

مرکز تحقیقات اسلامی

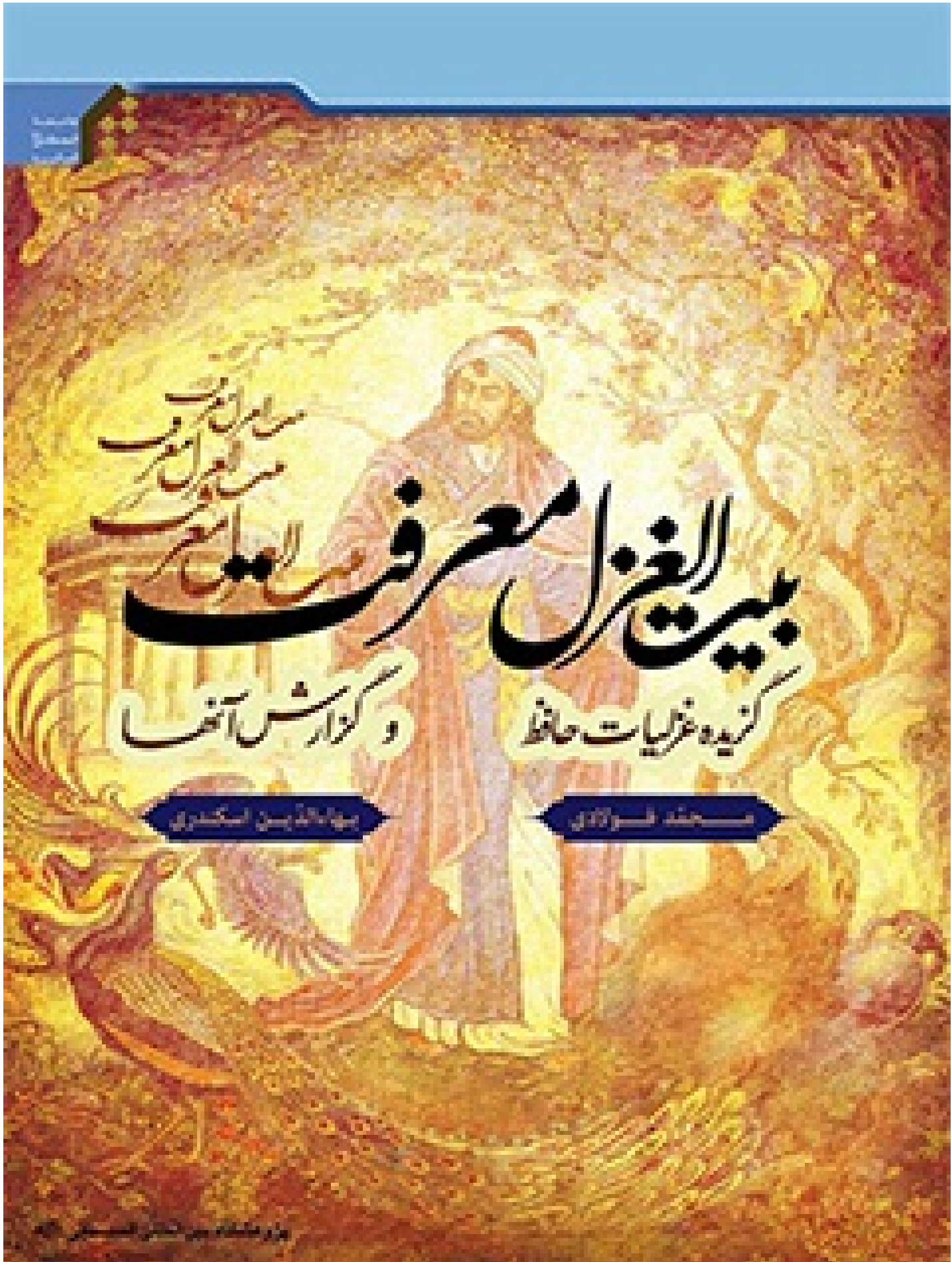
اصفهان

گامی

عمران
علیه السلام

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

کتابخانه
مخطوطات

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

بیچین اللغزین معرفت

و گزارش آنجا

گنجد و غزلیات حافظ

پروفسور سید علی حسینی

مؤسسه تحقیقاتی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بیت الغزل معرفت : گزیده غزلیات حافظ و گزارش آنها

نویسنده:

محمد فولادی

ناشر چاپی:

جامعه المصطفی (صلی الله علیه وآله) العالمیه

ناشر دیجیتالی:

مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

فهرست

۵	فهرست
۱۰	بیت الغزل معرفت: گزیده غزلیات حافظ و گزارش آنها
۱۰	مشخصات کتاب
۱۱	اشاره
۱۵	سخن ناشر
۱۷	مقدمه پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله
۲۱	فهرست
۲۷	درآمد
۳۳	مقدمه
۳۳	اشاره
۴۴	حافظدوستان آن سوی مرزها
۵۰	۱- مآلهادی سبزواری
۵۰	۲- ملامحسن فیض کاشانی
۵۲	موضوعاتی برای تحقیق
۵۴	درس اول
۵۴	غزل (۱۱)۱ (الا یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها)
۶۵	غزل (۱۱)۲ (ساقی به نور باده برافروز جام ما)
۶۵	اشاره
۶۶	پرسش های غزل
۶۹	غزل (۳)۳ (اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را)
۷۱	درس دوم
۷۱	غزل (۲۲)۴ (چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست)
۷۹	غزل (۱۶)۵ (خمی که ابروی شوخ تو در میان انداخت)
۷۹	اشاره

- ۸۰ ..... پرسش های غزل
- ۸۲ ..... غزل (۲۴)۶ (مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست)
- ۸۴ ..... درس سوم
- ۸۴ ..... غزل (۳۷)۷ (بیا که قصر امل سخت سست بنیادست)
- ۹۳ ..... غزل (۵۳)۸ (منم که گوشه ی میخانه خانقاه من است)
- ۹۳ ..... اشاره
- ۹۳ ..... پرسش های غزل
- ۹۵ ..... غزل (۸۵)۹ (شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت)
- ۹۷ ..... درس چهارم
- ۹۷ ..... غزل (۴۹)۱۰ (روضه ی خلد برین خلوت درویشان است)
- ۱۱۵ ..... غزل (۷۲)۱۱ (راهی است راه عشق که هیچش کرانه نیست)
- ۱۱۵ ..... اشاره
- ۱۱۶ ..... پرسش های غزل
- ۱۱۷ ..... غزل (۱۰۳)۱۲ (روز وصل دوستداران یاد باد)
- ۱۱۹ ..... درس پنجم
- ۱۱۹ ..... غزل (۷۱)۱۳ (زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست)
- ۱۲۹ ..... غزل (۷۴)۱۴ (حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست)
- ۱۲۹ ..... اشاره
- ۱۳۰ ..... پرسش های غزل
- ۱۳۴ ..... غزل (۱۲۵)۱۵ (شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد)
- ۱۳۶ ..... درس ششم
- ۱۳۶ ..... غزل (۷۷)۱۶ (بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت)
- ۱۳۶ ..... اشاره
- ۱۴۴ ..... پرسش های غزل
- ۱۴۶ ..... غزل (۱۵۹)۱۸ (نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد)
- ۱۴۸ ..... درس هفتم

غزل ۱۹ (۱۱۱) (عکس روی تو چو در آینه ی جام افتاد) ۱۴۸

اشاره ۱۴۸

پرسش های غزل ۱۵۹

غزل ۲۱ (۱۶۶) (روز هجران و شب فرقت یار آخر شد) ۱۶۲

درس هشتم ۱۶۵

غزل ۲۲ (۱۴۳) (سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد) ۱۶۵

اشاره ۱۶۵

پرسش های غزل ۱۸۳

غزل ۲۴ (۱۶۹) (یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد) ۱۸۵

درس نهم ۱۸۹

غزل ۲۵ (۱۵۲) (در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد) ۱۸۹

غزل ۲۶ (۱۵۴) (راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد) ۱۹۷

اشاره ۱۹۷

پرسش های غزل ۱۹۷

غزل ۲۷ (۱۷۸) (هر که شد محرم دل در حرم یار بماند) ۲۰۱

درس دهم ۲۰۳

غزل ۲۸ (۱۶۱) (کی شعرتر انگیزد خاطر که حزین باشد) ۲۰۳

غزل ۲۹ (۱۶۷) (ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد) ۲۰۹

اشاره ۲۰۹

پرسش های غزل ۲۰۹

غزل ۳۰ (۱۸۷) (دلا بسوز که سوز تو کارها بکنند) ۲۱۳

درس یازدهم ۲۱۵

غزل ۳۱ (۱۸۳) (دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند) ۲۱۵

غزل ۳۲ (۱۷۷) (نه هر که چهره برافروخت دلبری داند) ۲۲۵

اشاره ۲۲۵

پرسش های غزل ۲۲۵

- غزل ۳۳ (۱۹۹) (واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند) ----- ۲۲۷
- درس دوازدهم ----- ۲۲۸
- غزل ۳۴ (۱۸۴) (دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند) ----- ۲۲۸
- غزل ۳۵ (۱۹۲) (سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند) ----- ۲۴۱
- اشاره ----- ۲۴۱
- پرسش های غزل ----- ۲۴۱
- غزل ۳۶ (۲۷۶) (باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش) ----- ۲۴۴
- درس سیزدهم ----- ۲۴۵
- غزل ۳۷ (۱۹۳) (در نظربازی ما بی خبران حیرانند) ----- ۲۴۵
- غزل ۳۸ (۲۰۶) (پیش از اینت بیش ازین اندیشه ی عشاق بود) ----- ۲۵۲
- اشاره ----- ۲۵۲
- پرسش های غزل ----- ۲۵۳
- غزل ۳۹ (۲۹۶) (طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف) ----- ۲۵۴
- درس چهاردهم ----- ۲۵۵
- غزل ۴۰ (۱۹۶) (آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند) ----- ۲۵۵
- غزل ۴۱ (۲۵۰) (روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر) ----- ۲۷۱
- اشاره ----- ۲۷۱
- پرسش های غزل ----- ۲۷۱
- غزل ۴۲ (۳۳۶) (مژده ی وصل تو کو کز سر جان برخیزم) ----- ۲۷۴
- درس پانزدهم ----- ۲۷۶
- غزل شماره ۴۳ (۲۳۵) نسخه خانلری (مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید) ----- ۲۷۶
- غزل ۴۴ (۲۳۱) (گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید) ----- ۲۸۵
- اشاره ----- ۲۸۵
- پرسش های غزل ----- ۲۸۵
- غزل ۴۵ (۳۶۳) (دردم از یار است و درمان نیز هم) ----- ۲۸۶
- درس شانزدهم ----- ۲۸۸

- ۲۸۸ ----- غزل (۲۵۵)۴۶ (یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور)
- ۳۰۴ ----- غزل (۲۸۶)۴۷ (دوش با من گفت پنهان کردانی تیزهوش)
- ۳۰۴ ----- اشاره
- ۳۰۵ ----- پرسش های غزل
- ۳۰۸ ----- غزل (۳۶۶)۴۸ (ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم)
- ۳۰۹ ----- فهرست نمایه ها
- ۳۰۹ ----- نمایه اجمالی آیات
- ۳۱۳ ----- نمایه برخی واژه ها، ترکیب ها و اعلام توضیح داده شده
- ۳۱۵ ----- فهرست منابع
- ۳۲۹ ----- درباره مرکز

بیت الغزل معرفت: گزیده غزلیات حافظ و گزارش آنها

مشخصات کتاب

سرشناسه: فولادی، محمد، ۱۳۴۸ -

عنوان قرارداد: دیوان. برگزیده. شرح

عنوان و نام پدیدآور: بیت الغزل معرفت [کتاب]: گزیده غزلیات حافظ و گزارش آنها/محمد فولادی، بهاء الدین اسکندری.

مشخصات نشر: قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۳.

مشخصات ظاهری: ۲۸۸ ص.

فروست: پژوهشگاه بین المللی المصطفی؛ ۸۰۸.

شابک: ۱۳۵۰۰۰ ریال: ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۸۸۶-۴

وضعیت فهرست نویسی: فاپا

یادداشت: کتابنامه: ص. [۲۸۱] - ۲۸۸.

یادداشت: نمایه .

عنوان دیگر: گزیده غزلیات حافظ و گزارش آنها.

موضوع: حافظ، شمس الدین محمد، - ۷۹۲ق. دیوان -- نقد و تفسیر

موضوع: شعر فارسی -- قرن ۸ق. -- تاریخ و نقد

شناسه افزوده: اسکندری، بهاء الدین، ۱۳۴۰ -

شناسه افزوده: حافظ، شمس الدین محمد، - ۷۹۲ق. دیوان. برگزیده. شرح

رده بندی کنگره: PIR۵۴۳۵/ف۸۸ب۹ ۱۳۹۳

رده بندی دیویی: ۸/۳۲۱

شماره کتابشناسی ملی: ۳۵۴۷۲۹۴

ص: ۱

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم تحولات اجتماعی و مقتضیات نوپدید دانش ها و پدید آمدن دانش های نو، نیازهایی را به وجود آورده که پاسخ گویی به آن، ایجاد رشته های تحصیلی جدید و تربیت چهره های متخصص را ضروری می نماید. از این رو کتاب های آموزشی نیز باید با توجه به این دگرگونی ها تألیف شود.

جهانی شدن و گسترش سلطه فرهنگی غرب در سایه رسانه های فرهنگی و ارتباطی اقتضا دارد که دانش پژوهان و علاقه مندان به این مباحث، با اندیشه های بلند و ارزش های متعالی آشنا شوند و این مهم با ایجاد رشته های تخصصی، تولید متون جدید و غنی، گسترش دامنه آموزش و تربیت سازمان یافته دانشجویان به سرانجام خواهد رسید. این فرایند گاه در پرداختن به مباحث بنیادین و تدوین متون تخصصی تعریف می شود و گاه در نگارش بحث های علمی، اما نه چندان پیچیده و تخصصی به ظهور می رسد.

از طرفی بالندگی مراکز آموزشی در گرو نظام آموزشی منسجم، قانونمند و پویاست. بازنگری در متن ها و شیوه های آموزشی و به روز کردن آنها نیز این انسجام و پویایی و در نتیجه نشاط علمی مراکز آموزشی را در پی دارد.

در این بستر، حوزه های علوم دینی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، سالیانی است که در اندیشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری متون درسی اند.

«جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه» به عنوان بخشی از این مجموعه که رسالت بزرگ تعلیم و تربیت طلاب غیر ایرانی را بر عهده دارد، تألیف متون درسی مناسب را سرلوحه تلاش خود قرار داده و تدوین و نشر متون درسی در موضوعات گوناگون علوم دینی، حاصل این فرایند است.

«مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله» با قدردانی و سپاس از فاضلان ارجمند، آقایان دکتر محمد فولادی و دکتر بهاء الدین اسکندری مؤلفان کتاب بیت الغزل معرفت و تمام عزیزانی که در تولید این اثر همیاری و همفکری داشته اند، آن را به جویندگان فرهنگ و اندیشه ناب اسلامی تقدیم می کند.

مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله

مقدمه پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله

حقیقت مداری اصیل ترین و زیباترین راز هستی و حقیقت طلبی ماندگارترین و برترین گرایش آدمی است.

داستان پر رمز و راز حقیقت جویی بشر، سرشار از هنرنمایی مؤمنان، مجاهدان و عالمانی است که با تمسک و پای بندی به حقیقت بی انتها، در مصاف بین حق و باطل، سربلندی و شرافت ذاتی حق را نمایان ساخته اند و در این میان، چه درخشندگی چشم نوازی در اسلام عزیز است که علم را به ذات خود، شرافتمند و فخیم دانسته و از باب تا محراب، کائنات را سراسر علم و عالم و معلوم می نمایاند و در مکتب آن، جز اولوالعلم و راسخان در مسیر طلب دانش، کسی را توان دست یابی به گنجینه های حکمت نیست.

علم برخاسته از وجدان پاک و عقل سلیم، در پرتو انوار آسمانی وحی، هم به فرد کمال انسانی، عظمت روحی و رشد معنوی می بخشد و فکر، اندیشه و خیال او را به پرواز درمی آورد، و هم جامعه را سمت و سوی سعادت مندانه بخشیده و آن را به جامعه ای متمدن و پیشرو متحول می کند. بی توجهی یا کوتاه فکری است اگر فرد و جامعه ای به دنبال عزت، استقلال، هویت، امنیت، سعادت و سربلندی

مادی و معنوی باشد، اما آن را در صراطی غیر از حقیقت طلبی، علم اندوزی و حکمت مداری الهی طلب نمایند.

انقلاب سراسر نور اسلامی ایران که داعیه جهانی سازی کلمه الله و برپایی تمدن جهانی اسلام را داشته و فروپاشی و افول تمدن های پوشالی غرب و شرق را به نظاره نشسته است، با اندیشه فقاهتی در اداره حکومت و نظریه مترقی «ولایت فقیه»، طرازی از مسئولیت ها و مأموریت های حوزه های علمیه و روحانیت را عرضه نمود که امید و نشاط را نه تنها در شیعیان و مسلمانان، بلکه در دل تمامی آزادی خواهان و حق طلبان سراسر جهان زنده ساخت.

در این راستا، رهبر فرزانه انقلاب (مدظله) با عزمی مصمم و با تمامی توان، همچون پیر و مراد خود خمینی کبیر رحمه الله، در صحنه حاضر شده و با تأکید بر اهمیت و فوریت این حرکت فراگیر و بی وقفه، همه توانمندی ها و اراده ها را جهت تحقق جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و تحول در علوم انسانی و نیز یافتن راه های میان بر و دانش افزا راهبری و رصد می کنند.

جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه، نمادی درخشان از این رسالت جهانی و همت بین المللی انقلاب اسلامی است که بار مسئولیت تربیت مجتهدان، عالمان، محققان، متخصصان، مدرسان، مبلغان، مترجمان، مربیان و مدیران پارسا، متعهد و زمان شناس را بر دوش داشته و با تبیین، تولید و تعمیق اندیشه دینی و قرآنی و گسترش مبانی و معارف اسلامی، به نشر و ترویج اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و معارف بلند و تابناک مکتب اهل بیت علیهم السلام جامه تحقق می پوشاند.

پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله نیز که مهم ترین و گسترده ترین مجموعه پژوهشی المصطفی صلی الله علیه و آله است، بومی سازی و بازتولید اندیشه دینی معاصر، متناسب با نیازها و اقتضائات عرصه بین الملل، تبیین، تولید و تعمیق اندیشه دینی، گشودن

افق های جدید فکری و معرفتی در دنیای معاصر، پاسخ گویی به مسائل و شبهات فکری و معرفتی مخاطبان و تأمین و تدوین متون و منابع درسی و کمک درسی، به ویژه با رویکرد اسلامی سازی علوم و پشتیبانی علمی از فعالیت های سازمانی المصطفی صلی الله علیه و آله را از جمله مأموریت ها و تکالیف خود می داند.

اثر علمی پیش رو نیز به همت مؤلفان محترم، آقایان دکتر محمد فولادی و دکتر بهاء الدین اسکندری و برای دوره کارشناسی رشته ادبیات فارسی، در چارچوب اهداف و برنامه های پژوهشگاه و مبتنی بر نیازسنجی های صورت گرفته، تهیه و تدوین شده است.

در پایان لازم است ضمن ارج نهادن به تلاش های خالصانه مؤلفان محترم، از کلیه دست اندرکاران محترم آماده سازی و انتشار این اثر ارزشمند، به ویژه همکاران محترم مرکز بین المللی نشر و ترجمه المصطفی صلی الله علیه و آله و همه عزیزانی که به نحوی در تدوین و انتشار آن نقش داشته اند، قدردانی و تشکر نماییم و از خداوند متعال برای ایشان و همه خادمان عرصه تبلیغ و نشر مفاهیم و معارف دینی، آرزوی بهروزی، موفقیت و سعادت نماییم.

پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله

فہرست

درآمد ۱۵

مقدمہ ۲۱

شناسہ ۴۰

درس اول ۴۱

غزل ۴۱(۱)۱

غزل ۵۲(۱۱)۲

غزل ۵۵(۳)۳

درس دوم ۵۷

غزل ۵۷(۲۲)۴

غزل ۶۶(۱۶)۵

غزل ۶۸(۲۴)۶

درس سوم ۶۹

غزل ۶۹(۳۷)۷

غزل ۷۸(۵۳)۸

غزل ۷۹(۸۵)۹

درس چہارم ۸۱

غزل ۸۱(۴۹)۱۰

ص: ۱۱

غزل ۱۱(۷۲)۱۰۰

غزل ۱۲(۱۰۳)۱۰۱

درس پنجم ۱۰۳

غزل ۱۳(۷۱)۱۰۳

غزل ۱۴(۷۴)۱۱۳

غزل ۱۵(۱۲۵)۱۱۶

درس ششم ۱۱۷

غزل ۱۶(۷۷)۱۱۷

غزل ۱۷(۸۸)۱۲۴

غزل ۱۸(۱۵۹)۱۲۷

درس هفتم ۱۲۹

غزل ۱۹(۱۱۱)۱۲۹

غزل ۲۰(۹۴)۱۴۰

غزل ۲۱(۱۶۶)۱۴۳

درس هشتم ۱۴۶

غزل ۲۲(۱۴۳)۱۴۶

غزل ۲۳(۱۳۸)۱۶۴

غزل ۲۴(۱۶۹)۱۶۶

درس نهم ۱۶۸

غزل ۲۵(۱۵۲)۱۶۸

غزل ۱۷۶(۱۵۴)۲۶

غزل ۱۷۸(۱۷۸)۲۷

درس دهم ۱۸۰

غزل ۱۸۰(۱۶۱)۲۸

غزل ۱۸۶(۱۶۷)۲۹

غزل ۱۸۸(۱۸۷)۳۰

ص: ۱۲

درس یازدهم ۱۹۰

غزل ۱۹۰(۱۸۳)۳۱

غزل ۲۰۰(۱۷۷)۳۲

غزل ۲۰۱(۱۹۹)۳۳

درس دوازدهم ۲۰۲

غزل ۲۰۲(۱۸۴)۳۴

غزل ۲۱۵(۱۹۲)۳۵

غزل ۲۱۷(۲۷۶)۳۶

درس سیزدهم ۲۱۸

غزل ۲۱۸(۱۹۳)۳۷

غزل ۲۲۵(۲۰۶)۳۸

غزل ۲۲۷(۲۹۶)۳۹

درس چهاردهم ۲۲۸

غزل ۲۲۸(۱۹۶)۴۰

غزل ۲۴۴(۲۵۰)۴۱

غزل ۲۴۶(۳۳۶)۴۲

درس پانزدهم ۲۴۸

غزل شماره ۲۴۸(۲۳۵)۴۳ نسخه خانلری

غزل ۲۵۷(۲۳۱)۴۴

غزل ۲۵۹(۳۶۳)۴۵

درس شانزدهم ۲۶۰

غزل ۲۶۰(۲۵۵)۴۶

غزل ۲۷۵(۲۸۶)۴۷

غزل ۲۷۸(۳۶۶)۴۸

فهرست نمایه ها ۲۷۸

نمایه اجمالی آیات ۲۷۹

ص: ۱۳

نمایه تفصیلی آیات ۲۷۹

نمایه اجمالی احادیث و ادعیه ۲۸۰

نمایه تفصیلی احادیث و ادعیه ۲۸۰

نمایه برخی واژه‌ها، ترکیب‌ها و اعلام توضیح داده شده ۲۸۱

فهرست منابع ۲۸۳

ص: ۱۴

غزل‌های حافظ چنان دلنشین بود و سحر می‌انگیخت که در ایران و فارس محصور نماند. این سخن که در عین ملایمت طوفانی بود و مواج، از همان روزگار شاعر، شهرتی فراوان در ایران و سایر کشورهای فارسی زبان یافت:

عراق و فارس گرفتی به شعر خود حافظ بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است

تا آنجا که طوطیان هند نیز از این قند پارسی شکر شکن شدند:

شکر شکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود

و این سخن که: «خون را به جوهر دوات بر می گرداند» (۱) آنقدر جاذبه داشت که از مرزهای پارسی زبانان- و کشورهای بی که با زبان پارسی بیگانه نبودند- نیز فراتر رود و آن سوترها هم دل رباید. غزل حافظ نه تنها در کشورهای فارسی زبان، که در دیگر کشورهای جهان نیز دوستداران فراوانی یافت و همچون سایر شاهکارهای ادب فارسی- اشعار فردوسی، خیام، سعدی، مولوی و... شهرتش جهانی شد. در باب این آوازه جهان گیر پس از این در مقدمه اشارتی خواهد رفت.

