

فهرست

فصل اول - سیری در دیوان

۵	من این مرقع رنگین...
۱۱	قافیه در شعر حافظ
۴۸	تاب بنفشه
۷۱	موسیقی و جهان‌بینی شعر حافظ
۱۲۷	جهان‌بینی حافظ

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

۳۶	ترك فلك و...
۵۴	رقيب
۷۷	عقايد متفاوت درباره بيتی از حافظ
۱۷۷	خرقه و خرقه سوزی

فصل سوم - حافظ و ديگران

۶۴	حافظ و ناصر بخارانی
۸۵	حافظ و خواجو
۱۳۸	ساقی‌نامه و معنی‌نامه
۱۵۸	حافظ و نسیمی
۱۶۸	حافظ و ادبیات مزدیسنا

فصل چهارم - نقد و نظر

۱۹۴	اشاره
۲۰۵	مقاله‌شناسی
۲۰۵	نیش‌ها و نوش‌ها

من این مرقع رنگین...

طنین کلام خوش آهنگ خواجه شیراز در (طربسرای محبت) آنچنان شورآفرین و لذتبخش است و آنچنان بادل و جان صاحب‌دلان آشنا، که شیفتگان این پیر خرد، زلال شعر او را در میکشند و اکثر کار بچند و چون آن ندارند، درست بگونه کودکی که از لالائی مادر لذت میبرد و هرگز معنی شعری را که مادر زمزمه میکند نمی‌فهمد، اکثر خوانندگان شعر حافظ چنین حالتی دارند درك زیبایی را می‌کنند اما از تجزیه و تحلیل مفاهیم و بیان سر زیبایی شعر خواجه عاجز یا عبارت دیگری نیازند.

مدتی پیش ادیبی در نشریه‌ای از استادی حافظ‌شناس معنی چند بیت خواجه را استفسار کرده بود یکی از آن ابیات این بود:

سلامی چو بوی خوش آشنائی

بر آن مردم دیده روشنائی

در معنی شعر بالا توضیحی نیز زنده‌یاد دکتر غنی داده است:

«به عقیده جناب آقای قزوینی بر آن مردم دیده را روشنائی بهتر

است»^۱ که مسلماً این گفته مبین نظر کامل علامه قزوینی نمی‌تواند باشد. زیرا اگر توجه به معنی استعارهٔ بالکنایه بکنیم^۲ میتوانیم بگوئیم خواجه برای (روشنائی) شخصیتی قائل شده و برای آن شخصیت دیده‌ای و مخاطب خود را مردم چشم روشنائی می‌خواند و بدو سلام می‌فرستد یعنی مخاطب خود را «نور چشم رشنائی» میداند. نظیر این بیت:

در آستین مرقع پیاله پنهان کن

که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است

که هم حافظ برای صراحی قائل به داشتن چشم شده و هم برای زمانه صفت خونریزی را ملحوظ داشته است. بهر حال از اینگونه ابیات در دیوان حافظ کم نیست و کم و بیش همه ابیات هم مورد تفسیر و توجیه قرار گرفته است. از آنجمله بیت مورد نظر ماست:

من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت

که پیر باده فروشش به جرعه‌ای نخرید

در معنی این بیت باید به نکاتی توجه داشت و آن تناسب (مرقع رنگین) با (گل) است، و معنی مرقع چنین است: «دلق درویشان چرا که رقع رقع و پاره پاره بهم جمع کرده شده»^۳. جامه‌ای که درویشان از قطعات رنگارنگ دوزند^۴. بنا بر این صفت (رنگین) برای دلق روشن است و تناسب آن با (گل) نیز مشهود. اما نکته بحث انگیز سوختن این مرقع (چون گل) است، چگونه میشود چیزی را چون گل سوخت؟ مگر گل سوختنی است؟

حافظ‌شناس ادیب آقای انجوی شیرازی پس از ملاحظه شیوهٔ گلاب‌گیری در قمصر کاشان می‌نویسد: سوختن گل در دو مورد است

۱- هرگونه برداشت از حواشی دکتر غنی بر غزلیات حافظ مبین طرز تفکر و نظر علامه قزوینی و دکتر غنی نمی‌تواند باشد، این نظر نیز که در ص ۳۲۳ کتاب مزبور درج است از این قاعده مستثنی نیست.

۲- «استعاره بالکنایه شخصیت بخشیدن به امور بی‌جان و زنده شمردن آنهاست».

۳- غیاث اللغات. ۴- فرهنگ دهخدا.

«...یکی در هنگام گلاب‌گیری، اگر حرارت زیاد شود یا اگر تعادل آن بهم بخورد گل می‌سوزد این مورد را «هروی» نویسنده ارشاد الزراعه هم در کتاب خود که به‌اهتمام محمد مشیری فاضل محترم منتشر شده متذکر شده است. در فصلی که مربوط است به گرفتن گلاب. اما مورد دوم اینکه در قمر کاشان به باقیمانده گل‌هایی که گلاب آنرا گرفته‌اند «بن گل» (بضم باء و سکون نون) می‌گویند و این بن گل یا تنفاله گل را فشار می‌دهند و آبش را می‌گیرند و در قالب خشت‌زنی می‌ریزند و خشک می‌کنند و به‌مصرف سوخت زیر دیگ می‌رسانند»^۵.

با این تعبیر شعر حافظ را از اوج فضای عطرآمیز باغهای یراز گل به‌زیر دیگ گلاب‌گیری میکشایم و آنرا هم سی‌سوزانیم البته حافظ در جای دیگر به گلاب گرفتن اشاره دارد، اما آن اشاره‌ای لطیف، دلپسند و حافظانه است:

ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل

بیارای باد شبگیری نسیمی ز آن عرقچینم

عدم قبول این نظرات تنها کافی نیست، رد کردن این توهمات نیاز به ارائه معانی معقولی دارد که هم راز گشای پیچیدگی مفهوم شعر باشد و هم اندیشه را به قالب خشت‌زنی وزیر دیگ گلاب‌گیری نبرد. بنابراین باید در آغاز از «گل» شروع کنیم معانی آنرا و موارد استعمال آنرا در ادبیات فارسی جستجو نمائیم و سپس ارتباطش را با آتش و (آتش گرفتن) در باییم و آنگاه شاید بتوانیم به خلوت‌سرای معطر شعر خواجه نزدیک شویم.

در برهان قاطع گل چنین معنی شده است: «گل بضم اول و سکون ثانی معروف است و به‌عربی ورد خوانند و بمعنی اخگر آتش هم هست» و در همین فرهنگ در معنی گلخن آمده است «آتشگاه حمام را گویند و معنی ترکیبی این آتشخانه باشد، چه گل به معنی اخگر آتش و خن خانه زیر زمین را گویند» و همچنین گل سرخ کنایه

۵- مقالاتی درباره زندگی حافظ انتشارات دانشگاه شیراز ص ۸۹.

از آفتاب عالمتاب هم هست» در نخستین گام دریافتیم که گل به معنی «اخگر آتش» هم هست و در محاورات جاری نیز به يك قطعه آتش «گل آتش» می گویند و همچنین گل کردن فتیله چراغ و شمع که قسمتی از فتیله بصورت خاصی می سوزد مؤید ارتباط (گل) و (اخگر آتش) است که در قدیم این قسمت را با مقراضی خاص بنام «گلگیر» می گرفته اند و نمونه ها نیز در اشعار شعرای فارسی زبان یافت میشود.

شاعری گفته است:

خاکساران ز اغنیاء محتاج همراهی نیند
شمعدان گل کجا در بند گلگیر طلاست
و گل کردن بمعنی «روشن کردن و روشن شدن چراغ» میرزا طاهر
وحید میگوید:

افتاد نگاهش به لب و عارض جانان
پروانه گمان کرد که گل کرده چراغی است^۶
و گلك بستن بمعنی مشتعل گردیدن آتش و برافروختن بکار رفته
است. محسن تأثیر میگوید:

خنده بر برق زند گرمی خاکستر ما
چه گلك بسته ای ای آتش می بر سرما^۷
نه تنها در اشعار شعرای هندی سرا که توجهی ویژه به زبان
محاوره و اصطلاحات رایج داشتند به این مفهوم گل برمی خوریم
در ادبیات و اشعار قبل از حافظ نیز ارتباط آتش و گل دوشادوش
است. خاقانی می گوید:

ز آن گلی کز حجر نه از شجر است
حجره را گلستان کنید امروز^۸

۶- آندراج به تصحیح دبیرسیاقی.

۷- فرهنگ لغات ادبی، ادیب طوسی.

۸- دیوان خاقانی تصحیح دکتر ضیاءالدین سجادی ص ۴۸۳.

و باز باید به جستجوی این معنی برآئیم که (گل-حجر) یعنی چه؟ و ارتباط آن با آتش چیست؟

گلی که از حجر است: «گلی که از سنگ می آید یعنی آتش» - گل حجر کنایه از آتش»^۹ و جالب آنکه ادبیات قدیم فارسی بی‌مدد «فرهنگستان» در کار معادل‌سازی کلمات فارسی اعجاز کرده است و برای مناره عربی معادلی بسیار زیبا ساخته است، مناره موضع نور است «چراغدان، جای بلند که بر آن چراغ افروزند، چرا که این صیغه اسم ظرف است به معنی جای نور»^{۱۰} معادل این کلمه عربی گل‌دسته فارسی است که مسلماً در اینجا گل به معنی آتش گرفته شده است، با این توضیحات تقریباً برای ما روشن شد که «گل» یا «آتش» و برافروختن آتش و شعله آتش و نور و روشنایی آن چه ارتباطی دارد، و اگر به‌نظائر دیگر توجه کنیم مطلب روشن‌تر می‌شود: خواجه یکبار دیگر سوختن گل را یادآور شده است:

از بس که دست می‌گرم و آه می‌کشم

آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش

در این بیت گل خود می‌سوزد نه آنکه آنرا آتش می‌زنند و این کنایه از همان رنگ چون آتش گل است. مسلماً خواجه هم در بیت اخیر و هم در بیت مورد نظر ضمن در نظر داشتن معنی گل و آتش و به‌تناسب آوردن این دو لغت مرادش رنگ گل و آتش از نظر ظاهری نیز بوده است، شعله زیبای آتش به‌اشکال گوناگون در ادبیات فارسی به «گل» تشبیه شده است و گاه در نظر شعرا (گل لاله) را تداعی نموده است، لیبی گفته است:

تو گفתי هیکل زرتشت گشته است

ز بس لاله همه صحرا سراسر

که در اینجا بدون شك هم رنگ بودن لاله با شعله آتش مورد نظر

۹- آندراج به تصحیح دکتر دبیرسیاقی.

۱۰- فرهنگ دهخدا به نقل از (غیاث) آندراج.

شاعر است و با همین مفهوم حافظ نیز (لاله) را به آتش تشبیه کرده است اما هنگامی که آنرا در کنار (تنور) و (برافروختن) و (عرق) و (جوش) و (گل) می آورد شعر گرم تر و دلچسب تر و متناسب تر می شود و بما یاد آور می گردد که مفاهیم مختلف (گل) را از یاد نبریم.

تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار

که غنچه عرق عرق گشت و گل بجوش آمد

که در اینجا نیز اشاره به «رنگ لاله» و «برافروختن آتش» است و اصولاً (گل) مطلق بمعنی همان گل سرخ است که در بعضی جاها به آن «گل آتشی» هم میگویند (البته به نوعی از آن). در جای دیگر حافظ گل و آتش را به تناسب آورده است اگرچه در اینجا این گل کردن بمعنی ظاهر شدن باشد ولی باز تناسب دو کلمه را نباید فراموش کرد:

یعنی بیا که آتش موسی نمود گل

تا از درخت نکته توحید بشنوی

با اینهمه نمونه ها و نظایر نباید در معنی (من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت) در بمانیم و برای سوختن گل دچار سرگردانی و اعجاب و در نتیجه طرح تفسیرهای دور از ذهن بشویم، ولی باز نگارنده را سر آن نیست تا القاء کند آنچه پنداشته مصاب است، ارائه این نمونه ها برای آن بود تا صاحب نظران به داوری بنشینند و بر دریافت های گوناگون زخم نقد و بطلان و یا مهر تأیید بزنند و ضمناً زوایای تاریک ادب فارسی نیز که با گذشت زمان در اجمال و فراموشی فرو می رود تا حدی روشن شود و اینهمه وسعت مفاهیم از دست ادیبان معاصر برای خلق آثار ادبی خارج نگردد.

عبد «نماز کرمانی»

۱۱- ابوالفرج رونی گفته است.

گرد گلشن ز فروغ لاله

و خواجه گفته است:

بیاغ تازه کن آئین دین زرتشتی

گوئی آتشکده برزین است

کنون که لاله برافروخت آتش نمرود

قافیه در شعر حافظ

مولانا جلال‌الدین می‌گوید: «قافیه اندیشم و دلدار من - گویدم مندیش جز دیدار من + خوش نشین ای قافیه اندیش من - قافیه دولت تویی در پیش من».

و این شیوه و عقیده همه شاعران بزرگ در قافیه‌اندیشی و قافیه‌پردازی است و نگارنده این مطلب را در مقاله قافیه‌اندیشی فردوسی^۱ در مجله آینده^۲ تحقیق و بحث کرده و نشان داده‌ام که فردوسی در قافیه‌پردازی سخت مسامحه کار و آزاداندیش است و از تکرار قافیه و اختلاف حرکت ماقبل روی ساکن (توجیه) و نیز ایطاء و شایگان واقواء که از عیوب قافیه است پرهیز و گریز ندارد و اختلاف قید را هم روا می‌دارد و «نهی» و «وحي» را با هم قافیه می‌کند و از

۱- مثنوی چاپ علام‌الدوله ص ۴۵، چاپ نیکلسون ج ۱ ص ۱۰۶.

۲- مجله آینده، سال هشتم، شماره ۴۳ و ۴۴ خرداد و تیر ۱۳۶۱.

این قبیل در شعر فردوسی بسیار است که در آن مقاله آمده است. همانجا اشاره کرده‌ام که لسان‌الغیب شمس‌الدین محمد حافظ نیز که در سخن اعجاز می‌کند، در قافیه پردازی همینگونه اعتنا به قواعد ندارد و سهل‌انگار است و مانند مولانا به‌دیدار دلدار که در نظر او شاهد سخن است بیشتر می‌اندیشد و برای بیان شور و شوق و مستی و عرفان، لطف سخن و قبول خاطر را در نظر دارد که خدا دادی و الهام غیبی است و بگفته خودش «قبول خاطر و لطف سخن خداداد است»، او می‌خواهد از رخ اندیشه نقاب بردارد و بگوید:^۳ «کس چو حافظ نکشید از رخ اندیشه نقاب - تا سر زلف سخن را به‌قلم شانه زدند» و باین جهت اجازه نمی‌دهد بر شعرش خطا گیرند و خطاگیران را خالی از لطف گوهر می‌داند و می‌گوید:^۴ «کسی گیرد خطا بر نظم حافظ - که هیچش لطف در گوهر نباشد».

بنا بر این در گفتار خود نظر به خطاگیری بر شعر عالی و آسمانی حافظ نداریم، بلکه شاهکارهای او را در قافیه‌پردازی بیان می‌کنیم و فصاحت کلام و قدرت طبع و مهارت عجیب او را در آوردن قوافی و تناسب آنها را با سایر کلمات ابیات هر غزل، نشان می‌دهیم. و در این تحقیق دیوان حافظ تصحیح قزوینی را از جهت توالی غزلها و ابیات مأخذ قرار داده و در موارد لازم به چاپهای دیگر نیز مراجعه کرده‌ایم:

در غزل اول، حرف روی (ل) و ماقبل آن مکسور است و «ها» نشانه جمع و ردیف شعر محسوب می‌شود، اما در مصراع اول و مصراع آخر که عربی است «ها» ضمیر مفرد مؤنث غائب است به این ترتیب: «ألا یا أيها الساقی ادر کأساً و ناولها»^۵: «هان ای ساقی

۳- در حافظ چاپ انجوی و دکتر خالری اینطور است، در چاپ قزوینی «نگشاد از رخ».

۴- حافظ تصحیح قزوینی ص ۱۱۵.

۵- درباره این مصراع و مأخذ آن، رک: تحقیق محمد قزوینی درباره تضمین‌های حافظ، مجله یادگار، سال اول شماره ۹.

به گردش درآور جام را و بده آن را بمن» (یا بما) و های ضمیر به کاس برمی گردد که در عربی مؤنث معنوی است و معرب از کاس و کاسه فارسی^۸ است و در اقربالمسوار^۷ نوشته، کاس، قدح تاوقتی شراب دارد، و چون خالی باشد، زجاجه و اناء و قدح است.

سودی در شرح خود^۹ «ناولها» را مخفف «ناولیهها» دانسته، اما بنا بر قول صحیح^۹ تر «ناولنیها» باید باشد که نون و قافیه قبل از ضمیر هم حذف شده. اما مصراع آخر: «متی» ما تلق من تهوی دعالدنیا واهملها» است یعنی «هرگاه دیدار کردی آنکه را دوست داری، دنیا را رها کن و سهل گیر آنرا» ضمیر مؤنث به دنیا برمی گردد که مؤنث «أدنی» است. و بنابر بعضی نسخ^{۱۰} «أمهلها» نیز همین حالت را دارد.

در این جا مناسب است ذکر کنیم که منوچهری در قصیده کوتاه به مطلع^{۱۱}: «چو از زلف شب باز شد تابها - فرو مرد قندیل محرابها» «ها»ی نشانه جمع را ردیف قرار داده و در پایان آن شعر اعشی قیس را آورده که گفته است: «و کاس شربت علی لذت و آخری تداویت منها بها» که برای کاس بمناسبت آنکه مؤنث معنوی است، صفت مؤنث «آخری» به معنی دیگر آورده که مذکر آن «آخر» (بفتح خاء) است، (آخر بکسر خاء، به معنی پایان و انتها و مؤنث آن آخره است) و علاوه بر صفت مؤنث، ضمیر مؤنثها برای آن آورده و این کلمه بانسانه جمع فارسی قافیه شده است.

غزل دوم به مطلع^{۱۲}: «صلاح کار کجا و من خراب کجا -

۶- الفاظ فارسیه معربه ص ۱۳۱.

۷- فرهنگهای تازی مانند معجم الوسیط، الرائد، المنجد و غیره.

۸- ترجمه دکتر عصمت ستارزاده ج ۱ ص ۳

۹- حاشیه ۱ همان صفحه.

۱۰- نسخ کم و معدود اینطور است از جمله چاپ قدسی و چاپ خط محمود حکیم.

۱۱- دیوان منوچهری تصحیح دکتر دبیرسیاقی ص ۴.

۱۲- دیوان تصحیح قزوینی ص ۳.

بین تفاوت ره از کجاست تا بکجا» در این غزل «ب» حرف روی و الف قبل از آن ردیف اصلی است. اما در مصراع دوم مطلع این حرف جزء کلمه قافیه نیست، و حرف اضافه است و «به» نیز حرف اضافه است که غالباً جدا نوشته می‌شود و در بعضی کلمات و بعضی موارد باید حتماً به کلمه بعد چسبیده باشد و این شعر حافظ از همین موارد است، البته «کجا» در این غزل ردیف است.

در غزل سوم^{۱۳}: «اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را...» کلمات «ما» و «بخارا» و «یغما» و... کلمه قافیه و الف حرف روی است، و در این غزل کلمات: «مصلی» و «معمی» که هر دو اسم مفعول عربی هستند، الف مقصوره دارند که در فارسی با الف‌های دیگر قافیه می‌شوند و در شعر فارسی نظیر فراوان دارد «ثریا» نیز در قافیه بیت تخلص آمده، و «مصلی» معنی اسم مکان دارد.

غزل پنجم^{۱۴} به مطلع: «دل می‌رود ز دستم صاحب‌دلان خدارا، دردا که راز پنهان خواهد شد «آشکارا» در این غزل حافظ قافیه‌ها را آزادتر و سهل‌تر گرفته و هر يك را به نوعی آورده است. در بسیاری از قوافی مانند: خدا، آشنا، بینوا، قضا، گدا، پارسا، ما، این کلمات قافیه و حرف الف روی است و «را» ردیف است اما در «آشکارا» چنین نیست، چون تمام کلمه قافیه و ردیف با هم است، و «آشکارا» قافیه و حرف الف پایان آن اصلی است، اما اینکه قافیه و ردیف از هم جدا گرفته شود، کلمه قافیه معنی ندارد. در کلمه «یارا» الف حرف نداست، و با قافیه متصل می‌شود، «سکارا» کلمه عربی جمع «سکران» است و «عدارا» جمع «عذراء» است، «مدارا» مخفف «مداراة» عربی است از باب مفاعله. «خارا» يك کلمه است، «دارا» نیز همین‌طور است. و اگر طبق قواعد قافیه‌سازی این قوافی را در نظر بگیریم، ایراد دارد چون قافیه و ردیف و حرف روی در هم ریخته

۱۳- همان چاپ ص ۳.

۱۴- همان چاپ ص ۵.

است، و بعضی قوافی ردیف ندارند.

و باید دانست که حافظ این غزل را به استقبال غزل سعدی گفته به مطلع^{۱۵}: «مشتاقی و صبوری از حد گنشت یارا - گر تو شکیب داری، طاقت نماند ما را» که در مطلع سعدی نیز «یارا» آمده و «یار» با الف ندا همراه شده، اما در قوافی دیگر غزل سعدی کلمات مختوم به الف، قافیه و کلمه «را» ردیف است.

غزل ششم به مطلع^{۱۶}: «به ملازمان سلطان که رساند این دعا را - که بشکر پادشاهی ز نظر مران گدا را» در این غزل نیز کلمات: «دعا، گدا، آشنا، ما، شما، خدا» قافیه و «را» ردیف است اما در کلمه «نگارا» الف حرف ندا و راء پیش از آن جزء کلمه قافیه است، و «مدارا» نیز مخفف «مداراة» است و این مصراع بیت دوم: «مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدارا» در بعضی چاپها^{۱۷}: «...مددی کند سهارا» است و این مصراع: «دل و جان فدای رویت، بنما عذار مارا» در بعضی چاپها^{۱۸}: «رخ همچو ماه تا بان قدس و دلربارا» و جای بیت هم در غزل بالاتر از بیت ماقبل آخر چاپ مرحوم قزوینی است و در يك چاپ^{۱۹}: «نظری فکن بحالش بت دلربا خدارا» ضبط است.

غزل دوازدهم^{۲۰} به مطلع: «ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما - آب روی خوبی از چاه زرخندان شما» در این غزل کلمات: رخشان، زرخندان، فرمان... قافیه و «شما» ردیف است، و «رخشان» با تکرار در مطلع و بیت چهارم ایطاء خفی دارند چون الف و نون این کلمه پساوند فاعلی است و اصلی نیست.

۱۵- کلیات سعدی تصحیح فروغی، غزلیات ص ۵.

۱۶- چاپ قزوینی ص ۶.

۱۷- چاپ انجوی شیرازی، چاپ دکتر یحیی قریب: «مددی دهد سهارا».

۱۸- چاپ انجوی شیرازی، چاپ قدسی.

۱۹- چاپ دکتر یحیی قریب ص ۸.

۲۰- چاپ قزوینی ص ۱۵.

در غزل سیزدهم به مطلع^{۲۱}: «می‌دمد صبح و کله بست سحاب
- الصبوح الصبوح یا اصحاب» کلمه «ناب» در بیت سوم و بیت
تخاص تکرار شده است و غزل هشت بیت دارد. و يك مصراع هم
این است: «افتتح یا مفتتح الأبواب».

غزل چهاردهم به مطلع^{۲۲}: «گفتم ای سلطان خوبان رحم کن
بر این غریب - گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب» در
این غزل کلمه «غریب» ردیف است و «براین» و مسکین و دیگر
کلمات قافیه است و «نون» حرف روی و یاء ردیف اصلی است، در
این غزل که هشت بیت دارد، کلمه «مسکین» در دو بیت مطلع و
مقطع، و «این» در بیت مطلع و بیت ما قبل آخر، و چندین کمرکب
از چند و این است در بیت دوم آمده و «ین» در رنگین و مشکین،
اصلی نیست.

در غزل سی و دوم^{۲۳} به مطلع: «خدا چو صورت ابروی دلگشای
تو بست - گشاد کار من اندر کرشمه‌های تو بست» کلمات: «دلگشا»
و «قبا» و «هوا» قافیه است و «تو بست» ردیف و الف حرف روی
در اصل کلمه قافیه، و یاء بعد از آن بدل کسره اضافه، حرف وصل
بشمار می‌آید، اما «ها» نشانه جمع در «کرشمه‌ها» زائد بر کلمه
قافیه است و اصلی نیست و حافظ چنانکه می‌آوریم، در غزلهای خود
کلمه «ها» ی نشانه جمع را با کلمات دارای الف اصلی بسیار قافیه
کرده است. در این غزل «دلگشا» و «گره گشا» بفاصله سه بیت آمده،
البته ترکیب اختلاف دارد، اما گفتیم که حافظ از تکرار کلمات در
قوافی يك غزل هفت یا هشت بیتی پرهیز ندارد مخصوصاً اگر معنی
لطیف و خیال‌انگیز و جالب به طبع و ذهن او بیاید، چنانکه در

۲۱- ص ۱۱.

۲۲- ص ۱۱.

۲۳- ص ۲۳.

غزل قبل از این^{۳۳} «مرکب است» بفاصله دو بیت تکرار شده و چنین آمده: «تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است» و «با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است» و کمتر غزلی تکرار قافیه ندارد. در غزل سی و سه با مطلع^{۳۴}: «خلوت گزیده رابه تماشاچه حاجت است - چون کوی دوست هست بصحرا چه حاجت است» کلمه «محاکا» مخفف «محاكاة» از باب مفاعله، با سایر کلمات قافیه شده است.

در غزل سی و پنجم با مطلع^{۳۵}: «برو بکار خود ای واعظ این چه فریاد است - مرا فتاد دل از ره ترا چه افتادست» کلمات «فریاد» و «باد» و «آزاد» قافیه و دال حرف روی و «است» ردیف است، اما «افتاد است» در مطلع و «نگشاد است» در بیت دوم، فعل ماضی نقلی و در اصل «افتاده است» و «نگشاده است» بوده که هاء آنها را در قافیه انداخته است و «است» این کلمات را هم ردیف قافیه قرار داده.

این غزل را حافظ به استقبال قصیده کوتاه سعدی ساخته که مطلعش این است^{۳۶}: «هر آن نصیبه که پیش از وجود ننهادست، - هر آنکه در طلبش سعی می کند یاد است» و سعدی هم مانند حافظ کلمات: «نگشاد است» و «افتادست» و «فرستادست» و «ننهادست» (با تکرار) آورده و شاید شاعران در این مورد تلفظ را در نظر می گرفته اند.

همین حالت را دارد غزل سی و هفتم^{۳۸} حافظ که «داد است» و «افتادست» و «نگشادست» با کلمات «بنیاد است» و «بر باد است»

۲۴- همان صفحه ۲۳.

۲۵- ص ۲۴.

۲۶- ص ۲۵.

۲۷- کلیات سعدی چاپ محمدعلی فروغی ص ۹ قصاید.

۲۸- ص ۲۷ تصحیح قزوینی.

و «یاد است» و «داماد است» در قافیه آمده و «است» ردیف شده. و مطلع غزل معروف است که: «بیا که قصر اهل سخت سست بنیاد است - بیار باده که بنیاد عمر بر باد است».

در غزل هفتاد و چهارم با مطلع^{۲۹}: «حاصل کارگد کون و مکان این همه نیست - باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست». کلمات: «مکان» و «جهان» و «جان» و غیر آنها که الف و نون اصلی دارند با هم قافیه شده و در بیت سوم «سروروان» آمده که الف و نون روان پساوند فاعلی است، و قافیه حروف زائد دارد که یکی جائز است. در این غزل ترکیب «این همه نیست» ردیف است.

در غزل هفتاد و پنجم با مطلع^{۳۰}: «خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست - تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست» مصراع آخر اینطور است: «حافظ این دیده گریان تو بی چیزی نیست» که الف و نون کلامه گریان پساوند فاعلی است و اصلی نیست، و «تو بی چیزی نیست» ردیف غزل است.

اینجا مناسب است اشاره کنیم که آوردن پساوندهایی که اصلی نیستند و تکرارشان در قوافی ایطاء خفی شمرده می شود، که شاعران جائز می دانند و تکرار قافیه را ایطاء جالی می شمارند که از عیوب فاحش شعر می شمارند مگر آنکه در قصیده ای شامل بیست و سی بیت یا بیشتر^{۳۱} و نیز در تجدید مطلع، دیگر آنکه بسیاری از ادبا، ایطاء را همان شایگان دانسته اند^{۳۲} و بعضی هم^{۳۳} میان ایطاء و شایگان فرق گذاشته اند، و چنانکه گفتیم از تکرار قافیه بهر شکل باشد پرهیزی ندارد.

۲۹ - ص ۵۲.

۳۰ - تصحیح قزوینی ص ۵۲.

۳۱ - المعجم شمس قیس تصحیح مدرس رضوی ص ۲۱۶.

۳۲ - علم قافیه تألیف حبیب یغمائی ص ۱۹، فرهنگ فارسی دکتر معین.

۳۳ - المعجم ص ۱۲۶ و ص ۲۱۲.

از مواردیکه حافظ در قافیه بسیار لطیف، و گویی با علاقه وارد شده، بکار بردن کلمه «چها = چه ها» یعنی آوردن «ها» نشانه جمع با کلماتی است که الف آنها اصلی است از جمله:

در غزل شماره ۸۲ به مطلع^{۳۳}: «آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت - آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت» در بیت دوم گفته است: «تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین - کس واقف مانیست که از دیده چها رفت».

و در غزل صدوسی به مطلع^{۳۵}: «سحر بلبل حکایت با صبا کرد - که عشق روی گل با ما چها کرد» و در این غزل کلمه «ریا» در بیت سوم و بیت ماقبل آخر تکرار شده است که بیت سوم این است: «غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد» و بیت ماقبل آخر این است: «بشارت بر بکوی می فروشان - که حافظ توبه از زهد ریا کرد» که این جا «ریا» بجای «ریائی» بکار رفته و در بعضی نسخ^{۳۶} «حافظ توبه از زهد و ریا کرد» ضبط شده.

و در غزل صدونود و شش با مطلع^{۳۷}: «آنان که خاک را بنظر کیمیا کنند - آیا بود که گوشه چشمی بمانند» در بیت ششم گفته: «حالی درون پرده بسی فتنه می رود - تا آن زمان که پرده برافتد چها کنند».

و در مطلع غزل دویست و بیست^{۳۸}: «از دیده خون دل همه بر روی مارود - بر روی ما ز دیده چگویم چها رود».

و در غزل سیصد و پنجاه و هفت با مطلع^{۳۹}: «در خرابات مغان

۳۴ - ص ۵۲.

۳۵ - ص ۸۹.

۳۶ - چاپ انجوی ص ۱۸۹، چاپ خط میرزا محمود حکیم ص ۱۴۱ و حافظ

قدسی ص ۱۷۸.

۳۷ - ص ۱۳۲.

۳۸ - ص ۱۴۹.

۳۹ - ص ۲۴۵.

نور خدا می بینم - این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم». در بیت چهارم آمده: «هر دم از روی تو نقشی زنده راه خیال - با که گویم که در این پرده چها می بینم».

در غزل نود و هشتم به مطلع^{۴۰}: «اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح - صلاح ما همه آنست کان تراست صلاح». در بیت تخصص کلمه «صلاح» را تکرار کرده و گفته است: «صلاح و توبه و تقوی ز ما مجو حافظ - ز رند عاشق و مجنون کسی نیافت صلاح».

غزل صدم^{۴۱} که فقط پنج بیت دارد، کلمه «باد» که صیغه دعاست در بیت مطلع و مقطع تکرار شده است به این ترتیب: «دی پیر می فروش که زگرش بخیر باد - گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد» و «حافظ گرت ز پند حکیمان ملالت است - کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد».

در غزل صد و یک به مطلع^{۴۲}: «شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد - زدیم بر صف رندان و هرچه بادا باد». در یک بیت «خراب آباد» آورده: «بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم - مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد» و در بیت بعد «رکنا باد» آمده اگرچه اسم خاص است: «نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر - نسیم بساد مصلا و آب رکنا باد».

در غزل صد و یازدهم با مطلع^{۴۳}: «عکس روی تو چو در آینه جام افتاد - عارف از خنده می در طمع خام افتاد» کلمات: «جام»، «خام و...» قافیه و «افتاد» ردیف است. در این غزل کلمه «جام» بجز بیت مطلع در بیت سوم آمده باین طور: «این همه عکس می و نقش نگارین که نمود - یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد».

۴۰ - ص ۶۸

۴۱ - ص ۶۹

۴۲ - ص ۶۹

۴۳ - ص ۷۵

و در بیت هشتم نیز تکرار شده: «آن شدای خواجه که در صومعه
بازم بینی - کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد».

در غزل صد و بیست و یک به مطلع^{۴۴}: «هر آنکو خاطر مجموع
و یار نازنین دارد - سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد»
کلمه «همنشین» که قافیه است علاوه بر بیت مطلع در بیت مقطع نیز
تکرار شده: «و گر گوید نمی‌خواهم چو حافظ عاشق مفلس -
بگریبیدش که سلطانی گدائی همنشین دارد» و جز این در بیت پنجم
«ره نشین» آمده: «بخواری منگر ای منعم ضعیفان و نحیفان را -
که صدر مجلس عشرت گدای ره‌نشین دارد» و در بیت ما قبل آخر،
کلمه «کمترین» آمده که (بن) در آن کلمه اصلی نیست.

در غزل صد و بیست و شش به مطلع^{۴۵}: «جان بی‌جمال جانان
میل جهان ندارد - هر کس که این ندارد، حقا که آن ندارد» کلمه
«جهان» در قافیه بیت تخلص تکرار شده است.

در غزل شماره صد و سی و دو با مطلع: «به آب روشن می
عارفی طهارت کرد - علی‌الصباح که میخانه را زیارت کرد» کلمه
«طهارت» در بیت سوم و بیت مقطع تکرار شده و غزل شش بیت
بیش ندارد و ابیات این غزل با غزل قبل از آن بهمین وزن و قافیه
خاط شده و در نسخه‌ها مختلف است^{۴۶}، از جمله بیتی که به «قصارت
کرد» ختم می‌شود.

در غزل شماره صد و چهل و سه به مطلع^{۴۸}: «به سر جام جم
آنکه نظر توانی کرد - که خاک میکده کحل بصر توانی کرد».
کلمات: «نظر، بصر، و...» قافیه و «توانی کرد» که مصدر مرکب

۴۴ - ص ۸۲.

۴۵ - ص ۸۶.

۴۶ - ص ۹۰.

۴۷ - رک: تصحیح انجوی شیرازی ص ۵۲ و چاپ دکتر خانلری ص ۲۵۷، چاپ

دکتر یحیی قریب ص ۸۱ و ۸۲، چاپ جلالی نائینی غزل دیگر را ندارد.

۴۸ - ص ۹۷ تصحیح قزوینی.

مرخم است، ردیف است، و در این غزل کلمه «نظر» بعد از بیت مطلع در ابیات شش و هفت تکرار شده به این ترتیب: «جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی - غبار ره نشان تا نظر توانی کرد» و «بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور - بفیض بخشی اهل نظر توانی کرد». در غزل صد و چهل و هفتم:^{۴۹} «نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد - که روز محنت و غم روبه کوتاهی آورد» در بیت دوم «سحرگهی» و در بیت ماقبل آخر «خرگهی» قافیه شده است.

در غزل صد و چهل و نهم به مطلع^{۵۰}: «دلم جز مهر مهر و بیان طریقی بر نمی گیرد - ز هر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرد» در بیت دوم آورده: «... که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی گیرد» و در بیت سوم: «که فکری در درون ما از این بهتر نمی گیرد» و در بعضی نسخه ها^{۵۱} این بیت نیست و در بعضی دیگر^{۵۲} بیت ماقبل آخر است و در چهار بیت بیابان غزل مانده باز کلمه «خوشتر تکرار شده به این ترتیب: «چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را - که کس مرغان وحشی^{۵۳} را از این خوشتر نمی گیرد.»

در غزل صد و پنجاه و هشتم به مطلع^{۵۴}: «من و انکار شراب این چه حکایت باشد - غالباً این قدم عقل و کفایت باشد» که هفت بیت دارد، و «باشد» ردیف آنست، کلمه «حکایت» بعد از مطلع در بیت پنجم آمده: «... این زمان سر به ره آرام چه حکایت باشد» و کلمه «عنایت» در بیت سوم و بیت ششم تکرار شده است به این ترتیب: «... تا ترا خود ز میان با که عنایت باشد» و «... پیر ما هر چه کند همین عنایت باشد».

۴۹- ص ۱۰۰.

۵۰- ص ۱۰۱.

۵۱- رك: حاشیه ۱ ص ۱۰۱ تصحیح فروینی.

۵۲- چاپ انجوی ص ۷۴.

۵۳- چاپ انجوی «آهوی وحشی را».

۵۴- ص ۱۰۷.

در غزل شمارهٔ صد و شصت و يك به مطلع^{۵۵}: «کسی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد - يك نکته در این معنی گفتیم و همین باشد» در بیت سوم «درین باشد» و در بیت پنجم «چنین باشد» ترکیب کلمهٔ «این» است و در کلمهٔ «پسین» در بیت مقطع «ین» اصلی نیست.

در غزل صد و شصت و چهار به مطلع^{۵۶}: «نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد - عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد» کلمات: «نگران» در بیت دوم و «نعره زنان» در بیت سوم و «روان» در بیت پایان غزل، دارای پساوند فاعلی هستند و با الف و نون اصلی کلمات دیگر در قافیه آمده‌اند.

در غزل صد و شصت و نه با مطلع^{۵۷}: «یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چه شد - دوستی کی آخر آمد دوستانان را چه شد» کلمات قافیه جمع است، و «یاران» بجز بیت مطلع در بیت سوم و پنجم تکرار شده و الف و نون «بهاران» در بیت سوم، نشانهٔ جمع نیست بلکه پساوند زمان و به معنی هنگام بهار است: «...باد بهاران را چه شد».

در غزل صد و هشتاد به مطلع^{۵۸}: «ای پستهٔ تو خنده زده بر حدیث قند - مشتاقم از برای خدا يك شکر بخند» در بیت ماقبل آخر «مخند» آورده به این ترتیب: «جائی که یار ما بشکر خنده دم زند - ای پسته کیستی تو خدارا بخود مخند» و در بعضی چاپها^{۵۹} «دگر مخند» آورده به این ترتیب «جائی که یار ما بشکر خنده دم زند - ای پسته کیستی تو خدارا دگر مخند» ضبط شده و بیت دوم

۵۵- ص ۱۰۹ تصحیح قزوینی.

۵۶- ص ۱۱۱.

۵۷- ص ۱۶۹.

۵۸- ص ۱۲۲.

۵۹- چاپ انجوی ص ۵۲ و چاپ خط محمود حکیم ص ۸۴.

است، و در بعضی چاپها^{۶۰} در متن وجود ندارد و جزء ابیات غزل در حاشیه آمده و مصراع دوم نسخه بدل نیز دارد. و در يك چاپ^{۶۱} در مصراع دوم بیت مطلع: «يك شکر بچند» ضبط شده است.

در غزل صد و هشتاد و سه به مطلع^{۶۲}: «دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند - واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند» «نجاتم دادند» در مصراع دوم و بیت تخصص تکرار شده باین ترتیب: «همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود - که ز بند غم ایام نجاتم دادند».

در غزل صد و نود و سه به مطلع^{۶۳}: «در نظربازی ما بی خبران حیرانند - من چنینم که نمودم، دگر ایشان دانند» در بیت دوم «سرگردانند» آمده: «...عشق داند که در این دائره سرگردانند» و در بیت سوم: «می گردانند» آمده: «...ماه و خورشید همین آینه می گردانند» و درست است که «سرگردان» صفت فاعلی مرکب و مرخم و «می گردانند» فعل مضارع جمع است.

در همین غزل بیت پنجم این است: «مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم - آه اگر خرقة پشمین بگرو نستانند» و بیت آخر غزل این است: «گر شوند آگه از اندیشه ما مغبجگان - بعد از این خرقة صوفی بگرو نستانند» که مضمون شعر و قافیه هر دو تکرار شده است. در غزل صد و نود و چهار با مطلع^{۶۴}: «سمن بویان غبار غم چو بنشینند، نشانند - پری رویان قرار از دل چو بستیزند، بستانند» در بیت سوم «نشانند» در قافیه آمده: «...نهال شوق در خاطر چو بر خیزند نشانند» و بیت ششم چنین است: «دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد - ز فکر آنان که در تدبیر درمانند، درمانند»

۶۰- چاپ دکتر خانلری ص ۲۴۶ و چاپ جلالی نائینی ص ۱۲۹.

۶۱- چاپ دکتر یحیی قریب ص ۸۹.

۶۲- ص ۱۲۴ تصحیح قزوینی.

۶۳- ص ۱۳۵.

۶۴- ص ۱۳۱.

و بیت پایان غزل این است: «درین حضرت چو مشتاقان نیاز آرند -
ناز آرند - که با این درد اگر در بند درمانند، درمانند».

در غزل دویست و یک به مطلع^{۶۵}: «شراب بیغش و ساقی خوش
دو دام رهند - که زیر کان جهان از کمندشان نرهند» بیت سوم
چنین است: «جفا نه پیشه درویشی است و راهری - بیار باده که این
سالکان نه مردرهند».

در غزل دویست و سه با مطلع^{۶۶}: «سالها دفتر ما در گرو صهبا
بود - رونق میکده از درس و دعای ما بود» بیت ماقبل آخر چنین
است: «پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان - رخصت خبث نداد
ارنه حکایتها بود» که «ها» در حکایتها، نشانه جمع و زائد بر کلمه
است و الفهای قوافی همه اصلی است.

در غزل دویست و پنج با مطلع^{۶۷}: «تا زمیخانه و می نام و نشان
خواهد بود - سر ما خاک ره کوی مغان خواهد بود» که هفت بیت
دارد، در بیت ششم «روان» با الف و نون پسوند فاعلی قافیه است
و در بیت هفتم «نگران» بهمین شکل و «خواهد بود» ردیف غزل
است. اما بیت تخلص قافیه اش الف و نون جمع دارد باین ترتیب:
«بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد - زلف معشوق بدست
دگران خواهد بود» و طبق قواعد قافیه هم ایطاء و هم شایگان دارد.
در غزل دویست و یازده به مطلع^{۶۸}: «دوش می آمد و رخساره
برافروخته بود - تا کجا بازدل غمزده ای سوخته بود» ترکیب
«برافروخته بود» در ابیات سوم و پنجم تکرار شده است.

در غزل دویست و سیزده به مطلع^{۶۹}: «گوهر مخزن اسرار همان

۶۵- ص ۱۳۶.

۶۶- ص ۱۳۸ تصحیح قزوینی.

۶۷- ص ۱۳۹.

۶۸- ص ۱۴۳.

۶۹- ص ۱۴۴.

است که بود. حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود» «همان است که بود» در مصراع دوم بیت دوم آمده و این حال در بسیاری از غزل‌های حافظ هست که قافیۀ مصراع اول مطلع، در مصراع دوم تکرار شده است.

در بیت پنجم غزل «کلمۀ «نگران» قافیه است: «کشته غمزۀ خود را بزیارت دریا ب - ز آنکه بیچاره همان دل نگران است که بود» که الف و نون «نگران» پساوند فاعلی است و اصلی نیست، هم‌چنین در مصراع دوم بیت تخلص کلمۀ «روان» آمده که صفت فاعلی است: «حافظا باز نما قصۀ خونابه چشم - که بر این چشمه همان آب روان است که بود».

در غزل دویست و سی و چهار به مطلع^{۷۰}: «چو آفتاب می از مشرق پیاله بر آید - ز باغ عارض ساقی هزار لاله بر آید» در بیت پایان غزل گفته است: «نسیم زلف تو چون بگذرد بتربت حافظ - ز خاک کالبدش صد هزار لاله بر آید».

در غزل دویست و شصت و سه با مطلع^{۷۱}: «بیا و کشتی ما در شط شراب انداز - خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز». بیت دوم این است: «مرا به کشتی باد در افکن ای ساقی - که گفته‌اند نکویی کن و در آب انداز» و بیت چهارم این است: «بیار ز آن می گلرنگ مشکبو جامی - شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز» که «آب» و «گلاب» ایطاء خفی دارند و مصراع دوم بیت ماقبل آخر این است: «مرا به میکده بر در خم شراب انداز» که تکرار قافیه وردیف مصراع اول مطلع است.

در غزل دویست و شصت و چهار به مطلع^{۷۲}: «خیز و در کاسۀ زر آب طربناک انداز - پیشتر زانکه شود کاسۀ سر خاک انداز» کلمۀ

۷۰ - ص ۱۵۸.

۷۱ - ص ۱۷۸.

۷۲ - ص ۱۷۹.

«انداز» فعل و ردیف است و «طربناك، خاك و افلاك و...» قافیه است و «خاك انداز» در مصراع دوم صفت فاعلی مرکب و مرخم یعنی «خاك اندازنده» است که وسیلهٔ بیرون ریختن خاکروبه و خاشاك است و فرهنگ آندراج بیت حافظ را ذیل همین معنی آورده است، اما در فرهنگ فارسی دکتر معین به معنی صفت مفعولی مرکب نیز آورده یعنی «خاك انداخته» و با این معنی هم بی تناسب نیست. در بیت سوم و بیت هفتم غزل «پاك انداز» تکرار شده است به این ترتیب:

«چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است - بر رخ او نظر از آینهٔ پاك انداز» و «غسل در اشك زدم کاهل طریقت گویند - پاك شو اول و پس دیده بر آن پاك انداز».

در غزل دویست و نود و چهار با مطلع^{۷۳}: «در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع - شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع» «چو شمع» ردیف است و فقط در بیت مطلع «خوبان» و «رندان» جمع است و ضمیر متصل میم به معنی «هستم» در سایر قوافی مانند «گریان» سوزان، اشك باران، گدازان» الف و نون پساوند صفت فاعلی است و «پنهان» و «نقصان» و «ایوان» با الف و نون اصلی است و «بسوزانم» در بیت شش فعل مضارع است: «... ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع»، هم چنین «برافشانم» در بیت نهم و «بنشانم» در بیت مقطع غزل فعل مضارع اول شخص است. در غزل سیصدم به مطلع^{۷۴}: «هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک - گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باك»، بیت چهارم این است: «رود بخواب دو چشم از خیال تو هیبات - بود صبور دل اندر فراق تو حاشاك» و «حاشاك» ترکیب عربی و به معنی «دور باد از تو»^{۷۵}

۷۳ - ص ۱۹۹.

۷۴ - ص ۲۵۴.

۷۵ - لغت نامه و همین بیت حافظ یکی از شواهد آن و شواهد دیگر از سعدی و انوری و سلمان ساوجی است.

است پس «ك» در این کلمه ضمیر متصل عربی و از اصل کلمه خارج است. ضمناً بیت ششم غزل عربی است که در قافیه اش «فداك» آمده یعنی «فدای تو» که «ك» در آن نیز ضمیر متصل است.

در غزل سیصد و یکم به مطلع^{۷۶}: «ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک - حق نگهدار که من می روم الله معك»، «معك» یعنی «باتو» که کاف مانند غزل قبل ضمیر متصل است، و بیت مقطع غزل این است: «چون بر حافظ خویشش نگذاری باری - ای رقیب از بر او یکدی قدم دورترك» و در کلام^{۷۷} «دورترك» کاف برای معنی تقلیل است و از اصل کلمه نیست.

غزل سیصد و یازده به مطلع^{۷۷}: «عاشق روی جوانی خوش نو خاسته ام - وز خدا دولت این غم بدعا خواسته ام» که شش بیت دارد، در بیت پنجم «برخاسته ام» آمده و بیت آخر هم این است: «همچو حافظ بخرابات روم جامه قبا - بو که در بر کشد آن دلبر نوخاسته ام». در غزل سیصد و پانزده به مطلع^{۷۸}: «بغیر از آنکه بشد دین و دانش از دستم - بیا بگو که ز عشقت چه طرف برستم». بیت ماقبل آخر این است: «چگونه سر ز خجالت بر آورم بردوست - که خدمتی بسزا بر نیامد از دستم».

در غزل سیصد و شانزده با مطلع^{۷۹}: «زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم - ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم»، بیت سوم این است: «زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم - طره را تاب مده تا ندهی بر بادم». در غزل سیصد و هفتاد و سه با مطلع^{۸۰}: «خیز تا خرقة صوفی بخرابات بریم - شطح و طامات بی بازار خرافات بریم». (ات) نشانه

۷۶ - ص ۲۵۴ دیوان حافظ.

۷۷ - ص ۲۱۵.

۷۸ - ص ۲۱۴.

۷۹ - ص ۲۱۵.

۸۰ - ص ۲۵۷.

جمع مؤنث سالم عربی، با (ات) اصلی کلمات قافیه آمده و چون تکرار شده قافیه شایگان پیدا کرده است. چنانکه «خرابات» جمع «خرابه» و «خرافات» جمع «خرافه» است و در بیت دوم «طامات» جمع «طامه» است: «سوی رندان قلندر بره آورد سفر - دل‌ق‌بسطامی و سجاده طامات بریم» و در بیت پنجم «سماوات» و در بیت هشتم «کرامات» و در بیت دهم «آفات» و در بیت یازدهم «مهمات» و در بیت تخصص پایان غزل «حاجات» آمده و «اوقات» در بیت نهم جمع مکرر است و اینگونه جمع در قوافی زیاد معمول است.

اما قوافی دیگر غزل: «مناجات» از باب مفاعله در بیت سوم و «مباهات» مصدر همان باب در بیت ششم و «مکافات» در بیت هفتم آمده و «میقات» به معنی وقت و زمان یا مکان و وعده گاه ملاقات و مفرد است، و در این غزل «بریم» کلمه ردیف است.

در غزل سیصد و هفتاد و پنج با مطلع^{۸۱}: «صوفی بیا که خرقة سالوس بر کشیم - وین نقش زرق را خط بطلان بسر کشیم» «بر» و «بسر» قافیه و «کشیم» ردیف است که با کلمه قافیه مرکب شده و معنی را کامل کرده است. در این غزل «بر کشیم» بجز مصراع دوم بیت مطلع در سه بیت دیگر تکرار شده که در بیت دوم معنی بسنجیم و هم وزن قرار دهیم است: «نذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم - دل‌ق‌ریا به آب خرابات بر کشیم» و در بیت پنجم «ببر کشیم» به معنی در آغوش کشیم است، اما در بیت هفتم بهمان معنی مصراع مطلع یعنی بیرون بیاوریم است: «سر خدا که در تتق غیب منزوی است - مستانه اش نقاب زرخسار بر کشیم».

در غزل سیصد و هشتاد و شش با مطلع^{۸۲}: «خدارا کم نشین با خرقة پوشان - رخ از رندان بی سامان میوشان»، در مصراع اول مطلع و در بیت دوم «می‌فروشان» و بیت سوم «دردنوشان» جمع

۸۱- ص ۲۵۹ تصحیح قزوینی.

۸۲- ص ۲۶۶.

است و در بیت چهارم نیز «دلق پوشان» جمع و مانند «خرقه پوشان» است، اما «مپوشان» در مصراع دوم مطلع فعل نهی است از «پوشاندن» و در بیت پنجم «منوشان» فعل نهی از «نوشاندن» است و «خروشان» در بیت ششم و «جوشان» در بیت آخر صفت فاعلی هستند و الف و نون پساوند فاعلی است.

در غزل سیصد و هشتاد و هفت به مطلع^{۸۳}: «شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان - که بمرگان شکند قلب همه صفشکنان»، همه قوافی جمع است اما بیت چهارم «چرخ زنان» صفت فاعلی مرکب است: «کمتر از ذره نه‌ای، پست مشو مهر بورز - تا بخلوتگه خورشید رسی چرخ زنان» و در بیت ششم «پیمان شکنان» تکرار قافیه مصراع دوم مطلع و در بیت مقطع «شیرین دهنان» تکرار قافیه مصراع اول مطلع غزل است.

در غزل سیصد و نود و هفت با مطلع^{۸۴}: «ز در در آ و شبستان ما منور کن - هوای مجلس روحانیان معطر کن»، «دماغ را تر کن» در بیت دوم و «دماغ معاشران تر کن» در بیت ماقبل آخر تکرار شده. غزل سیصد و نود و هشت به این مطلع است^{۸۵}: «ای نور چشم من سخنی هست گوش کن - چون ساغرت پراست بنوشان و نوش کن» در این غزل در بیت پنجم «پند گوش کن» آمده: «هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن» و بیت ماقبل آخر این است: «ساقی که جامت از می صافی تهی مباد - چشم عنایتی بمن دردنوش کن» که در این بیت «دردنوش» صفت فاعلی مرکب و مرخم است.

در غزل چهارصد و هجده به مطلع^{۸۶}: «گر تیغ بارد در کوی آن ماه - گردن نهادیم الحکم نله»، در مصراع دوم بیت چهارم

۸۳ - ص ۲۶۶.

۸۴ - ص ۲۷۳.

۸۵ - ص ۲۷۵.

۸۶ - ص ۲۸۹.

«استغفرالله» آمده است.

غزل چهارصد و بیست و شش^{۸۷} ملمع است و شش بیت دارد و مصراعهای دوم عربی است با قوافی: «قیامه، علامه، ندامه، سلامه، ملامه، کرامه» که در عربی با (ة) و در فارسی بصورت معمول و متداول با هاء تلفظ می‌شود و مطلع غزل این است: «از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه - انی رأیت دهرأ من هجرک القیامه» و «نامه» کلمهٔ فارسی با هاء غیر ملفوظ یا مختفی است.

در غزل چهارصد و بیست و هفت مطلع این است^{۸۸}: «چراغ روی ترا شمع گشت پروانه - مر از حال تو با حال خویش پروانه» که «پروا، نه» در مصرع دوم مطلع یعنی «پروانیست، توجه و اعتنا بیست» و بیت هفتم چنین است: «بمژده جان بصبا داد شمع درنفسی - ز شمع روی تو اش چون رسید پروانه» که «پروانه» به معنی فرمان و اجازه است و با «پروانه» حشرهٔ معروف ایهام دارد و با شمع مناسب است.

در غزل چهار صد و سی و سه به مطلع^{۸۹}: «ای که پرده از خط مشکین نقاب انداختی - لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی» «انداختی» ردیف و «نقاب و آفتاب و...» قافیه است. در بیت دوم «بر آب انداختی» و در بیت ششم، «در آب انداختی» و هم‌چنین در بیت مطلع «در آب انداختی» تکرار شده است.

در غزل چهار صد و سی و چهار با مطلع^{۹۰}: «ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی - و آنکه برو که رستی از نستی و هستی»، در قافیهٔ بیت سوم «تن درستی» و در بیت چهارم «چستی» آمده که اختلاف حدو دارد اما چون روی به حرف وصل (یاء) پیوسته است

۸۷ - ص ۲۹۵.

۸۸ - ص ۲۹۶.

۸۹ - ص ۳۵۱.

۹۰ - ص ۳۵۲.

این اختلاف^{۹۱} جائز است و این حرف روی که بحرف وصل پیوسته روی مطلق^{۹۲} یا قافیه^{۹۳} مطلق گفته می‌شود. و حدو حرکت ماقبل ردف و قید^{۹۴} است. در بیت ماقبل آخر این غزل «مستی» تکرار شده است.

در غزل چهارصد و چهل مطلع^{۹۵} این است: «سحر با بادی گفتم حدیث آرزومندی - خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی» و در بیت سوم «شرح آرزومندی» در قافیه آمده.

غزل چهارصد و پنجاه هم با این مطلع^{۹۶} است: «روزگاری است که ما را نگران می‌داری - مخلصانرا نه بوضع دگران می‌داری». «نگران» با الف و نون فاعلی است و قوافی دیگر الف و نون جمع دارد چون «صاحب نظران» و «بی‌خبران» و... اما در بیت چهارم «جامه دران» صفت فاعلی مرکب و در بیت ششم «گران» صفت و به معنی سنگین و «سرگران داشتن» است: «چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ - سر چرا بر من دلخسته گران می‌داری» و در بیت نهم «بر آن میداری» آمده و در بیت مقطع «چه توقع ز جهان گذران می‌داری» آمده که «گذران» صفت فاعلی است.

در غزل چهارصد و پنجاه و هفتم به مطلع^{۹۷}: «ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی - از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی»، در قافیه بیت پنجم: «بهر روزی» و بیت هفتم «میر نوروزی» و هشتم «شبانروزی» و در نهم و دهم «روزی» آمده. باین ترتیب: «خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بدروزی» و «بیا ساقی که جاهل را هنی

۹۱- المعجم ص ۲۵۴، علم قافیه تألیف حبیب یغمائی ص ۱۵.

۹۲- علم قافیه ص ۱۲.

۹۳- المعجم ص ۲۵۸.

۹۴- المعجم ص ۲۵۳، علم قافیه ص ۱۵.

۹۵- ص ۳۵۶ دیوان.

۹۶- ص ۳۱۳ دیوان.

۹۷- ص ۳۱۷.

تر می‌رسد روزی» و در بیت یازدهم «ساز نوروزی» و در بیت دوازدهم نیز «عیدی و نوروزی» آمده است.

و باید گفت که در تعداد ابیات این غزل و توالی ابیات در چاپهای مختلف، بسیار اختلاف^{۹۸} هست و غالباً از هشت نه بیت تجاوز نمی‌کند و ابیات باقوافی مکرر در این چاپ قزوینی بیشتر است.

در غزل ملمع چهارصد و شصت با مطلع^{۹۹}: «سلیمی مند حلت بالعراق - الاقی من نواها ما الاقی» کلمه «عراقی» با یاء نسبت در بیت سوم و بیت یازدهم و «ساقی» در بیت ششم و «باقی» در بیت هفتم و «هم و ثاقی» در بیت ماقبل آخر و «غزلهای فراقی» در بیت مقطع آمده: «بخوان حافظ غزلهای فراقی» اما در بیت دوازدهم «طلاقی» با یاء ضمیر خطاب آورده و گفته است: «عروسی بس خوشی ای دختر رز - ولی گه گه سزاوار طلاقی»

و چند غزل ملمع با قوافی حرف یاء، از اینگونه ترکیبات زیاد دارد مانند: «کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی - بیا که بی تو بهجان آمدم ز غمناکی» (غزل ۴۶۱)^{۱۰۰} «باکی» اسم فاعل است یعنی گریان و غمناکی، اسم مصدر است یعنی غمناک بودن و در این غزل «پاکی» و «خاکی» و «چالاکی» و یاء خطاب در بیت مقطع: «ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند - که همچو صنع خدایسی و رای ادراکی».

در غزل شماره ۴۶۲ به مطلع^{۱۰۱}: «یا مبسما یحاکی درجا من اللالی - یا رب چه در خور آمد گردش خط هلالی»، «لایزالی»

۹۸- در چاپ آنجوی ص ۲۵۲ نه بیت است. چاپ دکتر یحیی قریب ص ۴۵۵، چاپ دکتر خانلری ص ۸۹۵ (چاپ اول)، چاپ ایرج افشار ص ۴۵۲ هشت بیت، چاپ پژمان بختیاری ص ۲۲۳ نه بیت، چاپ جلال نائینی. ص ۴۷۲ هشت بیت، و این چاپها ابیات اضافی را در حاشیه آورده‌اند.

۹۹- ص ۳۲۲ تصحیح قزوینی.

۱۰۰- ص ۳۲۳.

۱۰۱- ص ۳۲۴.

و «لابالی» قافیه شده، نیز در بیت ماقبل آخر «معالی» و در بیت مقطع «بونصر بوالمعالی» در قافیه آمده که مقصود برهان الدین ابونصر فتح الله (بوالمعالی^{۱۰۲}) فرزند کمال الدین ابوالمعالی است که وزیر امیر مبارزالدین محمد بوده، و طبق مآخذ مختلف «ابوالمعالی» کنیه پدر این برهان الدین ابونصر فتح الله وزیر بوده نه خود او، و بنظر می رسد که حافظ برای تکریم و بزرگداشت به او کنیه بوالمعالی داده است.

ضمناً تعداد ابیات این غزل تا شانزده بیت نیز رسیده^{۱۰۳}. در غزل چهارصد و هفتاد با مطلع^{۱۰۴}: «سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی - جان ز تنهایی بجان آمد خدارا همدمی»، «دمی» قافیه بیت دوم و «مرهمی» قافیه بیت پنجم است.

در غزل چهارصد و هفتاد و دو^{۱۰۵} به مطلع: «احمدالله علی معدن الباطان - احمد شیخ اویس حسن ایباخانی»، بیت ششم این است: «برشکن کاکل تر کانه که در طالع تست - بخشش و کوشش خاقانی و چنگز خانی» و طبق نوشته مرحوم قزوینی^{۱۰۶} فقط یک چاپ^{۱۰۷} «ایلکانی» و بقیه ایباخانی ضبط کرده اند.

غزل چهارصد و هشتاد به مطلع^{۱۰۸}: «ای که در کشتن ماهیچ مدارا نکنی - سود و سرمایه بسوزی و محابا نکنی» است و چنانکه در جای

۱۰۲- تاریخ عصر حافظ تألیف دکتر غنی ج ۱ ص ۷۹ - ۸۰، حافظ خراباتی تألیف همایون فرخ بخش ۲ ص ۶۹۲ - ۶۹۳، مجمل فصیحی خوافی، ج ۳ ص ۵۸.
۱۰۳- ص ۳۲۵ دیوان حافظ تصحیح قزوینی حاشیه ۱، حافظ خراباتی بخش ۲ ص ۶۹۳ بیعد، جامع نسخ حافظ تألیف مسعود فرزاد ص ۵۶۷-۵۶۸.

۱۰۴- ص ۳۳۱ دیوان.

۱۰۵- ص ۳۳۳.

۱۰۶- حاشیه ۲ ص ۳۳۳.