شعر حافظ، از سویی خود چکیده ادب و فرهنگ ایران و زبان فارسی تا قرن

ص: ۱۵

هشتم به حساب می آید و از سویی دیگر پس از او شاعران و ادیبان بسیاری تا امروز به سخن او عنایت داشته و از او تأثیر پذیرفته اند و این دو در کنار سبب هایی دیگر از عواملی بوده اند که شعر وی اهمیت ویژه ای یافته و در مرکز توجه زبان، ادب و فرهنگ فارسی قرار گرفته و همین است که حافظ پژوهی سال هاست از مهمات عرصه تحقیق است و در باب او آنقدر نگاشته اند که زمانی در ده پنجاه (۱۳۵۲) شاعر بزرگ معاصر، امیری فیروز کوهی، دستور «حافظ بس» صادر فرمودند و از پژوهشگران خواستند اندکی نیز به دیگر شاعران و ادیبان توجه کنند، اما با وجود این فرامین بازار حافظ پژوهی و حافظ دوستی همچنان گرم بوده و هست و خواهد بود. حکایت او حکایت بالانشینی محبوب است که زبان غیب است و ترجمان اسرار و همدم غم ها و شادی ها و مخاطب مشورت ها و تفأل ها و این شگفت نیست که او در دولت قرآن می زیست:

صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم

و در سایه این دولت، عشق را تجربه می کرد:

عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

این بالانشینی و این جذابیت البته همواره و سوسه خواهد انگیخت و قلم هایی را به دنبال خود خواهد کشید و از آنجا که حافظ خود «به چندین هنر آراسته است» و شعرش منشوری چند بعدی است، هریک از پژوهشگران به سهم خود، گوشه هایی از شعر او را واکاویده اند و خواهند کاوید- ما و امدا ر همه این عزیزان هستیم- اما حافظ و ماجرای پایان ناپذیر او را پیوسته باید با نگاهی دیگر و جوری دیگر دید، می باید شعر او را هر بار از منظری نگریست. این سخن همیشه تازه است و با خود تازگی ها دارد و اگر چنین نبود از میان انبوه دواوین شعر سربر نمی کشید و در اوجی دست نیافتنی همچنان شاهکار ادب پارسی نمی ماند. این

حسن دلپذیر و زیبایی کم نظیر بسیاری را برمی انگیزد تا در عرصه تجربیات حافظ گام هایی زنند و دیگران را ره توشه ای آورند. همین تازگی همیشه سخن حافظ ما را نیز برانگیخت با توجه به مخاطبان جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله، و کم و بیش با نظر به همه جوانب این منشور، از جهت هنری و بلاغی از یک سو و مضامین عرفانی و «لطایف حکمی با نکات قرآنی» از سوی دیگر، از شعر حافظ غزل هایی برگزینیم و در چهارچوب انتظارات ناشر و توان خویش گزارش گر هنر او باشیم. (تا که قبول افتد و چه در نظر آید!).

در آغاز این گزارش، یادآوری چند نکته درباره این گزینش بایسته است:

۱. همچنان که آمد، این کتاب با توجه به همه جوانب هنری و مضمونی اشعار حافظ گزینش و گزارش شده است.

۲. سعی بر آن بوده است در گزینش غزل ها، تنوع مضمون رعایت شود.

۳. از آنجا که غالب غزل های حافظ یکدست و متعالی است، گزینش غزل ها کاری خرد و آسان نیست. هم از این رو گزینش شعر حافظ چندین بار مرور و رفت و برگشت را می طلبد و اهل فن می دانند هر بار مرور احساسی جدید می انگیزد و نگاهی دیگر می آورد و این مشکلی بود که گریبان گیر مؤلفین این اثر نیز شد، اما باید گزینشی صورت می پذیرفت و پذیرفت و در همان حال این کلام خواجه زمزمه جان مؤلفین بود که:

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

۴. کار گزینش و ثبت اشعار، بر اساس نسخه «قزوینی و غنی» - که هنوز هم از معتبرترین نسخ می باشد - صورت گرفته است، و در همان حال سعی شده در موارد بحث انگیز، از سایر نسخه ها، بویژه نسخه خانلری نیز استفاده شود و اختلاف نسخ و نیز اختلاف دیدگاه ها از نظر دور نماند.

۵. شرح غزل‌ها در سه مرحله انجام شده است: الف) توضیح کلمه‌ها، ترکیب‌ها و اصطلاحات؛ ب) نکته‌های زیبایی‌شناختی؛ ج) معنی بیت-در صورت نیاز-و اشارات عرفانی، اخلاقی و معنایی.

۶. در هر درس، نخست یک غزل شرح شده است و سپس برای باروری و شکوفایی ذهن و زبان دانش‌پژوهان و دخالت دادن آنان در بحث، یک غزل نیز به شکل طرح پرسش‌های مهم آمده و در انجام نیز یک غزل بدون شرح و پرسش جهت خوانش و بحث در کلاس آمده است.

۷. در پایان کتاب، افزون بر منابعی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم از آن بهره گرفته و در جای جای کتاب به آن ارجاع داده ایم، سایر منابع مهم حافظ‌شناسی و حافظ‌پژوهی نیز آمده است تا ضمن آشنایی دانش‌پژوهان با این منابع، در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در هر درس، از آنها بهره‌مند شوند.

۸. در رسم الخط کتاب سعی شده بر اساس شیوه نگارش مصوب فرهنگستان عمل شود. یادآوری این نکته بایسته است که علی‌رغم پایبندی به این شیوه، یای نیمه)

این کتاب را راهنمایی و از دیدگاه های صائب خود بهره مند فرمایند.

در پایان از همه عزیزانی که ما را در تهیه این مختصر یاری فرمودند، بویژه مسؤولان محترم مؤسسه زبان و فرهنگ شناسی، پژوهشگاه جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله و مسؤولان محترم تدوین متون آموزشی صمیمانه سپاسگزاریم و برای آنان توفیق روزافزون را خواهانیم. در این میان به صورت ویژه از همکار فاضل و دقیق النظر، جناب آقای دکتر یحیی کاردگر - که از راهنمایی های ایشان بسیار بهره مند شده ایم - سپاسگزاریم؛ خدایشان همواره توفیق دهد.

همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

قم مقدسه، در جوار کریمه اهل بیت، حضرت معصومه علیها السّلام و در آستانه ولادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی علیه السلام

۱۴ رمضان ۱۴۳۳ق/ ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ش/ ۳ آگوست ۲۰۱۲م

دکتر محمّد فولادی و دکتر بهاء الدّین اسکندری

اعضای هیأت علمی دانشگاه قم

ص: ۱۹

کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

راستی که این ادعایی گزاف نیست. کدام پارسی زبان است که حافظ را از ارکان ادب پارسی و از قلیل سرکشیده آن نداند و در کدام گوشه دنیا است که نام ادب پارسی، خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی را به یاد ادب شناسان نیاورد و شکفت آنکه خطوط زندگی این مشهورترین غزل سرای پارسی زبان مبهم و ناخواناست؛ چون بسیاری دیگر از بزرگان این مرز و بوم. درباره زندگی او فارغ از افسانه ها و خیال اندیشی ها چیز زیادی نمی دانیم.

آن گونه که محمد گلندام از هم عصران حافظ و نخستین جامع اشعار او در مقدمه معروف خود نوشته سال وفات او ۷۹۲ق است. سال تولدش را حدود سال های ۷۲۶ و ۷۲۷ گفته اند، اما با قرائنی از شعر او می توان فرض کرد هنگام مرگ ۷۰ سالگی داشته است و اگر این فرض صائب باشد، او آخر دهه دوم و یا اوائل دهه سوم قرن هشتم را می توان سال تولد او انگاشت.

این مدت عمر هرچه بوده باشد در اوضاعی پریشان و احوالی نابسامان و در خلال دست به دست شدن شیراز میان تشنگان سلطه ای که برای ربودن قدرت از

کف هم به جنگ و ستیز با یکدیگر مشغول بودند گذشت، سال هایی که قدرت از این به آن، از برادر به برادر، از عمو به برادرزاده و از پدرزن به داماد و... می رسید (۱) و این گشتاگشت حکومت البته با آرامش همراه نبود، برای مردم زیر و زبر شدن اوضاع زندگی بود و قتل و غارت و ناامنی و بی پناهی و در این بی پناهی ها شکفت نیست اگر مردم به دروغ و فریب و ریا روی آورند و بازار ریا و سالوس و نفاق رونق یابد، بویژه آنکه گاه کسی چون امیر مبارزالدین، حاکم باشد که گفته اند مردی کج اندیش، متعصب، خشک مغز، اهل نفاق و سالوس و تظاهر به دین بود و طبیعی است اگر کسی چون حافظ که دقیق تر می بیند و حساس تر از دیگران حس می کند، در حال و هوایی چنین، مدام از تزویر و ریا بنالد و به نیش طنز اهلش را بیازارد:

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند

حافظ با آنکه در خلال همین نوسانات ویرانگر و ناامنی های فرصت سوز گویا در خردسالی پدر را که بازرگانی بود، از دست داد، فرصت ها را از کف نداد: قرآن آموخت و با تفسیرش مطابق با دیدگاه ها مفسیرینی چون زمخشری آشنا شد و البته از تأویل های عارفانه نیز دور نماند و آنچنان عاشق بود که کلام خدا را با

ص: ۲۲

۱- (۱). چیزی در حدود ۱۴ سال در دوران آل اینجو-سه سالی در زمان سلطان جلال الدین مسعود و یازده سال در روزگار شیخ ابواسحاق- و از سال ۷۵۴، همان سالی که شاه شیخ ابواسحاق به دست امیر مبارزالدین کشته شد، تا آخرین سال حیات در روزگار سلاطین آل مظفر: چهار سال در زمان امیر مبارزالدین محمد، ۲۸ سال در زمان شاه شجاع، پسر امیر مبارزالدین (دو سال از این ۲۸ سال را شاه محمود، برادر شاه شجاع، حاکم کرمان بود)، سه سال در روزگار شاه زین العابدین، پسر شاه شجاع، شش ماه در زمان شاه یحیی برادر شاه شجاع و دو سال در زمان سلطنت شاه منصور، برادرزاده و داماد شاه شجاع.

چهارده روایت به خاطر سپارد، به علوم کم و بیش رایج عصر خویش-همچون فقه و حکمت و کلام و عرفان و لغت و بلاغت- پرداخت؛ با شعر و ادب فارسی انس گرفت و در این دریای ژرف، ژرف تر از بسیاری بزرگان غوطه ها خورد و از اعماق آن گوهرها برداشت و این گستره را در چشم انداز خویش و با حضور ذهنی شگفت نظاره و با درکی حساس و حافظه ای کم نظیر هضم کرد و اندوخته ها برگرفت؛ با زبان و ادب عرب نیز انسی یافت و در کنار این همه، از آشنایی او با موسیقی و آواز خوشش نیز گفته اند. آنچه آنچنان که از اشارت او برمی آید تا سال ها به کار اندوختن علم و فضل مشغول بوده است:

علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد

اما علوم رسمی، روح تشنه حافظ را سیراب نکرد و او را به جستجوی راهی دیگر کشاند: راه عرفان و سلوک عاشقانه و سیر روحانی و این راه طریقی نبود که به خود توان پیمود، پیر طریقتی می خواست و خضر راهی تا به دستگیری و همت او این جاده ناهموار طی شود و کعبه منظور و قاف قرب در آغوش وصال بنشیند:

قطع این مرحله بی همری خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی

با این حال در روزگار او انگار مردی نبود که این روح بی تاب دیدار، با پای اشتیاق در محضرش زانوی ارادت بر زمین نهد و در این سفر به وادی های خطر و عبور از گردنه های بیم و حذر اختیار خویش به دستان کفایت او نهد و یا بود و او را توفیق نبود. هرچه بود نشانی استوار بر سرسپردن او به پیری آگاه و آزموده راه نیست و حتی می توان از کلامش نشان آورد که دست کم تا مدت ها بی همری دلیل و راهنما برای رسیدن به شاهد مقصود اهتمام نموده است:

به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد

و با این حال او را پیری است که هرازگاهی از او با نامی یاد می کند: پیرمغان،

خضر راه، پیر خرابات و... این پیر کیست؟ آیا تنها ساخته اشتیاق اوست به مردی از سرزمین آرمان ها و دیار رؤیاهای گریزپا و یا بوده است و رندی های حافظ او را دور از دسترس اغیار در پشت پرده ابهام نشانده است و یا این پیر رند خراباتی همان معصومین علیهم السّلام هستند که او از جام ولایت آنان می نوشد و معرفت می آموزد؟ کس چه می داند و شاید هرگز کسی به صراحتی بی تردید حقیقت را دریابد و این هم از رندی های موزیانه حافظ است که انگار مخاطبین را در تردیدهایی وسوسه برانگیز بیشتر می پسندد تا در روشنای بی دغدغه سخنانی صریح.

هرچه باشد سخنش شاهی است بی گفتگو بر آن که او سالک طریق دوست بوده است و بنابراین دور از صواب نیست اگر او حالات، روحيات، اضطراب ها و دغدغه های گوناگونی را-پیش از آن که سرانجام در شب های مرموز سلوک خویش به بلندای معرفتی سیراب از جام تجلی صفات و بی خود از شعشعه پرتو ذات برسد- تجربه کرده باشد. این نگاه برخی را به این باور کشانده که هر یک از غزل های او نشان از حالتی از احوال و نماینده دوره ای از ادوار زندگی و گویای مرحله ای از مراحل سلوک اوست. (ر.ک: محمود هومن، حافظ چه می گوید؛ معین، حافظ شیرین سخن؛ غنی، تاریخ عصر حافظ؛ همایون فرخ، حافظ خراباتی). اگر چنین هم نباشد زبان و بیان حافظ آنچنان رندانه، چندپهلوی، چندلایه و ابهام آمیز است که بتوان در آینه سخنش چیزی دید و خطی خواند که دیگری نمی بیند و نمی خواند (۱) و حتی در باب او افسانه ساخت و پرداخت.

ص: ۲۴

۱- (۱). چندلایگی و ابهام سخن حافظ تا آنجاست که برخی او را عارفی بزرگ دانسته اند و در نقطه مقابل برخی دیگر او را «رند یک لایه قبای کفرگو» خوانده اند (ر.ک: حافظ چه می گوید، کسروی؛ مقدمه حافظ شاملو؛ عرفان حافظ، مطهری؛ حافظنامه، خرمشاهی؛ مکتب حافظ، مرتضوی).

(ر.ک: معین، حافظ شیرین سخن و مقاله «آورده اند که...» از مهدی اخوان ثالث در مجموعه مقالات او). از همین افسانه هاست شیفتگی او به دختری به نام «شاخ نبات» و بر پایه همین اندیشه مو هوم است که برخی هنگام تفأل به دیوان حافظ، نخست او را به شاخ نباتش سوگند می دهند و سپس از این «لسان الغیب» و «ترجمان الاسرار» راهنمایی می جویند و در سایه سار غزل های امیدبخش و آرام بخش وی که «صدای سخن عشق است» و پر از لطایف حکمی و نکات قرآنی، آرامش می یابند. سخن حافظ - آمیخته با افسانه و یا فارغ از آن - پناه غم ها و شادی های پارسی زبانان است (۱) و ذکر این نکته نیز بی ارتباط با مقام نیست.

ص: ۲۵

۱- (۱). در اینجا شرحی از زندگانی و احوال حافظ از تاریخ ادبیات صفا که در این باب از بهترین ها و دقیق ترین هاست آمده تا طالبان از جستجوهای بسیار و تکرارهای کم و بیش بیهوده بی نیاز شوند: خواجه شمس الدین محمد بن محمد بن محمد حافظ شیرازی یکی از بزرگ ترین شاعران نغزگوی ایران و از اعظام گویندگان جهان و از «اکابر گردنکشان نظم» فارسی است. در نسخه ای از اسکندرنامه و هشت بهشت و خسرو و شیرین امیر خسرو دهلوی که به ترتیب در بیست و چهارم صفر و ششم ربیع الاخر و سیزدهم جمادی الاولی سال ۷۵۶ هجری به خط شیرین و پخته ی این استاد بزرگ سخن استنساخ شده است، کاتب خود را همه جا «محمد بن محمد بن محمد الملقب بشمس الحافظ الشیرازی» معرفی و در اشعار خود نیز «حافظ» تخلص کرده است. در غالب مآخذ، نام پدرش را «بهاء الدین» نوشته اند و ممکن است «بهاء الدین» علی الرّسم لقب او بوده باشد. محمد گلندام نخستین جامع دیوان حافظ و دوست و همدرس او نام و عناوین وی را چنین می آورد: «مولانا الاعظم، المرحوم الشهید، مفخرالعلماء، استاد نحاری الادب، شمس الملّه و الدّین محمد الحافظ الشیرازی». تذکره نویسان نوشته اند که اجداد او اصلاً از کوپای (کوهپایه) اصفهان بوده اند و نیای او در ایام حکومت اتابکان سلغری از آنجا به شیراز آمده و در همان شهر متوطن شده اند؛ نیز چنین نوشته اند که پدرش «بهاء الدین محمد» بازرگانی می کرد و مادرش از اهل

که از ویژگی های انحصاری حافظ در میان شاعران پارسی زبان-و شاید تمامی زبان ها-تفأل به دیوان اوست. این سنت که تازه نیست و با خود تاریخی از واقعیت ها و افسانه ها را دارد خود می تواند اساساً متأثر از چندلایگی و ابهام سخن او باشد که تحمل توجیحات مختلف و اقناع پسندهای گوناگون را دارد و شاید رواج و تثبیت این سنت در اثبات لقب «لسان الغیب» بی تأثیر نبوده است. این سنت و باور چنان رایج بوده است-و البته امروز هم کم و بیش هست-که حاج خلیفه از چند رساله که در قرن دهم و پیش از آن درباره تفأل‌ات دیوان حافظ نوشته اند، یاد می کند (ر.ک: تاریخ ادبیات صفا و نیز معین، حافظ شیرین سخن).

و کلام آخر آن که:

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

حافظدوستان آن سوی مرزها

دل‌بستگان حافظ تنها ایرانیان و پارسی زبانان و آشنایان نبوده اند، که دیگران نیز در جاذبه سخن و اندیشه او شیفتگی هایی را تجربه کرده اند که گاه حتی آشنایان را به شگفتی وامی دارد؛ از همین جمله است گوته آلمانی:

گوته نخست ترجمه دیوان حافظ از «هامر» را می بیند و برای درک معانی آن، زبان شیرین فارسی را فرامی گیرد و چنان دل‌بسته حافظ می گردد که بخشی از دیوان «شرقی-غربی» خود را «حافظنامه» می نامد. او را در باب این نادره سخن پارسی و شهسوار غزل های ناب سخنانی است که شنیدنش عامه مردم ایران زمین را غرور می آورد و اندیشمندان و خاصان را حیرتی شگرف و تأملی دوباره و تواضعی ژرف تر در برابر ساحت بلند حافظ:

«حافظ! آن کس که با تو دعوی برابری و مساوات کند، در اشتباهی بزرگ

است. من افتخار می کنم که یکی از کوچک ترین شاگردان تو باشم».

«ای حافظ! آرزوی من آن است که تنها مریدی از مریدان تو باشم».

«ای حافظ! همچنان که جرعه ای برای آتش زدن و سوختن شهر امپراتوران کافی است، از گفته شورانگیز تو چنان آتشی به دلم نشسته که سراپای این شاعر آلمانی را در تک و تاب افکنده. ای حافظ! ای حامی بزرگوار، ما همه به دنبال تو روانیم تا ما را با نغمه های دلپذیرت در نشیب و فراز زندگی رهبری کنی و از وادی خطر به سوی منزل سعادت ببری».

(ر.ک: ترجمه دیوان گوته، شجاع الدین شفا؛ حافظ شیرین سخن، محمد معین، ص ۷۶۲؛ از حافظ به گوته، عبدالعلی دستغیب؛ گوته و حافظ، رضا زاده شفق، مجله دانشکده ادبیات تهران، دوره ۱۴، ۱۳۴۵-۴۶؛ گوته و حافظ، عبدالکریم گلشنی، کیهان فرهنگی، ش ۷، سال ۱۳۶۷؛ و نیز ر.ک: پایان نامه دکتر، تحلیل سیر نقد شعر حافظ (۱۳۰۰-۱۳۷۰) دانشگاه تهران، محمد فولادی، ۱۳۸۳).

پیترو دل‌واله ایتالیایی نیز از غربیانی است که در سفرنامه خویش - که نزد ایرانیان از اهمیتی ویژه برخوردار است - به حافظ توجه نموده و سبک سخن او و جایگاه وی در میان فارسی زبانان را با نمونه هایی از ادبیات ایتالیا مقایسه کرده است. آن ماری شیمل از اندیشمندان و پژوهشگران بنام آلمان در باب سفرنامه دل‌واله و توجه او به حافظ آورده است: اروپا برای اولین بار در ۱۶۵۰ میلادی سخنی درباره حافظ شنید و آن زمان بود که پیترو دلا - و اله در سفرنامه خود ذکر کرد که حافظ به میان آورد (studies in islam, Hafez and his critics, ۱۹۷۹) سفرنامه دل‌واله حاصل سفرهای او در سال های ۱۶۱۴ تا ۱۶۲۶ در ایالات غربی پادشاهی صفوی است. این کتاب برای خاورشناسان اروپایی که به دنبال اطلاعاتی بی واسطه درباره ایران بودند، قرن ها منبعی عمده و مهم بود. گوته، شاعر بزرگ

آلمانی در قرن نوزده نیز در دیوان شرقی و غربی خود فصلی را به دلاواله اختصاص داده است. دلاواله در خلال مسافرت به ایران مهارتی در زبان فارسی به دست آورد. این مهارت آن قدر بود که حتی بتواند شعرهایی به زبان فارسی بسراید و رساله ای به این زبان بنویسد. به احتمال زیاد او نخستین دانشمند اروپایی است که به زبان فارسی شعر سروده است. دلاواله درباره حافظ می نویسد:

شاعری که همه دیوانش غزل است یا مایه تغزل دارد و می توان آن را با سبک های توسکانا (۱) یا اپیکرامی لاتینی (۲) مقایسه کرد. اشعار حافظ در میان فارسی زبانان شهرت زیادی دارد و در بین مردم متداول است و همه آن را می خوانند؛ مانند اشعار پترارکا در میان مردم ایتالیا. (ر.ک: مسافر رومی و حافظ شیرازی، فیلیپو برتونی، مجموعه مقالات حافظ شناسی، ج ۱۱، ص ۱۳۷).

نیچه، از نخستین اندیشمندان اگزیستانسیالیست نیز درباره حافظ سخنانی شنیدنی دارد:

«نازک ترین و روشن بین ترین مردم همچون حافظ و گوته، انگیزه زندگانی انسانی را در این دیده اند که انسان واسطه حیوان و فرشته است و مانند سست عنصران از این تضاد نتیجه نگرفته اند که زندگی ناچیز است».

«میخانه ای از حکمت بنا کرده ای که از بزرگ ترین کاخ جهان بزرگ تر است و باده ای از لطف سخن در آن فراهم آورده ای که از طاقت نوشیدن دنیایی بیشتر است، ولی میهمان این میخانه تو جز سیمرخ داستانی، که می تواند بود! در افسانه های کهن آمده که: «موشی کوچک کوهی گران بر او»؛ مگر نه این همان اعجاز توست که از طبع بشری فانی چنین اثری جاودانی پدید آوردی و یک شبه ره صدساله

ص: ۳۴

۱- (۱). یکی از مکتب های ادبی قدیم ایتالیا که دانه نیز به همان سبک شعر گفته.

۲- (۲). نوعی شعر کوتاه.

رفتی. تو خود هیچ نیستی و همه چیز هستی؛ زیرا در عین درویشی از جهانی بزرگ تر، سمندوار جاودانه در آتش کمال خودش می سوزد و هر بار کامل تر، از این آتش به در می آیی. تو هم میخانه مایی و هم باده ما؛ هم سیمرخ مایی و هم کوه گران ما. بلندی هر قلّه نشانی از عظمت تو و عمق هر گرداب آیتی از کمال توست. سخن تو خود شراب مستی بخش خردمندان جهان است؛ حافظ! دیگر شراب انگوری می خواهی چه کنی! (ر.ک: دستغیب، از حافظ به گوته)

حتی گفته اند انگلس، همکار مارکس، در طی نامه ای از دل مشغولی خود به خواجه حافظ سخن رانده و قصد آموختن زبان فارسی برای آشنایی با او داشته است. (ر.ک: ابعاد جهانی حافظ، مهدی پرهام، مجموعه مقالات حافظ شناسی، ج ۱۰؛ حافظ و روضه الصفا در نوشته انگلس، آینده، ۱۳۶۷، ش ۹-۱۲، ترجمه کاوه بیات).