۱۰۷- چاپ پُرمان.

۱۰۸- ص ۴۸۵ تصحیح قزوینی.

دیگر گفته‌ایم «مدارا» مخفف «مداراة» و «محابا» مخفف «محاباة» است و در بیت دوم «هان تا نکنی» و در بیت سوم «مداوا نکنی» آمده و در بیت پنجم گفته: «قول صاحب غرضان است تو آنها نکنی» در غزل چهارصد و هشتاد و چهار به مطلع^{۱۰۹}: «تو مگر بر لب آبی بهوس بنشینی - ورزه هر فتنه که بینی همه از خود بینی»، در قافیه بیت پنجم «می بینی» آمده و مصراع دوم بیت نهم این است: «ای که منظور بزرگان حقیقت بینی» و در قافیه بیت هشتم «بنشینی» و در بیت دهم «نشینی» آمده است.

در غزل چهارصد و هشتاد و پنج به مطلع^{۱۱۰}: «ساقیا سایه ابرست و بهار و لب جوی - من نگویم چه کن ار اهل دلی خود تو بگوی»، در بیت سوم «مجوی» و در بیت پنجم «بجوی» قافیه شده اگرچه بعضی نسخ این بیت را ندارند^{۱۱۱}: «شکر آن را که دگر بار رسیدی بهار - بیخ نیکی نشان و ره تحقیق بجوی».

در غزل چهارصد و نود و پنج با مطلع: «می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جوئی - این گفت سحرگه گل، بلبل توجه می گوئی» در بیت سوم «دلجوئی» آمده و بیت تخصص در مقطع غزل این است: «هر مرغ بهدستانی در گلشن شاه آمد - بلبل به نوا سازی، حافظ به غزل گوئی».

دکتر ضیاءالدین سجادی

تیر ماه ۱۳۶۶ شمسی

۱۰۹ - ص ۳۴.

۱۱۰ - ص ۳۴۴.

۱۱۱ - رك: حاشیه ۴ ص ۴۳۳.

ترك فلک -

و هلال عید -

و دور قدح

۹۵

واژه «ترك» هیچگاه از فرهنگ و زبان و تاریخ ایران جدا نبوده است و مانند بسیاری از واژه‌های اصیل یا دخیل دیگر در زبان فارسی، حتی در بخش اسطوره‌ای این سرزمین، جای خوش کرده است. در این اسطوره، فریدون پسر آبتین که «ضحاک ناپاک‌دین»^۱ بدست او برانداخته شد، سه پسر داشت بنامهای: سلم و تور و ایرج (اُتروئچه) که ایران بنام اوست. وترکان یا تورانیان از تخمه تور یا تورک یا تورج بحساب آمده‌اند و بخش عظیمی از ساکنان شمال خراسان و شمال شرقی دریاچه خزر و میانه دو رود جیحون و سیحون را تشکیل می‌داده‌اند و سپس در اختلاط با مهاجمان زردپوست ماوراء سیحون مستهلك شده‌اند. هم در آن اسطوره، «افراسیاب ترکی» پسر

۱- بدو گفت ضحاک ناپاک دین چرا بندم؟ با منش چیست کین؟

فردوسی

«پشنگ» پسر «راشن» پسر «زادشم» پسر تور پسر فریدون، نیای مادری کیخسرو است. و منازعه او با سلاله فریدون و بنی اعمام خود، که در اصل ناشی از بی عدالتی فریدون در تقسیم قلمرو پادشاهی بوده، در بخش پهلوانی شاهنامه، حوادث بسیاری را بخود اختصاص داده است. شاید با اتکاء باین اسطوره و قبول آن بعنوان «سایه تاریخ» بوده که ادعا شده است که «تور» بمعنی پهلوان و چالاک یا تورك و تورج با «ترك» بمعنی شجاع و دلیر و سخت، در اصل يك واژه است. اضافه بر این «بر ایرانیهای ساکن ترکستان هم گاهی در کتب ادبی، ترك گفته شده»^۲.

در اسطوره‌ای دیگر، ترك نام یکی از پسران یافث بن نوح (ع) است. و یافث را هفت پسر بوده، بنامهای: چین و ترك و خزر و منبل (سقلاب) و روس و میسك (پدر یاجوج و ماجوج) و کماری (پدر بلغار و برطاس). «چین سخت عاقل بود و با تدبیر، و خزر ساکن بود و کم گفتار. سقلاب مردی نرم دل بود... و ترك با ادب و عقل بود و راست دل...»^۳.

در تقسیم‌بندی امتهای ترك در طبقه پنجم قرار داشته، باین ترتیب: اول فارس. دوم عرب. سوم یونانیان و فرنگیان، چهارم قبط و اهل مصر و مردم افریقا، پنجم ترك^۴ که به طوایف: خرلخیه (خلخ) و کیماک و تغز و خزر و سریر و جیدان و خزوان و طیلسان و کشک و برطاس، تقسیم میشده‌اند. و مشهورترین ایشان، از هر جهت، بخصوص از جهت زیبایی و شجاعت ترکان خلخ بوده‌اند. در شاهنامه فردوسی از کنیزکان خلخی بدینگونه یاد شده است:

هزارت کنیزك دهم خلخی

که زیبای تاجند و هم فرخی

۲ فرهنگ شاهنامه.

۳- مجمل التواریخ و تلخیص - تمصحیح بهار/۹۸-۱۰۰.

۴- طبقات الامم قاضی صاعد اندلسی. طبع مصر/۲۰-۱۵.

و نیز از شهر خلیج در هجوم ارجاسب تورانی به بلخ:
 چو ارجاسب آمد ز خلیج بلخ
 همه زندگانی شد از رنج تلخ
 و همچنین از شهر دیگر ترکستان بنام (طراز) همراه با خلیج:
 سپه را بمرگ اندر آمد نیاز
 ز خلیج پر از درد شد تا طراز
 و ماهرویان طراز دست کمی از خوبان خلیج نداشته اند چنانکه در
 شعر معزی نیشابوری این ماهرویان با تفاق «مشک مویان ختن» به خدمت
 نظام الدین بیغوبیک کاشغری، وزیر سلطان سنجر گماشته شده اند:
 ماهرویان طراز و مشک مویان ختن
 پیش تو هنگام خدمت صف کشیده در قطار
 و هم او، در قصیده‌ای بمدح ابوالمحاسن، محمد بن کمال الدوله،
 نایب دیوان انشاء و طغرای ملک‌شاه، در مطلع و تغزل، خطاب بیکی
 از زیباییان دلیر ترک از خوبان خلیج و یغما هر دو نام می‌برد:
 ایا ستاره خوبان خلیج و یغما
 بدلبری دل ما را، همی زنی یغما
 چو تو نگار دلفروز نیست در خلیج
 چو تو سوار سرافراز نیست در یغما
 و در مطلع و تغزل قصیده‌ای دیگر، بمدح ابوالفتح، خواجه
 نظام الدین بن خواجه نظام الملک، کبیر کی ترک را که ظاهراً متعلق
 به خود او بوده، چنین می‌ستاید:
 ترک من، چون زلف بگشاید، جهان رنگین کند
 هر که بویش بشنود، گوید که آن مشک این کند
 و این «ترک من» یا «ترکمن» مغرور و شیفته زیبایی خود، در
 شعر منوچهری دامغانی هم دیده میشود:
 ای ترک من، امروز نگویی بکجایی
 تا کس بفرستیم و بخوانیم و بیایی

گویی برخ کس منگر، جز برخ من

ای ترك چنین شیفته خویش چرایی

بی‌تردید شهرت و زیبایی ترك و اینکه در جزو عرائس شعر فارسی قرار گرفته، نخست از خراسان و در شعر خراسانی بوده است. چه زادگاه شعردري خراسان بوده و میهن زیبایان خلخ و طراز و یغما نیز در شمال خراسان قرار داشته که گاه در جنگها و کشمکش‌های میان خود و دیگر اقوام، باسارت گرفته می‌شده‌اند و بعضاً مورد بیع و شری قرار می‌گرفته‌اند. ولی مطرح شدن ترك بعنوان زیبای شعر، از نظم رودکی فراتر بچشم نیامد. آنجا که در قصیده شکوائیه خود در یاد از ایام جوانی و رفاه می‌گوید:

شد آن زمانه که او شاد بود و خرم بود

نشاط او بفرزون بود و غم بنقصان بود

همی خرید و همی سخت بيشمار درم

بشهر هر گه يك ترك نار پستان بود

و در اصطلاحات عرفا، و در شعر عرفانی، از آنجمله در شعر عطار نیشابوری. ترک‌تازی که بمعنی مطلق تاختن و حمله است، تمثیلی از جذب و کشش و کشش معشوق بشمار می‌رود و در همراهی با «هندو» که تمثیل عاشق سالک است دیده می‌شود:

ترک‌تازی کن، بتا بر جان من

تا زجان و دل شوم هندوی تو

هر شبی وقت سحر عطار را

عطر جان آید نصیب از بوی تو

این ترک‌تازی، چنانکه دیده می‌شود، جذبۀ الهی است و مقدم بر سلوک است و باعث مجذوبیت سالک که در شعر فخرالدین عراقی عارف و غزلسرای قرن هفتم «غمزه خونخوار» جای آنرا گرفته است و باستقبال از عطار می‌گوید:

ترك من، ای من غلام روی تو
جمله ترکان جهان هندوی تو
غمزه خونخوار تو کرد آنچه کرد

تا چه خواهد کرد با ما خوی تو
و چشم ترك، در حالت اضافه، اگرچه کنایه از چشم تنگ است، در اصطلاحات عراقی ضمیمه دیوان او «ستر کردن احوال و کمالات و علو مرتبه سالک است»^۵. و ترك چشم در حالت صفت مرکب، یعنی چشم جذاب و گیرا، یا دارنده چنین چشمی^۶ به همین معنی است. با توجه باینکه قبیله یا قبائلی از ترکان در شیراز توطن داشته‌اند و نیز بتقلید از سنت دیرین شعر که هر زیبای مغروری باستعاره «ترك» نام می‌گرفته و همچنین با توجه بمعنی عرفانی ترك که آنرا «جذبۀ الهی و موجب رفع دوئیت و جدایی و ایقاز از خواب غفلت» نوشته‌اند^۷ حافظ نیز این واژه را تمثیلی برای مقاصد گوناگون خود گرفته است:

- (۱) - ترك ما سوی کس نمی‌نگرد
آه از این کبریا و جاه و جلال
- (۲) - غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی
نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان دارد
- (۳) - دلم ز نرگس ساقی امان نخواست بجان
چرا که شیوه آن ترك دل سیه دانست
- (۴) - نگاری، چابکی، شنگی کله دار
ظریفی، مهوشی، ترکی قباپوش
و ترك شهر آشوب:

۵- اصطلاحات عراقی ضمیمه دیوان او بکوشش سعید نفیسی.

۶- کرد رابود دختری به جمال لعبتی، ترك چشم و، هندو خیال
نظامی

۷- فرهنگ اصطلاحات عرفا - دکتر سید جعفر سجادی.

باز کش یکدم عنان، ای ترک شهر آشوب من
تا زاشک و چهره، راحت پر زر و گوهر کنم
و ترک عاشق کش:

ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز
تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود
و بچه ترکان:

یارب این بیچه ترکان، چه دلیرند بخون
که بتیر مثره، هر لحظه شکاری گیرند
و ترک پری چهره:

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت
آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت
و ترک شیرازی:

اگر آن ترک شیرازی، بدست آرد دل ما را
بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
و ترک لشکری:

بتنگ چشمی آن ترک لشکری نازم
که حمله بر من درویش یک قبا آورد
و ترک سمرقندی:

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی
و لفظ «خوبان» با قرائنی در شعر خواجه، صفت برای ترکان

و گاه بجای ایشان است. از آنجمله «خوبان خلخ» بجای ترکان خلخ
و صفت است بجای موصوف، در صورتیکه در اختلاف نسخهها «خوبان
عالم» اصالتی نداشته باشد - با قرینه «خلخ» و «افراسیاب» و اشاره
بمنازعه او با کیخسرو، درین بیت:

گوی خوبی بردی از خوبان خلخ، شادباش
جام کیخسرو طلب، کسافراسیاب انداختی

و «خوبان پارسی گوی» بجای ترکان پارسی گوی، که اگر
ترکان پارسی بگویند بسی شیرین تر از ترکی سخن گفتن ایشان است:
خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند

ساقی بده بشارت رندان پارسا را
و «خوبان» بتنهایی، بجای ترکان، بقرینه «قوت بازو» و
حصار گرفتن درین بیت:

قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش
که درین خیل، حصاری به سواری گیرند
و درین بیت، بقرینه کمین ساختن و لشکر شکستن:
گرم صد لشکر از خوبان بقصد دل کمین سازند

بحمدایه و المنه، بتی لشکر شکن دارم
و اما ترك فلك، که موضوع اصلی و عنوان مطلب است، در
طایعه غزلی زیبا از خواجه، بصورت اضافه تشبیهی بمعنی نفس فلك
است، نه بمعنی دیگر:

بیا که ترك فلك خوان روزه غارت کرد

هلال عید بدور قدح اشارت کرد

یعنی بساط روزه و ماه رمضان بوسیله فلك، تركوار غارت شد
و پایان یافت و رؤیت هلال یا ماه نو (نوماه) باشکل قدح گونه خود
بدور قدح در مجلس بزم اشاره نمود. و لفظ «غارت» در ارتباط با
«ترك فلك» تلمیحی است بدرستی در میان امراء و سلاطین ترك که
در میهمانی ها و اعیاد خوانی بزرگ می گسترانده اند و رسم چنان بوده
که دعوت شدگان بر آن سفره می باید در زمانی اندک آنچه خوردنی
است بتاراج ببرند چنانکه صاحب برهان میگوید: «خوان یغما، خوانی
است که کریمان بگسترانند و صلاهی عام در دهند، چه یغما بمعنی
تاراج باشد» و می توان گفت که اصطلاح بیغما بردن و معنی یغما که
تاراج است از آنجا ناشی است که ترکان شهر یغما یا قبیله یغما در کر
و فر و حملات خود بکشورهای همسایه، آنچه غنیمت می یافته اند به

«یغما» یعنی بشهر و قبیله خود می برده‌اند. و غارت از عادات و اصولی است که قبائل عشیره‌ای و متحرک و بدوی نمیتوانند نسبت بآن بی تفاوت باشند.

«خوان یغما» و غارت آن و «یغما بردن» در دیگر جای‌ها از دیوان خواجه به چشم می‌آید:

- (۱) - فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
- (۲) - علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد
ترسم آن نرگس مستانه یغما ببرد
- (۳) - محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست
چون رخت از آن تست، یغما چه حاجتست؟
- (۴) - غمزه ساقی بیغمای خرد آهخته تیغ
زلف جانان از برای صید دل گسترده دام
- (۵) - یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست
در سر کلاه بشکن، در بر قبا بگردان
- (۶) - زهد من با تو چه سنجد که بیغمای دلم
مست و آشفته به خلوتگه راز آمده‌ای

و نیز در شعر سعدی:

ادیم زمین سفره عام اوست

برین خوان یغما، چه دشمن، چه دوست

ترك فلك را کنایه از مریخ (بهرام) و بغلط کنایه از زحل نیز گرفته‌اند. اما نمیتوان میان آندو و پایان یافتن ماه صیام رابطه‌ای ایجاد کرد. هر چند که منجمان احکامی، مریخ را «کوکب لشکریان و امراء ظالم و اترک»^۳ شمرده، قهر و جسارت و شجاعت را بدو نسبت داده‌اند. انوری شاعر و منجم، ضمن بیان طبقات افلاك و سیاره هر طبقه یا فلك، از مریخ در فلك پنجم با لقب «ترك اشقر» و «ترك زمام کش» یاد میکند:

(۱) - وزین بر بود دیوانی و در وی
دلاور قهرمانی، ترك اشقر
در آرد از عدم عنقا بناوك
ببرد خاصیت ز اشیاء به خنجر

(۲) - به پنجم زیشان زمام کش ترکی
که گاه کینه ببند و زمانه را گردان
بگرز آهن سای و بنیزه صخره گذار
بتیر موی شکاف و بتیغ شیر اوژن
و همچنین ترك فلک را کنایه از خورشید، گرفته‌اند چه عنوان
ترك را بافتاب هم داده‌اند. و بدرالدین چاچی خورشید را «ترك
زرد کلاه» نام داده است:

بداد چرخ به هندو قبای مروارید
که تا جمال بپوشید ترك زرد کلاه
که مراد از هندو شب است و مقصود از قبای مروارید آسمان
پرستاره.

و «ترك حصاری» در شعر نظامی گنجوی:
چو ترك حصاری ز کار اوفتاد
عروس جهان در حصار اوفتاد
ز سودای او، شب چو هندو زنی
شده جوزنان گرد هر برزنی
یعنی با غروب خورشید و از کار افتادن او، جهان عروس‌وار
در حصار و قلعه افتاد و شب همانند زنی هندو، از سودا و عشق او،
به جوزنی یعنی جادوگری به هر کوی و برزن رفت. و «ترك نیمروز»
و «ترك چین» القاب دیگری است که فرهنگها به خورشید داده‌اند و
«ترك حصاری» را بماه هم اطلاق کرده‌اند. چه ترك و ماه هر دو در شعر
تمثیل زیبایی هستند و همچنین رابطه‌ای تاریخی و سیاسی میان آندو

دیده میشود درین مورد باید گفت که شکل هلال و همچنین بدر، شعار سلاجقه بر رایت و علم‌های ایشان بوده است و شکل طغرا و خط طغرایبی یا خط هلالی که از نوع خط شکسته و رقاع بوده، خط دوره سلجوقی بوده که در زمانهای بعد هم از این خط استفاده می‌شده. «خط هلالی» در شعر حافظ اشاره بهمین خط است که استعاره است برای ابرو و گاه خط پشت لب:

(۱) - بر آن نقاش قدرت آفرین باد

که گرد مه کشد خط هلالی

(۲) - یا مبسماً یحاکمی درجاً من اللالی

یارب، چه درخور آید گردش خط هلالی

و در اشاره به مشابهت خط طغرایبی با ابروی معشوق میگوید:

(۱) - هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش

که باشد مه، که بنماید ز طاق آسمان ابرو

(۲) - مطبوع‌تر ز نقش تو صورت نیست باز

طغرا نویس ابروی مشکین مثال تو

(۳) - امید هست که منشور عشقبازی من

از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایبی

و «ماه منجوق» و «ماهچۀ رایت» و «ماهچۀ چتر» در مدایح

سخنوران دوره سلجوقی در ارتباط باشعاری است که از آن سخن

رفت. جمال‌الدین عبدالرزاق می‌گوید:

(۱) - ماه منجوق تو انجم سپرد

رایت رای تو لشکر شکنند

(۲) - ماه منجوق گل اینک کرد از گلبن طلوع

شاه چتر لاله اینک نوبتی بر در زده

(۳) - ماه منجوق تو در ساعد جوزایاره

نعل شب‌دیز تو در پای ثریا خلخال

(۴) - ماه منجوق گل پدید آورد
 علم نوبهار پیدا کرد
 کمال‌الدین اسماعیل پسر او می‌گوید:
 رایت قدرترا زان سوی کیهان ماهچه
 در پناه لطف ایزد هم شده، هم آمده
 و بگفته خاقانی^۸:
 ماهچه چتر او قلعه گردان گشاد
 مورچه تیغ او، ملک سلیمان گرفت
 و در شعر معزی نیشابوری:

ز گردش سم شب‌بیز تست عزم سپهر
 ز تابش مه منجوق تست رشک قمر
 و شکل هلال در رایت کشورهای ترکیه و تونس و الجزایر
 و لیبی و برخی از کشورهای دیگر یادمانده همان ماه منجوق و ماهچه
 رایت و ماهچه چتر دوره سلجوقی یا سلاجقه روم است.
 و «هلال عید» و «دور قدح» در شعر خواجه واجد رابطه
 تشبیهی و ایهامی است. زیرا قدح را بشکل هلال می‌ساخته‌اند و آنرا
 «جام هلالی» یا قدح هلالی می‌گفته‌اند. و تشبیه درین مورد از نوع
 تشبیه اضمار است و جام هلالی در دو بیت دیگر از دیوان خواجه
 موید این ادعاست:

(۱) - عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست
 دیرگاهی است کزین جام هلالی مستم
 (۲) - شبی دل را بتار یکی ز زلفت باز می‌جستم
 رخت می‌دیدم و جامی هلالی باز می‌خوردم
 و: «دور قدح» علاوه بر مشابهت با هلال ماه، موهم گردش
 جام و «گردش ساغر» و «دور باده» در مجالس میهمانی و عید و

۸- بنقل از تاریخ جهانگشای جویسی. طبع لندن ج ۲ ص ۳۹.

یادآور شواهد زیر از دیوان خواجه است:

- (۱) - گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است
چشم همه بر لعل لب و گردش جام است
- (۲) - ساقیا، در گردش ساغر تعلق تا بچند
دور چون با عاشقان افتد، تسلسل بایدهش
- (۳) - ایام گل چو عمر برفتن شتاب کرد
ساقی، بدور باده گلگون شتاب کن

ابوالفضل مصفی

پیر گلرنگ

.... باری در آنچه به معاملات صوفیه مربوط است نیز اگر حافظ خود را به طریق اهل ملامت متمایل نشان می‌دهد، این امر به هیچ وجه در معنی ارتباط رسمی - و وجود رابطه مریدی و مرادی - با طایفه یا سلسله شخصی نیست فقط در معنی توافق با این مشرب اخلاقی است که خود وی از آن به «طریق رندی» نیز تعبیر می‌کند. همین ذوق «رندی» و اظهار نفرت از دکانداری مدعیان ارشاد است که حافظ را در مقابل امثال «شیخ جام» و «شیخ خام» وامی‌دارد تا از ارادت به «جام می» دم بزند و «پیر گلرنگ» خویش را به رخ مدعیان بکشد. این پیر گلرنگ هم در بیان او بی‌هیچ شک اشارتی است به شراب گلرنگ - شراب کهن، شراب پیر - اما کسانی که از طریقت جز سلسله و خانقاه و پیر و مرشد چیزی در تصور نداشته‌اند بعدها کوشیده‌اند تا این تعبیر شاعرانه خواجه را، عنوان یک شیخ شهر، یک پیر صوفی فرا نمایند. از جمله سودی شارح معروف حافظ در شرح خود یکجا این پیر گلرنگ را محمود عطار می‌خواند که به ادعای وی از دست پسر شیخ شطاح خرقة پوشید، و جای دیگر از وی به نام محمد عطار نام می‌برد. البته قول این شارح که دو قرن بعد از وفات حافظ می‌زیسته است و در باب ادعای خود نیز جز مناقب خواجه - که معلوم نیست چه کتابی است - مأخذ قابل اعتمادی نشان نمی‌دهد به هیچوجه مایه اطمینان نمی‌تواند بود و ناچار به استناد آن نمی‌توان حافظ را به سلسله روزبهانیه منسوب داشت. در باب سلسله روزبهانیه آنچه در قول مرتضی زبیدی هست در مأخذ دیگر به‌طور روشنی وجود ندارد، و شیخ محمد عطار هم در نضجات و مأخذ دیگر از مشایخ نقشبند محسوب شده است و ارتباطی با روزبهان ندارد. بدینگونه، بعد از بررسی قول سودی می‌توان با اطمینان قول هلموت ریتز را تأیید کرد که می‌گوید راجع به تعلق و انتساب حافظ به یک سلسله صوفی هیچگونه اطلاعات دقیقی درست نیست.....

نقل از جستجو در تصوف ایران: تألیف استاد زرین کوب ص ۲۳۳.

تاب بنفشه

تاب بنفشه میدهد طره مشکسای تسو
پرده غنچه میدرد خنده دلگشای تسو
لازم نمی‌بینید به معنی واقعی این ترکیب شاعرانه پی ببرید.
حق با شماست و حق با همه کسانی است که با شعر آشنا هستند و این
بیت را میخوانند و نمی‌خواهند معنی لغوی (تاب بنفشه) را بدانند.
زیرا همه بی آنکه توجهی به وجهه مختلف معانی (تاب) و نقش آن
در این بیت داشته باشند مراد شاعر را درک میکنند. چون کلام
باندازه‌ای رسا و گویاست که توجه ویژه‌ای به معنی خاص (تاب بنفشه)
احساس نمیشود. هر دو واژه (تاب) و (بنفشه) که این ترکیب را
بوجود آورده‌اند در ادب فارسی مشهور و شناخته شده‌اند و هنگامیکه
در کنار هم قرار میگیرند مفاهیم مصطلح و محسوس آنها اجازه‌ای
به کنکاش در باره معنی اختصاصی ترکیب این دو واژه نمیدهد.

این دو واژه قبل از حافظ قرن‌ها سابقه ورود به حوزه شعر و ادب فارسی را دارند و شعرای قرون قبلی از هر دو واژه بنحو مطلوب استفاده کرده‌اند. ولی شخصیت و شهرتشان از هنگامی شناخته میشود که توسط حافظ در قلمرو وسیع ادب فارسی وظیفه انعکاس فکر و احساس او را به عهده میگیرند و همین گونه است بسیاری از واژه‌ها و حتی ترکیبات دیگر که در دیوان حافظ و شعرای سلف او دیده میشود. بنفشه در شعر فارسی نقش‌های متفاوتی داشته یکی بلحاظ زنگ کبود که قابل تشبیه و تشبه به زلف و گیسوی دلدار است. و دیگر بلحاظ حالت واژگونی و سرافکنندگی که آنهم به تاب گیسوی دلدار پیوند میخورد. سه دیگر بواسطه بیان حالت افسردگی و البته در مواضع دیگر هم بنفشه وظیفه‌هائی به عهده گرفته اما اهم نقش این واژه مرجوع به موارد بالاست.

مضمون بسیار مشهوری در یکی از غزلیات حافظ همه دیده‌ایم و بکرات خوانده‌ایم که ابداع آن به چند قرن قبل از حافظ برمیگردد. استاد منوچهری گفته است:

شاخ بنفشه بر سر زانو نهاده سر

ماننده مخالف بسوسهل زوزنی (یا)

و آن بنفشه چون عدوی خواجه گیتی نگون

سر بزانو بر نهاده رخ به نیل اندوده باز

و این همان مضمونی است که چون وارد کلام حافظ میشود خط

نسیان بر اعتبار فضل تقدم میکشد:

بی‌ناز نرگش سر سودائی از ملال

همچون بنفشه بر سر زانو نهاده‌ایم

تبحر حافظ در کاربرد این مضمون نیاز به توجیه و دفاع ندارد.

بهر حال بنفشه غالباً در شعر حافظ با گیسو و تاب آن متلازم میشود

که تاب خود به سبب داشتن معانی و مفاهیم متعدد و گونه‌گون جای

مشخصی در شعر خواجه دارد. و بی‌ضرورت نیست که نگاهی به اضلاع

و جهات مختلف معنی (تاب) بنمائیم، تا در گفتار و نوشتار خود آنرا بجا و بدون کثری و کاستی بکار بریم.

رایجترین وجه این واژه رویگرداندن است که غالباً با پیشوند (بر) و بصورت مصدر مرکب (برتابیدن) (برتافتن) هم آنرا دیده‌ایم. و معادل این معنی در شعر حافظ آمده است:

— چرا ز کوی خرابات روی برتابم

— هر چند بردی آبم روی از درت نتابم

با افزوده شدن حرف (ش) مصدری معنی تابیدن و پرتوافکندن را از (تاب) درمیابیم و اشتقاقات آن — تابان و تابنده و از مصدر (تابش) و (تابیدن) و (تافتن) است.

سر مکش حافظ ز آه نیشب

تا چو صبحت آینه تابان کند

آب حیوان قطره‌ای زان لعل همچون شکر است

قرص خور عکسی ز روی آن مه تابان ماست

و این وجه با مفهوم دیگر (تاب) که شدت، حدت و سورت است درهم میامیزد و درپاره‌ای ابیات حافظ موجد صنعت ایهام‌میشود:

ز تاب آتش دوری شدم غرق غرق چون گل

بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم

ز تاب آتش سودای عشقش

بسان دیگ دائم میزنم جوش

که در هر دو بیت (تاب) ایهام دارد هم معرف تابش آتش و هم حدت و شدت آنست.

اما معانی دیگر (تاب) که بسیار هم رایج است قدرت و توانائی و طاقت و پایداری است که حافظ این وجه را چنین در شعر بکار برده است:

تا چه کند با دل تو دود دل من

آیند دانی که تاب آه ندارد

معنی رایج دیگر تاب: (چرخ و پیچ که در طناب و کمند وزلف میباشد) (برهان قاطع) و در ادب فارسی برای پیچ و شکن زلف و گیسوی یار (تاب) با این معنی بسیار بکار رفته است و در غزلیات حافظ نیز آنرا ملاقات می‌کنیم:

از همچو تسو دل‌داری دل برنکنم آری
چون تاب کشم باری، ز آن زلف بتاب اولی
زان جهت پیچ و خم و تاب دهد گیسو را
تا بدان صید دل عاشق مدهوش کند^۱

اما پاره‌ای معانی که امروز نسبتاً مهجور است از مفاهیم ادبیات غنی ایران استخراج شده و در شعر شعرای ایران از رودکی تا حافظ و پس از وی هم دیده میشود اما کمتر شعرای معاصر بدان آگاهی یا در صورت آگاهی التفات داشته‌اند: «خشم، هیجان، قهر، افروختگی، معارضه، فشار» (لغت‌نامه دهخدا) حافظ گفته است:

چو دست در سر زلفش زخم به تاب رود
ور آشتی طلبم بر سر عتاب رود
و در دو غزل منسوب به حافظ نیز (تاب) با مفاهیمی چنین دیده میشود.

حافظ چو زر به بوته در افتاد و تاب یافت
عاشق نباشد آنکه چو زر او به تاب نیست
گر زلف سیاهت را من مشک خطا گفتم
در تاب مشو جانا در گفته خطا افتد

در فرهنگ (جهانگیری) و (برهان قاطع) معانی زیر نیز برای (تاب) برشمرده شده است: (اضطراب، غم، رنج، مشقت، محنت) و در شعر حافظ نیز ابیاتی با کاربرد (تاب) در همین مرز معانی دیده میشود.

۱- این غزل در حافظ قزوینی و خانلری نیست.

در تاب تو به چند توان سوخت همچو عود
 می ده که عمر در سر سودای خام رفت
 بی گفتگو پیدا است که (تاب) در این بیت منعکس کننده مفاهیمی
 چند از آنچه در پیش بر شمردیم هست. کم کم (تاب) مفاهیمش متمایل
 به گیسو میشود و اگر در بیت زیر معنی (خشم) و (معارضه) را هم
 داشته باشد چون با گیسو همراه می آید التفاتی نیز به پیچ و شکن زلف
 دلدار دارد.

ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم
 تو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد.
 و حال دیگر (تاب) به (بنفشه) نزدیک میشود و تناسب این دو
 واژه با گیسو از حیث رنگ و از جهت واژگونی و به لحاظ (تاب)
 غالباً مشهود میگردد:

بنفشه طره مفتول خود گره میزد
 صبا حکایت زلف تو در میان انداخت
 بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
 که تاب من بجهان طره فلانی داد
 حال تا حدودی با (بنفشه) و (تاب) که هر دو ارتباط تنگاتنگی
 با گیسوی دلدار حافظ دارند آشنا میشویم. و با توجه به اینکه برای
 (تاب) معانی زیر را داریم:

- پیچیدگی، چرخ، شکن در طناب و گیسو ورسن
- حدت، شدت و سورت. پرتو افکندن و تابیدن
- خشم، قهر، هیجان، افروختگی، معارضه، فشار
- اضطراب، غم، رنج، مشقت، محنت.
- آیا (تاب بنفشه) را چگونه میتوانیم معنی کنیم.
- تاب بنفشه میدهد طره مشکسای تو.
- بگوئیم پیچ و تاب بنفشه بر اثر گیسوی توست؟
- بنفشه از دیدن گیسوی تو پیچ و تاب خورده؟

– بنفشه از عطر گیسوی تو سرافکنده است؟
یا طره مشکسای تو بنفشه را خشمناک و برافروخته کرده؟
– یا بنفشه از طره مشکسای تو و فرط خجلت برنگ کبود
درآمده است؟

مصراع دوم را نیز باهم میخوانیم:
– پرده غنچه میدرد خنده دلگشای تو.
(پرده دریدن) بمعنی بی‌آبرو کردن و رسوا ساختن است یعنی
آبروی غنچه با خنده دلگشای تو می‌رود بنابراین (تاب) در مصراع
اول باید متناسب با مصراع دوم باشد و گرنه لطف سخن و ارتباط آن
از بین می‌رود. حال من پیشنهاد میکنم با اشنائی به تمام مفاهیم (تاب)
ضمن اینکه چون صحبت از گیسو است (سرافکنده‌گی و حالت مفتولی)
(پیچ و شکن) در ذهن متبادر میشود و با توجه به فعل (میدهد) از
میان خجلت و خشم و برافروختگی و محنت و اندوه و معارضه و
مقابله معنی متناسب با سخن حافظ را انتخاب کنیم و توجه داشته باشیم که
حافظ در ابداع هر ترکیب دایره وسیعی از تناسبات مفاهیم را مد نظر
داشته است.

مهدی برهانی

پای ماچان

(پی‌ماچان) – صف نعال، پائین درگاه. اصطلاح صوفیان است که چون از
درویشی خطائی سرزنند برای تنبیه او را وامی‌دارند که در صف نعال به یک پای بایستد
و هر دو گوش خود را چپ و راست با دو دست بگیرد تا پیر یا مرشد از تقصیرش
بگذرد و این عمل را غرامت می‌خواندند. «خرده‌گیری کهنه پیر سپهر گردان پیر
حسین چوپان را بدغرامت به پای ماچان نکبت بازداشت» (شیراز نامه ص ۱۵۷).
به پی‌ماچان غرامت بسپرین غرت یک وی روشنی از امدادی
نقل از حافظ خانلری جلد دوم ص ۱۱۶۴.

رقیب

کلمه «رقیب» را بارها در شعر حافظ دیده‌ایم. حافظ از او بخدا پناه برده، دشنامش داده مرگش را آرزو کرده‌است. این رقیب، کیست و چکاره است؟

معنی امروزی «رقیب» روشن است «دو شخص که عاشق یک‌تن یا یک‌چیز باشند هر یک را رقیب دیگری نامند»^۱. در شرح اشعار حافظ هم بیشتر همین معنی را دریافته و نوشته‌اند. این دریافت، حاصل اس با معنی و تکرار آنست و طبیعی است که ذهن خواننده و شنونده بمعنی مألوف گرایش دارد و بمعنی دیگر نمی‌گراید.

اما باید دید در گذشته، پیش از حافظ تا روزگار او و در زمان و زبان او نیز معنی رقیب همین بوده و حافظ هم همین معنی را از آن خواسته است. این پرسش و کنجکاوی برای درک ریزه کاری و هنر نمائی

۱- فرهنگ فارسی.

در شعر خواجه بسیار لازمست. اگر معنی کلمه‌ای را که در آن عصر بمعنائی غیر از امروز بکار میرفته ندانیم چه بسا مفهوم شعر دگرگون شود و لطف و عمق و ظرافت و زیبایی آن از دست برود.
مثلا در بیت:

هر مرغ فکرکز سر شاخ سخن بجست
بازش ز طره تو بمضراب میزدم
اگر مضراب را بمعنی امروزی آن بگیریم که «آلتی فلزی است که با آن سازهائی را مینوازند»^۲. مفهوم شعر که ساختن آلتی فلزی از زلف یار خواهد بود زیبا که نیست هیچ، ناخوشایند و خنده‌دار است. مگر آنکه بدانیم مضراب در آن روزگار بمعنی تور و دام پرنده‌گیری بوده است. ریزه کاریها و زیبایی بیت را تنها با فهم درست معنی «مضراب» در زمان حافظ میتوان دریافت و پیوند میان «مرغ فکر» و «شاخ سخن» و «باز» را تنها با درک همین معنی میتوان باز شناخت.

پیش از حافظ، شاعران بزرگ دیگر «رقیب» را بمعنی نگهبان، حافظ، حارس، پاسبان، دربان، گماشته و مراقب آورده‌اند و در فرهنگها و لغت‌نامه‌ها نیز این معنی آمده است.^۳

خاقانی

تو غافل و سپهر کشنده رقیب تو
فرزانه خفته و سگ دیوانه پاسبان
فتنه ازمن چه نویسد که مرا دانش و دین
دو رقیبند که فنان‌شدنم نگذارند

۲- فرهنگ فارسی.

۳- اقرب‌الموارد - منتهی‌الارب - مصراع الغد - السامی فی الاسامی - آندراج و غیاث‌اللغات (بنقل از لغت‌نامه دهخدا).

گاه بدزدیم چشم از تو زیم رقیب
گه به نظر بشکنیم چشم رقیب ترا

نظامی

۱- هفت پیکر (بهرامنامه)

این رقیبش بدانش آموزی
و آن رقیبش بمجلس افروزی
این بعام استواریش داده
و آن نشاط سواریش داده
که اشاره بمراقبت و توجه منذر و نعمان است بکار تعلیم و
تربیت و درس و ورزش بهرام گور.

۲- خسرو و شیرین

رقیبانی که مشکو داشتندی
شکر لب را کنیز انگاشتندی
(شیرین)

غم خسرو رقیب خویش کرده
در دل بر دو عالم پیش کرده
(خسرو)

چو غالب شد هوای دلستانش
بپرسید از رقیبان داستانش
رقیبان حرم بنواختندش
بواجب جایگاهی ساختندش
ز درستن رقیبم رسته باشد
خزینه به که آن درسته باشد

۳- لیلی و مجنون

خویشان که رقیب راز بودند
او را همه چاره ساز بودند

۴- اسکندرنامه

الف - شرفنامه

رقیبان شب گشته سر مست خواب
فرو برده سر صبح صادق بآب
رقیبان لشکر بآئین پارس
نگهبان تر از مرد اختر شناس
رقیبان بارش گشادند بار
در آمد بنوبتگه شهریار
بفرمود شه تا رقیبان گنج
کشند از پی میزبان پای رنج
تنی چند را از رقیبان راه
ز بهر شب افسانه بنشانند شاه

ب - اقبالنامه

بفرمود کآرد رقیبی شگرف
نئی ناله پرورد از آن چاه ژرف
رقیبان بفرمان شه تاختند
شبان را بخواندن سرافراختند
در آمد رقیبی که اینک ز راه
فرستاده هندو آمد بشاه
اگر دشمنی ترکتازی کند
رقیب حرم چاره سازی کند
بروشنی دیدیم که اینان که در داستان خسرو و شیرین رقیب
بوده اند چه میکرده اند. اما خود نظامی هم رقیبی دارد و در فصل
سگالش خاقان چین در پاسخ اسکندر برقیب خود چنین میگوید:
رقیب منا خیز و در پیش کن
تو شو نیز اندیشه خویش کن

ز تشویش خاطر جدا کن مرا
 باندیشه خود رها کن مرا
 ندارم سر گفتگوی کسی
 مرا گفتگو هست با خود بسی
 بگو خواجه خانه در خانه نیست
 اگر هست محتاج بیگانه نیست
 خطا گفتم ای پی خجسته رقیب
 که شد دشمنی با غریبان غریب
 در ما بروی کسی در میند
 که در بستن در بود ناپسند
 در خانه بگشای و آبی بزن
 چو مه خیمه‌ای در خرابی بزن

اگر در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و اسکندرنامه رقیب
 بمعنی نگهبان و پاسبان و مأمور و راهدار بود در مورد خود نظامی
 «رقیب» گماشته و پیشکار و مراقب اوست. این ابیات کمتر از نیمی
 از موارد استعمال رقیب را در شعر نظامی نشان میدهد اما در دیگر
 اشعار و سراسر آثار نظامی رقیب حتی یکبار آری حتی یکبار هم بمعنی
 «هم‌چشم» بکار نرفته است و مفهوم امروزی را ندارد.

مولوی

نیزه‌ها گم گشت و جمله و آن نقیب
 بر سر آب ایستاده چون رقیب
 اندک اندک از دو قرن پیش از حافظ بیک قرن پیش از او
 میرسیم.

سعدی

۱- بوستان

حکایت ابراهیم علیه السلام:

رقیبان مهمانسرای خلیل
 بعزت نشانند پیر ذلیل
 حکایت در معنی تحمل محب صادق:
 شنیدم که وقتی گدازاده‌ای
 نظر داشت با پادشازاده‌ای
 رقیبان خبر یافتندش ز درد
 دگر باره گفتندش اینجامگرد
 دمی رفت و یاد آمدش روی دوست
 دگر خیمه زد بر سر کوی دوست
 غلامی شکستش سرودست و پای
 که باری نگفتیمت ای در میای
 که در هر دو مورد «رقیب» نربوستان بمعنی غلام و گماشته
 نگهبان آمده است.

۲- غزلیات

رقیب انگشت میخاید که سعدی دیده برهم نه
 مترس ای باغبان از گل که می بینم نمی چینم
 رقیب گفت بدین در چه میکنی شب و روز؟
 چه میکنم دل گمگشته باز میجویم
 چشم از تو برنگیرم ورم میکشد رقیبم
 مشتاق گل بسازد با خوی باغبانان
 حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبان
 این توانم که نیایم بمحلت بگدائی
 و هم در سه بیت این غزل:
 بلبلان نیک‌زهره میدارند
 با گل از دست باغبان گفتن
 آنکه با یار هودجش نظر است
 نتواند بساربان گفتن

من نمی‌بارم از جفای رقیب

درد با یار مهربان گفتن

که باغبان و ساربان، نگهبانان و مراقبان گل و هودجند و در دیگر ابیات غزلها که دیدیم رقیب، دربان و غلام و پاسبان است. در بیتی دیگر گوئی سعدی بعمد خواسته است رقیب را در يك مصرع و معنی آنرا در مصرع دیگر بیت بگذارد:

فریاد میدارد رقیب از دست مشتاقان او

آواز مطرب در سرا زحمت دهد بواب را

که باز رقیب دربان است.

سعدی در بیتی از غزلیات «رقیب» را درست بمعنی نگهبان می‌آورد که به همراه زیبارویان میفرستاده‌اند تا از او رفع مزاحمت و دفع دزاحمان کند.

شیرین بدرنمیرود از خانه بی‌رقیب

داند شکر که دفع مگس باد بیزنست

و هرچه پیشتر رویم معنی دقیق رقیب را بیشتر و بهتر درك میکنیم تا آنجا که می‌بینیم سعدی از رقیب انتظار دارد در خانه دلبنده را برویش بگشاید یا دست کم پیغام سعدی را باو برساند:

ای رقیب از نگشایی در دلبنده برویم

اینقدر باز نمائی که دعا گفت فلاحت

و پیدا است که رقیب دربان خانه معشوق است و اگر او نیز همچون سعدی عاشق آن یار بود سعدی نه میتوانست از او انتظار درگشادن داشته باشد نه امید پیغام بردن که هیچ عاشق، خصم خویش را وسیله پیغام رساندن بمعشوق نمیکند.

میدانیم که دگرگونی شکل و معنی کلمات مانند همه دگرگونیهای زبان بسیار آرام و اندک روی میدهد و در قرن ششم و هفتم، دویست سال معنی رقیب همان که بود ماند.

توجه به نکته دیگری که در این تحقیق لازمست دقت در ضمائر
بکار رفته بعد از کلمه «رقیب» است:

دانی که چها میرود از دست رقیبت

حیف است که طوطی وزغن هم قفسانند

صبر بر جور رقیبت چکنم گر نکنم

همه دانند که در صحبت گل خاری هست

و ترکیب «رقیبت» نشان میدهد که رقیب از آن معشوق است نه

عاشق و گر نه سعدی می گفت «رقیبیم» و این رقیب معشوق همان

نگهبان و دربان و مراقب اوست. راز گله های سعدی و حافظ از جور

جفای رقیب و آزار و ابرام او نیز در همین نکته نهفته است. این رقیب

همان نگهبان است که وظیفه دارد یار گرم بازار پر خریدار را از

زحمت مشتاقان و اصرار و الحاح عاشقان و سروسرهای آشکار و

نهان حفظ کند و بناچار باید سختگیر و ترشروی و سنگدل باشد نه

مهربان و مهرآموز. اگر حافظ با تعجب بسیار میگوید:

دلبرای بنده نوازیت که آموخت بگو

که من این ظن بر قیبیان تو هرگز نبرم

از آنجاست که میدانند که رقیب یعنی نگهبان جفاکار معشوق

هرگز باو عاشق نوازی نیاموخته است و حیرت میکند که یارش این

مهربانی را از که آموخته است و باز این نکته در قیبیان تو از دور

روشن است.

در غزلهای دیگر خواجه:

رقیب آزارها فرمود کز این باب رخ برتاب

چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی آرد

نزدیک شد آن دم که رقیبیان تو گویند

دور از درت این خسته رنجور نماندست

شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت

زین در دگر نراند ما را بهیچ بابی

نیز رقیب دربان و نگهبان است. حافظ آزرده از جور این نگهبان جفاکار، قامت خمیده را حلقه در خانه یار میکند تا از آن در جدا کردنی و راندنی نباشد. می بینیم که برآستی تنها معنی دربان است که در بیت آخر رشته های ظریف «حلقه» و «در» و «باب» را بهم می پیوندند و معنی نهفته لطیفی بر معنی آشکار شعر میافزاید و عمق دلنشینی بآن میدهد. بگذریم که صنعت بکاررفته در «هیچ بابی» بمعنی بهیچ روی هنرنمایی دیگر است و جای بحث آن دیگر...

تاگمان نرود که میان دو معنی «رقیب» در يك بیت چندان تفاوتی نیست یا اگر هست کمست و معنی و مضمون را چندان دگرگون نمیکند گوشه چشمی بهیبتی دیگر میاندازیم:

چون بر حافظ خویش نگذاری باری

ای رقیب از براو يك دو قدم دورتر ك

معنی و مضمون نهفته در این شعر هنگامی میشکند که رقیب را بمعنی نگهبان و دقیق تر بگوئیم بمعنی «حافظ» بگیریم. دیدیم که رقیب بحکم وظیفه یا بر در معشوق است یا بر معشوق. او بکنار یار حافظ است و حافظ بکنار از یار. رقیب هر دم حافظ را از در یار و بر یار میراند. جور و ابرام فراوان دارد. حافظ میگوید ای رقیب چون معشوق مرا در کنار حافظ خودش که منم نمیگذاری و مرا که به جان و دل و از سر عشق و اخلاص نگهبان (رقیب) او هستم در برش رها نمی کنی، باری اگر روا نیست در کنار او حافظی (رقیبی) باشد تو که تنها از سر ادای وظیفه نگهبان (رقیب) او هستی يك قدم دورتر باش. همه هنر خواجه و لطف این بیت در يك نکته است. بکار بردن کلمه (حافظ) بمعنی رقیب و کلمه (رقیب) بمعنی حافظ. آن تعزز و تفاخری که در «ش» کلمه خویشتن نهفته است، ضمیری که مرجع آن خود حافظ است و آن رنج و آزرده گی نهفته در کلمه «باری» و

این خود شربنی تلخ هنگامی بدرستی رخ مینماید و درك میشود که رشته باریك میان رقیب و حافظ را نازك بینانه نگاهداریم و نگسلیم و از این ریزه کاری غافل نمائیم و گرنه همه زیبائی شعر را گم کرده ایم.

شاید در بیت‌های

یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب

بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند

من ارچه در نظر یار خاکسار شدم

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

و ابیاتی از اینگونه اندک‌اندک معنی پیشش رنگ ببازد و رنگ معنی امروزی را بخود گیرد. يك چند هم هر دو معنی از کلمه رقیب استنباط شود و سرانجام معنی امروزی، معنی پیشین را از میدان بدر کند.

این سیر آرام و اندک را در بیتی از غزل‌های خواجه میتوان دید. دیگر رقیب آن گماشته و نگهبان وظیفه‌شناس نیست که بتماشای و نگهبانی خرسند و خوشدل باشد:

درج محبت بر مهر خود نیست

یا رب مبادا کام رقیبان

اینجا حافظ می‌بیند که حقه مهر بدان مهر و نشان نیست که بود خشمگین و نگران از خدا ناکامی رقیب را میخواهد. آری از این نگرانی بوئی می‌آید. بوی رشك و غیرت عاشقی ناکام نسبت به عاشقی کامیاب یا در آستانه کامیابی!

هاشم جاوید

حافظ و ناصر بخارائی

۹۵

بعد از سلام و تحیت مقاله‌ای درباره حافظ شیرازی خواسته بودید چنانکه عرض شد با وجود مشغله جاری و ضعف بصر و گرفتاریهای تحقیقاتی دیگر فعلاً میسر نیست. ولی سالها از این پیش تحقیقاتی در این مورد شده است که اکنون بدانها اشاره میشود تا اگر لایق و مناسب یافتید امر بدرج آنها بفرمائید.

نخست مقاله‌ایست تحت عنوان «مشترکات حافظ شیرازی و ناصر بخارائی» که بسال ۱۳۵۳ در جلد اول مجموعه مقالات چهارمین کنگره ایران شناسان بطبع رسیده است. چون این مقاله اندکی مفصل است از طرفی زبده و خلاصه مطالب آن نیز در مقدمه دیوان ناصر بخارائی آمده است. از نقل آن صرف‌نظر میشود.

دیگر شرحیست مختصر درباره ناصر و سخنوران معاصراو که در آنجا از مشترکات حافظ شیرازی و ناصر بخارائی سخن رفته است و عین آن از مقدمه دیوان ناصر

بخارائی. (صفحه ۶۵ تا ۶۹) نقل و تقدیم میشود.^۱
سوم مقاله دیگریست از این جانب با عنوان «صنعت
طرد و عکس یا عکس و تبدیل» مندرج در مجله گوهر
(شماره دهم و یازدهم بهمن و اسفند ماه ۱۳۵۷) که اینک
آنها نیز با حذف و تلخیص و جرح و تعدیلی جهت درج
در آن مجموعه نفیس و جامع تقدیم میدارد.*

درباره مشترکات این دو شاعر معاصر چندسال پیش در چهارمین
کنگره ایرانشناسان در شیراز ضمن مقاله‌ای مفصل بحث شد؛^۲ تفصیل
و تکرار آن را در اینجا می‌بینم. ولی چون بهر جهت باید از
این مقوله نیز سخنی بمیان آید، به‌جملگی از آن مفصل اشاره می‌شود.^۳
چنین به نظر می‌رسد که ذوق و مشرب حافظ در عرفان و وصول
به حقیقت و مخالفت با صوفیان ریائی با ناصر بخارائی یکی باشد. از
این رو اندیشه و گفتار آنان با یکدیگر شباهتی بسیار دارد و اگر
غزلهای حافظ را با برخی از غزلهای ناصر تحت مطالعه و سنجش
قرار دهیم این شباهت را از حیث تعبیرها و الفاظ و افکار و نسج
کلام و طرز بیان در میان اشعار آندو بخوبی مشاهده می‌کنیم که می‌توان
بطور کلی از چند جهت از آن سخن به میان آورد.

*- درویش ناصر بخارائی از سخنوران وارسته صاحب‌دل و از عارفان کامل
و واصل است که در قرن هشتم هجری میزیسته. دیوانش مشتمل بر ۸۵۰۰ بیت از انواع
شعر است که بسال ۱۳۵۳ با مقدمه و حواشی مفصلی بطبع رسید.
ناصر در سبک اشعار و شیوه گفتار غالباً تتبع از سخنورانی نامدار چون سنائی
و سعدی و مولانا و دیگران کرده است. اما گاه نیز شیوه و سبکی جداگانه و ممتاز
دارد که دارای رنگ و جلوه‌ای بس دلپذیر است و مخصوص بخود اوست و شاید آثار
نوجوئی و ابتکار که خود به «طرز غریب و کلام دگر» تعبیر کرده در آنها بتوان
یافت. از خصوصیات کلام وی یکی بکار بردن انواع صنایع بدیعی و بیش از همه
ایهام است چنانکه در اشعار خواجه و خواجه و سلمان و دیگر معاصران او می‌بینیم.
۱- نگاه کنید به مجموع مقالات چهارمین کنگره ایرانشناسان در شیراز از
مجله گوهر سال دوم شماره ۴.
۲- رک به نخستین تحقیق علمی درباره ناصر بخارائی. از استاد پرویز خانلری

نخست - از جهت کلمات و الفاظ و تعبیرهای مشترك که غالباً نماینده طرز فکر آنها و شامل مضمون مشترك یا مضمونهای شبیه و نزدیک بهم در میان هردو شاعر است. نظیر: رطل گران، کلبه احزان، رشته تسبیح، خرقه پشمینه، زاهد و زهد ما و قلاشی، مبارک سحری، دل بدمکن درست نیست نماز، من از آن روز که، سلوک اهل طریقت مجوی از من مست - ظل ممدود، عیب رندان، دلالات، خرقه حرامست، کمانخانه ابرو، سلسله موی تو بود، فقیه مدرسه فتوی همی دهد در شهر - که خون خالق حلالست و آب باده حرام. و بسیاری کلمات و تعبیرات و اصطلاحات دیگر، که دردیوان هردو شاعر دیده میشود.

دوم - مضامین مشتركیست که در میان اشعار این دو سخنور بنظر میآید و تعداد آنها بسیار است، نظیر،

ناصر: باده می نوشی تو من خون میخورم

آن خورد هر کس که او را قسمت است

حافظ: جام می و خون دل هر یک بکسی دادند

در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

ناصر: میان جان و جانانم حجابی نیست جز ناصر

کنون وقتست کاین برقع ز روی خویش بردارم

حافظ: میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

ناصر: سرو! اگر در پیش قدت سرفرازی میکند

راستی او این حماقت از درازی میکند

حافظ: گرسرو پیش قدتو سرمیکشد مرنج

عقل طویل را نبود هیچ اعتبار

ناصر: غم عالم مخور ای دل که عالم غم نمی‌ارزد

به غمگین گشتن یکدل همه عالم نمی‌ارزد

حافظ: دمی باغم بسر بردن جهان یکسر نمی‌ارزد
به می بفروش دلق ما کزین خوشتر نمی‌ارزد
ناصر: فقیه مدرسه فتوی همی دهد در شهر

که خون خلق حلالست و آب باده حرام
حافظ: فقیه مدرسه دی مست‌بود و فتوی داد
که می حرام ولی به ز مال اوقافت
ناصر: دل که از چاه زنخندان تو از ره میرفت

عاقبت حبل متینش خم گیسوی تو بود
بسر سر تربت ناصر اگر آئی روزی
به وفا یاد کن او را که دعاگوی تو بود
حافظ: دل که از ناوک مژگان تو درخون میشد
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر

کز جهان میشد و در آرزوی روی تو بود
بجز آنچه ذکر شد موارد مشابه و غزلهائی که سبک‌گفتار و طرز
بیان و مضمون آنها بیکدیگر همانند است، در اشعار این دو شاعر بسیار
است.^۳

قسمت سوم - شامل بیتها و شعرهائیکه در دیوان ناصر و
حافظ هر دو آمده و احتمال‌می‌رود بیشتر این اشعار از ناصر بوده
باشد، نظیر:

۱- تمامی غزلی به مطلع:
هر گزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هر گز از یاد من آن سرو خرامان نرود.^۴
الی آخر غزل که تمام آن با جزئی اختلافی در دیوان حافظ
آمده است.

۳- از جمله ر.ك. به غزلهای شماره - ۱۷۶-۱۱۵-۲۴۷-۲۶۳-۳۱۲-۳۲۶ و...

۴- ر.ك. غزل ۳۳۴ - ۳ - مگر در نسخه حافظ طبع نائیم.

۲- این بیت حافظست:

بر سر تربت ما گر گذری همت خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود
که در دیوان ناصر در غزل شماره ۲۵۷ با ردیف «خواهد شد»
و بدین صورت درجست:

بر سر تربت ما گر گذری همت خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد شد
۳- ناصر در غزلی می گوید:

من بجز تقدیر تدبیری ندارم عشق را
این چنین رفتست گوئی از ازل تدبیر ما
و مصراع دوم این بیت اخیر عیناً در دیوان حافظ ضبطست و با
مختصر اختلافی در دیوان خواجهی کرمانی نیز آمده.

۴- من از بیگانگان هرگز ننالم
که بامن هرچه کرد آن آشنا کرد (حافظ)
من از بیگانه آزاری ندارم

که بامن هرچه رفت از آشنا رفت (ناصر)
۵- بس تجربه کردیم در این دیر مکافات
با دردکشان هر که درافتاد برافتاد (حافظ)

بدخواه درافتد چو درافتاد به ناصر
با دردکشان هر که درافتاد برافتاد (ناصر)

ظاهراً مصراع دوم بیت اخیر از امثال سایره بوده و هر دو شاعر
آنها بکار برده‌اند.

۶- این مصراع عربی: «ایا منازل سلمی فاین سلماکی» که در
غزل شماره ۶۰۵ دیوان ناصر آمده. در دیوان حافظ نیز عیناً وارد
است.^۵

۵- ر.ك. ج. ۵۶۵ دیوان حافظ مصحح استاد مسعود فرزاد و محتملت این
مصراع نیز از امثال سایره و از اشعار شاعران تازی باشد.

۷- سه رباعی در دیوان حافظ درجست که در نسخه‌های خطی دیوان ناصر نیز دیده شد بدین شرح:

۱- ایام شب‌بست شراب اولیتر

با سبز خطان باده ناب اولیتر
عالم همه سر بر سر خرابست و بیاب

در جای خراب هم خراب اولیتر
۲- در سنبش آویختم از روی نیاز

گفتم من سودازده را چاره بساز
گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار

در عیش خوش آویز نه در عمر دراز
۳- گر همچو من افتاده این دام شوی

ای بس که خراب باده و جام شوی
ما عاشق و رند و مست و عالم‌سوزیم

با ما منشین و گرنه بدنام شوی
اما در مورد چگونگی وارد شدن این ابیات و اشعار در دیوان هر

دو شاعر، ظاهراً باید گفت ناصر آواره جهانگرد بی‌خانمان که کمتر در جائی مسکن و مأوی داشته با حافظ مکاتبه و مشاعره‌ای نداشته است

و هیچگونه نامی هم از او در دیوان ناصر دیده نمی‌شود میتوان احتمال داد که اشعار این سخنوران در زمان خود دست بدست می‌گشته و از

برابر دیده صاحب‌نظران و اهل ذوق می‌گذشته است.

و این شعر حافظ و همچنین شهرت عالمگیر وی را می‌توان دلیل آن دانست.

به شعر حافظ شیراز می‌گویند و میرقصند

سینه‌چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

یا این شعر ناصر و سایر ابیات دیگر اونها شهرت و دست‌بدست گشتن اشعار اوست:

ناصر! قصه شیرین تو قند مصریست

کز سمرقند شد و تا به بخارا برسید

جای شگفتی نیست اگر این دو شاعر معاصر خوش ذوق هم فکر
مضامینی از یکدیگر گرفته یا مصراعها و ابیاتی را از یکدیگر بی
تغییر یا با مختصر تصرفی، و شاید بی آنکه خود متوجه باشند، در اشعار
خود آورده باشند.

در مورد غزل نخستین به مطلع: هر گزم نقش تو از لوح نظر. .
السخ که تمام آن در دیوان هردو شاعر ضبطست به ظن قوی میتوان
آنرا از ناصر دانست که بدسبب سهو و اشتباه کاتبان به دیوان خواجه
راه یافته. همچنین در مورد رباعیها نیز کم و بیش احتمال می رود و
قطعاً تصور و عکس آن نیز جایز است. یعنی محتملست رباعیهای
حافظ را برخی از کاتبان در دیوان ناصر آورده باشند.

در جهان هست چو ناصر متکلم بسیار

لیکن این طرز غریبی و کلام دگر است

دکتر مهدی درخشان

بیماری صبا

در شعر حافظ بارها حال صبا با کلمات بیماری، ناتوانی، کاهلی و سرگردانی
وصف شده است:

چون صبا با تن بیمار و دل بی طاققت به هواداری آن سرو خرامان بروم

من و باد صبا مسکین: و سرگردان بی حاصل من از افسون چشم هست و او از بوی گیسویت

کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف شیرین به قید و سلسله در کار می کشی

دل ضعیفم از آن می کشد بطرف چمن که تن ز مرگ به بیماری صبا ببرد
وزیدن آرام باد صبا نیز با افتان و خیزان وصف شده است.

چون صبا افتان و خیزان می روم تا کوی دوست وز رفیقان ره استمنداد همت می کنم
نفل از حافظ خانلری جلد دوم ص ۱۱۶۳.

موسیقی و جهان بینی شعر حافظ^۲

مقاله زیر را بصورت فتوکپی دوست دانشمند و محقق آقای دکتر فریدون رحیمی لاریجانی از توینگز آلمان برای حافظ شناسی ارسال داشته‌اند که جا دارد از همکاریهای ارزنده ایشان تشکر بنمائیم. این مقاله تحقیقی است پیرامون سبک حافظ و در آن شعری که مورد بررسی قرار گرفته مسلماً از غزلیات الحاقی است و در هیچیک از ضبط‌های معتبر الا ضبط قدسی نیامده است و نویسنده نیز از همین نقطه نظر به بیان ویژگی شعر حافظ پرداخته و نشان میدهد که چگونه میتوان در اصالت اینقبیل غزلیات الحاقی تردید روا داشت و شخصیت حافظ را باز شناخت.

1- Henri Broms.

2- Euphony and the Weltanschauung in Hafiz's Poetry.

خاورشناسان بر این باورند که ویژگی بارز شعر حافظ موسیقی کلام است. چنین بنظر میرسد که صنایع بدیعی در شعر حافظ بلحاظ عدم اصالت اهمیت چندانی ندارد. زیرا این صنایع از دیرباز توسط شعرای دیگر بکار رفته است و دیگر در شعر حافظ جنبه تازگی و ابداع ندارد، تنها آنچه از خود حافظ است موسیقی کلام است. این نکته به ثبوت رسیده است که در اشعار حافظ حتی يك تشبیه وجود ندارد که در اشعار بیشمار شعرای پیش از او و یا درجائی دیگر از اشعار خود حافظ به آن برخورد نکنیم. مثلاً می بینیم کلمه «نسیم» چند صد بار در دیوان حافظ تکرار شده است با وجود این منقدین زیادی از جمله «ولک»^۳ معتقدند که لفظ و معنی بدون رابطه با موسیقی کلام بی مفهوم است.

اخیراً «جو. لاتمن»^۴ در کتاب «علمی که در مورد ساختمان شعر صحبت میکند»^۵ (مونیخ ۱۹۷۲) به این مسأله پرداخته است. او بر این باور است که الزام هرچه بیشتر يك شاعر به آهنگ کلام موجب هم آهنگی بیشتر قافیه ها میشود و در نتیجه شاعر باید در ترکیب کلماتی که ساختمان مشابه و معنی متفاوت دارند، مهارت بیشتری از خود نشان دهد. او عقیده دارد که موسیقی کلام حاصل ترکیب آهنگ و معانی نهفته کلمات است.

«لاتمن» سپس از سه نمونه مختلف يك قطعه شعر مثال می آورد که بعلت حشو قبیح از قافیه اول تا سوم به تدریج شعر اثرش را از دست میدهد. یعنی تکرار يك قافیه با ردیف طولانی شاعر را از آفرینش معنائی که بتواند این تکرار را توجیه کند ناتوان میسازد. بنابراین شعر حافظ برخلاف این مباحث باید علاوه بر موسیقی چیزی داشته باشد که به معنی بستگی پیدا کند و تکراری هم نباشد.

3- Wellek.

4- Ju. Lotman.

5- Vorlesungen Zu Einer Strukturalen Poetik.

چون با وجود تکرار کلمات، موسیقی و تصاویر شعری، اشعار حافظ از میان انبوه اشعاری که همان تصاویر و همان صنایع بدیعی را دارند خودنمایی میکند. با وجود همه تکرارها اشعار او دارای عنصری از تنوع هستند که این حس را توجیه میکنند.

پس نشان ویژه موسیقی کلام حافظ کدامست؟ آنچه که شش قرن تمام اشعار او را زنده نگاه داشته چیست؟

فرض کنیم - فرضی که در ظاهر متناقض ولی معنأ درست است - بخواهیم شروع به یافتن پاسخی بنمائیم از آنچه که به حافظ مربوط نیست و آن مطالعه يك شعر ایرانی است که در انتها طبق روال شعر فارسی نام شاعر بصورت تخاص آمده است، در پایان این شعر نام حافظ بچشم میخورد در حالیکه در صحت انتساب شعر بحافظ جای تردید است:

مطرب خوشنوا بگو تازه به تازه نو به نو
باده دلگشا بجو تازه به تازه نو به نو
با صنمی چو لعبتی خوش بنشین به خلوتی
بوسه ستان بکام از او تازه به تازه نو به نو
ساقی سیم ساق من مست میم بیار پیش
زود که پرکنم سبو تازه به تازه نو به نو*
بر زحیات کی خوری گرنه مدام می خوری
باده بخور بیاد او تازه به تازه نو به نو
شاهد دلربای من میکند از برای من
نقش و نگار ورنگ و بو تازه به تازه نو به نو
باد صبا چو بگذری بر سر کوی آن پری
قصه حافظش بگو تازه به تازه نو به نو
در موسیقی این شعر عیبی وجود ندارد. شعر از آهنگی خوش

* - این بیت در ضبط قدسی نیست. (م)

برخوردار است اما موسیقی کم مایه است. و این احساس ضعف ناشی از یکنواختی صنایع بدیعی است. شعری میتواند از حافظ باشد که تشبیهات بسیار قوی داشته باشد. نمونه‌های گوناگونی که «لاتمن» ارائه میدهد در واقع همان چیزی است که در هر بیت تکرار شده است.

شعری که ارائه شد از استعارات ویژه شعر حافظ عاری است و مهمتر اینکه ایهام خاص قلمرو ذهنی حافظ را ندارد. کاملاً روشن است که سرودی از عشق‌های دنیای مادی است در شعر اصیل حافظ معانی کلمات متحول شده و بسوی ایهام گرایش پیدا میکند. وزن آنچه را که خواننده در آغاز حدس میزند میپوشاند. بدینمعنی که اهمیت کلمات حافظ و حرکت خاص آن بر بالهای وزن تحقق مییابد. اما ایهام حشو را که از ویژگیهای شعر فارسی است قابل قبول میسازد. شعر مذکور در ارائه دوسه طرحی که شعر حافظ همزمان انجام میدهد ناکام مانده است. این طرح‌هایی است که همزمان آمیزدای از گونه‌های عشق زمینی، عشق آسمانی و مدیحه را ارائه میدهد. این ویژگی شعر حافظ است که مفاهیم کلام را متحول میسازد بقسمی که ما هرگز قادر نخواهیم بود با حدس فاطع بگوئیم آیا این یک صوفی است که از سرنهایی سخن میگوید یا یک دی‌پرست و شیفته دختران و پسرهای زیباست یا نغمه‌پرداز که مشتاق است ولینعمت خود را خرسند سازد. بهر حال شعر او دارای ابیاتی است که از سخن دیگران فراتر می‌رود. برای مثال در مصراع زیر:

بر ز حیات کی خوری گرنه مدام می‌خوری

تأثیری که در ترکیب آهنگ و معانی این مصرع نهفته است با مفاهیم عقلی قابل توضیح است. در این مصرع وزن با مفهوم دقیق متداول ارتباط مییابد بی‌آنکه نفصی (زحافی) احساس شود. سجع داخلی از سایر مصاریع بهتر رعایت شده است و قافیه اصلی را تکرار

نمیکند: حیات کی خوری... مدام می خوری واژه‌های «حیات» «مدام» با مصوت بلند «آ» قافیه را روانی بیشتری می‌بخشد. حسن دل‌انگیز آهنگ حتی در چنین قطعه‌ای غیر معتبر معنی پاره‌ای کلمات را میگیرد و به‌دیگر کلمات می‌بخشد. (حیات، شراب) این تغییر کیفیت یکی از مشخصات بارز شعر حافظ‌است یعنی ایهام. این فرایند تکاملی، انعطاف معانی تحت تأثیر موسیقی کلام صورت میگیرد. البته هنگامیکه دو کیفیت اصلی شعر حافظ، ایهام در معنی و قدرت آهنگ با آنچه که از تجربیات گذشته حاصل کرده بازشناخته شود.

اگر ما نظام صوتی آنرا بررسی کنیم انکار نمیتوان کرد طنین آهنگ جمله مطولی که با تازه به‌تازه نو به‌نو بیایان میرسد هر چند شعر را نامعتبر معرفی کرده است بزرگترین مایه اصلی تأثیر شعر است. با اینهمه کلماتی که بین چندین مصرع معانی متنوع ایجاد کند ضعیف هستند زیرا کلمات بر اساس تنوع محتوای معانیشان ارزیابی میشوند. قبلاً خاطر نشان ساختیم که در شعر حافظ اصوات و معانی بطرز بیسابقه‌ای بهم نزدیک‌اند و شعر را باید از این دیدگاه مورد داوری قرار داد. شعر مزبور در مجموع از نظر این هم‌آهنگی ضعیف است «مطرب بگو» «باده بجو» «بوسه‌ستان از او» «قصه بگو» هیچکدام از این پاره‌های اول مصرع که به یک ردیف ختم میشوند بیشتر از یک قلمرو معانی را چنانچه قبلاً از آن بحث کردیم واجد نمیشوند. «باده بجو» و «از او» را میتوان دارای ایهام پنداشت ولی این کیفیت در هیچیک از مصرع‌های دیگر وسیله واژه‌ای که ایهام داشته باشد مورد تأیید قرار نمیگیرد.

میتوان گفت سبک خود حافظ در پیروی از ساخت ماهرانه عناصر هجائی متحدالشکل (مانند ردیف و...) با دیگران فرقی ندارد بلکه ویژگی او بیشتر در جداسازی ماهرانه عناصر هجائی شناخته شده و خلاق معانی متناقض در قلمرو مفاهیم است.

وقتی کلمات در سبک شعری حافظ قرار میگیرند بویژه در نظم

صوتیشان معنی مستقل خود را از دست میدهند حتی کلمات جدی نیز نوعی حالت طنزآمیز بخود میگیرند و مبدل به عناصری میشوند با برخورداری از معانی تازه. و این آن چیزی نیست که در استنباط اولیه از شعر حافظ دریافت میشود.

همانطور که «جرج لائمن» بررسی کرده است «یک کار کامل را در یک محتوای ساده میتوان دید و یا به اعتقاد «ای. پات نجا» یک متن کامل ادبی در قالب یک کلمه ساده ظاهر گردد» با مطالعه گسترده‌ای که کرده‌ایم شاید آنچه که جوهر پیام حافظ است عبارت از ارتباط دادن کلمات مستقل و استعارات به نظم آهنگی هر مصرع و کل شعر باشد.

آهنگ کلام و جهان بینی از نقطه نظر سنت ادبی هر یک به تنهایی دارای ماهیت پذیرفته شده‌ای نیستند اما در شعر حافظ درمیابیم که این دو عامل با یکدیگر پیوندی نزدیک دارند. جنبه‌های متنوع، تصوف، حقیقت جوئی و مدیحه سرائی هر یک با توجه به مفاهیم خودشان یا واژه‌های خاص خود بیان شده‌اند. مطمئناً حافظ از طریق موسیقی کلام با دید فلسفی متفاوتی مسائل را بیان کرده است این تغییر معنی بطور قطع متأثر از جهان بینی حافظ است هر چند که واژه‌های بکار رفته دقیقاً حاوی معانی معین باشد.

حال از این برداشت چه چیز استنباط میشود؟ قرن‌ها تئورسین‌ها در مورد شکل و محتوای شعر حافظ بحث کرده‌اند و به نظریه‌های واحد و گاه گوناگون رسیده‌اند. تنها در خلال قرن اخیر کوشش‌هایی بعمل آمده تا سهم مقام شاعر را در برخوردار شکل و محتوای شعر مشخص نماید و در مورد حافظ چنین برداشتی در اینجا ارائه شده است.

ترجمه مهدی برهانی

6- Jurijlotman.

7- A. Potebnja.

عقاید متفاوت دربارهٔ بیتی از غزل حافظ

بعضی از ابیات غزل‌های حافظ از چنان اشتها و مقبولیتی برخوردار است که اگرچه زبانزد بیشتر دوستداران شعر و کلام اوست اما به‌مفهوم و معنی آن توجه دقیق نمی‌شود و يك يك کلمات آن در حالتی مجرد و انتزاعی مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی‌گیرد و تنها کل معنی آن در نظر گرفته می‌شود البته این موضوع دلیل و جهات خاصی دارد که فعلاً مورد بحث ما نیست و خود مبحثی جداگانه لازم دارد.

در اینجا سخن ما در مورد بیتی از غزل اوست که مورد بحث و گفتگو قرار گرفته ولی بنظر من بيك معنی کامل و درست و وافی و کافی دست نیافته‌ایم.

بیت مورد نظر بیت دوم غزلی است با این مطلع:
سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم
که من نسیم حیات از پیاله می‌جویم

بیت دوم این غزل براساس اغلب نسخ موجود چنین است:
عبوس زهد بوجه خمار نشیند

مرید حلقه دردی کشان خوشخویم

این بیت اگرچه ظاهراً مفهوم و معنایی روشن دارد اما وقتی يك يك کلمات را بررسی می کنیم درمی یابیم که معنی کامل و روشنی ندارد و درواقع معنی آن پیچیده است «وجه» در کتب لغت معنی مشخصی دارد و بصورت های مختلف در جمله قرار گرفته و تعبیری متناسب با ماهیت معنوی جمله از آن شده است عبوس هم با ضمه مصدر است و معنی آن روشن است اگر با فتحه نیز معنی شود بیت حافظ چندان بی معنی نخواهد بود اما کلمه «حلقه» در حافظ پثرمان و قزوینی «خرقه» است و در حافظ خانلری بجای آن «فرقه» آمده و در حافظ انجوی هیچکدام از این دو نیست و کلمه «همت» بجای آن نشسته است. با اینکه هر يك از این کلمات سه گانه همراه با خود تشبیهات و تناسبات خاصی را می آورند اما در گشوده شدن معضل ما که معنی صریح بیت است تغییری اساسی و بنیادی نمی دهد کامه «نشیند» که فعل نفی است در حافظ خانلری بصورت «بنشیند» آمده که تصحیحی قیاسی است و خود استاد خانلری در جلد دوم در این خصوص و در مورد کلمه «وجه» که مشکل اصلی ماست چنین نوشته اند:

عبوس زهد بوجه خمار بنشیند

مرید فرقه دردی کشان خوش خویم

«غزل ۲۷۲»

در آخر مصراع اول این بیت تصحیح قیاسی کرده و به خلاف هده نسخه ها که این کلمه را «نشیند» ثبت کرده اند صورت بنشیند را ترجیح داده ام زیرا که به گمان من معنی بیت این است که زاهد که عبوس یعنی اخم آلود است، مانند مردمان خمارزده جلوه می کند بر خلاف فرقه دردی کشان که خوش خویند. در عبارت «عبوس زهد»

مضاف‌الیه علت صفت یعنی اخم‌آلود بودن را به‌سبب زهد بیان می‌کند و در فارسی اینگونه تعبیر نظایر فراوان دارد و حافظ خود نظیر آن را مکرر آورده است مانند «خراب می» یعنی مستی بر اثر می‌خواری و به‌علت آن، و «مست غرور» در این بیت:

هوشیار حضور و مست غرور

بحر توحید و غرقه گنهم

«۳۷۴»

اما انتساب چنین صفتی به‌زاهد نیز در شعر حافظ نظایری دارد مانند: زاهد بدخو، زاهد تندخو، زاهد تنگ‌خو، و غیره.

پشمینه‌پوش تنگ‌خو از عشق نشنیده‌ست بو

از مستی‌اش رمزی بگو تا ترک هشیای کنیم

«۱۸۶»

انصاف باید داد که آنچه استاد درباره این بیت توضیح داده‌اند، باز مشکلی را آسان نمی‌کند و گذشته از آن مشکل دیگری ایجاد می‌شود که همان تصحیح قیاسی برداشتن «ن» نفی از کلمه «نشیند» است.

وقتی به‌کل غزل توجه می‌کنیم و بخصوص از بیت اول آن برداشت می‌شود ناخودآگاه ذهن خواننده بدنبال «نفی» ایست که بعد از آن اثبات آمده است وقتی کلامه نشیند به‌نشیند تبدیل شود صراحت و صلابت بیت از بین می‌رود و خواننده در مصراع دوم دنبال چیزی یا مفهومی نگفته نیست در صورتیکه حافظ مصراع دوم را برای اثبات نفی در جمله اول چنین شیوا و زیبا آورده است آنهم با کلمه «فرقه» که بطور کلی زبان حافظ نیست و شاید در شعر او خیلی بندرت این کلامه استعمال شده، آنهم در شرایطی که کلمات متناسب و زیبایی‌خرقه، حلقه، و حتی همت را داریم «فرقه» ذهن را به‌حوزه ایهامی و کنائی خاص حافظ که در رموز استعاری و پنهانی همان کلمات است نمی‌برد و اصولاً معنی فرقه در همه اعصار با نوعی حقه‌بازی و نادرستی و

زیر کی ورنندی ناشایسته تلفیق شده است و از طرفی چه مشکلی را حل می کند یعنی وقتی نفی از فعل نشستن و صورت دیگر آن نشینند برادشته شده باشد تغییر حلقه و خرقه و... به فرقه موجد و موجب چه تناسباتی است که در آن صورت نبوده است.

چند سال پیش استاد مینوی در شیراز بود. یادم می آید در مورد این بیت از ایشان جو یا شدم مدتی فکر کرد و بعد هم با دوست همراه خود آقای خوئی مشاوره کرد ولی کلمه بنشینند را بطور کلی درست نمیدانست و عبوس را هم با همان معنی مصدری و با ضم قبول داشت بگذریم با اینکه بحث طولانی شد ولی نتیجه ای روشن عاید نشد و مرحوم مینوی پاسخ صریحی نداشتند.

کلمه وجه در لغت آنندراج چنین آمده است: بالفتح روی و چهره مردم و هر چیزی اوجه... وجوه جمع؛ بزرگی و منزلت و آب اندک... و بمعنی طریقه و طور و بمعنی ذات و حقیقت چیزی و آنچه بدان معاش کرده شود - الخ.

استاد خانلری در اینجا تنها به معنی روی و صورت توجه داشته و «به» را بمعنی «در» گرفته اند و توجه به دیگر معانی و تناسباتی که ممکن است بتوان در بیت از آن استفاده کرد فرموده اند. این بیت در اغلب نسخ حافظ بصورت های متفاوت آمده و هر یک از مصححین نیز بنحوی گذرا و عجولانه از آن گذشته اند. در حافظ فرزاد بیت باین گونه است:

عبوس زهد بوجه خمار نشیند

مرید زمره دردی کشان خوش خویم

که آن شادروان با آنهمه تحقیق و تفحص معلوم نیست چرا «زمره» را بدست آورده اند و از کجا؟ و چرا بیت را صریح در آنهمه مجلدات حافظ معنی نکرده اند و کتابی هم که بتازگی بکوشش عالی حصوری چاپ شده حتی تذکرات مرحوم فرزاد را هم نقل نکرده است. قدسی مرید حلقه آورده و در هامش کتاب نوشته است: عبوس:

ترشرو و اخم. عبوس زهد تاب خماری را ندارد، مرید درد کشانی هستم که در عین خماری خوشخوینند.

خطیب رهبر هم که خیلی تند و گذرا همه ایات غزلهای حافظ را راحت معنی کرده است نوشته است: عبوس ترشروئی زهد تشبیه صریح وجه خمار: چهرهٔ مستی و خرقه را هم اصل قرار داده است و معنی کوتاهی بدینگونه آورده است و چهره مستی یا چهره مستان ترشروئی زهدنمایان نمی‌شود از اینرو هوادار دلق و شعار میگساران کهنه کار و گشاده رویم.

اما سخن در این است که اگر با چشم اندازی وسیع تر و نگرشی عمیق به یک یک کلمات این بیت توجه کنیم در خواهیم یافت که معانی یا معنی بهتری که رسائی بیشتری داشته و لزومی هم به تغییر و تبدیل کلمات و افعال بیت نداشته باشد بدست خواهیم آورد و مشکل حل می‌شود.

قبل از آنکه به کلمه «وجه» که محور اصلی پیچیدگی این بیت است برسیم بهتر است به این نکته توجه داشته باشیم که حافظ آنقدر در کاربرد کلمات و سواست داشته است که گاهی بعد از غسور و تعمق بسیار درمی‌یابیم که چرا فلان کلمه را که مشابه بسیار داشته است در اینجا یا هر جای دیگر بکار نبرده است در صورتیکه در مرتبهٔ نخست تصور می‌کنیم چندان اختلافی ندارد. اشاره کردیم که «فرقه» یا «همت» یا «زمره» چندان جا افتاده نیست بخصوص «فرقه»، حال وقتی متوجه شدیم که میان دردی کش و میگسار تفاوت هست و در این بیت بخصوص حافظ دردی کش را بجهت خاصی آورده که با سایر معادلات بیت هماهنگی داشته باشد در خواهیم یافت که «حلقه» و «خرقه» تناسب بیشتر و نزدیکتری دارد. اصولاً درد کش، میخوار یا میگسار فقیر و تهیدست است و دردنوش و دردآشام نیز همین مفهوم را داراست.

برای روشن شدن این مفهوم از همت خود حافظ و غزلهای او مددی می‌گیریم:

برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر
که ندادند جز این تحفه بما روز الست

حافظ ار بر صدر نشینند ز عالی مشربی است
عاشق دردی کشاندر بند مال و جاه نیست

پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور
خوش عطا بخش و خطا پوش خدائی دارد

فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز
نظر به دردکشان از سر حقارت کرد

اما مطلب اصلی ما یعنی کلمه «وجه» خود گذشته از آنکه معانی
مختلف دارد در شعر حافظ هم بصورت‌های متفاوت مورد بهره‌برداری
شعر او و ترکیبات او قرار گرفته است و در همه ابیات يك معنی خاص
ندارد گاهی بمعنی بها و قیمت و ارزش است و جائی معنی راه و طریق
و روش و طرز و در برابر و رویاروی از آن گرفته و گاهی هم بمعنی
چهره و صورت و روی و شمایل است که متناسب سازگاری که با نوع
تعبیرات و ترکیبات حافظ داشته این گونه مفاهیم متفاوت جا افتاده
است برای نمونه بچند بیت اشاره می‌کنم:

ساقی بهار می‌رسد و وجه می‌نماند
دل‌لق ریا به آب خرابات بر کشیم

ابر آذاری بر آمد باد نوروزی وزید
وجه می‌می‌خواهم و مطرب که می‌گوید رسید

بوجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال
ز روی حافظ و این آستانه یاد آرید

هر کسی با شمع رخسارت بوجهی عشق باخت
ز آن میان پروانه را در اضطراب انداختی

وجه خدا اگر شودت منظر نظر
زین پس شکی نماند که صاحبنظر شوی

عروس غنچه رسید از حرم به طالع حسن
بعینه دل و دین می برد بوجه حسن
که در بیت مورد نظر ما نیز بدین صورت و بدین وجه بکار رفته
است:

عبوس زهد بوجه خمار نشیند
مرید حلقه دردی کشان خوشخویم
حال با توجه به معانی مختلفی که از وجه داریم و با در نظر گرفتن
نوع کاربرد آن در ابیات حافظ میتوان به چند نتیجه رسید:

۱- عبوس در این بیت با فتح نیست و با ضم اول است و مصدر
است و معنی آن روی ترش کردن و ترشروئی و اخم آلود بودن است.

۲- زهد اسم مصدر است و پارسائی و پرهیزکاری و ورع معنی
می دهد.

۳- وجه با معانی مختلفی که از آن با تناسبات کاربرد شعر حافظ
داریم و کیفیت متفاوت آنرا در ابیات حافظ شناخته ایم در این بیت
مورد نظر باید به معانی دیگر آن غیر از روی و چهره و چند معنی
دیگر که بآن اشاره شد توجه کنیم. بخصوص که شیوه سخن حافظ چنان
است که از يك کلمه مثل منشوری که در برابر آفتاب گرفته شود معانی
دیگر نیز بدست می دهد و تنها بیک مفهوم واحد آن توجه ندارد و
جنبه های استعاری و کنائی و رمزی آنرا در نظر دارد وجه هم در این
بیت دارای همین خاصیت است و ضمن آنکه همه مفاهیم استعاری و
حقیقی خود را دارا می باشد معنی ویژه آن در این بیت میتواند چیز
دیگری باشد و محوری قرار گیرد برای معانی دیگری که همراه خود

در کل بیت وجود دارد.

۴- خمار در این بیت همان معنی مشخص و اصلی خود یعنی کسیکه باده و می باو نرسیده است دارد.

۵- ننشیند مسلماً باید بصورت نفی باشد تا چنانکه گفته شد کل موجودیت بیت و کیفیت ارتباطی آن و پیوند دومصراع محفوظ بماند.

۶- با در نظر گرفتن مفاهیم کلمات ذکر شده حلقه و خرقة و حتی همت بهتر از فرقه و زمرد و کلمات دیگر است.

۷- دردی کسان هم که توضیح دادیم و گفتیم مفهومی خاص در برابر میگسار و باده نوش و باه گسار و امثال اینها دارد.

۸- خوشخوئی هم که در برابر عبوس زهد و خماری ناشی از آن بمعنی خوش روئی و خوش برخوردی، خوش صحبتی و مجالست بر طبق میل معنی می دهد.

با این مقدمات و توضیحات بنظر من معنی بیت چنین است: ترشو بودن و اخم آلود بودن زاهدانه، روش و طریق و حصاری نیست که دافع خماری و چاره خستگی و فرسودگی ناشی از آن باشد. یعنی عبوس زهد نمی تواند وجه دلخواهی برای رفع خماری شود پس باید بسراغ حلقه خوشخویان رفت چرا که خوشخویان کسانی هستند که اگر چه گرد آلود فقرند ولی دامن همت خویش با آب چشمه خورشید تر نمی کنند و به درد کشی عمر می گذرانند اما با همان زندگی محقرانه با ساکنان حرم سر و عفاف ملکوت باده مستانه می زنند.

بهر صورت وجه در این بیت میتواند با استفاده از معنی طریق و روش و رویاروئی مفهومی متناسب با «برابر» «جایگزینی» «هم سنگ و همپایه» و نظائر اینها داشته باشد و در غیر اینصورت معنی بیت پیچیده و ناتمام و نامفهوم باقی خواهد ماند و تنها بر حسب عادت و تداعی ذهنی و روابط مترادف و متناسب کلمات خواننده می تواند بصورت ظاهر اما نه بر اساس تفکیک يك يك کلمات و شناخت آنها آنرا معنی کند.

پرویز خاکی

حافظ و خواجه

قسمت دوم

موسیقی در شعر حافظ و خواجه^۱

در باب موسیقیدانی حافظ اطلاعات زیادی داریم و نشانه‌ها و دلائل آنرا استاد باستانی پاریزی در مقاله (حافظ چندین هنر) داده است و تقریباً امروزه روشن است حافظ موسیقیدان بوده و از آوای خوشی نیز نصیب داشته است. بیشتر این دلائل مستند به ابیاتی است که وسعت دانش حافظ را بر گوشه‌ها و ردیف‌ها و اصطلاحات رایج موسیقی نشان میدهد. همانطور که در دیوان حافظ ملاحظه می‌کنیم حافظ اصطلاحات موسیقی را غالباً بصورت ابهام در شعر بکار برده است. روش خواجه نیز همینگونه بوده است. حال با ابیات متعددی که در

۱- کتاب حافظ و موسیقی تألیف حسینعلی ملاح تحقیق نسبتاً کاملی در مورد مصطلحات موسیقی در شعر حافظ است.

دیوان خواجه‌می بینیم منطبق با اصطلاحات موسیقی در باب موسیقیدانی
خواجو نیز بیجا نیست اگر محققین بررسی‌هائی بعمل آورند.
حافظ میگوید:

این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت
واهنگ بازگشت ز راه حجاز کرد
که در (ساز) و (اهنگ) و (راه) و (عراق) و (حجاز)
و (بازگشت) ایهام وجود دارد اما محسوس نیست. خواجو درغزلی
این مضامین را چنین آورده است:
۴۴۶-

ترك این راه کن که نبود راست
دل بسوی عراق و رو بحجاز
(برساز) یا (بهساز) اصطلاحی است که در قدیم بهساز (كوك)
و آماده نواختن اطلاق میکرده‌اند حافظ گفته است:
معاشری خوش و رودی بساز میخوام
که درد خویش بگویم به‌ناله بم‌وزیر
۲۴۷- خواجو میگوید:

ور جو چنگم بزنی عین نوازش باشد
ساز بی‌ضرب محالست که بر ساز آید
۴۱۵-

یاد باد انشب که در مجلس خروش چنگ بود
مطربانرا عود برساز و دف اندر چنگ بود
صرفنظر از مراعات نظائری چون (چنگ - مطرب - عود -
برساز - دف) کلمه (چنگ) در مصراع اول با دوم صنعت (جناس
تام) است.

۳۴۱-
نوای نغمه چنگم چه سود چون هر شب
خیال زلف توام چنگ میزند در نسای

صرفنظر از جناس (چنگ)، (شب) با خیال (زلف) تناسب دارد. ونوا و نغمه نیز دارای ایهامند يك معنى آنها همان صوت و صدای موسیقی است و از دیگر دیدگاه نام دو مقام از مقامات موسیقی نیز هست. (نای) نیز دارای ایهام است که یکی بمعنی حنجره و دیگر بمعنی همان ساز معروف است. و حافظ هم اشعاری بدین روال دارد از جمله:

بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ

بیوس غیب ساقی به نغمه نی و عود

(رود) کلمه ایست دارای سه معنی يك معنى آن همان اصطلاح رایج موسیقی و نام فارسی عود و بربط است و نیز نام پرده‌ها یا تارهایی که از روده میسازند و بمعنی مطلق ساز هم آمده است. معنی فرزند هم میدهد چه اینکه هنوز در قسمتهای جنوبی ایران به فرزند (رود) گویند و بمعنی نهر آب نیز آمده است بعلت همین تنوع معنی شعرا با این کلمه در شعر مضامین دلپذیری بوجود آورده‌اند حافظ گوید:

خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون

دل در وفای صحبت رود کسان میند

ولی بمعنی مصطلح موسیقی حافظ گفته است:

چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش

که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندزیم.

ولی این کلمه در شعر خواجه بیشتر و همراه با صنایع متنوعتری

استعمال شده است.

۶۵۷-

باده در ساغر مکن ساقی که من رفتم بیاد

رود را بر ساز کن مطرب که دل دادم برود.

کلمه (رود) در پایان مصرع دوم ایهام دارد و با باد در مصرع

اول متناسب است (صرفنظر از تناسب (باده) و (باد) و دیگر صنایع

زیبای این بیت)

نوای نغمه مرغ از سرود رودزن است
شمیم باغ بهشت از نسیم گلزار است.

-۷۵۸

ای رود چنگ زن که چو عودم بسوختی
چون سوختنی دلم نفسی با دلم بساز
(چنگ) در شعر خواجو با صنایع (جناس) و (ایهام) غالباً
متلازم است. اما در شعر حافظ تنها بعنوان (ساز) استعمال شده است
نظیر ابیات زیر.

من حال دل زاهد با خلق نخواهم گفت
کاین قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی
طامات و شطح در ره آهنگ و چنگ نه
تسییح و طیلسان بهمی و میگسار بخش.
ولی در شعر خواجو:

-۶۸۷

و گر بچنگ نمی آیدت خوش آوازی
بکنج میکند ساز از رباب باید کرد.
که (چنگ) و (ساز) هر دو در این بیت ایهام دارد.
-۶۳۷

ورد سحرم زمزمه نغمه چنگ است
واهنگ مناجات من آواز رباب است.

-۷۷۲

چنگ از آنروی نوازندش و در بر گیرند
که بهر باد هوایی نخرشد چو درای
البته نسخه بدل بجای (چو درای) (چون نای) ضبط کرده که
بکلی بی ربط است زیرا (درای) در معرض باد هوایی است و نغمه نی
همیشه مورد علاقه و توجه شعرای از قبیل حافظ و خواجو بوده است
و در معرض باد هوا هم نیست.

۳۴۵-

چنگ اگر زانکه ز بی هم نفسی مینالد
باری از هم نفس خویش چه مینالد نای

۳۴۵-

از برای دلم ای مطربه پرده سرای
چنگ بر ساز کن و خوش بزن و خوش بسرای
کلمه (عشاق) در اشعار (حافظ) و (خواجو) غالباً ایهام دارد. با
آنکه در کتاب حافظ و موسیقی آقای فلاح اشاره‌ای به (عشاق) نشده
است ولی من می‌پندارم (عشاق) در زمان حافظ نیز مانند (حجاز)
و (عراق) و (نوا) نام یکی از مقامات موسیقی بوده است در لغت‌نامه
آمده است:

«در اصطلاح موسیقی نام مقامی است از دوازده مقام موسیقی...
آوازی است ایرانی و آن در آوازهای متعدد نواخته میشود. در پایان
راست پنجگاه عشاق را می‌نوازند و راست پنجگاه توسط آن تبدیل به
«نوا» میشود (لغت‌نامه دهخدا)»

با این توضیح روشن است که چرا (عشاق) غالباً با (نوا) در شعر
حافظ و خواجو متلازم است حافظ می‌گوید:

عالم از ناله عشاق مبادا خالی
که خوش آهنگ و فرحبخش نوائی دارد.

و خواجو گفته است:

۶۵۷-

شاهد بر بطن زن از عشاق میسازد نوا
بلبل خوش لهجه از نوروز می‌گوید سرود.
(بر بطن زن) (عشاق) و (نوا) و (نوروز) و (سرود) از مصطلحات
موسیقی است. چون سرود معنی مطلق آواز یا ترانه را میدهد و نوروز
نیز اشاره به سازی به نام ساز نوروزی دارد. حافظ باز گفته است:

به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق
به صوت و نغمه و چنگ و چغانه یاد آرید
البته در جایی که کلمه (عشاق) با مصطلحات موسیقی آمده باشد
دارای ایهام میشود و اشاره به (پرده عشاق) میتواند داشته باشد که
سعدی هم گفته است:

سعدی از پرده عشاق چه خوش مینالد
ترك من یرده بر انداز که هندوی توام.
و خواجو هم اشاره به پرده عشاق دارد.
-۱۸۳-

مرغ شبخوان که دم از پرده عشاق زند
گو نوا از من شبخیز بیاموز امشب
که باز (عشاق) با (نوا) منالزم است.
«پرده عشاق، پرددای از دوازده پرده موسیقی... لغت نامه
دهخدا.

-۴۰۹-
با عشق هوا برگ و نوا راست نیاید
خاموش که عشاق نوا را نشناسند.
دیگر اصطلاحات موسیقی نیز نظیر (مطرب) (مغنی) (قول)
(بربط) (عود) (رباب) (نای) (نغمه) (پرده) پرده ساز و.....
در شعر خواجو فراوان است لازم به توضیح نیست که در شعر حافظ
نیز چنین است. ابتدا چندبیتی از حافظ را یادآوری میکنیم.
مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم
در کار بانگ بربط و آواز نی کنم
تو نیز باده بچنگ آر و راه صحرا گیر
که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد
خزینه داری میراث خسوارگان کفر است
به قول مطرب و ساقی به فتوی دف و نی

و اما خواجه گفته است.

-۴۴۵

سوختم ای مطرب بربط نواز چنگ زن
ساز را بر ساز کن و امشب دمی با ما بساز

-۴۴۷

بسوز مجمر و دود از دل عبیر برآور
بساز بربط و آتش ز جان عود برانگیز

-۶۸۹

خواجه به پرده سوزی نای رباب خسته
مطرب به پرده سازی زخم رباب بسته.

-۷۰۸

با ما بساز یکنفس آخر که همچو عود
ما را بسوخت مطربه پرده ساز باز.
البته لازم بتوضیح است که استعمال مصطلحات موسیقی نه تنها در
شعر حافظ و خواجه بلکه در شعر اکثر شرای فارسی زبان وجود
دارد و این عکس العمل طبقه روشنفکر ایرانی است در برابر تحریم
موسیقی وسیله مناعان شکستن چنگ و خم حتی در قرنهای قبل از
حافظ و خواجه رواج داشته انوری گوید:
بربطی بشکسته ای از احمقی

روسبی را گر بیابی هم بزن

چونکه هر جا محتسب پیشه بود

روسبی زن باشد و بربط شکن

مضمونها و ترکیبات مشترک در شعر حافظ و خواجه

صرفنظر از وجوه مشترکی که تاکنون در شعر خواجه و حافظ
نشان دادیم ترکیبات و اصطلاحات مشابه نیز زبان این دو شاعر را
بسیار بهم نزدیک کرده است و این ترکیبات و اصطلاحات مشترک

در شعر دو شاعر زیاد است و ما به مختصری از آنها اشاره میکنیم. يك مصراع از ابیات حافظ بر اثر کثرت استعمال بصورت ضرب المثل درآمده است (بادردکشان هر که در افتاد بر افتاد) این مضمون راقبلا خواجو بدینصورت بیان کرده است:

۶۹۵-

دشمن ار با ما به مستوری نرافتد باک نیست
زانکه با مستان در افتد هر که بر خواهد افتاد.
بی شک حافظ موضوع را رساتر و زیباتر پرورده است.
- (مستی و مستوری) یا (مستوری و مستی) در شعر حافظ
غالباً باهم ملازمند این تلازم را در شعر خواجو قبل از حافظ می بینیم.

۷۶۹-

راه مستوران زنی و منکر مستان شوی
خرمن مردم دهی بر باد و دهقانی کنی.
حافظ مستوری را با مستی بکنایه از باده گساری پنهان آورده
است:

مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار
ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند.
- (شیخ و شاب) که بمعنی (پیرو جوان) است. در شعر
حافظ در چند جا آمده است:

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
گریو و واوله در جان شیخ و شاب انداز
که تکرار حرف (ش) موسیقی دلچسبی به شعر حافظ داده است.
در سرای مغان رفته بود و آب زده
نشسته پیرو صلائی به شیخ و شاب زده
قبل از حافظ خواجو این ترکیب را بدین نحو آورده است.

۶۹۱-

خدننگ چشم تو در جان خاص و عام نشست
 کمند زلف تو در حلق شیخ و شاب افتاد.
 - (فضای عالم قدس) هم که در شعر حافظ چنین آمده است.
 چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
 چو در سراچه ترکیب تخته بند تم
 (تخته بندتن) و (سراچه ترکیب) ترکیبات بسیار زیبایی است که
 شعر حافظ را به اوج برده است و البته این مضمون را خواجو بنحو
 دیگر بیان کرده.

-۷۰۴۱

علم چگونه زنی بر فضای عالم قدس
 اگر برون نبری رخت از این سرای غرور
 (پرده تقوی) هم پرده‌ای بوده است که نه حافظ و نه خواجو بدان
 میتوانستند رندی خود را پنهان کنند و هر دو از آن برون افتاده‌اند.
 حافظ گوید.

نه من از پرده تقوی بدر افتادم و بس
 پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت.

و خواجو بنحو دیگر از این پرده برون افتاده.

۶۹۴- ما برون افتاده‌ایم از پرده تقوی و لیک

پرده سازان نگارین همچنان در پرده‌اند.

که (پرده سازان) چون اشاره به مصطلحات موسیقی دارد. و پرده نیز
 حاجب بین خلوت خاص و عام بوده ایهامی زیبا دارد.

(نسیم خلد) از شعر شعرای بسیار قدیم تر راه بشعر حافظ و
 خواجو باز کرده است ولی در شعر این دو شاعر از يك جهت میوزد
 و همراه با بهشت عدن و روضه خلد با نسیم زلف و کوی یار برابری
 نمیتوانسته بکند. حافظ گوید.

کنونکه میدمد از بسوستان نسیم بهشت

من و شراب فرحبخش و یار حور سرشت.

(یا)

بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما بمیخانه
که از پای خمت یکسریحوض کوثر اندازیم.
برخورد خواجهو نیز با بهشت و نسیم خلد همینگونه‌ها بوده
است:

۲۲۹-

نسیم خلد یا بوی وصال یار مییابم
بهشت عدن یا منزلگه احباب می‌بینم

۲۵۲-

روضه خلد اگر چه دل‌بهرلقاطلب کند
روضه خلد بیدلان نیست مگر لقای تو
که حافظ غزلی هم به استقبال غزل خواجهو بوزن و قافیه بالا ساخته
است.

تاب بنفشه می‌دهد طرهٔ مشک سای تو
پرده غنچه میدرد خندهٔ دلگشای تو.
- (خواب و خیال) این دو واژه نیز در شعر خواجهو خواب
ملازم هم آمده است.
حافظ گوید:

من گدا و تمنای وصل تو هیهات
مگر بخواب به‌بینم خیال منظر دوست
نظایر این بیت را همه در دیوان خواجه فراوان دیده‌اند ولی
چون ابیات خواجهو کمتر شهرت عام دارد چند بیتی از او را می‌آوریم.
۳۴۷-

خیال روی تو چون جز بخواب نتوان دید
شب فراق درینا اگر بود خوابی
۳۷۹-

گرچه نقش تو خیالی است که نتوان دیدن
همه شب چشم توام مست نمایند بخواب

-۴۵۶

من مگر چشم تو در خواب به بینم هیئات
این خیال است من خسته مگر در خوابم.

-۶۳۳

هر شبی کز خم گیسوی توام یاد آید
در خیالم گذرد خواب پریشان همه شب.
البته بیت اخیر تناسب با یکی دیگر از اشعار حافظ هم دارد
و بوی شعر حافظ را میدهد. در نمازم خم ابروی تو تا یاد آمد...
- یکی از غزلیات خواجو را کاملاً نقل میکنیم که غالب
اصطلاحات و ترکیبات آن در شعر حافظ دیده میشود و این نشانه
بارزی از نزدیکی سبک دو شاعر است.

سحر بگوش صبحی کشان باده پرست
خروش بلبله خوشتر ز بانگ بلبل مست
مرا اگر نبود کام جان و عمر دراز
چه بانگ چون لب جانبخش و زلف جانان هست.
اگر روم بدود اشک و دامنم گیرد
که از کمند محبت کجا توانی جست.
امام ما مگر از نرگس تو رخصت یافت
چنین که مست بمحراب می رود پیوست.
ز بسکه در رمضان سخت گفت عالم شهر
چو آبگینه دل نازک قدح بشکست.
عجب نباشد اگر آب رخ بیاد رود
مرا که باد بدست است و دل برفت از دست.
کنون ورع نتوان بست صورت از خواجو
که باز بر سر پیمانه رفت و پیمان بست.

(صباحی کشان باده پرست) متناسب بودن (عمر دراز) و
(زلف جانان) (مستی امام در محراب) (اشک دامنم گیرد) (کمند
محبت) (رمضان و عالم شهر) (شکستن دل قدح چون آبگینه)
(رفتن آب رخ) (باد بدست بودن) (صورت نبستن ورع) (بر سر
پیمانه) و تلازم آن با (پیمان) همه در شعر حافظ دیده میشود و از
مایه ها و مضامین و ترکیبات اصلی شعر حافظ است.

— (چشمه خورشید) (چشمه مهر) (ذره و آفتاب) وجود این
ترکیبات را در شعر حافظ عده‌ای دلیل توجه حافظ به آیین مهرپرستی
و سایر مذاهب ایرانیان باستان دانسته‌اند. پاره‌ای غلو کرده او را
مهرپرست و مانوی و زرتشتی دانسته‌اند. من با این نظرات کلاً
مخالفم ولی نمیتوان منکر شد که حوزه دانش حافظ نسبت به کلیه
آگاهیهای زمان خودش بسیار وسیع بوده و در شعر خود بر اکثر
مصطلحات و دانش‌های اندوخته‌اش اشاره کرده این ترکیبات در شعر
اکثر شعرا خاصه خواجه ندیم و چه بسا کاشف این استعداد درخشان
یعنی حافظ وجود دارد. حافظ میگوید:

ذره را تا نبود همت عالی حافظ

طالب چشمه خورشید درخشان نشود.

چون از حافظ زیاد شنیده‌ایم چند بیتی از خواجه بیاوریم
—۷۴۸—

هواداران بسی هستند خورشید درخشان را
ولیکن ذره را زبید طریق مهر پروردن

—۷۵۴—

گر چو ذره وصل خورشید درخشانت هواست
محو شو در مهر و از گردون گردان در گذر.

—۶۳۳—

تا تو در چشم منی از نظرم دور نشد
ذره چشمه خورشید درخشان همه شب.

۶۸۶-

کدام ذره که از آفتاب روی بتابد
کدام یار که ترک دیار یار بگوید.
- (گوی و چوگان) در شعر همه شعرا آمده است اما در شعر
حافظ این دو واژه متناسب به سبک خواجه نزدیک است. حافظ گفته.
گر دست رسد در سر زلفین تو باز
چون گوی چه سرها که بچوگان تو باز

خواجه ۳۳۶-

گر دست رسد خواجه برخیز چوسرستان
با زلف چو چوگانش امروز بزن گوئی
حافظ گفته است:

چوگان حکم در کف و گوئی نمیزنی
باز ظفر بنست و شکاری نمی کنی
و اما چند بیت از خواجه:

۲۷۸-

تا بچوگان سعادت ببری گوی مراد
گوی دل در خم آن زلف چو چوگان در باز

۴۹۸-

چون تو سرگردان نگشتی منکر گوی از چه گردی
چون تو در میدان نبودی حال چوگان را چه دانی

۶۳۵-

مگو بگوی که سرگشته از چه میگردی
اگر چنانک ندانی پرس چوگان را

- (گرو دادن دلق به بهای باده) از مضامینی است که در شعر
خواجه و خواجه هست. این عمل را ابتدا خواجه تجویز میکند و
سپس حافظ در تعقیب این جواز تیر طعنه را ابتدا بجان خود نشانه
میکند. تا مفتی سالوس حساب کارش را بکند و سپس به او میتازد:

منفلسانیم و هوای می و مطرب داریم
وای اگر خرقه پشمین بگرو نستانند
خواجو گوید:

۱۷۷-

دلق ازرق بمی لعل گرو خواهم کرد
که می لعل برون آورد از زنگ مرا.
یا در جای دیگر گفته است:

دلق ازرق بمی لعل گرو کن خواجو
که مناسب نبود عاشقی و زراقی

و این مضمون هم که شستن رنگ ریا از خرقه است مضمونی
است که در دیوان خواجو بکرات دیده میشود. باده که در شریعت
حرام و نجس است با خرقه که از علائم مسلمانی و در مسلمانی هم
علامت رسیدن به مرحله‌ای از تعصب و تدین است مناسبتی ندارد.
این تضاد موجب سرودن اشعار کنایه دار از طرف شعراشده و خواجو
و حافظ در بین شعرا بیشتر باین مطالب اشاره دارند. حافظ گوید:

۷۷۷-

گرچه با دلق مالم می گلگون عیب است
مکنم عیب کزان رنگ ریا میشویم
خواجو مشابه همین مضمون را قبل از حافظ بیان کرده.

۱۷۹-

پر کن قدح تا رنگ زرق از خود فروشویم بمی
کز زهد و دلق نیاگون رنگی ندیدم رنگ را
(پیاله بر کفن بستن) تصور میکنم غیر از عمل معهودی که
شیعیان از آئین‌های کهن ایران اتخاذ کرده و آب بر قبور مردگان
میریزند اشاره به ریختن جرعه‌های شراب در قبر مردگان نیز باشد.
اخیراً که زرتشتیان مردگان خود را نمیتوانند در دخمه قرار دهند
و ناگزیرند اموات را دفن کنند نگارنده مشاهده کرده است هنگام

بخاک سپردن جسد سه جرعه شراب بر قبر او میریزند و آرزو میکنند
(بروحش برسد) یا (بر روانش برسد) حافظ در این باب گفته است:
پیاله بر کفم بند تا سحرگه حشر

بمی زدل بیرم هول روز رستاخیز

نظیر این مضمون میبایست در شعر خواجه باشد که زرتشتیان
در تمام طول تاریخ در کرمان نفوذ و جمعیت بیشتری داشتند. اما
خواجه همان ارتباط (دلق ازرق). با (می گلگون) را منلازم کرده
و راه و رسم قلندری را بحافظ آموخته است و حافظ البته بسیار
مطالب از بسیار کسان آموخته که امروز تنها نام حافظ برجای مانده
و از نام آنان اثری نیست. اما خوشبختانه از خواجه همزمان همزمان
حافظ دیوانی مبسوط در دست داریم که نظیر بیت زیر در آن فراوان
است.

-۲۲۵-

در آن نفس که مرا از لحد برانگیزند
حدیث عشق تو باشد نوشته بر کفم

-۲۴۲-

مرده در خاک لحد دیگر زسرگیرد حیات
گر بآب دیده ساغر بشویندش کفن

-۶۲۶-

سخن از خرقه و سجاده چه گوئی خواجه
جام می نوش که از میکده دور است اینجا
- (گنگره عرش) که از آن حافظ را صغیر میزنند نیز قبلا
در شعر خواجه آمده است.

آن مرغ که بر کنگره عرش نشیند
مائیم که طاووس گلستان جنانیم
- (غمازی اشک) را نیز در شعر حافظ و خواجه بنحوزیبائی
می بینیم.

خواجو میگوید. ۱۷۸-

راز من جمله فرو خواند بر دشمن و دوست
اشك از این واسطه از چشم بیفتاد مرا
صنعت ایهام در (از چشم بیفتاد مرا) بسیار زیباست. حافظ این
پرده دری اشك را بنحوی دیگر بیان میکند.
اشك غماز من ار سرخ برآمد چه عجب
خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست.
(بغداد) چون هر دو شاعر تقریباً در يك عهد میزیسته‌اند و
حکام و شاهان بغداد و تبریز نیز بشعرا توجه داشته‌اند. هردو با این
شاهان مکاتبه داشته و این اشاره به بغداد و تبریز حاکی از توجه آن
شاهان به هردو شاعر است.
حافظ گفته است:

عراق و فارس گرفتی بشعر خوش حافظ
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است
ره نبردیم بمقصود خود اندر شیراز
خرم آنروز که حافظ ره بغداد کند.
خواجو گفته است:

۱۷۸-

دامنم دجله بغداد شد از حسرت آن
که نسیمی رسد از جانب بغداد مرا
خواجو کنار دجله بغداد جنت است
لیکن میان خطه تبریز خوشتر است
- (خضر و آب حیوان) (چشمه حیات) (ظلمات) (خضر
راه) (اسکندر و آب حیوان) و اشاراتی که ملازم با این اصطلاحات
است در شعر دو شاعر فراوان دیده میشود. حافظ گفته است.
قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن
ظلمات است بترس از خطر گمراهی

خواجه گفته است - ۶۴۶ -

راه تاریکی نشاید قطع کردن بی دلیل
خضر راهی برگزین گر آب حیوان بایدت
که مضمون هر دو بیت یکی است. حافظ گفته است:
آنچه اسکندر طلب کرد و بدادش روزگار
جرعه‌ای بود از زلال جام‌جان افزای تو.
نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر
نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش
خواجه نزدیک به این مضامین را آورده است.
-۷۲۳-

خضر سیراب و من تشنه جگر در ظلمات
چون سکندر ز لب چشمه حیوان محروم
-۷۴۶-

گر شوق شکر تو سکندر بیافتی
سیر آمدی ز چشمه حیوان چنانکه من
-۷۸۹-

مگر پیروزه خط تو خضر است
که لعلت عین آب زندگانی است
با توجه به اینکه یکی از معانی (عین) در لغت عرب (چشمه)
است شعر دارای ایهامی زیبا نیز هست.

-۳۳۵-
خضر گر چشمه نوشت بدیدی
نشستی دست از آب زندگانی

-۶۳۱-
هرچه نتوان یافت در ظلمت ز آب زندگی
من همان در تیره شب مییابم از جام شراب
- (یوسف) با صفاتی از قبیل عزیز و گمگشته و مصری و ماه

کنعان در شعر اکثر شعرا آمده است و گویا در شعر حافظ اشاره به یکی از فرزندان وی نیز هست. اما (عزیز) بمناسبت یادآوری عزیز مصر متضمن ایهام است. در شعر حافظ (یوسف) زیاد آمده و در يك مورد نیز با زلیخا تلازم دارد.

من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم
که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را.
(یوسف گمگشته)

یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور.
(یوسف عزیز)

یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی
کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانی
اما در شعر خواجه نیز از یوسف نزدیک بهمین مضامین سخن
زیاد رفته است.

۶۶۶-

ای عزیزان بجز از باد صبا هیچ بشیر
خبر یوسف گمگشته به کنعان نبرد
۶۵۳-

ورش بمصر چو یوسف عزیز میدارند
غریب نیست که اورنگ ماه کنعان است

۴۹۵-

يك سر موی تو گر زانك بصد جان عزیز
همچو یوسف بفروشد هنوز ارزانی
- (مستی و محشر و لحد) هر يك از این واژه‌ها لغتی است
دارای معنی خاص و امکان پیدا کردن آن در شعر همه شعرا هست
ولی نحوه برداشت حافظ و خواجه از این کلمات یکی است. خواجه
گفته است.

۳۷۹-

چون بیاد نرگس مستت روم در زیر خاک
روز محشر سر بر آرم از لحد مست و خراب

۷۲۵-

در آن نفس که مرا از لحد برانگیزند
حدیث عشق تو باشد نوشته بر کفنم

۶۵-

مستم آندم که بمیرم بسر خاک برید
تا سراز خاک بر آرم بقیامت سرمست.

۶۵-

مست و مدهوش برندش ز لحد بر عرصات
هر که شد هم قدح باده گساران السنت.
حافظ نزدیک به این مضامین ابیاتی بسیار زیبا دارد. اول دوی
خواجو و سپس دو بیت از حافظ را میخوانیم:
چو روز حشر مرا از لحد برانگیزند
هنوز شعله زند آتشم ز عظم رمیم.
چون سر از خوابگه حشر بر آرم در حشر
بچکد خون جگر گر بفشاری کفنم
و حافظ گوید:

پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر
بمی ز دل بپریم خوف روز رستاخیز
سر ز مستی بر نگیرد تا بصبح روز حشر
هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست.
بر سر تربت من بی می و مطرب منشین
تا بیویت ز لحد رقص کنان برخیزم.
خواجو نزدیک بمضمون دو بیت اخیر دو بیت زیبا دارد.

۶۷۵-

کسی که خاک شود در لحد پس از صد سال
بیوی آن سر زلف چو شست برخیزد.

چو چشم مست تو خواجهو بحشر یاد کند

ز خوابگاه عدم نیمه مست برخیزد.

- اصطلاحات (قمار) که آنهم از سنهیات است و لابد باید در
شعر حافظ فراوان باشد در شعر خواجه چشمگیر است. (داو) اصطلاحی
است که امروزه به چند عمل مختلف در قمار گفته میشود (بانک کسی
را زدن) (رست یا تمام پول یکی را بقمار گذاشتن) (یک دور بازی
کردن) پاره‌ای اصطلاحات امروز هم مرسوم است مانند (نقش) یا
(مهره) و البته بحث پیرامون اصطلاحات قمار در شعر حافظ محتاج
فرصتی مناسب است. حافظ گفته است.

اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو

حالی من اندر عاشقی داو تمامی میزنم.

که (نقش) و (داو) دو اصطلاح قمار است و (مهره) نیز بکرات
در شعر حافظ آمده است:

هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول

عاقبت با همه کج باخته‌ای یعنی چه

(کج باخته‌ای) با (مهره) و (نقش) مراعات النظیر اصطلاحات
قمار است. و خواجه گفته است.

۶۲۸-

چه مهره باخت ندانم سپهر دشمن خوی

که دور کرد بدستان ز دوستان ما را

۶۴۶-

میزدم در طلبش داو تمامی لیکن

مهره مهر بر افشاند و دغا کرد و برفت

(قباپوش) و (خورشید کمر) در شعر حافظ و خواجه مضامین

مشرکی است. البته چون شاهان و زنان زیبا کمربندهای زرین به
 کمر می‌بستند اشاره خورشید کمر بدان است. خواجه گفته است.
 از کوه نتابد چو تو خورشید کمر بند
 وز باغ نخیزد چو تو شمشاد قباپوش.
 و حافظ در الترام (زرباکمر) گوید:
 من گدا هوس سرو قامتی دارم
 که دست در کمرش جز بسیم و زر نرود
 یا: در الترام (با قباپوش) گفته است:
 نگاری چابکی شنگی کله دار
 ظریفی مهوشی ترکی قباپوش.

شراب و شرابخانه خواجه و حافظ

قبلا توضیح دادیم که پاره‌ای اصطلاحات خراباتیان و باده
 نوشان جنبه‌های عرفانی دارد. ولی نر همه موارد نمیتوان این حکم
 را کرد. عده‌ای معتقدند پاره‌ای ابیات حافظ را جز به‌میخوارگی به
 چیز دیگر نمیتوان تعبیر کرد و همراهی و ملازمت او با شاه‌شجاع
 و تبریش از امیر مبارزالدین متشرع نشانه توجه او به جام و باده
 واقعی است. مثلا هنگامیکه میگوید:

سحر ز هائف غییم رسید مرّده بگوش

که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش

اشاره به محافل باده‌نوشی شاه شجاع دارد و حال آنکه در زمان
 پدر شاه شجاع مرد متعصبی که مردم را بعلت انجام مناهی و منکرات
 تعزیر و تنبیه میکرد و خمخانه‌ها را می‌بست و پیمان‌ها را می‌شکست
 لحن شعر حافظ هم عوض میشود.

اگرچه باده فرح بخش و باد گلینز است

بیانك چنگ مخور می که محتسب تیز است.

هنگامیکه میگوید:

نگویمت که همه ساله می پرستی کن

سه ماه می خور و نه ماه پارسا میباش

از می چه غرضی دارد اگر غرض عبادت و توجه به خداوند است
چرا فقط سه ماه این عبادت و توجه را مرعی بدارد. آنوقت برای
پارسا میباش چه معنی میتوانیم پیدا کنیم. بهر حال زیاد نمیخواهیم
وارد ماهیت موضوع شویم. در شعر خواجو آنهمه تفحص و تحقیق
که در شعر حافظ شده انجام نشده است و نمیتوان اینگونه قضاوت
را هم درباره او کرد اما از آنجا که خواجو و حافظ آشنا و هم مشرب
و مساک بوده اند چنین می پنداریم او هم حالات حافظ را داشته است.
و پاره ای از اشعار او را جز به باده واقعی بچیز دیگر نمیتوان تعبیر
کرد. مثلاً بیت زیر:

با خرد پیمان من بیزاری از پیمانه بود

ویندم از پیمان غم پیمانه میگرداندم.

مسلم است که بیزاری از پیمانه شراب را با خرد پیمان می بندند.
ز باده و پیمانه عرفانی اشتیاق برانگیز است نه موجب بیزاری اما
بجرم همین پیمان بیجا باید از پیمانه غم بنوشد وقتی که اوصاف باده
را میگوید.

۴۷۰-

برآمد بانگ مرغ و نوبت بام

کنون وقت می است و نوبت جام

چو کار پختگان بی باده خامست

بدمست پختگان ده باده خام.

مسلم است که خام صفت باده انگوری است و این صفت را حافظ
هم برای شراب بکار برده است. ولی البته تبری خواجو از می
بیشتر از حافظ برده است و در پاکبختگی هرگز به پای حافظ
نمیرسد. مثلاً در بیت زیر باده نوشی را تقریباً ملامت میکند:

گرچه هر کو می خورد از پا درافتد عاقبت
من چو دور افتاده‌ام از می چرا افتاده‌ام.
و اما اصطلاحاتی که در مورد باده‌نوشی حافظ بکار برده نظیر
خواجو است و شرابخانه این دو شاعر هم یا خرابات است و یا خانه
خمار و یا دیر مغان خواجو گوید:

۷۲۶-

کشتی ما کو که ما زورق بر آب افکنده‌ایم
در خرابات مغان خود را خراب افکنده‌ایم.
(خراب) بمعنی خمار و گاه بمعنی مست نیز هست و در اشعار
حافظ زیاد دیده میشود.

شب شراب خرابم کند به بیداری
وگر بروز شکایت کنم بخواب رود.
که در اینجا معنی خمار میدهد ولی در مصرع اول بیت زیر غایت
مستی را مراد میکند:

اگرچه مست و خرابم تو نیز لطفی کن
نظر بر این دل سرگشته خراب انداز
در بیت زیر هم غرض از (خراب) باید مستی باشد.
صلاح کار کجا و من خراب کجا
بین تفاوت ره از کجاست تا بکجا
اما حافظ در باب (دیر مغان) که میعادگاه هردو شاعر است
گفته:

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
مست از می و میخواران از نرگس مستش مست.
اشعار حافظ در این باب زیاد شنیده شده حال بیجا نیست اگر
به اشعار خواجو بپردازیم.

۷۲۴-

دیشب خبرم نیست که شاگرد خرابات
چون از در میخانه به دربرد به دوشم.
در این بیت خرابات به میخانه معنی شده است اما از (شاگرد
خرابات) در شعر حافظ اثری نمی بینیم. در باب دیر مغان خواجو
گفته است.

۷۵۵-

بر در دیر مغان از کفرو دین رخ تافته
واستین افشانده بر اسلام و ایمان باخته.

۶۳۲-

در خرابات مغان از می خراب افتاده ام
گرچه کارم بی می و میخانه میباشد خراب
صبحی زدن هم در مشرب خواجو و حافظ مباح است. خواجو
گوید:

۶۷۶-

دعا و خدمت میخوارگان بوقت صبحی
بدان دو نرگس میگون پر خمار رسانید.
و حافظ گوید:

بمطربان صبحی دهیم جامه چاک
بدین نوید که باد سحر گهی آورد
البته منظور از (جامه چاک) قبا و لباسی است که جلو آن
باز باشد.

(پیر مغان) نیز مورد احترام هر دو شاعر است. حافظ گوید.
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او بجا آورد.
(شیخ) که در اینجا در ردیف زاهد و واعظ است وعده های
نسیه شراب بهشتی میدهد اما پیر مغان وعده ای که میدهد همین جا
بجای می آورد. خواجو گوید:

امروز که از پیر مغان خرّقه گرفتیم
مارا ز در دیر به زنار برآرید.
در گذشته نیز تصور میکنم چون امروز باده‌نوشی برای پیروان
سایر مذاهب غیر از مسلمانان منعی نداشته و باداشتن این آزادی
میتوانستند در محلات و منازل خود شراب بیاندازند و باده‌نوشان
را محتاج خود کنند. اینستکه حافظ و خواجو گاه مجبور میشدند
از قول پیر مغان به حلال بودن می فتوی دهند. اگر فقیه هم فتوائی
بدهد لابد نه از سر هشیاری است.

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد
که می حرام ولی به زمال اوقاف است.
حافظ خود فتوی داده است:
در مذهب ما باده حلال است ولیکن
بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است.
و خواجو گوید:

۶۵۶-

در مذهب صاحب نظران باده مباح است
زینسان که دهد چشم تو فتوای اباحت
(دردی کشی) نیز اگر در عرفان مقامی باشد در باده پرستی
هم اطلاق به کسانی میشود که خم میخانه را خالی میکنند و از درد
خم هم که در ته خم می نشیند نمی گذرند. خواجو گوید:

۶۷۸-

ساقیا می زین فزونتر کن که میخواران بسند
همچو ما دردی کشان در کوی خماران بسند.
ساغر وصل ار به بیداران مجلس میرسد
سر بر آر از خواب و می درده که بیداران بسند.
پیمان بستن و پیمانہ شکستن هم در مسلک حافظ و خواجو
مراحلی داشته است و به انواع مختلف بیان شده. خواجو گفته است.

جان ما، گرما برفتیم از سر پیمان نرفت
ساقیا پیمانہ ده چون ما به پیمان آمدیم
و حافظ گفته است.