و اینان تنها نمونه هایی اند که می توان از دیگران نیز یاد کرد: در آلمان از ژان گرتفرد هردر، ژوزف ون هامرپیر گستال و اشتفان گئورکه (۱۸۶۸-۱۹۳۳ م)؛ در فرانسه از آندره شنیه، لامارتین، ویکتور هوگو، لو کنت دولیل، پیر لوتی، ولتر و پل و الری در قصیده گورستان. (ر.ک: حافظ شیرین سخن، ص ۷۶۸؛ نقد و نظر درباره حافظ، حسینعلی هروی؛ حافظ و الری)؛

در انگلیس از کسانی مانند هرمن بیکنل، والتریف، گرترو دبل، سر ویلیام جونز، شکسپیر (ر.ک: حافظ شیرین سخن، ص ۷۶۹؛ حافظ و شکسپیر، ویچچ، اسکالوفسکی، ترجمه زهره زرشناس، نشر دانش، ش ۱۳، سال ۱۱)؛

و در آمریکا از اندیشمندانی مانند پروفیسور تدسکو و امرسن، نویسنده، شاعر و فیلسوف. این دومین علاقه ای بسیار به ادبیات فارسی داشت، تا آنجا که به جرأت می توان مدعی شد که پس از ادبیات انگلیسی، ادب فارسی بیشترین اثر را بر او داشته است. گو اینکه آشنایی او با ترجمه های آثار شاعران و نویسندگان فارسی

به او ان جوانی (۱۸۲۰م) برمی گردد، ولی اشارت او به شاعران فارسی زبان را در جملاتی می توان یافت که در سال ۱۸۴۱ در دفتر خاطراتش درباره حافظ آمده است:

«حافظ هرگز اجازه نخواهد داد او را در مکانی پست و بی مقدار قرار دهید. اگر همه چیز را از او بگیرید و فقط گوشه ای از طبیعت، کوره راهی، دخمه ای یا خراباتی دور از شهرها و خالی از ادب و فرهنگ و هنر را در اختیار او قرار دهید، حافظ بی شک آن محل بی مقدار را به مرکزی برای تابش نور ماه وستارگان و کانونی برای عشق و توجه مردمان و مکانی برای تجسم زیبایی و تجلی هنر تبدیل خواهد کرد؛ آن را تزئین خواهد کرد و درباره آن سرود خواهد خواند و آن ویرانه را به صورت زیارتگاهی در تمام ادوار در خواهد آورد. (ر.ک: حافظ و امرسن، فرهنگ جهانپور، ایران نامه، ویژه نامه حافظ، ش ۴، ۱۳۶۷؛

Ralph Waldo Emerson, journals, by E.W. Emerson and W.E Forbes, Boston Houghton
(Mifflin, ۱۹۰۹-۱۹۱۴).

در هند و پاکستان از کسانی می توان یاد کرد همچون رابیندرانات تاگور، مولانا شاه محمد ابوالحسن ملقب به فرداولیا و اقبال لاهوری. (ر.ک: مشهور، پروین دخت، رند حافظ و بائول تاگور، پژوهشنامه دانشکده ادبیات مشهد، بهار ۸۰؛ مشایخ فریدنی، قند پاریسی در بنگاله، حافظ شناسی، ج ۱۱؛ احمد سید انوار، تاثیر حافظ بر سخن سرايان هند، قند پاریسی، ش ۸، پاییز ۷۳؛ دکتر ستیانند جاوا، نفوذ حافظ در شعر پنجابی، قند پاریسی، ش ۱۰-۱۱ ص ۱۴۱؛ حافظ و اقبال، زبیده صدیقی (آینده، ش ۱، ۱۳۶۵؛ حافظ و اقبال، احمد تمیم داری، کیهان فرهنگی، سال ۵، ش ۸، ۱۳۶۷؛ دبیری نژاد، پیروان حافظ در شبه قاره هند، فروهر، آبان ۱۳۷۷؛ اکرم شاه سید محمد، نظری به اندیشه های اقبال، گوته، حافظ، بشارت میرزا، دانش، پاییز ۱۳۷۶)

و در ترکیه از شارحانی مانند: سودی بسنوی، مصطفی سروری، محمد وهبی قونیوی و مولی شمعی.

و در ترکمنستان از مختوم قلی فراغی (ر.ک: خدایار، ابراهیم، دو جام از یک باده، تحلیل و بررسی برخی اشتراکات فکری مختوم قلی فراغی با حافظ، اطلاعات، ۱۳۷۷/۳/۱۱ و: پایان نامه ارشد، مریم ایزدی یگانه، تحلیل سیر نقد شعر حافظ (۱۳۷۰-۱۳۸۰) آزاد اراک)

در روسیه نیز ترجمه ها و تحقیقات گوناگونی درباره حافظ انجام شده است. (در این باب می توان رجوع کرد به مهرداد نیکنام، کتابشناسی حافظ؛ محیط طباطبایی، روس ها قدر حافظ را بیشتر از ما می دانند، روزنامه اطلاعات، ۵ اسفند ۱۳۵۱).

عرب زبانان هم به شعر حافظ بی توجه نمانده اند؛ از جمله می توان از ابراهیم الشواربی مصری یاد کرد که کتابی دارد با عنوان «حافظ الشیرازی، شاعر الغناء و الغزل فی ایران». این اثر توسط دکتر صادق آینه وند ترجمه شده است و از جاذبه های این کتاب آن که برخی غزل های حافظ به شعر عربی برگردانده شده است؛ از جمله ترجمه غزل با مطلع:

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

که بیت نخستین آن بدین صورت روایت شده است:

یوسف المفقود فی اوطانه لاتحزنن عائداً یوماً الی اوطانه لاتحزنن

و نیز می توان یاد کرد از محمد الفراتی سوری که در کتاب «روایح الادب الفارسی» به حافظ توجهی ویژه داشته است. (۱) (ر.ک: مهرداد نیکنام، کتابشناسی حافظ؛ معین، حافظ شیرین سخن).

و اما سخن گفتن از شیفتگان حافظ در ایران، مصداقی بارز خواهد شد از هفتاد من مثنوی، و این مجال تنگ را حوصله ای چنین نیست. با این حال خالی از

ص: ۳۷

۱- (۱). درباره ترجمه ها و تحقیقات ملل گوناگون درباره حافظ و غزل های او، به کتابشناسی حافظ، حافظ پژوهی و حافظ پژوهان و حافظ شیرین سخن مراجعه کنید.

لطف نخواهد بود اگر از دو تن از علمای بزرگ که خود در هنر شعر دستی داشته اند در باب حافظ اشعاری زیور بخش این صفحات گردد:

۱- ملاحادی سبزواری

ملاحادی سبزواری عالم و حکیم متأله و خوش ذوق عصر قاجار در غزلی اینگونه ارادت خود را به حافظ ابراز داشته است:

هزاران آفرین بر جان حافظ همه غرقیم در احسان حافظ

زهفتم آسمان غیب آمد لسان الغیب اندر شأن حافظ

پیمبر نیست لیکن نسخ کرده اساطیر همه دیوان حافظ

چه دیوان کز سپهرش جمّ دیوان نموده کوکب رخشان حافظ

ایا غواص دریای حقیقت چه گوهرهاست در عمّان حافظ

نه تنها آن و حسنش در نظر هست طریقت با حقیقت آن حافظ

بیا «اسرار» تا ما برفشانیم دل و جان در ره دربان حافظ

ببند «اسرار» لب را چون ندارد سخن پایانی اندر شأن حافظ

(ر.ک: دیوان سبزواری، ص ۷۵؛ محقق نیشابوری، جواد، حکیم سبزواری و حافظ، کیهان فرهنگی، فروردین ۱۳۷۲ و: حافظ شیرین سخن، محمد معین ص ۷۴۳)

۲- ملامحسن فیض کاشانی

ملا محسن فیض کاشانی، عالم حکیم، عارف و شاعر عهد صفویه و از شاگردان ملاصدرای شیرازی نیز در غزلی، چنین حافظ را می ستاید:

ای یار مخوان ز اشعار الّا غزل حافظ اشعار بود بیکار الّا غزل حافظ

در شعر بزرگان جمع کم یابی تو این هر دو لطف سخن و اسرار الّا غزل حافظ

استاد غزل سعدی است نزد همه کس لیکن دل را نکند بیدار الّا غزل حافظ

صفویه بسی گفتند، دُرهای نکو سفتند شیرین نبود ای یار الّا غزل حافظ

غواص بحار شعر نادر به کفش افتد نظمی که بود دُربار اَلّا غزل حافظ

شعری که پسندیده است آن است که آن دارد آن نیست به هر گفتار اَلّا غزل حافظ

ای «فیض» تتبع کن طرز غزلش چون نیست شعری که بود مختار اَلّا غزل حافظ

(ر.ک: دیوان، ص ۲۱۹ و جمال آفتاب، سعادت پرور، مقدمه)

موضوعاتی برای تحقیق

۱. چرایی تسمیه حافظ به خواجه، شهید و حافظ را توضیح دهید. (ر.ک: مجموعه مقالات حافظ‌شناسی، سعید نیاز کرمانی؛ مقاله حافظ چندین هنر، باستانی پاریزی؛ عرفان حافظ، مرتضی مطهری؛ شهید بودن حافظ، محمدرضا شفیعی کدکنی، حافظ‌شناسی، ج ۱۱)

۲. علل تَفأل به دیوان حافظ و نمونه‌هایی تاریخی از تَفأل به دیوان او. (ر.ک: ذهن و زبان حافظ، خرمشاهی؛ ماجرای پایان ناپذیر حافظ، اسلامی ندوشن؛ حافظ شیرین سخن، محمد معین)

۳. وجوه امتیاز و عظمت حافظ: اسطوره‌سازی، رند و رندی، فضل و فرهنگ و مقام علمی، عرفان و اخلاق، اندیشمندی و فلسفه ورزی، مصلح اجتماعی بودن، سخنوری و صنعتگری، انقلاب‌های حافظ در غزل، موسیقی در شعر حافظ، تأویل‌پذیری شعر او، طنز و طربناکی و مضمون‌گرایی و معناگرایی. (ر.ک: حافظ‌نامه، خرمشاهی؛ سیر غزل در شعر فارسی، سیروس شمیساو...)

۴. چگونگی و گونه‌های تأثیرپذیری حافظ از قرآن. (ر.ک: حافظ‌نامه، ذهن و زبان حافظ و اثرپذیری حافظ از قرآن، محمد فولادی، مجله آفرینه، ش ۲)

۵. نسخه‌های مهم و معتبر دیوان و تصحیح‌های علمی دیوان حافظ. (ر.ک: کتاب‌شناسی حافظ، مهرداد نیک‌نام؛ حافظ پژوهی و حافظ پژوهان، ابوالقاسم رادفر؛ جامع‌نسخ حافظ، مسعود فرزاد)

۶. جنبه های هنری، ادبی و بلاغی شعر حافظ. (ر.ک: ماجرای پایان ناپذیر حافظ، اسلامی ندوشن؛ گمشده لب دریا، تقی پورنامداریان؛ تحلیل سیر نقد شعر حافظ، محمد فولادی، ص ۲۸۶)

۷. تأثیر گذاری حافظ بر هم عصران و پسینیان خویش. (ر.ک: حافظ شیرین سخن، مکتب حافظ، گلگشت در شعر حافظ، حافظ نامه)

۸. هنر بازآفرینی حافظ و جامعیت شعر او که استواری و عظمت شعر فردوسی، ژرفای فکر و اندیشه خیام، ظرافت و لطافت سخن سعدی و شیفتگی و شیدایی شعر مولوی را یکجا گرد آورده، (۱) همراه با ذکر نمونه هایی از بازآفرینی های موفق او. (ر.ک: گلگشت در شعر حافظ، محمد امین ریاحی؛ حافظ نامه، خرمشاهی؛ مجموعه مقالات حافظ شناسی؛ مکتب حافظ، منوچهر مرتضوی)

شناسه

۱. ر.ک: علامت اختصاری رجوع کنید به.

۲. غ/ب: بترتیب، علائم اختصاری غزل و بیت.

۳. «ن»، «م» و «ت»: این علائم نشانگر آنند که مطالب آمده در پی هر کدام به ترتیب «برخی نکات زیبایی شناختی و بلاغی»، «معنی» و «توضیحاتی در باب» بیت هستند.

۴. عدد (عدد): اعداد آمده شماره غزل است. عدد نخست براساس ترتیب غزل ها در این گزیده و عدد دوم براساس ترتیب غزل ها در نسخه ما در این گزیده، یعنی نسخه غنی قزوینی است.

ص: ۴۰

۱- (۱). گفتنی است دیوان حافظ را «چکیده فرهنگ و تاریخ و ادب ایران تا روزگار او» دانسته اند.

غزل (۱) (الا یا ایها السّاقی ادر کأساً و ناولها)

۱۱ الا یا ایها السّاقی ادر کأساً و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلیها

به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها

۳ مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بر بندید محملها

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها

۵ شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما، سبکباران ساحلها

همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر نهران کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها

۷ حضوری گره می خواهی از او غایب مشو حافظ متی ماتلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

این غزل از مشهورترین غزل های حافظ است که محمد گلندام، دوست خواجه و نخستین گردآورنده غزل های او، آن را بر خلاف قاعده در ابتدای دیوان آورده است؛ چه به علت وجود حرف «ه» پیش از «الف» این غزل می توانست در انتهای قافیه الف قرار گیرد. مفاهیم و مضامین عارفانه در این غزل حضوری پر رنگ دارند و شاید همین نکته مهم ترین انگیزه گلندام در این کار بوده است. در این غزل از مضامین مهمی همچون: راه دشوار عشق، اهمیت و جایگاه پیر و نیاز به مدد او، ناپایداری وصال حق و نیز رها کردن دنیا و در حضور حق زیستن سخن رفته است.

بیت ۱: ادر: فعل امر از باب افعال (ادار، یدیر، اداره: گردانیدن، به چرخش در آوردن). / کأس: کاسه، پیاله، جام شراب. / ناول: فعل امر از باب مفاعله (ناول، یناول، مناوله: دراز کردن دست و چیزی را به کسی رساندن، رساندن). / ها: ضمیر عربی مؤنث به معنای آن. / که: زیرا. / نمودن: نشان دادن، جلوه کردن (بیت اصطلاحاً ملّمع نامیده می شود؛ یعنی بیتی که یک مصراع آن به زبانی است و مصراع دیگر به زبانی دیگر، دو زبانی). /

«ن»: نماد: ساقی نمادی تواند بود از پیر و خضر راه. / تناسب و مراعات النظیر: میان «ساقی»، «ادر»، «کأس» و «ناول». / تضاد و تقابل: میان «آسان» و «مشکل». / نغمه حروف: در تکرار مصوت بلند «آ» و «ل». / تلمیع و دوزبانگی: اختلاط دو زبان عربی و فارسی در این بیت از مصادیق دوزبانگی است. /

«م»: هان ای ساقی، جامی به گردش در آور و آن را (به من) بده؛ چه عشق در آغاز، آسان به نظر آمد، اما در ادامه راه عشق، مشکل های بسیاری روی نمود. /

«ت»: ساقی از واژه های کلیدی و مهم در فهم نظام و هندسه فکری حافظ است. ساقی در بیان عارفان هم در معنای حضرت حق می آید... وَ سَيَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا؛ انسان/ ۲۱، که به بندگان از شراب عشق و معرفت خویش می نوشاند، و هم به معنای پیر و مرشد راه که او نیز به مریدان از همین باده می پیماید. به هر روی، ساقی از محبوب ترین چهره های دیوان حافظ است که کم و بیش همدوش و هم شأن پیر مغان است. در زبان چند پهلوی حافظ، ساقی نیز همچون خرابات، میخانه و میکده چهره ای اسطوره ای و مقدس پیدا می کند. در همین خرابات و مکیده است که می توان از زهد ریایی و تعلقات زمینی رست و تا دیار پاکی ها و آسمان وصال پرکشید و این میسر نیست جز به مدد باده ای که ساقی می پیماید و جز به همت پیر مغان که در این مکان بر مسند هدایت نشسته است. حافظ در همین

جاست که رندی می آموزد و سوار بر مرکب عشق و مست از باده معرفت و محبتی که دمامد از کف ساقی می نوشد تا دورترین نقطه های پرواز خیال پر می کشد.

راه عشق همان طریق الی الله است. اولین جلوه ها و جذبه های این راه، سالک را از خود بی قرار می کند و او تند و بی پروا به راه گام می نهد، اما دشواری ها که روی می نمایند، سالک به فیض مکرر نیاز می یابد تا راه را آسان ببیند.

نکته: سودی به غلط و بدون ذکر سند، مصراع اول این بیت را تضمین شعری از یزید دانسته است:

انا المسموم ما عندی بتریق و لا راقی

ادر کاساً و ناولها الا یا ایها الشاقی

اما حافظ پژوهان آن را مردود می دانند و در دیوان موجود از یزید نیز نشانی از این شعر نیست. علامه قزوینی آن را برگرفته از ترکیبات غزلی از سعدی می داند با این مطلع:

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی

(برای تفصیل بیشتر ر.ک: ماجرای پایان ناپذیر حافظ، حافظ نامه، شرح سودی، شرح هروی، مجموعه مقالات سخن اهل دل و قزوینی: «بعضی تضمین های حافظ»).

بیت ۲: غالب کلمات و تعابیر آمده در این بیت بیش از یک معنی دارند و هر کدام در یک معنی با برخی واژه ها تناسب دارند.

بو: افزون بر معنای معمول، در اینجا به معنای امید و آرزو نیز هست. / به بوی: به امید. / نافه: «کیسه ای است به حجم یک نارنج که زیر شکم جنس نر آهوی ختن، در زیر جلد (پوست)، نزدیک عضو تناسلی حیوان قرار دارد و

دارای منفذی است که از آن ماده ای قهوه ای رنگ روغنی شکل خارج می گردد که بسیار خوشبو و معطر است و به نام مشک موسوم است» (فرهنگ معین)؛ استعاره از حلقه خوشبوی گیسو. جامع در اینجا رنگ، شکل ظاهری (پیچش گیسو و شکل خاص نافه) و بوی خوش است. / نافه گشودن: گشودن سر نافه و پراکندن بوی خوش. / کآخر: که آخر؛ که سرانجام/ صبا: بادی است نرم خیز و خنک که از جانب شمال شرقی می وزد. این باد که جنبه اساطیری یافته است، بوی خوش دارد، گل ها از آن می شکفند، عاشقان با آن راز می گویند و پیک عشاق و دلدادگان است. این باد در مقابل باد دبور است که مهلک و مسموم است؛ در تعابیر عرفانی باد صبا نماد نفحات ربانی است که سبب شکفتن گل های معارف در بوستان دل عارفان می شود و در آن سو دبور نیز نماد القائات شیطانی است. / تاب: ایهام دارد: ۱. رنج و محنت ۲. چین و شکن/ جعد: موی پیچیده، زلف پرچین و شکن.

گفتنی است که حافظ استاد بی نظیر ایهام در ادب پارسی است.

«ن»: ایهام: در ۱. بو ۲. نافه ۳. تاب ۴. مشکین. در ترکیب «خون در دل افتادن»، نیز برخی بزرگان به ایهام ترکیبی (۱) قائل شده اند: الف) اشاره به خونی که در دل (ناف) آهوی مشکین می افتد و جمع می شود؛ ب) دل خون یا خونین دل شدن یا به تعبیر دیگر حافظ که تا امروز هم رواج دارد، خونین جگر شدن، یعنی به کمال رنج و محنت افتادن. (ر. ک: حافظنامه و یک قصه بیش نیست). / تناسب و مراعات النظیر: میان «بو» در معنای رایحه و «نافه» و «صبا» و «مشک»؛ میان «تاب» و «طره» و «جعد»؛ میان «خون» و «دل» از سویی و میان «خون» و «نافه» و «مشک» از سویی دیگر. / استعاره: نافه، استعاره مصرحه است از حلقه گیسوی خوشبو.

ص: ۴۴

۱- (۱). رجوع شود به: دیر مغان، کزازی، ص ۱۷۵ و نیز پند و پیوند، همو، ص ۸۱.

«م»: به امید و آرزوی آن که باد صبا بر گیسوی او بوزد و گرهی از گیسوی پر چین و شکنش باز کند و بوی خوشی بپراکند. از آن جهت که این کار به آسانی میسر نمی شود و عاشقان در انتظار بی تاب و بی قرار می گردند، از چین و شکن پر گره او چه خون هایی در دل ها افتاد.

«ت»: حافظ در ادامه بیت پیشین از مشکلات طریق عشق می گوید و اینکه عاشقان به امید جلوه ای از معشوق چه انتظارها می برند و چه رنج ها تحمل می کنند.

بیت ۳: منزل: محل نزول؛ جای فرود آمدن؛ جایی که در قدیم هنگام سفر- که زمانی دراز طول می کشید- در آنجا فرود می آمدند، بارها را بر زمین می گذاشتند و مدتی استراحت می کردند و باز از آنجا حرکت می کردند و به سفر ادامه می دادند. / جانان: معشوق. / عیش: در زبان عربی به معنی زندگی است. در ادب فارسی هم به معنای زندگی آمده است و هم خوشی و خوشگذرانی. در زبان فارسی امروز تنها در معنی دوم به کار می رود. در اینجا هر دو معنی وجهی دارند، اما معنی دوم مناسب تر می نماید. (ر.ک: حافظنامه، خرمشاهی). / جرس: درای و زنگ، زنگی که بر گردن شتر کاروان می بستند و صدای آن، کاروانیان را از به راه افتادن کاروان آگاه می کرد و آهنگ حرکت را اعلام می داشت. / فریاد داشتن: فریاد زدن. (در باب ارتباط فریاد جرس و صلصله الجرس و وحی پیامبر رجوع شود به کتاب گمشده لب دریا). / محمل: هودج، کجاوه که بر شتر بندند و چیزها و اشخاص با آن حمل کنند؛ ابزار حمل. / محمل بر بستن: کنایه از آماده حرکت شدن.

«ن»: استعاره: برخی منزل جانان را استعاره مصرحه از دنیا گرفته اند؛ استعاره مکنیه در استناد فریاد داشتن و فرمان به بستن محمل به جرس؛ جرس انسانی انگاشته شده که فریاد می کشد و فرمان می دهد. (تشخیص). / تناسب و مراعات النظر: میان «جرس»، «محمل» و «منزل». / کنایه: در «محمل بر بستن».

نغمه حروف: در تکرار مصوت بلند «آ»، «ن» و «د».

«م»: من در منزل معشوق امنیتی برای عیش و شادی ندارم و نمی توانم بیاسایم؛ زیرا جرس مدام بانگ می زند که بارها را ببندید و آماده حرکت شوید.

«ت»: منزل جانان می تواند استعاره از دنیا باشد؛ با این فرض، مقصود آنکه: دنیا جای آسودن و خوشگذرانی نیست؛ زیرا مرگ هر لحظه در کمین است و زنگ خطر او مدام به گوش می رسد. در نگاهی دیگر، بودن در منزل جانان نشانگر وصال است؛ اما اهل عرفان بارها تأکید کرده اند که به دوام وصال نمی توان اطمینان داشت؛ چه هر لحظه بیم فراقی دیگر هست. (ر.ک: هفت اورنگ جامی، سبحة الاحرار، ص ۵۲۴)

نکته: رضا براهنی بر این باور است که این بیت چکیده قصیده منوچهری است با این مطلع:

الا یا خیمگی خیمه فرو هل که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل

بر این اساس، حافظ قصیده هفتاد و سه بیتی منوچهری را در یک بیت آورده است (ر.ک: ساختار تاویل پذیری در شعر حافظ، دنیای سخن، ش ۳۶۶).

بیت ۴: سجاده: جانماز، پارچه ای که بر روی آن نماز می خوانند و در طاهر نگاه داشتن آن کوشش بسیار می شود، بویژه از سوی برخی مؤمنان متشرع و زاهدان؛ نمود ظواهر شریعت. / می: می حافظ نیز چون بسیاری از واژه های کلیدی دیگر در منظومه فکر و اندیشه او اسطوره ای و چند وجهی است. باده ای است خاص خود او، این می از سویی باده معرفت و عشق خداوند است، شرابی که نمود غلبات محبت است و ریزش معارف الهی، این «می» نشان از گذر از ظواهر شریعت و ورود به عالم طریقت و معنی و وصول به حقیقت دارد. این می نمادی است از تصوف عاشقانه در برابر تصوف عابدانه و زاهدانه. از سویی دیگر این «می»، گاه

ص: ۴۶

«می» معمولی نیز هست، باده ای که حافظ از آن برای تعریض های طنزآلود و نقدهای گزنده خویش بهره می برد. او هم در برابر کوتاه اندیشی ها و ریاکاری های زاهدان و صوفی نمایان بی تاب است و هم در برابر فراز و نشیب های اجتماعی روزگار خویش حساس و می در دستان او حربه ای است که هنرمندانه بر این دو ساحت می تازد. حافظ گاه چنان هنرمندانه از این واژه بهره می برد که مخاطب در تردید انتخاب معنی حیران می ماند و گاه چنین می نماید که از تمامی معانی آن هم زمان استفاده می کند و خواننده گریزی ندارد تا در فهم سخن حافظ تمامی وجوه این منشور را در نظر آورد. /پیر مغان: از چهره های محبوب و اسطوره های برساخته حافظ است که شناخت او در فهم نظام فکری وی بسیار کلیدی و مهم است. پیر مغان انسان کامل است؛ انسانی راه یافته به درگاه حق؛ سالکی که فانی در حق است و به کمال رسیده است و می تواند ره جویان را به قرب حق هدایتگر باشد. این ترکیب، پیوندی است از ایران پیش از اسلام (مغان) و پس از اسلام (پیر). مرتضوی او را آرمان پیر حافظ می داند. (ر.ک: مکتب حافظ). این بیت یادآور داستان حضرت موسی علیه السلام و خضر علیه السلام و نیز داستان شیخ صنعان در منطق الطیر عطار هم هست. افزون بر آن در بردارنده اندیشه ملامتی حافظ نیز تواند بود:

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن شیخ صنعان خرقة رهن خانه خمّار داشت

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زَنار داشت

سالک: زهر و، رونده، طی کننده راه، در اصطلاح: سایر الی الله، رونده راه حق، کسی که در طریق الی الله گام برمی دارد؛ با این حال، در شعر حافظ و دیگر شاعران عارف به معنی سالک واصل و پیر طریقت نیز به کار رفته است و در این

بیت نیز هر دو معنی را محتمل دانسته اند. این نکته گفتنی است که طریق معرفت حق، راهی است بی پایان و حتی فناء فی الله و وصال، خود آغاز بقا است و سیر فی الله که نهایی بر آن متصور نیست و از این رو عارف همیشه سالک است. / راه و رسم منزل ها: مقصود، راه و روش طریقت و مسیر الی الله است.

«ن»: تقابل و تضاد: میان «می» و «سجاده». / مراعات النظیر: میان «سالک»، «سجاده»، «منزل» و «پیر». / نغمه حروف: در تکرار «ن»، «گ»، «مصوت بلند» آ و «ر».

«م»: اگر پیر طریقت تو را فرمان دهد که سجاده را - که مظهر پاکی و طهارت است - به می - که مظهر ناپاکی است - آلوده کن، فرمان او را گردن نه؛ چه او از آداب سیر و سلوک آگاهی دارد.

«ت»: تأکیدی است از سوی حافظ بر اطاعت بی چون و چرا از پیر طریقت که از آموزه های مکرر صوفیان و اهل عرفان بوده است. (۱)

بیت ۵: هایل: هولناک، ترسناک، هراس انگیز / سبکباران ساحل ها: آسوده خاطرانی که در ساحلند و گام به دریای عشق ننهاده اند و از سختی های سلوک فارغند و بی خبر؛ نیز برخی آن را استعاره از پیران و یا فرشتگان دانسته اند.

«ن»: استعاره: «سبکباران ساحل ها» استعاره مصرّحه تواند بود از کسانی که قدم در دریای عشق ننهاده اند. (گمشده لب دریا، ص ۴۲۸). / تناسب و مراعات النظیر: میان «موج» و «گرداب» و «ساحل». / تلمیح: برخی در این بیت اشارتی به آیه چهلم سوره نور دیده اند. (ر. ک: گمشده لب دریا، ص ۴۳۸). / اعداد (نام شمار): مصراع نخست را می توان از مصادیق اعداد (سیاقه الاعداد) شمرد. / نغمه حروف: در تکرار مصوت بلند «آ»، «ب»، «ن» و «و» که تکرار این آخری یادآور تمّوج دریا نیز هست.

ص: ۴۸

۱- (۱). حافظ در جای دیگر نیز می فرماید: چو پیر سالک عشقت به می حواله کند بنوش و منتظر رحمت خدا می باش

«م»: در شبی تاریک، در دریایی طوفانی با موج‌ها و گردابی هراس‌انگیز گرفتاریم؛ آنان که در ساحل آرمیده‌اند، کجا می‌توانند حال ما را بفهمند؟

«ت»: شاعر همچنان که به گونه‌ای دیگر در بیت نخست اشاره کرده است، با مشکلات راه عشق و طریق الی‌الله دست و پنجه نرم می‌کند. او برای ترسیم این مسیر پرتلاطم که پیش‌تر نیز بزرگان عرصه عرفان و ادب از سختی‌ها و دشواری‌های آن سخن گفته‌اند، از دریایی پرتلاطم می‌گوید و گرفتارانی که بیم موج‌های ویرانگر بر جانشان نشسته است و از گردابی وحشت‌انگیز که هر لحظه ممکن است کشتی و باشندگان آن را در خویش ببلعد. پیداست که فارغ‌البالان غافل‌ی که پای به این راه نمی‌نهند، از مصائب - البته شیرین - آن بی‌خبرند. در این استعاره تمثیلیه و تصویرگری شاعرانه و مؤثر، اینان به ساحل نشینانی تشبیه شده‌اند که از کشتی و کشتی‌نشینان و گرفتاری‌های آنان بی‌خبرند. در نگاهی دیگر، مقصود از آسوده‌خاطران ساحل‌نشین، فرشتگان تواند بود که بار امانت‌پذیرفتند و از مسئولیت‌خطیر آن سر باز زدند. (۱) گفتنی است این مضمون را شاعران دیگر نیز با بیانی دیگر آورده‌اند:

گر ملامتگر نداند حال ما عیش مکن ما میان موج دریایم و او بر ساحل است

(همام تبریزی)

ای برادر ما به غرقاب اندریم آن که شنت می‌زند بر ساحل است

(سعدی)

ص: ۴۹

۱- (۱). برخی نیز این ساحل‌نشینان آسوده‌خاطر را پیران طریقت دانسته‌اند که به ساحل مقصود رسیده‌اند؛ اما نکته اینجاست که اصلین خود تجربه عبور از این دریای پرتلاطم را داشته‌اند و بر این اساس، حال رهروان را نیک می‌دانند، مگر اینکه اشارت حافظ را تنها اشارتی شاعرانه بدانیم به سنجشی میان سالکان و اصلان.

بیت ۶: خودکامی: به دنبال خواسته های دل و خواهش های نفس رفتن، خودرایی، خودسری، خودخواهی؛ اما در اینجا می تواند نمایانگر اندیشه ملامتی حافظ باشد. / او: معادل با آن. کاربرد «او» به جای «آن» در ادب فارسی سابقه ای مدید و طولانی دارد و از ویژگی های سبک خراسانی است و در سبک های دیگر نیز گاه به کار رفته و همچنان نیز به کار می رود. / محفل: مجلس، انجمن / محفل ساختن از چیزی: از چیزی مجلس را رونق دادن، مجلس را از آن چیز گرم کردن، چیزی را نقل مجلس کردن، دور هم نشستن و درباره آن چیز سخن گفتن.

«ن»: ازدواج: در توالی سجع های متوازی «خودکامی» و «بدنامی». / نغمه حروف: در تکرار مصوت بلند «آ»، «ک» و «ز». (۱)

«م»: تمامی تلاش هایم - بر اثر خودرایی و دنبال دل رفتن - سرانجام به بدنامی و رسوایی منتهی شد. رازی (راز عشق) که در مجالس، آشکارا از آن سخن می گویند، چگونه پنهان خواهد ماند؟

«ت»: عشق و رسوایی، همراهان همیشه ادب پارسی اند. عاشق در پنهان داشتن عشق خویش مدام می کوشد، اما همواره چیزی هست که راز او را برملا می کند: سوز دل و آه های آتشین و اشک های جاری و رنگ زرد رخسار؛ لیکن در اینجا حکایت متفاوت است: سخن از خودکامی است و سرانجام آن بدنامی که شاید با رسوایی و به عشق شهره شدن چندان نخواند؛ بر این اساس:

الف) خودکامی می تواند اشارتی باشد به طی راه عشق بدون پیر و راه رفته ره شناس؛ این مسیری است که عرفا بر لزوم پیروی از پیر و مرشد ره بین تأکید بسیار کرده اند و حافظ نیز خود بر همین عقیده است:

ص: ۵۰

۱- (۱). آمدن «س» که صدایی نزدیک به «ز» دارد در «سازند» آهنگ تکرار «ز» را تشدید کرده و دلنشین تر ساخته است.

ترک این مرحله بی هم‌رهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی

ب) اساساً مردم از این که کسی راهی بر خلاف معمول جامعه و عادت آن‌ها برود، نگران و بیمناک می‌شوند و او را با تهمت‌ها و انگ‌های مختلف به‌سخره می‌گیرند و حافظ که خودسری کرده و راهی جز راه مرسوم جامعه گزیده است، اینک مورد طعن این و آن است و بدنام مردمان. (۱)

بیت ۷: حضور: در لغت، حاضر بودن است؛ مقابل غیبت. در اصطلاح عارفان غیبت از خلق است و حضور نزد حق (حضور القلب بالحق و غیبتة عن الخلق). غائب بودن دل از هر آنچه غیر حق است و حضور در پیشگاه حق. به بیانی، دیگران و خود و جز خدا را فراموش کردن و دل به حق پرداختن. /همی: معادل با «می»، افزون بر آن مفید تأکید نیز هست. /متی ما: هر وقت. /تلق: مضارع مجزوم از لقی یلقى لقاء، به معنای دیدار کردن، ملاقات کردن، برخورد کردن (با کسی) /من: کسی. /تهوی: فعل مضارع از مصدر هوی، دوست داشتن. /دع: فعل

ص: ۵۱

۱- (۱). در شرح اشارات حافظ افزون بر معنای «الف»، حدسی دیگر آمده است: «خودکامی و یا خودسری یکی از تمایلات انسانی است و اکثر عارفان بزرگ آن را از آفات سلوک و موانع دیدار معشوق شمرده‌اند... از دیدگاه حافظ نیز خودی و خودکامی حجاب راه و حائل میان عاشق و معشوق است... و در نظر او خودپرستی نوعی بیماری و مانع وصول به معرفت است و در عالم رندی، کفر طریقت محسوب می‌شود و رستگاری تنها در پرتو جدال با خودپرستی به دست می‌آید. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی گر جان به تن ببینی مشغول کار او باش هر قبله ای که بینی بهتر ز خودپرستی تا عقل و فضل بینی بی معرفت نشینی یک نکته ات بگویم خود را نبین که رستی فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست کفر است در این مذهب خودبینی و خودرأیی بنابر مقدمات فوق، مضمون بیت مورد بحث را می‌توان اشاره ای به آفت خودبینی در سلوک عارفانه دانست». (شرح اشارات حافظ، علی اکبر رزّاز، صص ۲-۱)

امر از وَدَعَّ، يَدْعُ و دَعَا الشَّيْءَ: ترک کردن، رها کردن، وا گذاشتن. / اَهْمَل: فعل امر از باب افعال (اهمل يهمل اهمالاً: فراموش کردن، وا گذاشتن.) / ها: آن، او.

«ن»: تقابل و تضاد: میان «حضور» و «غیبت». / نغمه حروف: در تکرار مصوت های بلند «ای» و «آ». / تلمیع و دوزبانگی: در اختلاط دو زبان عربی و فارسی در بیت.

«م»: اگر حضور قلب می خواهی، پیوسته به یاد او باش و او را از نظر دور مدار. هرگاه به کسی که دوستش داری برخوردی، دنیا را واگذار و از آن درگذر.

«ت»: برای رسیدن به حالی که دل از غیر حق و ما سوی الله ببرد و غایب شود و پیوسته یاد و عشق حق در قلب حاضر باشد و سالک همواره خود را در حضور و پیشگاه خداوند ببیند، می باید مدام او را در نظر داشت. این کوشش، سالک را به مقامی می رساند که پیوسته حضور حق را با تمامی دل و وجود احساس می کند.

منابعی جهت مطالعه: یادداشت های قزوینی بر دیوان، ماجرای پایان ناپذیر حافظ، گمشده لب دریا، شرح هروی، حافظنامه، شرح ختمی لاهوری، مکتب حافظ.

غزل ۲ (۱۱) (ساقی به نور باده برافروز جام ما)

اشاره

اساقی به نور باده برافروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

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

۳ هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما

چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما

۵ ای باد اگر به گلشن احباب بگذری زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما

گو نام ما ز یاد به عمدا چه می بری خود آید آنکه یاد نیاری ز نام ما

۷ مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است زان رو سپرده اند به مستی زمام ما

ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما

۹. حافظ ز دیده دانه ی اشکی همی فشاند باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما

دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

پرسش های غزل

۱. مقصود از ساقی در ادب عارفانه چیست؟

۲. «نور باده» چه نوع ترکیبی است و منظور از آن چیست؟

۳. «گفتن» در بیت نخست به چه معنا است؟ مترادف آن چیست؟

۴. «که» در مصراع دوم بیت نخست به چه معنی است؟ آیا می توان آن را از مصادیق ایهام دانست؟

۵. موردی از ایهام را در بیت دوم بیابید و توضیح دهید.

۶. بیت دوم حاکی از چه نکته یا نکات عرفانی است؟

۷. درباره «حسن تعلیل» در بیت دوم توضیح دهید. آیا مورد دیگری از حسن تعلیل در این غزل دیده می شود؟

۸. «جریده» در بیت سوم به چه معنی است؟ آیا حافظ این واژه را در معانی دیگر نیز به کار برده است؟

۹. «جریده عالم» چه نوع اضافه ای است؟

۱۰. با توجه به بیت سوم درباره ازلی و ابدی بودن عشق در اشعار حافظ تحقیق کنید.

۱۱. «کرشمه» یعنی چه؟ واژه مترادف و پرکاربرد آن چیست؟

۱۲. «قد سهی» چگونه قامتی است؟

۱۳. در ادب پارسی قامت زیبا را به چه چیزهایی مانند می کنند؟

۱۴. مقصود از سرو در بیت چهارم چیست؟ این کاربرد مصداق کدام یک از صور خیال علم بیان به شمار می رود؟

۱۵. چه تفاوتی میان معنای صنوبر در زبان امروز و زبان کهن پارسی است؟

۱۶. مقصود از «صنوبر حرام» چیست؟

۱۷. در سنت شعر پارسی معمولاً پیام آور میان عاشق و معشوق چه بادی است؟

۱۸. «گلشن احباب» استعاره از چیست؟ چه نوع استعاره ای؟

۱۹. آیا در خواندن «زیاد بردن» به صورت زیاد و زیاد(فراوان) آرایه ای دیده می شود؟

۲۰. «زنهار» از نظر دستوری چه نوع واژه ای است؟

۲۱. «زنهار» به چه معنا است؟ غالباً با افعال مثبت به کار می رود یا منفی؟

۲۲. تکرار مصوت بلند «آ» در بیت ششم از مصادیق چه آرایه ای است؟

۲۳. بر اساس ایهام موجود در مصراع اول بیت هفت، آن را به گونه های مختلف معنی کنید.

۲۴. تناسب و ایهام تناسب در بیت هفتم را بررسی کنید. (۱)

۲۵. بیت هفتم را عارفانه معنی کنید.

۲۶. «آب حرام» کنایه است یا استعاره؟ از چه؟

۲۷. در بیت هشت، حافظ با شراب خوار خواندن خود، در پی چیست؟

۲۸. چرا حافظ، شیخ را مورد طعن قرار داده است؟

۲۹. تصویر هنری ترسیم شده در بیت نهم را توضیح دهید.

۳۰. آرایه های بیت آخر را مشخص کنید.

۳۱. درباره «حاجی قوام» چه می دانید؟

۳۲. در بسیاری از غزل های حافظ که به ظاهر در مدح کسی هستند، تخلص شاعر پیش از بیت آخرین آمده است؛ چه توجیهی

برای آن می توان اندیشید؟

۱- (۱) می توان به منابعی همچون دیر مغان از کنزازی رجوع کرد.

غزل ۳ (۳) (اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را)

۱۱ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را

۳ افغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

زعشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

۵ من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده ی عصمت برون آرد زلیخا را

اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم جواب تلخ می زبید لب لعل شکرخا را

۷ نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادت مند پند پیر دانا را

حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

۹ غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشانند فلک عقد ثریا را

غزل ۴ (۲۲) (چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست)

۱ چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نئی جان من خطا اینجاست

سرم به دینی و عقبی فرو نمی آید تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست

۳ در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب بنال هان که از این پرده کار ما به نواست

۵ مرا به کار جهان هرگز التفات نبود رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست

نخفته ام ز خیالی که می پزد دل من خمار صد شبه دارم شرابخانه کجاست

۷ چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم گرم به باده بشوید حق به دست شماست

از آن به دیر مغانم عزیز می دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

۹ چه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست

ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند فضای سینه ی حافظ هنوز پر ز صداست

بیت ۱: اهل دل: اهل عشق و عرفان؛ عارفان؛ سالکانی که با مرکب عشق به سوی حضرت دوست می روند؛ اهل طریقت و صاحب

نظرانی که تنها به ظاهر شریعت بسنده نمی کنند. / سخن شناس: شناسنده سخن، کسی که معنای سخن را می فهمد؛ کسی که

کلام عارفان اهل دل را می فهمد. / جان من: عزیز من، محبوب من.

«ن»: کنایه: اهل دل، کنایه است از عارفان. / حسن مطلع: آمدن بیتی چنین نغز

و مؤثر در آغاز غزل، از مصادیق حسن مطلع به شمار می رود. / تکریر: در تکرار «سخن» و «خطا». / نغمه حروف: در تکرار «س»، «ن»، «م»، مصوّت بلند «آ» و کسره اضافه، بویژه در «سخن اهل دل» (تتابع اضافات).

«م»: هنگامی که سخن عارفان صاحب ذوق و عاشق را می شنوی، مگو سخن آنان نادرست است؛ عزیز من! تو معنای کلامشان را در نمی یابی، خطا در همین جاست.

«ت»: تقابل عارفان و سالکان طریقت با کسانی که تنها ظاهر شریعت و دین را می فهمند و شوق بهشت و خوف آتش آنان را به عبادت و طاعت برمی انگیزد، از تقابل های دیرینه و خواستنی ادب عرفانی ماست. مخاطب، گویا از همین ظاهرینان است که سخن حافظ و چون حافظ را نمی فهمد.

بیت ۲: سر کسی به... فرود نیامدن: کنایه از تعظیم نکردن و تسلیم نشدن. / دنیوی و عقبی: تلفظ رایج تر این دو، دنیا و عقبا است، اما در شعر به ضرورت وزن و آهنگ و تناسب لفظی کلام، گاه دنیوی و عقبی تلفظ می شوند. دنیوی ممال دنیا (این جهان) و عقبی ممال عقبا (آن جهان؛ سرای آخرت) است. / تبارک الله: پاک و منزّه است خدا. فارسی زبانان به صورت شبه جمله و در مقام تحسین و مدح - آمیخته با تعجب - به کار می برند. چیزی است معادل شگفتا و آفرین؛ اما در اینجا برخی آن را معادل دانسته اند با «پناه بر خدا». به هر حال مأخوذ است از آیاتی که این ترکیب در آن ها به کار رفته است: ...فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ؛ (مؤمنون، ۱۴) و ...فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (اعراف، ۵۴). در سوره فرقان آیات ۱، ۱۰، و ۶۱ نیز نزدیک به این تعبیر یعنی عبارت تَبَارَكَ الَّذِي... آمده است. / فتنه: آشوب و غوغا، طغیان و سرکشی.

«ن»: کنایه: در «سرم فرو نمی آید». / تضاد و طباق: میان «دنیوی» و «عقبی».

تصدیر (ردالعجز الی الصدر): آمدن «سر» در ابتدا و انتهای بیت. / نغمه حروف: در تکرار مصوت بلند «ای»، «ر» و «ن».

«م»: در برابر نعمت‌ها و زیبایی‌ها و کشش‌های این و آن جهان، سر تعظیم فرو نمی‌آورد و به هر دو بی‌اعتنائیم، شگفتا از این شور و فتنه‌هایی که در سر ماست.

«ت»: دل پرداختن از دنیا و آخرت از نکته‌های کلیدی در سلوک عرفانی است. دل‌بستگی به این دو، دو مانع و عایق است که می‌باید از میان برداشته شود تا دل پذیرای عشق خالصانه حضرت حق شود و راه وصول هموار گردد. (خطوتان و قد وصلت. «اسرار التوحید») حافظ خود بارها این مضمون را به گونه‌های مختلف پرورده است. این تفکر و نگاه عارفانه طغیانی است بر ضد نگاه متعارف و رایج جامعه و از همین روست که حافظ از فتنه‌هایی که در سر او و امثال اوست، اظهار شگفتی می‌کند.

بیت ۳: اندرون: درون، دل، باطن، ضمیر/خسته: امروز از این واژه معنایی دیگر می‌فهمیم. در قدیم خسته به معنای زخمی و مجروح و آزرده می‌آمده است؛ بر این اساس «خسته دل» یعنی آزرده خاطر، غمگین و رنجیده و افسرده/فغان: مخفف فغان، داد و فریاد/غوغا: خروش و غریو، شور و بانگ و فریاد.

«ن»: تجاهل العارف: اظهار جهل حافظ در بیت نمونه‌ای است از این شگرد هنری. / تضاد و طباق: میان «خמוש بودن» و «در فغان و غوغا بودن». / نغمه حروف: در تکرار مصوت کوتاه کسره در «اندرون من خسته دل» (تتابع اضافات) و در تکرار «د»، «ن» و «غ». / تکریر: در تکرار «در».

«م»: در درون من افسرده دل و آزرده خاطر نمی‌دانم کیست که من خاموشم، اما او در خروش و فریاد است.

«ت»: از روزگاران کهن باوری شایع بوده است که شاعر در سرودن شعر

اختیاری ندارد، بلکه نیرویی اسرارآمیز او را به سرودن می‌انگیزد. اعراب جاهلی می‌پنداشتند که پری و جنی به نام «تابعه» تلقین شعر می‌کند. یونانیان هم بر این باور بودند که شاعران، مسحور ربه النوعی هستند به نام muse؛ اما آیا حافظ در این بیت به این باور کهن اشاره می‌کند؟ علی‌رغم پندار برخی شارحان حافظ چنین نمی‌نماید. تجربه ناآرامی درون، تجربه ای است شایع: خموشی ظاهر همیشه ملازم با آرامش درون نیست. خیالات مختلف، افکار گوناگون و وجدان ناآرام عواملی هستند که در درون آدمی می‌شورند و غوغایی به پا می‌کنند. به شهادت ابیات بعد، حافظ عاشق است و غریب نیست، اگر درون عاشق-با همه سکون ظاهر- دستخوش هنگامه و مهممه و غوغایی ناآرام باشد.

بیت ۴: پرده: حجاب؛ رشته‌هایی که بر دسته سازهای زهی بسته می‌شود؛ مجازاً آهنگ و لحن و مقام موسیقی. «از پرده برون شدن» ایهام دارد: الف) از حجاب برون آمدن دل، بی‌قرار و شیدا شدن، از حال طبیعی خارج شدن و بی‌تاب شدن دل و بی‌قراری کردن آن و در نتیجه آشکار گشتن راز دل. ب) خارج شدن دل از آهنگ، از کوک بیرون رفتن (ر. ک: حافظ و موسیقی، حسینعلی ملاح، ذیل پرده). / مطرب: به طرب آورنده، خواننده و نوازنده، رامشگر/ به نوا: ایهام دارد: الف) به ساز و کوک. ب) به سامان، دارای سر و سامان/ نالیدن: آواز خواندن، سراییدن.

«ن»: استعاره: استعاره مکنیه در «برون شدن دل از پرده». در معنی نخست دل به شخصی تشبیه شده که از پس حجاب بیرون می‌آید (تشخیص) و در معنای دوم نیز دل به سازی مانند شده است که از کوک بیرون می‌رود. / ایهام: «از پرده برون شدن دل» و «به نوا» ایهام دارند. / تناسب و مراعات النظیر: میان «پرده»، «مطرب»، «نالیدن» و «نوا». / جناس: جناس تام میان «پرده» به معنای حجاب در

مصراع نخست و «پرده» در معنای لحن و آهنگ و موسیقی در مصراع دوم. /نغمه حروف: تکرار مصوت بلند «آ»، «ر» و «ن».