زاهد خلوت نشین دوش بمیخانه شد
از سر پیمان گذشت با سر پیمانہ شد.
توبه کردن از می را حافظ نمی پسندیده و غالباً توبه این دو
شاعر ازلی و بی فرجام و شکستنی بوده است. البته از زهد و سالوس
هم هر دو توبه کرده اند تا پیمانہ نشکنند و از باده برخوردار شوند.
خواجو گفته است.

-۶۵۱

من اگر توبه شکستم مکن انکارم از آنک
خود پرستی نکند هر که بود باده پرست.
تا کی طریق توبه و سالوس و معرفت
جامی بده که توبه بیکبار بشکنیم.
حافظ گفته است.

در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود
می ده که عمر در سر سودای خام رفت.
چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست
همچو لاله جگرم بی می و پیمانہ بسوخت.
من همان ساعت که از می خواستم شد توبه کار
گفتم این شاخ ار دهد باری پشیمانی بود.
در شعر خواجو هم به مضامینی چنین برمیخوریم.

-۷۵۵

اگر از توبه و سالوس ندامت داری
با ندیمان بسر آر و ندم از دست مده

-۴۴۷

مرا مگوی که پرهیز کن ز میکده خواجو
که مست عشق نداند حدیث توبه و پرهیز.

۳۴۴-

گفتا جوی نیرزی گر زهد و توبه ورزی
گفتم که توبه کردم از زهد و پارسائی

اساطیر و آئین‌های ایران باستان در شعر خواجو و حافظ

قبلا اشاره‌ای کردیم که بنا به ملاحظه ابیاتی در دیوان حافظ پیرامون (زرتشت) و (پیر مغان) و... گروهی راه افراط پیموده و حافظ را پیرو آئین‌های باستانی ایران میدانند اما من از چنین قضاوتی ابا دارم و می‌پندارم شأن حافظ و قوه درك او بسیار بالاتر از آن حد است که در چنین قوالبی به گنجد و پایبند چنین محدودیت‌هایی باشد ولو با تعالیم عالی انسانی.

درباره اندیشه‌های والای زرتشت فرصتی نیست که در این مقاله مطلبی بیفزائیم ولی تنها اشاره کنیم که سه دستور کوتاه او جامع منظور و هدف غائی تمام مذاهب انسان دوستانه و مسالک معتقد به مقام بشریت است نه مرام‌هایی که احترامی برای بشر و حقوق او قائل نیستند. بهر حال حافظ از عظمت تمدن فرهنگ ایرانیان باستان آگاهی داشته و با تحسر از آنها یاد کرده و خواجو نیز با گذشته وطنش قطع رابطه نکرده است.

باده‌نوشی از سنت‌های ایرانیان باستان و داخل در حریم مقررات مذهب آنان بوده است. و حافظ به‌همین کنایه از (جام جم) بسیار سخن گفته و جمعاً چهل و سه بار از (جم) و (جمشید) در دیوانش یاد کرده است. منجمله:

هر آنکه راز دو عالم ز خط ساغر خواند

رموز جام جم از نقش خاک ره دانست

بیفشان جرعه بر خاک و حال اهل شوکت پرس
که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد.
خواجو نیز در اشاره به این اساطیر ایات فراوان دارد.
-۱۹۸-

ساقی بده ز جام جم ارباب شوق را
آن می که در پیاله چو خون سیاوش است.
-۶۵۷-

آن شه خوبان زبردست و گدایان زبردست
او چو کیخسرو بلند افتاده و پیران فرود.
البته اگر حافظ و خواجو (جام می) را بر (ملکت جم)
ترجیح میدهند اعرافی شاعرانه بکار برده و دلیل بر عظمت (جم
و کیخسرو) است. مثلاً حافظ گفته است:

صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان
که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد.
و این دلیل بی‌اعتنائی و کم‌ارجی جمشید و کیخسرو نیست بلکه
اعراقی در باب معشوق یا ممدوح حافظ است و نشان دهنده عظمت
مقام او خواجو نیز گفته.

-۶۵۷-
هر کو ز دست یار گرفته است جام می
روشن بدان که مملکت جم گرفته است.
البته (روشن) متناسب با جام می و کنایه از صافی باده است.
-۷۵۱-

گر وعده ات به ملکت نوشیروان دهند
بگنر ز وعده و می نوشین روان بگیر.
تحسر خواجو و حافظ از برباد رفتن سلطنت جم و کیخسرو
در اشعارشان مشهود است:
حافظ گفته است:

تکیه بر اختر شبرگرد مکن کین عیار
تاج کاووس ربود و کمر کیخسرو
و خواجو نیز این تحسر را در اییاتی نشان میدهد:
جم را چو گشت بیخبر از جام مملکت
افتاد جام و خرد شد و جم خبر نداشت.
حافظ ممکن است بگوید:

ساقی بیار باده و با محتسب بگوی
انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت.
ولی با احترام از نیاکان خود یاد کرده و میگوید:
قدح بشرط ادب گیر زانکه ترکیش
ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد
که آگهست که کاووس و کی کجا رفتند
که واقفت که چون رفت تخت جم بر باد.

البته اطلاعات و آگاهیهای تاریخی زمان حافظ محدود بکتابی
نظیر شاهنامه بوده و عدم آگاهی کامل از تاریخ ایران باستان دلیل
بارزی است که کتب آن دوره معدوم شده است. شاید روی مخالفت
ملیت ایرانی و نفرت از شاهان ایران که اعراب را بسیار تحقیر
میکردند. در حمایه عرب کلیه آثار تمدن و فرهنگ ایرانی در معرض
نابودی قرار گرفته باشد. ولی. فسانهها و قصههایی که سینه بدسینه
منتقل شده موجد خداینامهها و شاهنامهها شده است. بدیهی است
شعرا نیز بهمان صورت اساطیری تاریخ ایران باستان توجه داشته‌اند
باز حافظ گوید:

کی بود در زمانه وفا جام می بیار
تا من حکایت جم و کاووس و کی کنم.
وحتی نسبت خونریزی و قساوت به سپهر میدهد که باکسری
و پرویز بی‌مهری کرده است.

سپهر بر شده پرویز نی است خون افشان
که ریز ماش سر کسری و تاج پرویز است.
بدون شك این اشعار که در دربار و نزد شاهان خوانده میشده
همه هشداری بدسلاطین زمان بوده تا از گذشته عبرت بگیرند و
شیوه‌ای بکار بندند تا چون جم و کاوس نیکنام بمانند. خواجو هم
بزم‌باره را که لابد برای او بسیار ارجمند بوده با مقدسات ماسی
ایرانیان قیاس کرده و گوید:

۴۱۶-

پیش خواجو قدحی باده به از ملکوتی
زانکه لعلیست که صد تاج کیان میسازد.
و یا باز به پند و اندرز امرای زمان میپردازد و گوید:

۴۹۷-

به ملك جم مشو غره که این پیران روئین تن
بدستانت بدست آرند اگر خود پور دستانی
جناس (دستان) و ایهام در (پیران) و (دستان) شعر را
متصنع کرده خاصه آنکه مراعات النظیر (جم - پیران - روئین تن
- پورستان) به تصنع آن افزوده و حال آنکه در اشعار حافظ بکافی
این تصنع دیده نمیشود و باز خواجو گفته:

۵۵۴-

کی شاد شود خسروی از دور تو کز تو
بی‌دار به دارا نرسد ملک کیانی
بیت متصنع دیگری خواجو در اشاره به اساطیر ایران باستان
دارد که از لطافت و زیبایی نیز برخوردار است.

۶۳۱-

پیش از این کیخسرو ارشبرنگ بر جیحون دواند
اشک ما راند بقطره دم بدم گلگون بر آب.
در (گلگون) ایهامی مستتر است چون نام اسب (خسرو)

(شبرنگ) و نام اسب شیرین معشوق خسرو گلگون بوده است. و کنایه از اشک خونین شاعر نیز هست. همانطور که در بالا گفتیم حافظ اشاراتی دارد که استنباط میشود به آیین‌های باستانی ایران از جمله کیش مغان مهرپرستی و زرتشتی و مانوی توجه داشته مثلا گفته است.

بر دلم گرد ستمهاست خدا را میسند
که مکدر شود آینه مهر آیینم
هر چند در بیت زیر هنر مانی مورد توجه است ولی بطور قطع معلوم است که آن بدینی متشرعین را نسبت به او ندارد.

اگر باور نمیداری رو از صورتگر چین پرس
که مانی نسخه میخواهد ز نوک کلک مشکینم
من احتمال زیاد میدهم (پاک‌دینان) معتکفان و زهاد عالیمقام ادیان ایران باستان هستند که از بیم تعرض متعصبین و خام‌اندیشان به مغالک‌ها و کوهها پناه میبردند و با ریاضت و گوشه‌گیری از اجتماع مصروع متعصب با افکار عالی خود مشغول می‌بودند بامید آنکه بتوانند يك ملت متمدن و با فرهنگ را با هویت ملی خود مرتبط کنند. چون (پاک‌دینان) و (پارسایان) همین طبقه حنفا و علاقمندان به تجلی صفات روح هستند نه وابستگان به فریب‌های مبتذل تحمیق عوام در لباس دین، خواجه و حافظ هر دو به این (پاک‌دینان) و (پارسایان) توجه داشته‌اند خواجه گفته:

۶۶۴-

گفتم که جان خواجه قربان تست گفتا
در کیش پاک‌دینان چکار دارد.
و حافظ گوید:

تازیان را غم احوال گرانباران نیست
پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم

دل برگرفته بودم از ایام گل ولی
کاری بکرد همت پاکان روزگار
عیبم بیوش زنهار ای خرقه می آلود
کان پاك پاك دامن بهر زیارت آمد
آئین مغان گویا با آئین زرتشتی تفاوت داشته و زرتشتی ساسانی
نیز تحریف شده دین اصیل زرتشت بوده بهر حال حافظ این هر دو را
از هم جدا کرده است.

گفتم شراب و خرقه نه آئین مذهب است
گفت این عمل بمذهب پیر مغان کنند.
واقعیتی را بیان کرده و علاقه خود را (بمذهب پیر مغان)
پنهان نکرده است. اما به دین زرتشتی و آتشکده‌های آن نیز حافظ
اشاراتی دارد:

بیاغ تازه کن آیین دین زرتشتی
کنون که لاله برافروخت آتش نمرود.
که میدانیم (آئین دین زرتشتی) برافروختن آتش و برکردن جام
لاله گون است.

سینه گو شعله آتشکده فارس بکش
دیده گو آب رخ دجله بغداد پیر.
آتشکده فارس گویا آتشکده‌ای بوده که ساختن آنرا بدارا یا
داریوش نسبت میدهند. خواجه هم ابیاتی در این زمیندها دارد.

۵۵۴-

خواجه گر از مهر رخت آتش پرستی پیشه کرد
چون پرده بگشادی ز رخ عذر گناهِش خواستی.

۶۴۹-

ز آتشکده و کعبه غرض سوز و نیاز است
وانجا که نیاز است چه حاجت به نماز است

۶۶۴-

از مهر خان چه داری چشم وفا و یاری
در دست زند خوانان فرقان چکار دارد.
اگر بتوانیم هر کلمه‌ای را که مرتبت با مهر و آفتاب است
مرتبط با آئین مهرپرستی بدانیم در دیوان خواجو و حافظ به این
کلمات زیاد برمیخوریم ولی تصور نمیکنم دلیل علاقه این دو شاعر
به آئین‌های مزبور باشد فقط شاید اشاره‌ای به آئین‌های مهرپرستی
و زندخوانی و زرتشتی باشد. خواجو گفته است:

۶۵۱-

من به مهر دل بیایان میرسانم روز را
زآنکه بی آتش درون تیره‌ام را نور نیست.

۶۴۴-

ماه تا آفتاب روی تو دید
اثر مهر در رخس پیدااست

۶۴۸-

عاقبت بینی که کارش در هوا گردد بلند
ذره سرگشته کو در مهرورزی ماهر است
و حافظ گوید:

کمتر از ذره نئی پست مشو مهر بورز
تا بخلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

مدح در غزل خواجو و حافظ

تا زمان خواجو شعرا غزل را منحصرأً برای بیان اشتیاق به جمال
معشوق و آرزوی وصال و اندوه هجران او اختصاص میدادند و
همانطور که از ریشه لغوی آن برمیآید شعری را که اختصاص به مغازله
با دلبران و ماهرویان داشته غزل مینامیدند. قبل از خواجو مفاهیم
عرفانی به غزل راه مییابد و محبوب و معشوق عارف که ویرای دلبرهای

خاکی خط و خال و چشم و ابرودار بوده مورد ستایش قرار میگیرد ولی عمده غزل همان جنبه مغالزه را داشته و درپاره‌ای از ابیات شاعر به ذکر مراحل و مفاهیم عرفانی اشاره‌ای میکرده است. و گاه ابیات تنبه‌آمیز و پندآموز هم بغزل راه مییافت. غزل مانند دوبیتی همراه با موسیقی خوانده میشده و شعری مجلسی بوده است و در مجالس عیش و نوش بصورت آواز یا آهنگین و با ریتم نظیر تصانیف و نرانه‌های امروزی بصورت قول نقل میشده. با این خصوصیات نوع غزل از سایر انواع شعر فارسی متمایز میشود. در تاریخ ادبیات فارسی برای تعریف و تقسیم‌بندی شعر به فرم آن توجه شده است نه محتوی و تعاریفی هم که از غزل و رباعی و ترکیب‌بند و ترجیع‌بند میکنند بیشتر توضیح فرم این اشعار و شکل ظاهری آنهاست. (رباعی) چهار پاره یا چهار مصراع دارد (مثنوی) از (مثنای) یعنی (دو) لختی می‌آید همینطور سایر انواع شعر از قبیل مستزاد و قصیده و غیره. حال به غزل هم که محتوای آن در طول تاریخ از مغالزه صرف متبدل شده همان نام غزل را مینهند و ضرورتی هم ندارد این نام تغییر پیدا کند. بهر حال اولین شاعری که از موازین قدیم غزل عدول کرد خواجهی کرمانی بود. او مواد شعرش ترکیبی شد از مغالزه و شرح مراحل باده‌گساری و مفاهیم عرفانی و تربیتی و در نهایت مدح. قبل از خواجه مدح منحصر به قصیده و قطعه بود و در مثنویهای بلند هم گاه شاعر پس از بیان توحید و مدح پیامبر و نصائح، مدحی نیز درباره ممدوح و مشوق خود می‌آورد و سپس به اصل داستان میپرداخت. اما بطورکامی قالب شعری مدح قصیده بوده است که چون حاوی توصیفات از صفات ممدوح همراه با اغراق میبود فقط عمر شهرتش محدود به زمان سرایش و انشاد آن در پیشگاه ممدوح میبود و احتمالاً دبیران و کاتبان دربار ممدوح نیز آنرا مینوشتند به تدریج بی‌حاصل بودن سرودن اینگونه قصاید روشن شد و شعرا در سرودن قصاید مدحیه اهمال کردند. خواجه با آنکه قصائد مدحیه دارد معذالک غزل را

هم با ابیاتی از مدح ممدوح متنوع‌الموضوع ساخته که هم ابیاتی در اوصاف طبیعت و معشوق دارد و شنیدنش برای عموم لذت بخش است و هم در پایان خطابی مدح آمیز به ممدوح در آن دیده میشود از آن جمله است:

۲۷۷-

وقت است کز ورای سرپردهٔ عدم
سلطان گل بساحت بستان زند علم
خواجو چو سرو تا نکنی پیشه راستی
نتوان نهاد در ره آزادگی قدم
بر یاد بزم آصف جمشید مرتبت
بر کف نهاده لاله دلخسته جام جم
حافظ هم در غزلیات همینگونه عنوان مطلب میکرده یعنی پس از سرودن غزلی کامل بیتی بعد از تخلص مانند یک زائده در مدح ممدوح به غزل میفزوده و این هنر ابداعی حافظ نبوده است. بلکه پیشگام در سرودن اینگونه مدایح خواجو است.

۱۹۱-

خواجو بجز از بندگی حضرت سلطان
کاری نشنیدیم که از دست گدا خاست.

۵۰۴-

چون عدل سلطان جهان کیخسرو خسرو نشان
عالم بروی دلستان چون گلستان آراستی
اما تفاوت سلیقه حافظ و خواجو در مدح از سلاطین در انتخاب ممدوح مشهود است. حافظ مدایحی در وصف امیر شیخ ابواسحق دارد ولی هرگز جز از راه انتقاد سخنی از امیر مبارزالدین مظفر در میان نیاورده است. ولی خواجو هم از امیر شیخ تمجید میکند:

۷۱۵-

گمال رتبت خواجو همینقدر کافی است
که هست بنده ای از بندگان ابواسحق

و در مدح امیر مظفر غزلی دارد که بیتی پس از تخلص بمدح او آورده است.

۷۵۴-

وانکه چون خواجه دل و دین داده از مستی بیاد
بادۀ جانبخش را با جان برابر یافته
می‌کشان محن بستان را ز بس برگ و نوا
همچو بزم شاه جم جام مظفر یافته.
امیر مبارزالدین که مردی شقی و متشرعی خونریز و سفاک
بود و امیر شیخ شخصیتی سخی و مردم‌دار را کشت و بر جای او
نشست مورد نفرت حافظ قرار می‌گیرد و اشعاری در مذمت او و
دوران سیاه حکومتش میسرآید و این از فضائل بارز حافظ است که
او را محبوب القلوب و وجیه‌المله ساخته. حال با یک نشانی دیگر از
مدایح خواجه در غزل به‌مبحث بحث در غزل حافظ می‌پردازیم:

۷۵۹-

امید بنده مسکین بهیچ واثق نیست
مگر بلطف خداوندگار بنده نواز
لحن مدح در غزل حافظ نظیر خواجه آمیخته با اغراق‌های
تملق‌آمیز نیست بلکه اشاره‌ای معقول و تمجیدی متعادل از ممدوح
در پایان شعر میکند و درمی‌گذرد. ما بزبان و تعارفات متداول عصر
خواجه و حافظ آشنا نیستیم و اظهار بیاناتی مبنی بر عرض‌بندگی
و ارادت را به‌بیان تملق امیر تعبیر میکنیم: و حال آنکه هم‌اکنون
نیز در مکاتبات و محاورات بین دوستان چنین عناوینی دیده‌میشود.
و مراتب اخلاص و توجه و دوستی و ارادت گوینده را میرساند.
جوزا سحر نهاد حمایل برابرم
یعنی غلام شاهم و سوگند می‌خورم.
شاهها اگر بعرض رسانم سریر فضل
مملوک این جنابم و مسکین این درم

که اگر توصیفی از شاه دارد بمراتب فضل خود نیز اشاره دارد و تیغ
برنده سلطان را بکلام مؤثر خود تشبیه میکند.

شعرم بیمن مدح تو صد ملک دل گشاد
گوئی که تیغ تست زبان سخنورم
در پاره‌ای از مدایح باندازه‌ای اشاره مجمل است که جز بادقت
نمیتوان عنوان مدح بر آن نهاد.

با چنین گنج که شد خازن او روح امین
بگدائی بدر خانه شاه آمده‌ایم
و در مطلع این شعر بیتی کنایه‌آمیز می‌بینیم.
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم
از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌ایم
و چقدر زیبا اجبار و الزام خود را از تقرب درگاه شاه که چه بسا
اکراه هم در آن محسوس است بیان میکند. اما پاره‌ای اشعار او جنبه
اعتراض بمدوح را دارد:

اعتمادی نیست بر کار جهان
بلکه بر گردون گردان نیز هم
عاشق از قاضی نترسد می بیار
بلکه از یرغوی سلطان نیز هم
محتسب داند که حافظ عاشق است
واصف ملک سلیمان نیز هم
در پاره‌ای از ابیات حافظ از شاه و وزیر تبری می‌جوید.
حافظ برو که بندگی پادشاه وقت
گر جمله می‌کنند تو باری نمی‌کنی
خوشا آندم کز استغنائی مستی
فراغت باشد از شاه و وزیرم
حافظ ضمن غزلیات مدحیه خود گاه به نصیحت ممدوح
میپردازد و این بی‌باکی و صراحت در سخن گفتن اعتبار و شخصیت
و نفوذ او را میرساند.

سحر ز هاتف غییم رسید مژده بگوش
 که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش
 در همین غزل حافظ شاه شجاع را از تجاهر به فسق منع میکند.
 دلا دلالت خیرت کنم براه نجات
 مکن بفسق مباحات و زهد هم مفروش
 یا در این غزل ممدوح خود را نصیحت میکند.
 گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع
 سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش
 با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام
 نی گرت زخمی رسد آئی چو چنگ اندر خروش
 در بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست
 یا سخن دانسته گوی ای مرد بخرد یا خموش
 در پایان نیز به رندی خود در ذکر این سخنان دو پهلوی کناید
 دار اشاره میکند:

ساقیا می‌ده که رندیهای حافظ فهم کرد

آصف صاحبقران جرم بخش عیب پوش
 این اشارات درباره مدایح خواجو. خاصه مدایح حافظ در غزل
 کافی نیست. و این بحث محتاج بررسی جامع‌الاطراف و مقاله‌ای
 مستقل است تا تمام هنرنمایی‌های حافظ در کار مدح روشن شود. اما
 در این مقام اشاره به این مطالب ضروری بود تا بدانیم حافظ هنری
 از خواجو را آموخته اما در این هنر چنان تبحر و استادی بی‌خرج
 داده است که گوئی خود مبتکر امتزاج مدح در غزل و توصیف
 ممدوح بجای معشوق است.

سبک خواجو و حافظ در غزل

توضیحاتی که اکنون داده شد سبک و روش غزلسرائی حافظ
 و خواجو را تا حدودی روشن کرد ما اینک با آگاهیهای بیشتری
 میتوانیم درباره سبک شعر این دو غزلسرای نامی قضاوت کنیم. من
 در مقاله‌ای دیگر مدعی شده‌ام سبک حافظ سرآغاز توجه به سبک

هندی و اوج و کمال سبک عراقی است. شعرائی که سبک هندی روی آوردند با دقت و امعان نظر در صنایع لفظی و معنوی شعر حافظ پنداشته‌اند اگر بتوانند شعر متصنع‌تر و پر غموض و ابهامی بیشتری از غزل حافظ بسرایند نهایت هنرمندی خود را نشان داده‌اند. اما آنها توجه نداشتند که خواجو شعرش پیش از حافظ دارای صنعت و ابهام و غموض و ابهام است. اما علاوه بر آنکه شهرت غزل سعدی و حافظ را نیافت بلکه حافظ با پیراستن سبک غزل خواجو به آن روش غزل گفتن کمال بخشید تا جائیکه او را مبتکر سبک تازه‌ای در غزلسرائی تاریخ ادبیات ما شناخته است. اما تقریباً ما روشن ساختیم که سبک غزل حافظ طرز سخن خواجو است. منتهی حافظ نهایت دقت و وسواس را در پیراستن اشعار خود بکار میبرد و بهترین غزلیات و اشعار خود را انتخاب میکرد و به جامعه عرضه مینمود و حال آنکه خواجو فاقد این روحیه انتقادی از خود بود و شعرش با درجات تفاوت فاحش عرضه شده شاید اگر خواجو در انتخاب و ضبط اشعار خود نیمی از دقت و سلیقه حافظ را بکار میبرد امروز شهرتش بمراتب پیش از آنچه که هست میبود. باری در اینجا من تحول بنیادی در شعر را منسوب به حافظ میدانم. سبک او حد فاصل سبک عراقی و هندی و سبکی مستقل و متعلق به خود اوست. اگر بخواهیم بگوئیم اوج سبک عراقی و درجه کمال این سبک سخن کدام شعر است باید به غزل حافظ اشاره کنیم. و باز اگر بخواهیم پیراسته‌ترین و زیباترین نوع شعر در سبک هندی را نشان دهیم باز باید به غزل حافظ مراجعه نمائیم. ولی شعر خواجو فاقد یکی از این دو صفت است. فقط میتوانیم غزل خواجو را اوج سبک هندی بدانیم چون با وجود غزل حافظ و سعدی در سبک عراقی شعر خواجو نمیتواند به صفت (کمال) متصف شود. کارهایی که خواجو در غزل کرده بطور خلاصه گنجاندن صنایع لفظی بی‌شمار، وارد کردن زبان محاوره در شعر و استفاده از ضرب‌المثلها و اشاره به صفت‌ها و آداب و رسوم زمان خود اوست و در نهایت تحول در معنی و تنوع بخشیدن

بهمفاهیم ابیات و باز کردن پای مدح در غزل است. اینها همه روش متبع حافظ است یعنی حافظ این تحول بنیادی را در سبک سخن پذیرفته و آنرا بکمال رسانده است. نمونه‌هایی از ابیات خواجه را که مشابهت زیادی با سبک هندی دارد در زیر میخوانیم:

۷۵۹-

ای حبش بر چین و چین در زنگبار انداخته
بختیاران را کمندت باختیار انداخته.

دسته دسته سنبل گلبوی نسرین پوش را
دسته بسته بر کنار لاله زار انداخته.

این لحن کلام یادآور سبک هندی است. چون از مختصات سبک هندی استفاده کامل از صنایع شعری و افراط در تشبیهات است و حال آنکه حافظ از این افراطها و تصنعها برکنار است و شعر او هم صنعت و پیچیدگی معنی دارد ولی هر خواننده‌ای یک معنی ظاهری را بسادگی از آن استنباط میکند و رای معانی پیچیده ایهام دار.

اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار

طالع بی شفقت بین که در این کارچه کرد.

آهنگ و زیبایی کلام و معنی عامه فهم همه را جلب میکند اما ادبا ظرائف آنرا بیشتر می‌یابند و مدق میشوند در ایهام (بی مهری) یعنی هنگامیکه خورشید میخواهد افول کند که رنگ شفق گلگون میشود. و (طالع) نیز اشاره به طلوع و تناسب با شفق و مهر دارد. سبک هندی در استفاده از کلمات مهجور ابائی ندارد.

خواجه قبلا این جواز را صادر کرده است:

۷۵۸-

ای ترک بلغاری نگر با چشم خوانخوار آمده

خورشید قندز پوش او آشوب بلغار آمده

عید مسیحی روی او ز نزار قیصر موی او

در حلقه گیسوی او صد دل گرفتار آمده

سبك هندی الترام کلمات مهجور را برای نشان دادن يك صنعت
شعری روا میدارد همچنانکه خواجو چنین کرده است.

۷۶۰-

از لب شیرین چون شکر نبات آورده‌ئی
وز حبش بر خسرو خاور برات آورده‌ئی
بت پرستانرا محقق شد که این خط غبار
از پی نسخ بتان سومنات آورده‌ئی
مهرورزان را تب محرق بشکر بسته
یا خطی در شکرستان نبات آورده‌ئی
خستگان ضربت تسلیم را بهر شفا
نسخه کلی قانون نجات آورده‌ئی

لب شیرین را (چون شکر) خواندن حشوی زائد است ولی
الترام (شیرین) با (شکر) که معشوق (خسرو) بوده شاعر را واداشته
تا این حشو زائد را در شعر بگنجانند (نسخ) (محقق) (تب محرق)
(نسخه کلی) کلماتی شاعرانه نیست که در غزل آورده شود ولی
شاعر برای ایجاد صنایعی لفظی از این کلمات استفاده کرده است.
حافظ هم کلمات غیر شاعرانه دارد اما هر کلمه که بشعر حافظ وارد
شود چنان زیبا جامیفتند که حیثیت آن متبدل میشود و بدل به لغتی
زیبا و متناسب با کلام میگردد.

چون نقش غم ز دور به بینی شرا بخواه

تشخیص کرده‌ایم و مداوا مقرر است.

کلمات (تشخیص) و (مقرر) را اگر در شعر حافظ ندیده
بودیم محال بود بتوانیم این کلمات را شاعرانه بدانیم و در خور
استفاده. بیان تغزلی از این دست است (شبل‌الاسد) (بنت العنب)
(ام‌الخبائث) (موقوف) (مهندس) (استدلال) که تا در شعر حافظ
دیده نشود غیر شاعرانه مینماید. در سبك هندی ابیات به‌تنهایی زیبا
هستند و هنگامیکه در غزل خوانده شوند زیبایی خود را نمیتوانند

بطور کامل متجلی کنند و حال آنکه در سبک عراقی مجموعاً تمام ابیات در يك سطح است این شاهبیت‌ها را در غزل خواجه‌نیز میتوانیم پیدا کنیم که مثلاً در يك غزل متوسط گاه شاهبیتی دیده میشود اما سبک حافظ با سبک هندی و عراقی این تفاوت را دارد که گاه در يك غزل هشت بیتى هشت (شاهبیت) دیده میشود بدون آنکه بتوانیم وجه ترجیحی برای يك بیت قائل شویم. صنعت ارسال‌المثل نیز از مشخصات سبک هندی است این صنعت را در شعر خواجه مشابه سبک هندی می‌بینیم ولی در شعر حافظ با اندازه‌ای متناسب و هم‌آهنگ با مفهوم کلی غزل بیان میشود که شعر به ضرب‌المثل زیبایی می‌بخشد نه ضرب‌المثل به شعر. با این اوصاف اولین شاعری که راهگشای پیروان سبک هندی بوده خواجه است. منتهی سبک خواجه در شعر حافظ تعدیل و تلطیف شده. در خاتمه باید يك نتیجه کلی از این بحث‌ها گرفت.

حافظ با دیوان اکثر شعرای قبل از خود آشنا بوده و مفاهیمی زیاد از اشعار سعدی، سلمان، رودکی، کمال‌الدین اسمعیل ظهیر فاریابی، اثیر اخسیکتی، ناصر بخاری و خاصه از خواجه اتخاذ کرده ولی این مفاهیم تا بزبان آن‌شعرا بیان‌شده حلاوت و درخششی نداشته اما هنگامیکه پا بدایره کلام حافظ میگذارد اوج و کمال مییابد و از عظمت و عمق آسمان هم درمیگذرد. اگر گوینده‌ای اشعار شعرای قبل از خود را مطالعه نکند و مفاهیم و ترکیبات شاعرانه را نشناسد و بخواهد خود ابتدا بساکن چیزی ابداع کند زبانش از زبان عامه جدا شده و نه تنها به‌ذائقه ادبی مردم لذتی نمی‌بخشد بلکه نامفهوم نیز میشود. همه شعرا شیوه شاعری و اسلوب کلام را از دیگران آموخته‌اند اما قدرت تلفیق و ذوق و نبوغ خود آنها شعرشان را بدرجه‌ای رسانده که جامعه روی آن قضاوت کرده و به آن مرتبه‌ای داده است. حافظ نیز از این قاعده مستثنی نبوده است از همه شعرا خاصه از خواجه رموزی را آموخته و برای خود صاحب سبکی مستقل شده که تا با امروز شاعری به‌محبوبیت او پدید نیامده و از همه گذشتگان خود نیز برگزیده است.

مهدی برهانی

جهان بینی حافظ*

عرفان حافظ از نوع مکتب عطار و مولوی است که اصطلاحاً آن را مکتب عرفان یا تصوف عاشقانه می‌نامند (در مقابل عرفان عابدانه یا خانقاهی) در عرفان عاشقانه، عناصر اصلی تصوف اعم از (خوف و تعبد) و (ترك دنیا و رهبانیت) و غیره به عشق و اخلاص و مهرورزی به تمام جهان و نیل به مقام (فناء فی الله) تغییر ماهیت می‌دهد و فقر و زهد ساده تبدیل به یک فلسفه عمیق و وسیع می‌شود. مخالفت شدید اهل ظاهر با تصوف به خصوص با عرفان عاشقانه معلول دو علت بوده است: نخست - اینکه اهل ظاهر ماهیت فلسفی تصوف و روش صوفیه را مباین با مبانی دین و شریعت می‌دانستند. دوم - مخالفت برخی زاهدان که رواج اصول اخلاقی تصوف

* - بخشی از متن سخنرانی نویسنده است در کنگره تحقیقات ایرانی، شهریور ماه ۱۳۴۹ تهران.

را موجب بی‌روفتی بازار خود می‌دانستند.
بطور کلی اصول عقاید ژرف بینی حافظ را درباب عالم هستی
می‌توان بدین شرح خلاصه کرد:

۱- به عقیده حافظ عشق موهبتی خداداد است و در این باب گوید:
زاهد ار راه به‌رندی نبرد معذور است
عشق کاری است که موقوف هدایت باشد
عشق، امانت آسمانی و ودیعه الهی در نزد بشر است و فضیلت
بشر و رجحان او بر فلک و ملک از اثر پرتو همین ودیعه است:
آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه فال به نام من دیوانه زدند

جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

کمتر از ذره نه‌ئی پست مشو عشق بورز
تا به خلوت‌گه خورشید رسی چرخ زنان

جهانیان همه گر منع من کنند از عشق
من آن کنم که خداوندگار فرماید
حافظ به کرات به دشواریهای راه عشق اشاره کرده و عقیده دارد
که هر کس از این راه پر بلا نپرهیزد و مردانه قدم در آن نهد سودها
خواهد برد و به مرحله کمال و معرفت واقعی خواهد رسید:
به‌عزم مرحله عشق پیش نه قدمی

که سودها کنی از این سفر توانی کرد
در مکتب حافظ، عشق مفهومی پاک و بی‌شائبه و دور از تکلف
دارد نه آن عشقی که از روی تصنع و رنگ و ریا و موجب ننگ باشد:

صنعت مکن که هر که محبت نه پاک باخت
عشقی به روی دل در معنی فراز کرد
از این رو دل به عشق می سپارد و با طبعی که از نفس فرشتگان
هم ملول می شود، برای خاطر عشق، قال و مقال عالمی را تحمل
می کند:

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
قال و مقال عالمی می کشم از برای تو
در عاشقی دلی عجیب دارد که در آن، صورت و معنی هر دو
می گنجد.

نخستین گوهری که از گنجینه گرانبهای حافظ زیب پیکر
جان می شود شاگردی مکتب عشق است و ترک افسون عقل، به عقیده
استاد، شاگردانی که رموز عشق را از دفتر عقل می آموزند به گمراهی
می روند و سرگشته وادی ضلالت می شوند؛ بلکه طلبکاران حقیقت
ورسیدگان به منزل سعادت سالکانی هستند که با کیمیای عشق مس
وجود را زر ناب ساخته اند و آخر کار حل تمام مشکلات عالم که
عقل در پی آن حیران و عاجز است به برکت هدایت عشق برای
طالب حقیقت آسان می شود:

دل چو از پیر خرد نقد معانی می جست
عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود

خرد هر چند نقد کاینات است
چه سنجد پیش عشق کیمیا کار
حافظ تشنه خوبی و زیبایی است و (شهره شهر است به عشق
ورزیدن):

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن
عشق که آمد همه چیز هست، کشیدن بار زندگانی آسان است

زیرا این دل پر از تپش و این سر بر هوس بهسامانی رسیده.
عشق در اندیشهٔ حافظ، ارجمند، و یگانه پناهگاه انسان از شر
و بدی است. از این رو آنرا مایهٔ سعادت و رهایی از زشتی‌ها و بدیها
دانسته می‌گویند:

عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده

بجز از عشق تو، باقی همه فانی دانست

۲- عشق به طبیعت: حافظ به طبیعت زیبا و جهان، عشق می‌ورزد
و معتقد است که در این دوران کوتاه زندگانی باید از عمر عزیز
حداکثر استفاده را نمود:

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است
وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟
ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست؟

غنیمت دان و می خور در گلستان
که گل تا هفتهٔ دیگر نباشد

شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان
که مهتابی دل افروز است و طرف لاله زاری خوش
وی از آواز طبیعت به گوش هوش راز دانش را استماع

می‌نماید:

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگرست
حیف باشد که ز حال همه غافل باشی

گوش بگشای که بلبل به فغان می گوید
خواجه تقصیر مفرما گل تحقیق بیسوی

طریق صدق بیاموز زاب صاف ای دل
به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن
۳- وسعت دید حافظ در طریق معرفت:

حافظ به تمام جهانیان و مال و ادیان مختلف به چشم رأفت و
ترحم می نگرد و از اینکه گروهی به بیراهه می روند آنان را معذور
می دارد و اختلافات بشری را ناشی از محدود بودن افق دید و فکر
کوتاه آنها می داند:

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
از زهد و ریا و مرید و پیر و خانقاه بیزار است:
رطل گرانم ده ای مرید خرابات
شادی شیخی که خانقاه ندارد
ومی فرماید طالب علم و حقیقت باید دست از دامان علم
فروشان ریائی رها کند:

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
بنیاد مکر با فلك حقه باز کرد
به جای این معلمان ظاهری استادانی را باید طالب کرد که بساط
تعلیم و فضل فروشی را وسیله ارتزاق قرار نداده، حقایق عالیة عالم

وجود را بی‌مزد و منت به طالبان نیکو گوهر بذلمی فرمایند. خواجه از این استادان بزرگوار به پیر مغان، پیر می‌فروش و پیر خرابات تعبیر می‌فرماید:

ز کوی مغان ره مگردان که آنجا
فروشند مفتاح مشکل گشائی

کیمیائست عجب بندگی پیر مغان
خاک او گشتم و چندین درجاتم دادند
در این گریزی که حافظ از زشتی و پلیدی غدر و خیانت و
ظاهر فریبی و سفسطه دارد طبعاً به تنهایی و دوری از معاشران ریایی
پناه می‌برد:

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
صراحی می‌ناب و سفینه غزل است
۴- بی‌نیازی و بلند نظری که در او بود نمی‌گذاشت تا عمر
خویش را یکباره در خدمت برخی ارباب بی‌مروت دنیا تباه کند،
با این همه از آنان نیز یکسره نمی‌برید:

بسر در ارباب بسی مروت دنیا
چند نشینی که خواجه کی به‌در آید؟

خشت زیر سر و بر تارک‌هفت اختر پای
دست قدرت نگر و منصب صاحب‌جاهسی
۵- فلسفه خیامی حافظ: دنیای حافظ مثل دنیای خیام است،
بی‌ثبات و دائم در حال ویرانی. نه در تبسم گل نشان وفا هست نه در
نال بلبل آهنگ امید:

نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل
بنال بلبل عاشق که جای فریاد است
انسان هم بر لب بحر فناست و تا چشم برهم زده است درون

ورطه می افتد. در چنین دنیائی کدام رفیق است که می تواند با انسان
یکرو و یکدله باشد؟:

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

صراحی می ناب و سفینه غزل است

از این روست که شاعر برای رهایی از غم و برای آسودگی
به میکده روی می آورد و در گیرودار اندیشه های جانکاه از خود
می گریزد... و زاهد چنانکه شیوه اوست زبان ملامت می گشاید. مگر
نه آنچه بر سر انسان می رود حکم تقدیر است؟ وقتی قسمت ازلی
بی حضور ما کرده اند چه حاجت است که دائم گره به جبین بیفکنیم
و از سرنوشت خویش بنالیم؟:

رضا به داده بده وز جبین گره بگشای

که بر من و تو در اختیار نگشادست

فلسفه حافظ بسیار ساده است و چون اساس آن يك نوع جبر
است نتیجه ظاهریش قهراً تسلیم و رضا خواهد شد. در فکر حافظ
نیز چون خیام شك و تردید نمایان است با این تفاوت که آن شك و
تردید که فلسفه خیام و ابوالعالی معری را خشك و خشن کرده فکر
حافظ را لطف و طراوت خاص بخشیده است. بدبینی در افکار خیام
يك فکر فلسفی است، چه او می گوید: دیروز گذشته امروز هستم و از
فردا کسی خبر ندارد ولی بدبینی حافظ محدود و متوقف در این
حد نیست و معتقد است که اگر چه درباره راز دهر همه کرو کورند
ولی آنچه مسلم است خدایی هست مهربان و توانا:

مکن به نامه سیاهی ملامت من مست

که آگهست که تقدیر بر سرش چه نوشت؟

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ

که گرچه غرق گناهست می رود به بهشت

۶- درس زندگی:

حافظ آسایش دو گیتی را در حسن سلوك با دشمنان و مروت با

دوستان می‌داند؛ از آزار رساندن به دیگران بیزار است و ما را نیز بدین فکر عالی ترغیب می‌نماید:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت، با دشمنان مدارا

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافر است رنجیدن

۷- وقت شناسی:

موفقیت در کار را در رعایت کردن وقت و صبر و ثبات می‌داند:
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند
بس خجالت که ازین حاصل اوقات بریم

این يك دودم که دولت دیدار ممکن است
دریاب کام دل که نه پیدا است کار عمر

هاتف آن روز به من مژده این دولت داد
که بر آن جور و جفا صبر و ثباتم دادند

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند
بر اثر صبر نوبت ظفر آید

۸- حقیقت طلبی که قبلا هم بدان اشارت رفت.

به عقیده خواجه طلب معرفت و جستجوی حقیقت و کسب
فضیلت از وظایف واجبات انسان است. چه بدون معارف معنوی
سرمایه مادی پشیزی ارزش ندارد:

روندگان طریقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آنکس که از هنر عاریست

گوهر معرفت اندوز که با خود بیری
که نصیب دگرانست نصاب زر و سیم
۹- راز موفقیت:

در راه موفقیت قائل به استعداد جوهری و گوهر ذاتی است و
اگر سعادت ازلی در کار نباشد سعی متعلم و تربیت استاد به جایی
نخواهد رسید:

گوهر پاک بیاید که شود قابل فیض
ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود

چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی
که جام جم ندهد سود گاه بی بصری
۱۰- افکار فلسفی حافظ: در اشعار حافظ به افکار فلسفی کلامی
نیز برخورد می کنیم... افکاری از قبیل شك فلسفی، اعجاب و انکار
و حیرت، و حتی نام پاره‌ای اصطلاحات و کتب فلسفی نیز در اشعارش
به چشم می خورد:

بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد
که دهان تو در این نکته خوش استدلالی است

دی گفت طیب از سر حسرت چو مرادید
هیئات که درد تو ز قانون شفا رفت
البته هیچ يك از این ابیات دال بر این نیست که حافظ فیلسوف
به معنای اخص بوده است، بلکه مراد از فیلسوف بودن، درگیر بودن
با مشکلات هستی، جهان و زندگانی است.
۱۱- معتقدات حافظ - حافظ معتقد است که غرض از شرایع

آسمانی و تمام واجبات و منهیات اجتناب از رذایل و پلیدیهای است که جامعه انسانی را تاریک و احیاناً بشر عاقل و متمدن را از هر حیوانی پست تر می کند. به عقیده حافظ: (کار بد مصلحت آنست که مطلق نکنیم) اما آنچه میان جامعه او رواج دارد خلاف آنست:

ریا حلال شمارند و جام باده حرام

زهی طریقت و ملت زهی شریعت و کیش

قرآن برای این نیست که آن را فقط بخوانند بلکه برای آنست که به تعالیم آن، مخصوصاً راجع به تکالیف مردم نسبت به یکدیگر عمل کنند و در غیر این صورت از نماز و روزه و خواندن قرآن چه حاصل؟:

خدا زین خرقة بیزار است صد بار

که صد بت باشدش در آستینی

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

در نظر حافظ دیانت چیزی جز اخلاق کریمه و ملکات فاضله نیست از این روست که از بی معرفتی قوم رنج برمی برد و فریاد برمی دارد:

معرفت نیست در این قوم خدایا مددی

تا برم گوهر خود را به خریدار دگر

بر دلش گرد ستمها است و از خدا می خواهد که آئینه مهر-
آیینش مکدر نگردد:

بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند

که مکدر شود آئینه مهر آیینم

به طور خلاصه باید گفت: جهانی که حافظ پیش ما گسترده فراخنایی است که نهایت نمی شناسد. در آنجا مروت با دوستان و مدارای با دشمنان، دوری از خودخواهی و سالوس و پرهیز از آز

وولع، شتاب روحانی و حرص عقل در فهم آنچه در حدود توانایی
او نیست بر همه کس و همه چیز حکمفرما است:
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟
در وحشت و سکوت دنیائی محدود که در حال خرد شدن
و فرو ریختن بود، حافظ ندای شادی، ندای نشاط و زنده دلی در
افکند و از ورای آلام و دردهای ظاهری، عشقها و زیباییهای باطنی
را نشان داد چنانکه قرن‌ها بعد که ندای او به اروپا رسید، (گوته)
شاعر نامدار آلمان و دیگر شاعران با تحسین و اعجاب از وی
یاد کردند.

ندای حافظ چنین بود:

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
اگر غم لشکرانگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم تازیم و بنیادش بر اندازیم

دکتر اسمعیل حاکمی

فهرست منابع عمده:

- ۱- با کاروان حله از دکتر عبدالحسین زرین کوب، انتشارات آریا، ۱۳۴۳ تهران.
- ۲- از کوچه رندان از دکتر عبدالحسین زرین کوب، انتشارات کتابهای جیبی، ۱۳۴۹ تهران.
- ۳- حافظ تشریح از عبدالحسین هژیر، انتشارات اشرفی، ۱۳۴۵ تهران.
- ۴- تاریخ تصوف در اسلام از دکتر قاسم غنی، انتشارات زوار، ۱۳۴۵ تهران.
- ۵- مقام حافظ از استاد (جلال همایی) انتشارات فروغی، تهران.

ساقی نامه - مغنی نامه^۱

غالب علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی حتی کسانی که مختصر آشنائی با دیوان خواجه شیراز نداشته باشند عنوان «ساقی‌نامه» را دیده‌اند در میان مثنویهایی که در آخر دیوان حافظ درج شده است. دو مثنوی ساقی‌نامه و مغنی‌نامه بیش از دیگران شهرت دارد. این دو مثنوی هر دو در بحر متقارب مثنی مقصور (یا محذوف) سروده شده و تعداد بیت‌های آن در نسخه‌های گوناگون دیوان خواجه بسیار متفاوت است.

ترکیب بیت‌های این دو منظومه نیز وضعی خاص دارد. در سراسر منظومه (به‌استثنای چندبیت) شاعر در بیتی خطاب به ساقی (یا مغنی) می‌کند و او را به دادن شراب (یا نواختن ساز) می‌خواند، و در بیت بعد نتیجه‌ای را که از این دعوت در نظر داشته است.

۱- نقل از مجله سخن دوره یازدهم ص ۶۹.

باز می‌نماید و بدین ترتیب در هر دو بیت، یکبار خطاب به‌ساقی یا
مغنی میشود و بیت دوم نیز از لحاظ نتیجه‌گیری کمال ارتباط را با
توصیفی که از شراب در نخستین بیت شده است، دارد.

بیا ساقی آن می که حال آورد
کرامت فزاید کمال آورد
به سن ده که بس بیدل افتاده‌ام

ازین هر دو بی‌حاصل افتاده‌ام
بیا ساقی آن می که عکس ز جام
به کیخسرو و جم فرستد پیام

بده تا بگویم به آواز نی
که جمشید کی بود و کاووس، کی
مغنی نامه نیز بیشتر به‌همین روال سروده شده است.

مغنی کجائی به گلبانگ رود
به یاد آور آن خسروانی سرود
که تا وجه را کارسازی کنم

به رقص آیم و خرقه بازی کنم
مغنی بزن آن نوائین سرود
بگو با حریفان به آواز رود

مرا با عدو عاقبت فرصتست
که از آسمان مژده نصرتست

البته این نکته نیز شایان یادآوری است که شاعر پس از سرودن
چند «بند» بدین گونه، چند بیتی، که بمنزله نتیجه‌گیری از تمام
خطابهای است که به‌ساقی و مغنی کرده است می‌سراید:

بده ساقی آن می که شاهی دهد
به پاکی او دل گواهی دهد
میم ده مگر گرم از عیب پاک

برآرم به عزت سری زین مغناک

چو شد باغ روحانیان مسکنم
 در این جا چرا تخته بند تنم
 شرابم ده و روی دولت ببین
 خرابم کن و گنج حکمت ببین
 من آنم که چون جام گیرم بدست
 ببینم در آن آینه هر چه هست
 به مستی دم پادشاهی زنم
 دم خسروی در گدائی زنم
 به مستی توان در اسرار سفت
 که در بیخودی راز نتوان نهفت
 که حافظ چو مستانه سازد سرود
 ز چرخش دهد زهره آواز رود

اینها نکاتی است که با مراجعه مختصری به دیوان خواجه
 آشکار می‌شود و شاعر و محقق گرامی آقای مسعود فرزاد که
 سالهاست تحقیق در احوال و آثار حافظ را وجهه همت والای خویش
 ساخته‌اند در این باب به جد کوشیده و بحثی مستوفی در این زمینه
 در مجله دانشجویان ایرانی مقیم انگلستان کرده‌اند که بنده آنرا
 ندیده و جز خلاصه‌ئی از آنرا در روزنامه «ایران ما» نخوانده‌ام.
 ظاهراً ساقی‌نامه حافظ با این اسلوب و ترکیب، پس از انتشار
 قبول عام یافت و مورد توجه شاعران قرار گرفت و گویندگان
 قرنهای بعد که توفیق بی‌نظیر حافظ را در سرودن ساقی‌نامه دیدند
 به اقتضای وی روی آوردند و ساقی‌نامه‌های بسیار سرودند که از
 میان آنها می‌توان ساقی‌نامه‌های ظهوری ترشیزی (چاپ لکنهو -
 رجوع کنید به: فهرست کتب چاپی فارسی و تاریخ ادبیات ایران
 تألیف اته و ترجمه دکتر رضازاده شفق، ص ۱۹۵) و نظام‌الدین
 محمود بن حسن الحسینی شیرازی متخلص به داعی متولد ۸۱۰ هـ. ق.
 (اته - ص ۱۶۴) و عرفی شیرازی (اته، ص ۱۹۴ - فهرست نسخه‌های

خطی کتابخانه مجلس شورای ملی تألیف ابن یوسف شیرازی ص ۳۵۵-۳۵۴) و میرزا نظام دستغیب (اته، ص ۱۹۹) و ملاطغرای مشهدی (اته، ص ۲۴۲) و اهلی شیرازی (فهرست ابن یوسف، ص ۵۴۱ - ۵۴۶) و ساقی خراسانی (فهرست ابن یوسف، ص ۲۹۴ - ۲۹۶) و سالک قزوینی (فهرست ابن یوسف، ص ۲۹۶ - ۲۹۸) و ساقی نامه فوقی را در دیوان وی (فهرست ابن یوسف، ص ۳۷۵ - ۳۷۷) نام برد و حتی کار بجائی رسید که فتحعلیشاه قاجار متخلص به خاقان نیز ساقی نامه‌ای معروف به «ساقی نامه خاقان» (فهرست ابن یوسف ص ۲۶۹ - ۲۷۱) سروده.

نکته جالب توجه اینست که تمام این ساقی نامه‌ها پس از قرن هشتم سروده شده است و با آنکه بعضی از آنها (مانند ساقی نامه عرفی شیرازی) در قالب مثنوی نیست و به صورت رباعیهای متوالی سروده شده است، می‌توان به حدس قریب به یقین گفت تمام آنها، تحت تأثیر ساقی نامه لسان الغیب شیراز پرداخته آمده است.

در اواخر سال ۱۳۲۷ که چند روزی فی الجمله فراغتی دست داد و مطالعهٔ خمسۀ نظامی را از روی نسخه‌ای مغلوطنامه‌مند آغاز کردم. هنگام مطالعهٔ اسکندرنامه بدین نکته برخوردیم که نظامی، پیش از آغاز هر داستان دو بیت خطاب به ساقی سروده و از او شراب خواسته و سپس به نقل داستان پرداخته است.

در شرفنامه (نخستین قسمت اسکندرنامه) در تمام این بیتها مخاطب ساقی است و در اقبالنامه طرف خطاب مغنی قرار گرفته است. بیتهای دوگانه نظامی نیز، همواره دارای همان خصوصیت و ارتباطی است که دربارهٔ ساقی نامه حافظ گفته شد و پس از ملاحظه این شباهت تقریباً تردیدی باقی نماند که خواجه در سرودن ساقی نامه و مغنی نامه خویش به گفتهٔ نظامی نظر داشته است و تا آنجا که بنده در خاطر دارد در بعضی نسخه‌های چاپی دیوان (که اکنون درست‌ترسم نیست)

در پایان ساقی‌نامه به «نظم نظامی» اشارتی ستایش‌آمیز رفته است. پس از چندی وقتی نسخه نظامی مصحح مرحوم وحید دستگردی بدست آمد دیدم که در شرف‌نامه و اقبال‌نامه، به این دو بیت مورد بحث، به ترتیب عنوان «ساقی‌نامه» و «معنی‌نامه» داده شده است و به درستی ندانستم که این عنوان در نسخه‌های خطی مورد استناد مصحح وجود داشته یا خود به سائقه ارادت خارج از حدی که به نظامی می‌ورزیده این عنوانها را برای آن برگزیده است و از همان روزها آرزو می‌کردم که روزی این بیت‌ها از آغاز داستانهای اسکندرنامه نظامی استخراج شود و از پی هم قرار گیرد و جداگانه انتشار یابد تا مقایسه آن با ساقی‌نامه و معنی‌نامه حافظ آسانتر شود و سرانجام نیز قرعه این فال به نام نگارنده افتاد و اینک که فرصتی مناسب برای بحث در این باب بدست آمده است، آن بیتها را که از سراسر دو قسمت اسکندرنامه استخراج کرده‌ام از پی یکدیگر می‌آورم و همان عنوان‌های «ساقی‌نامه» و «معنی‌نامه» را که وحید دستگردی بر روی آنها گذاشته است، حفظ می‌کنم و پس از آن به بحث خود ادامه می‌دهم.

شماره‌هایی که در کنار هر دو بیت گذاشته شده است، شماره آن صفحه از نسخه چاپی وحید دستگردی است که همان دو بیت در آن آمده است.

ساقی‌نامه نظامی

بیا ساقی آن می‌نشان ده مرا
از آن داروی بیهشان ده مرا
بدان داروی تلخ بیهش کنم
مگر خویشتن را فرامش کنم ۳۲
بیا ساقی از سر بنه خواب را
می‌تاب ده عاشق ناب را

مئی کو چو آب زلال آمدست
 ۳۸ بهر چار مذهب حلال آمدست
 بیا ساقی آن ارغوانی شراب
 به من ده که تا مست گردم خراب
 مگر زان خرابی نوائی زنم
 ۵۰ خراباتیان را صلائی زنم
 بیا ساقی آن آب یاقوت وار
 درافکن بدان جام یاقوت بار
 سفالینه جامی که می جان اوست
 ۵۷ سفالین زمین خاک ریحان اوست
 بیا ساقی آن راحت انگیز روح
 بده تا صبحی کنم در صبح
 صبحی که بر آب کوثر کنم
 ۶۷ حالست اگر تا بمحشر کنم
 بیا ساقی از خنب دهقان پیر
 مئی در قدح ریز چون شهد و شیر
 نه آن می که آمد به مذهب حرام
 ۷۵ میی کاصل مذهب بدو شد تمام
 بیا ساقی آن آب حیوان گوار
 به دولت سرای سکندر سپار
 که تا دولتش بوسه بر سر دهد
 ۷۹ به میراث خوار سکندر دهد
 بیا ساقی آن راح ریحان سرشت
 به من ده که بر یادم آمد بهشت
 مگر زان می آباد کشتی شوم
 ۸۴ وگر غرقه گردم بهشتی شوم

بیا ساقی از خود رهاییم ده
 ز رخشنده می روشنائیم ده
 می گو ز محنت رهایی دهد
 به آزرندگان مومیائی دهد ۹۵
 بیا ساقی آن شربت جانفزای
 به من ده که دارم غمی جانگزای
 مگر چون بدان شربت آرم نشاط
 غمی چند را در نوردم بساط ۹۴
 بیا ساقی آن می که رومی وشت
 به من ده که طبعم چوزنگی خوششت
 مگر با من این بی محابا پلنگ
 چو رومی و زنگی نباشد دو رنگ ۹۸
 بیا ساقی از می مرا مست کن
 چو می در دهی نقل در دست کن
 از آن می که دل را بدو خوش کنم
 به دوزخ درش طلق آتش کنم ۱۳۳
 بیا ساقی آن می که فرخ پیست
 به من ده که داروی مردم میست
 می کوست حلوای هر غم کشی
 ندیده به جز آفتاب آتشی ۱۴۵
 بیا ساقی آن لعل پالوده را
 بیاور بشوی این غم آلوده را
 فروزنده لعلی که ریحان باغ
 ز قندیل او بر فروزد چراغ ۱۵۵
 بیا ساقی آن جام آینه فام
 به من ده که بر دست به جای جام

چو زان جام کیخسرو آئین شوم
 بدان جام روشن جهان بین شوم ۱۵۳
 بیا ساقی آن راوق روح بخش
 به کام دلم درفشان چون درخش
 من او را خورم دل فروزی بود
 مرا او خورد خاک روزی بود ۱۶۲
 بیا ساقی آن آتش توبه سوز
 به آتشگه مغز من بر فروز
 به مجلس فروزی دلم خوش بود
 که چون شمع بر فرقم آتش بود ۱۶۹
 بیا ساقی از باده بردار بند
 پیمای پیمودن باد چند
 خرابم کن از باده جام خاص
 مگر زین خرابات یابم خلاص ۱۹۷
 بیا ساقی از من مرا دور کن
 جهان از می لعل پر نور کن
 می کو مرا ره به منزل برد
 همه دل برند او غم دل برد ۲۰۷
 بیا ساقی آن خون رنگین رز
 درافکن بمغزم چو آتش به خنز
 می کز خودم پای لغزی دهد
 چو صبحم دماغ دو مغزی دهد ۲۲۴
 بیا ساقی از شادی نوش و ناز
 یکی شربت آمیز عاشق نواز
 به تشنه ده آن شربت دلفریب
 که نشنه ز شربت ندارد شکیب ۲۳۸

بیا ساقی آن آب جوی بهشت
 درافکن بدان جام آتش سرشت
 از آن آب و آتش بیجان سرم
 به من ده کز آن آب و آتش ترم ۲۴۵
 بیا ساقی آن شب چراغ مغان
 بیاور ز من بر میاور فغان
 چراغی کز او چشمها روشنست
 چراغ دلم را از او روغنست ۲۵۷
 بیا ساقی آن صرف بیجاده رنگ
 به من ده که پایم در آمد به سنگ
 مگر چاره سازم در این سنگریز
 چو بیجاده از سنگ یابم گریز ۲۶۳
 بیا ساقی آن می که محنت برست
 بچون من کسی ده که محنت خورست
 مگر بوی راحت به جانم دهد
 ز محنت زمانی امانم دهد ۲۶۹
 بیا ساقی آن می که جان پرورست
 چو آب روان تشنه را درخورست
 در این غم که از تشنگی سوختم
 بمن ده که می خوردن آموختم ۲۷۵
 بیا ساقی از بساده جامی بیار
 ز بیجاده گون گل پیا می بیار
 رخم را بدان باده چون باده کن
 ز بیجاده رنگم چو بیجاده کن ۳۰۰
 بیا ساقی آن شیر شنگرف گون
 که عکسش در آرد بسیماب خون

به من ده که سیماب خون گشته‌ام
 به سیماب خون ناخنی رشته ام ۳۵۸
 بیا ساقی آن می که ناز آورد
 جوانی دهد عمر باز آورد
 به من ده که این هر دو گم کرده‌ام
 قناعت به خوناب خم کرده ام ۳۱۴
 بیا ساقی از می دلم تازه کن
 در این ره صبوری به اندازه کن
 چراغ دلم یافت بی روغنی
 به می ده چراغ مرا روشنی ۳۲۵
 بیا ساقی آن جام کیخسروی
 که نورش دهد دیدگان را نوی
 لبالب کن از باده خوشگوار
 بنه پیش کیخسرو روزگار ۳۳۳
 بیا ساقی آن جام زرین بیار
 که ماند از فریدون و جمیادگار
 می ناب ده عاشق ناب را
 به مستی توان کردن این خواب را ۳۴۱
 بیا ساقی آن زر بگداخته
 که گوگرد سرخست از او ساخته
 به من ده که تا زو دوائی کنم
 مس خویش را کیمیائی کنم ۳۵۱
 بیا ساقی آن باده چون گلاب
 برافشان بمن تا درآیم ز خواب
 گلابی که آب جگرها بدوست
 دوائی همه در دسرها بدوست ۳۸۱

بیا ساقی آن می که جان پرورست
 به من ده که چون جان مراد رخورست
 مگر نو کند عمر پژمرده را
 به جوش آرد این خوان افسرده را ۴۵۱
 بیا ساقی آزاد کن گردنم
 سرشک قدح ریز در دامنم
 سرشکی که از صرف پالودگی
 فرو شوید از دامن آلودگی ۴۵۷
 بیا ساقی امشب به می کن شتاب
 که با درد سر واجب آمد گلاب
 می کاب در روی کار آورد
 نه آن می که در سر خمار آورد ۴۱۸
 بیا ساقی آن باده بر دست گیر
 که از خوردنش نیست کس را گزیر
 نه باده جگر گوشه آفتاب
 که هم آتش آمد به گوهر هم آب ۴۲۴
 بیا ساقی آن بکر پوشیده روی
 به من ده گرش هست پروای شوی
 کم دست شوئی پاک از پلید
 به بکر این چنین دست باید کشید ۴۲۹
 بیا ساقی آن زییق تافته
 به شنگرف کاری عمل یافته
 بده تا در ایوان بارش برم
 چو شنگرف سوده به کارش برم ۴۳۶
 بیا ساقی آن رشک داده عبیر
 که رنگش ز خون داد دهقان پیر

بده تا مگر چون در آید به چنگ
 دهد رنگ و آبش مرا آب و رنگ ۴۷۳
 بیا ساقی آن جام گوهر فشان
 به ترکیب من گوهری در نشان
 مگر جان خشکم بدو تر شود
 که زنگار گوهر به گوهر شود ۴۷۷
 بیا ساقی آن آب آتش خیال
 درافکن بدان کهر با گون سفال
 گوارنده آبی کزین تیره خاک
 بدو شاید اندوه را شست پاک ۴۸۳
 بیا ساقی آن جام رخشنده می
 به کف گیر با نغمه نای و نی
 می گو به فتوای می خوارگان
 کند چاره کار بیچارگان ۴۹۸
 بیا ساقی آن خاک ظلمات رنگ
 بجوی و بیار آب حیوان به چنگ
 بدان آب روشن نظر کن مرا
 وزین زندگی زنده تر کن مرا ۵۰۷
 بیا ساقی آن می که او دلکشت
 به من ده که می در جوانی خوشست
 مگر چون بدان می دهان تر کنم
 بدو بخت خود را جوان تر کنم ۵۱۴
 بیا ساقی آن باده بردار زود
 که بی باده شادی نشاید نمود
 بیک جرعه زان باده یاریم ده
 ز چنگ اجل رستگاریم ده ۵۲۰

بیا ساقی آن جام روشن چو ماه
به من ده به یاد زمین بوس شاه
که تا مهد بر پشت پروین کشم
به یاد شه آن جام زرین کشم ۵۲۴

مغنی نامه نظامی

بسیار ای مغنی ره دلپسند
بر اوتار این ارغنون بلند
رهسی کان ز محنت رهائی دهد
به تاریک شب روشنائی دهد ۴۴
مغنی بیا ز اول صبح بام
بزن زخمه پخته بر رود خام
از آن زخمه کو رود آب آورد
ز سودای بیهوده خواب آورد ۴۹
مغنی یکی نغمه بنواز زود
کز اندیشه در مغزم افتاد دود
چنان برکش آن نغمه نغز را
که ساکن کنی در سر این مغز را ۵۵
مغنی ره باستانی بزن
مغانه نوای مغانی بزن
من بینوا را به آن یک نوا
گرامی کن و گرمتر کن هوا ۶۱
مغنی بیار آن نوای غریب
نواآئین تر از ناله عندلیب
نوائی که در وی نوائی بود
نوائی که از بینوائی بود ۷۲

مغنی بر آهنگ خود ساز گیر
 یکی پرده ز آهنگ خود باز گیر
 که ما را سر پرده تنگ نیست
 به جز پی فراخی در آهنگ نیست ۸۲
 مغنی سماعی بر انگیز گرم
 سرودی بر آور به آواز نرم
 مگر گرمتر زین شود کار من
 کسادی گریزد ز بازار من ۸۵
 مغنی بیا چنگ را ساز کن
 به گفتن گلو را خوش آواز کن
 مرا از نوازیدن چنگ خویش
 نوازشگری کن به آهنگ خویش ۹۲
 مغنی بدان ساز تیمار سوز
 نشاط مرا یکرمان بر فروز
 مگر زان نوای بریشم نواز
 بریشم کشم روم را در طراز ۹۷
 مغنی غنا را در آور بجوش
 که در باغ بلبل نباید خموش
 مگر خاطر من را به جوش آوری
 من گنگ را در خروش آوری ۱۰۸
 مغنی بیار آن ره باستان
 مرا یارئی ده در این داستان
 ز داستان گیتی مگر جان برم
 بر این داستان ره پایان برم ۱۲۰
 مغنی سحرگاه بر بانگ رود
 به یاد آور آن پهلوانی سرود

نشاط غنا در من آور پدید
 فراغت دهم ز آنچه نتوان شنید ۱۳۵
 مغنی دلم دور گشت از شکیب
 سماعی ده امشب مرا دلفریب
 سماعی که چون دل بگوش آورد
 ز بیهوشیم باز هوش آورد ۱۸۹
 مغنی مدار از غنا دست باز
 که این کار بی ساز ناید بساز
 کسی را که این ساز یاری کند
 طرب با دلش سازگاری کند ۱۹۸
 مغنی دل تنگ را چاره نیست
 به جز ساز کان هست و بیغاره نیست
 دماغ مرا کز غم آمد بجوش
 به ابریشم ساز کن حلقه گوش ۲۲۵
 مغنی بساز از دم جانفزای
 کلیدی که شد گنج گوهر گشای
 برین در مگر چون کلیه آوری
 از او گنج گوهر پدید آوری ۲۳۳
 مغنی توئی مرغ ساعت شناس
 بگو تا ز شب چند رفتست پاس
 چو دیر آمد آواز مرغان به گوش
 از آن مرغ سغدی بر آور خروش ۲۳۸
 مغنی دگر بار بنواز رود
 بیاد آر از آن خفتگان در سرود
 بین سوز من ساز کن ساز تو
 مگر خوش بخفتم بر آواز تو ۲۴۷

مغنی يك امشب بر آواز چنگ
 خلاصم ده از رنج این راه تنگ
 مگر چون شود راه بر من فراخ
 برم رخت بیرون از این سنگلاخ ۲۶۲
 مغنی بدان ساز غمگین نواز
 درین سوزش غم مرا چاره ساز
 مگر کز يك آواز رامش فروز
 مرا زین شب محنت آری بروز ۲۶۵
 مغنی دلم سیر گشت از نفیر
 بر آور یکی ناله بسا بانگ زیر
 مگر ناله زیرم آید به گوش
 از این ناله زیرم گردهم خموش ۲۶۸
 مغنی بدان جرّه جان نواز
 بر آهنگ ما ناله نو بساز
 که گشتیم چون بلبل از ناله مست
 بدان ناله زین ناله دانیم رست ۲۷۵
 مغنی بر آرای لحنی درست
 که این نیست ما را خطائی نخست
 بدان لحن بردن توان بامداد
 همه لحن های جهان را ز یاد ۲۷۲
 مغنی به یاد آر بر یاد من
 سرودی بر آهنگ فریاد من
 بکن شادم از شادی آن سرود
 مگر بگذرم ز آب این هفت رود ۲۷۳
 مغنی در ایمن پرده دیر سال
 نسوائی برانگیز و با او بنال

مگر بر نوای چنان ناله ای
 فرو بارد از اشك من ژاله ای ۲۷۴
 بیارای مغنی نوائی شگفت
 گرفته رها کن که خوابم گرفت
 وگزران ترنم شوم خفته نیز
 نبینم مگر خواب آشفته نیز ۲۷۶
 در آرای مغنی سرم را ز خواب
 به ابریشم رود و چنگ و رباب
 مگر کآب آن رود چون آب رود
 به خشکی کشی تری آرد فرود ۲۷۸
 مغنی ره رامش جان بساز
 نوازش کنم زان ره دلنواز
 چنان زن نوا از یکی تا بصد
 که در بزم خسرو زدی باربد ۲۷۸
 مغنی ره رامش آور پدید
 که غم شد بیایان و شادی رسید
 رونده رهی زن که بررود ساز
 چو عمر شه آن راه باشد دراز ۲۸۰
 پس از ملاحظه ساقی نامه و مغنی نامه نظامی که در سراسر
 اسکندرنامه وی پراکنده است و اینک، شاید برای نخستین بار یکجا
 از نظر خوانندگان علاقه مند می گذرد، می توان چنین پنداشت که
 حافظ این بیت های لطیف را در کتاب نظامی دیده و خود منظومه ای
 سروده و آنچه گفتنی با ساقی و مغنی داشته، يك کاسه کرده و در
 پایان هر يك از خطابه ها چند بیتی حسب حال خویش را پس از «خراب
 شدن» از جام باده و «برآمدن از جای به ضرب اصول» بدان افزوده
 است. این احتمالی است که می توان آنرا بسیار نزدیک به یقین دانست.

اما آنچه باقی میماند اینست که آیا داستانسرای بزرگ گنجه نیز در کار خویش الگوئی داشته و از شاعران متقدم در راز و نیاز کردن با ساقی و مغنی سرمشقی گرفته است یا نه.

در مقدمهٔ مبسوطی که نگارنده برویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی نگاشت موارد متعددی را نشان داد که نظامی به روش کار فخرالدین نظر داشته، و اگر جسارت به مقام شامخ استاد بزرگ نظامی نباشد، از شاعر قوی دست و عاشق پیشهٔ گرگانی تقلید کرده است.

در مقدمهٔ ویس و رامین، از دیگر آثار فخرالدین گرگانی فقط يك غزل و يك قطعهٔ هجو آمیز آمده است. اما پس از آن هنگامی که بعضی فرهنگهای فارسی، مانند فرهنگ جهانگیری و رشیدی را برای یافتن شعرهای پراکندهٔ فخرالدین گرگانی تصحیح می کردم. به شعرهای دیگری از او برخوردیم. غالب این شعرها از ویس و رامین وی به استشهد آورده شده بود. اما شعرهای دیگری که ظاهراً مربوط به غزلها یا قصیده‌های این شاعر بود، نیز جای جای درین فرهنگها دیده میشد. مانند این بیت که در فرهنگ جهانگیری شاهد واژهٔ کفچلیز آمده و از «فخر گرگانی» دانسته شده است:

به کفچلیز شتر را کسی که آب دهد

بود هر آینه از احمقی و شیدائی

(ص ۵۱۴)

قسمتی از شعرهای ویس و رامین هم درین فرهنگها آمده و از شاعر آن به نام «فخری» یاد شده است و اگر «فخری» مطلق را همان «فخرالدین اسعد گرگانی» و «فخری گرگانی» بدانیم، تعداد شعرهای پراکنده‌ای که بدو نسبت داده شده است، بسیار زیاد میشود. اما در میان شعرهایی که در فرهنگها به صراحت به فخرالدین اسعد گرگانی نسبت داده شده است، چند بیتی در بحر متقارب مثنی مقصور (محدوف) است که بسیار جالب توجه مینماید. پیداست که فخرالدین منظومه‌ای درین بحر سروده بوده است که متأسفانه از آن

جز چند بیتی پراکنده برجای نیست. این بیتها نیز غالباً با تحریف
و تصحیف نقل شده است و از مقابله فرهنگیهای مختلف صورتی از
آن که نسبتاً صحیح‌ترست به دست می‌آید:

اگر دشمنت نیز آید فراز
تو اسبی بگیر و برو بر متاز
چنان شو تو واضع کنان سوی او
که باز آید از دژخمی خوی او
(جهانگیری - ص ۴۳۴)

گشایم یکی راز بگشوده را
سپارم یکی جنس پالوده را
به شرطی که داری ز اغیار پاس
نیاری دری معنوی را قیاس
(جهانگیری - ص ۱۱۳)

بیا ساقی آن آب آتش فروغ
که از دل بر درنگ وز جان وروغ
(فرهنگ رشیدی، چاپ تهران، ص ۱۴۵۹)
این بیت در فرهنگ رشیدی به عنوان شاهد لغت وروغ (=
تاریکی، ضد فروغ) نقل شده و در جهانگیری (ص ۴۱۵) بدین
صورت آمده است:

بیا ساقی آن آب صافی فروغ
که از دل برد زنگ وز جان دروغ
و بیتی دیگر که در جهانگیری (ج ۲، ص ۱۲۶) آمده است خطاب
به معنی است:

معنی بیا و بیار آن سرود
که ریزم ز هر دیده صد زنده رود

آنچه در خاطر دارم، مثنویهایی که قبل از دوران زندگی
فخرالدین گرگانی در بحر متقارب مثنی مقصور (یا محذوف)

سروده شده است، منحصر به آفرین‌نامه ابوشکور بلخی و شاهنامه استاد طوس و گرشاسپ‌نامه اسدی طوسی است و در شاهنامه فردوسی و گرشاسپ‌نامه اسدی و بیت‌های پراکنده‌ای که از آفرین‌نامه برجای مانده است این بیت‌ها را نمی‌توان یافت.

بنابراین، اگر این دوبیت خطاب به مغنی و ساقی از فخرالدین گرجانی باشد (و تا سندی در رد آن به دست نیامده است حتماً باید آنها را از او دانست) قدیمیترین خطابی است که در شعر فارسی به مغنی و ساقی شده است.

نظامی در سرودن منظومه‌های خویش به آثار فخرالدین بسیار نظر داشته است و اگر مثنوی بحر متقارب فخرالدین در دست می‌بود، شاید موارد دیگری از پیروی و تقلید نظامی از او بدست داده میشد. اما همین دوبیت به اندازه کافی برای نشان دادن ریشه ساقی‌نامه مغنی‌نامه نظامی گویاست.

فخرالدین منظومه‌ای در بحر متقارب مثنی سروده و میتوان حدس زد که در آغاز گفتار هادری بی‌تی چند با ساقی و مغنی راز و نیاز کرده است. این گفتگو مقبول طبع سخن‌سنج و هنرشناس نظامی افتاده و در نظم اسکندرنامه به آن روی آورده است.

نکته مؤید این حدس آنست که بحر ساقی‌نامه نظامی و فخرالدین یکیست و نظامی حتی تغییری جزئی را در آن روا ندیده و مثلاً در خسرو و شیرین یا هفت‌پیکر ساقی‌نامه و مغنی‌نامه سروده است.

دیگر آنکه تمام بیت‌های نخستین ساقی‌نامه نظامی، بدون استثنا، با جمله «بیا ساقی» آغاز میشود که درست به همین صورت دریگانه بیت خطاب به ساقی که از فخرالدین بازمانده است دیده میشود و مغنی‌نامه نظامی، جز در سه مورد، با نام «مغنی» که در صدر بیت فخرالدین نیز آمده است، آغاز میشود و این مورد را باید به موارد متعدد و تقلید نظامی از فخرالدین که در مقدمه ویس و رامین بدان اشارت رفته است افزود.

دکتر محمدجعفر محجوب*

* - هر کجا هست خدایا سلامت دارش.

جان پرورند هر نفس از بوی روح بخش
در مجلسی که شعر نسیمی ادا کنند
نسیمی

حافظ و نسیمی

عمادالدین (سید علی) نسیمی (۷۷۱-۸۲۵ ه. ق) در سه‌زبان
ترك و فارس و عرب دارای دیوان مشحون از اشعار الوان و پر
مغز میباشد. او یکی از بزرگترین و جسورترین مردان مسلك و
مبارزه و یکی از شاخص‌ترین شخصیت‌های ادبی و فرهنگی و برجسته
ترین حامیان توده‌های وسیع مردم محروم در دوران تاریک و جهالت
قرون وسطی بوده و از مشهورترین و جسورترین شاعران مشرق
زمین در شمار است.

نسیمی تمام عمر گرانها و پر آشوبش را صرف مبارزه در راه
نجات بشریت مظلوم و محکوم دوران زور و زر و رهایی ستمکشان
از جور و ستم دنیای غرق در ظلمت و سراپا جهل و نکبت قرون
وسطی کرده و خود مانند شمع سوخته و کوشیده است تا روشنی بخش
راه ستمدیدگان و غارتزدگان و مظلومان گردد.

نسیمی در طول تمام مدت عمر گرانبهای ۴۹ ساله پر تلاطم خویش هرگز و آنی دست از مبارزه شدید و پیگیر خود برنداشته و مانند طوفانی مهیب و دریایی متلاطم دائماً در طوفیدن و جوش و خروش بوده و راه چاره و استخلاص مظلومین را می‌جسته است و گویی در نتیجه این مبارزات بی‌امان و نستوه خود به کدام سرنوشتی دوچار خواهد گردید آگاه بوده است. چنانکه فرماید:

ای نسیمی ز خدا دولت منصور طلب

عاشق ار کشته شود بر سر داری باری

نسیمی نستوه مبارزه خود را با جهل و زور دوران تا آنجا میرساند و سرانالحق را آنقدر فاش می‌سازد که از منصور حلاج هم میگذرد و سرانجام جان عزیز خود را در راه هدف و ستیز میدهد و در مسلخ عشق مردم و مرام سراپا پوستش کنده میشود. آری بنا بگفته شاعر: نسیمی بر دمید از جانب دوست - نسیمی را برون آورد از پوست.

کوتاه سخن «نسیمی متفکری نوع پرور و بشردوست بوده است که خوشبختی همگان مقصد و آمال او بوده است. وی صرفنظر از رنگ و زبان و تژاد و ملیت و مذهب و کیش و آئین، خواستار آرامش و صلح و صفا و تفاهم و همزیستی با سعادت و رفاه و دوستی و برادری و برابری و خوشبختی همه بشریت بوده است. او همه مردم را آفریده آفریدگار توانا و مخلوق خالق یکتا و برابر و برادر میدانند و میخواهد و خواستار همزیستی عادلانه و صمیمانه در میان بشریت است. او خطاب به جهانگیران سفاک و خون آشام بیعاطفه که برای هوس آنی هر روز خون هزاران نفر بیگناه را به بهانه‌های

۱- برای کسب اطلاعات بیشتری در این باره نگاه کنید به مقدمه دیوان «عماد الدین سید علی نسیمی شروانی» مقدمه چاپ تهران. اردیبهشت ۱۳۶۳ خورشیدی. دکتر غلامحسین بیگدلی - پروفیسور.

گوناگون می‌ریختند چنین می‌گوید:

مسجد و میکده و کعبه و بتخانه یکیست
ای غلط کرده ره کوچۀ ما، خاند یکیست
چشم احوال ز خطا گرچه دو بیند یک را
روشن است اینکه دل‌ودلبرو جانانه یکیست
چون نسیمی طلب گنج بقا کن به یقین
شاه و درویش درین منزل ویرانه یکیست

نیک مشاهده میشود که نسیمی بجهانگیران و خونخواران نادان
عصر خود چگونه نهیب میزند و به آنان تفهیم مینماید که بشر جانشین
آفریدگار توانا در روی زمین است و نمی‌باید خون او را ریخت
و یا بروی جور و ستم روا داشت یا آنان را به بردگی و مذلت کشید.
زیرا کلیمی و مسیحی و گبر و ترسا و مسلمان و غیره همه بدسوی
یک معبود، یک قبله توجه دارند و آفرینندهشان یکیست. نسیمی
از شاگردان فضل‌الله نعیمی بانی حروفیه و از پیروان پروپا قرص
وی بوده است.

پس از بیان این مختصر در حق نسیمی، حال برگردیم بموضوع
علاقه نسیمی و حافظ. نسیمی که معاصر کوچک حافظ است و تخمیناً
بیست سال اواخر عمر او را درک نموده است. به اشعار و افکار حافظ
نیز ارزش و اهمیت فراوان قایل بوده و نسبت به شخص حافظ ارادت
و اخلاص خاصی داشته است و در دیوان فارسی خود گه، گاهی
از «شمس‌الدین»، «حافظ» نام می‌برد و می‌گوید:

چو هست از روی شمس‌الدین نشان شمس‌خاور را

بیا در روی شمس‌الدین سجود شمس‌خاور کن

نسیمی در پاره‌ای از غزلیاتش توجه به حافظ داشته و چند غزلی
هم در سبک و شیوه و مضمون و وزن و قوافی او به‌نظم درآورده
است و او را صمیمانه استقبال نموده است. بشرح زیر:

حافظ:

دلَم جز مهر مهر و بیان طریقی بر نمیگیرد
ز هر در میدهم پندش ولیکن در نمیگیرد

نسیمی:

دل از عشق پر پروبان دل من بر نمیگیرد
مده پند من ای ناصح که با من در نمیگیرد

حافظ:

یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

نسیمی:

تکیه کن بر فضل حق ای دل ز هجران غم مخور!
وصل یار آید شوی ز آن خرم ای جان غم مخور!

حافظ:

گرم از دست بر خیزد که با دلدار بنشینم
ز جام وصل می نوشم، ز باغ عیش گل چینم

نسیمی:

شبى چون شمع میخواهم که پیش یار بنشینم
ولی آنروز دولت کو، که با دلدار بنشینم

يك غزل كامل از حافظ:

آنان که خاک را بنظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی بما کنند
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
باشد که از خزانه غییم دوا کنند
معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد
هر کس حکسایتی بتصور چرا کند
چون حسن عاقبت نه برندی و زاهدی است
آن به که کار خود بعنایت رها کنند

بی معرفت مباحش که در من یزید عشق
اهل نظر معامه با آشنا کنند
حالی درون پرده بسی فتنه می رود
تا آن زمان که پرده برافند چدها کنند
می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب
بهنر ز طاعتی که بروی و ریا کنند
گر سنگ ازین حدیث بنالد عجب مدار
صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند
پیراهنی که آید از او بوی یوسفم
ترسم برادران غیورش قبا کنند...
حافظ دوام وصل میسر نمی شود
شاهان کی التفات بحال گدا کنند

نسیمی:

آنجا که وصف سرو گل اندام ما کنند
جانها بجای جامه به قدش قبا کنند
آنان که یافتند اثر کیمیای فضل
مس را بالتفات نظر کیمیا کنند
ای خسته ای که بیخبر از درد دوستی
بیدرد فکر کن که ترا چون دوا کنند
بگذر ز کبر و رو بدرش کن تو بی ریا
مردان راه، رو بدر کبریا کنند
ای در هوای مهر تو هر ذره جوهری
کز چشم پاکش آینه جم نما کنند
روی ترا بچشم حقیقت ندیده اند
آنان که نفی دیدن روی خدا کنند
چشمی که لوح چهره نشوید ز نقش غیر
کی با خیال روی تو اش آشنا کنند

خون در میان چشم دل ما نهاده‌اند
کو مجمعی که پرشش این ماجرا کنند
جان پرورند هر نفس از بوی روح‌بخش
در مجلسی که شعر نسیمی ادا کنند.
غزل دیگر:

یوسف گم گشته باز آید بکنعان غم مخور
کلبهٔ احزان شود روزی گلستان غم مخور
این دل غمدیده حالش به شود دل بد مکن
وین سر شوریده باز آید بسامان غم مخور
گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن
چتر گل بر سر کسی ای مرغ خوشخوان غم مخور
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت^۱
دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور
هان مشو نومید چون واقف نه از سر غیب
باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخور
در بیابان گر بشوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنشها گر کند خار مغیلاں غم مخور
حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب
جمله میدانند خدای حال گردان غم مخور
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید
هیچ راهی نیست کانرا نیست پایان غم مخور
حافظاً در کنج فقر و خلوت شبهای تار
تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

۱- بعضی نسخ مگشت.

نسیمی به این غزل ۹ بیتی حافظ در يك قصیده ۲۳۳ بیتی نظیر
نوشته است که ایاتی از آن برمی‌گزینیم:

نسیمی:

تکیه کن بر «فضل»^۲ حق ای دل ز هجران غم‌مخور
وصل یار آید، شوی ز آن خرم ای جان غم‌مخور
گرچه جانسوز است درد هجر جانان صبر کن
کز وصال او رسی روزی بدرمان غم‌مخور
بی گل خندان‌نماند دایم اطراف چمن
غنچه باز آید شود عالم گلستان غم‌مخور
- گرچه از درد فراق ای جان ز پا افتاده
از کرم دستت بگیرد فضل یزدان غم‌مخور
گرچه خوردی هر دم از دست فلک صد‌گونه زهر
هم بترباکی رسی زین چرخ گردان غم‌مخور
گر پریشان روزگاری بی سر زلف نگار
بسته چون دل در آن زلف پریشان غم‌مخور...
يك دو روزی دور اگر گردید بر عکس مراد
همچنین دایم نخواهد گشت دوران غم‌مخور
گرچه مشکل مینماید بر دل عاشق فراق
چون کند وصلش عنایت گردد آسان غم‌مخور
در ازل چون بسته ام با عشق او عهد درست
تا ابد عشقش بر آن عهد است و پیمان غم‌مخور...
گرچه رنجوری ز رنج دیو باشد خلق را
حرزجان عاشقان چون هست قرآن غم‌مخور...
روی و موی آن نگار ایمان و کفر عاشق است
گر بدین آورده‌ای ای عاشق ایمان غم‌مخور...

۴- اشاره به فضل‌الله نسیمی حروفی مراد نسیمی است.

ای «نسیمی» با تو چون دارد نظر «فضل اله»
قید و زندانش همه لطف است و ایمان غم مخور!
ایبائی از غزل دیگر حافظ:

دوش سودای رخس گفتم ز سر بیرون کنم
گفت کسو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم؟
قامتش را سرو گفتم سرکشید از من بخشم
دوستان از راست می رنجد نگارم چون کنم...
ای نسیم منزل سلمی خدا را تا بکی
ربع را بر هم زنم اطلال را جیحون کنم
من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست
صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم
ای مه نا مهربان از بنده حافظ یاد کن
تا دعای دولت آن حسن روز افزون کنم
نسیمی:

شد ملول از خرقة ازرق دل من چون کنم
ساقیا جامی بسده تا خرقة را گلگون کنم
کو لبالب ساغری بر یاد چشم مست دوست
تا خمار خود پرستی را ز خود بیرون کنم
ای صبا! زنجیر جعد طره لیلی کجاست؟!
تا علاج این دل آشفته مجنون کنم...
ساقیم گوید که می خور، ناصحم گوید مخور
قول ساقی بشنوم یا پند ناصح، چون کنم؟..
خم گرفت از بار غم پشت نسیمی چون هلال
دال خوانم یا ز ابروی تو اش چون نون، کنم
از غزل دیگر حافظ:

— این قصیده را نسیمی در مدح مرادش فضل الله نسیمی هنگامیکه در دژ النجه زندانی بوده است سروده است و احتمالاً خودش هم در زندان دیگر بوده است.

گرم از دست بر خیزد که با دلدار بنشینم
ز جام وصل می نوشم، ز باغ عیش گل چینم...
شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد
لبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینم...
رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ
که با جام و قدح هر شب ندیم ماه و پروینم
نسیمی به این غزل ۹ بیتی ۱۵ بیت نظیره نوشته است.
نسیمی:

شبی چون شمع می خواهم که پیش یار بنشینم
ولی آن روز دولت کو که با دلدار بنشینم
نشستن با می و ساقی چو درباغم میسر شد
چرا در خلوت ای زاهد چو بوتیمار بنشینم؟..
چو رست از ظلمت هستی دل چون آفتاب من
«نسیمی» وار میخوایم که با انوار بنشینم
حافظ:

دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمیگیرد
ز هر در میدهم پندش ولیکن در نمیگیرد
خدا را ای نصیحت گو، حدیث از ساغر و می گو!
که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد...
صراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند
عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد...
چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را
که کس مرغان وحشی را ازین خوشتر نمیگیرد
سروچشمی چنین دلکش تو گویی چشم ازو بر گیر
برو کاین وعظ بی معنی مرا در سر نمیگیرد
خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت
دری دیگر نمیداند، رهی دیگر نمیگیرد...

بدین شعرتر شیرین، ز شاهنشاه عجب دارم
که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمیگیرد

نسیمی:

دل از عشق پر پرویان دل من بر نمیگیرد
مده پند من ای ناصح که با من در نمیگیرد
حدیث توبه و تقوی مکن پیش من ای زاهد!

که با من هر چه میگوی بی جز ساغر نمیگیرد
خیال دوست رنگین است، حایل کرده ام زان رو
که در خاطر مرا نقشی ازین خوشتر نمیگیرد

الا ای ساقی مهوش به پیش پیر میخانه
گرو کن خرده ای ما را اگر دفتر نمیگیرد
بخورشید رخس زانرو تفأل میکند جانم

که عاشق فال دولت را بهر اختر نمیگیرد
دل من با لب لعش بجان الفت گرفت ای دل!
که جز پیوند روحانی در آن جوهر نمیگیرد

ز دست دلبرای ساقی نگیرد جام جز عارف
مرقع پوش رعنا را رها کن گر نمیگیرد
بخلوت خانه ای طاعت مکن ارشادم ای صوفی

که جر کوی مغان عاشق ره دیگر نمیگیرد
نسیمی گرچه اشعارت بگو ش دلبران هر یک
در شهوار میساید، ولی بی زر نمیگیرد

بطوریکه مشاهده می شود شاعر مبارز و بشر دوست و ادب پرور
ما نسیمی شروانی به پیش کسوت خود لسان الغیب حافظ شیرازی چه
ارادتی شاعرانه داشته و آثار او را چگونه استقبال و اقتفا نموده
است در دیوان نسیمی نیز از لحاظ مضمون و مندرجه اشعار بسیاری
یافت می شود که با گفته های نغمه پرداز شیرازی هم نوا و هماهنگ
است.

دکتر غلامحسین بیگلری «پروفور»

حافظ و ادبیات مزدیسنا

از آن بدیر مغنم عزیز میدارند
که آتشی که نمیرد همیشه دردل ماست

تأثیر مزدیسنا در ادبیات فارسی، سابقه کهن دارد، در ادبیات هزار ساله زبان فارسی همه جا این تأثیر بچشم میخورد. نه تنها منظومه‌هایی چون شاهنامه و گرشاسب‌نامه و در آثار منتوری همانند قابوسنامه و سیاست‌نامه و جز اینها آشکار است، بلکه آثار گویندگانی که چندان پایبند به گذشته این مرز و بوم هم نبودند، تحت نفوذ آئین ایران باستان قرار گرفته، بدون آنکه خود متوجه این امر باشند. جز این هم نمی‌بایست باشد، زیرا این سرزمین، و نژاد و زبان و ملت همانست که در چند هزار سال پیش بود. زبان فارسی دنباله زبان‌های گذشته این

۱- مثالانی در بزمه زندگی و شعر حافظ مربوط به (کنگره جهانی سعدی و حافظ) به کوشش دکتر منصور دستگار ص ۱۷.

سرزمین است یعنی از فارسی باستان به پهلوی و از پهلوی به صورت فارسی کنونی درآمده است. بهر يك از شؤن ملی کشور نگاه کنیم مشاهده میشود، که راه چند هزارساله پیموده است، و از ریشه و بن بسیار کهن روئیده است. زندگی و طرز فکر ما، همانند تژاد و زبان ما، دنباله زندگی و فکر و تژاد مردمانی است که از چند هزارسال پیش نیاکان ما بشمارند. با همه بلایا و مصیبت‌هایی که بر این دیار گذشت، چون حمایه اسکندر و یورش چنگیز و تیمور، معصدا نتوانست درخت تناور ملیت ما را ریشه کن کند، بلکه فاتحین خود پس از مدتی اقامت در این سرزمین رنگ و روی ایرانی گرفتند. یکی از رشته‌هایی که تا کنون گسیخته نشده است، رشته ایست که ادبیات دلکش فارسی را با ادبیات مزدیسنا پیوسته است. همه سخن سرايان ایرانی، چه آنان که غرور ملی را بحد کمال داشته‌اند مانند فردوسی و چه آنهایی که چندان مهر و علاقه باین سرزمین نداشته‌اند، جملگی اصطلاحات و افکار گویندگان پیش از اسلام را بارت برده‌اند، کما اینکه در آثار و اشعارشان کم و بیش این نفوذ بچشم میخورد:

شاه ترکان سخن مدعیان می شنود

شرمی از مظلّمه خون سیاووش باد

فوراً ذهن متوجه داستان جنگ بین ایران و توران میشود که بر سر خونخواهی سیاووش در گرفت.

برخی از اقوام کهن دیگر چون یونانیان، این رشته پیوند را با گذشته خویش نگسته و از دست ندادند، یونانیان نیز بدین نیاکان خود پایدار نماندند، اما در ادبیات خود، از اساطیر دیرین خویش یاد کردند و یکبارده، بر روی گذشته درخشان خود، خط بطلان نکشیدند. گویندگان ایرانی نیز، بهمین روش، از ادبیات مزدیسنا لغات و تعبیراتی اخذ کردند و بر سرمایه زبان فارسی افزودند، آنچنانکه ادبیات شیرین و غنی فارسی همیشه با مهر و نشان ایران کهن آراسته است. دل يك گوینده ایرانی پس از خاموش شدن آتشکده‌ها، کانون

آتش محبت به ایران است که میگوید:

از آن بدیر مغانم عزیز میدارند

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

و درمان درد عشق در این آتشکده‌ها در دست پیر مغانی است
که با وجود آنکه دیر گاهی است از دیار خود رخت بر بسته است ولی
مشکل خود را پیش او میبرد و با وی در میان میگذارد و میگوید:

مشکل خویش بر پیر مغان بر دم دوش

کو بتأیید نظر حل معما میکرد

گفتم این جام جهان بین بتو کی داد حکیم

گفت آنروز که این گنبد مینا میکرد

گذشته از دقیقی و فردوسی و اسدی و زرتشت بهرام پژوه که
خود شاعری زرتشتی بوده است، در میان شعرای فارسی‌زبان آنکه
بیشتر و بهتر از همه با مزدیسنا و اصطلاحات آن آشنائی داشته است
حافظ شیراز است.

اوست که در دیر مغان نور خدا می‌بیند و پرده تعصب و جهالت
را بدور می‌افکند و میگوید:

در خرابات مغان نور خدا می‌بینم

وین عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم

یا وقتی که دلش از ریا و سالوس و دوروئی مردمان میگیرد، باز
هم یاد گذشتگان ساده‌دل و پارسای ایران کهن میکند و فریاد بر
می‌آورد که:

دلم ز صومعه بگرفت و خرقة سالوس

کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

هنگامی که در وادی نادانی سرگردان است، باز هم ره بسوی
پیر مغان میبرد و برای رهائی از جهل و نادانی از او استمداد میجوید
و او را بیاری میطلبد:

بندۀ پیر مغان که ز جهلم برهاند
 پیر ما هر چه کند عین ولایت باشد
 یا در جاؤی که حافظ بسراغ پیر مغان کمتر میرود و پیر مغان
 از این کار او ملول می شود حافظ میسراید که:
 پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد
 گوباده صاف کن که به عنبر ایستاده ایم
 اکنون بینیم این واژه مغ که در اشعار حافظ مکرر بکار رفته
 است و از آن اراده پیر و راهنما شده است چگونه واژه ایست و معنی
 آن چیست؟ نویسندگان قدیم از واژه مغ (Magos, Magai)
 پیشوای دین زرتشتیان اراده می کردند. این واژه در تمام زبانهای
 اروپائی کم و بیش بصورت Magic, Mage, Magie دیده میشود و حتی
 بعدها معانی مختلف از آن اراده نمودند.

نویسندگان معتبر دنیای قدیم، میان مغهای ایران و کلدۀ فرق
 گذاشته اند. مغان ایران کسانی بودند که با فلسفۀ زرتشت آشنائی داشتند.
 اما مغان کلدۀ در ضمن تعلیم دینی خود، از جادو و طلسم نیز بهره ای
 داشتند. اما چنانکه میدانیم در تمام اوستا جادو و جادوگری نکوهیده
 شده است.

واژه مغ، برخلاف آنچه برخی از مستشرقین پنداشته اند که این
 واژه آشوری و بابلی است لغتی ایرانی الاصل است و در اوستا بصورت
 Moghu آمده است. این کلمه دارای معانی مختلف است که یکی از آنها
 دانشمند است. بعضی این واژه را با کلمه سانسکریت مگهه Magha
 یکی دانسته اند که بمعنی ثروت و پاداش و بخشش و دهش است. همانطور
 که میدانیم کار مغان ایران، اجرای مراسم دینی بوده است و اینها
 طبقه دانشمندان و تحصیل کردگان را تشکیل میدادند. یکی از مورخین
 دنیای قدیم که بعداً امیانوس مارسیلینوس Amianus Marcellinus
 آنرا نقل نموده می نویسد که مغان مجریان مراسم دینی بوده اند و حتی
 مینویسد که کوروش دادگری و راستی را از مغان آموخت. استاد

پوردادود در یکی از نوشته‌های خود می‌نویسد که «در تاریخ چین که در سال ۵۷۲ میلادی نوشته شده موسوم به وی شو Wei-Shu که در تاریخ سلسله وی Wei میباشد و از وقایع تاریخی سنوات ۳۸۶-۵۳۵ میلادی صحبت میدارد، در ضمن فصل ۱۰۳ شرحی راجع به ایران (Po-Ssi) عهد ساسانیان مینویسد از آن جمله از موهو (Mo-Hu) که در زبان چینی‌ها همان مغ است، اسم برده می‌گوید، آنان در جزو اشخاص بزرگ رسمی هستند که امور محاکمه جنائی را اداره میکنند* چنانکه میدانیم در روزگار ساسانیان، دین و دولت بیکدیگر پیوسته بودند و بیشتر امور کشوری، بدست همین موبدان که تحصیل کردگان بودند، اداره می‌شد. موبد، یعنی عنوانی که امروز بدیشوایان زرتشتی داده میشود، همان کلمه مغوپت است. این مردم در کار نویسندگی و اخترشناسی و پیشگوئی نیز دست داشته‌اند. آنطور که در شاهنامه نیز آمده است، این مردم طرف شور و مشورت پادشاه بوده‌اند. در کتیبه داریوش نیز از مغی که چند ماه بر ایران حکومت کرده اسم برده شده که به‌ظن غالب از پیشوایان مذهبی بوده است. آن سه تن مغی که تولد حضرت عیسی را خبر دادند نیز از پیشوایان مذهبی بوده‌اند که در کار اخترشناسی دست داشته‌اند. پس اگر حافظ پیرمغان را برای راهنمایی خود برمیگزیند، از این جهت است که این مردم از طبقه دانشمندان بوده‌اند. این مردم نگهداری معابد و دیرهای زرتشتیان را بعهده داشته‌اند.

نه فقط حافظ این واژه را درست بکار میرد و بمعنی پیشوای زرتشتیان اراده مینماید بلکه در اشعار شاعرانی مانند هاتف و سلمان ساوجی و شیخ عطار و اوحدی و غیره نیز بهمین منظور آورده شده است. در قرآن مجید نیز یکبار واژه مجوس آمده است و آن در سوره

* - رجوع شود به یسنا جلد اول ص ۷۶-۷۹ تألیف استاد پوردادود.

۲۲ (حج) آیه ۸۱ است که بمعنی مطلق زرتشتی اراده شده است. در تمام فرهنگهای لغت فارسی نیز کم‌وبیش از واژه مغ مفهوم پیشوای مذهبی یا نگهبان آتشکده اراده شده و تمام، کم‌وبیش این شعر حافظ را بشاهد آورده‌اند که میگوید:

در دیر مغان آمد، یارم قدحی در دست
مست از می و میخواران از نرگس مستش مست
یا اینکه:

در خرابات مغان ما نیز همدستان شویم
کاین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما
علاوه بر واژه مغ که باختصار ذکر آن گذشت، در اشعار حافظ کلمات «جام جم» و «سروش» نیز مکرر آمده است. در روایات ملی ما آمده است که در روزگار جمشید می کشف شد و بهمین جهت ترکیب «جام جم» نیز بعداً در ادبیات فارسی وارد شده است. هر جا صحبت از «جام جم» بمیان باشد مقصود جام جهان نمائی است که در اختیار جمشید بوده است. این موضوع در ادبیات فارسی، چه نظم، و چه نثر، ریشه عمیق دارد که ذکر آن باید در دیوان منوچهری و نوروزنامه و راحة الصدور خواند و دید. *

واژه دیگری که حافظ در اشعار خود بکار میبرد، کلمه «سروش» است. سروش در اشعار حافظ، بآن مفهوم و معنی ای بکار نرفته است که در ادبیات مزدیسنا از آن اراده شده ولی باز هم باید گفت که در یک مورد با معنی ای که واژه سروش در اوستا دارد یکسان است و آن وقتی است که سروش بمفهوم فرشته است: مانند این شعر:

عفو الهی بکند کار خویش

مژده رحمت برساند سروش

* - مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی ص ۲۷۵ - ۲۸۵ تألیف دکتر محمد

معین.

چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب
 سروش عالم غیبم چه مژده‌ها دادست
 و اما واژه سروش که در اوستا سراوش Sraosa است، بمعنی
 اطاعت و فرمانبرداری است. مخصوصاً اطاعت از دستورات و اوامر
 الهی و شؤن کلام ایزدی است، همانطور که گفتیم این واژه در ادبیات
 فارسی بمعنی فرشته است. زائد است عرض نمایم که کلمات سرود و
 سرآیدن در فارسی نیز از همین ریشه و بن است. ریشه این واژه در
 اوستا سرو Sru بمعنی شنیدن است و در اوستا بسیار بکار رفته است.
 در اوستا نیز سروش فرشته‌ای است که نماینده خصالت رضا و تسلیم است
 در ادبیات متأخر مزدیسنا، سروش یکی از فرشتگانی است که در جهان
 دیگر ناظر اعمال آدمی است. * در اشعار حافظ، سروش حامل پیام
 نیک و خوب است آنجا که میگوید:

در راه عشق و سوسه اهرمن بسی است

پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن
 نه تنها در شعر فوق سروش پیام آور پیک شادی است، بلکه
 برای کسی این پیام می‌آورد که محرم اسرار باشد و با رموز درون آشنا
 باشد. پیام این فرشته برای گوش نامحرم نیست آنجا که میگوید:
 تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی

گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
 وظیفه این فرشته، در آئین مزدیسنا، اینست که خاکیان را راه
 اطاعت نشان دهد و راه و رسم بندگی بیاموزد. حتی در ادبیات متأخر
 مزدیسنا، سروش گاهی پیک ایزدی است و حامل بشارتی از عالم غیب
 است، گویا حافظ نظر به این معنی داشته که فرموده است:

سروش عالم غیبم بشارتی خوش داد

که بر در کرمش کس دژم نخواهد ماند

* - یستها - جلد اول ص ۵۱۶ - ۵۲۰ تألیف استاد پورداود.

در سراسر دیوان حافظ، خوب پیداست که بهره‌کافی از ادبیات مزدیسنا برده است زیرا علاوه بر چند واژه‌ای که در بالا اشاره رفت، در اشعار وی ترکیباتی چون مغ و مغ‌بچه و موبد و دیر مغان و گبر و غیره دیده می‌شود که هر کدام بصورتی با آئین مزدیسنا ارتباطی دارد. حافظ در سرودن اشعار خود به‌تصرف مزدیسنا نیز نظر داشته است که بواسطه اطاله کلام باید از آن صرف‌نظر کرد بدون شك هنگامیکه حافظ غزل معروف خود را که با بیت

سالها دل طلب جام جم از ما میگرد

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میگرد

آغاز میشود، سروده است نظر به‌تصوف مزدیسنا داشته است. نظیر این افکار در اشعار حافظ زیاد بچشم می‌خورد. دیوان حافظ را باید خواند و مکرر هم خواند تا با اندیشه‌های عرفانی عالی این شاعر آسمانی بهتر آشنا شد.

دکتر فرهاد آبادی

گوشه‌ای از يك نامه

در باب کار حافظ شناسی یقین دارم منظورتان عرضه کاری طراز اول است نه بازاری و مشتری پسند. اگر اشتباه نکرده‌ام، برای وصول باین مقصود اول از آفت رعایت‌ها آگاه باشید، آفت رعایت بدترین آفت‌هاست، رعایت دوست، رعایت همشهری، رعایت استاد. هیچ مقاله‌ای حتی مقاله ارادتمند را چاپ نکنید جز اینکه سخنی تازه آنهم ارزنده درباره حافظ داشته باشد. از گله و رنجش بیم نداشته باشید و از همین اول کار، راه و روش خود را تعیین کنید و نشان دهید تا همه حساب کار خود را بکنند و گرنه به‌شمار افراد این مملکت حافظ شناس داریم و مقاله‌نویس و سرانجام آزرده و گله‌مند. از مقالاتی که جز کلی‌گویی کاری ندارد پرهیز کنید، همه میدانند حافظ شاعر بی‌مانندی است، هنر او در اوج است، وقت تکرار این سخنان گذشته است، حتی بحث اینکه حافظ با ابهام و ابهام‌چینی و چنان کرده و جناس و تنسیق الصفات را کجا آورده است دیربست گذشته است، همه عرابضم را در دو جمله خلاصه می‌کنم اگر کار معمولی و عادی می‌خواهید بکنید مختارید، اما اگر کاری عالی و والا را آغاز کرده‌اید به‌متوسط معمولی قانع نباشید که در کار هنر متوسط از بدهم بدتر است. در دسر نهم خریدار و خواستار یافته‌ها باشید نه بافته‌ها.

هاشم جاوید

عشق، کدام عشق؟

...حافظ نه فقط درباره عشق الهی که موضوع غزلهای عرفانی اوست بلکه در مورد عشق انسانی هم که شاعر در غالب غزلها آشکارا از لب لعل و خط زنگاری معشوقان جسمانی و مادی صحبت می کند نیز خاطر نشان می کند که عشق وی با «خط مشکین» معشوق «امروزی نیست» و آن را همچون امری که به یک سابقه ازلی ارتباط دارد جلوه می دهد. این سابقه ازلی که شاعر در مورد عشق انسانی نیز مثل عشق الهی از آن صحبت می کند چیست؟ بدون شك اگر این گونه اشعار را هم بر معنی عرفانی که سابقه ازلی در آنها اشارت به «میثاق الست» است نتوان تأویل کرد باید آن را اشاره دانست به سابقه معرفتی که به موجب حدیث، در عالمی که هنوز ارواح با اجساد پیوند نیافته بودند، در بین ارواح وجود داشته است و برخورد آنها در این دنیای اجساد، یادآور آشناییهای دیرینه است در بین آنها - سابقه معرفت. این اعتقاد که صوفیه و عرفا آن را مخصوصاً از یک حدیث نبوی استنباط کرده اند در عین حال منسوب به فلاسفه هم هست. چنانکه ابن داود و مسعودی از قول فلاسفه نقل می کنند که خداوند ارواح را مدور و بر هیئت گویی ساخت آنگاه آنها را دو نیمه کرد و هر نیمه را در تنی دیگر نهاد ازین روی هر تن که درین جهان برخورد با تنی کند که نیمه دیگر روح وی در آن است به سبب همین آشنایی دیرینه با او عشق می ورزد و شك نیست که مردم در این باب بر حسب رقت طبع نیز تفاوت دارند. این گفتار منسوب به فلاسفه که دیلمی در عطف الالف آن را به افلاطون نسبت می دهد و با توجه به احتمال آشنایی حافظ با کتاب او به نظر می آید منشأ تصور حافظ در باب سابقه توافق بین عاشق و معشوق نیز باشد در واقع همان تمثیل معروف است که افلاطون در رساله مهمانی آورده است و این نکته نشان می دهد که وقتی حافظ به کنایه می گوید از طریق «دانش» و یا از «دفتر عقل» نیز درباره عشق و اسرار عشق بررسی کرده است نباید شخص را تنها یک دعوی شاعرانه تلقی کرد. به علاوه همان تناسب که در عشق انسانی بین عاشق و معشوق هست و در عالم اجساد هم ارواح آنها را به یکدیگر جلب می کند در عشق الهی نیز عارف آن را می جوید چرا که در این مورد نیز عشق ناشی است از توجه به تناسب و قرابتی که بین جزء الهی وجود انسان - روح و امانت - هست با کل وجود و وجود الهی، و اینجاست که باز عشق مجازی پل می شود و انسان را از راه واقعیت محسوس که عشق انسانی است به حقیقت معقول که عشق الهی است می برد.

نقل از کتاب «از کوجه زندان» استاد زرین کوب

خرقه و خرقه سوزی

مقاله‌ای از استاد دکتر شفیعی کدکنی خواسته بودیم و عده دادند که تعلیقاتی بر کتاب اسرارالتوحید نوشته‌اند و مقدار زیادی از آن مربوط می‌شود به حافظ این قسمت را در اختیار ما خواهند گذاشت، اینک به‌وعده وفا فرمودند و مقاله زیر که گوشه‌ای از این کار عظیم است چاپ می‌شود و قسمتهای دیگر در مجلدات آتی از نظر خوانندگان خواهد گذشت. بی‌مناسبت نیست که توضیحی کوتاه درباره اسرارالتوحید بدهیم، اسرارالتوحید یکی از مهمترین متون ادبی، دسر اسر تاریخ زبان فارسی است. مؤلف اسرارالتوحید محمد بن منور میهنی از احفاد ابوسعید ابوالخیر است. استاد شفیعی این اثر را بر اساس ۸ نسخه تصحیح کرده است که نسخه اساسی آن بسیار نسخه ممتاز و برجسته‌ای است بلحاظ ضبط قدیمی کلمات دارای بعضی لغات و تعبیراتی است که در هیچ متن فارسی دیگر و هیچ فرهنگی دیده نشده است. دکتر شفیعی بر این کتاب مقدمه‌ای در حدود ۳۰۰ صفحه در باب ابوسعید و نقش او در تصوف ایرانی و شعر و ادب فارسی و اهمیت اسرارالتوحید از لحاظ های تاریخی، زبانی، هنری و عرفانی نگاشته است که تاکنون تا این حد جامع درباره مسائل ذکر شده بالا سخن نرفته است.

تعلیقات دکتر شفیعی در حدود شصت صفحه است که تمام پرسشهای يك خواننده را در تمام زمینه‌های عرفانی، زبانی، ترجمه عبارات عربی منشاء احوال ابوسعید و دیگر عرفا و شرح احوال تمام افرادی که در این کتاب نامشان آمده است پاسخگوست. (به‌ضمیمه راهنما و فهرس) مقاله خرقه جزئی از این تحقیقات است.

خرقه: در اسرارالتوحید از خرقه،

بمعنی عام آن، که لباس اهل تصوف و خانقاه است با نامهای خرقه، مرقعه، مرقع، صوف، جُبّه، نشن، فرجی و فرجیه نام برده شده است و در متون دیگر تصوف با همه تفاوت‌های معنایی، به صورت

دلق، ملمع، یا دلق ملمع، هزار میخی، خرقة هزار میخی، پشمینه و نامهای دیگر نیز دیده می شود. دزین یادداشت در باب مطالب ذیل - که مربوط به فهم اشارات صاحب اسرارالتوحید است - بحث خواهد شد و یک نکته نیز در باب خرقة سوختن که در فهم ادبیات فارسی مفید است:

- ۱- اسامی و اجزاء و صفات خرقة
 - ۲- جنس و ماده آن
 - ۳- رنگ های خرقة و سیمبولیسم آن
 - ۴- تاریخ خرقة پوشی و ضرورت یا عدم آن در تصوف
 - ۵- شرایط خرقة پوشی
 - ۶- انواع خرقة به لحاظ معنوی
 - ۷- خرقة پوشی زنان در تصوف
 - ۸- خرقة سماعی و خرقة دریدن
 - ۹- خرقة سوختن و خرقة بازی
- اینک توضیحاتی در باب هر کدام از مطالب فوق:

۱ - علاوه بر نامهایی که در آغاز این یادداشت ذکر کردیم، ابن جوزی در نقد العلم و العلماء، از «کبل» یا «کیل» یاد می کند که به گفته او در قدیم خرقة را بدان نام می خوانده اند. ه ساختمان خرقة به تصریح هجویری - که در نیمه قرن پنجم می زیسته - دارای شش قسمت بوده است: ۱) قب (۲) دو آستین (۳) دو تیریز (۴) کمر (۵) گریبان (۶) فراویز. آستین و گریبان و کمر معلوم است ولی توضیحی در باب «قب» و تیریز و فراویز لازم می نماید: قب، در کتب لغت بمعنی «پاره جیب پیراهن» آمده است (منتهی الارب) و ظاهراً بمعنی قسمت بالای گریبان خرقة است و تیریز عبارت بوده است از سجاف پهنی که در دو طرف قبا یا پیراهن برای زینت می دوخته اند و دو سوی قبا و جامه را نیز - که روی پستانها و دو طرف سینه را می پوشانیده است - تیریز یا تریز یا تریج می گفته اند (سبک شناسی ۲/۲۰۰) و فراویز، افزوده هایی بوده است بعنوان نوعی سر دوزی بر لبه آستین و حیب که از نوع دیگری پارچه یا رنگ انتخاب می شده است (صفوة التصوف مقدسی ۵۵) مرحوم بهار آنرا بمعنی حواشی و سجاف ها گرفته و گفته است معرب و جمع پرور است (سبک شناسی ۲/۲۰۳ حاشیه) خرقة را که سمت پیش آن بسته بوده است از سر

ه در فرهنگ های فارسی، کبیل یا کول بمعنی پوستینی که از پوست گوسفندان می دوخته اند آمده است و نیز پوستین گوسفند کلان سال (برهان قاطع و رشیدی، بنقل حاشیه برهان) در برهان کیل (به یاء) نیز بمعنی «گلیم و پلاس پوش» آمده است که اگر تصحیف کبل نباشد، باید گفت هر دو ضبط نسخه های تلبیس ابلیس درست است.

می پوشیده‌اند و از سر بدر می آورده‌اند (فروزانفر، تعلیقات معارف بهاء ولد ۱۴/۲-۲۱۳ مقایسه شود با اسرارالتوحید و دیوان حافظ ۱۴) فراویز جزء ساختمان اصلی نبوده است، گرچه هجویری از آن نام می‌برد، ولی فرجی بدون فراویز و با فراویز هر دو وجود داشته است بهمین دلیل درین کتاب گاه فرجی و گاه فرجی بفراویز آمده است (اسرارالتوحید ۲۱۲) به گفته باخرزی داشتن فراویز نوعی رمزگرایی بوده است درباب کسانی که مهران باطن نهاده بودند (اوراد الاحباب ۳۱)

۱۱- در ادوار مختلف، جنس این خرقه‌ها یکسان نبوده است؛ از توضیحات هجویری می‌توان دریافت که در عصر او، فرقی بوده است میان «مرقعه» و «جامه پشمین» و «پیراهن سفید» و معاصران او از پوشیدن پشمینه امتناع داشته‌اند زیرا گوسفندانی که این پشمینه‌ها از پشم آنها ساخته می‌شده است، غالباً، بلحاظ مالکیت مشکوک بوده‌اند بعلمت غارنهایی که در آن عصر روی می‌داده است و نیز بعلمت این که مبتدعه آن را شعار خود ساخته بوده‌اند (کشف المحجوب ۵۷) ولی بر عکس روزگار او، در زمان باخرزی، قرن هشتم، بهترین جامه‌های اهل تصوف پشمین بوده است (اوراد ۳۱) البته بعضی از متظاهران به تصوف، به گفته ابن جوزی، فوطه‌های بسیار عالی (فوطه، در همین تعلیقات) و عمامه‌های رومی بسیار عالی می‌پوشیده‌اند و این را تشبیه به صوفیه تلقی می‌کرده‌اند. (ترجمه احیاء، ربع مهلکات ۱۱۲۲/۲ و تلبیس ابلیس ۱۸۸) علت این که این نوع جامه را - بمعنی عام آن - خرقه، بیشتر، خوانده‌اند و از همه نامها این نام بیشتر شهرت یافته است و نوعی قدسیّت و رمز معنوی یافته این است که در آغاز کار، صوفیان عصر نخستین، از پاره‌های جامه‌های کهنه (خرقه = پاره، از خرق بمعنی دریدن) برای خویش جامه می‌ساخته‌اند و پاره بر روی پاره می‌دوخته‌اند (ادب الملوک ورق ۲۹ و ترجمه احیاء، ربع مهلکات ۱۱۲۲/۲) و این کار از سرفقر و نیازمندی بوده است، بحدی که گاه این مرقعه بر روی مرقعه چندان می‌شده است که در جامه‌های ایشان، جانوران، مانند کژدم، لانه می‌کرده‌اند (کشف المحجوب ۵۶) و وزن این خرقه بسیار سنگین می‌شده است (تلبیس ابلیس ۱۹۱) و برای عمر بن الخطاب خلیفه دوم مسلمانان، در ادب صوفیه، سخن از «دلق هفده من» می‌شود (منطق الطیر ۲۸ و مقایسه شود با تلبیس ابلیس ۱۸۷) و نوشته‌اند که مرقعه رابعه عدو به چهل رطل وزن داشته و آن را با او به خاک سپردند و کسی رابعه را در خواب دید و رابعه به او گفت: خداوند فرمان داد تا خرقه مرا بعنوان زینت از عرش او بختند. (ادب الملوک ورق ۲۹) و بسیاری از مدافعان تصوف، همین سنت امثال عمر را ملاکی برای مشروع جلوه دادن اینگونه لباس پوشی تلقی کرده‌اند. ابن طاهر مقدسی (صفوة التصوف ۴۸) از رقع، های سه گانه یا دوازده گانه جامه عمر بن الخطاب یاد می‌کند و از آن طریق به دواعی ازین کار می‌پردازد. این دوختن مرقعه بر روی مرقعه، اندک اندک ازین ضرورت ساده فقر و بی اعتنائی به ظاهر، مثل بسیاری دیگر از مبانی تصوف، بعدها تبدیل به نوعی ظاهرسازی شد،

بحدی که جامه های رنگارنگ یا «مُصَنَّغَات» و یا «شوازک» و «مُشَوَّرَكَات» در میان صوفیه رواج گرفت و به گفته غزالی خرقه پشم بگذاشتند و مرقع های نفیس و فوطه های رفیع و سجاده های رنگین طلبیدند (ترجمه احیاء، ربع مهلکات ۱۱۲۱/۲) همان مرقع های رنگین که حافظ (دیوان ۱۶۲) در باب آن می گوید:

من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت که پیرباده فروشش به جرعه ای نخرید
و ظاهراً «خرقه هزار میخی» نیز نوعی دیگر از همین خرقه ها بوده است که در آن سوزنکاریهای بسیاری انجام می شده است «و اگر خود را ضربت مجاهده زده و نهاد خود را به سوزن ناکامی دوخته، هزار میخی پوشد.» (اوراد الاحباب ۳۱ و مجموعه مک گیل ۱۵۳) و این سوزن کاریها در مراحل بعدی خود نوعی زیبایی و تظاهر به حساب می آمده است. گرچه ناظر به کهنگی و تعداد سوزنکاریها نیز می تواند باشد چنانکه از وصف «کلاه هزار میخی» در تعبیر سمنانی استفاده می شود: «و این کلاه هزار میخی بوده قدیمی و از کهنگی سوده شده» (مکاتبات اسفراینی و سمنانی، چاپ لندن ۱۰۲ و نیز دیوان سید ذوالفقار شروانی، چاپ لندن ۴۲۴) و شمس تبریزی از قلندری یاد می کند که با عتابی (نوعی پارچه با ارزش) و کلاه زرین می رفت و هزار میخی در آن عتابی درج کرده بود (مقالات شمس چاپ عماد ۲۳۹) و بعد خود هزار میخی و صد هزار میخی را مسخره می کند. «خشن» نیز ظاهراً به اعتبار جنس و ماده سازنده آن بوده است که «خشن» خوانده می شده است «اگر در ضریق محاسبه نفس است، خشن پوشد.» (اوراد ۳۱) فرجی نوعی خاص از خرقه بوده است که از پشت باز می شده است و به همین دلیل «فرجی فرآپشت کردن» و «فرجی از پشت باز کردن» درین کتاب به ترتیب بمعنی پوشیدن و از تن به در آوردن استعمال می شود (اسرار ۱۴۶، ۲۱۲) بر خلاف قبا که از پشت باز نمی شده است گویا (مختار نامه عطار ۲۹۱) ونی با فرجی تفاوت کامل داشته است (الموافی بالوفیات ۲/۲۱۱) و ظاهراً علت تسمیه این نوع خرقه به فرجی همان است که مولانا در مثنوی بدان اشارت کرده است (مثنوی ۳/۲۴):

صوفیی بدربد جبته در خرج پیشش آمد بعد بدربدن فرج
کرد ناء آن دریده فرجی این لقب شده اش از آن مردنجی

اگر چه نوعی توجیه بعد از شیوع بنظر میرسد و گویا در اصل همان «فرج» است که در صحیح بخاری استعمال شده است و در باب آن نوشته اند: «قباست، و گویند آنست که از پشت چاک دارد.» (فرهنگ البسه دزی ۳۰۸) استاد نیکلسون در تفسیر این ابیات مولانا، فرجی را جامه ای دانسته با آستینهای بلند که از پشت باز می شود و به دزی ارجاع داده است

ه شوازک یا مُشَوَّرَكَات، همان پاره های رنگین مرقعه هاست (تلبیس ابلیس ۱۹۱ و نیز صفوة التصوف ابن طاهر مقدسی ۵۵)

(R.A Nicholson: Commentary II P,23.)