«م»: ای مطرب! کجایی که دلم بی قرار شد و راز نهان او آشکار گشت (ویا: دلم بسان سازی شد که از کوک خارج شده و ناموزون می نوازد). موسیقی بی‌آغاز و آواز سرده که از آهنگ و آواز توست که کار ما سامان می یابد.

«ت»: عاشق که در عرصه ادبیات عرفانی - و نیز غنایی - در حفظ راز خویش می کوشد، معمولاً در برابر هیجان‌ها و التهابات درونی تاب نمی آورد، بی‌قراری می کند، اشک می ریزد، فریاد می کند و یا تکیده و زردروی می شود و این همه گواهی‌های پرده‌درند که او را رسوا می سازند. در این میان حافظ نوای مطرب را طریقی می داند که این دل بی‌قرار را به قرار می آورد.

بیت ۵: کار جهان: امور دنیایی؛ مسائل دنیوی. /التفات: توجه/رخ: چهره؛ در ادبیات عرفانی گاه جلوه‌گاه حسن و زیبایی حق است، ظهور خداوند است در مظاهر:

رخ اینجا مظهر حسن خدایی است مراد از خط، جناب کبریایی است

(گلشن راز شبستری)

«ن»: نماد: رخ، نمادی تواند بود از مظاهر حسن خداوند، از جهان به عنوان جلوه‌ای از زیبایی حق. /نغمه حروف: در تکرار «ر»، مصوت بلند «آ» و تکرار «ن».

«م»: من هرگز توجهی به امور دنیایی نداشتم، چهره تو سبب شد که جهان در نگاه من چنین زیبا جلوه نماید و آراسته به نظر آید.

«ت»: ممکن است در قضاوتی شتاب زده و عجولانه، این بیت نقض بیت دوم به نظر آید. راست آن است که عارف هم‌تی فراتر از دنیا و عقبی دارد و عشق و آرزو و خواست و درد او خداست. از سویی دیگر هر آنچه رنگ و بوی معشوق

را داشته باشد، هر آنچه با محبوب بستگی و ارتباط داشته باشد، هر آنچه خاطره معشوق را و یاد او را زنده کند، نزد دل‌باخته سوخته دل عزیز و شیرین و خواستنی است. از این منظر، دنیا که جلوه ای است از صفات و اسماء حق و تجلی گاه جمال او، در نگاه عاشق، زیبا و آراسته است و به قول سعدی:

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست

بیت ۶: به سبب/خیال پختن: استعاره از پروراندن خیال؛ طمع و توقع داشتن، آرزوهای دور و دراز داشتن؛ اندیشه های بیجا و بی فایده در ذهن راه دادن. /خمار: ملامت و سردردی که ساعتی چند پس از نوشیدن می و از بین رفتن نشئه و سرخوشی آن عارض می شود و چاره آن نوشیدن دوباره است. /صد شبه: نشان دهنده کثرت است؛ طولانی. /خمار صد شبه: خماری است شدید و جانکاه که محصول زمانی طولانی است. می تواند اشارتی باشد به ازلیت عشق و حکایت روز الست.

«ن»: استعاره: استعاره مکنیه در «پختن خیال». خیال به چیزی مانده شده است که می توان آن را پخت. نیز استعاره مکنیه در «دل» که خیال می پزد: دل به شخصی مانند شده است که پخت و پز می کند (تشخیص). /کنایه: صد شبه، کنایه از طولانی و درازمدت. /نغمه حروف: در تکرار «خ» و مصوت بلند «آ».

«م»: آرزوها و خیالات دور و دراز در سر من سبب شده است که به خواب نرم. شب های بسیاری است که بر اثر نوشیدن شراب گرفتار خمارم، شرابخانه کجاست تا بنوشم و از این خمار طولانی نجات یابم.

«ت»: از منظری عرفانی این خمار و ملالت می تواند برخاسته از نوشیدن می عشق در روز الست باشد. نیز تواند بود که زمانی حق بر دل حافظ تجلی کرده و در پی آن روزگاری بلند از جلوه حق محروم مانده باشد و رنج هجران و قبض

روحی او را به ملال و پژمردگی کشانده باشد.

بیت ۷: حق به دست کسی بودن: حق با کسی بودن، کسی حق داشتن؛ برخی ایهامی ظریف در این بیت دیده اند: من که حقم، در دست شما هستم (و می توانید مرا با باده بشوید). (ر.ک: دیر مغان، ص ۳۱۸). / باده: می، شراب.

«م»: بدین سان که عبادتگاه به خون دل من آلوده شده است، اگر مرا با شراب بشوید، حق با شماست.

«ت»: در ادبیات عرفانی معمولاً عبادتگاه، جایگاه زاهدان کوتاه اندیش و خشک مشرب و ریاکاران و سالوسان است و این بر حافظ که سلوک عارفانه و عبادت عاشقانه و خالصانه را می فهمد، سخت گران می آید. او دل خون است از این همه کوتاه اندیشی و ریا و سالوس و خون را باید شست؛ اما آنچنان که عادت حافظ است، زبان طنز و عرفانی را به هم می آمیزد و شستشو را به چیزی می خواهد که هم دل او را اعتلا بخشد و به بلندایی از معرفت و عشق به حق عروج دهد و چنان در سرور شهود خداوند غرق کند که هیچ رنجی او را نلرزاند و خونین ننماید و هم کوتاه بینان خشک اندیش را به نیش خویش بیازارد و به فریاد وادارد و این همان باده ی حافظ است؛ باده ای اسطوره ای و چند وجهی.

بیت ۸: از آن: به آن دلیل، به آن علت. / آتش: آتش عشق. / مردن: در مورد چراغ و آتش و موارد مشابه به معنای خاموش شدن است.

«ن»: استعاره: «آتش» استعاره مصرّحه است از عشق. / ایهام تناسب: میان «آتش» در معنای معمول خود و «دیر مغان» به معنای آتشکده و عبادتگاه زردشتیان. / تکریر: در تکرار «که». / نغمه حروف: در تکرار «ن»، «د» و مصوت بلند «آ».

«م»: بدان جهت در دیر مغان و محفل عاشقان مرا گرمی می دارند که پیوسته در دلم آتش عشقی است که هرگز خاموش نمی شود. (همیشه را می توان با قبل

یا بعدش خواند، ولی اگر بعد از «نمیرد» ویرگول بیاید، بهتر است).

«ت»: در ادامه بیت پیش که به طور ضمنی از آن برمی آید که حافظ رانده صومعه است، اینک از عزت خویش در دیر مغان می گوید. در دیر مغان است که معنای عشق به حق و سوز دل عاشقان سالک را می فهمند؛ نه در صومعه ریاکاران و خشک اندیشان؛ از همین روست که حافظ را که سوخته آتش عشق به حق است در دیر مغان عزیز و بزرگ می دارند.

بیت ۹: ساز: آلت موسیقی؛ آهنگ، نغمه. / در پرده زدن: در قدیم رسم چنین بوده است که در مجالس اعیان و بزرگان، نوازندگان پشت پرده می نواخته اند. پرده به معنی موسیقایی آن نیز می تواند در نظر باشد. / مطرب: نوازنده. / دماغ: مغز؛ ذهن؛ ضمیر. / هنوزم دماغ: هنوز دماغم (پرش ضمیر). / هوا: میل، خواهش، شوق، آرزو. می توان ایهام ظریفی در آن نسبت به معنی دیگر هوا دید.

«ن»: ایهام: در کاربرد «پرده» و «هوا». / تناسب و مراعات النّظیر: میان «ساز» و «مطرب» و نیز «پرده» در معنای موسیقایی. / نغمه حروف: در تکرار «س» و «ز»؛ از آنجا که دو حرف قریب المخرجند و صدایی نزدیکی به هم دارند، تکرار هر دو در کنار هم تناسبی خاص ایجاد می کند؛ در تکرار «د» (آمدن «ط» و «ت» که با «د» قریب المخرجند بر تأثیر آن می افزاید) و تکرار «ر».

«م»: مطرب در پشت پرده چه آهنگی می نواخت که عمرم گذشت، ولی هنوز شوق شنیدن دوباره آن در دلم است.

«ت»: این مطرب، مطرب عشق تواند بود؛ مطربی که در ازل، آهنگ عشق نواخته است و حافظ هنوز خاطره آن را در ذهن دارد. مضمون این بیت با بیت ششم قابل قیاس است.

بیت ۱۰: ندای... دادن: درباره چیزی سخن گفتن، آوا سردادن. / دوشم در

اندرون: دیشب در اندرونم، در دلم. / صدا: پژواک، انعکاس صوت.

«ن»: تشبیه: «فضای سینه» اضافه تشبیهی است. سینه خود را به فضایی تشبیه کرده است که صدا در آن منعکس می شود و می پیچد. / تجرید: در کاربرد «حافظ». شاعر خود را شخص دیگری انگاشته و درباره او سخن می گوید. / نغمه حروف: در تکرار «د» و در تکرار صدای «س» و «ز» به عنوان دو صدای قریب المخرج و در تکرار و کاربرد «ض»، «ظ»، «س» و «ص». / تتابع اضافات: در «ندای عشق تو».

«م»: دیشب عشق تو را در درون وجودم بانگ زدند و هنوز ساحت سینه من پر است از پژواک آن بانگ و ندا.

«ت»: دور نیست که «دوش» اشاره به روز است باشد؛ (۱) همان روز که بر ربوبیت حق و به تعبیر عرفا بر عشق به او از انسان پیمان گرفتند و انسان امانت (۲) عشق و معرفت حق را به دوش کشید. از این روی، بیت به ازلی و ابدی بودن عشق اشاره دارد.

غزل ۵ (۱۶) (خمی که ابروی شوخ تو در میان انداخت)

اشاره

۱ خمی که ابروی شوخ تو در میان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

۳ به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

شراب خورده و خوی کرده می روی به چمن که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت

ص: ۶۵

۱- (۱) . . . وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ...؛ (اعراف/۱۷۲).

۲- (۲) . إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا؛ (احزاب/۷۲).

۵. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت
بنفشه طره ی مفتول خود گره می زد صبا حکایت زلف تو در میان انداخت
۷. شرم آنکه به روی تو نسبتش کردم سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت
من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش هوای مغیچگانم در این و آن انداخت
۹. کنون به آب می لعل خرقه می شویم نصیبه ی ازل از خود نمی توان انداخت
مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش از لاش در می مغان انداخت
۱۱. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه ی جهان انداخت

پرسش های غزل

۱. شوخ در زبان کهن پارسی در چه معنایی به کار می رفته است؟
۲. به نظر شما تیری که معشوق در کمان ابروی خویش می نهد و به سوی عاشق پرتاب می کند چیست؟
۳. تکرار اضافه در مصراع دوم از بیت نخست در اصطلاح چه نامیده می شود؟
۴. درباره ازلیت عشق در نگاه عارفان و توجیه آن چه می دانید؟
۵. عرفا در باب ازلیت عشق به چه آیه ها و روایت هایی استناد می کنند؟
۶. نکته های ادبی بیت دوم را برشمارید.
۷. چشمان زیبا را در ادب پارسی به چه چیزهایی مانند می کنند؟
۸. برجسته ترین ویژگی بلاغی حافظ در این غزل چیست؟
۹. نمونه ای از پارادوکس را در این غزل بیابید.
۱۰. چمن چه معنایی دارد؟
۱۱. سبب مستی شاعر (بیت ۵) چیست؟
۱۲. زلف معشوق در ادب پارسی به چه چیزهایی مانند می شود؟ روی زیبا و سپید به چه چیزهایی؟ دهان چطور؟

۱۳. تصویر آمده در بیت هفتم را توضیح دهید.

۱۴. به نظر شما در بیت هفتم خاک در دهان چه کسی افکنده شده است؟ چرا؟

۱۵. بیت هشتم را با نگاهی عارفانه تفسیر کنید.

۱۶. دو مورد از گوش نوازترین مصادیق نغمه حروف در این غزل را ذکر کنید.

۱۷. بیت نهم به کدام نکته کلامی اشاره دارد؟ این دیدگاه حافظاً محتملاً متأثر از کدام فرقه کلامی است؟

۱۸. نمونه هایی دیگر از ابیات حافظ را بیابید که همخوان با دیدگاه کلامی او در بیت نهم باشد.

۱۹. «مگر» در زبان کهن پارسی به چه معناهایی می آمده است؟ در بیت دهم به کدام معنی است؟

۲۰. در کاربرد نصیبه ازلی و بخشش ازلی چه نکته هایی نهفته است؟

۲۱. «مغان» چه کسانی بوده اند؟

۲۲. «می مغان» در نگاهی عارفانه چیست؟

۲۳. آیا میان بیت آخر و باقی غزل ارتباط معنایی قابل قبولی هست؟ در دیگر غزل های مدحی حافظ نیز چنین پدیده ای دیده می شود؟

۲۴. مقصود از خواجه جهان کیست؟

۲۵. نمونه هایی از صنعت تشخیص را در این غزل بیابید.

۲۶. نمونه هایی از تشبیه مضمیر- و در عین حال تفضیل- را در این غزل مشخص کنید.

غزل ۶ (۲۴) (مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست)

۱. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست که به پیمانہ کشی شهره شدم روز الست

من همان دم که وضو ساختم از چشمه ی عشق چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست

۳می بده تا دهمت آگهی از سرّ قضا که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست

کمر کوه کم است از کمر مور اینجا ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست

۵بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرصاد زیر این طارم فیروزه کسی خوش نشست

جان فدای دهنش باد که در باغ نظر چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست

۷حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد یعنی از وصل تو اش نیست بجز باد به دست

ص: ۶۸

غزل ۷ (۳۷) (بیا که قصر امل سخت سست بنیادست)

۱ بیا که قصر امل سخت سست بنیادست بیار باده که بنیاد عمر بر بادست

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزادست

۳چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیم چه مژده ها دادست

که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین نشیمن تو نه این کنج محنت آبادست

۵تو را ز کنگره ی عرش می زنند صغیر ندانمت که در این دامگه چه افتادست

نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر که این حدیث ز پیر طریقتم یادست

۷غم جهان مخور و پند من مبر از یاد که این لطیفه ی عشقم ز رهروی یادست

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

۹مجو درستی عهد از جهان سست نهاد که این عجوز عروس هزار دامادست

نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل بنال بلبل بیدل که جای فریادست

۱۱ حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدادادست

بیت ۱: بیا: از کاربردهای و زیبای حافظ است، از آن واژگان که نزد سخنوران دیگر کم تر دیده می شود. در این موارد معنای معمول این کلمه، یعنی فعل امر از مصدر «آمدن» مقصود نیست؛ بلکه معنای باریک دیگری منظور است: آمیخته ای از تشویق و موافقت طلبی، و کمابیش معادل است با بدان، ببین، باور کن، بپذیر،

ملاحظه و موافقت کن و نظیر این ها. (ر.ک: حافظنامه، ص ۲۴۵-۲۴۶) حافظ مکرر از آن استفاده کرده است:

بیا که چاره ی ذوق حضور و نظم امور به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد

بیا که توبه زلعل نگار و خنده ی جام تصویری است که عقلش نمی کند تصدیق

امل: آرزو. / قصر امل: اضافه تشبیهی، کاخ آرزو، آرزوی کاخ مانند. / سخت: بسیار. / بنیاد: اساس و پایه. / بر باد بودن: اساس استواری نداشتن. / بنیاد عمر بر باد است: زندگی و حیات اساس و پایه استواری ندارد؛ زندگی در معرض فناست و هر لحظه ممکن است پایان یابد.

«ن»: تشبیه: در تشبیه امل به قصر. / ایهام تضاد: میان سخت و سست. / ایهام سمعی (ایهام تبادر): در امل که تلفظی چون «عمل» دارد و این گمان را ایجاد می کند که قصر عمل (اعمال دینی) مراد است. برخی در «بنیاد عمر بر باد بودن» نیز ایهامی دیده اند: ۱. کنایه از اینکه عمر و زندگی ناپایدار و سست است و انسان بر لبه بحر فناست. ۲. اساس عمر بر نفس کشیدن است و آن هم مثل باد نوعی دمیدن هواست و هر لحظه ممکن است قطع شود (ر.ک: شاخ نبات حافظ، ص ۱۰۰) / استعاره: استعاره مکنیه در «بنیاد عمر». / کنایه: در «بنیاد بر باد بودن». / نغمه حروف: در تکرار «س» و «ص» که در فارسی هر دو یک صدا دارند؛ نیز در تکرار «ب»، مصوت بلند «آ» و «د» و «ت» (دو حرف قریب المخرج). / تکریر: در تکرار بنیاد.

«م»: هان! بیندیش و دقت کن که آرزوها به کاخ می مانند، اما پایه های این کاخ بسیار سست است و هر لحظه بیم فروریختن آن می رود. باده پیش آر که اساس عمر بر باد است و هر لحظه بیم فروریختن آن می رود.

«ت»: با نگاهی عرفانی باده، باده عشق و معرفت است. تنها با معرفت حق و شور و مستی عاشقانه است که می توان از همین تنگنای حیات و فرصت کوتاه

زندگی روزنه ای به ابدیت و وسعت بی پایان غیب گشود و از غم ها و رنج های حقیر زندگی مادی رهید.

بیت ۲: همّت: ر.ک: غ ۴۹، ب ۱۰. / غلام همت کسی بودن: کنایه از مرید همت کسی بودن، همت کسی را بسیار بلند دانستن و خود را در برابر او کوچک دانستن، مرید و مخلص او شدن (ر.ک: حافظ نامه، ص ۲۴۷). / چرخ کبود: استعاره از آسمان آبی رنگ / تعلق: وابستگی، دل بستگی. / رنگ تعلق: اضافه تشبیهی است: تعلق به رنگ مانده شده است که با نشستن بر روی اشیا روی آنها را می پوشاند و دگرگون می کند. / رنگ تعلق پذیرفتن: قابلیت دل بستگی داشتن.

«ن»: استعاره: استعاره مصرّحه در «چرخ کبود». / تشبیه: در «رنگ تعلق». / کنایه: در «غلام همت کسی بودن». / نغمه حروف: در تکرار «ر» و در تکرار «ت» و «د» که دو حرف قریب المخرج با آوایی نزدیک به هم هستند.

«م»: مرید همّت بلند کسی هستم که زیر این آسمان آبی رنگ، از هر چه که نشانی از دل بستگی داشته باشد، آزاد و رهاست.

«ت»: عرفان همتی بلند می طلبد. سالکی می خواهد که از هر آنچه جز حق دل می برد و دل به هیچ چیز و هیچ کس نمی بندد؛ عارف جستجوگری است که تنها خواست و آرزوی او حق است و حافظ خویش را غلام همت چنین بلند پروازی می داند.

بیت ۳: به: در / میخانه: از واژه های کلیدی ادبیات حافظ است. میخانه حافظ جایگاه پیمودن می خاص اوست. (ر.ک: غزل نخست، ب ۴). در این میخانه که از ریا و سالوس خبری نیست دیوارهای وجود سالک فرومی ریزد و خراب می گردد. (ر.ک: واژه خرابات، غ ۱۱۱، ب ۵) و در حضرت حق محو و فانی می گردد. جایی که می توان در حضور پیر مغان پله های سلوک را یکی پس از دیگری تا فنای در

حضرت دوست پیمود. افزون بر آن میخانه در دستان هنرمند حافظ ابزاری است برای طعن و طنز او در حق زاهدان کوتاه اندیش و صوفیان ریاکار و محتسبان آلوده دامن. (ر.ک: غ: ۱، ب ۱ و ۴؛ حافظنامه، ص ۳۱۰-۳۰۷). /دوش: دیشب (برای توضیح بیشتر ر.ک: غ: ۱۴۳، ب ۳؛ غ: ۱۸۳، ب ۱ و غ: ۱۸۴، ب ۱). /خراب: بسیار مست؛ مست لایعقل، چنان مست که دیگر چیزی نفهمد. /مست و خراب: قید حالت است؛ در حالی که سخت مست و از خود بی خود بودم/سروش: فرشته حامل وحی؛ جبرئیل، فرشته ای که از جهان غیب خبر دهد؛ هاتف. /سروش عالم غییم: سروش عالم غیب به من. /چه: صفت مزده و برای بیان کثرت است، چه بسیار.

«ن»: نغمه حروف: در تکرار «م» و دو حرف قریب المخرج «د» و «ت».

چه بگویمت که شب پیش در حالی که در میکده ی عشق و معرفت حق مست و مدهوش و از خود بی خود بودم، فرشته عالم غیب چه خبرهای خوش و دلنشینی به من داده است.

بیت ۴: که: معادل با گفت که، مزده داد که. /بلند نظر: ایهام دارد: الف) بلند همت ب) کسی که از جایگاهی بلند و مرتفع نظر کند و بنگرد. /شاهباز: باز سفید و بزرگ. /سدره: برگرفته است از قرآن، سوره نجم. در این سوره مبارکه در آیات ۱۳-۱۶ دو بار از سدره سخن رفته است: وَ لَقَدْ رَأَاهُ نَزَّلَهُ أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى. /سدره نشین: آن را به معنای فرشته دانسته اند، اما حافظ انسان را که در نگاه و تفسیر عرفان اسلامی مقامی بلند دارد و نیی است بریده از نیستان غیب و قرب خداوند، رانده شده ای از بهشت که روحش پیش از آنکه زندانی قالب خاکی گردد، در عالم وحدت و در حضور حق زیسته است، همچون ملائک سدره نشین می خواند؛ کنایه از متعالی و صاحب مقام بلند معنوی. /نشیمن: جای نشستن، نشستگاه، آشیان. /محنت: غم و رنج. /محنت آباد: جایی که محنت آن

را آباد کرده باشد، غم خانه، استعاره از دنیا. در ایران بسیاری از روستاها نامی دارند متشکل از اسم شخص قدس سره آباد؛ مثلاً علی آباد، جمال آباد؛ یعنی جایی که علی (یا جمال) آن را آباد کرده است. به نظر می رسد حافظ این ترکیب را متأثر از همین عادت ایرانیان آورده باشد و شاید بتوان آن را ترکیبی پارادوکسی دانست.

«ن»: استعاره: استعاره مصرّحه در «شاهباز» و «محت آباد». / کنایه: در «سدره نشین». / ایهام: در «بلند نظر». / جناس: جناس زائد و اشتقاق میان «نشین» و «نشیمن». / نغمه حروف: در تکرار «ن» و «ش».

«م»: این بیت ادامه بیت قبل است و دنباله سخن سروش:

(سروش گفت) که تو شاهبازی هستی که جایگاه تو بر درخت سدره است، بر بلندای آسمان و در بهشت. این دنیای مادی پر از غم و رنج، جایگاه شایسته و واقعی تو نیست.

«ت»: بیدار باشی است به انسان که به یاد آورد از کجا آمده و جایگاه او در آفرینش کجاست و فراموش نکند که هدف از آفرینش او چیست.

بیت ۵: کنگره: دندان‌های بالای دیوار قلعه‌ها و قصرها؛ شرفه؛ مجازاً بالاترین نقطه هر بنا. / عرش: در لغت به معنای تخت و تخت پادشاهی است. در این معنی در قرآن چهار بار آمده است (یوسف، آیه ۱۰۰ و نمل، آیات ۳۸، ۲۳ و ۴۲). اما در قرآن از عرش الهی نیز سخن رفته است (۲۱ بار). از مفاهیم قرآنی است که درک آن به آسانی میسر نیست. / صفیر زدن: سوت کشیدن؛ بانگ زدن، فراخواندن. انتخاب واژه صفیر که در اصل به معنای صدا و بانگ و فریاد پرندگان است، در تناسب با شاهبازی که در دامگه دنیا گرفتار آمده است، قابل توجه است. / ندانم: ندانم تو را / تو را چه افتاده است: چه اتفاقی برای تو افتاده است؟ چه چیزی برای تو پیش آمده است؟ چه بر سر تو آمده است؟ / دامگه: دامگاه، جای

دام، جایی که دام می نهند؛ استعاره از دنیا.

«ن»: استعاره: استعاره مکینیه در «کنگره عرش». عرش بنایی چون قلعه و قصر انگاشته شده که کنگره دارد. استعاره مصرّحه در «دامگه». / نغمه حروف: در تکرار «ن»، «ر»، «ت» و «د» (دو حرف قریب المخرج با صدایی نزدیک به هم).

«م»: تو را از بلندای عرش فریاد می زنند و می خوانند؛ نمی دانم در دنیا که آدمیان را به دام می افکنند، برای تو چه اتفاقی افتاده است که اسیر شده ای.

«ت»: جان کلام آنکه: تو شایسته ی قرب الهی هستی، اما در دام دنیا گرفتار دل بستگی های حقیر نفسانی و دنیوی شده ای.