ولی توضیحاتی که دزی در باب فرجی می دهد متوجه مفهوم آن در قرون متأخر است و از اسناد قدیمی اطلاعی بیشتر ازین در باب آن بدست نمی آید (فرهنگ البسه دزی ۳۰۹) آنچه از متون صوفیه می توان فهمید این است که فرجی را ز پشت باز می کرده اند. مرحوم بهار نوشته است: «قبایی است که تا چندی پیش قبای سه چاک می گفتند» (سبک شناسی ۲/۲۰۳ حاشیه)

۱۱۱- هجویری در قرن پنجم برای هر یک از اجزای خرقه، مفهومی رمزی در نظر گرفته و می گوید (کشف المحجوب ۵۸):

- ۱- قب، رمزی است از «صبر» یا «فناء مؤانست»
- ۲- دو آستین رمزی است از «قبض و بسط» یا «فقر و صفوت»
- ۴- کمر، رمزی است از «خلاف نفس» یا «اقامت اندر مشاهد»
- ۵- گریبان، رمزی است از «صحت یقین» یا «امن اندر حضرت»
- ۶- فراویز، رمزی است از «اخلاص» یا «قرر اندر محل وصلت»

و همین سیمبولیسم اجزای خرقه را صوفیان دوره های بعد به صورت وسیع تری در قلمرو رنگ های خرقه یا مُصَبَّغَات یا مُلَوَّنَات و شواذک گسترش داده اند. ابن جوزی می گوید: این خرقه های رنگین مایه شهرت و شهوت است و در نقدی که از تصوف عصر دارد، می گوید: بعضی ازینان خرقه را در زیر لباس خود می پوشند و آستین را به نوعی می گیرند تا از زیر دیده شود و بعضی، بر عکس، خرقه را بر روی جامه های اصلی خود می پوشند. وی گروه نخستین را دزد روز، و گروه دوم را دزد شب می خواند (تلبیس ابلیس ۱۸۷) و از «جَبَه های مُشَوَّرَکَه مُرَقَّعَه به فوطه» - که برای شهرت و دعوی زهد می پوشیده اند - بشدت انتقاد می کند (همانجا ۱۹۱) نخستین رنگی که خرقه صوفیان داشته رنگ کبود بوده است و هجویری علت انتخاب این رنگ و سیمبولیسم آنرا در دو چیز می داند یکی آنکه چون صوفیان اهل سفرند و این رنگ، بیشتر بر حال خود باقی می ماند، آن را انتخاب کرده اند و دیگر اینکه شعار اصحاب مصیبت است و صوفیان این کبودی را برای سوک از دست دادن وصال حق پوشیده اند (کشف المحجوب ۵۸) و این گونه توجه در قرن ششم، حتی در میان غیر اهل تصوف نیز شهرت داشته و قاضی حمید الدین بلخی سابقه این کبود پوشی را به عصر آدم می رساند که خرقه اش از سر چشمه سراندیب، نیلی برآمد (مقامات حمیدی ۹۴) و این در سوک فقدان بهشت بود. ابن جوزی نیز بر آن است که رنگ خرقه ها، در آغاز، کبود بوده است (تلبیس ابلیس ۱۹۱) صوفیان از همان قرون نخستین برای توجه این رنگ ها به نوشتن کتابهایی پرداخته بوده اند که به گفته هجویری کتاب ابومعمر اصفهانی در باب سیمبولیسم رنگ خرقه ها - در نظر عامه صوفیان عصر او - بسیار پراهمیت جنوه کرده است و هجویری خود نیز کتابی داشته است بنام «أَسْرَارُ الْخِرْقَةِ وَ الْمُلَوَّنَات» که متأسفانه امروز اثری از آن باقی نیست (کشف المحجوب ۶۳ و نیز ادب

الملوک ورق ۲۹ و تحفة البرهه ۱۰۵) رنگ اصلی خرقه های صوفیه، سه رنگ، بیشتر نبوده است: سیاه، سفید و ملمع (اوراد ۳۱) و همین سه رنگ به گفته ابن جوزی مایه شهرت و شهوت بوده است (تلبیس ابلیس ۱۸۷) در قرون بعد دایره این رنگ ها و تنوع طلبی در رنگ خرقه بسیار افزایش یافته است بحدی که متناسب با حالات و مقاماتی که صوفی در آن سیر می کرده است، رنگ هایی برای خرقه وی در نظر گرفته اند که: «خرقه او هم رنگ حال و مزاج وی باشد تا صورت او از سیرت او خبر دهد و میزان حال خود و جلیت خویش جمع کرده باشد.» (اوراد ۳۹) رنگ سیاه که لایق ترین رنگ هاست. اشارت به اسهلاک جمله رنگ هاست، در وی (اوراد ۴۰) و رنگ کبود یا ازرق که متوسط میان سفید و سیاه است برای کسانی است که از ظلمت طبیعت، به واسطه توبه و سلوک، قدم بیرون نهاده اند. ولی به نوردن و توحید هنوز نرسیده اند، «ایشان رنگ کبود پوشند» (همانجا ۴۱ و نیز مصباح الهدایه ۲-۱۵۱) چنانکه در شعر حافظ می خوانیم (دیوان صفحات ۱۳۷، ۱۳۸):

غلام همیت دُردی کشان یک رنگم نه آن گروه که ازرق لباس ودل سیه اند
پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان رخصت خبث نداد ارنه حکایت هابود

۱۷- هیچ معلوم نیست که صوفیان از چه تاریخی به ضرورت خرقه پوشیدن بمعنی سنتی آن - که پوشیدن لباسی است از دست پیر و مراد و شیخ - رسیده اند. به گفته هجویری، تا عصر وی، صوفیان مقید به لباس خاصی نبوده اند و بعضی از معاصران او خرقه نمی پوشیده اند (کشف المحجوب ۵۸) ولی از قرن پنجم آثار خرقه پوشی از دست پیر، در تصوف، آشکارا دیده می شود. بگذریم از اینکه درین گونه اشارات، سابقه این کار را، به عصر رسول (ص) و سنت او می رسانند چنانکه ابن طاهر مقدسی از حدیث ام خالد استفاده کرده و خرقه پوشاندن را از سنت رسول (ص) می داند (صفوة التصوف ۴۴) و این احترام برای جامه بزرگان را در تاریخ اسلام، از سرنوشت برده حضرت رسول می توان دریافت که قرنها مورد احترام و زیارت مردمان بود و سرگذشت آن در کتب تاریخ معروف است: اجمالاً در باب آن یاد آور می شویم که وقتی کعب بن زهیر قصیده معروف «بانت سعاد» را در مدح پیامبر سرود، پیامبر برده خویش را به وی بخشید و معاویه، بعدها، به ده هزار [ظاهراً دینار، یا درهم] آن را از وی خریدار شد اما او فروخت تا اینکه پس از مرگش معاویه آن را از خاندان کعب به بیست هزار خرید و ابن طاهر مقدسی می گوید: «واین همان برده ای است که تا روزگار ما (یعنی اواخر قرن پنجم) نزد سلاطین باقی است.» (صفوة التصوف ۱۳۰) ولی از این سخن ابن طاهر که بگذریم، «الباس خرقه» (پوشاندن و پوشیدن خرقه از دست پیر و مراد) امری است که تاریخ دقیقی برای آن نمی توان یافت. در نیمه دوم قرن پنجم این کار رایج بوده است و از دفاعی که ابن طاهر مقدسی از آن کرده است، آشکار است (همان کتاب) صوفیان دست شیخ را نماینده دست رسول (ص) می دانسته اند (عوارف المعارف ۹۸) نگارنده در

جستجو‌هایی که برای یافتن سر‌آغاز تاریخی این رسم و آئین کرد، بجایی نرسید. صوفیان خود مدعی اند که لباس خرقه از پیامبر آغاز می‌شود ولی طبیعی و آشکار است که این مسأله دروغ است و در مورد پیامبر و صحابه و تابعین، خرقه جز بمعنی «صحبت» معنی ندارد اما این که رسم پوشاندن خرقه، بمعنی ظاهری آن یعنی لباس، از کی شروع شده است هیچ سندی وجود ندارد. مجدالدین بغدادی (۵۴۴-۶۰۷) مسأله سلسله خرقه را، به گونه‌ای بیان می‌دارد که گویی در عصر او، جای بحث بوده‌ومی گوید: «بحکم نقل، به صحت پیوسته که رسول (ص) علی (ع) را خرقه پوشانده و علی (ع) حسن بصری را و کمیل بن زیاد را و کمیل عبدالواحد بن زید را...» آنگاه، این سلسله‌رامی رساند تا عصر و - زمان خودش و شیخ نجم الدین کبر او می‌گوید: او هم را خرقه پوشاند. بعد در دنبال بحث می‌گوید: «اما - طریق حسن بصری شهرت بیشتر دارد چرا که بیشتر خرقه‌ها به جنید منتسب است و از او به سَری سَقَطی تا حسن بصری.» و بعد می‌گوید: «اما من به خَیْطِ شهاب الدین ابوحفص عمر سهروردی (۵۳۹-۶۲۳) کسه درین باب یکی از معتبران است، دیدم که برای یکی از مریدان خویش، به هنگام پوشاندن خرقه بدان مرید یادآور شده بود که پوشاندن خرقه تا جنید است و از جنید به آن طرف، فقط به «صحبت» بسنده کرده بود. مجدالدین بغدادی سپس می‌گوید: «اما مشایخ دیگر، غیر از سهروردی، سلسله اسناد خرقه را تا پیامبر ذکر می‌کنند» و آنگاه یاد آور می‌شود که استناد سهروردی در تحقیق اسناد خرقه به حدیث اُمّ خالد است (که پیامبر او را جامه‌ای پوشانید و گفت: «بدار و کهنه کن») (ترجمه عوارف المعارف ۴۱ و قبل از سهروردی ابن طاهر مقدسی به این حدیث استناد کرده صفوة التصوف) و بعد می‌گوید: بجان خودم سوگند، بدان گونه که ما آن را یاد کردیم، بسی قابل اعتمادتر از حدیث اُمّ خالد است چرا که رجال این زنجیره، همگان از اولیاء الله هستند؛ که مقامشان بسی فراتر از حدّ عدالتی است که مدار صحبت است. و باز مجدالدین تأکید می‌کند که نباید خرقه پوشاندن پیامبر را امری غریب بشماریم چرا که به دو طریق حسنی (حسن بصری) و کمیلی (کمیل بن زیاد) شهرت دارد و دیگر اینکه جمهور مشایخ بر آن اتفاق دارند، مشایخی که همگان صاحب اعتبارند و اگر اصلی برای این امر قائل نبودند، هرگز بدان مباهات نمی‌کردند (تحفة البرره نسخه مجلس شورای ملی ۷۶b) از تأکید و اصرار مجدالدین بغدادی برای مسلم جلیه دین سند خرقه تا رسول، بخوبی می‌توان دانست که در عصر او، پایان قرن ششم، این مسأله هنوز، مورد بحث و تردید بوده است. صلاح الدین صفدی نیز در شرح حال ابو عبدالله حمویه جوینی (۴۴۹-۵۳۰) می‌گوید: وی تصوف را از ابوالفضل (صحیح آن: فضل) بن محمد فارمدی، از ابوالقاسم طوسی، از ابو عثمان مغربی، از ابو عمرو زجاجی، از جنید، از دانی جنید سَری سَقَطی، از معروف کرخی، از داود طایی، از حبیب عجمی، از حسن بصری، از علی (ع) از پیامبر (ص) گرفت. (الوافی بالوفیات ۲۸/۳) صفدی آنگاه در دنبال این بحث توضیح می‌دهد که «لبس خرقه از فارمدی تا زجاجی است و از جنید تا پیامبر اخذ تصوف از طریق صحبت است و نه خرقه.» بدینگونه از عبارت صفدی

نیز می توان دریافت که رسم خرقه پوشی و لباس خرقه از زجاجی به بعد آغاز می شود. قبل از او، از عصر جنید تا پیامبر فقط جنبه معنوی و صحبت داشته است. اگر این استنباط درست باشد، باید گفت که رسم خرقه پوشی و خرقه پوشاندن از اواسط قرن چهارم، یعنی، از ابو عمرو زجاجی محمد بن ابراهیم بن یوسف بن محمد نیشابوری، که از اصحاب ابوعثمان حبری و جنید و رؤیم و نوری بوده و در ۳۴۸ در گذشته است، آغاز می شود (حلیه الاولیاء ۱۰/۳۷۶، طبقات الصوفیه سلمی ۴۳۱ و طبقات انصاری ۳۴۸) چون در قرن پنجم این کار امری رایج بوده است، این تاریخ چندان دور از حقیقت نمی نماید.

خرقه پوشیدن رمز دخول رسمی در حوزه ارادت و حلقه خاص مریدی شیخ یا پیری خاص بوده است و خرقه در حقیقت روی دیگر سکه وجود پیر است که صوفیان چون درویشی را نمی شناخته اند اولین پرسش از او این بوده است که خرقه از دست چه کسی داری؟ و چون از درویشی، خلاف اخلاق صوفیان سر می رده است خرقه او را بر می کشیده اند و بدینگونه با در آوردن خرقه از تن او، او را از جمع صوفیان اخراج می کرده اند (اسرار التوحید ۳-۸۲) در حقیقت لباس خرقه رمزی است از ارتباط معنوی پیر و مرید (جواهر الاسرار ۲۸۲، عوارف ۹۵) و نشانه ای از تسلیم مرید در برابر پیر است (همانجا) گویا نوعی از سلسله خرقه و خرقه بخشی را مشابه نیز می خوانده اند (مجموعه مک گیل ۱۵۰) اگرچه مشابه را صاحب ادب الملوک در مفهوم دوستی و در ردیف کلماتی از قبیل محبت و ائتلاف و وصلت به کار می برد (ادب الملوک ورق ۶۵)

۷- مرید به هنگام لباس خرقه، دورکعت نماز لباس خرقه می خوانده است و درین کار هم از سنت رسول (ص) الهام می گرفته اند (صفوة التصوف ۲۷ و تلیس ابیسی ۱۷۵) به گفته هجویری شرط لبس مرقعه این است که درویش یکسال خدمت خلق کند و یکسال خدمت حق و یکسال مراعات دل خویش (کشف المحجوب ۵۸) برای لبس مرقعه شرایط دشوارتری نیز قائل بوده اند و اگر درست باشد که بوسعید در سن هفتاد و هفت سانگی (اسرار ۲۷۳) مرقعه پوشیده است باید مفهوم دیگری از آن استفاده کرد: «اکنون ما را مرقعه پوشیده اند، پس از هفتاد و هفت سال که ما را درین روزگار شده است... اکنون هر کسی آسان مرقعی بدوزند و به سر فرو افکنند» و گویا اشاره ای است به اهمیت لبس مرقعه نه اینکه وی برای اولین بار در این سن مرقعه پوشیده است: «و چون مرید مقام توبه و ورع را درست کند بعد از آن به مقام زهد در آید. اکنون وقت آن شود که مرقعه بپوشد، اگر خواهد و رغبتی باشدش. و چون مرقعه در پوشد باید که شرایط آن رعایت کند و آنچه بر وی لازم است بجای آرد تا ضایع نشود و نادانسته نباشد.» (اوراد ۸۰) پیری که مرید را خرقه می پوشاند باید که مستقیم الحال باشد و بر حال مرید مشرف (کشف المحجوب ۵۸)

۷۱- قدها خرقه را بلحاظ جنبه معنوی آن به دو نوع تقسیم کرده اند: «خرقه ارادت» و «خرقه تبرک». (اسرار التوحید ۴۵، عوارف ۹۹ و مصباح ۱۵۰) و متأخرین «خرقه ولایت» را نیز بر آن

افزوده‌اند (مصباح ۱۵۰) خرقه ارادت، در تصوف. اصل است و همان است که قصد اصلی مشایخ در دادن خرقه است (عوارف ۹۹ و مصباح ۱۵۰) و خرقه تبرک خرقه‌ای است که نه به عنوان نفی خرقه اول یا طلاق و بطلان آن، بلکه بعنوان برکت یافتن و تشبیه است (اسرار ۴۸) خرقه تبرک را به هر ظالمی می‌داده‌اند ولی خرقه ارادت خاص «طالب صادق راغب» است (عوارف ۱۰۱) و خرقه ارادت را، بعنوان «خرقه نسبت» نیز می‌خوانده‌اند (مناقب ضیاء الدین حاتمی b ۳۵) و خرقه ولایت در موردی داده می‌شده است که شیخ و مراد، کسی را به جانشینی یا به نمایندگی به مجلسی می‌فرستاده است آنرا به مرید می‌پوشانیده است (مصباح ۱۵۰) ولی در عصر سهروردی گویا هنوز خبری از این نوع خرقه نبوده است زیرا در عوارف المعارف و کتب قبل از آن بدان اشاره‌ای نشده است و از لحن صاحب مصباح الهدایه که می‌گوید: «بعضی برین دو، خرقه ولایت زیادت کرده‌اند» (مصباح ۱۵۰) دانسته میشود که در فاصله عصر سهروردی (قرن هفتم) تا عزالدین محمود کاشانی (قرن هشتم) این نوع خرقه در میان صوفیان شهرت یافته است و از اواخر قرن هشتم به بعد انواع دیگری هم بر آن افزوده شده است از قبیل خرقه توبه و خرقه تصرف و در مفهوم بعضی از آن سه خرقه قبلی هم تغییراتی ایجاد شده است چنانکه نری ضوسی در اوایل قرن نهم خرقه را به پنج نوع تقسیم می‌کند: اول خرقه توبه، دویم خرقه ارادت و آن بعد از تأکید اعتقاد مرید است که شیخ به نور بصیرت حسن ظن مرید را دریابد و صدق ارادت او را در طلب حق مشاهده نماید. سیم خرقه تبرک و آن لازم نیست که دوخته باشد. چهارم خرقه تصرف و آن خرقه‌ای است بجهت مرید به رنگی و هیأتی که حاکی احوال او باشد در خشونت و نعومت. پنجم خرقه ولایت: چون شیخ در مرید آثار تکمیل مشاهده نماید او را خلعت پوشاند علامت آنکه ترا در تربیت و هدایت و ارشاد خلق مأذون گردانیدیم (جواهر الاسرار ۲۸۲) و گویا سنت بر آن بوده که مراسم خرقه پوشاندن در مکانی عزیز و قدسی انجام شود چنانکه در مقامات ضیاء الدین حاتمی می‌خوانیم: «وخرقه بر سر تربیت رضا (ع) از دست شیخ یافته.» (ورق b ۳۶)

تقسیم خرقه به خرقه ارادت و خرقه تبرک در عصر مؤلف اسرار التوحید وجود داشته است ولی سابقه آنرا در قرون گذشته جایی نمی‌توان یافت اگر مسلم شود که ابوالحسن خرقانی کتابی داشته بنام مناہج العباد و در آن از «خرقه تبرک» و «خرقه ارادت» سخن گفته باشد، می‌توان دریافت که در پایان قرن چهارم چنین اصطلاحاتی بوجود آمده بوده است، اما اصل موضوع یعنی تألیف چنین کتابی بوسیله خرقانی جای تردید است. بهر حال در روضة الریاحین درویش علی بوزجانی که در سال ۹۲۹ تألیف شده است آمده است: «شیخ خرقانی رحمه الله در کتاب مناہج العباد آورده که انتساب مریدان به مشایخ سه طریقه است: یکی به خرقه، دوم به تلقین ذکر، سیم به

۵. یک احتمال وجود دارد که منظور خرقانی دیگری باشد.

صحبت و خدمت و تأدب بر آن. و خرقة دواست: یکی خرقة ارادت و آن جز از یک شیخ ستدن روا نباشد. دویم خرقة تبرک و آن از مشایخ بسیار بجهت برکت ستدن روا باشد. و در موضع دیگر از همین کتاب (= مناهج العباد) می گوید: در نسب خرقة ارادت و نسب تلقین ذکر از دو شیخ گرفتین مذموم است اما نسب حجت (ظ: صحبت) معهود است، لیکن بشرط اجازت شیخ اول یا قوت حجت (ظ: صحبت) شیخ اول (ظ: ثانی) «(روضة الریاحین درویش علی بوزجانی، ۲۹) VII — در میان زنانی که وارد حقاقت تصوف می شده اند نیز خرقة پوشیدن رسم بوده است (اسرار ۷۰) و به گفته ابن جوزی شیخ بدست خود این زنان را خرقة می پوشانده و آنان را جزء دختران خود می کرده است (تلبیس ابلیس ۳۷۶) و در اسرار التوحید می خوانیم که بوسعید این کار را به همسرش مادر ابوطاهر واگذار می کرده است (اسرار ۷۰) در قرن هشتم زنانی بوده اند که خود به مریدان خرقة می پوشانیده اند (الذکر الکامنه ابن حجر ۱/۳۰۰ و ۶/۲ و مقایسه شود با استاد فروزانفر شرح مثنوی شریف ۳/۸۱۴)

VIII — خرقة سماعی و حکم آن: در ادبیات صوفیه از ضرب کردن خرقة (معارف بهاء ولد ۲۴/۱ و دیوان شمس ۳/ بیت ۱۶۳۳۰) خرقة دریدن، خرقة مجروح کردن و خرقة های مجروح و ممزقه و خرقة مخرقه (تلبیس ابلیس ۲۶۰) یا خرقة صغیره (نشر المحاسن ۳۲۶) بسیار سخن می رود از خرقة سلیم در مقابل خرقة مجروح یاد میشود همچنین از «القاء خرقة» یا «طرح کردن خرقة» (مصباح الهدیه ۱۹۸) این کارها غالباً در هنگام سماع روی می داده است که صوفی در اثر وجد بدین کار دست می زده است و مراحل آن عبارت بوده است از دریدن یا چاک دادن خرقة در حال سماع و از سر بدر آوردن آن و افکندن به سوی قوال یا به سوی جمع و سپس در پایان سماع پاره پاره کردن این خرقة و بخشیدن هر پاره ای از آن به یکی از حاضران.

به گفته ابن جوزی بعضی از صوفیان، مانند شبلی، تا لباسی می پوشیده اند، آنرا چاک می داده اند (تلبیس ابلیس ۲۰۲) ولی آنچه سنت و رسم اصلی است دریدن جامه در حال وجد بوده است و شرط است که این عمل از سربیی خودی و بی اختیاری باشد و گرنه، با اراده این کار را کردن روا نیست (کشف المحجوب) بعضی از منتقدان تصوف این کار را بهانه ای دانسته اند برای اینکه صوفی جامه ای نو، در برابر از دست دادن جامه کهنه اش، حاصل کند و شاعری بنام ابوبکر عنبری گفته است (تلبیس ابلیس ۳۷۶):

يُخْرِقُ خَلْقَانَهُ عَامِداً لِيَمْتَاضَ مِنْهَا بِثُوبٍ جَدِيدٍ

که سخنش به یک نظر، شبیه گفته مولانا است (دیوان شمس ۳/ بیت ۱۶۳۳۰):

زَانِ خِرْقَةٍ خَوِيْشِ «ضَرْبِ كَرْدِيْمِ» نَازِيْنِ بَه قَبَايِ شَشْتَرِابِيْمِ

فلسفه این از جامه بدرآمدن را هجویری بدینگونه بیان کرده است که «چون از مقامی به مقامی نقل افتد در حال از آن جامه بیرون آیند مرشکر وجدان مقام را و جامه های دیگر (بجز مرقعه) لباس یک

مقام بود و مرقعه نباس جامع است. هر که از مرقعه بدر آید از کُل مقامات بدر آمده است. و تبراً کرده است (کشف المحجوب ۶۳) همه نوع خرقه را تخریق می کرده‌اند مگر سفید را که معتقد بوده‌اند این کار روا نیست (اوراد ۲۲۰) اینکه در چه احوالی جامه خرقه می کرده‌اند، خود اصولی داشته است؛ یا به حکم پیری، اصحاب، جامهٔ درویشی را خرقه می کرده‌اند یا آن درویش خود در حال استغفار از جرمی این کار را می کرده است یا در حال سرمستی و وجد (کشف المحجوب ۵۴۲) به گفتهٔ مؤلف قابوسنامه صوفی باید «پنهان از قوم جامه ندرد» (قابوسنامه ۲۵۴) و بدینگونه جامه در بدن همیشه در حضور جمع بوده است.

وقتی صوفی در حال جذب و وجد، بی خویش می شد و جامه را چاک می زد، سپس آنرا از سر بندر می آورد و به سوی جمع یا به سوی قوال می افکند در باب اینکه «حکم خرقه» چیست، یعنی این خرقه را باید به چه مصرفی رساند میان مشایخ تصوف اختلاف نظر بوده است به گفته ابن طاهر مقدسی و بروایت ابن جوزی (تلبیس ابلیس ۲۶۳) مذهب اکثریت صوفیه این بوده است که «خرقه مخرقه» و نیز خرقه‌هایی که به تبع آن صوفی، و به اصطلاح در موافقت او، از سر بندر آورده‌اند، «بحکم جمع» است یعنی بر سر جمع باید تقسیم کرد ولی خواجه عبدالله انصاری معتقد بوده است که اگر خرقه مجروح و پاره پاره است آنرا بر سر جمع تقسیم کنند و اگر سلیم است (یعنی هنوز پاره پاره نشده است) باید به قوال بدهند (۳۶۲ تلبیس ابلیس) «حکم خرقه» اصطلاحی است که در مورد تقسیم خرقه به دیگران به کار می برده‌اند (تلبیس ۳۷۳) بر روی هم در باب «خرقهٔ سماعی» (خرقه‌ای که در سماع از سر بندر می آورده‌اند) دو نوع نظر وجود داشته است و معتقد بوده‌اند رو بهمرفته، اینگونه خرقه بر دو نوع است:

۱- مجروح (= ممزقه) ۲- سلیم

در مورد نوع اول معتقد بوده‌اند که باید آنرا از نود و نخت و به جماعت یا به درویشی دیگر داد یا برای تبرک پاره کنند و قسمت کنند. (کشف المحجوب ۵۴۲) و به حاضران دهند چه اهل تصوف باشند چه نباشند (مصباح ۱۹۹) و در مورد نوع دوم یعنی خرقهٔ سلیم که پاره نشده است، باید نظر کنند که مقصود صوفی ازین کار چه بوده است:

۱- اگر برای قوال افکنده به او بدهند و به گفتهٔ ابن طاهر مقدسی بی هیچ ایجاب و قبولی

ملک اوست (صفوة التصوف ۱۲۸)

۲- اگر برای جماعت است جمع بر سر آن توافق کنند

۳- اگر مراد خاصی نداشته، در حکم پیراست (کشف المحجوب ۵۴۲ و مصباح الهدایه

۱۹۹) برای این رسم خرقه به قوال افکندن نیز ابن طاهر ریشه‌ای در سنت رسول (ص) جسته است

(صفوة التصوف ۱۲۸) و در باب اینکه می توان خرقه را به صاحبش بازگرداند بحث‌های بسیار بوده

است و ابوسعید اعتقاد داشته است که اولی آن است که به صاحبش بازگرداند و می گفته است

الفقییر اولی بخرفته (اسرار التوحید ۸-۲۰۷) و امثال باکو به و دیگران با این رأی بوسعید مخالف بوده‌اند (همانجا) ابن طاهر مقدسی در باب این سخن که «الفقییر اولی بخرفته» بحث کرده است و باز از سنت رسول (ص) وجهی برای بازگرداندن آن یافته است (صفوة التصوف ۱۶۰ به بعد) برای بازگرداندن خرقه به صاحبش رسم بر این بوده است که یکی از حاضران، آن خرقه را «به دعوتی می خریده است» یعنی در برابر بازگرداندن آن، ضیافتی برای جمع ترتیب می داده است که در اسرار التوحید چندین بار به آن اشارت رفته است (اسرار التوحید ۶۰) و صاحب قابوسنامه نیز می گوید: «و اگر چنانچه آن خرقه از سر عشرتی نهاده شود (از سر بدر آید) به دعوتی یا به طعمای باز خرد و اگر از سر نثار افتاده باشد البته بدان مشغول نشود» (قابوسنامه ۲۵۶) بنابراین اگر سخن مؤلف قابوسنامه را، که از خارج نظام خانقاه، اطلاع می دهد، ملاک قرار دهیم نوع خاصی از خرقه نهادن را می شده است که بدعوتی باز خردند. و شخص صاحب خرقه خود حق نداشته است که خرقه را بدعوتی باز خرد و از روایت: لَا يَعُوذَنَّ فِي صَدَقَتِكَ فِي تَوْجِيهِ اَيْنَ امْرُ اسْتَفَادَهُ می کرده‌اند (صفوة التصوف ۱۶۵ و تلبیس ۲۶۳)

بازگشتن، بطور عادی، بر سر خرقه را به هیچ وجه درست نمی دانسته‌اند و اگر کسی این کار را می کرده است بمعنی نفی ارزش حالتی بوده است که در آن قرار گرفته و از خرقه بدر آمده است (مقالات شمس ۲۱۲ و مثنوی ۵۲۸/۳ و تعلیقات مقالات شمس ۳۱۳)

در صورتی که خرقه را بر سر جمع تقسیم می کردند، به هر کس پاره‌ای از آن می دادند (اسرار ۱۱۹) و خود این پاره‌ها را نیز «خرقه» می خواندند (ترجمه احیاء العلوم، ربع عادات ۸۸۸) و پاره‌ای را که بر سر می افکنده‌اند و بجای عمامه از آن استفاده می شده است نیز «خرقه» می گفته‌اند (تلبیس ۲۰۳) و به گفته غزالی شرط بوده است که «پاره‌ها مرتب باشد تا پیوند جامه‌ها و سجاده را شاید» (تلبیس ابلیس ۲۶۳ و ترجمه احیاء ربع عادات ۸۸۸) و ممنوع است که جامه را چنان پاره کنند که بعضی از آن باطل شود و این جوری این رفتار را بشدت مورد انتقاد قرار داده است (احیاء، همانجا و تلبیس ابلیس همانجا) و رسم بوده است که «اگر درویشی وی را خرقه‌ای دهد، نگوید که نستائم و بستاند و مزید کند و بدو باز دهد» (قابوسنامه ۲۵۵) و حرمت این پاره‌ها را نگاه داشتن بسیار اهمیت داشته و آنرا می بوسیده‌اند و نگاه می داشته‌اند (همانجا) رسم بر آن بوده است که چون صوفیایی از خرقه بدر می آمد دیگران نیز به موافقت او این کار را می کردند (اسرار التوحید ۹۴، قابوسنامه ۲۵۶) و این عمل را «خرقه بازی» نیز می خوانده‌اند (اسرار ۳۴۱) چنانکه در شعر مولانا نیز می خوانیم (دیوان شمس ۲/۲۱۹):

چو مست‌تر شود آن روح خرقه باز شود کلاه و سربنهد ترک این قبا گوید
و در ساقینامه حافظ (۳۵۸ چاپ قزوینی):
مغنی کجایی به گلبنگ رود بیاد آور آن خسروانی سرود

که تاو جدرا کار سازی کنم به رقص آیم وخرقه بازی کنم
 در مجموع رسم از خرقه بیرون آمدن یا خرقه از سر بدر آوردن و یا خرقه نهادن، چنانکه پیش از
 این اشارت رفت، نتیجه از خویش بی خویش شدن و گذشتن از مقامی به مقامی بوده است و
 همانطور که هجویری اشارت کرده است «هر که از مرقعه بدر آید از کل مقامات بدر آمده است و
 تبرا کرده است.» (کشف المحجوب ۵۴۲) و پاره کردن گویا رمز این بوده است که این حالت
 که من در آنم، حالتی نیست که دیگر به گذشته بازگردم. و طبعاً به جامه‌ای که رمز آن حال و
 مقام پیشین است مراجعه کنم و پاره کردن تأییدی بوده است بر همین امر. تصور من بر آن است که
 رسم خرقه سوختن تأکید نهائی برین مفهوم است، یعنی: به هیچ روی سر یازگشتن به حالت پیشین
 را ندارم. رسم خرقه سوختن که در شعر حافظ و شعرای قرن هفتم بدان اشارت می‌رود:

در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک جهدی کن و سر حلقه رندان جهان باش
 رسم بسیار کهنی نیست با اگر بوده است در آثار صوفیان قرون نخستین کوچکترین اشاره‌ای به
 آن نشده است از اواخر قرن پنجم در شعر سنائی و عطار و سعدی و مولوی اشاراتی بدان دیده می‌شود
 در داستان شیخ صنعان وقتی که شیخ تمام کارهایی را که دختر ترما از وی خواسته (یعنی: قرآن
 سوختن، خمر خوردن، سجده پیش بت، و ترک اسلام) انجام می‌دهد عطار می‌گوید (منطق الطیر
 :۷۷)

شیخ چون در حلقه زَنار شد خرقه آتش در زد و در کار شد
 یعنی به هیچ روی سر یازگشت به حالت قبلی (مسلمانی و...) ندارم و در غزلی نیز در همین حال
 و هوا گفته (دیوان عطار، چاپ انجمن آثار ملی ۱۱۲ و نیز صفحات ۱۳۷، ۱۸۶، ۳۶۱، ۳۷۰):
 پیر ما بار دگر روی به خمار نهاد خط به دین بر زد و سر بر خط کفار نهاد
 خرقه آتش زد و در حلقه دین بر سر جمع خرقه سوخته در حلقه زَنار نهاد
 و پیش از او سنائی (دیوان، چاپ استاد مدرس ۲۹۹) گفته است:

ای دل خرقه سوزم خرقه ساز بیش ازین گرد کوی آزمناز
 و من در صحت انتساب این شعر به سنائی قدری تردید دارم. درین بیت مولانا (دیوان شمس ۵/
 بیت ۲۳۷۲۷):

من صد هزار خرقه زسوزا بدوختم کان جمله را بسوخت بیکباره شرم تو
 و درین بیت از سعدی (بوستان ۸۶):

گه آسوده در گوشه‌ای خرقه دوز گه آشفته در مجلسی خرقه سوز
 البته باید یادآور شوم که برای رسم خرقه سوختن و فلسفه آن، متأخرین به نکته‌ای اشاره
 کرده‌اند که در حدیث یک یادآوری قابل ذکر است: شاه محمد دارابی از علمای قرن دوازدهم حدود
 دو قرن قبل ازین کتابی نوشته در شرح بعضی آیات مشکل حافظ که در نوع خود از معروفترین

و متداول‌ترین کتابهاست و بارها و بارها چاپ شده است وی در شرح بیت معروف: ماجرا کم کن... برای خرقه سوختن این فلسفه را قائل شده است که «و ازین جهت صدقه (= خرقه) را سوخت که رسم قدیم است چرا که در زمان قدیم تصدق هر کس قبول می شد آتشی ظاهر می شد و آن صدقه را می سوخت چنانکه در حکایت هابیل و قابیل مسطور است» (لطیفه غیبیه ۷۹) استاد یوسفی در توضیح بیت بوستان «که آشفته در مجلسی خرقه سوز...» از استاد همائی توضیحی خواسته‌اند و استاد همائی همان مطلب شاه محمد دارابی را برای ایشان فرستاده‌اند ولی اشاره‌ای به مأخذ گفتار و گوینده اصلی آن نکرده‌اند (بوستان، چاپ استاد یوسفی ۳۲۱ تعلیقات) این گونه تفسیر از خرقه سوختن فقط از روی شعر حافظ، آنهم فقط از روی همان یک بیت بحث انگیز «ماجرا کم کن...» بوجود آمده است و با دیگر موارد خرقه سوختن در شعر فارسی چندان مناسبتی ندارد. حق این است که خرقه سوختن بمعنی جدا شدن از مقام یا حالت پیشین است یعنی به هیچ روی سربازگشت به حالت و مقام قبلی را ندارم. در بیت حافظ نیز همین معنی مراد است، یعنی: گله و شکایت (= ماجرا) کم کن که مردم چشم من خرقه مرا (که رمز حالت و مقام قبلی من، حالی اعتراض و شکایت از تو، بود) از تنم بدر آورد و بشکرانه دیدار تو سوخت و من دیگر سرشکایت ندارم و اهل ماجرا کردن نیستم، به هیچ روی. انتخاب مردم چشم، برای این عمل بعنوان رمز انتظار بازگشت، بسیار مناسب است.

قدیمترین جایی که در آن به نوعی خرقه سوختن اشاره شده است، ماجرای ابو عبد الله رازی و شبلی است که در رساله قشیریه آمده است: ابو عبد الله رازی گفت: ابن انباری مرا صوفی (صوف نوعی خرقه است) داد، شبلی کلاهی داشت در خور آن صوف. تمنا کردم که این هر دو مرا می‌باید. چون شبلی از مجلس برخاست با من نگریت من از پی وی بشدم - و عادت وی آن بودی که چون خواستی که با وی بروم باز من نگریتی - چون در سرای شد مرا گفت: صوف برکش (یعنی خرقه از تن بدر آور) برکشیدم. اندر هم پیچیده و کلاه بر آنجا افکند و آتش خواست و هر دو بسوخت» (رساله قشیریه ۱۱۷ و ترجمه قشیریه ۴-۳۷۳) هیچ نمی‌توان میان این کار و آنچه در شعر سنائی و عطار و مولوی و حافظ و سعدی بدان اشارت رفته است رابطه‌ای آشکار یافت مگر اینکه بگوئیم رمزی است از عدم شایستگی بازگشت به مقامات و حالات گذشته. عکس آنچه فلسفه اصلی خرقه دریدن و خرقه سوختن است.

دکتر شفیعی کدکنی

متخصصات مراجع این مقاله:

- آذری طوسی:
جواهر الاسرار منتخب مفتاح الاسرار،
همراه اشعة اللمعات جامی و چند کتاب دیگر،
چاپ سنگی، ۱۳۵۳ هـ. ق.
- ابن الجوزی، ابوالفرج عبدالرحمن:
تلبیس ابلیس [نقد العلم والعلماء]
عنیت بشره و تصحیحه و التعلیق علیه للمرة
الثانية سنة ۱۳۶۸ هجریه اداره الطباعة
المنیریة بمساعدة بعض علماء الازهر اشرف
[تجدید چاپ به صورت افست: دارالکتب
العلمیة بیروت، لبنان]
- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی:
الدرر الكامنة فی اعیان المائة الثامنة، حیدر
آباد دکن، ۱۳۴۸.
- ابن خلف تبریزی، محمدحسین:
برهان قاطع، باهتمام محمد مبین، تهران،
زوار ۱۳۳۵
- ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله:
حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء، بیروت،
الطبعة الثالثة، دارالکتاب العربی ۱۴۵۵/۱۹۸۵
اسفرائینی، عبدالرحمن و علاءالدوله سمنانی:
مکاتبات، باهتمام هرمان لندلت، تهران،
انستیتو ایران و فرانسه ۱۳۵۸/۱۹۷۲
- انصاری هروی، خواجه عبدالله:
طبقات الموفیه، باهتمام محمد سرور
مولائی، تهران، انتشارات توس، ۱۳۶۲
- باخرزی، ابوالمفاخر یحیی:
اوراد الاحباب و فصوص الاداب، بکوش
ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران
۱۳۴۵
- بغدادی، مجدالدین ابوسعید:
تحفة البررة فی المسائل العشرة، نسخة
خطی مجلس شورای ملی شماره ۱۴۸ فیلم
شماره ۲۸۲۶ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
- بلخی، قاضی حمیدالدین عمر:
مقامات حبیبی، بسمی سید علی اکبر
ابرقوئی، کتابفروشی تأیید اصفهانی ۱۳۴۴
- بهاء، ولد، محمد بن حسین خطیبی بلخی:
معارف بهاء ولد، به تصحیح بدیع الزمان
فروزانفر، تهران، طهوری، ۱۳۵۲
- بهار، محمدتقی (ملک الشعراء):
سبک شناسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۳۷
- بوزجانی، درویش علی:
روضه الریاحین، باهتمام حشمت مؤید،
تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۵

حافظ، شمس‌الدین محمد:

دیوان حافظ، تحقیق محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، زوار دارایی، شاه‌محمد:

لطیفه غیبی، حاوی توضیح اشعار مشکاه... حافظ از انتشارات کتابخانه احمدی سیراز، ۱۳۵۷

دانش پژوه، محمدتقی

«خرقه هزار میخی» [مستمل بر متون مختلف نثر و نظم ارباب اجازات منایخ صوفیه، شامل: تذکره المنایخ منسوب به علاءالدوله سنانی] چاپ شده در مجموعه سخنرانیها و مقاله‌ها با اهتمام مهدی محقق و هرمان لندلت، مؤسسه مک‌کیل، تهران، ۱۳۴۹

دزی، ر. پ. آ:

فرهنگ البسه مسلمانان، ترجمه حسینعلی هروی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۵
سعدی، مصلح‌الدین:

بوستان (سعدی‌نامه) تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران، انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی ۱۳۵۹
سنائی، محمودبن آدم:

دیوان سنائی، باهتمام مدرس رضوی، تهران، کتابخانه سنائی، ۱۳۵۴
السلمی، ابو‌عبدالرحمن:

طبقات الصوفیه، بتحقیق نورالدین شریبه، الناشر جماعة الأزهر للنشر والتالیف مطابع دارالکتاب العربی بمصر، الطبعة الاولى ۱۳۷۲
۱۹۵۳/

سهروردی، شهاب‌الدین ابوحنص عمر بن محمد:
عوارف المعارف، [ناشر در پشت جلد و صفحه اول، مؤلف را عبدالقاهر بن عبدالله السهروردی معرفی کرده است، و غلط است.]
دارالکتاب العربی، بیروت، لبنان ۱۹۶۶

عوارف المعارف، ترجمه ابومنصور عبدالؤمن اصفهانی، تحقیق قاسم انصاری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۶۴

شمس تبریزی، محمدبن ملک‌داد:

مقالات شمس تبریزی، باهتمام احمد خوشنویس «عباد»، تهران، مؤسسه مطبوعاتی عطائی ۱۳۴۹

مقالات شمس تبریزی، تحقیق محمدعلی موحد، مؤسسه انتشارات دانشگاه صنعتی [شریف] تهران ۱۳۵۶
شیروانی، سید ذوالفقار:

دیوان ذوالفقار، چاپ لندن، باهتمام و مقدمه ادوارد ادواردز، نشریه بخش‌شرقیات موزه بریتانیا ۱۹۳۴
صفدی، صلاح‌الدین خلیل:

الوافی بالوفیات باعتناء هلموت ریتز، ویسبادن ۱۳۸۱/۱۹۶۲
صفی‌پور، عبدالرحیم:

منتهی‌الارب فی لغة العرب، چاپ‌سنگی تهران ۸-۱۲۹۷ ه. ق
عطار، فریدالدین:

دیوان غزلیات و قصاید عطار، باهتمام تقی تفضلی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۴۱
و چاپ دوم مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۶۲

مختارنامه باهتمام محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، توس ۱۳۵۸

منطق‌الطیر (مقامات طیور)، باهتمام صادق گوهرین، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۸

غزالی، ابوحامد محمد:

ترجمه احیاء علوم الدین ترجمان مؤید
الدین محمد خوارزمی، بکوشش حسین خدیو
حم، تهران، بنیاد فرهنگ ایران ۵۹-۱۳۵۱
فروزانقر، بدیع الزمان:

شرح مشنوی شریف [جلد ۳] تهران،
انتشارات دانشگاه تهران ۸-۱۳۴۶
القشیری، عبدالکریم بن هوازن:

الرسالة القشيرية، شركة مطبعة مصطفى
الباي الحلبي و اولاده بدمر، قاهره ۱۳۷۹/
۱۹۵۹

ترجمه رساله قشیریه، ترجمه ابوعلی
عثمانی تحقیق بدیع الزمان فروزانقر، تهران،
مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۶۱
کاشانی، عزالدین محمود:

مصباح الهدایة به تصحیح جلال الدین
همائی، چاپ دوم، تهران، سنائی [بدون
تاریخ]

کیکاؤوس بن اسکندر، عنصر المعالی:

قابوسنامه، تحقیق غلامحسین موسوی،
تهران، چاپ دوم، نگاه ترجمه و نشر کتاب
۱۳۵۲

محمد بن منور بن ابی سعد میهنی:

اسرار التوحید فی مقامات النبیخ ابی
سعید، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد رضا
نقیعی کدکنی، تهران انتشارات آگه ۱۳۶۶
(سال پایان چاپ ۱۳۶۴) دو جلد
التقدسی، ابوالفضل محمد بن طاهر

صغوة التتموف، راجعه و غلق علیه احمد
الشریاضی، مطبعة دارالتالیف، مصر ۱۹۵۵/
۱۳۷۵

مولوی، جلال الدین محمد

کلیات شمس (۸ جلد) بتصحیح بدیع
انزمان فروزانقر، تهران، دانشگاه تهران،
۴۲-۱۳۳۶

مشوی منزی، تحقیق نیکسون، لندن
۳۳-۱۹۲۳
هجواری، علی بن عثمان:

کشف المحجوب، به تصحیح والنسین
ژوکوفسکی، لنینگراد ۱۹۲۶ [فست کتابفروشی
امیرکبیر، تهران ۱۳۳۶ با مقدمه محمد لوی
عباسی]

الیاضی، ابو محمد عبدالله بن اسعد:

نرالمحاسن الغالیة فی فضل مشایخ
المؤفبة اصحاب المقامات العالیة، بیروت.
مؤلف ناشناخته:

ادب الملوك فی حقایق التتموف، متنی
است احتمالاً از قرن پنجم که مؤلف آن شناخته
نشده است. در مجموعه ۸۷ خانقاه احمدی
سیراز تاریخ کتابت شاید قرن هفتم یا هشتم
فیلم شماره ۲۹۱۹ دانشگاه تهران

منافب ضیاء الدین حاتمی بخط محمد
بخاری پنجهیری در ۷۲۵ هـ. ق نسخه
اوندورسینه بشماره ۸۵۵ فیلم ۲۴۸ کتابخانه
مرکزی تهران

Nicholson, R.A.:

The Mathnawi of Jalalu'ddin
Rumi, Vol. VII-VIII Containing
the Commentary on the Books
I-VI

E. J. W. Gibb Memorial Series,
London 1969-71.

اشاره

پس از انتشار قسمت تضمینات عربی خواجه در شماره پنجم و ششم یادگار یکی از دوستان نزدیک اینجانب باصرار از نگارنده این سطور خواهش نمود که بمناسبت امثله تضمینات عربی خواجه حکایت خرافی ذیل را که سودی* شارح معروف دیوان خواجه بترکی^۱ در

* - سودی که اسم او را تاکنون نتوانسته‌ام معلوم کنم یکی از فضلاء مسلمانان ایالت بوسته (از ولایات قدیم عثمانی و یوگسلاوی حالیه) بوده و در ادبیات عرب و فارسی یدی طولی داسه و شرحی مبسوط بترکی عثمانی بر دیوان خواجه نگاشته که تاریخ اتمام آن بتصریح خود مؤلف در سنه هزار و سه هجری (سال غیج) بوده و این شرح در سنه ۱۲۵۵ هجری قمری در بولاق مصر در سه جلد بزرگ بطبع رسیده است، برای مزید اطلاع از شرح احوال او رجوع شود بنهرست نسخ ترکی موزۀ بریطانیه در لندن از ریو ص ۱۵۸-۱۵۹ که خلاصه‌ای از آن در مقدمه راقم این سطور بر دیوان خواجه بطبع وزارت فرهنگ در سنه ۱۳۲۵ شمسی در طهران ص فرسخ مسطور است.

۱- شرح سودی وسینه خانم دکتر عصمت ستارزاده به فارسی ترجمه شده است. حافظ شناسی

شرح این بیت الایایهاالساقی ادر کاساً و ناولها الخ ذکر کرده برای اینکه خوانندگان حمل بر غفلت یا عدم اطلاع شما از آن حکایت نکنند بر آن فصل علاوه نمائید، اینجانب نیز فقط محض امتثال استدعای آن دوست گرامی خواهش ایشان را اجابت کردم ولی چون این حکایت بی نهایت عامیانه و سخیف است و بکلی بی اصل و معمول بنظر میآید با کمال کراهت قلب متعرض ذکر آن شدم، و اینک ذیلاً ما ترجمه تحت اللفظی عبارت سودی را در ص ۳ از جلد اول شرح مزبور عیناً نقل میکنیم و سپس ملاحظات خود را بر آن میفزائیم:

ترجمه کلام سودی

«الایایهاالساقی ادر کاساً و ناولها، این مصراع بیت دوم* است از قطعه یزید بن معاویه در بحر هزج واصل آن قطعه اینست:

انا المسموم ما عندی بترباق و لا راقی
ادر کاساً و ناولها الایایهاالساقی

و خواجه دو مصراع بیت دوم این قطعه را برای اینکه با قافیه غرز خود مطابق آید تقدیم و تأخیر نموده و آنرا بطریق تضمین در اشعار خود درج کرده است، و باین جهت بعضی از شعرا بخواجه اعتراض کرده اند از جمله اهللی شیرازی** گفته:

خواجه حافظ را شبی دیدم بخواب

گفتم ای در فضل و دانش بسی مثال

* - قبلاً در همین مقاله گفتیم که بحر هزج سالم در عربی همیشه مریع است یعنی بروزن چهار مفاعیلن است و در فارسی همیشه مشمن است یعنی بروزن هشت مفاعیلن، و لهذا هر مصراع از این بحر در فارسی يك بیت در عربی محسوب میشود و بالعکس یعنی يك بیت از آن در عربی يك مصراع است در فارسی.

** - متوفی در سنه نهصد و چهل و دو هجری، رجوع شود بمجالس المؤمنین در مجلس یازدهم و هفت اقلیم و آتشکده هردو در عنوان «شیراز» و حبیب السیر جزو ۴ از جلد ۳ ص ۱۱۲ (بدون تاریخ وفات)، و فهرست نسخ فارسی موزه بریتانیه از ریو ص ۶۵۷، و در دو مأخذ اول ابن مصراع را ماده تاریخ فوت او نگاشته اند: پادشاه شعر ابوداهلی = ۹۴۲.

از چه بستی بر خود این شعر یزید
با وجود اینهمه فضل و کمال
گفت واقف نیستی زین مسئله
مال کافر هست بر مؤمن حلال
و کاتبی نیشابوری گفته:

عجب در حیرتم از خواجه حافظ
بنوعی کش خرد ز آن عاجز آید
چه حکمت دید در شعر یزید او
که در دیوان نخست از وی سراید
اگر چه مال کافر بر مسلمان
حلال است و در او قبلی نشاید
ولی از شیر عیبی بس عجیب است
که لقمه از دهان سگ رباید

انتهی کلام سودی، و این حکایت چنانکه در فوق گفته شد
فوق العاده واهی و سخیف و عامیانه است و تقریباً بنحو قطع و یقین
میتوان گفت که بکلی هجوعول و ساختگی است و راقم سطرر (بدون
ادعای استقراء کامل) با فحص بلیغ از مدتهای متمادی باینطرف در
غالب کتب متداوله راجع بادبیات عرب، و اشعار عرب و اخبار عرب
و کتب تواریخ و رجال تا آنجا که در تهران دسترسی باین قبیل کتب
ممکن است مانند آغانی ابوالفرج اصفهانی و کامل میردو عمدا فرید
ابن عبدربه و طبقات الشعراء جمعی و کتاب الشعر و الشعراء ابن قتیبه
و معارف و عیون الاخبار همان مؤلف و کتاب الفهرست ابن الندیم و
بیان و تبیین جاحظ و کتاب الحیوان همو و دیوان المعانی و مناهجین
هر دو از ابوهلال عسکری و معجم الشعراء مرزبانی و مختلف و
مؤتلف آمدی و امالی سیدمرتضی و معجم الادبا و معجم البلدان هر دو
از یاقوت و محاضرات راغب و حماسه ابوتمام و تاریخ طبری و
مروج الذهب مسعودی و تاریخ ابن الاثیر و تاریخ ابوالفداء و ابن

خلکان و فخری و تجارب السلف و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و تاریخ الخلفا سیوطی و بسیاری از کتب دیگر از همین قبایها مطلقاً و اصلاً و بوجه من الوجوه از این دو بیت عربی منسوب بیزید بن معاویه در هیچ جا نشانی و اثری و خبری نیافتیم.*

و من فوق الناده مستبعد میدانم که در تمام این مدت طویل از صدر اسلام تا قرن دهم هیچیک از این همه رِوَاة اخبار و اشعار عرب و مؤلفین این همه کتب متکثره متنوعه راجع بادیات عرب از وجود این اشعار منسوب بیزید که سودی نقل کرده مطلع نشده باشند و فقط در اواسط قرن دهم یا نهم این مسئله کشف شده باشد آنهم در ترکیه. آنهم مطلقاً و اصلاً بدون ذکر هیچ سندی و مدرکی و مأخذی حتی مأخذ ضعیف غیر معتبری، و گمان نمیکنم هیچ انسان عاقل منصفی که کمترین انسی بسیرة علما و متبعین در طرز جمع آثار و اخبار متقدمین داشته باشد در مجموع بودن این اشعار منسوب بیزید و

* - در کتب مفصلة الاسلامی در فوق در بعضی از آنها اصلاً و ابدأً شعری از یزید مروی نیست، و در بعضی دیگر کما بیش عددای از اشعار یزید مذکور است و این قسم اخیر عبارت است از کتب ذیل: کتب الحيوان جاحظ و عقدا القرید و مروج الذهب و اغانی و دیوان المعانی و ابن خلکان (در شرح احوال محمد بن عمران مرزبانی که اولین کسی بوده که دیوان یزید را جمع کرده بوده و این خلکان گوید من از شدت میام باشعار یزید تمام این دیوان را که تقریباً سه جزوه میشود حفظ کرده بودم، و نیز در شرح احوال علی بن محمد طبری معروف به کیاهراسی که برعکس «حجة الاسلام» غزالی که لعن یزید را حرام میدانسته او سریعاً و واضحاً فتوی بجواز لعن یزید داده بوده و بعضی شعز او را باین مناسبت در فتوای خود نقل کرده است) و معجم البلدان و معجم الانبا و ابن الاثیر و کتاب النخری و تجارب السلف و لسان العرب در مواضع متعدده و تاریخ الخلفاء سیوطی و شرح النیة هم در اعراب جمع مذکر سالم که این بیت یزید را با استشهاد آورده:

ولها بالماطرون اذا اكل التحمل الذي جمعا

و در معجم البلدان در عنوان «ماطرون» بقیة این ابیات را نیز ذکر کرده است، ولی (تکرار میکنم) در هیچیک از مأخذ مذکوره بدون استثناء تا آنجا که من تتبع کرده‌ام مطلقاً و اصلاً از دو بیت جعل گفتگوی ما یعنی انا المسموه ما عندی الخ اثری و نشانی نیافتیم.

ساختگی بودن اصل تمام این حکایت سخیف رکیک عامیانه که تار و بود آن همه از دروغ صرف بافته شده آنهم دروغهای بسیار بیمزه بازاری ادنی شکی و تردیدی او را دست دهد.

و از طرف دیگر در صحت انتساب دو قطعه مذکور در فوق باذلی شیرازی و کاتبی نیشابوری که سودی بدو شاعر مزبور نسبت داده نیز محل کمال شک و تردید است و در هر صورت ما آن دو قطعه را در سه نسخه از دیوان اهلی و یک نسخه از دیوان کاتبی که در طهران دسترسی بآنها داشتیم* بهیچوجه نیافتیم، و با احتمال بسیار قوی این دو قطعه نیز بکلی ساختگی و مجعول است و بغرضی از اضرار در دهان دو شاعر مزبور نهاده شده است، گرچه اگر هم ساختگی نبود باز از نقطه نظر تاریخ و صحت نقل روایات هیچ چیز از خواب و رؤیا ثابت نمی شود آنهم رؤیای شعراء خیال باف که غالباً در حل بعضی مسائل معوقه که در بیداری حل آنها برای ایشان مشکل است بخواب متوسل میشوند، مثلاً در همان دیوان کاتبی نیشابوری متعلق به آقای سعید نفیسی قطعه ذیل دیده شد که بمقتضای آن شاعر مزبور یعنی کاتبی نیشابوری در حق شاعر معاصر خود خواجه عصمت بخاری [متوفی در سنه ۸۲۶] خوابی دیده قطعه اینست:

خواجه خسرو را علیه الرحمه شب دیدم بخواب
گفتمش عصمت ترا يك خوشه چین خرمن است
شعر او چون بیشتر شهرت گرفت از شعر تو
گفت با کسی نیست شعر او همان [شعر] من است

* - از این سه نسخه دیوان اهلی شیرازی دو نسخه متعلق بکتابخانه مجلس است و یک نسخه متعلق بفاضل دانشمند آقای سعید نفیسی، و این نسخه اخیر در ماه ذی القعدة سنه ۹۷۲ کتابت شده، و یک نسخه دیوان کاتبی نیشابوری نیز متعلق بآقای سعید نفیسی است، و تتبع در این چهار نسخه را آقای دکتر محمد معین از جوانان بسیار فاضل متتبع مدقق با ذوق این عصر بتقاضای اینجانب نمودند و از اینراه راقم این سطور را رهبن امتنان خود کرده اند.

و نیز حکایت ممتع ذیل که قاضی نورالله شوشتری در مجلس دوازدهم از مجالس المؤمنین در ضمن شرح احوال سلمان ساوجی ذکر کرده از همین قبیل است:

«مولانا نظام استرآبادی» در خطبه دیوان خود آورده که شبی در واقع دیدم که جای با صفائی است و شخصی ایستاده و در فکر اختاده بحسن کیاست دانستم که کیست پیش رفتم و سلام کردم سر بر آورد و عليك گفت گفتم که شما سلمان ساوجی نیستید گفت هستم فقیر را التفات نموده پیش طلبید و معانقه و مصافحه کرد و گفت رحمت بر تو باد که بوادی قضاید را چابکانه طی میکنی و دست بر کتف دن نهاد و مشفقانه توجه نمود، باوجودی که او چنین ملایمت را مرعی داشت فقیر گفتم کمینه را بملازمان شما اعتقاد بسیار است لایق حال شما نمیدانم که شما اشعار مردم را تصرف کرده‌اید بی اشعار بتضمین و این شعار را سرقه میگویند. گفت کجا گفتم از جمله در تعریف عمارت گفته‌اید:

این آن اساس نیست که گردد خلل پذیر

لودکت الجبال او انشقت السما*

فرمودند که چرا اعتراض بر مولانا عبدالرحمن جامی نمیکنید که او از همین قصیده مصراعی را اخذ کرده: (کالبدر فی الاجنته والشمس فی الضحی) بقادری که سماوات بی ستون برپاست بقدرتش

* — مولانا نظام استرآبادی از شعراء اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم است و در سنه ۹۲۱ وفات یافته و ترجمه احوال او در همان مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری در مجلس دوازدهم صفحه ۵۱۵ از چاپ طهران مستور است.

** — این مصرع از جبلی غرجه‌ستانی است در قصیده معروف او بمطلع

معدوم شد مروت و منسوخ شد وفا وز هر دو نام ماند چوسیمرغ و کیمیا

و بیستی که مصرع مزبور مأخوذ از آنست اینست:

مرد آن بود که دست ندارد ز دوستی لودکت الجبال او انشقت السما

و بجای دکت «بت» نیز روایت شده که هر دو تقریباً بیک معنی است یعنی ریزه ریزه شود و خاک کرده شود کوهها.

وعلی کل مایشاء قدیر که فقیر مصراعی که خواننده نشنیده بودم
چون بیدار شدم و تفحص کردم چنان بود که ایشان فرموده بودند «
انتهی کلام مولانا نظام، و باز از همین قبیل است دو بیت ذیل از پسر
عمیق بخاری شاعر معروف در حق سوزنی که دولت‌شاه سمرقندی در
تذکره خود با نسبت داده:

دوش در خواب دیدم آدم را
دست حوا گرفته اندر دست
گفتمش سوزنی نیبره تست
گفت حوا سه طلاق ار هست

باری چون این حکایت راجع بشعر یزید و تضمین نمودن
خواجه بیٹی از آنرا که سودی در شرح بیت الایا ایها الساقی ادر کاساً
وناولها نقل کرده تا آنجا که من اطلاع دارم در هیچ مأخذی از
مأخذ ایرانی که از حافظ یا از اشعار او بحث کرده‌اند مانند تذکره
دولت‌شاه و نفحات الانس جامی و بهارستان همو و حبیب‌السیر و هفت
اقلیم و مجالس المؤمنین و سفینة الاولیا و آتشکده و ریاض العارفین
و مجمع الفصحا و فارسنامه ناصری مذکور نیست و برای اولین بار
در شرح سابق‌الذکر سودی بر دیوان خواجه (یعنی در یک مأخذی
که در ترکیه عثمانی در حدود سنه هزار هجری تألیف شده) دیده
میشود و اصل خود حکایت نیز چنانکه مکرر گفته‌ایم جنبه بسیار
عامیانه سخیف رکیک خشن خارجی غیر ایرانی بر وجنات آن لایح
است از روی مجموع این مقدمات و امارات و قراین اینجانب احتمال
بسیار قوی میدهم بلکه تقریباً قطع و یقین دارم که اصل این حکایت
را با این اشعار عربی و فارسی تماماً در همان حوالی عصر سودی یعنی
در قرن دهم یا نهم هجری پس از انتشار عالمگیر روزافزون دیوان
خواجد و نفوذ آن در بلاد عثمانی ما بین طبقه ادبا و فضلالی آن
طایفه و اقبال عامه ارباب ذوق اترک بمطالعه آن و حفظ آن و تقلید
آن و تعلیق شروح متعدده بر آن ماند شروح شمعی و سروری و سودی

بعضی از متعصبین علما و فقهای اهل ظاهر آن جماعت برای تخدیر مردم از مطالعه دیوان حافظ و توهین او در انظار عامه و تقلیل شأن او و اهمیت او که اولین بیت اولین غزل دیوان خود را بزعم تظاهری ایشان از شعر منفورترین جمیع مردم دنیا در انظار عامه مسلمین (باستثناء بعضی از اهالی شامات که هنوز تمایلات قدیمی مهر و محبت نسبت بامویان در اعماق قلوب متحجر ایشان ثابت و راسخ مانده) یعنی یزید بن معاویه اخذ نموده این حکایت سخیف و این اشعار سست خنک را عالمی عامداً جعل کرده و نسبت آنرا بیزید داده و مابین مردم منتشر نموده‌اند و یکی از قراینی که علمای مذهبی عثمانی در آن‌ازمنه مردم را از مطالعه دیوان حافظ منع و تخدیر می‌نموده‌اند صورت استفتا و فتوای زیر است که در اواسط قرن دهم کسی از مفتی قسطنطنیه ابوالسعود افندی بن محیی‌الدین محمد بن مصطفی عمادی حنفی* متوفی در سنه ۹۸۲ استفتا نموده و او جواب داده و عین

* — ابوالسعود بن محیی‌الدین محمد بن مصطفی عمادی حنفی در ماه صفر سنه ۸۹۶ یا ۸۹۸ در قریه اسکلیب از نواحی قسطنطنیه متولد شد و مادر او برادرزاده شیخ علی قوشچی صاحب فارسی هیئت و شرح تجرید خواجه نصیر طوسی است، و در سنه ۹۵۲ از جانب سلطان سلیمان اول معروف بقانونی بسمت مفتی قسطنطنیه منتصب گردید و مدت سی سال تمام تا آخر عمر در آن وظیفه باقی بود و در اوایل جمادی الاولی سنه ۹۸۲ وفات یافت و وی صاحب قصیده میمیه معروفی است درای ۹۴ بیت که مطلع آن اینست:

العبد سلیمی مطلب و مرام و غیر هواها لوعه و عزام
 و شیخ بهائی در اوایل کثکول قسمت عمده این قصیده را نقل کرده و همچنین در عقد المنظوم و نورالساغر در هر کدام مقداری از ابیات این قصیده مذکور است، و نیز صاحب ترجمه تفسیری است موسوم به «ارشادالعقل السليم الى مزایا الكتاب الکریم» که مکرر در مصر بطبع رسیده است، برای مزید اطلاع از ترجمه حال او رجوع شود بعقد المنظوم فی ذکر افاضل الروم در هاشم ابن خلکان طبع مصر سنه ۱۳۱۵ ج ۲ ص ۲۸۲ — ۳۵۵ و النورالساغر فی اخبار القرن العاشر از شیخ عبدالقادر بن عیدروس طبع بغداد ص ۲۳۹ — ۲۴۱ (که غلط بسیار بزرگی از ناسخ یا طابع در تاریخ وفات او در این کتاب روی داده و وفات او در جزو حوادث سنه ۹۵۲ درج شده با وجود اینکه

این سؤال و جواب را حاجی خلیفه در کشف‌الظنون در عنوان «دیوان حافظ» نقل کرده است و ما نیز ذیلاً عین همانرا با ترجمه تحت‌اللفظی فارسی آن نقل میکنیم:

صورت فتوی

زید دیوان حافظ حقه‌ده لسان غیب در دین عمر و لسان غیب دینک خطا در حتی رئیس عامه عدم قرائت فتوی ویرمشر دینه مزبور زید رئیس علمایه سوء ادب ایدوب اول انک نه اغزی قاشیفیدر بودوقیاتدین در دینه شرعاً زیده نه لازم اولور.

الجواب

حافظك مقالاتندہ چو قاق حکم ذایقہ و نکت فایقہ دن کلمات حق واقع اولمشر لکن تضاعینندہ نطاق شریعت شریفہ دن بیرون خرافات وار در مذاق صحیح اولدر کہ بر بیتمی برندن فرق ایدوب سم افعی بی تریاق نافع صنمیوب مبادی ذوق نعمتی احراز و اسباب خوف الیمن احراز ایلہ، کتب الفقیر ابوالسعود عفی عنہ.

ترجمه*

صورت فتوی

زید در خصوص دیوان حافظ اگر بگوید که این دیوان لسان غیب است و عمرو [در جواب زید] بگوید لسان غیب گفتن خطاست

→ خود مؤلف ماده تاریخ وفات او را بطبع عموم مورخین مطابق سنه ۹۸۲ بدست داده است، و الفوائد البیہ فی طبقات الخفیہ طبع سرس ۸۱-۸۲، و اعلام زرکلی ص ۳۶۸ و معجم المطبوعات العربیہ ص ۳۱۵-۳۱۶ (با غلطهای زیاد)، - و شرح احوال پدرش شیخ محیی‌الدین محمد اسکلیبی متوفی در سنه ۹۲۵ در شقایق النعمانیہ فی علماء الدولۃ العثمانیہ در هامش ابن خلکان ج ۱ ص ۳۸۲-۳۸۵ و نیز در الفوائد البیہ ص ۲۵۵ مسطور است.

* - ترجمه این صورت استفتا و فتوی از ترکی عثمانی بفارسی بقلم فاضل دانشمند و دوست عزیز ما آقای حاج اسمعیل آقا امیرخیزی از فضیله مشہور آذربایجان در ظلہ العالی است کہ بخواہش راقم این سطور حضوراً برای اینجانب ترجمہ نمودہ‌اند.

حتی رئیس علما فتوی داده است دیوان او را نخوانند، زید مزبور
برئیس علما سوء ادب نموده و بگوید این امر باب دهان او نیست
این فقره از ذوقیات است، در این صورت بزید شرعاً چه لازم می آید؟
جواب

در مقالات حافظ بسیاری از حکم ذایقه [کذا] و نکات فایقه
و کلمات حقه موجود است لکن در تضاعیف آن خرافات خارج از
نطاق شریعت شریفه نیز هست مذاق صحیح آنست که بیته را از بیت
دیگر فرق داده سم افعی را تریاق نافع نشمرند نعمت مبادی ذوق
را احراز و از اسباب خوف الیم احتراز نمایند، کتبه الفقیر ابوالسعود
تغی عنه.

وبعلاوه همه اینها من احتمال بسیار قوی میدهم که دو بیت
مصنوعی منسوب بیزید که سودی ذکر کرده یعنی:

انا المسموم ما عندی بتریاقی و لاراقی
ادر کاساً و ناولها الا یا ایها الساقی

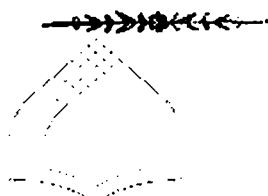
هم از حیث وزن و هم از حیث قافیه و هم از حیث مضامین و طرز
اداهم بالاخره از حیث استعمال بعضی از عین همان تعبیرات و
کلمات از روی غزل ملمع ذیل سعدی در بدایع ساخته شده و سازنده
آن از همه حیث از آن غزل باصطلاح اروپائیان «ملهم» شده است،
بعضی از ابیات غزل مشارالیه سعدی که کمال مشابهت با دو بیت مزبور
منسوب بیزید دارد و از قرار ذیل است:

بپایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی
بصد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی
خلائی و احبابی ذروا من جبه ما بسی
مریض العشق لایبری ولا یشکو الی الراقی

قم ادلاً و اسقنى كاساً و دع ما فيه مسموماً
 اما انت الذى تسقى فعن السم ترياقى
 سعى فى هتكى الشانى و لما يدرماشانى
 انا المجنون لا اعبا باحراق و اغراق
 ملاحظه شود كلمات و تعبيرات الراقى و ترياقى و اسقنى كاساً
 و مسموماً و انا المجنون كه بعضى لفظاً و بعضى معنى عين همان الفاظ
 و تعبيرات در بيت منسوب بيزيد است. *

قسمتى از مقاله علامه قزوینى

* - نقل از مجله یادگار سال اول از انتشارات کتابفروشى خيام.

اغتنام وقت

حديث از مطرب و سى گوور از دهر كمتريجو
 كه كس نگشود و نگشايد بحكمت اين معمار

هر وقت خوش كه دست دهد منتهم
 كس را وقوف نبت كه انجام كرجيست

چيست اين ستم بلند ساده بسيار نقش
 زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست

حاصل كار كه كون و مكان اينهمه نيست
 پنج روزى كه در اين مرحله مهلت داري
 بر لب بحر فتن منتظر يم اى ساقى
 ماه پيش آرد كه اسباب جهان اينهمه نيست
 خوش بيباسى زمانى كه زمان اينهمه نيست
 فرحتى تان كه زلب تا بدمان اينهمه نيست

شب صحبت غذبت دن كه بعد از روز گردا
 بهار عدس خواه اى دل و گره تا بن چمن هر سال
 چو نرين مدگر آرد بار و چون بلبل هزار آرد
 بسى گردش كند گردون بسى ليل و نهار آرد

بوسيدن لب ياز اول ز دست مگذر
 فرصت شمار صحبت كز اين دوراهه منزل
 كاخ مراد گردي ز دست و لب گردين
 چون بگذريم ديگر نتوان بهم رسدن

مقاله‌شناسی برای حافظ‌شناسی

ایرج افشار

هنوز کتابشناسی مفصلی از حافظ نداریم. چندین سال پیش دوست فنلاندی آقای ه. برومس کتابشناسی گزیده‌ای از ترجمه‌ها و کارهای اروپائیان و بعضی آثار ایرانیان گرد آورد و چاپ کرد که نامش این است:

Broms, Henri

Towards a Hâfiz Bibliography. Demavand. Suomi Finland - Iran Society. Helsinki, 1968, 42 p.

در کتاب برومس سیصدوسی و دو عنوان کتاب و مقاله یاد شده است. سه‌چهارسال پیش آقای مهرداد نیک‌نام کتابدار فاضل به‌من گفت به‌گردآوری کتابشناسی حافظ پرداخته است و برگه‌های جلد چهارم فهرست مقالات فارسی (۱۳۵۱-۱۳۶۵) مربوط به حافظ را که می‌خواست به‌او دادم تا در آن کتابشناسی بگنجانند. آقای محمدعلی رونق هم کتابشناسی مفیدی در مجله نشر دانش منتشر ساخت که در مقاله‌شناسی کنونی نامش را آورده‌ام. اخیراً ضمن صحبت با دوست عزیز آقای نیاز کرمانی مبتکر مجموعه حافظ‌شناسی

به اینجا رسیدیم که فهرست مقاله‌های مربوط به حافظ را که در سه جلد فهرست مقالات فارسی چاپ شده و آنچه در جلد چهارم زیر چاپ است (۱۳۵۱ - ۱۳۶۵) و برای جلد پنجم در دست تهیه، بصورت درم برای چاپ در پنجمین جلد حافظ‌شناسی آماده سازم. چنین کردم و این است که درین صفحات چاپ شده است و کمی و بدیش را خوانندگان و پژوهندگان خود باید جبران کنند.

هیچ کتابشناسی نه کامل تواند بود و نه بی‌عیب. این کتابشناسی فقط «مقاله‌شناسی» حافظ است. یعنی منحصرست به فهرست آنچه در مجله‌ها و در مجموعه‌های فارسی راجع به حافظ به چاپ رسیده است. چه بسا که عده‌ای از آنها به کتابهای منفرد راجع به حافظ هم وارد شده باشد ولی من آنها را از روی مجله یا مجموعه درین فهرست وارد کرده‌ام. هر تقدیر نام هیچ کتابی درین فهرست نیامده است.

این مقاله‌شناسی را بر ترتیب موضوعی و تا اندازه‌ای به‌روال «کتابشناسی فردوسی» مرتب کرده‌ام. البته تا حدودی که توانسته‌ام و مقاله‌ها حدود مرزی برای موضوعی شدن داشته است. موضوعی کردن کتابشناسی از دشوارترین کارها درین رشته است، زیرا یک نوشته ممکن است به چند جنبه تقسیم‌شدنی باشد. ناچار فهرست‌نویس همیشه در خلجان است که آن را در کدام بخش از فهرست موضوعی خود بگجاند. عاقبت هم تا اندازه‌ای بنا بر کیفیت و مضامین نوشته و مقداری هم بنا بر سلیقه و ذوق خود آن را درجایی می‌گجاند و خود را خلاص می‌کند. من هم به‌ناگزیر درین مقاله‌شناسی همین رویه را پیشه کرده‌ام. بنابراین چه بسا که مقاله‌ای در جای نامتناسبی واقع شده باشد.

این مقاله‌شناسی به ترتیب زیر ترتیب شده است:

۱. مقاله‌ها درباره کتابشناسی حافظ.
۲. مقاله‌ها درباره آژنه‌نامه برای حافظ.
۳. مقاله‌ها درباره نسخه‌های خطی دیوان.
۴. مقاله‌ها درباره کتابهای حافظ.
۵. مقاله‌ها درباره انتقاد کتاب از چاپهای دیوان و کتابهای درباره حافظ.
۵. مقاله‌ها درباره حافظ و اروپائیان و دیگران.
۷. مقاله‌ها در سرگذشت و تحلیل افکار و اشعار حافظ.
۸. مقاله‌ها در شرح ابیات و مشکلات و نسخه‌بدلها و تصحیح دیوان.
۹. مقاله‌ها درباره حافظ و شاعران دیگر.

بطور توضیح گفته می‌شود که این مقاله‌شناسی نوشته‌های تا اواسط سال ۱۳۶۵ را دربر گرفته است و با یاد از چایی که آقای دکتر پرویز ناتل خانلاری بصورتی محققانه و پرارزش از دیوان انجام داده‌اند، و برای احترام گذاردن به علاقه‌مندی بی‌نظیری که هموطنان درین سالها نسبت به شاعر شیراز، هم در انتشار کتابها و مقاله‌ها و هم در خواندن و لذت بردن از دیوان، ابراز کرده‌اند این فهرست منتشر می‌شود. باشد که سوخند افتد.

۱- درباره کتابشناسی حافظ

- افشار، ایرج
سخنی مقدماتی در باب طرح کتابشناسی
سعدی و حافظ.
فرهنگی، ج ۱ (۱۳۶۳) ش ۵: ۲۵-۲۶.
رونق، محمدعلی
گزیده کتابشناسی پژوهشی حافظ. نشر
دانش، ۶ (۱۳۶۵): ۲۴۴-۲۵۱.
هیلمن، مایکل
حافظ شناسی در آینده. نخستین
کنگره تحقیقات ایرانی، ۲۰ (۱۳۵۳): ۲۱۶-
۲۲۵.
سخنی مقدماتی در باب طرح کتابشناسی
سعدی و حافظ. حافظ شناسی، ۱ (۱۳۶۴):
۱۱۲-۱۳۵.
خرم‌شاهی، بهاء‌الدین
رونق بازار حافظ‌شناسی. کیهان

۲- و اژه‌نامه برای حافظ

- امینی، محمود
لغات و اصطلاحات نجومی ز نبرد و
تطرنج در شعر حافظ، نشریه فرهنگ‌خراسان،
ج ۳ (۱۳۳۹/۴) ش ۹/۸: ۴۹-۵۵.
بصاری - طلعت
اصطلاحهای موسیقی در دیوان حافظ.
چشم‌نامه مدرس رضوی. تهران، ۱۳۵۶. ص
۱۵۹-۷۹.
جاوید، هاشم
کارنامه حافظ، وحید، ۳ (۱۳۴۴/۴۵)
۶۱۴-۶۵۹ (فهرست کلمات)
رحیمی لاریجانی، فریدون
بازشناخت مفاهیم و اژه‌ها در دیوان
حافظ. حافظ شناسی، ۳ (۱۳۶۵): ۱۷۹ -
۱۸۱
- روح‌بخشان، عبدالمحمد
واژه‌های محلی در اشعار حافظ. راهنمای
کتاب، ۱۲ (۱۳۴۸)، ۱۱۶-۱۵۸
مفردات حافظ، نشریه فرهنگ‌خراسان،
ج ۳ (۱۳۳۹/۴۵) ش ۷/۶: ۷۲-۷۸
مقدم، امیر
فرهنگ اصطلاحات حافظ، نشریه
انگیزه ادبیات تبریز، ۱۷ (۱۳۴۴): ۵۳۵ -
۵۳۷ و ۱۱۵-۱۲۵ و ۲۲۹ و
۲۴۴ و ۳۵۶ - ۳۶۶ و ۴۹۱ - ۵۳ و
۱۹ (۱۳۴۶): ۱۱۱-۱۱۹ و ۳۹۷ -
۴۵۴ و ۵۲۷ - ۵۳۵ و ۲۵ (۱۳۴۷): ۱۲۹ -
۱۳۶ و ۵۱۹ - ۵۲۶ و ۲۱ (۱۳۴۸)، ۱۵۵
۱۱۱ و ۲۷۵ - ۲۷۵

۳- نسخه‌های خطی دیوان

- ادیب برومند، عبدالله
مقاله دیوان حافظ چاپ قزوینی‌بایک
نسخه کهن. حافظ شناسی، ۳ (۱۳۶۵): ۱۱۲ -
۱۲۲.
افشار، ایرج
درباره دستنویس دیوان حافظ درموزه
دعبلی نو، خرد و گوشش، ش ۱۲/۱۱ (۱۳۵۲)
۱۵۳-۱۵۲
- نجوی شیرازی، ابوالقاسم
متون قرن هفتم و تصحیح دیوان
حافظ. شیراز ۱۳۵۲. ص ۸۷-۱۵۵
بختیار، مظفر
نسخه‌ای کهن از دیوان حافظ. راهنمای
کتاب، ۱۱ (۱۳۴۷): ۱۵۹-۱۵۸
بیش، تقی
نسخه‌ای از دیوان حافظ [به خط یزدانی].

مورخ ۸۱۸)، فرهنگ ایران زمین، ۶
(۱۳۳۷): ۲۷۲-۲۵۴

نسخه خطی حافظ. دانش امروز، ۲
(۱۳۵۳): ۴۳۵-۴۳۱
منزوی احمد

بررسی آماری از نسخه‌های خطی دیوان
حافظ و سعدی. وحید، ۹ (۱۳۵۵): ۳۵۳-
۳۵۹
نذر احمد

نسخه قدیمی مهم از دیوان حافظ.
ایرانشناسی، ۲ (۱۳۴۹): ۳۴-۵۳
نقیسی، نوشین‌دخت
نسخه مسموم دیوان حافظ. باستانشناسی
و هنر ایران، ش ۵ (۱۳۴۹): ۴۲-۴۳

نشریه فرهنگ خراسان، ج ۱ (۱۳۳۶) ش ۲
۸/ ۲۵-۱۹
پرونتا، صالح

چند اثر کهن سعدی و حافظ در افغانستان.
حافظ، شیراز، ۱۳۵۲. ص ۱۴۵-۱۵۵
رعنا حسینی، گرامت

نسخه قدیمی از دیوان حافظ. راهنمای
کتاب، ۱ (۱۳۴۶): ۵۸۵ -- ۵۸۴
عابدی، امیرحسن

یکی از نسخه‌های خطی کهنه و اصیل
دیوان حافظ. محرد و کوشش، ج ۴ ش ۱
(۱۳۵۱): ۳۸-۵۲

کمالیان، مهدی
نسخه بدلهای دیوان حافظ (از نسخه)

۴- درباره کتابهای درباره حافظ

۲۱۷ و ۲۷۱ - ۲۸۱ و ۵۵۸ - ۵۷۱ و ۶۲۵
-- ۶۲۹

فرهیخته، نورالدین
پاسخی بر يك نقد | در باب شرح‌سودی
بر حافظ | ننگین، ش ۱۱۹ (فروردین ۱۳۵۴):
۳۸-۴۵

همایونفرخ، رکن‌الدین
نکته‌ای چند درباره دو کتاب نعلاند
اشرفی و مکتوبات اشرفی. حافظ، شیراز ۱۳۵۲.
ص ۴۸۳ - ۴۹۲

اخوان ثالث، مهدی
در کتابخانه کوچک من، مقالات اخوان
ثالث، تهران، ۱۳۴۹. ص ۳۹۱-۴۵۷ (درباره
لطیفه غیبی دارابی)
افشار، ایرج

بیاض (جنگ) استاد حافظ یغما ۲۵
(۱۳۴۶): ۲۷۲-۲۷۴ و ۳۶۵ -- ۳۷۳
ذوالریاستین، عبدالحسین
کتاب لطیفه غیبی [در تفسیر دیوان
حافظ]. ارمغان، ۶ (۱۳۵۳/۴): ۲۵۷ -

۵- انتقاد کتاب از چاپهای دیوان و کتابهای درباره حافظ

(۱۳۶۳): ۳۹
امیری، منوچهر

درباره بیست بیت از دیوان حافظ
-خانلری، آینه، ۱۵ (۱۳۶۳): ۶۴۳-۶۵۵
اهور، پرویز

کدک خیال انگیز و یادداشت‌های مختصر.
گیهان فرهنگی، ج ۲ (۱۳۶۴) ش ۹: ۴۱-
۴۳

برهانی، مهدی
آخرین حرف درباره حافظ خانلری-

کتابهای درباره حافظ
آجودانی، ماشاءالله

گنج‌میراد [از سیروس نیرو]. نشر دانش،
ج ۴ (۱۳۶۲) ش ۲: ۲۸-۳۲
آجودانی، ماشاءالله

در جستجوی حافظ [از رحیم ذوالنور].
نشر دانش، ۵ (۱۳۶۳/۴): ۱۵۳-۱۵۷
آجودانی، ماشاءالله

واژه‌نامه غزل‌های حافظ [از حسین
خدیبو جم]. نشر دانش، ج ۴ ش ۳ (اردیبهشت

قزوینی/غنی. حافظ شناسی. ۳ (۱۳۶۵): ۱۲۳-۱۴۸

برهانی، مهلی

حافظ قزوینی - غنی یا خانلری کدام؟
حافظ شناسی. ۱ (۱۳۶۴): ۶۷ - ۱۱۵ و ۲
(۱۳۶۴): ۲۴-۹۵

دیوان غزلیات مولانا شمس‌الدین محمد.
حافظ [به کوشش خلیل خطیب رهبر]. حافظ
شناسی. ۲ (۱۳۶۴): ۲۲۹-۲۴۳

واژه‌نامه غزلیات حافظ [از حسین
خدیبو جم] حافظ شناسی. ۲ (۱۳۶۴): ۲۴۴-
۲۶۳

سیر اختران در دیوان حافظ [از
سرفراز غزنی] حافظ شناسی. ۳ (۱۳۶۵):
۱۸۹-۲۰۶

پرواز، سیاوش
درباره انتقاد بر فرهنگ جامع دیوان
حافظ. کیهان فرهنگی. ۲ (۱۳۶۴) ش ۱۱:
۳۱-۳۲

درباره بعضی لغات تعبیرات دیوان
حافظ [تصحیح دکتر پرویز نائل خانلری].
کیهان فرهنگی. ۲ (۱۳۶۴) ش ۱: ۳۵ -
۳۸

کلك خیال‌انگیز یا فرهنگ جامع
دیوان حافظ [تألیف پرویز اهور]. کیهان
فرهنگی. ۲ (۱۳۶۴) ش ۳: ۲۲-۲۶

پروین گنابادی، محمد
نظری به کاخ ابداع [از علمی دشتی].
یغما. ۲۶ (۱۳۵۲): ۴۰۳-۴۱۳

پورجوادی، نصرالله
تماشاگاه راز [از مرتضی مطهری]. نشر
دانش. ش ۶۵ / (آبان ۱۳۶۵): ۱۶-۲۲

جمالزاده، سیدمحمدعلی
حافظ در اوج [از پرویز خانقی]. گوهر.
۴ (۱۳۵۵): ۸۵۴ - ۸۵۸ و ۱۰۱۵-۴

حمیدیان، سعید

واژه‌نامه غزلیات حافظ [از حسین
خدیبو جم] نشر دانش. ج ۴ ش ۳ (اردیبهشت
۱۳۶۳): ۴۸ - ۵۳

خانلری، پرویز نائل
چند نکته درباره انتقاد بر تصحیح
دیوان حافظ. سخن. ۱۵ (۱۳۳۸): ۱۲۵۸ -
۱۲۶۵

خانقی، پرویز
جایی نو از دیوان حافظ [به اهتمام احمد
شاملو]. هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی.
۱. (۱۳۵۶): ۲۵۱-۲۱۲

خدیبو جم، حسین
[بسیخ به انتقاد کنندگان از کتاب
واژه‌نامه حافظ]. نشر دانش ج ۴ ش ۵
(شهریور ۱۳۶۳): ۱۰۳-۱۰۵

خرمشاهی، بهاء‌الدین
حافظ شاملو. الفبا. کتاب ششم (اردی
بهشت ۱۳۵۶): ۲۸۹-۳۱۹

حافظ شاملو. ذهن و زبان حافظ. تهران.
۱۳۶۱. ص ۱۶۴ - ۲۱۵

حافظ شیراز [به روایت احمد شاملو]
نامه انجمن کتابداران ایران. ۸ (۱۳۵۴):
۴۴۱-۴۵۴

در حاشیه کوی دوست [از شاهرخ
مسکوب]. ذهن و زبان حافظ. تهران، ۱۳۶۱.

دیوان حافظ [به اهتمام احمد سهیلی
خوانساری]. نشر دانش. ۶ (۱۳۶۵): ۲۹۵-
۲۹۷

دست‌غیب، عبدالعلی
حافظ (پژوهش ادبی محمود هومن). پیام
نوبن. ج ۱۵ (۱۳۵۳) ش ۱۲: ۶۲-۶۹

دشتی، علی
حافظ فرزاد. وحید. ۹ (۱۳۵۵): ۱۸۲-
۱۸۹

رجانی، احمدعلی

[دیوان حافظ، تصحیح محمدرضا جلالی
ناشر: یغما، ۳۵ (۱۳۵۶): ۲-۱۳
رزاز، علی‌اکبر

چند نکته درباره نقد تصحیح دیوان
حافظ، نشر دانش، ۶ (۱۳۶۵): ۲۶۳-۲۶۴
سعیدی سیرجانی، علی‌اکبر

ساره‌ای بدرخشید و ... در آسین مرقع.
تهران، ۱۳۶۳، ص ۸۵-۱۴۲ (در انتقاد کتاب
حافظ خراباتی تألیف رکن‌الدین همایونفرخ)
شعبی، محمد

یافزده نکته درباره دو دیوان حافظ
[دکتر پرویز نائل خانلری و دکتر خلیل
خطیب رهبر]، آینده، ۱۲ (۱۳۶۵): ۱۵۵-
۱۵۴

شیروانی، فردین (و) حسن شایگان

در جستجوی حافظ راستین، رودکی،
۸۴ (آبان ۱۳۵۷): ۵-۷
(به مناسبت انتشار دیوان حافظ با
حواشی دکتر قاسم نجفی)
فرزان، سیدمحمد

چند نکته در تصحیح دیوان حافظ
[از پرویز نائل خانلری] مقالات فرزاد،
تهران، ۱۳۵۶، ص ۱۹۶-۲۳۲

چند نکته در تصحیح دیوان حافظ [از
پرویز نائل خانلری] راعنمای کتاب، ۳
(۱۳۳۹): ۲۲۹-۲۳۴

فرسیو، بهاء‌الدین

نگاهی بر انتقاد «کلك خيال» انگیزه،
کیهان فرهنگی، ج ۲ (۱۳۶۴) ش ۶: ۳۷-
۳۹

محمودی، هوشنگ

نقدی بر حافظ فرزاد، وحید، ۱۱
(۱۳۵۲): ۸۳-۹۳
هروی، حسینعلی

دیوان حافظ [به تصحیح پرویز نائل
خانلری]، نشر دانش ۴ (۱۳۶۴): ۱۵۱ -
۱۱۳

دیوان خواجه حافظ شیرازی [از
ابوالقاسم انجوی]، نقد و نظر درباره حافظ،
تهران، ۱۳۶۳، ص ۲۱۵-۲۳۸

سخنی از تصحیح جدید دیوان حافظ
[پرویز نائل خانلری] نقد و نظر درباره حافظ،
تهران، ۱۳۶۳، ص ۱۹۷-۲۵۹

[در جواب مسعود فرزاد]، نگین، ش
۱۲۷ (آذر ۱۳۵۴): ۲۵-۲۸

نقدی بر حافظ جلالی - نذیر احمد و
مقایسه آن با حافظ قزوینی - غنی، نقد و
نظر درباره حافظ، تهران، ۱۳۶۳، ص ۱۱۴-
۱۹۶

نقدی بر حافظ مسعود فرزاد، مقالات
و بررسیها ش ۱۶/۱۳ (۱۳۵۲): ۲۴۱ -
۲۸۵ و دنباله در نگین ش ۱۳۵ (مرداد
۱۳۵۵): ۲۸ و ۳۷ و ش ۱۳۶ (شهریور
۱۳۵۵): ۲۴-۳۱

نقدی بر حافظ مسعود فرزاد، نقدونظر
درباره حافظ، تهران ۱۳۶۳، ص ۲۵-۹۸

دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ
[تصحیح پرویز نائل خانلری]، نشر دانش، ش
۶/۵ (آبان ۱۳۶۵): ۹-۱۶

نقدی بر حافظ جلالی - نذیر احمد،
مجله دانشکده ادبیات تربیت معلم، ش ۶ (دی
۵۸) ۶۸-۸۵

نقدی بر حافظ جلالی - نذیر احمد
و مقایسه آن با حافظ قزوینی - دکتر غنی،
مجله دانشکده ادبیات تربیت معلم، ش ۵ (شهریور
۱۳۵۸): ۸۶-۱۵۳

هیلعن، مایکل

دیوان کهنه حافظ [به کوشش ایرج

افشار]. راهنمای کتاب. ۱۳ (۱۳۴۹): ۳۳۶

۳۳۷-

۷۱۲-۷۲۶

نقد ادبی و دیوان حافظ. راهنمای کتاب.

۱۳ (۱۳۴۹): ۴۳-۵۲

کوشتهای جدید در شناخت دیوان
صحیح حافظ. راهنمای کتاب. ۱۳ (۱۳۴۹):

ع- حافظ و اروپائیان و دیگران

آربری، ا. ج.

حافظ شیرازی (شمرای ایران و
مترجمین انگلیسی یشان). روزگارانو، ج ۴
(۱۹۴۴/۵) ش ۱: ۸۲-۸۷ و ش ۲: ۵۲-

۵۵ و ش ۳: ۴۱-۴۵

انصاری، نوش آفرین

نظر برخی از سیاحان اروپایی درباره
سعدی و حافظ. یفا. ۲۴ (۱۳۵۵): ۵۹۵-

۵۹۷

باگدانویچ، ماری کلود

[درباره سعدی بسوی شارح حافظ].

بنیاد. ۱ (۱۳۶۶) ش. ۱: ۸۱-۸۳ و ۹۱

بورگل، کریستف

گوته و حافظ. راهنمای کتاب. ۱۶

(۱۳۵۲): ۵۶۷-۵۹۱.

بیکنل، هرمان

پیشگفتار کتاب شعرهای برگزیده
حافظ شیرازی. ترجمه حسینعلی فلاح. هنرو
مردم. ش ۱۸۲ (آذر ۱۳۵۶). ۱۵-۱۶

اکراد ۴۱۵-۴۱۶

ترجمه عربی دیوان حافظ. روزگارانو،

ج ۴ (۱۹۵۵/۵) ش ۴: ۷۷-۸۱

اکراد ۳۱۷

توجه اروپائیان به حافظ، دانش. ۲:

(۱۳۲۹/۳۱): ۲۴۵ - ۲۴۸. (ترجمه دیوان
حافظ به لهستانی).

چاندی، فریلون داد

حافظ و پیر مغان. هوخت. ج ۱۵

(۱۳۴۳) ش ۷، ۲۸-۳۵ و ش ۱۲: ۲۸-۲۹
(با ترجمه اشعار به انگلیسی)

چودری، محمدشرف

حافظ شاعر آتشنوا. هلال. ج ۱۹

(۱۳۵۵) ش ۳: ۱۵-۲۵

حدیدی، جواد

حافظ در ادبیات فرانسه. مجله دانشکده

ادبیات و علوم انسانی دانشکده فردوسی. ۱۲

(۱۳۵۵): ۶۵۳-۶۷۱

ریپکا، یان

حافظ. ارمنان. ۳۸ (۱۳۴۸): ۱۲۹ -

۱۴۵

سخنرانی آقای پروفیسور ریپکا درباره

حافظ، مجله دانشکده ادبیات، ۱۵ (۱۳۴۱/۲):

۳۸۵-۳۹۶

حافظ. درباره حافظ. تهران، ۱۳۶۳.

ص ۲۴۱-۲۵۳

زمانیان، مهدی

هاویتمان هم از ارادتمندان رند شیراز.

رودکی. ش ۸۳/۸۲ (مهر ۱۳۵۷): ۱۹-۲۵

شارداغ، رشیدی

دنیای بی حافظ. سخن. ۲۵ (۱۳۵۵):

۱۱۸۳-۱۱۸۸

دنیای بی حافظ. حافظ. شیراز ۱۳۵۲.

ص ۲۹۴-۲۹۸

کججوری، پروین

ورود شعر حافظ به ینگی دنیا. آینده

(۱۳۶۵): ۲۵۴-۲۵۸

لمبتون، ا.ک.

مقدمه در باب حافظ، جهان نو، ۳

(۱۳۲۸): ۲۴۳-۲۴۶

مقدمه‌ای در باب حافظ. درباره حافظ.

تهران، ۱۳۶۳. ص ۲۱۵ - ۲۳۵

م.ت. سنجشی با عرفان حافظ. نقد و نظر درباره حافظ. تهران، ۱۳۶۳. ص ۱۵۸-۱۱۳

حافظ و والرئی با سنجشی بین جهان بینی عرفانی و مادی. مقالات و بررسیها. دفتر دوم (۱۳۴۹): ۹۶-۱۱۵

حافظ و والرئی، با سنجشی بین جهان بینی عرفانی و مادی. نقد و نظر درباره حافظ. تهران - ۱۳۶۳. ص ۳-۱۹

سنجشی و مفهوم يك شعر عرفانی و يك شعر فلسفی راز حافظ و والرئی. نگین. ش ۱۲۸ (دی ۱۳۵۴): ۲۵-۲۸ و ش. ۱۳ (نوروز ۱۳۵۵): ۳۸-۴۵

سنجشی مفهوم يك شعر عرفانی و يك شعر فلسفی از حافظ و والرئی. نقد و نظر درباره حافظ. تهران، ۱۳۶۳

م.ت. ترجمه حافظ به زبان لهستانی اطلاعات

مامانه، ج ۳ (۱۳۲۹) ش ۱۲: ۱۵-۱۸

منشی زاده، کیومرث در ترجمه انگلیسی شعرهای حافظ. کاوه.

ج ۱۶ (۱۳۵۹) ش ۲: ۶۵-۶۱

میری، اوا گفتگو با خانم او امری، حافظ شناس

فرانسوی (توسط حسین میری. تلاش. ش ۶۲ (مهر ۱۳۵۵). ۲۷-۲۹

میناسیان، آشوت درباره حافظ. هور. ج ۱ (۱۳۵۵) ش ۴/۳: ۱۶-۲۳

نیکی تین، نایل غزلیات حافظ [ترجمه لهستانی زبانی

چاکوفسکی] راهنمای کتاب. ۳ (۱۳۳۹): ۱۵۴

۱۵۵ هروی، حسینعلی تحلیل يك شعر فلسفی از يك والرئی

۷- سرگذشت و تحلیل افکار و اشعار حافظ

آبادانی، فرهاد یادنی از حافظ. سخن. ۲۵ (۱۳۵۵): ۱۱۷۹-۱۱۸۲

اسکندری، محمدحسین افکار فلسفی حافظ. چهارمین کنگره

تحقیقات ایرانی. ۱ (۱۳۵۳). ۱۵-۴۲

اسلامی ندوشن، محمدعلی بوی در نزد حافظ. حافظ. شیراز، ۱۳۵۲

ص ۶۱-۸۶

بوی در نزد حافظ. نگین. ش ۷۲ (۱۳۵۵): ۶۳-۶۶ و ۸-۸

بوی در نزد حافظ. آواها و ایماها، تهران، ۱۳۵۴. ص ۱-۱۶

تامل در حافظ شاعر داننده راز. یغما، ۱۶ (۱۳۴۲): ۲۵۵-۲۱۸

حافظ شاعر داننده راز. جام جهان بین

حافظ و ادبیات مزدیسنا. حافظ. شیراز

۱۳۵۲. ص ۱۷-۲۴

حافظ و ادبیات مزدیسنا. هخت. ج ۲۷ (۱۳۵۵) ش ۵: ۴۷-۵۱

آل آقا، حکمت سبهای حافظ. هور، ۱۵ (۱۳۴۳): ۷۷-

۸۱ و ۲۱۹ - ۲۲۵ و ۳۵۵-۳۵۴

احمدی عالی نسب، سیدمحمد سخنی درباره لسان الغیب حافظ. سالنامه

فردوسی تبریز. ۱۳۵۳. ص ۴۸-۵۳

اخوان ثالث، مهدی آورده اند که حافظ... ماهنامه فرهنگ،

ج ۱ (۱۳۴۵/۱) ش ۶/۵: ۸۵-۹۷

آورده اند که حافظ... مقالات. تهران. ۱۳۴۹. ص ۳۵۷-۳۹۵

اسدی، عبدالرسول

تهران. ۱۳۴۹. ص ۲۶۱-۲۸۵

افشار، ایرج

مزار حافظ در سفرنامه کمپفر. حافظ

شناسی. ۳ (۱۳۶۵): ۲۲۹-۲۳۲ + ۸ صفحه

ضمیمه

اقبال، عباس

بهترین غزلیات حافظ کدام است.

ایران‌شهر. ۱ (۱۴۰۴): ۱۴۶-۱۴۹

اقبال، محمد

خواجه اور خواجه حافظ کی متحد

البحر غزلیں، اورنیتل کالج میگزین، ج ۵

(۱۹۲۹) ش ۳: ۱۱۸-۱۲۸ و ش ۴: ۴۵-۵۴

وج ۶ (۱۹۳۵) ش ۱: ۹۵-۹۶ [اردو].

امیری فیروزکوهی، کریم

حافظ بس. یغما. ۲۶ (۱۳۵۲): ۵۳۱-

۵۳۶ و ۵۹۷-۶۰۱

حافظ و هنر غزل سرائی. گوهر. ۳

(۱۳۵۴) ۱۹-۲۳

امینی، حسین

تضمین در شعر حافظ. نشریه فرهنگ

خراسان، ج ۳ (۴۰ / ۱۳۳۹) ش ۱۵: ۴۵-

۴۶

حافظ و قرآن. نشریه فرهنگ خراسان،

ج ۳ (۴۰ / ۱۳۳۹) ش ۱۱/۱۲: ۲۴-۲۵ و

ج ۴ ش ۱/۲: ۲۹-۳۰

مراحل تصوف و عوالم عرفانی حافظ.

نشریه فرهنگ خراسان، ج ۴ (۲ / ۱۳۴۱) ش

۳: ۳۷-۳۵

انجوی، ابوالقاسم

حافظ، تصوف. نگین. ج ۱ (۵ / ۱۳۴۴)

ش ۱۲: ۲۸-۳۱

باستانی پاریزی، محمدابراهیم

حافظ چندین هنر. نای هفت‌بند. تهران.

۱۳۵۰. ص ۳۴۲-۳۶۲

حافظ چندین هنر. وحید. ۹ (۱۳۵۵):

۲۹۸ - ۳۰۲ و ۴۱۰ - ۴۲۰ و ۶۰۷ -

۶۱۰ و ۷۹۶ - ۸۰۳

حافظ چندین هنر. هفت هنر. ش ۴

(آبان ۱۳۴۹)، ۱۹-۳۷

حافظ چندین هنر. هفت هنر. ش ۴

(پائیز ۱۳۴۹): ۱۹-۳۷

حافظ چندین هنر. حافظ. شیراز. ۱۳۵۲.

ص ۱۵۱-۱۲۸

حافظ چندین هنر. گوهر. ۲ (۱۳۵۳)

۷۵۴ - ۷۱۱ و ۸۰۸ - ۸۱۳ و ۸۹۸ - ۹۰۱

بحرالعلوم، حسین

نوسنداروی حافظ. حافظ. شیراز. ۱۳۵۲.

ص ۱۲۹-۱۴۴

برهانی، مهلی

نظری انتقادی بر مدیحه‌سرایی دردیوان

حافظ. حافظ شناسی. ۳ (۱۳۶۵): ۲۷-۹۰

بهشتیان، کتابون

حافظ. هوخ. ۲۹ (۱۳۵۷) ش ۴. ۱۸

۲۴-

بهرامی، نفی

حافظ. نوبهار هفتگی، دوره ۵

(۱۳۵۱): ۱۶۵ - ۱۶۷ و ۱۸۱ - ۱۸۳

۱۹۷ - ۲۰۰ و ۲۱۳ - ۲۱۷ و ۲۲۹ - ۲۳۲

و ۲۴۵ - ۲۴۶ و ۲۷۷ - ۲۷۹ و ۲۹۳ و

۲۹۵ و ۳۰۹ - ۳۱۰ و ۳۲۵ - ۳۲۷ و ۳۴۱ و

۳۴۳ - ۳۵۷ و ۳۶۱ - ۳۷۳ و ۳۷۵

بهبودی انلوهجروی، حسین

شاعر مبارز (جلوه‌هایی از شعر حافظ)

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ج ۲۱

(۱۳۵۳) ش ۴: ۸۵-۱۰۲

پارسا، ه. (جلیل دوستخواه)

نکته‌دانی بذله‌گو چون حافظ شیرین‌سخن

(اشعار حافظ درباره خودش)، پیام نوین، ج

۴ (۱۳۴۵/۴۱) ش ۲: ۳۵-۳۰

پاشانی، محمد

چهره حافظ در میان حوادث. نشریه

آموزش و پرورش خراسان. ج ۷ ش ۱۵/۹

(۱۳۵۱): ۹۶-۹۹

منسوب به او. ششمین کنگره تحقیقات ایرانی
۲ (۱۳۵۷): ۲۵
جاوید، هاشم
ست و مستور. حافظ شناسی. ۴ (۱۳۶۵):

۱۱۲-۱۱۶

جعفری، یونس
نگاهی به ابیات حافظ. خرد و کوشش.
ج ۶ (بائیز ۱۳۵۴) ش ۳: ۱۱۹ - ۱۲۸
جمالزاده، محمدمعلی
از حافظ تا برشت. نگین. ش ۶۵
(۱۳۴۹): ۳۴-۳۶

نوپردازان عهد کهن. نگین. ش ۷۵
(۱۳۴۹): ۲۵ - ۲۶ و ۶۹ - ۷۵
(درباره شعر حافظ و موسیقی)
جاوش اکبری، رحیم
افسانه آفرینش. چستا. ۲ (۱۳۶۱):

۹-۲۷ (حافظ)

حاج سید جوانی، علی اصغر
حافظ در سوز گذشته و پیامبری آینده.
گاهی در انبیا. تهران ۱۳۵۲. ص ۹۲-۱۰۱

حافظ و بعد چهارم. گاهی در انبیا.
تهران ۱۳۵۲. ص ۸۶-۹۱
حاکمی‌والا، اسمعیل
جهان‌بینی حافظ. نخستین کنگره
تحقیقات ایرانی (۱۳۵۳): ۲۰۵ - ۲۱۵
حائری، هادی

موازنه یا تمایز مقالات شیخ و خواجه.
ارمغان. ۱ (۱۲۹۸): ۲۱-۳۳
حریری، علی اصغر

امیر تیمور و خواجه حافظ. ارمغان.
۴۶ (۱۳۵۶): ۴۵۷ - ۴۶۳ و ۵۱۳-۵۱۸
حسینی، صالح

پوچ‌گرایی در اشعار حافظ. نگین. ش
۱۵۷ (خرداد ۱۳۵۷): ۳۳-۳۶
حکمت، علی اصغر

درسی از دیوان حافظ (نظام تربیت و
تعلیم، معارف ممنوی). درباره حافظ. تبریز.
۱۳۶۳. ص. ۱۱۹-۲۰۶

سخن از حافظ است حافظ شیراز از
نشریه فرهنگ خراسان، ج ۷ (۱۳۴۹)
ش ۴/۳، ۳۸-۴۰

عشق و استغناء حافظ. نشریه فرهنگ
خراسان. ج ۷ (۱۳۴۹) ش ۲. ۳۲-۴۱
پرهام، مهدی
یار زیورک و انزوای سبید حافظ. نگین.
ش ۴۷ (۱۳۴۸): ۳۱ - ۳۲ و ۶۶

چرا حافظ را دوست داریم؟ دو انسان.
نگین. ش. ۱۲۵ (ازدی بهشت ۱۳۵۴): ۲-۱۳

حدیث چون و چرا... نگین. ش ۱۵۵
۱۳۵: ۵۴-۵۶
پژمان بختیاری، حسین

عشق در اشعار خواجه. حافظ. شیراز.
ص ۱۶۵ - ۱۹۵
پورجوادی، نصرالله

حسن و ملاحظت. بحثی در زیبایی‌شناسی
حافظ. نشر دانش. ۶ (۱۳۶۵): ۱۷۴-۱۸۱
والا، سهراب

پژوهش حافظ و راویان. ترجمه مهرداد
مهرین. هوجت. ۳۱ (۱۳۵۹) ش ۱۱۵: ۲۶-۳۱
پویا، الف

حافظ و زاهدان ریائی. ایران زمین.
ج ۱ (۱۳۶۵) ش ۴/۳: ۱۱۵ - ۱۱۵ و ش
۶/۵: ۶۲-۶۹
تجلیل، جلیل

جہات مفاخره در شعر حافظ. بیاض.
ج ۵ (۱۹۸۵) ش ۲/۱: ۱۶۹-۱۷۶
نمره، یدالله

تحلیل سبکی حافظ و معرفی غزلی‌تازه
منسوب بدان مجله دانشکده ادبیات و علوم
انسانی. ج ۲۴ ش ۴/۳ زمستان (۱۳۵۴):
۲۸۵ - ۳۰۱

تحلیل سبکی حافظ و معرفی غزلی‌تازه

حافظ و انکار معاد. ذهن و زبان
حافظ. تهران، ۱۳۶۱. ص ۶۳-۹۷

حافظ و ملامتگری. کیهان فرهنگی.
ج ۲ (۱۳۶۴) ش ۱۲: ۲۶-۲۸

میل حافظ به گناه. ذهن و زبان حافظ.
تهران، ۱۳۶۱. ص ۲۷-۶۲

خط حافظ شیرازی. یغما. ۴ (۱۳۳۵): ۴۲۷
داوری، رضا

تفسیر حافظ بر مبنای نیست انکساری.
شاعران در زمانهٔ عسرت. تهران، ۱۳۵۵. ص
۱۱۶-۱۵۴

حافظ شناسی ادیبان و منتقدان. شاعران
در زمانهٔ عسرت. تهران، ۱۳۵۵. ص ۵۵-
۱۵۳

حافظ و نیست انگاری. راهنمای کتاب.
۱۵ (۱۳۵۱): ۵۸۳-۵۹۲
دبیران، حکیمه

بیر در شعر حافظ. هفتمین کنگره
تحقیقات ایرانی. ۱ (۱۳۵۶): ۲۳۸-۲۵۷
درویدیان، ولی‌الله
برآستان حافظ. حافظ شناسی. ۲ (۱۳۶۴):

۱۹۷-۲۵۸
(نظری است دربارهٔ شرح سودی)
دستغیب، عبدالعلی

حافظ در جهان اندیشه. پیام نوین. ج ۱۵
(۱۳۵۲) ش ۸: ۶۲-۶۹

حافظ و رویدادهای اجتماعی همزمان
او. پیام نوین ج ۱۵ (۱۳۵۱/۲) ش ۲،
۳۲-۴۳ و ش ۳: ۵۷-۶۴ و ش ۴: ۳۶-
۴۳ و ش ۵: ۴۵-۴۷

حافظ و رندی و مستی، نگین. ج ۲
(۱۳۴۵/۶) ش ۶: ۲۸-۳۱ و ۵۶-۵۷

درسی از دیوان حافظ، آموزش و پرورش،
ج ۱۵ (۱۳۱۹) ش ۶/۷: ۱ - ۲۵ و ش ۸/۹:
۲۳-۱

قالی از دیوان حافظ، یغما، ۱۶ (۱۳۴۲):
۴۴۴-۴۴۵

منابع جدید در پیرامون حیات حافظ، مجله
دانشکدهٔ ادبیات شیراز، ش ۷ (بهار ۱۳۴۱):
۲۸-۳

موعبت خداداد دربارهٔ خواجه لسان-
الغیب یغما. ۳۵ (۱۳۵۶): ۵۲۱ - ۵۲۶
حلبی، علی‌اصغر
حافظ در بعد چهارم. تلاش. ش ۵۱
(مهر ۱۳۵۴): ۳۵-۳۳

حمیدی، مهتابی
شعر «حافظ» - «شاعر حافظ» نه
غزلیات حافظ. حافظ شناسی. ۲ (۱۳۵۴):
۱۱۱-۹۶

خائنی، پرویز
شراب در سخن حافظ. مقاله‌ها و مقابله‌ها
شیراز، ۱۳۵۶. ص ۱-۹۴

شعر بعد از حافظ. خرد و گوشش. ج
۶ (پائیز ۱۳۵۴) ش ۳: ۹۱-۹۸

شیوهٔ بازسازی حافظ. مقاله‌ها و مقابله‌ها
شیراز، ۱۳۵۶. ص ۱۵۵-۱۶۲
خرمشاهی، بهاء‌الدین

اسلوب هنری حافظ و قرآن. نشر دانش.
ج ۲ ش ۴ (خرداد و تیر ۱۳۶۱): ۶-۱۴

اسلوب هنری حافظ و قرآن. ذهن و
زبان حافظ. تهران، ۱۳۶۱. ص ۵-۲۶

اعجاز در ابهام. ذهن و زبان حافظ.
تهران، ۱۳۶۱. ص ۹۸-۱۲۹

چهارده روایت. نشر دانش. ۵ (۱۳۶۴).

دشتی، علی
چگونگی ملازمه معانی و الفاظ در سخن
خواجه حافظ‌شناسی. ۲ (۱۳۶۴): ۷-۲۳

حافظ رنج می‌برد. ابران نامه. ۲
(۱۳۶۲): ۳۴۵-۳۴۶

خلوت‌نگه کاخ ابداع (حافظ). به‌عنا. ۲۵
۲۵۷ - ۲۶۱ و ۳۲۱ - ۳۲۷ و ۴۵۷/ -
۴۶۵

مدایح حافظ. راهنمای کتاب. ۱۶
(۱۳۵۲): ۲۹۲-۲۹۶

درباره حافظ. هور. ج ۱ (۱۳۵۵) ش
۲۵-۳۵، ۱

نیوه سخن حافظ. ارمغان. ۴۵ (۱۳۵۵):
۸-۱
راشد، حسینعلی

حافظ، ایران امروز. ج ۱ (۱۳۱۷/۸)
ش ۳/۲: ۵۵ - ۵۶ و ۷۶ - ۷۹
رحیمی، عبدالرشید (مترجم)

حیات حافظ. عرفان. ج ۱۷ (۱۳۳۲)
ش ۳: ۳۵ - و ش ۴: ۵۴ - و ش ۵: ۲۹-۳۰
و ش ۶: ۳۲ - و ش ۷: ۴۴ - و ش ۸: ۲۳ -
رستگار، منصور

طبیعت در شعر حافظ. حافظ. شیراز
۱۳۵۲ ش ۲۱۹-۲۵۴
رسوا، عبدالله

بهترین غزلیات حافظ. ابران‌شهر. ۱
(۱۹۲۲): ۳۶۵-۳۶۴
ریاحی، محمدامین

سرچشمه‌های مضامین حافظ. هفت‌هنر.
ش ۸/۷ (۱۳۵۵): ۶۹-۷۷

سرچشمه‌های مضامین حافظ. حافظ.
شیراز، ص ۲۵۵-۲۷۵

سرچشمه‌های مضامین حافظ. هفت‌هنر.
ش ۸/۷ (۱۳۵۵): ۶۹-۷۷

سرچشمه‌های مضامین حافظ. به‌عنا. ۲۴
(۱۳۵۵): ۱۹۳-۲۵۵
زرین‌کوب، عبدالحسین

حافظ خواجه رندان، با کاروان حلد.
تهران، ۱۳۴۲. ص ۲۷۱-۲۸۵
سپهر، کیومرث

در مکتب حافظ. ارمغان. ۴۲ (۱۳۵۲)
۶۲۵-۶۳۵

سعیدی سیرجانی، علی‌اکبر
ساده بسیار نقش. حافظ‌شناسی. ۳
(۱۳۶۵): ۹۹ - ۱۱۵
سبعی، احمد

کلام و پیام حافظ. نشر دانش ج ۴ ش
۵ (مرداد ۱۳۶۳): ۲-۱۷ و ش ۶: ۱۱-۱۶
۲۲

استدراک مقاله کلام و پیام حافظه
نشر دانش. ۵ (۱۳۶۳/۴): ۷۳

چند نکته در باب معانی نظری به کلام
و پیام حافظ. نشر دانش. ۵ (۱۳۶۳/۴):
۱۵۱-۱۵۵
سویدا، محمدجمال

تفسیر غزل حافظ در بحر طویل. به
احتمام محمد حسین تسیب‌عی. وحید. ۱۲
(۱۳۵۳): ۸۶۶ - ۸۷۳
سپیلی خوانساری، احمد

سلی در اشعار حافظ کیمت؟ آینده. ۱۱
(۱۳۶۴): ۶۶۷ - ۶۶۹

یوسف گمگشته. عزیز حافظ. آینده. ۱۵
(۱۳۶۳): ۱۴۷ - ۱۴۹
سمونوف، آ.آ.

خط حافظ. سخن. ۲ (۱۳۲۳/۴): ۹۵
۹۶
سپهبدی، عیسی

حافظ مفسر عالم غیب. مجله دانشکده
ادبیات و علوم انسانی. ج ۱۸ (۱۳۵۵) ش
۲: ۳۵-۴۹

دشتی، علی
چگونگی ملازمه معانی و الفاظ در سخن
خواجه حافظ‌شناسی. ۲ (۱۳۶۴): ۷-۲۳

حافظ رنج می‌برد. ابران نامه. ۲
(۱۳۶۲): ۳۴۵-۳۴۶

خلوت‌نگه کاخ ابداع (حافظ). به‌عنا. ۲۵
۲۵۷ - ۲۶۱ و ۳۲۱ - ۳۲۷ و ۴۵۷/ -
۴۶۵

مدایح حافظ. راهنمای کتاب. ۱۶
(۱۳۵۲): ۲۹۲-۲۹۶

درباره حافظ. هور. ج ۱ (۱۳۵۵) ش
۲۵-۳۵، ۱

نیوه سخن حافظ. ارمغان. ۴۵ (۱۳۵۵):
۸-۱
راشد، حسینعلی

حافظ، ایران امروز. ج ۱ (۱۳۱۷/۸)
ش ۳/۲: ۵۵ - ۵۶ و ۷۶ - ۷۹
رحیمی، عبدالرشید (مترجم)

حیات حافظ. عرفان. ج ۱۷ (۱۳۳۲)
ش ۳: ۳۵ - و ش ۴: ۵۴ - و ش ۵: ۲۹-۳۰
و ش ۶: ۳۲ - و ش ۷: ۴۴ - و ش ۸: ۲۳ -
رستگار، منصور

طبیعت در شعر حافظ. حافظ. شیراز
۱۳۵۲ ش ۲۱۹-۲۵۴
رسوا، عبدالله

بهترین غزلیات حافظ. ابران‌شهر. ۱
(۱۹۲۲): ۳۶۵-۳۶۴
ریاحی، محمدامین

سرچشمه‌های مضامین حافظ. هفت‌هنر.
ش ۸/۷ (۱۳۵۵): ۶۹-۷۷

سرچشمه‌های مضامین حافظ. حافظ.
شیراز، ص ۲۵۵-۲۷۵

سرچشمه‌های مضامین حافظ. هفت‌هنر.
ش ۸/۷ (۱۳۵۵): ۶۹-۷۷

سرچشمه‌های مضامین حافظ. به‌عنا. ۲۴
(۱۳۵۵): ۱۹۳-۲۵۵
زرین‌کوب، عبدالحسین

حافظ خواجه رندان، با کاروان حلد.
تهران، ۱۳۴۲. ص ۲۷۱-۲۸۵
سپهر، کیومرث

در مکتب حافظ. ارمغان. ۴۲ (۱۳۵۲)
۶۲۵-۶۳۵

سعیدی سیرجانی، علی‌اکبر
ساده بسیار نقش. حافظ‌شناسی. ۳
(۱۳۶۵): ۹۹ - ۱۱۵
سبعی، احمد

کلام و پیام حافظ. نشر دانش ج ۴ ش
۵ (مرداد ۱۳۶۳): ۲-۱۷ و ش ۶: ۱۱-۱۶
۲۲

استدراک مقاله کلام و پیام حافظه
نشر دانش. ۵ (۱۳۶۳/۴): ۷۳

چند نکته در باب معانی نظری به کلام
و پیام حافظ. نشر دانش. ۵ (۱۳۶۳/۴):
۱۵۱-۱۵۵
سویدا، محمدجمال

تفسیر غزل حافظ در بحر طویل. به
احتمام محمد حسین تسیب‌عی. وحید. ۱۲
(۱۳۵۳): ۸۶۶ - ۸۷۳
سپیلی خوانساری، احمد

سلی در اشعار حافظ کیمت؟ آینده. ۱۱
(۱۳۶۴): ۶۶۷ - ۶۶۹

یوسف گمگشته. عزیز حافظ. آینده. ۱۵
(۱۳۶۳): ۱۴۷ - ۱۴۹
سمونوف، آ.آ.

خط حافظ. سخن. ۲ (۱۳۲۳/۴): ۹۵
۹۶
سپهبدی، عیسی

حافظ مفسر عالم غیب. مجله دانشکده
ادبیات و علوم انسانی. ج ۱۸ (۱۳۵۵) ش
۲: ۳۵-۴۹

- شجیعی، پوران
نقد اخلاقی اسرار حافظ. حافظ. شیراز
۱۳۵۲. ص ۲۹۹-۳۵۸
شریعت، محمدجواد
قلم و زبان حافظ. حافظ. شیراز ۳۵۲
ص ۳۲۵-۳۲۹
شعار، جعفر
دوگانگی در شعر حافظ. سخن. ۱ (۱۳۵۵)
۵۸۴ - ۵۹۷
-
- لفظ و معنی در شعر حافظ. حافظ.
شیراز ص ۳۵۹ - ۳۲۴
شجیعی، محمد
مبارزه حافظ باریا. حافظ. شیراز ص
۳۳۵-۳۴۱
شجیعی، محمود
سخن حافظ حافظ‌شناسی. ۲ (۱۳۶۴):
۱۵۷ - ۱۹۶ و ۳ (۱۳۶۵): ۱۴۹-۱۷۸
شمس‌الدین احمد
حافظ و جمال پرستی. حافظ. شیراز
۱۳۵۲. ص ۲۵-۳۹
شمیسا، سیروس
نکته‌ای درباره ساقینامه حافظ. آینده.
۷ (۱۳۶۵): ۴۲-۴۴
شهیدی، جعفر
هنر آفرینی در شعر حافظ. کیهان
فرهنگی. ج ۳ (۱۳۶۵) ش ۷: ۲۲-۲۴
صادقیان، محمدعلی
جلوه‌هایی از قرآن کریم در شعر حافظ.
وحید. ۱۴ (۱۳۵۵): ۱۴۵ - ۱۵۱
صدر، یورانلدخت
حافظ و عبوس. راهنمای کتاب، ۳
(۱۳۳۹): ۶۹۸-۶۹۹
صفی‌زاده، صدیق
حافظ. چهره‌ای فروزان بر تارک ادب
ایران. هوجت. ۳۵ (۱۳۵۸) ش ۱۵: ۳۵-
۳۴
صهبا یغمائی، حسن
مجزه‌ای از فال حافظ. یغما. ۳۱
(۱۳۵۷): ۶۵۵-۶۵۶
-
- درباره حافظ. راهنمای کتاب. ۱۴
(۱۳۵۵): ۶۱۸-۶۲۵
طبری، احسان
جهان‌بینی حافظ. کاهو. ش ۷۷ (دی
(۱۳۶۳): ۳۲-۲۶
-
- اندیشه‌ها، چند درباره حافظ. دنیا. دوره
ج ۳ ش ۱: ۴۵-۴۵
-
- بحثی بر اساس بیان حافظ درباره
جهان‌بینی‌اش. دنیا. دوره دوم سال ششم
(۱۳۴۴) شماره ۳: ۹۵-
-
- جهان‌بینی یک شاعر، بحثی بر اساس
بیان حافظ درباره جهان‌بینی‌اش. دنیا. ج ۶
ش ۳: ۹۵-۹۷
-
- در جستجوی «سر» حافظ. جنگ‌جوان
دفتر ۲ (زمستان ۱۳۶۵): ۵۵-۵۹
-
- دو مقاله درباره حافظ. شورای نویسندگان
و هنرمندان ایران. دفتر دوم (زمستان ۱۳۵۹):
۹۵۱-۱۱۱
علوی پرتو
حافظ قرآن یا قوال. نگین. ش ۶۸
(۱۳۴۹): ۱۸ و ۵۱-۵۲
علیمی، محمدصادق
حافظ زمینی نه آسمانی. کتاب فصل. ۱
(تابستان ۱۳۵۸): ۱۷-۱۱۸
عمادی، اسدالله
حافظ فریادگر عصر خویش بود.
شورای نویسندگان و هنرمندان ایران.
ش ۶ (بهار ۱۳۶۱): ۲۸۶ - ۳۵۲
فتحی، نصره‌الله
سرگذشت رباعی منتسب به لطفعلی خان
زند و تقال نادرشاه به دیوان خواجه حافظ
شیرازی. وحید. ۱۵ (۱۳۵۱): ۶۵۱ - ۶۵۵
فخری، ثریا
حافظ. هلال. ج ۱۵ (۱۳۴۶) ش ۶:
۲۹-۲۴

فرزاد، مسعود

کشف معنی نامه حافظ (حافظ و موسیقی)،
موسیقی، ج ۱ (۱۳۱۸) ش: ۱: ۱۷-۲۹.

توأم شدن تشبیه با عوامل دیگر زیبایی در
شعر حافظ. گوهر، ۲ (۱۳۵۳): ۴۴۸-۴۵۴
۵۳۵ - ۵۴۱ و ۶۷۲ - ۶۷۶

حافظ دوستی غیر از حافظ شناسی
است. مقالات و بررسیها، دفتر ۱۹/۲۵
(۱۳۵۳): ۱۸-

ساختمان تشبیه و استعاره در شعر حافظ.
خرد و کوشش، ج ۶ (پائیز ۱۳۵۴) ش: ۳:
۳۵-۷۱

در جستجوی حافظ صبیح. نخستین
کنگرة تحقیقات ایرانی، ۲ (۱۳۵۳): ۱۹۵-
۲۵۴

عناصر تشبیه در شعر حافظ. وحید، ۱۱
(۱۳۵۲): ۱۲۵۷-۲۱۳

دوستان! از راست می‌رنجد نگارم چون
کنم؟ نگیں، ۱۳۵ (نوروز ۱۳۵۴): ۱۴-۱۸
و ۶۱-۶۵ (درباره حافظ)

فایده تشبیه بر اساس شعر حافظ. مجله
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ج ۲۲ ش: ۳/
۴ (زمستان ۱۳۵۴): ۱۶۵-۱۹۱
فروغی، محمدعلی

سوفی و عارف در حافظ. هفتمین
کنگرة تحقیقات ایرانی، ۲ (۱۳۵۶): ۱۵۱-
۱۱۱

مقدمه بر اشعار برگزیده حافظ. مقالات
فروغی، ۲ (۱۳۵۵): ۲۵۴-۲۵۸
فلاح رستگار، گیتی

عروس حافظ. مجله دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه تهران، ۱۸ (۱۳۵۵):
۲۵۵-۲۱۷

کلمه در شعر حافظ. مجله دانشکده
ادبیات و علوم انسانی مشهد، ۱۲ (۱۳۵۵):
۴۲۷-۴۲۵

فرشیدورد، خسرو
تحلیلی از یک بهارنامه حافظ. حافظ
شناسی، ۱ (۱۳۶۴): ۱۱۱-۱۱۵

کلمه در شعر حافظ. هفتمین کنگرة
تحقیقات ایرانی، ۱ (۱۳۵۶): ۳۱۲ - ۳۶۸
فاسمی، احمد

تشبیه و استعاره در شعر حافظ. وحید،
۱۱ (۱۳۵۲): ۷۷۴ - ۷۷۹ و ۲۱ (۱۳۵۴):
۲۵۶ - ۲۵۸ و ۴۱۲ - ۷۸۸ -

درباره حافظ. مرد، ج ۳ (۱۳۲۷) ش
۱: ۱۶ و ۵۷-۶۸
قزوینی، محمد

تقلید و ابداع در تشبیهات و استعارات
حافظ. حافظ، شیراز، ۱۳۵۲، ص ۳۸۱-۳۹۸

بعضی تضمینهای حافظ، یادگار، ج ۱
(۱۳۲۳/۴) ش: ۵: ۶۷ - ۷۲ و ش: ۶: ۶۲-
۷۱ و ش: ۸: ۶۵ - ۷۱ و ش: ۹: ۶۵ - ۷۸

تکامل و انحطاط تشبیه در شعر حافظ.
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران،
ج ۲۵ (۱۳۵۳) ش: ۴/۳: ۳۵-۲۳

بعضی تضمینهای حافظ. درباره حافظ.
تهران، ۱۳۶۳، ص ۶۵ - ۱۱۸

تنوع و تکرار در تشبیهات و استعارات حافظ.
جشن نامه پروین، تهران، ۱۳۵۴، ص ۳۳۳-
۳۴۲

حافظ و سلطان احمد جلایر، ج ۱
(۱۳۲۳/۴) ش: ۱: ۷-۱۲
کاسمی، نصره الله
نیباچه بر کتاب در گلستان خیال حافظ.