بیت ۶: در عمل آوردن: به کار بستن / حدیث: سخن / پیر طریقت: راهنمای سالک در سلوک عارفانه به سوی خداوند. در زبان حافظ معمولاً از او با عناوینی چون پیر مغان یاد می شود. (ر. ک: غ ۱، ب ۴ و غ ۱۴۳، ب ۳).

«ن»: نغمه حروف: در تکرار «ر»، تکرار و آمدن «ت»، «ط» و «د» (ت و ط هم آوا هستند و هر دو با «د» قریب المخرجند).

«م»: تو را اندرزی می دهم، به خاطر بسپار و بدان عمل کن؛ زیرا این سخن سخنی ارزشمند است که از پیر طریقت به یاد دارم.

بیت ۷: لطیفه: نکته و گفته باریک و سنجیده و نیکو؛ سخن نغز و ظریف. / لطیفه عشق: نکته ظریفی که از عشق حاصل شده باشد؛ و یا لطیفه ای درباره عشق؛ درباره عشق به حق و سلوک در طریقت. ظاهراً این لطیفه عشق همان رضاست که در بیت بعد آمده است. / رهرو: سالک؛ سالک الی الله.

«م»: غم دنیای ناپایدار را مخور و نصیحت مرا از یاد مبر؛ زیرا این نکته ظریف را که درباره عشق به حق است و در سلوک الی الله راهگشاست، از سالکی اهل دل به خاطر دارم.

بیت ۸: رضا: خشنودی؛ راضی بودن؛ مقامی است از مقامات در طریقت الی الله که بسیاری آن را بالاترین مقام دانسته اند.
(۱) / رضا دادن: راضی شدن، رضایت دادن، قبول کردن. / داده: روزی و قسمت. / جبین: پیشانی. / گره از جبین گشودن: کنایه از راضی و خشنود بودن و روی ترش نکردن. / نگشاده است: گشوده نیست؛ باز نیست.

«ن»: استعاره: استعاره مکنیه در «در اختیار». اختیار به خانه ای و مکانی تشبیه شده است که در دارد؛ دری که به روی انسان گشوده نیست. / کنایه: در «گره از جبین گشودن». / طباق و تضاد: میان «بگشای» و «نگشاده». / جناس: جناس اشتقاق میان «بگشای» و «نگشاده». (۲) / نغمه حروف: در تکرار مصوت بلند «آ»، «د» و «ت». (دو حرف قریب المخرج)

«م»: به آنچه خداوند به تو عطا کرده است، راضی و خشنود باش و روی ترش مکن که انسان ها را اختیاری نیست.

«ت»: مضمون بیت همان لطیفه عشق و اندرزی است که سالک الی الله به حافظ داده است. مضمونی که در اندیشه حافظ بی سابقه نیست. ذکر این نکته

ص: ۷۵

۱- (۱). در منابع مختلف مقامات و ترتیب آن ها متفاوت ذکر شده اند. ابونصر سراج در کتاب اللمع هفت مقام به این ترتیب ذکر کرده: «توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا...» عزالدین محمود کاشانی در مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ده مقام بدین ترتیب آورده است: «توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، شکر، خوف، رجا، توکل و رضا». سهرودی صاحب عوارف المعارف نیز که از ده مقام سخن گفته و از توبه آغاز کرده است، رضا را بالاترین مقام دانسته اند. هجویری نیز در کشف المحجوب رضا را بالاترین مقام خوانده است.

۲- (۲). برخی صاحب نظران اساساً جناس اشتقاق را در خور واژه های عربی می دانند و مصادیقی چنین را ذیل عناوینی چون تکرار می گنجانند، در این کتاب در همان حال که این عقیده را مقرون تر به صواب می دانیم گاه نیز مصادیقی از این قبیل را ذیل جناس اشتقاق گنجانده ایم.

ضروری است که در مواردی متعدد اشاراتی در غزل حافظ هست که بر جبری مسلک بودن او و شاید اعتقاد او به چیزی همچون نظریه «کسب» در اعتقاد اشاعره دلالت می کند. با این همه گاه نیز خلاف این باور در کلامش نمود می یابد. افزون بر این ها، آن همه دعوت به کوشش و برون آمدن از چاه طبیعت و پاکی و صافی شدن چگونه می تواند با اعتقاد به جبر مطلق سازگار باشد؟ حقیقت آن است که در نگاه عارفان در پرتو حضور قدرتمند حق مجال اختیار برای آدمیان نه چندان گشاده است و نه چندان قابل اعتنا.

بیت ۹: نهاد: بنیاد، اساس، قرارداد، مواضعه. در معنای قرارداد و مواضعه - که اینجا مقصود نیست - با عهد، ایهام تناسب دارد. / سست نهاد: سست پایه، بی اعتبار. / عجزه: زن پیر، زن کلانسال. حافظ با توجه به قدمت دنیا، آن را به پیری کهنسال مانده کرده است. در این تعبیر افزون بر قدمت دنیا اشارتی نیز به زشتی و نفرت انگیز بودن دنیا نهفته است. / عروس هزار داماد: عروسی که هزار داماد (شوهر) دارد؛ کنایه از زن بی وفا.

«ن»: استعاره: استعاره مکینیه در «جهان سست نهاد»؛ جهان به ساختمانی مانند شده است که پایه و اساس دارد. / تشبیه: در مانند کردن دنیا به عجزه و عروس هزار داماد. / نغمه حروف: در تکرار «ه»، «س» و «ز» (دو حرف قریب المخرج) و تکرار «د» و «ت» که آوایی نزدیک به هم دارند. / تکریر: در تکرار «ست».

«م»: از جهان که پایه ای ناستوار دارد، انتظار عهد و پیمانی استوار و قابل اعتماد نداشته باش؛ زیرا این پیر سالخورده پیش از تو نیز با دامادانی بسیار پیمان زناشویی بسته و به هیچ یک وفا نکرده است.

بیت ۱۰: نشان: اثر. / درستی عهد: استواری و استحکام پیمان؛ بر سر پیمان

خود ماندن./تبسم گل: مراد همان شکفتن گل است و یا همان حالت شکفته بودن آن./بیدل: دل از کف داده، عاشق.

«ن»: تناسب و مراعات النظیر: میان عهد و وفا./استعاره: استعاره مکئیه (تشخیص) در «تبسم گل»؛ گل به انسانی تشبیه شده است که تبسم می کند./نغمه حروف: در تکرار «ل» و «ب».

«م»: بلبل! گل گرچه به روی تو می خندد، فریفته مشو که در این خنده اثری از وفاداری نیست. او به روی بسیاری دیگر نیز خندیده است و می خندد؛ پس بنال که این بی وفایی جای فریاد و ناله دارد.

«ت»: همان مضمون بیت قبل است در لباس و بیانی دیگر. حکایت، حکایت ناپایداری و بی وفایی دنیاست و دعوت انسان-همان شاهباز بلندنظر- به پرواز به سوی عرش و آسمان تعالی و بازگشت به نیستان آغازین. در واقع کسی که بر پایداری نعمت و امکانات دنیوی تکیه می کند، به بلبلی می ماند که شکوفایی گل را همیشگی می داند.

بیت ۱۱: سست نظم: آن که شعرهای سست و ضعیف می سراید؛ شاعر بی مایه./قبول خاطر: مقبول خاطر قرار گرفتن، مورد پسند واقع شدن؛ نیز احتمال داده شده است که مراد قبول کردن خاطر (دل، ذهن) الهامات غیب را باشد. (ر.ک: غزلیات حافظ، انوری)./لطف سخن: زیبایی و ظرافت شعر.

«ن»: سیاقه الاعداد: در مصراع دوم./نغمه حروف: در تکرار «س» و «ظ» و تکرار «د» و «ت» که دو به دو قریب الخرجند.

«م»: ای شاعر سست نظم! چرا بر حافظ حسد می بری؟ مقبول خاطر مردم شدن و سرودن شعرهای زیبا و لطیف، فضل و عنایت الهی است و هر کسی از آن نصیب نمی برد.

غزل ۸ (۵۳) (منم که گوشه ی میخانه خانقاه من است)

اشاره

۱ منم که گوشه ی میخانه خانقاه من است دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است
گرم ترانه ی چنگ صبح نیست چه باک نوای من به سحر آه عذرخواه من است
۳ از پادشاه و گدا فارغم بحمدالله گدای خاک در دوست پادشاه من است
غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماسست جز این خیال ندارم خدا گواه من است
۵ مگر به تیغ اجل خیمه بر کنم ورنی رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است
از آن زمان که برین آستان نهادم روی فراز مسند خورشید تکیه گاه من است
۷ گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ تو در طریق ادب باش گو گناه من است

پرسش های غزل

۱. درباره ریشه لغوی خانقاه چه می دانید؟ (ر.ک: تاریخ تصوف از غنی، مصباح الهدایه و حافظنامه).
۲. درباره تاریخ خانقاه و جایگاه آن در میان اهل تصوف تحقیق کنید.
۳. میخانه در غزلیات حافظ با چه ویژگی هایی همراه است؟
۴. پیر مغان حافظ چه جایگاهی در نگاه او دارد؟
۵. درباره اندیشه مغانه در شعر حافظ و این غزل توضیح دهید. (دیر مغان، پیر مغان، مغیچه...)
۶. با رجوع به کتاب «مرصادالعباد»، درباره ورد و ذکر تحقیق کنید.
۷. سحر و نیم شب در نگاه حافظ چه جایگاهی دارد؟ نمونه های دیگری در غزل های او بیابید.
۸. بیت دوم را با نگاهی عارفانه معنا کنید.
۹. مقصود از «گدا» در مصراع نخست و دوم بیت سوم کیست؟
۱۰. بر اساس این غزل بزرگ ترین هدف حافظ چیست؟

۱۱. «تیغ اجل» چه نوع اضافه ای است؟ «مسند خورشید» چگونه؟

۱۲. «خیمه برکندن» کنایه از چیست؟

۱۳. آیا می توان بیت ششم را نمونه ای از پارادوکس دانست؟

۱۴. در مورد معانی مختلف واژه فراز در غزل حافظ تحقیق کنید.

۱۵. حافظ درباره گناه چه تصویری در غزلیات خویش ارائه می کند؟

۱۶. در بیت آخر، کدام دیدگاه کلامی حافظ نمود دارد؟ مواردی دیگر از این دیدگاه را در غزل های دیگر او بیابید. این دیدگاه را با اشعار مولوی مقایسه کنید.

۱۷. مواردی از تضاد را در این غزل بیابید.

غزل ۹ (۸۵) (شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت)

۱ شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت

۳ بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم و از پیش سوره ی اخلاص دمیدیم و برفت

عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت

۵ شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت

همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

غزل ۱۰ (۴۹) (روضه ی خلد برین خلوت درویشان است)

۱ اروضه ی خلد برین خلوت درویشان است مایه ی محتشمی خدمت درویشان است

۲ گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد فتح آن در نظر رحمت درویشان است

۳ اقصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت منظری از چمن نزهت درویشان است

۴ آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه کیمیایی است که در صحبت درویشان است

۵ آنکه پیشش بنهد تاج تکبر خورشید کبریایی است که در حشمت درویشان است

۶ دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال بی تکلف بشنو دولت درویشان است

۷ خسروان قبله ی حاجات جهانند ولی سبب بندگی حضرت درویشان است

۸ روی مقصود که شاهان به دعا می طلبند مظهرش آینه ی طلعت درویشان است

۹ از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است

۱۰ ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را سر و زر در کنف همّت درویشان است

۱۱ گنج قارون که فرو می شود از قهر هنوز خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است

۱۲ حافظ ار آب حیات ازلی می خواهی منبعش خاک در خلوت درویشان است

۱۳ من غلام نظر آصف عهدم کو را صورت خواجگی و سیرت درویشان است

نکته: قرار گرفتن کلمه «درویشان» در ردیف غزل، (۱) حکایت از اهمیت و

ص: ۸۱

۱- (۱). سعدی نیز غزلی با ردیف درویشان دارد: خلاف راستی باشد خلاف رای درویشان بنه گر همّتی داری سری در پای

درویشان

جایگاه بلند درویش در نظر حافظ دارد. رابطه حافظ با درویش و عارف، رابطه ای خوب و صمیمی است، ولی با صوفی و زاهد و شیخ رابطه چندانی خوبی ندارد؛ چه این چهره ها در روزگار او از حقیقت خویش به دور افتاده بودند و به انواعی از آلودگی ها گرفتار آمده بودند.

بیت ۱: درویش: هم به معنی لغوی آن (خواهنده و گدا و فقیر مادی) و هم به معنی اصطلاحی آن (فقیر عرفانی)، در شعر حافظ کاربرد دارد. (ر.ک: حافظ نامه، ص ۱۶۴-۱۶۵)

خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت دری دیگر نمی داند رهی دیگر نمی گیرد

در این بازار اگر سود است با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

ای صاحب کرامت شکرانه ی سلامت روزی تفقدی کن درویش بی نوا را

درویش در معنای عرفانی سالکی است از خود فانی و صوفی ای صافی و به حق باقی، درویش همان فقیر الی الله است، سالک کوی دوست و طریق کمال، وجودی مستغنی از خلق و به تمامی نیازمند حضرت حق و البته فقر ظاهری و لغوی با زندگی صوفیان و درویشان - اگرچه نه همیشه - ملازمت و هماهنگی داشته است. / محتشمی: محتشم قدس سره یاء مصدری. محتشم: بزرگ؛ باحشمت. / خلوت: مفهوم معمول آن در اینجا مفید معنی است، اما می باید توجه داشت که این واژه در اصطلاح عرفا معانی ظریف تری یافته است؛ از جمله: «محادثه و سخن گفتن سر است با حق به طوری که غیر او را نبیند» (اصطلاحات الصوفیه

کاشانی) و «انزوا و انقطاع از خلق است و مشاهده انوار متلونه که مشهود سلاک است» (شرح گلشن راز لاهیجی) و «مقام مشاهده جمال محبوب که مستلزم سُیکر و استغراق محب است» (نیز ر.ک: عزلت در بیت بعد و پاورقی مربوط به آن). / روضه خلد برین: باغ بهشت. خلد: یکی از درجات هشت گانه بهشت، دارالخلد؛ در اینجا منظور تمامی بهشت است با مجاز جزء و کل.

«ن»: حصر و قصر: تقدیم و پیشاورد گزاره ها در دو مصراع برای حصر و فروگرفت به منظور تاکید است. (کزازی، چراغی در باد، ص ۳۵). / تناسب و تقابل: محتشم با درویش در معنی عرفانی آن - عارف، فقیر الی الله - تناسب و در معنی لغوی طباق و تقابل دارند. / مجاز جزء و کل: بین روضه خلد و همه طبقات بهشت. / موازنه: بین دو مصراع گونه ای موازنه دیده می شود. / نغمه حروف: در تکرار «خ»، «ش» و دو حرف قریب المخرج «د» و «ت».

بیت ۲: گنج عزلت: گرچه در برخی نسخه ها (هروی، غ ۳۶) به جای عزلت، عزت آمده است - و آن را وجهی است - اما با توجه به فضای عرفانی غزل و اصطلاحات عرفانی به کار رفته در آن، عزلت مناسب تر می نماید. گفتنی است در برخی نسخه ها به جای «گنج» «کنج» آمده است و در آن صورت «کنج عزلت» به معنای گوشه تنهایی خواهد بود. (ر.ک: کزازی، چراغی در باد، ص ۳۵). اما واژه طلسمات و حتی فتح با همان «گنج» تناسب بیشتری دارد. / عزلت: گوشه نشینی، کناره گیری از جمعیت مردم، برای رسیدن به جمعیت خاطر و دوری از پریشان خاطری، فرصتی مناسب برای فارغ کردن دل از غیر حق و پرداختن به حضرت دوست. نزد اهل دل و ارباب معرفت از ارکان سلوک است: (۱)

ص: ۸۳

۱- (۱). عزلت و صمت و جوع و سهر از توصیه های مؤکد برخی از بزرگان عرفان بوده است. از سهل نقل شده است که تمام خیر دنیا در چهار خصلت جمع گشته است و ابدال به این چهار، ابدال گردیده اند و آن چهار تا، تهی نگه داشتن شکم، صمت، سهر و عزلت گزیدن از مردم است. (ر.ک: از جمله به باب پنجاه و سوم از فتوحات مکیه ابن عربی، قوت القلوب ابوطالب مکی و سلسله الذهب جامی و ریاضت سالکین). گفتنی است عزلت را به مراتبی تقسیم کرده اند؛ از جمله به عزلت در حال، عزلت در قلب و عزلت در حس. عزلت در حال یعنی دوری از هر نوع صفت نکوهیده و هر نوع خلق پست، عزلت در قلب یعنی دور گردانیدن قلب از هر گونه تعلق به خلق و هر آنچه بین سالک و ذکر قلبی پروردگار حائل شود و عزلت در حس یعنی کناره جویی از مردم و فاصله گرفتن از مألوفات و مأنوسات. (ر.ک: باب پنجاه و سوم فتوحات مکیه و ریاضت سالکین). از نگاهی دیگر عزلت را به عزلت مریدین و عزلت محققین تقسیم کرده اند: عزلت مریدین یعنی دوری از مخالطت با اغیار و عزلت محققین یعنی دور داشتن دل از اغیار. (ر.ک: حلیه الابدال از ابن عربی). لازم به ذکر است که گاه میان خلوت و عزلت تفاوت هایی قائل شده اند، از جمله خلوت را برترین احوال عزلت و به بیانی عزلت در عزلت دانسته اند. ختمی لاهوری در این باره می گوید: فرق عزلت و خلوت در آن است که خلوت از خود کناره گرفتن است و عزلت از خلق کناره گرفتن (شرح ختمی، غ ۵۲). (نیز ر.ک: فصل بیست و هفتم از قوت القلوب ابوطالب مکی).

تا نورزی طریقت ابدال کی شناسی حقیقت این حال

عزلت و صمت و جوع و کم خوابی پیشه کن تا مقامشان یابی

سلسله الذهب، جامی

ابوالمفاخر باخرزی می گوید: نزدیک مشایخ مقرر و محقق است که وحدت و عزلت بنیاد کاراست و اصل سلوک و تصوف بر او است و متمسک ارباب صدق است... (ر.ک: اوراد الاحباب، ج ۲، ص ۳۱۱ و خز مشاهی، حافظنامه، ص ۲۹۳).

مولانا جلال الدین در مثنوی در دفتر دوم دید خاصی نسبت به عزلت دارد و

ص: ۸۴

معتقد است که عزلت در صورتی خوب و پسندیده و از مصاحبت با خلق الله بهتر است که انسان، یار و رفیق شفیق الهی نداشته باشد و گرنه مصاحبت با یاران خدایی از عزلت بسیار بهتر است (ر.ک: مثنوی، دفتر دوم، آیات ۲۴ به بعد). / طلسمات: این واژه بنا به بررسی آقای خرمشاهی فقط همین یک بار در شعر حافظ به کار رفته است. در عربی طلسمات و طلاسم جمع «طلسم» است و این کلمه از اصل یونانی «طلسما» است که نقوش سحری یا تنجیمی یا شیئی منقش است برای دفع آفت ها و چشم زخم یا حوادث مختلف دیگر. پدر طلسمات را «بلیناس حکیم» گفته اند اما ظاهراً کسی که قواعد گوناگونی برای تهیه طلسمات وضع کرده، هرمس تریسمگیستوس بوده است. علم طلسمات را «لیمیا» نیز می نامند که یکی از علوم غرایب (کیما، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا - که مخفف آن را کله سر گویند) است. (ر.ک: دایره المعارف فارسی و نیز خرمشاهی، حافظنامه، ص ۲۹۳). / عجایب: جمع عجیب است و صفت جمع برای طلسمات آمده که براساس تطابق صفت و موصوف در عربی آورده شده است. در فارسی این کار شایسته و طبق قواعد نیست، گرچه می تواند نوعی تأکید و تأمل برانگیزی را نیز القا کند. (ر.ک: چراغی در باد، ص ۳۵). / فتح: گشایش، دست یابی به چیزی.

«ن»: تشبیه: در گنج عزلت. (اضافه تشبیهی). / استعاره: طلسمات می تواند استعاره باشد از دشواری های راه و عقبه های سلوک. / تناسب: میان گنج، طلسم و فتح. / تضاد: میان درویش و گنج.

«ت»: طلسمات استعاره تواند بود از دشواری های راه و عقبه های سلوک، عقبه هایی که باید با سختی درنوردیده شود تا سالک بتواند به گنج معارف الهی و اسرار غیبی دست یابد، اما پیمودن این راه دشوار بدون پیر عارف و راه بلد و خضر راه و نظر عنایت او امکان پذیر نیست. در نسخه هروی «گنج عزت» آمده و

در توضیح آن فرموده اند: «می گوید گرچه رسیدن به عزت و شرف مثل رسیدن به گنج مشکلات با لطف و مرحمت درویشان میسر است. و مراد این که عزت و شرف، در حقیقت رسیدن به بی نیازی و صفات پسندیده است که این صفات چون گنج گران بها را درویشان آزاده دارند و راه رسیدن به آن را هم فقط ایشان می دانند». (شرح عزل ها، ص ۱۶۷).

نکته: گفتنی است به جای «نظر رحمت» در برخی نسخه ها «نظر همت» آمده است (خطیب رهبر) و شاید همت به جهت فضای عرفانی بیت و اصطلاحات عرفانی آن مناسب تر باشد.

بیت ۳: فردوس: کلمه ای است معرب و در اصل اوستایی. اصل اوستایی آن «پئیری دئزه» (Pairi-Daeza) بوده است؛ پئیری یعنی گرداگرد و پیرامون و در واقع «پیرامون» از همین واژه بر آمده است. دئزه نیز یعنی انباشتن و روی هم چیدن و دیوار گذاشتن. در زمان هخامنشیان به باغ های بزرگ یا پارک ها پئیری دئزه می گفتند. این کلمه به زبان یونانی رفته به صورت «پارادئیسوس» (Paradeisos) در آمده است. به زبان های دیگر همچون آرامی و سریانی و ارمنی و عبری و عربی هم راه یافته و در عربی به صورت فردوس در آمده است. در زبان های مختلف اروپایی نیز این واژه به صورت هایی نزدیک به هم حضور دارد: در انگلیسی Paradise، در فرانسه: Paradis و در آلمانی Paradies. واژه پردیس در زبان فارسی امروز نیز صورت دیگری از همین واژه است. واژه پالیز هم با این کلمه هم ریشه است. (ر. ک: برهان قاطع، حواشی دکتر معین، ذیل فردوس و نیز: حافظنامه، ص ۱۲۳۶). / قصر فردوس: می تواند قصری باشد که در فردوس است و اضافه اختصاصی به شمار رود؛ یا اضافه تشبیهی باشد و فردوس به قصری مجلل تشبیه شده باشد. / رضوان: نگهبان بهشت. نام فرشته ای که موکل و نگهبان بهشت است

(غیاث اللغات). نام دربان بهشت؛ چنانکه «مالک» نام دربان دوزخ است (لغت نامه). در قرآن مجید به نام «مالک» در سوره زخرف آیه ۷۷ تصریح شده، اما رضوان با این که سیزده بار در قرآن مجید آمده، نه به این معنی که در معنی رضا و خشنودی به کار رفته است. حافظ از رضوان به «خازن جنت» هم تعبیر کرده است:

بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که برخی رضوان را در معنی نگاهبان بهشت از ریشه فارسی «رزبان» به معنی نگاهبان باغ مو و انگور (رز) دانسته اند. (ر.ک: لغات دخیل قرآن، آرتور جفری). / رضوانش: جایگاه واقعی «ش» پس از دربانی است. این جابجایی را اصطلاحاً رقص ضمیر و نیز پرش ضمیر خوانده اند. / منظری: منظر در اینجا به معنای نظرگاه و چشم انداز است و «یاء» یای وحدت است که به منظور تحقیر آمده است: تنها یک نظرگاه و چشم انداز کوچکی از آن چمن زار. منظر به معنی دریچه و پنجره و جایی بلند در سرای که از آن به بیرون می نگرند نیز آمده است. / چمن: چمن در روزگار حافظ محوطه پُر گلی بوده است در میان ردیف درختان سرو و شمشاد و معنایی نزدیک به گلزار و گلستان داشته است و آنچه را امروزه چمن نامیده می شود، در آن روزگار سبزه زار می نامیدند. (ر.ک: ریاحی، گلگشت، ص ۱۲۰-۱۲۳). / نزهت: پاکی و پاکیزگی، خوشی و خرمی، سیر و گشت و گذار، پاکدامنی. / چمن نزهت: می تواند اضافه تشبیهی باشد و در آن صورت نزهت و پاکی به چمن زاری چشم نواز و دلپسند تشبیه شده است. و نیز می توان نزهت را به معنی وصفی-نزه و باصفا-گرفت و «چمن نزهت» را ترکیب وصفی دانست و اگر آن را به معنای چمنی که جایگاه پاکی است بدانیم نیز مفید معنی خواهد بود (ر.ک: شرح غزل های حافظ، هروی). برخی در «نزهت» ایهامی دیده اند: الف) گشت و گذار و

گردش؛ ب) صفا و پاکدامنی. بر این اساس «چمن نزهت» را به چمنزاری که درویشان در آن به گشت و گذار می پردازند و یا چمنزار دل درویشان معنی کرده اند. (ر.ک: شاخ نبات، برزگر خالقی).