گوهر. ۶ (۱۳۵۷): ۵۷۵ - ۵۷۹ و ۶۵۱ - ۶۵۶

کوثر، انعام‌الحق

حافظ شیرازی. ارمغان کوثر. لاهور، ۱۹۷۳. ص ۱۷-۲۳

کیوان سمیعی، غلامرضا

تضمین غزلیات حافظ. حافظ شناسی. ۱۳۹-۱۴۷

قال بوسیله دیوان حافظ. حافظ شناسی ۱۳۱-۱۴۵ (۱۳۶۴) ۱

گلچین معانی، احمد

حافظ رودآوری! وحید. ۱۵ (۱۳۵۵): ۱۳۳۹

مجددی، عبدالعزیز

حافظ شیرازی. هلال ج ۱۸ (۱۳۴۹) ش ۷-۸

محبوب، محمدجعفر

چند نکته در باره شعر حافظ و زندگی او. حافظ شیرازی. ۱۳۵۲. ص ۳۹۹ - ۴۱۶

چند نکته درباره شعر حافظ و زندگی او. حافظ شناسی. ۱ (۱۳۶۴): ۳۱-۴۶

عبدالله، سید

لسان‌النبیب حافظ. فارسی زبان و ادب. لامور. ۱۹۷۷. ص ۱۵۵ - ۱۷۳ (اردو)

محمودی بختیاری، علیقلی

من و حافظ. شکرستان. تهران. ۱۳۵۱. ص ۱۹-۳۵

محیط طباطبائی، سید محمد

حافظ و هندوستان، ایندو - ایرانتیکا. ج ۴ (۱۹۴۹/۵۵) ش ۳/۲: ۵-۱۱

: خواجه فقیر، محیط، ح ۱ (۱۳۲۱) ش ۱: ۹-۱۹. (درباره حافظ).

تحقیقی در تاریخ وفات حافظ. آینده ۲۵-۳۱ (۱۳۶۵) ۷

وجه تخلص خواجه حافظ. گوهر. ۲ (۱۳۵۳): ۸۶۷-۸۷۴

قدیمیترین مأخذ کتبی حافظ. وحید. ۹ (۱۳۵۵): ۲-۱۶

قدیمیترین مأخذ کتبی شعر حافظ. درباره حافظ. تهران، ۱۳۶۳. ص ۱۳-۳۸

مرتضوی، منوچهر

ایهام یا خصیصه اصل، حافظ، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، ۱۱ (۱۳۳۷): ۱۹۳

- ۲۲۴ و ۴۸۵ - ۵۵۵ و ۱۲ (۱۳۳۹): ۶۵-۸۴

: یادداشتی درباره تأثیر خواجه حافظ از داستان شیخ صنعا، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، ۸ (۱۳۳۵): ۳۶۲-۳۹۳

شیوه خاص حافظ. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. ۲۳ (۱۳۵۵): ۳۳-۴۸

مشکوره، محمدجواد

مسئله جبر و اختیار در دیوان حافظ. حافظ. شیراز ۱۳۵۲. ص ۴۱۷-۴۳۵

حافظ جبری‌منه‌ب است. وحید. ۹ (۱۳۵۵): ۵۵۵-۵۶۵

مضی، ابوالفضل

برخورد حافظ با نجوم احکامی و حشوی. حافظ شناسی. ۲ (۱۳۶۴): ۱۴۸ - ۱۵۶

داس مه نو. حافظ شناسی. ۳ (۱۳۶۵): ۹۱-۹۸

«وظیفه» در شعر حافظ. حافظ شناسی. ۱ (۱۳۶۴): ۱۵۹-۱۶۷

مصفا، امیربانو

بیماری صبا. سخن. ۲۵ (۱۳۵۶): ۱۱۵۴ - ۱۱۶۵

مطهری، مرتضی

عرفان حافظ. مقالات و بررسیها. ش ۱ (۱۳۵۹): ۱ - ۹۹

معارفی، محیی‌الدین

چند بیت از حافظ قزوینی. وحید. ۴
(۱۳۴۵): ۶۸۲ - ۶۸۳

معظمی، رضی

دید فلسفی حافظ، جهان نو، ۹ (۱۳۳۲)
۲۱-۱۷:

معین، محمد

حافظ شیرین سخن. مجموعه مقالات
دکتر محمد معین. ۱ (۱۳۶۴): ۲۵-۱

زیارت‌نگه رندان. اطلاعات ماهانه، ۲-
(۱۳۲۸) ش ۳: ۲۲-۱۹

زیارت‌نگه رندان. مجموعه مقالات دکتر
محمد معین. ۱ (۱۳۶۴): ۳۳۵ - ۳۴۴

ملاح، حسینعلی

حافظ و موسیقی. نلسخ. ج ۱ ش ۲
(فروردین ۱۳۶۳): ۳۱-۲۱

ممنحن، حسینعلی

سخنی چند در ماجرای زندگی منصور
مظفری. ممدوح حافظ. حافظ. شیراز، ۱۳۵۲.
ص ۴۳۱ - ۴۶۴

مفقانی، علی

تأثیرات حافظ از قرآن، نشریه دانشکده
ادبیات تبریز، ۸ (۱۳۳۵): ۳۵۷-۲۸۸
[]

موج تهذیب و تعالی در کلام حافظ:
کلمه. ش ۱ (پائیز ۱۳۶۵): ۷۲ - ۷۷

مهرانقر، اکرم

حافظ از دیدگاه نیما. کیهان فرهنگی.
۳ (۱۳۶۵) ش ۴: ۳۶

مهرین، عباس

حافظ شیرازی. هوخ. ۲۷ (۱۳۵۵).
ش ۹: ۴۵-۴۷

مینوی، مجتبی

تخمیس غزلی از حافظ از یکی از
معارفان او، روزگار نو، ج ۳ (۱۹۴۳/۴)
ش ۱: ۴۳-۴۴

نقیسی، سعید

مذهب حافظ. پنجاب. ج ۱۳ ش ۴/۳
و ج ۱۴ ش ۲/۱ (۱۹۶۸/۹): ۱۵۴-۱۵۸

مذهب حافظ. مجله انجمن عربی و
فارسی. ج ۱۳ ش ۴/۳ و ج ۱۴ ش ۲/۱
(۱۹۶۸/۹): ۱۵۴ - ۱۵۸

مذهب حافظ. مقالات منخبه. (۱۹۷۵):
۱۵۸-۱۵۴

نور نعمت‌اللهی، رضا

حافظ. شیراز، ۱۳۵۲. ص ۴۶۵ - ۴۸۲
نواز کرمانی، سعید

بیان عشق از زبان حافظ. حافظ شناسی.
۲ (۱۳۶۴): ۲۵۹-۲۲۸

چرا حافظ؟ حافظ شناسی. ۳ (۱۳۶۵):

۵-

حافظ از دیدگاه‌های مختلف: حافظ‌شناسی
۱ (۱۳۶۴): ۳-۲۳

وزین پور، نادر

[درباره دوگانگی شعر حافظ]. سخن.
۲۶ (۱۳۵۶): ۲۱۹ - ۲۲۲

هروی، حسینعلی

نظری به «کلام و پیام حافظ». نشر
دانش. ۵ (۱۳۶۴/۳): ۲۳-۳۲ (ناظر به
مقاله احمد سمیعی)

همابونفرخ، رکن‌الدین

درباره ملاقات خواجه حافظ با امیر
نیمور. ارمغان. ۴۶ (۱۳۵۶): ۱۶۵-۱۷۶

یاحقی، محمدجعفر

از چندین هنر حافظ. فرخنده پیام.
منهد. ۱۳۶۵. ص ۶۷۵ - ۷۱۹

نیشخند حافظ شیراز. مجله دانشکده
ادبیات، علوم انسانی فردوسی. ۱۱ (۱۳۵۴)

۲۸۶ - ۳۵۵

ینا، ر. ج

عزیز دیرمغان. چیستا. ۱ (۱۳۶۵). ۶۹
۷۵۹-

یکتایی، مجید

تحقیق درباره مفاهیم عرفانی غزلیات حافظ.
مهر. ج ۱۳ (۱۳۴۶) ش ۲، ۲۹-۳۳ و ش

رنگ در شعر حافظ. برگزینی در
آغوش باد. مشهد، ۱۳۵۶. ص ۲۸۹-۳۳۳

حافظ در سلك عشاق. مهر. ۱۳ (۱۳۴۶):
۴۱۴-۴۱۷

نکته‌ای در شعر حافظ، یغما، ۱۲ (۱۳۴۳):
۱۱۳-۱۱۵

حافظ در سلك فقر و درویشی. مهر.
۱۳ (۱۳۴۶): ۲۷۶ - ۲۷۸ و ۲۸۳.

نکته‌ای در شعر حافظ. نامه‌اهل خراسان.
ص ۱۳۵-۱۴۲

حافظ در سلك ملامتیه. مهر. ۱۳
(۱۳۴۶): ۵۸۹-۵۹۲

۸- شرح ابیات و مشکلات و کلمات و نسخه بدلها و تصحیح متن

حافظ نگین. ش ۸۷ (مرداد ۱۳۵۱): ۱-
۵۲ و ۱۲

آموزگار، جهانگیر
دو شعر حافظ، آینده، ۳ (۱۳۲۳/۲۴):

بحرالعلوم، حسین
شرح يك غزل حافظ [بر اساس افاضات
فروزانفر] مجله دانشکده ادبیات و علوم
انسانی، ج ۲۲ (۱۳۵۴) ش ۱: ۲۳۳-۲۴۳
بهار، محمدتقی

آبۀ الهی، موسوی
نلانۀ غاله. وحید. ۱۳ (۱۳۵۴): ۸۷۱
اسلامی‌نوشن، محمدعلی
چند نکته در چند بیت حافظ. نشر
دانش. ۵ (۱۳۶۳/۴): ۲۳۲ - ۲۳۴

شعرهای دخیل در دیوان حافظ. بهار
و ادب فارسی: ۱ (۱۳۵۱): ۲۸۷-۲۹۵

دفع وصله از شعر حافظ. یغما. ۳۱
(۱۳۵۷): ۵۷۲-۵۷۳

شعرهای دخیل و تضحیفها در شاهنامه
و دیوان حافظ. آینده، ۳ (۱۳۲۳/۴): ۳۴۳-
۳۵۵ و ۵۲۲ - ۵۲۵
بهن، اردشیر

افشار، ایرج
دو نکته از اشعار حافظ. سمدی، یغما.
۲۴ (۱۳۵۵): ۷۴۴-۷۴۵

دیو ملمان نشود. ارمغان. ۴۶ (۱۳۵۶):
۲۷۶-۲۷۹

شراب و گلاب در عصر قاجار. راهنمای
کتاب. ۱۶ (۱۳۵۲): ۷۸۱

فکر بلبل همه آنست که گل‌ش‌بارش.
ارمغان. ۴۵ (۱۳۵۶): ۵۴-۵۵

نکته‌هایی در تصحیح حافظ. یغما:
۶ (۱۳۴۲): ۷۵-۷۲

قضیه گربه عابد. ارمغان. ۴۶ (۱۳۵۶):
۴۱۰-۴۱۳
ییش، تقی

اقبال، عباس
[معنای بیتی از حافظ]. یادگار، ج ۲ (۵/
۱۳۲۴): ش ۳: ۶۲-۶۳
امیری فیروزکوهی، کریم

[بیشهاد درباره معنای بیتی از حافظ].
راهنمای کتاب. ۱۵ (۱۳۵۱): ۸۷۵-۱۷۳

نلانۀ غاله. وحید. ۱۳ (۱۳۵۴): ۸۶۷-
۸۷۱

شد یا شد. یغما. ۲۹ (۱۳۵۶): ۷۶۳-
۷۶۵

انجوی شیرازی، ابوالقاسم
دشواربهای تصحیح دیوان خواجه

حافظ و سلیمان با چنان حشمت و وحید.
 ۵ (۱۳۴۷): ۱۵۴۵ - ۱۵۵۲ و ۱۱۲۴ -
 ۱۱۲۹ و ۶: ۸۳-۸۸ و ۱۶۲ - ۱۶۸
 پروین گنابادی، محمد
 مار شیدایی در دیوان حافظ. گزینۀ
 مقاله‌ها. تهران، ۱۳۵۶. ص ۱۱۹ - ۱۲۱

چند نکته درباره انتقاد بر تصحیح
 دیوان حافظ. مقالات فرزاد. تهران، ۱۳۵۶.
 ص ۴۴۹ - ۴۶۱ (در پاسخ انتقادات سید
 محمد فرزاد)

نسب‌نامه يك غزل. حافظ، سخن. ۵ (۳/
 ۱۳۳۲): ۷۳۶ - ۷۴۱.

درباره تعبیری بر چند بیت حافظ.
 سخن. ۴۶ (۱۳۴۹): ۹۳۳ - ۹۴۷
 پیمان یغمائی، علی محمد
 شرح شری از حافظ، راهنمای کتاب،
 ۶۵۷ - ۶۶۵ (۱۳۴۱)

[معنای چند بیت از اشعار حافظ].
 سخن، ۱۶ (۵/۱۳۴۴): ۹۶-۹۷ و ۲۱۵
 سه کلمه در شعر حافظ. حافظ شناسی.
 ج ۱ (۱۳۶۴)

کشتی نشسته یا شکسته. ارمغان. ۴۵
 ۶۴۵ - ۶۴۲ (۱۳۵۵)
 ترجمانی‌زاده، احمد
 حل دو بیت از يك قصیده حافظ،
 نشریه دانشکده ادبیات تبریز، ۱۵ (۱۳۳۷):
 ۳۱۶ - ۳۲۱
 جاویدان، محسن

سه کلمه در شعر حافظ. حافظ. شیراز.
 ۱۳۵۲. ص ۱۹۶ - ۲۰۵
 خاوری، اسدالله
 شراب حافظ. حافظ. شیراز، ۱۳۵۲. ص
 ۱۵۱ - ۱۶۵
 خراسانی، احمد

«شده» در بیت برگفتگوی دیوان
 حافظ. کیهان فرهنگی. ۳ (۱۳۶۵) ش ۵:
 ۳۴
 حسن‌زاده آملی، حسن
 شرح نکته هائسی از اشعار حافظ.
 کیهان اندیشه. ج ۱ (۱۳۶۴) ش: ۹۸ -
 ۱۰۰

[تصحیح شعری از حافظ] گوهر. ۴
 ۲۱۸ - ۲۱۹ (۱۳۵۵)
 خرمشاهی، بهاء الدین
 اختلافات قرائات. ذهن و زبان حافظ.
 تهران، ۱۳۶۱. ص ۱۳۵-۱۴۳

حسینی، حاجی میرزا علی اکبر
 تفسیربیت حافظ. ایرانشهر. ۲ (۱۳۵۲):
 ۶-۶۳۲
 (پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت).
 خانلری، پرویز ناقل

شرح يك بیت از حافظ. کتاب توس.
 ۱ (۱۳۶۳): ۳۲۱-۳۳۴

چند غزل اصیل حافظ. سخن: ۱۲ (۴۱/
 ۱۳۴۵): ۸-۱۲ و ۱۴۱ - ۱۴۵ و ۲۵۳ -
 ۲۵۷ و ۳۵۹ - ۳۶۵ و ۵۰۳ - ۵۱

که عشق آسان نمود اول... شرحی بر
 يك غزل حافظ. مفید. دوره جدید ش ۱
 (بهمن ۱۳۶۵):
 دیوانی، جلال‌الدین محمد
 شرح يك غزل از حافظ [تصحیح
 اسماعیل واعظ جوادی]. تحقیق، در میدا
 آفرینش. ج ۲ (۳/۱۳۴۲) ش ۸: ۴-۳۲

چند نکته در تصحیح دیوان حافظ،
 یغما، ۱ (۱۳۲۷): ۲۶۶ - ۲۷۵ و ۳۲۵ -
 ۳۲۷ و ۳۶۱ - ۳۶۴ و ۳۹۳ - ۳۹۶ و ۲
 ۲۲ - ۲۷ و ۳۵۲ - ۳۵۷ و ۳۱۹ و

شرح يك غزل خواجه حافظ. ارمغان.
 ۲۱ (۱۳۱۹): ۳۶۵ - ۳۶۸ و ۴۳۳ - ۴۴۴
 و ۵۳۷ - ۵۴۶ و ۵۴۶ (۱۳۳۷): ۲۷ - ۲۷۹

شرح بیبیتی از حافظ [از نسخه مورخ
۱۲۹۴ آستان قدس]، نشریه فرهنگ خراسان،
۳ (۱۳۳۹/۴۵) ش ۹/۱: ۱۶
شعار، جعفر

باز هم شراب و گلاب. راهنمای کتاب
۱۶ (۱۳۵۲): ۵۳۳ - ۵۳۴

مفهوم بیبیتی از دیوان حافظ، راهنمای
کتاب، ۳ (۱۳۳۹): ۵۹۴ - ۵۹۵
شقایق، محمدجواد (و) سیدعلی میرنیا
دو مطلب درباره دیوان حافظ. حافظ
شناسی، ۳ (۱۳۶۵): ۱۸۲-۱۸۸

شمس، صباح‌الدین:
معنای بیبیتی از دیوان حافظ، راهنمای کتاب،
۴ (۱۳۴۵): ۸۵-۸۲

شمیاء، سیروس
شراب ارغوانی را... نامواره دکتر
محمد افشار. تهران، ۱ (۱۳۶۴): ۳۴۷-۳۷۵

یک معنای نقش در دیوان حافظ. نشر
دانش، ۵ (۱۳۶۳/۴): ۱۵۲

عوقی، نوید
بحثی بیرامون معنی سه بیت دشوار از
حافظ. نشریه دانشکده ادبیات تبریز، ۳۲
(۱۳۶۳): ۱۲۵-۱۴۵

صبا، علی‌اکبر
[درباره دو بیت از حافظ]. یغما: ۱۲ (۱۳۳۸):
۴۶-۴۷

در بیرامون تصحیح حافظ، راهنمای
کتاب، ۳ (۱۳۳۹): ۵۱۶ - ۵۱۸
صهبا یغمائی، حسن

اشتیاهات قلمی در دیوان حافظ.
وحید، ش ۲۳۳ (۱۳۵۷): ۶۶ - ۶۷

تفسیری از ثلاثه غاله. وحید، ۱۳
(۱۳۵۴): ۶۵۳ - ۶۵۶

چند کلمه اشتباهی در دیوان حافظ.
وحید، ش ۲۱ (۱۳۵۶): ۵۶

۲۸۸ و ۳۲۳ - ۳۲۸ و ۳۶۵ - ۳۷۵
دهخدا، علی‌اکبر
یادداشت‌هایی درباره اشعار حافظ، دانش،
۲ (۳۱) ۱۳۲۹: ۳۹۷ - ۴۵۴

یادداشت‌هایی درباره اشعار حافظ -
درباره حافظ. تهران، ۱۳۶۳. ص ۳۵ - ۵۴
رجائی، احمدعلی

پیشنهادی درباره معنی یک بیت حافظ.
حافظ. شیراز، ۱۳۵۲، ص ۲۱۱-۲۱۸

پیشنهادی درباره معنی بیبیتی دشوار از
حافظ. راهنمای کتاب، ۱۵ (۱۳۵۱): ۳۸۶ -
۳۹۵

شراب و گلاب. راهنمای کتاب، ۱۶ (۱۳۵۲):
۱۶۶-۱۷۲
رعنا حسینی، گرامت

بنت‌المنب و تلخوش در شعر حافظ. آینده.
۸ (۱۳۶۱): ۹۵۹ - ۹۱۸

شرح بیبیتی از حافظ. آینده، ۱ (۱۳۶۳):
۸۴۸ - ۸۴۹

قمیده‌ای از محمد گل‌اندام جامع
دیوان حافظ. سخن، ۲۶ (۱۳۵۷): ۶۳۵ -
۶۳۴

رکن زاده آدمیت، محمدحسین
تفسیر بیت حافظ. ایرانشهر، ۲ (۱۳۵۳):
۵۵۹-۵۵۶

(بیر ما گمت خطا بر قلم صنع نرفت)
ررباب، عباس
دیو ملمان نبود/ دیو سلیمان نبود.
آینده، ۱۵ (۱۳۶۳): ۶۵۱-۶۵۴

سجادی، ضیاء‌الدین
شراب و گلاب. راهنمای کتاب، ۱۶
(۱۳۵۲): ۳۲۵

سمیعی، احمد
دو آینه در شعر حافظ. آینده، ۱۲
(۱۳۶۵): ۴۸۹ - ۴۹۵

[]

غ. ح.

[دو نکته در تصحیح دیوان حافظ].

نشر دانش. ۶ (۱۳۶۵): ۲۶۴

غنی، قاسم

بחי دربارهٔ يك غزل حافظ. آینده.

۶ (۱۳۵۹): ۲۹ - ۴۱

[سه‌نامه به دکتر محمود افشار دربارهٔ

غزلیات حافظ]. یادداشتهای دکتر قاسم غنی.

لندن، ۱۳۶۹، ۹: ۷۵۲ - ۷۸۵

فرزاد، محمود

در تصحیح يك غزل حافظ. خرد و کوشش.

ش ۱۲/۱۱ (۱۳۵۲): ۵۸ - ۶۵

مد و سه غزل تازه منسوب به حافظ.

سومین کنگرهٔ تحقیقات ایرانی. تهران

۱۳۵۲. ۱: ۳۷۱-۴۰۷

مسئلهٔ توالی ابیات در اشعار حافظ.

حافظ. شیراز. ۱۳۵۲. ص ۳۴۲-۳۵۴

نه غزل همقالب منسوب به حافظ.

چهارمین کنگرهٔ تحقیقات ایرانی. ۱ (۱۳۵۳):

۱۴۶-۱۵۴

نه غزل همقالب منسوب به حافظ.

گوهر. ۱ (۱۳۵۲/۳): ۹۲۳-۹۳۵

ابیات دست نخوردهٔ حافظ. خرد و

کوشش. دفتر دوم (تیر ۱۳۴۸): ۲۵۲ -

۲۲۵

فرزاد، حمید

بیتی دشوار از حافظ. راهنمای کتاب.

۱۵ (۱۳۵۱): ۸۶۵ - ۸۶۹

فرزاد، سلیم‌محمد

معنای دو بیت از حافظ. مقالات فرزان.

تهران، ۱۳۵۶. ص ۲۳۴ - ۲۳۶

[معنای دو بیت از حافظ]، یغما،

۱۱ (۱۳۳۶): ۵۲۷ - ۵۲۸

صورت صحیح بیت حافظ. مقالات

فرزاد. تهران، ۱۳۵۶. ص ۲۲۳ - ۲۲۴

فرزاد، بدیع‌الزمان

شرح غزلیاتی از حافظ. به اهتمام

حسین بحرالمومی. مقالات فرزاد. تهران.

۱۳۵۱. ص ۱۶۷ - ۲۱۳

شرح يك غزل حافظ. به‌اهتمام حسین

بحرالمومی. یغما. ۲۳ (۱۳۴۹): ۳۳۹ - ۳۴۲

و ۴۰۰ - ۴۰۳ ۴۵۳ - ۵۳۷ و ۵۹۵ -

۵۹۴ و ۶۴۶ - ۶۴۹ و ۲۴ (۱۳۵۵): ۲۱۴

- ۲۱۷ و ۲۸۸ - ۲۹۲

فیضی، محمد

ثلاثة غاثة و يك تفسير عرفانی از

کتاب لطیفهٔ غیبیه. وحید. ۱۳ (۱۳۵۴): ۱۵۳

- ۱۵۴

قرل‌ایاغ (پوررضا)، حبیب‌الله

تفسیر يك بیت حافظ. ایرانشهر. ۲

(۱۳۵۲) ۶۲۳ - ۶۲۴

(پیر ما گفت خطا بر فلم‌منع‌نرفت)

قزوینی، محمد

شرح یکی از ابیات حافظ. یادگار، ج

۲ (۱۳۲۴/۵) ش ۴: ۳۷-۴۱

شرح یکی از ابیات حافظ. آریانا، ج

۵ (۱۳۲۵/۶) ش ۱: ۱۵-۱۸ (نقل از

مجلهٔ یادگار). بانضمام تعلیقات یکی از فضایی

افغانستان بر مقلهٔ مذکور)

گمره‌ای، سلیم‌محمدعلی

[دربارهٔ دو بیت از حافظ]. یغما، ۱۲

(۱۳۳۸): ۴۶

۰۴۰

پنج غزل چاپ نشده از حافظ. دانش

امروز. ۱ (۱۳۵۲): ۳۱۲ - ۳۱۴

مایل، روزبه

چند غزل بازیافته از حافظ. ادب. ج

۲۵ ش ۱ (۱۳۵۶): ۱۵-۱۳

مایل هروی، غلامرضا

جمع و تصحیح دیوان حافظ در محضر

فریدون حسین‌میرزا ابن سلطان حسین میرزا

بایقرا. آریانا. ج ۲۹ (۱۳۴۹/۵۵) ش ۲،
۳۱-۲۵

محمد ابراهیم، خلیل

رفع يك اشتباه (در باره يك بيت حافظ)
عرفان. ۵۵ (۱۳۵۱) /: ۱۳۱ - ۱۳۴

محیط طباطبائی، محمد

این غزل از حافظ است یا سلمان.
ارغمان. ۴۵ (۱۳۵۵). ۷۳ - ۸۵

غزلهای دخیل و امیل در دیوان حافظ.
آینده. ۱۸ (۱۳۶۱) : ۱۳-۱۷

مرتضوی، منوچهر

نقش برآب، شرح چند بیت از اشعار
حافظ. نشریه دانشکده ادبیات تبریز، ۱۷

(۱۳۴۴) : ۴۱۹-۴۳۹

مقربى، مصطفی

بیتی از حافظ. حافظ شناسی. ۳
(۱۳۶۵) : ۲۶-۲۵

ملاح حسینی

تیسری بر چند بیت از حافظ. سخن.
۲۵ (۱۳۴۹) : ۷۵۳-۷۵۸

۹- حافظ و شاعران

آهوجہ، ی. د.

نشود عراقی در اشعار حافظ. ایندو
ایرانیکا، ج ۱۲ (۱۹۵۹) ش ۳ : ۱-۱۱

ادیب طوسی، محمدامین

مقایسه بین شعر سمدی و حافظ. وحید.
۹ (۱۳۵۹) : ۶۷۵ - ۶۹۵

مقایسه بین شعر سمدی و حافظ. حافظ.
شیراز ۱۳۵۲ ص ۴۵ - ۶۵

اقبال، محمد

خواجہ عماد اور خواجہ حافظ کی
متحد البحر غزلین مقالات منتخبہ. ۱ (۱۹۶۷) :

[۸۸-۱۵۱ اردو]

بینش، تقی

حافظ و نیخ جام، راهنمای کتاب، ۳
(۱۳۳۹) : ۴۳۷-۴۳۹

مینوی، مجتبی

معنای بیتی از حافظ. مقالات فرزاد.

تهران، ۱۳۵۶. ص ۲۳۷

نجات، نورالدین

غزلهای دخیل و امیل در دیوان
حافظ. آینده. ۸ (۱۳۶۱) : ۵۳۱ - ۵۳۲

واجد، محمدجعفر

شرح يك غزل ملمع از خواجه حافظ
شیرازی. نشریه دانشکده ادبیات تبریز. ۲۵

(۱۳۴۷) : ۴-۹

وکیل، محمدصالح

ترجمه و تفسیر بعضی از ابیات حافظ.
یادگار. ج ۵ (۱۳۲۷/۸) ش ۸/۹ : ۱۲۳ -

۱۳۷ (و جواب عباس اقبال)

هروی، حسینی

راجع به شرح بیتی از حافظ. آینده.
۱۱ (۱۳۶۴) : ۵۱۹ - ۵۲۱

بزدانی، بهمرد (و) ساسان کی آرشیگیلانی
تفسیر بیت حافظ. ایرانشهر. ۲ (۱۳۵۲) :

۴۹۵ - ۴۹۶

(بیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت...)

حسب اللہی، ابوالقاسم

مقایسه‌ای بین بعضی از حالات و افکار
سعدی و حافظ. مجله دانشکده ادبیات و علوم

انسانی مشهد. ۷ (۱۳۵۵) : ۵۵۹ - ۵۷۳

حصاری، میرهدایت

حافظ و شعرای آذربایجان. کیسهان
فرهنگی. ج ۳ (۱۳۶۵) ش ۲ : ۲۷ - ۲۹

حصوری، علی

سه غزل از حافظ و قصیده‌ای از عبید.
پژوهشنامه مؤسسه آسیایی. ج ۴ (۱۲۵۷)

ش ۱ : ۹-۲۲

خاقی، پرویز

آمیختگی غزل سلمان با غزل حافظ.
مقاله‌ها و مقابله‌ها. شیراز، ۱۳۵۶. ص ۱۸۲-

۱۹۲

- دستغیب، عبدالعلی
مشکل عشق از نظر سعدی و حافظ.
پیام نوین، ج ۴ (۱۳۴۵/۱) ش ۱۵: ۱-۱۳
رازانی، ابوتراب
- پژوهشی در لغت و تعبیر سعدی و
حافظ از این دید. ششمین کنگره تحقیقات
ایرانی، ۲ (۱۳۵۸): ۳۶۷ -
رامبد، مهدی
- امیر خسرو و حافظ. آینه، ۱۲
(۱۳۶۵): ۶۸۸ - ۶۸۹
رضا، فضل‌الله
- فردوسی و حافظ. یغما، ۲۲ (۱۳۴۸):
۶۱۳ - ۶۲۲
رضازاده شفق، صادق
- گفته و حافظ. ایران‌شهر، ۴ (۱۳۵۵):
۷۱۷ - ۷۳۴
- گفته و حافظ، مجله دانشکده ادبیات،
ج ۱۴ (۱۳۴۵/۶) ش ۱: ۱۶-۲۲
سادات ناصری، حسن
- ارتباط افکار خواجه و مولانا. وحید،
۶ (۱۳۴۷/۸): ۳۹۳ - ۴۵۵ و ۵۹۴-۶۵۵
و ۹۲۷ - ۹۸۷ و ۱۱۶۶ - ۱۱۷۲ و ۱۳۵۲ -
۱۳۶۳ و ۱۶۲۴ - ۱۶۳۵
سجادی، ضیاء‌الدین
- ایهام و تناسب در شعر خاقانی و شعر
حافظ. حافظ. شیراز، ۱۳۵۳. ص ۲۷۱-۲۹۳
- ایهام و قالب در شعر خاقانی و شعر
حافظ - حافظ‌شناسی، ۲ (۱۳۶۴): ۱۱۶ -
۱۳۸
تربعت، محمدجواد
- ترکیبات اشعار خاقانی و حافظ و وجه
اشتراک آنها. هشتمین کنگره تحقیقات
ایرانی، ۱ (۱۳۵۷): ۷۳-۱۵۶
شهیدی، جعفر
- [دو بیت شعر از معزی یا حافظ]، یغما،
۱۳ (۱۳۳۹): ۴۱۳ - ۴۱۴ (باضمام سؤال
حسین نخجوانی درین باب)
- انتزاعی حافظ از سعدی مقاله‌ها و مقابله‌ها.
شیراز، ۱۳۵۶. ص ۹۵ - ۱۳۴
- انتزاعی حافظ از سعدی و وجوه تمایز
کلام حافظ. چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی.
۱ (۱۳۵۳): ۲۲۳ - ۲۳۷
- حافظ شیرازی و سلمان ساوجی. مقاله‌ها
و مقابله‌ها. شیراز، ۱۳۵۶. ص ۱۳۵ - ۱۴۵
- حافظ و کمال خجندی. مقاله‌ها و مقابله‌ها.
شیراز، ۱۳۵۶. ص ۱۴۹ - ۱۵۴
خاناری، پرویز نازل (پژوهنده)
- آشنایان حافظ، ناصر بخاری. سخن.
۱۶ (۱۳۴۴/۵): ۹۲۹ - ۹۳۲
خاتمی، پرویز
- ظهیر فاریابی و حافظ. مقاله‌ها و
مقابله‌ها. شیراز، ۱۳۵۶. ص ۱۴۱ - ۱۴۸
- عرفان حافظ. عرفان سنائی. مقاله‌ها
و مقابله‌ها. شیراز، ۱۳۵۶. ص ۱۶۹ - ۱۸۵
- غزل حافظ، غزل اوحدی. مقاله‌ها و
مقابله‌ها. شیراز، ۱۳۵۶. ص ۲۵۳ - ۲۱۲
- غزل حافظ، غزل سعدی. مقاله‌ها و
مقابله‌ها. شیراز، ۱۳۵۶. ص ۱۸۱ - ۱۸۶
- غزل حافظ، غزل عراقی. مقاله‌ها و
مقابله‌ها. شیراز، ۱۳۵۶. ص ۱۹۳ - ۲۵۲
درخشان، مهدی
- حافظ و یکی از شاعران معاصر او.
مشترکات حافظ شیراز و ناصر بخارانی.
چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی، ۱ (۱۳۵۳):
۲۳۸ - ۲۴۷
- مشترکات حافظ شیرازی و ناصر
بخارانی. گوهر، ۲ (۱۳۵۳): ۴۸۴ - ۴۹۵

طباطبائی، میراحمد

حافظ و نوائی. نامواریه دکتر محمود
افشار: ۱ (۱۳۶۴): ۵۱۳-۵۲۸

فرزاد، مسعود

حافظ و خاقانی. خرد و کوشش. دفتر
اول (۱۳۴۸): ۹۶-۱۱۷

غزلهای سعدی از نظر حافظ. خرد و
کوشش. دفتر ۳ (۱۳۴۸): ۲۸۵ - ۳۱۶
فرزام، حمید

مناسبات حافظ و شاه ولی، مجله
دانشکده ادبیات اصفهان، ۲ (۱۳۴۵): ۱-
۲۸

روابط حافظ و شاه ولی. حافظ. شیراز.
۱۳۵۲ ص ۳۵۵ - ۳۸۵

فروغی، محمدعلی

سعدی و حافظ. آموزش و پرورش:
ج ۱۵ (۱۳۱۹) ش: ۱-۳

کاظمی، حسین

هرگز نمیرد آنکه... هلال، ج ۱۱
(۱۳۴۲/۳) ش ۲: ۳۳-۴۶

(بخشی درباره حافظ و تأثیر او در
شعرای هند)

گلچین معانی، احمد

اسناد و مراد خواجه حافظ [قوام-
الدین ابواسحاق البجیری]، سالنامه کشور
ایران، ۱۹ (۱۳۴۳): ۲۳-۲۶

مجتبائی، فتح‌الله

حافظ و خسرو، آینده، ۱۱ (۱۳۶۴):
۴۹-۶۹

مجنهزاده، علیرضا

تراری و حافظ. نخستین کنگره
تحقیقات ابرائی. ۳ (۱۳۵۴): ۲۷۸-۲۸۳

محبوب، محمدجعفر

سعدی - حافظ. یغما. ۲۴ (۱۳۵۵):
۲۹۳-۲۹۵

محمد ریاض

بررسی و مقایسه غزلیات سعدی و حافظ.
هلال، ج ۱۹ ش ۴ (۱۳۵۵): ۱۵-۲۱

محمودی بختیاری، علیقلی

فردوسی و حافظ. هخمت. ج ۱۵
(۱۳۳۸) ش ۹: ۲۱-۲۳ و ۲۸

محیط طباطبائی، محمد

این غزل از حافظ است یا سلمان.
درباره حافظ. تهران، ۱۳۶۳. ص ۲۳۱ -
۲۴۵

مرتضوی، منوچهر

تأثیر حافظ از سعدی. نشریه دانشکده
ادبیات تبریز، ۸ (۱۳۳۵): ۲ - ۱۶۵ و ۳۲-
۱۹۵ و ۹ (۱۳۳۶): ۵۹-۷۲

نقیسی سعید

حافظ و جهان ملک خاتون. راهنمای
کتاب. ۱۱ (۱۳۴۷): ۳۶۹-۳۷۲

حافظ و جهان ملک خاتون. درباره
حافظ. تهران، ۱۳۶۳. ص ۲۵۷ - ۲۱۴

نوریان، مهدی

نثر مسعود سعد در دیوان حافظ. آینده.
۱۲ (۱۳۶۵): ۱۹۲-۱۹۴

یمینی، عبدالعظیم

جهان‌بینی تحلیلی سعدی و جهان‌بینی
ترکیبی حافظ. حافظ. شیراز ۱۳۵۲. ص
۴۹۳ - ۵۵۷

جهان‌بینی تحلیلی سعدی و جهان‌بینی
ترکیبی حافظ. ارمغان. ۴۵ (۱۳۵۱): ۶۱۶-
۶۲۲ و ۶۷۳ - ۶۷۹

نیش‌ها و نوش‌ها

پس از انتشار چند جلد کتاب حافظ‌شناسی صعوبت کار (در عین لذت‌بخشی) بیشتر چهره نمود. صرف‌نظر از مشکلات معتاد که شامل تهیه مقدمات و چاپ کتاب میشود تهیه يك متن ادبی درباره یکی از وسیعترین حوزه‌های شعر فارسی آنهم با سلیقه‌های متفاوت و افکار مغایر و برداشتهای شخصی و جاذبه‌های عقیدتی و انتخاب و بررسی و درج مقالات صاحب‌نظران کاری بس مشکلتر از آنچه در آغاز می‌پنداشتیم جلوه کرد. هرچند کسی که در این زمینه‌ها کار می‌کند در بند آن نباید باشد که چه کس از این کار خشنود میشود و یا چه کس چهره درهم میکشد. اما در مورد کسی که به حافظ‌ارادت دارد و روی شعر او کار میکند مسلماً باید وضع متفاوت باشد. زیرا حافظ برای همه عقاید و نظرات احترام قائل بود و سعی در آن داشت تا کمتر کسی مشمول قهر و غضبش بشود. عطفش عام و محبتش

شامل بود.....

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافری است رنجیدن

اما در عین حال کسانی بوده‌اند و هستند که حتی در لوای نام حافظ قصد رنجاندن و آزار رساندن به دیگران را دارند. از نام او و از شعر او برای کوبیدن مخالفان و دشمنان شخصی استفاده میکنند و حتی از کرسی و باندگویی مکتبی مکتب دیگر را می‌کوبند و خوب در این لمحات است که علاقه‌مند به حافظ مشکل است خاموش بنشینند و با عدول از شیوهٔ پیر ادب حافظ ناگزیر از بیان مطالبی میشود که شاید در نهایت يك یا چند نفری رنجیده خاطر شوند. اما در مجموع از احساسات گروه کثیری جانبداری کرده و به تسلی خاطر انجمنها و گروههای انبوهی موفق شده است.

روال کار ما هم تا کنون همین نکته را نشان داده است. از تأییدها

و محبت‌ها جز تشکر سخنی نمی‌رانیم چون معتقدیم که:

به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی

هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست

اما از انعکاس نظرات انتقاد ی ابائی نداشته و حتی استقبال

هم کرده‌ایم:

.....

سرزنش‌هاگر کند خار مغیلاں غم‌مخور

بهر حال برای آنکه کتاب حافظ‌شناسی مجلداتی قابل استفاده و تحقیقی شود از گرایش‌های نادلخواه ژورنالیستی حاکم بر روح و فکر اغلب قلم بدستان روزگار اجتناب کرده و با قبول این مطلب که ذکر مقدمه فوق هم ناشی از طغیان قلم و زائد بوده است به اصل موضوع میپردازیم.

سلسله مقالاتی از دوستاناران و حافظ‌شناسان و ادبا و فضلا رسیده است که قسمت عمده آنها یا چاپ شده یا در حال تنظیم برای

انتشار مجلدات آتی است و درباره پاره‌ای از آنها نیز ناگزیر از ذکر نکته‌هایی می‌باشیم.

از شیراز شهر حافظ آقای ساسان اسدپور نظریاتی پیرامون مقاله دوست فاضل و پرکارمان آقای مهدی برهانی در مورد حافظ قزوینی غنی و خانلری ابراز داشته‌اند که چنانچه مطاب در يك‌روی کاغذ نوشته شده بود ترجیح میدادیم عین آن را چاپ کنیم اما اینک فرصتی است تا با انعکاس پاره‌ای از یادآوری‌های ایشان که انعکاس آن مورد تأیید نویسنده مقاله (حافظ قزوینی - غنی یا خانلری کدام؟) قرار گرفته و توضیحاتی از خودمان دامنه این بحث را باز بگذاریم:*

از توضیح لازم ایشان نمیتوانیم صرف‌نظر کنیم که مقاله آقای مهدی برهانی در زمانی نوشته شده که هنوز حافظ دو جلدی خانلری تجدید چاپ نشده بود اینک ایشان به این قصور معترف است که از تطبیق مقاله با چاپ دوم غفات شده است لذا مواردی از ترجیح دیوان قزوینی بر خانلری فاقد موضوع میشود چه اینکه خود استاد خانلری با تجدید نظر همان موارد مختار قزوینی را پسندیده‌اند که طبعاً نظر نویسنده مقاله ما تأمین است و دیگر ضرورتی نیست تا آن موارد را باز یادآوری نماییم. اما نظرات دیگر آقای اسدپور را که مرجوع به نحوه تفکر خودشان پیرامون دو نسخه مورد بحث ماست عیناً نقل می‌کنیم.

«ص - ۷۱ مقایسه غزل نخست، این بیت:

همه کارم ز خود کامی به‌بدنامی کشید آخر

نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها

که در نسخه خانلری به‌جای کلمه «آخر» «آری» آورده است.

* - نامه دیگری هم داشتیم از آقای اسدپور - پیرامون مقاله مست و مستور نوشته هاشم جاوید که چون کمی بی‌مهری نسبت به آقای هاشم جاوید شاعر بسیار خوب شیراز (همشهری آقای اسدپور) شده بود از درج آن خودداری شد.

نظر آقای برهانی مبنی بر ارجحیت ضبط قزوینی مقبول نیست. زیرا کلمه «آری» حشو نبوده بلکه ذهن خواننده را برای مصرع بعد آماده ساخته، تأییدی پیشاپیش بر آن است تا يك اصل مسلم همگانی را مصداق حال خویش شاهد بیاورد. بدون آنکه جزء دیگر مصراع نخست ناقص بماند.

ص - ۷۳ - در این بیت:

غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل

که پرشی نکنی عندلیب شیدا را

که در نسخه خانلری «بکنی» آمده نظر آقای برهانی مردود است زیرا:

نخست آنکه «ب» گرچه ضروری نیست اما معمول بوده و حشو و زائد حساب نمیشود. وانگهی بکار بردن کلمه «نکنی» معنی بیت را کاملاً برعکس میکند. گوئی، غرور برخاسته از حسن از «سؤال نکردن» جلوگیری میکند و گل از حال عندلیب شیدا پرشی کرده است. حال آنکه مقصود آن بوده که بیان شود غرور حسن از پرسیدن جلوگیری کرده و گل از بلبل سراغی نگرفته است.

ص - ۷۳ - در مقایسه این بیت:

در آسمان نه عجب گر بگفته حافظ

سرود زهره برقص آورد مسیحا را

که در نسخه خانلری «سماع زهره» آمده و آقای برهانی آنرا قبول نداشته «سرود» را مناسبتر دانسته اند حال آنکه چندان تفاوتی بین این دو کلمه نیست^۱ بهجز اینکه سماع به آهنگ و غنا زود آشنا تر از سرود است و معمولاً سرود خود آواز را معنی میدهد و کمتر

۱- اگر چندان تفاوتی بین این دو کلمه نیست چرا يك کلمه فارسی زیبا را با کلمه‌ای زمخت بیگانه تعویض کنیم؟ و معنی سرود هم به نقل از فرهنگ دهخدا. (موسیقی) ... (تمنیف. آهنگ) و بدیهی است معنی آواز و نغمه و سماع و رقص... را نیز میدهد.

آهنگ. اما سماع حتی خود معنی سرود را هم شامل میشود. در هر حال گفته از آن حافظ است و آهنگ و رقص و پایکوبی (سماع) از آن زهره و مسیحا، همچنین بد نیست به این بیت هم توجه شود که سماع چنگ به معنی آهنگ آن صریحاً آمده است:

جوانی باز می آرد پیادم
سماع چنگ و دست افشان ساقی.

نیز بد نیست توجه شود که از هشت نسخه زمینه کار آقای خانلری تنها در نسخه (J) که همان حافظ فزوینی (مسلماً منظور متن مختار فزوینی است - حافظ شناسی) کلمه سرود آمده بدیهی است که انتخاب سماع ارجح است.

ص ۷۳- این بیت:

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه بر خیز

باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

که در نسخه خانلری «باز بینیم آن یار» آمده که توضیح آقای برهانی در مورد فعل «بینیم» درست است. اما شاید آقای خانلری هم آنرا با توجه به «شکستگانیم» در مصراع نخست انتخاب کرده اند که اگر بجای آن بینم انتخاب میشد با فعل مذکور مطابقت نمی یافت. اما در مورد کلمه «دیدار» گرچه دیدار تناسب حروفی و آهنگی بیشتری داشته باشد اما باید توجه داشت که آیا دیدن دیدار هم صحیح است یا نه؟^۲

ص ۷۴- در مورد این بیت:

۲- دیدن دیدار صحیح است زیرا دیدار بمعنی چهره و روی نیز آمده است. از دور بدیدار تو اندر نگرستم مجروح شد آن چهره پر حسن و ملاحظ

(ابوشکور)

(فردوسی)

(حافظ)

بیانید هر بامداد انجمن زمانی ببینید دیدار من

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن...

عنقا شکار کس نشود دام باز چین

کانجا همیشه باد بدست است دام را

که در نسخه خانلری «شکار می‌نشود» آمده. نظر آقای برهانی راسخنی نیست مگر در مورد کلمه «زاهد عالیمقام» در بیت دیگر که آقای خانلری بجای زاهد، صوفی را انتخاب کرده و بگمان اینجانب انتخاب مزبور بدان علت است که غزل در مطلع با خطاب به صوفی آغاز شده است مخاطب صوفی است. بنابراین زاهد در این غزل جایی ندارد. گرچه قابل قبول است که صفت عالی مقام بازاهد تناسب بیشتری دارد. مطلع بیت مورد بحث به ترتیب زیر است (مطابق ضبط آقای خانلری).

صوفی بیا که آینه صافی است جسام را

تا بنگری صفای می لعل فام را

راز درون پرده ز رندان مست پرس

کس این حال نیست صوفی عالیمقام را^۱

(در اینجا آقای اسدپور برداشتی از غزل ۹ قزوینی و غنی دارند. در مورد - هر که را خوابگاه آخر مثنی خاك است - که چون نوشته‌اند این مصرع مردن را مشروط نموده و ما مشروط بودنی از آن استنباط نکردیم بررسی را به خود آقای اسدپور وامی‌نهیم.)

ص ۷۷

شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد

پیش عشاق تو شبها به غرامت برخاست.

که آقای برهانی ترکیب «رخ خندان» را در حافظ خانلری

۱- حافظ در غزل صوفی و زاهد را با هم آورده است و باید این توجه را داشت که اصولاً مشایخ و اقطاب صوفیان رسمی حتی تا قرون اخیر بلباس زهد ملبس بودند و دم از زهد همیشه میزدند از حیث معنی تفاوتی چندان نمیتوان قائل شد الا آنکه (صوفی) در بیت اول با (صافی) و (صفا) متناسب است و زاهد در بیت بعد با (راز) و (زرندان) یعنی توجه به موسیقی کلام.

بپذیرفته‌اند. البته صحیح است که «لب» با «زبان» و «لاف» مناسب‌تر است و یا اقتفاء دو حرف (خ) در (رخ خندان) ناخوشایند است. اما باید به تناسب «شمع» با «رخ» نیز توجه داشت. حال آنکه «شمع» با «لب» هیچ تناسبی ندارد. لاف از لب خندان زدن از سوی شمع هیچ لطافت شعری را در خاطر به وجود نمی‌آورد. اما درخشندگی چهره بارها با شمع در دیوان حافظ مقابل هم قرار گرفته‌اند. تا نظر خود آقای خانلری چه باشد.

ص ۸۳-

آنجا که کار صومعه را جلوه میدهند

ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست.

که در حافظ خانلری (ناموس دیر راهب) آمده است. کار بداستدلال و ترجیح آقای برهانی ندارم و احتمال است نظر ایشان درست باشد. گرچه ناموس و نام با هم تناسب داشتند باشند اما در همین جا باید توجه داشت که اصطلاحات و کامات در اشعار حافظ غالباً همراه با حداقل يك کلمه متناسب دیگر می‌آیند اما در تمام غزل حاوی بیت مزبور هیچ نشان دیگری از موسیقی نمی‌توان یافت. اما دیگر اینکه ناموس کلمه غریبی در دیوان حافظ نیست و آقای خانلری این کلمه را جهت دیر «دست و پا نکرده» و از خود در غزل نگذاشته است بلکه در هشت نسخه از ده نسخه زمینه کار ایشان این واژه بوده و انتخاب شده است. از مواردی که آقای خانلری در توضیح روش کار خود بدان تصریح کرده یکی همین است که هیچ لغتی را انتخاب نکرده مگر اینکه لااقل در یکی از نسخه‌ها موجود بوده است.

(در اینجا آقای اسدپور چهار بیت حافظ را که در آن ناموس

آمده نقل کرده‌اند.)

اما آقای برهانی گفته بودند که مشکل است دنبال ترکیب «ناموس دیر راهب» در دیوان حافظ بگردیم نمی‌دانم منظور اینست

که دیگر جائی تکرار نشده است. که این هیچ دلیلی نیست و یاساختن ترکیب را از حافظ بعید می‌دانند که آنهم باز مستدل نیست. نه ترکیب نازیبائی است نه با فکر حافظ مخالف است.

ص ۹۸-

که نام قند مصری بسرد آنجا

که شیرینان ندادند انفعالش

در حافظ خانلری (اینجا) آمده و آقای برهانی آنرا قبول ندارند زیرا معتقد هستند خواجه زمانی این شعر را سروده که در شیراز نبوده است. گرچه این معنی از بیت مقطع دریافت می‌شود اما در بیتی دیگر از همین غزل خواجه میفرماید:

به شیراز آی و فیض روح قدسی

بجوی از مردم صاحب کمالش

که اینهم ظاهراً باید با استدلال آقای برهانی منافات داشته باشد. ولی شاید این شعر مدتی پس از سفر و در خود شیراز سروده شده باشد.

ص ۹۹-

جان بشکرانه کنم صرف گران، دانهدر

صدف سینۀ حافظ بود آرامگهش

آقای برهانی ضبط قزوینی را بر ضبط خانلری مبنی بر «صدف دیده» ترجیح داده است و گرچه می‌توان استدلال ایشان را قبول داشت اما به معنی هم باید توجه کرد که آیدر دانه حافظ در سینۀ او جای میگیرد و چنین بیانی تناسب دارد؟ و اصلاً صحیح است؟ حال آنکه یار حافظ به خوبی در دیده او می‌نشیند. مضافاً اینکه دیده خود صدف در دانه‌ای است بنام اشک. بنابراین دیده سابقه‌ای ذهنی برای داشتن دانه در دارد.

ص ۱۰۱-

گر دست رسد در سر زلفین تو بازم
 چون گوی چدرها که به چوگان تو بازم
 که در حافظ خانلری «خم زلفین» آمده و گرچه بنا به اعتراض
 آقای برهانی «سروسر» در دو مصرع جناس داشته باشند اما خم
 زلف هم بی تناسب نیست و در مصرع دوم خم زلف به خمیدگی سر
 چوگان شبیه شده. خمیدگی سر زلف تناسبش با خمیدگی سر چوگان،
 وجه ترحیحی همین، انتخاب آقای خانلری را بس.

ص ۱۰۶-

خسروا پیرانه سر حافظ جوانی میکند
 بر امید عفو جان بخش گنه فرسای تو.
 این بیت در نسخه خانلری چنین است:
 حافظ اندر حضرتت لاف غلامی میزند
 بر امید عفو جان بخش گنه فرسای تو.

کاش آقای برهانی می گفتند. پیرانه سر جوانی کردن حافظ
 چه بی حرمتی نسبت به شاه است. که بدین لحاظ حافظ بخواهد شاه
 او را ببخشد. حال آنکه در ضبط آقای خانلری خواجد با لاف غلامی
 زدن تقاضای بخشش از شاه را دارد. در ابیات چنین حافظ عرض
 حاجتی خدمت شاه داشته و بنابراین با لاف غلامی عرض حاجت
 میکند. پیرانه سر جوانی کردن ربطی به این موضوع نیز ندارد و
 جالب اینجاست که حافظ صریحاً لاف غلامی میزند فقط برای فرو
 نشاندن خشم و غضب شاه و یا بدست آوردن دل او و گرنه هرگز
 خود را غلام شاه ندانسته و این دون همت اوست.^۱

۱- لابد آقای اسدپور جوان هستند و از آداب و رسوم گذشته، خبر ندارند که
 شاعری به طرز گفته است:

شیان عجیبان هما ابرد من یخ شیخاً یتصبی و صبوی یتشیخ
 جوانی کردن پیر نه تنها در نزد شاه بلکه نزد جامعه نیز «حاوی منکری یا حد
 اقل عمل غیر متعارفی...» است... و سخنی از جرم و خطای حافظ بمیان نبوده است.

چوگان حکم در کف و گوئی نمیزنی
باز ظفر بندست و شکاری نمیکنی

در چاپ اول خانلری بیت بدین صورت بوده است:

میدانی اینچنین خوش و گوئی نمیزنی
بازی چنین بدست و شکاری نمیکنی

اما در چاپ دوم بدین صورت تصحیح یافته.

چوگان کام در کف...»

وجه ترجیح را مطمئن نیستم اما شاید مفهوم دو واژه «حکم» و «ظفر» در مفهوم کلی غزل جایی نداشته باشد شاید آنان که این دو واژه را برگزیده‌اند غزل را خطاب به شاه دانسته‌اند. چنانچه در بیت مقطع هم بجای «بارگاه دوست» در بعضی نسخه‌ها «بارگاه شاه» آمده. به هر حال به نظر می‌رسد، آنچه در ذهن آقای خانلری بوده و ایشان را از انتخاب واژه «حکم»، «ظفر»، «شاه» منصرف داشته همین باشد که مخاطب شاه نیست. ۱۷ آبان ۶۴.

این قسمتی از اظهار نظر آقای اسدپور بود منهای پنج مورد که چاپ دوم خانلری مطابق نسخه مختار قزوینی اصلاح شده است. با این ترتیب هنوز یکصد مورد وجه ترجیحی در نسخه مختار قزوینی وجود دارد و یکصد و پنجاه مورد وجه ترجیحی در مختار خانلری. تا زمانی که ادبا و فضلا توافقی در مورد اختلافات نکرده‌اند از هیچیک دیوانهای مزبور نمیتوان صرف نظر کرد وجه خوب است که در مورد مقالات مندرج در حافظ‌شناسی نظر استاد خانلری را هم میتوانستیم داشته باشیم که این بحث حسن خاتمه‌ای بیابد.

۲- دوست دیگرمان آقای علی‌بابا ربیعی باز هم از شیراز مقاله‌ای تحت عنوان (شعر حافظ) فرستاده‌اند که ضمن تتبعات و اظهار نظرهایی پیرامون صحت یا سقم ضبط‌های (گلگشت) (قسمت) (یا رونق) (وصله) یا (قصه) در قسمتی مینویسند:

«...از زمان قدیم تا این اواخر و شاید هنوز هم زنان ایرانی موی سر خود را از پشت سر به دو شقه تقسیم میکردند و اگر موهایشان بلند بود، هر شقه را به سه قسمت نموده و بهم می‌بافتند و سپس آن دو رشته که گیسو نامیده میشد از روی شانه بر روی سینه‌های برجسته خود می‌انداختند و چنانچه موهای آنها زیاد بلند نبود از پشت سر به دو شقه نموده و هر شقه به دو تاده قسمت تقسیم و هر قسمت به سه قسمت کوچکتر جدا نموده و هر سه قسمت را بهم می‌بافتند و در انتهای هر رشته بافته شده يك پارچه نازك و قشنگک پاپیون وار می‌بستند تا هم بر زیبایی گیسویشان افزوده گردد و هم بخودی خود بساز نشود و ساقیان مجلس بزم بزرگان و شعرا که دوشیزگانی زیبا روی انتخاب شده بودند در مجالس و محافل آنچنانی گردهای گیسوی خود را باز میکردند تا هنگام رقص و موقعی که پیاله شراب را بر روی پیشانی قرار داده....»

چون آقای ربیعی مأخذی برای این تتبعات ذکر نکرده‌اند این سیر روحانی ایشان را به قرون گذشته ناشی از هجوم تخیلات شاعرانه‌ای می‌پنداریم که به بعضی از شیرازیها دست میدهد و بهر حال جای تشکر و امتنان دارد که قریب به چهارده صفحه مقاله در باب اشعار حافظ نوشته و غالباً توصیفاتی است که همه حافظ‌دوستان این اوصاف را در ذهن خود دارند و خوانده‌اند فقط این قسمت مقاله که موضوعی تازه بود و در جای دیگر دیده نشده است ذکر گردید برای یادآوری از يك دوستدار حافظ و کسی که بزرگوار حافظ‌دوستان ارج مینهد. از فی‌رین شاعر نکته سنج آقای محمود رکن همراه شعر پر احساسی که ارسال داشته‌اند مقاله مشروحی درباره تصحیح دیوان حافظ نوشته و نظریاتی پیرامون مقالات قزوینی خانلری کدام؟ ابراز داشته‌اند که چون مطالب در دوروی کاغذ نوشته شده بود و نیاز به بازنویسی داشت و از طرفی همراه توضیحات، ابیات و مطالب مقالات

مربوطه آورده نشده بود و تنها به ذکر صفحه و شماره مطالب اکتفا شده بود، برای خوانندگان در تطبیق موضوعات اشکالاتی ایجاد می شد لذا از چاپ مقاله با پوزش خودداری شد، امیدواریم در آینده مطلب مستقلی از این حافظ شناس علاقه مند داشته باشیم که در جلد های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

درباره مقاله استاد دکتر مصطفی مقربی (کیم یا کهام؟) جاد سوم کتاب حافظ شناسی آقای محمد علی اسلامی ندوشن در نشریه نشر دانش شماره فروردین و اردیبهشت ۶۶ اظهار نظری کرده اند که هر چند نظر تازه ای نیست اما اشاره ای به آن خالی از لطف نیست، کتاب حافظ شناسی تلاش می کند مجموعه و در واقع فرهنگی از نظرات بدیع و پر محتوی و منطقی را درباره حافظ جمع آوری و منتشر کند و گرنه معتاد بودن ذهن مضبط خاصی و اصرار و تعصب بخرج دادن روی آن یا طرح مطالب ساده و ناقص مفید و آموزنده نخواهد بود. بسیاری از حافظ دوستان برای رد یا قبول واژه و ترکیبی در دیوان خواجه به دنبال نمونه مشابه میگردند و حال آنکه چه آیه ای نازل شده است که نمونه يك ترکیب را حافظ چندین بار تکرار کند یا آنرا در متون دیگر بخواهیم بیابیم. در مورد (کهام) که استاد دکتر مقربی نظر داده اند در اینجا بصورت (کیم) نوشته شده در غزلیات سعدی حتی بصورت (کم) و (کت) دیده میشود.

نه چنان معتقدم کم نظری سیر کند

یا چنان تشنه که جیحون بنشاند آرم

با اینهمه مقاله استاد مقربی حاصل يك مطالعه متودیک و طرح صحیح و مستند مطلبی بدون حشو و زوائد معتاد و کاملاً آموزنده، بود و جای تأسف است اگر از آن بهره ای برده نشود. آقای اسلامی ندوشن هم اقرار کرده اند «...دکتر مقربی در دقت نظر و موشکافی از نوادر روزگار است» و ضمن تمجید از «دقت قابل تحسین» و

توجه به بحث «دستوری و لغوی منطقی بسیار محکم» متواضعانه نوشته‌اند من به همان خواندن مألوف «کی» به عنوان قید زمان ادامه خواهم داد و جالبتر آنکه اظهار داشته‌اند که «تصور نزدیک به یقینم آن است که از ششصد سال پیش به این طرف، همه خوانندگان خواهی بزرگی و از جمله محمد گلندام، رفیق شفیق او، آن را به همین صورت خوانده‌اند» از کجا آقای دکتر اسلامی به طرز خواندن محمد گلندام پی برده‌اند الله‌اعلم بهر صورت نقل همه اظهارات آقای دکتر اسلامی ندوشن در اینجا مورد ندارد و هر کس بخواهد می‌تواند به اصل نوشته ایشان در نشر دانش مراجعه کند.

نامه‌ها و تلفن‌ها و گفتگوها زیاد است ولی دوستداران حافظ توجه دارند که حافظ شناسی یک نشریه نیست و کتابی است حاوی مجموعه مقالات و شاید اگر مشکلات کاغذ و چاپ نبود امکان می‌داشت ده جلد آن را بصورت سه یا چهار جلد ارائه و عرضه کرد و احتمالاً مجلدات آینده که حاوی تحقیقات جامعتری است (طالع اگر مدد کند) مفصلتر خواهد بود.

اما از دوستانی که مقالات آنان چاپ نمیشود یا از بررسی و اظهار نظر پیرامون نوشته‌هایشان خودداری می‌گردد پوزش می‌خواهیم زیرا وقت و کاغذ و مجال و امکانات کم است و محبت دوستان زیاد و خودشان با مطالعه مقالات انصاف بدهند که ترجیح میدادند با این محدودیت‌ها کدام مقاله را حذف کنیم و مقاله آن دوست را که بنامش هم نتوانسته‌ایم اشاره‌ای کنیم درج نمائیم.

چگونه سر ز خجالت بر آورم بر دوست

که خدمتی به‌سزا بر نیامد از دستم.

حافظ‌شناسی