«ن»: تشبیه: قصر فردوس اضافه تشبیهی است و اگر آن را اضافه تخصیصی تلقی کنیم نیز وجهی دارد. چمن نزهت نیز از مصادیق اضافه تشبیهی است. / تناسب: بین فردوس، قصر، رضوان، دربانی، منظر و چمن و نزهت. / نغمه حروف: در تکرار «ر» و دو حرف همصدای «ز» و «ض».

در این بیت، حافظ در تقابلی ظریف و دلنشین، واژه های بهشت، باغ بهشت، کاخ و دربان را در مقابل چمن - که بخش کوچکی از گلستان و باغ است - قرار داده و این بخش کوچک و تنها چشم اندازی از آن را، بر تمام فردوس ترجیح و برتری داده است؛ بنابراین گونه ای تشبیه مضموم و تفضیل در آن دیده می شود.

بیت ۴: زر: طلا، ولی با توجه به فضای عرفانی غزل می تواند استعاره از قلب پاک و صافی و سرشار از محبت حق باشد. / پرتو: در اصل para قدس سره tap (بخش نخست به معنی پیش و فرا و بخش دوم به معنی تاب)، در معنی آنچه به پیش می تابد، تابش، نور و نیز به معنی اثر و تأثیر. / قلب سیاه: ایهام دارد: ۱. قلبی که سیاه و گناه آلود و سخت است؛ ۲. سکه قلبی و سیاه.

در جایی دیگر نیز «قلب سیاه» را با همین ایهام آورده است:

نقد دلی که بود مرا صرف باده شد قلب سیاه بود از آن در حرام رفت

قلب سیاه در مصراع نخست نهاد است: آنچه قلب سیاه از پرتو آن به زر تبدیل می شود... / کیمیا: فن و علم ساختن طلا و نقره از فلزات پست و کم بها همچون مس. این فن افسانه وار و پر از رمز و راز - که در میان انواع علوم غریبه شاخص ترین است - در قرون نخستین میلادی در شهر اسکندریه هواخواهانی

پیدا کرد و بعدها از طریق ترجمه های سریانی کتب یونانی به جهان اسلام راه یافت؛ سپس از طریق اندلس به اروپای قرون وسطا انتقال یافت و تا زمان «پاراسلسوس» در قرن شانزدهم معتقدان فراوانی داشت. پاراسلسوس کسی بود که کیمیاگری را با شیمی جدید پیوند زد. (ر.ک: دایره المعارف اسلامی). با همه آمیختگی فن کیمیا با افسانه ها کشف ساختمان اتم در اوایل قرن بیستم از نگاهی مهر تأییدی بود بر برخی مدعیات صاحبان آن فن. (ر.ک: دایره المعارف بریتانیکا، ذیل کیمیا؛ حافظنامه، ص ۱۳۱، نیز ر.ک: غ: ۱۹۶، ب ۱). این کلمه و مترادف آن «اکسیر» بارها در دیوان حافظ به کار رفته است. گاهی در اصطلاح عرفا کیمیا و اکسیر استعاره از نظر پیر مرشد کامل است و در بیت مورد نظر مطابق با باور برخی شارحین همچون ختمی لاهوری نیز همین معنی مناسب است. حافظ در ابیات دیگری نیز به کیمیا و اکسیر و قدرت شگفت آن اشاره کرده است:

آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر می کنند

صحبت: مصاحبت و همراهی، همنشینی. در فارسی امروزه صحبت مجازاً به سخن گفتن اطلاق می شود که این انتقال معنا به دلیل ملازمت همنشینی با هم سخنی، صورت گرفته است.

«ن»: ایهام: در قلب سیاه/ تضاد: میان زر و قلب سیاه و میان سیاه با پرتو؛ درویش در معنی فقیر مادی نیز با زر گونه ای تقابل دارد. / تناسب: میان زر و پرتو. / نغمه حروف: در تکرار «س» و «ص» و «ر».

نکته: همراهی «در و درویشان» در چند بیت این غزل (۲، ۴، ۵، ۱۰، ۱۲)، از نظر موسیقایی قابل توجه است.

بیت ۵: خورشید: نهاد جمله است. / تاج نهادن: تاج از سر بر زمین نهادن، غرور و تکبر و بزرگی را کنار گذاشتن. / تاج تکبر: اضافه
اقترانی تواند بود؛ یعنی تاجی که با غرور و تکبر همراه و نشانه غرور است. و اگر تکبر به تاجی مانده شده باشد که بر سر می
نهند، آنگاه، اضافه، اضافه تشبیهی خواهد بود. شکل صوری خورشید و اشعه آن مانند تاجی است که بر سر پادشاه
فلک (خورشید) نهاده باشند. / آنکه: می تواند به معنی «آن کسی که» باشد و در این صورت کبریا به انسانی مانند شده که
خورشید در برابرش اظهار فروتنی می کند و در این حال در کاربرد کبریا با صنعت تشخیص (استعاره مکنیه) روبه رو
هستیم، ولی اگر آنکه را به معنی «آن چیزی که» بگیریم، دیگر این معنا دریافت نمی شود و البته معنی اول مناسب تر و هنری تر
است. / کبریا: بزرگی، جلال و عظمت و شکوه / حشمت: مصدر عربی به معنی بزرگی و جلال و احتشام، ارجمندی و سربلندی.

«ن»: پارادوکس: در انتساب کبریا و حشمت به درویشان. / استعاره: استعاره مکنیه در کاربرد خورشید و کبریا. / تشبیه: تاج تکبر
اضافه تشبیهی تواند بود و اگر آن را اضافه اقترانی نیز بگیریم وجهی دارد. / جناس: جناس اشتقاق (همریشگی) بین تکبر و
کبریا. / تناسب: بین تاج، تکبر، کبریا و حشمت. درویش نیز با موارد یادشده در معنی لغوی خود تضاد و در معنی اصطلاحی و
عرفانی خویش تناسب دارد. / نغمه حروف: در تکرار «ش»، «ک» و «ر».

بیت ۶: دولت: سعادت، بزرگی، قدرت و ثروت. بنابر پژوهش آقای خرّمشاهی، دولت در شعر حافظ در چهار معنی به کار رفته
است:

الف) سعادت، بخت نیک، خوشبختی، اقبال، طالع و به قول امروزی ها شانس:

از آستان پیر مغان سر چرا کشم دولت در آن سرا و گشایش در آن در است

دولت از مرغ همایون طلب و سایه ی او زانکه با زاغ و زغن شهپر دولت نبود

ب) دستگاه و جاه و مکت و اعتبار و اقتدار:

سمند دولت اگر چند سر کشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاد آرید

یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان کاین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند

راستی خاتم فیروزه ی بواسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

ج) به معنی سیاسی امروزی، هیأت حاکمه و رجال سیاست و ملک و دربار:

قوام دولت و دنیا محمد بن علی که می درخشدش از چهره فرّ یزدانی

(هروی این معنی را برای بیت مورد نظر ترجیح داده است. ر.ک: شرح هروی، غ ۳۶)

د) مدد، یمن همت و امثال آن:

-...هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم

از یمن عشق و دولت رندان پاکباز پیوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم

(ر.ک: حافظنامه، خرمشاهی، ص ۲۹۵-۲۹۷)

«ن»: پارادوکس: اگر دولت درویشان به معنی قدرت و حکومت آنان باشد، نوعی کاربرد پارادوکسیکال و نقیضه نما است. / ایهام تناسب: بی تکلف، با درویش نوعی ایهام تناسب دارد. / ردّ العجز علی الصدر (بن سری): درآمدن دولت، در آغاز و اواخر بیت.

بیت ۷: خسروان: جمع خسرو است، به معنی پادشاه. این واژه به عربی رفته و به شکل «کسرا» درآمده است. جمع مکثر عربی آن نیز اکاسره است. / جهان: مجازاً اهل جهان، مردم جهان. / حضرت: درگاه، آستانه. در این جا کاربردی از سر تعظیم-همچون الفاظی از قبیل جناب و آقا- نیز تواند بود. حضرت در این معنا در اشعار شاعران پیشین مانند ناصر خسرو نیز به کار رفته است. (ر.ک: لغت نامه دهخدا، ذیل کلمه حضرت).

«ن»: تشبیه: در تشبیه خسروان به قبله حاجات جهان. / مجاز: جهان مجازاً

اهل جهان/تناسب:بین خسرو،قبله و حضرت./تضاد:میان خسرو،حضرت و درویش./پارادوکس:در این که بندگی درویشان سبب به قدرت رسیدن و قبله حاجات شدن است،نوعی کاربرد پارادوکسیکال دیده می شود./تتابع اضافات:در «قبله حاجات جهان» و «بندگی حضرت درویشان».

«م»:مردم جهان برای رفع نیازمندی های خود به درگاه خسروان روی می آورند؛اما باید دانست علت این توجه آن است که پادشاهان خود بنده درگاه درویشانند و از این بندگی به خسروی رسیده اند.

بیت ۸:به دعا طلبدن:با الحاح و اصرار و پافشاری خواستن.(درباره دعا در حافظ ر.ک:حافظنامه،ص ۵۰۰)./مظهر:محل ظهور،تجلی گاه/طلعت:چهره،گرچه در اصل به معنی طلوع کردن و نمایان و آشکارشدن است،ولی در اینجا مراد چهره و صورت است.در معنی اصلی با مظهر نوعی ایهام تناسب دارد.روی و طلعت مترادفند و صنعت ترجمه و ترادف دارند.

«ن»:استعاره:در «روی مقصود»:مقصود و خواسته شاهان به معشوقی مانند شده که چهره ای زیبا دارد(استعاره مکنیه،تشخیص)./ایهام تضاد:درویشان در معنی لغوی(گدایان و بینوایان)با شاهان ایهام تضاد دارد./اضافه تشبیهی:در تشبیه طلعت و چهره به آینه./نغمه حروف:در تکرار «ش».

بیت ۹:کران:گوشه،کناره،جانب./از کران تا به کران:سراسر جهان،همه جا،یکسره،قاف تا قاف./ازل:آغاز بی اول/ابد:پایان بی آخر./از ازل تا ابد:از آغاز زمانی تا پایان زمانی،همیشه.(۱)حافظ دو واژه ازل و ابد را بارها با هم و جدا از هم به کار برده است؛از جمله:

ص:۹۲

۱- (۱). گفتنی است جمع ازل و ابد می شود سرمد و سرم-دی صفت ویژه خداوند است.

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود

در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود تا ابد جام مرادش همدم جانی بود

در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود

در قرآن مجید ازل به کار نرفته، ولی ابد ۲۸ بار به صورت قید «ابداً» آمده است؛ به معنی «همیشه، هرگز».
(ر.ک: حافظنامه، ص ۲۹۷-۲۹۸). / فرصت: نوبت، مجال.

«ن»: تشبیه و استعاره: لشکر ظلم می تواند اضافه تشبیهی باشد، اگر ظلم مسقیماً به لشکر تشبیه شده باشد؛ اما اگر فرض کنیم ظلم، پادشاهی انگاشته شده که لشکری دارد، اضافه، اضافه استعاری خواهد بود. / تکریر: در تکرار «از»، «تا» و «است» / موازنه: بین دو مصراع.

«ت»: در بیت افرون بر نگرش عرفانی حافظ، حساسیت اجتماعی و گلایه او از فراگیر بودن ظلم نیز مشهود است.
(ر.ک: هروی، غ ۳۶).

بیت ۱۰: نخوت: باد دماغ، غرور و خودبزرگی بینی. / نخوت فروختن: اظهار تکبر و خود بزرگی بینی. / تو را: را نشانه فك اضافه است؛ «تو را سر و زر» یعنی سر و زر تو. / کنف: سایه و پناه. / همت: همت در زبان فارسی - و شعر حافظ نیز - در دو معنی عمده به کار می رود: الف) در معنی اخلاقی و برابر با اراده و آرمان و آرزوی والا، بلند نظری، بلند طبعی.

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم گر به آب چشمه ی خورشید دامن تر کنم

ب) در معنی عرفانی که عبارت است از توجه قلب با تمام قوای روحانی خود به جانب حق، برای حصول کمال در خود یا دیگری. (جرجانی، تعریفات).

روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست

برسان بندگی دختر رز گو به در آی که دم همت ما کرد ز بند آزادت

بر سر تربت ما چون گذری همّت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

همّت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که زبند غم ایام نجاتم دادند

حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق بدرقه ی رهِت شود همّت شحنه ی نجف

همّت بدرقه ی راه کن ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

(نیز ر.ک: غ ۱۸۳، ب ۸)

«ن»: استعاره: نخوت به کالایی مانند شده که قابل فروختن است (استعاره مکنیه) / جناس: جناس مطرف در آغاز میان سر و زر. / نغمه حروف: در تکرار واج «ر». / تتابع اضافات: در «کنف همّت درویشان».

بیت ۱۱: گنج قارون: در قرآن مجید، چندین بار به قارون و گنج او اشاره شده است؛ از جمله در سوره های عنکبوت، آیه ۳۹، مؤمن، آیه ۲۴ و قصص، آیات ۷۶ تا ۸۲. قارون را برخی معرّب «قورح» و نخستین کیمیاگر می دانند. داستان او در تورات و تلمود و کتب دیگر یهود به تفصیل آمده است. (ر.ک: اعلام قرآن، خزائلی، ص ۴۸۸-۴۹۰). در تفاسیر و قصص قرآنی، از جمله کشف الاسرار و قصص قرآن عتیق نیشابوری نیز به این موضوع پرداخته شده است. (ر.ک: حافظنامه، ص ۱۳۲-۱۳۳).

بنابر آیات سوره قصص (۷۶-۸۲) قارون از قوم موسی بود که بسیار ثروتمند و دارای گنج های فراوان گردید، ولی دچار غرور شد و بر مردم و قوم خود ناز و کبر می فروخت. هرچه او را به نیکوکاری و ترک غرور سفارش کردند، کارگر نیفتاد و پاسخ می داد که این ثروت را با علم و تدبیر خود به دست آورده ام. تا اینکه خداوند به کیفر گناهِش او و خانه و گنجش را به اعماق زمین فروبرد. حافظ هم در این بیت، به همین نکته اشاره دارد. او بارها در اشعار خود به قارون و ثروت و زیر و بم حکایتش اشاره کرده است:

احوال گنج قارون کایام داد برباد

در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد

من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست

صد گدای همچو خود را بعد ازین قارون کنم

چو گل گرخرده ای داری خدا را صرف عشرت کن

که قارون را غلطها داد سودای زر اندوزی

در کتب قصص نوشته اند که حضرت موسی علیه السّلام در مقابل هر خم طلا از او یک دینار زکات خواست، ولی او به درویشان کمک نکرد و موسی علیه السّلام او را نفرین کرد. (ر.ک: شرح هروی، ذیل بیت). / درویشان: درویش در این بیت می تواند در معنای لغوی خویش به کار رفته باشد؛ یعنی فقیران روزگار قارون که از وی کمک خواستند و او یاری شان نکرد و نیز دور نیست حضرت موسی و دیگر اولیای الهی مراد باشد که درویشان معنوی و مردان الهی اند. / غیرت: رشک و حسد؛ قهر و خشم. در اصطلاح کسی را صاحب غیرت (غیور) می دانند که از مشارکت داشتن دیگری در عشق خویش ناراحت و آزرده و خشمگین است. این واژه در ادبیات عرفا نیز جایی ویژه یافته است. عرفا قایل به غیرت الهی هستند. در روایات نیز از غیرت حق سخن رفته است. از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت شده است که: «أعجبون من غیرت سعد، فوالله انا اغیر منه و الله اغیر منّی».

نیز در روایات آمده است: «لیس احدٌ اغیر من الله» و «انّ الله غیور». مولانا اساساً غیرت آدمیان را انعکاسی از تجلی حق می داند:

جمله عالم زان غیور آمد که حق بر در غیرت در این عالم سبق

عرفا هر عاشقی را غیور می دانند و مقصود از غیرت را «حمیت بر طلب قطع تعلق محبوب از غیر یا تعلق غیر از محبوب» می دانند. به عبارتی محب می خواهد محبوب تماماً از آن او باشد نه دیگری بر او عشق ورزد و نه او بر دیگری:

غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد

(حافظ)

محبوب نیز غیور است، چه نمی پسندد در دل محب جز محبت او باشد. غیرت محبوب (حضرت حق) در نگاه عرفا چنان است که حتی اطلاع غیر را بر حال محب نیز نمی پسندد.

(برای تفصیل بیشتر رجوع شود به حافظنامه، غ ۸۶، ب ۲ و نیز منابعی همچون فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی سجادی). / قهر: غضب الهی.

«ن»: تلمیح: به حکایت قارون و ثروت و گنج او. / نغمه حروف: در تکرار «ق» و «غ».

بیت ۱۲: حافظ: نام شاعرانه و تخلص شعری شاعر است که چون بسیاری موارد دیگر بسان انسانی دیگر مورد خطاب او قرار گرفته است (تجرید). نکته قابل توجه آن که معمولاً تخلص شعری در بیت پایانی قرار می گیرد، ولی حافظ شگردی دارد که گویا از خواجوی کرمانی گرفته و به یک ویژگی شعری تبدیل کرده است. او در غزل هایی که به گونه ای به ممدوح اشاره دارد و غزل-قصیده محسوب می شود، ابتدا پرونده غزل را تکمیل می کند (در واقع ابتدا حرف اصلی خود را می زند)، سپس نام تخلص را در یک بیت مانده به آخر می آورد و بیتی اضافه- که می تواند در ساختار غزل هم نادیده گرفته شود- می آورد و به ممدوح اشاره ای می کند. این نیز از انقلاب های حافظ در غزل محسوب می شود. (ر. ک: شمیسا، یادداشت ها، ص ۷۸-۷۹ و ص ۲۲۶-۲۳۴). / آب حیات: آب حیوان، آب زندگانی، آبی که زندگی جاوید می بخشد. در باب این آب افسانه ای حکایتی پرداخته اند که خضر علیه السلام و اسکندر بازیگران آن هستند. این هر دو به جستجوی آب حیات رفتند. خضر بدان رسید و زندگی جاوید یافت، اما آن دیگر محروم

ص: ۹۶

مانند می گویند خضر علیه السلام در بیابان های بی آب گمشدگان را همراهی و هدایت می کند. در عرفان نیز متناسب با همین مدعا خضر و آب حیات و بیابان معنایی متعالی و نمادین یافته اند: خضر نمود پیر طریقت است و آب زندگی هم آب معارف الهی که خضر از آن ها سرمست شد و به کمال رسید؛ بیابان هم نمود جایگاه گمراهان و سالکان مبتدی است که باید با همراهی خضر، راه سلوک را درنوردند و به سرمنزل مقصود برسند:

قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی

معروف است که آب حیات در ظلمات قرار دارد. از نظر نمادشناسی می توان ظلمات و تاریکی را نمود مشکلات راه عشق و سلوک دانست و این از آن حکایت دارد که برای رسیدن به محبوب باید مشکلات و سختی های بسیاری را تحمیل کرد. (قصص الانبیاء، ابواسحاق نیشابوری، ص ۳۳۸-۳۴۲؛ حافظنامه، ص ۲۶۳). مشکلاتی که در بیت اول نخستین غزل دیوان حافظ بدان اشارت رفته است:

الا یا ایها السَّاقی ادر کاسا وناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

در شعر حافظ از آب حیات به «آب خضر» نیز تعبیر شده است:

فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست تا آب ما که منبعش الله اکبر است

منبع: سرچشمه/خاک: از آنجا که خاک یکی از عناصر و آخشیح اربعه است، با آب تقابل دارد، ولی یکی از ویژگی های شعر حافظ سازگاری ناسازها است. در اینجا هم آب از ضد خود (خاک) سرچشمه می گیرد. از منظری نمادشناختی می توان در لایه زیرین شعر معنی دیگری نیز جستجو کرد و آن اینکه برای رسیدن به آب معارف و اسرار الهی - که حیات جاوید می بخشد - باید سر بر آستان و خاک درگاه درویشان سایید و از آنجا توشه راه گرفت و به سوی حق

حرکت کرد. / خاک در خلوت درویشان: می توان دو گونه تفسیر کرد: الف) خلوت درویشان که مفهومی معنوی است، به بارگاهی تشبیه شده که درگاهی دارد و بر این اساس این کاربرد مصداقی است از استعاره ب) به گونه ای دیگر- که آفای کزازی گفته اند- می تواند خلوت مجاز «نامجای» باشد، از خلوتخانه درویشان (ر.ک: چراغی در باد، ص ۴۷).

«ن»: تقابل: میان خاک و آب. / تتابع اضافات: در ترکیب های «آب حیات ازلی» و «خاک در خلوت درویشان».

نکته ۱: مناسب تر می نمود برای آب حیات که جاودانگی می بخشد صفت ابدی می آمد؛ زیرا این آب، آبی جاودان کننده است، اما در اینجا گویا حافظ با ازلی خواندن آن به نکته ای دیگر اشاره کرده است: آب حیات همان عشق است، همان عشقی که در نگاه عرفا ازلی است و اما آیا حافظ به تسامح، ازلی را به جای ابدی به کار نبرده است؟

نکته ۲: عبارت «خلوت درویشان» هم در بیت نخست و هم در بیت ۱۲ آمده است. این نیز می تواند نشانی باشد بر این که غزل در همین جا خاتمه یافته و حافظ به عنوان شگردی هنری عبارتی از نخستین بیت را در بیت پایانی آورده، اما پس از آن با افزودن بیتی دیگر رندانه غزل را در مدح ممدوح نمایانده است.

بیت ۱۳: آصف: آصف بن برخیا، وزیر حضرت سلیمان. اما مقصود از آصف عهد کیست؟ از مواضعی از سخن حافظ- که فارس و شیراز را ملک سلیمان می داند- برمی آید که شاه شجاع را سلیمان زمان می خواند و وزیر او را آصف روزگار، لیکن در اینجا کدام وزیر او مراد است؟ می باید او را از ویژگی هایی که در این بیت به او نسبت داده شده است- صورت خواجگی و بزرگی (وازر و سیرت درویشانه)- بازشناخت.

حافظ در غزل‌هایی دیگر نیز به آصف اشاره کرده است. درباره کیستی او احتمالاتی داده شده است: الف) قوام‌الدین محمد صاحب‌عیار (با حاجی قوام معروف اشتباه نشود)؛ ب) خواجه جلال‌الدین تورانشاه، یکی دیگر از وزرای شاه شجاع.

این هر دو در شعر حافظ با لقب آصف آمده و با خصال نیکو ستوده شده‌اند. قاسم غنی معتقد است که منظور از آصف در شعر حافظ جلال‌الدین تورانشاه است و ختمی لاهوری در شرح خود مراد از آصف ثانی را حاجی قوام‌الدین حسن - که صاحب کرامت بوده - دانسته است. (ر.ک: حافظنامه، ص ۲۹۱ و ۴۹۲ و ۷۹۴).

«ن»: تضاد: بین غلام و خواجه از سویی و سیرت و صورت از سوی دیگر. / ایهام تضاد: برخی بین لازمه معنای آصف - یعنی مکت و مکانت و ثروت - و درویش ایهام تضادی دیده‌اند. / نغمه حروف: در تکرار «ر» و دو حرف همصدای «س» و «ص».

«ت»: این بیت گریز حافظ است به مدح و همچنان که آمد، این شگرد حافظ است که گاه بر غزلی مشحون از معارف و نکات عرفانی بیتی می‌افزاید تا ممدوحی را شاد کرده باشد. ابیاتی چنین را اگر از پیکره غزل بردارند هیچ آسیبی بر غزل وارد نمی‌آید و از ظرافت‌های حافظ است که در ابیات مدحی خود را - که در افواه مردم به خواجه مشهور است - غلام می‌خواند و البته ممدوح را خواجه. (از جمله ر.ک: دیوان حافظ، ۷، بیت پایانی).

غزل ۱۱ (۷۲) (راهی است راه عشق که هیچش کرانه نیست)

اشاره

۱ راهی است راه عشق که هیچش کرانه نیست آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

۳ ما را ز منع عقل مترسان و می بیار کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست

از چشم خود بیرس که ما را که می کشد جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست
۱۵ او را به چشم پاک توان دید چون هلال هر دیده جای جلوه ی آن ماه پاره نیست
فرصت شمر طریقه ی رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست
۱۷ نگرفت در تو گریه ی حافظ به هیچ رو حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست

پرسش های غزل

۱. انواع تشبیه از نظر وجود و عدم وجود ارکان تشبیه را ذکر کنید. اضافه تشبیهی از کدام نوع به شمار می رود؟
۲. مواردی از تشبیه بلیغ را در این غزل بیابید.
۳. درباره ارسال المثل چه می دانید؟ آیا می توانید نمونه ای در این غزل بیابید؟
۴. درباره جایگاه استخاره در شعر حافظ و روایات تحقیق کنید.
۵. در باب تقابل عقل و عشق حافظ تحقیق کنید. آیا این تقابل به معنای نفی عقل است؟
۶. انواع عقل در مثنوی را با آنچه حافظ درباره ی عقل آورده قیاس کنید. (برای دیدگاه مولوی از جمله رجوع کنید به فرزانیگی و شیدایی از نصر اصفهانی)
۷. چرا حافظ در بیت سوم طلب «می» می کند؟
۸. در مورد رؤیت هلال با چشم پاک در فقه تحقیق کنید.
۹. بیت پنجم را معنی کرده، توضیح دهید چرا تنها با چشم پاک می توان معشوق حافظ را دید؟
۱۰. نمونه های دیگری را در غزل های حافظ به عنوان مؤید بیت پنجم پیدا کنید.
۱۱. رندی در لغت به چه معنی است؟ در فرهنگ حافظ چطور؟
۱۲. نسبت میان رند حافظ و پیر مغان چیست؟

۱۳. «گرفتن» در زبان فارسی کهن به چه معانی ای آمده است؟ در بیت آخر در کدام معنا آمده است؟

۱۴. مواردی از تشخیص را در این غزل مشخص کنید.

۱۵. نمونه ای از جناس تام را در این غزل بیابید.

غزل ۱۲ (۱۰۳) (روز وصل دوستداران یاد باد)

۱ روز وصل دوستداران یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت بانگِ نوش شادخواران یاد باد

۳ گرچه یاران فارغند از یاد من از من ایشان را هزاران یاد باد

مبتلا گشتم در این بند و بلا کوشش آن حق گزاران یاد باد

۵ گرچه صد رود است در چشمم مدام زنده رود و باغِ کاران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند ای دریغا رازداران یاد باد

ص: ۱۰۱

غزل ۱۳ (۷۱) (زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست)

۱

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند عرصه ی شطرنج رندان را مجال شاه نیست
چيست این سقف بلند ساده ی بسیار نقش زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست
این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست
صاحب دیوان ما گویی نمی داند حساب کاندرین طغرا نشان حسبہ لله نیست
هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست
بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست

ص: ۱۰۳

۹ هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست

بنده ی پیر خراباتم که لطفش دائم است ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

۱۱ حافظ ار بر صدر نشیند ز عالی مشربی است عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست

بیت ۱: زاهد: از چهره هایی است که حافظ میانه خوشی با او ندارد. مخالفت حافظ با حقیقت زهد نیست؛ او با کوتاهی اندیشه، ریاکاری و خشکی های زاهدان که در زمان وی رایج بود، مخالف است (نیز ر. ک: غ: ۱۹۶، ب: ۴). / ظاهر پرست: ظاهربین، قشری، کسی که از دین، تنها ظاهر آن را می فهمد و حقیقت و روح و باطن دین را نمی داند، اهل قال. / حال: حافظ علاوه بر معنای معمول آن به معنای عرفانی اش نیز نظر داشته است. حال در اصطلاح عرفا عبارت است از هر چه به محض موهبت بر دل سالک از جانب حق بی تعمد سالک وارد می شود و باز به ظهور صفات نفس زائل می گردد. حال دوام ندارد و چون دائمی و ملکه سالک گردد آن را مقام خوانند. عزالدین کاشانی می گوید: مراد از حال نزدیک صوفیان واردی است غیبی که از عالم علوی به دل سالک فرود آید و در آمد و شد بود تا آنگاه که او را به کمند جذبه الهی از مقام ادنی به اعلی کشد. (رجوع شود به منابعی همچون شرح اصطلاحات تصوف گوهرین، فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی سجادی، مصباح الهدایه و کشف المحجوب). / ما: مقصود سالکان و عارفان است. / در حق: درباره / اکراه: ناخوش داشتن، ناپسند داشتن. / جای هیچ اکراه نیست: جای هیچ ناراحتی و رنجش و گله نیست.

ص: ۱۰۴

«ن»: نغمه حروف: در تکرار «ه» و «ح» (هر دو در زبان فارسی یک صدا دارند)؛ در تکرار «ز» و «ظ» و «س» (ز و ظ یک گونه تلفظ دارند و با س قریب المخرزند) و تکرار مصوت بلند «آ». / تکریر: در تکرار هجای «زا» و «ظا».

«م»: زاهد که ظاهرین است و اهل قال، از حال عارفان چیزی نمی فهمد؛ از همین رو درباره ما هر چه بگوید، جای ناخرسندی و گله و شکایت نیست.

«ت»: از تقابل های شیرین و خواستنی ادب عرفانی، تقابل اهل ظاهر و اهل باطن و به بیانی دیگر زاهد و عارف است و این بیت حکایتی است از همین رویارویی.

بیت ۲: طریقت: در لغت به معنای راه و روش است و اما در اصطلاح اهل تصوف، در کنار شریعت و حقیقت، مثلثی را می سازد که فهم درست آن مانع بسیاری از بدفهمی های مخالفان و نیز سوء استفاده های مدعیان می شود. طریقت، باطن شریعت است. طریقت یعنی مطابق با احکام الهی و شریعت عمل کردن و باطن را از آلودگی ها پیراستن و به نیکی ها آراستن. طریقت سلوک جوانح است و شریعت سلوک جوارح. (رجوع کنید به منابعی چون مرصاد العباد از نجم رازی، مبانی عرفان نظری از رحیمیان، عرفان عملی از یربیبی و فرهنگ های عرفانی) / سالک: ر.ک: غ: ۱، ب: ۴ / صراط مستقیم: اصطلاحی است برگرفته از قرآن شریف. بارها این تعبیر در کتاب خداوند آمده است (۳۲ بار). آن که هر مسلمانی با آن آشناست، سوره حمد آیه ۵ است. صراط یعنی راه و صراط مستقیم، یعنی راه راست و درست؛ کوتاه ترین راه تا مقصود، تا لقاء پروردگار، تا وصال حضرت دوست.

«ن»: تناسب و مراعات النظیر: میان «طریقت»، «سالک» و «صراط» و «راه». / تقابل و تضاد: میان «سالک» و «در طریقت و صراط مستقیم بودن» در یک سو و «گمراه» در سوی دیگر. / استعاره: استعاره مکنیه در مخاطب قراردادن دل (تشخیص) / نغمه حروف: در تکرار «ط» و «ت»، «س» و «ص» و در تکرار «ر».

«م»: در طریقت عشق و سلوک الی الله هر چه پیش آید، خیر و صلاح سالک است؛ ای دل! بدان که طریقت، صراط مستقیم است و در این راه کسی گمراه نمی شود.

«ت»: طریق عرفان راهی است مستقیم و بی انحراف تا وصول به حق. هر حادثه ای در این راه پیش آید، به خیر و صلاح سالک است؛ نه اینکه بر اثر گمراهی سالک رخ داده باشد. (۱)

بیت ۳: تا: باید دید، باید در انتظار بود تا معلوم شود، معلوم نیست. / رخ: چهره؛ مهره ای در شطرنج که آن را «قلعه» نیز می نامند. / رخ نمودن: چهره نشان دادن، اتفاق افتادن، پیش آمدن / بیدق: معرب پیاده است که همچون رخ مهره ای است در شطرنج، سرباز نیز نامیده می شود. ضعیف ترین مهره در عرصه شطرنج است. / عرصه: میدان. / عرصه شطرنج: مقصود صفحه شطرنج است که میدان مبارزه دو پادشاه و نیروهای آنان است. / رند: ر. ک: غ: ۱۹۶، ب: ۴ / عرصه شطرنج رندان: مراد صفحه زندگی رندان است. / مجال: محل جولان. مقصود، امکان و فرصت حرکت است.

«ن»: ایهام تناسب: میان «رخ» در معنای غیر مقصود آن و «بیدق»، «شطرنج»، «شاه» و «بازی». / ایهام: در معنای شاه. / تناسب و مراعات النظر: میان «بازی»، «بیدق»، «شطرنج» و «شاه». / کنایه: «بیدق راندن» کنایه است از کاری انجام دادن. / تضاد: گونه ای تضاد میان رند و شاه / نغمه حروف: در تکرار مصوت بلند «آ»، «ن» و «ر».

ص: ۱۰۶

۱- (۱). گفتنی است در عرفان هم سخن از صراط مستقیم وجودی- که بر اساس آن همه صراطها حتی صراط ضالین و مغضوبین و... نیز مستقیم است؛ چه همه در نهایت سیر به خدا می رسند- رفته است و هم صراط مستقیم سلوکی که تأمین کننده سعادت انسان هاست (ر. ک: حکمت عرفانی، ص ۵۵۳ به بعد).

«م»: باید منتظر ماند و دید چه پیش می آید، آنگاه مناسب با آن حرکتی انجام خواهیم داد (یا فعلاً در انتظار اینکه چه اتفاقی افتد، پیاده ای می رانیم و کاری انجام می دهیم)؛ در صفحه شطرنج رندان و عرصه زندگی ایشان جای حرکت و جولان شاه نیست.

«ت»: در مجموع وضع یک شطرنج باز در بیت وصف شده است: هنگامی که حرکت مؤثری به نظرش نمی رسد، ناچار برای گذراندن وقت و رسیدن به فرصت مناسب پیاده ای می راند و منتظر بازی حریف می ماند. می گوید: پیاده ای می رانیم تا ببینیم وضع بازی چه می شود. عرصه شطرنج رندان جولانگاه حرکت شاه یا بازی کردن با شاه نیست، فعلاً نمی توان شاه را راند. مقصود این که در این روزگار برای رندان آزادمنش امکان این نیست که با شاه بازی کنند؛ یعنی به دستگاه سلطنت تعرض نمایند. با پیادگان خرده پا بازی می کنیم تا چه پیش آید. (ر.ک: شرح غزل های حافظ، هروی، ج ۱، ص ۳۲۵)

بیت ۴: ساده: بی نقش و نگار، اطلس / سقف بلند ساده بسیار نقش: استعاره مصرّحه از آسمان.

«ن»: استعاره: استعاره مصرّحه در «سقف بلند ساده بسیار نقش» / پارادوکس: در «ساده بسیار نقش». / نغمه حروف: در تکرار «س»، تکرار «ن» و تکرار مصوت کوتاه کسره در «سقف بلند ساده بسیار نقش» (تتابع اضافات).

«م»: این سقف بلند که در عین بی نقشی پر از نقش و نگار است چیست؟ هیچ دانایی در جهان از این راز و معما آگاهی ندارد.

«ت»: حیرت حافظ است در برابر عظمت و راز ناگشودنی هستی. سادگی آسمان محتملاً مربوط به آسمان روز است و بسیار نقشی آن مربوط به شب که ستارگان و صورت های فلکی آن را زینت می بخشند.

بیت ۵: استغنا: بی نیازی، بی نیاز بودن (شدن). استغنا و بی نیازی حق از صفات اوست. در قرآن بر بی نیازی خداوند بارها تأکید شده است؛ از جمله... اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. (آل عمران، ۳ و عنکبوت، ۲۹).

حافظ نیز به استغنا حضرت حق اشاراتی مکرر دارد؛ نمونه را:

بیار باده که در بارگاه استغنا چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست

به هوش باش که هنگام باد استغنا هزار خرمن طاعت به نیم جو نهند

در اصطلاح صوفیان و عرفا استغنا بی نیازی خداوند است از کردار و عبادت بندگان و اگر در مورد عارفان به کار رود، حالتی در آنان که از جز خداوند احساس بی نیازی می نمایند. / یا رب: خدایا (برای بیان اعجاب و تعجب و حیرت به کار می رود). / قادر حکمت: ترکیب وصفی مقلوب: حکمت قادر، حکمت توانایی که بر امور مسلط است.

«ن»: طباق و تضاد: میان «هست» و «نیست». / استعاره: استعاره مکنیه در «قادر حکمت». حکمت، انسانی انگاشته شده که قادر و تواناست. (تشخیص) / تناسب و مراعات النظیر: میان استغنا و حکمت که هر دو از صفات الهی اند. گونه ای تناسب نیز میان زخم و آه می توان تصور کرد. / نغمه حروف: در تکرار مصوت بلند «آ»، «ه»، «ن» و «ت». / تکریر: در تکرار «چه».

«م»: خدایا! این چه بی نیازی و حکمت توانا و بالغه ای است که این همه رنج و درد نهان هست، اما کسی را مجال آه کشیدن و اعتراض نیست.

«ت»: تأکیدی است بر بی نیازی خداوند و وجود حکمت در تمامی عرصه ها، حتی در رنج ها و دردها و بر ناپسندی اعتراض آدمیان. به عبارتی دیگر، حافظ

دردها و رنج‌ها و مصیبت‌ها را نیز بر اساس حکمت بالغه الهی می‌داند. آقای هروی عدم مجال آه و ارتباط آن با حکمت بالغه و استغنا‌ی الهی را این‌گونه تفسیر کرده‌اند: «ما بندگان این همه درد پنهانی داریم و امکان این که با آه درد خود را به گوش تو برسانیم نداریم- چه حکمتی است که این همه درد به ما داده‌ای ولی اجازه نمی‌دهی که آه و ناله ما به گوشت برسد- اعتنایی به ما نداری». (ر.ک: شرح غزل‌های حافظ، ۳۲۶).

بیت ۶: دیوان: دفتر محاسبه؛ دفتر حساب؛ دفتری که نام مستمری‌بگیران کشوری و لشکری را در آن می‌نوشتند؛ وزارت خانه، اداره. / صاحب دیوان: رئیس دیوان، متصدی وزات خانه یا وزیر، ناظر مالیه دولت. به قرینه حساب و فضای بیت، مقصود صاحب دیوان استیفاء است. «صاحب دیوان با فک اضافه یا با اضافه و به طور مطلق- یعنی بی اضافه به کلماتی چون اشراف و برید و رسالت و انشاء و مانند آنها- کسی بوده ظاهراً از مأموران دیوان استیفاء که بر خزانه و مالیه و عایدات و خراج و دخل و خرج نظارت می‌کرده و پرداخت مستمری‌ها با تصدی یا دخالت یا نظارت وی انجام می‌گرفته... این اصطلاح با این معنی در قرون بعد نیز متداول بوده و این بیت حافظ نیز ناظر بر همین معنی است». (اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی، حسن انوری، ص ۱۰۱). / حساب: ایهام دارد: ۱. علم حساب؛ محاسبه ۲. روز حساب، روز رستاخیز. / طغرا: «عبارت بوده است از چند خط قوسی تودرتوی متوازی شامل نام و القاب سلطان وقت که در بالای فرامین به طرز مخصوصی رسم می‌کرده‌اند و علامت صحه و امضای فرمان بوده است». (دیوان مصحح قزوینی، ص ۳۵۰). طغرا بالای فرمان‌ها و منشورها بین علامت سلطان و «بسم الله» رسم می‌شده است. در واقع طغرا حکم امضای پادشاه را داشته است. طغرا به معنی حکم و فرمان نیز آمده است. / حسبه لله: برای رضای

خدا. این عبارت را بالای فرمان ها می نوشتند.

«ن»: تناسب و مراعات النظیر: میان «طغرا»، «نشان»، «حسبه لله» و «صاحب دیوان». / جناس: جناس اشتقاق میان حساب و حسبه. / نغمه حروف: در تکرار دو حرف همصدای «س» و «ص»، مصوت بلند «آ»، «ن» و تنوین و تکرار مصوت کوتاه کسره در «صاحب دیوان ما» (تابع اضافات).

«م»: گوئیا ناظر دخل و خرج مملکت، حساب نمی داند و به روز داوری باور ندارد؛ چه در این فرمان و حواله نشان «حسبه لله» نیست.

«ت»: مقصود آنکه کار صاحب دیوان برای رضا و خشنودی خداوند- تنها انگیزه مردان خدا و سالکان طریق- نیست و شاید کنایتی بدین نیز باشد که وجهی که می دهد، رایگان و بلاعوض نیست.

بیت ۷: کبر: تکبر و غرور. / ناز: تفاخر؛ افاده؛ نخوت و بی توجهی. / حاجب: دربان، پرده دار که افراد را به حضور پادشاه می برده است.

«ن»: سیاقه الاعداد: در «کبر و ناز و حاجب و دربان». / ترصیع: میان دو قرینه «هر که خواهد گو بیا» و «هر که خواهد گو بگو» در مصراع نخست. / نغمه حروف: در تکرار «گ» (تکرار «ک» نیز که با «گ» قریب المخرج است بر تأثیر آن افزوده است) و تکرار مصوت بلند «آ»، «ن» و «و». / جناس: جناس زائد میان «گو» و «بگو». / تکریر: در تکرار هجای «در» و «گو» و واژه «خواهد».

«م»: هر کسی که می خواهد، بیاید و هر چه می خواهد بگوید. در این درگاه خبری از تکبر و ناز و پرده دار و دربان نیست.

«ت»: از منظری عرفانی این درگاه، درگاه الهی است که به روی همگان باز است و مجال راز و نیاز و عرض حاجت بر هر کسی گسترده است.

بیت ۸: یک رنگ: بی ریا، پاک و صمیمی. / خودفروش: متکبر، خودپرست. در

اینجا می تواند کنایه از متظاهر و ریاکار و زاهد خودنما و مغرور به عبادات خویش باشد.

«ن»: تضاد و طباق: میان «یک رنگ» و «خودفروش» / نغمه حروف: در تکرار مصوت بلند «آ» و «ن» / تکریر: در تکرار «فروش».

«م»: بر در میخانه عشق رفتن کار مردمان بی ریا و پاک دل است؛ خودفروشان متکبر و متظاهر راهی به کوی می فروشان ندارند.

«ت»: میخانه در زبان حافظ نماد پاکدلی و بی ریایی است. جایی که باده از عشق حق می نوشند و از خویشتن رها می گردند؛ آنجا که هستی فرد فرو می ریزد و ویران و خراب می شود. (نیز ر. ک: غ: ۳۷، ب: ۳؛ غ: ۱، ب: ۱ و غ: ۱۱۱، ب: ۵) پس طبیعی است اگر متظاهران و ریاکاران و منکران را راهی به آنجا نباشد.

بیت ۹: ناساز: بی تناسب، ناهماهنگ / بی اندام: بداندام، ناموزون. / تشریف: خلعت، جامه دوخته که بزرگان به کسی هدیه دهند.

«ن»: استعاره: تشریف استعاره مصرّحه است از فیض و عطای الهی. / تضاد و طباق: میان «است» و «نیست». / نغمه حروف: در تکرار «س» و «ز» که قریب المخرجند و در تکرار مصوت بلند «آ». / تتابع اضافات: در «قامت ناساز بی اندام ما».

«م»: خلعت تو ناقص و کوتاه نیست؛ هر عیبی که هست، از قامت نامناسب ماست.

«ت»: فیض الهی کامل و بی نقص است، اما اگر آدمیان از این فیض بی دریغ بهره ای نمی برند، از عدم قابلیت و کاستی در اندازه وجودی و قصور استعدادهای آنهاست. به عبارتی دیگر، خداوند از رحمت و عنایت خویش بر آدمیان دریغ نمی ورزد، اما ما قابلیت بهره بردن از آن را نداریم.

بیت ۱۰: پیر خرابات: همان پیر مغان است. (ر. ک: غ: ۱، ب: ۴؛ غ: ۱۴۳، ب: ۳ و

مقدمه)./شیخ و زاهد: هر دو از چهره های منفی و منفور دیوان حافظند. (ر.ک: غ: ۷۱، ب ۱ و غ: ۱۹۶، ب ۴).

«ن»: تناسب و مراعات النظیر: میان زاهد و شیخ. /تضاد و تقابل: میان پیر خرابات، از سویب و زاهد و شیخ از سویب دیگر؛ میان هست و نیست؛ میان «دائم بودن» و «گاه و بیگاه بودن». /تکریر: در تکرار لطف و گاه. /نغمه حروف: در تکرار «س» و «ز» (دو حرف قریب المخرج با صدایی نزدیک به هم) و در تکرار مصوت بلند «آ».

«م»: بنده پیر خراباتم که لطفی همیشگی دارد؛ نه زاهد و شیخ که لطفشان گاهی شامل حال است و گاهی نیست.

«ت»: پیر خرابات که از خویش رهیده و مست حق است و واصل به او، چون خداوند که تشریفش بر بالای کسی کوتاه نیست، همواره با نگاه لطف و مهربانی، به مردمان و البته مریدان - حتی اگر گاه خطایی از آنان سرزند - می نگرد، اما زاهدان و مشایخ ریاکار و خودفروش که مغرور خویشتند و عبادات خویش، طبیعی است اگر گاهی مهربان باشند و گاهی نامهربان و اگر با دیدن خطای دیگران بر آشوبند.

بیت ۱۱: صدر: بالای مجلس؛ /بر صدر نشستن: ایهام دارد: الف) بر بالای مجلس نشستن؛ ب) کنایه از قبول مقام و منصب. /مشرَب: محل نوشیدن و برداشتن آب؛ آبشخور، آشامیدنگاه، مسلک، طریقه دینی و فلسفی. /عالی مشرب: بزرگ آیین، بلند نظر، بلند همت. /دردی کش: باده نوش، کسی که شراب را تا ته بنوشد حتی ته نشین آن را (باده نوش حرفه ای)، باده نوش فقیر که قدرت خرید شراب صاف را ندارد. در اینجا همان معنای عام باده نوش مراد تواند بود. /در بند

چیزی بودن: در خیال چیزی بودن، عزم اقدام چیزی داشتن، توجه و علاقه به چیزی داشتن.

«ن»: کنایه: در «بر صدر نشستن» به معنای قبول مقام و منصب. / تناسب و مراعات النظیر: میان صدر و مال و جاه. / ایهام: در «بر صدر نشستن». / نغمه حروف: در تکرار «ش» و «ن».

«م»: اگر حافظ بالانشین نیست و پُست و مقامی نمی پذیرد، به علت همت والا و بلندنظری اوست؛ عاشقانِ مست و دل از دست داده ای چون حافظ به مال و مقام توجهی ندارند.

«ت»: حافظ از عارفان عاشقی می گوید که سرمست از عشق حقد و بستگی و تعلقی به مال و جاه ندارند؛ چه این نعمت ها و فرصت ها در نگاه بلند آنان کوتاه و حقیر شده است.

غزل ۱۴ (۷۴) (حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست)

اشاره

۱ حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست

از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است

غرض این است و گرنه دل و جان این همه نیست

۳ مَنّت سدره و طوبی ز پی سایه مکش

که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست

دولت آن است که بی خون دل آید به کنار

ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست

۵ پنج روزی که درین مرحله مهلت داری

خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست

بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی

فرستی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست

۷ زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار

که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست

دردمندی من سوخته ی زار و نزار

ظاهراً حاجت تقریر و بیان این همه نیست

۹ نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی

پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست

پرسش های غزل

۱. «این همه نیست» در ابیات مختلف غزل به چه معنی است؟

۲. میان کون و مکان چه جناسی برقرار است؟

۳. مقصود از کارگه کون و مکان چیست؟ چرا؟

۴. چرا حافظ باده طلب می کند؟

۵. صحبت به چه معناهایی به کار می رفته است؟

۶. درباره سدره و طوبی چه می دانید؟

۷. سرو روان چگونه سروی است؟ در اینجا استعاره از کیست؟

۸. از بیت سوم چه برداشت عارفانه ای می توان داشت؟

۹. دولت در اصل به چه معنی است؟ در ادب کهن پارسی در چه معناهایی به کار می رفته است؟

۱۰. مفهوم بیت چهارم و نسبت آن با مفهوم توکل در اشعار حافظ را مورد بررسی و بحث قرار دهید.

۱۱. مقصود از «این مرحله» در بیت پنجم چیست؟

۱۲. در نگاه عرفا «آسودن خوش» به چه معناست؟
۱۳. در مورد ایهام های موجود در بیت ششم بحث کنید.
۱۴. بحر فنا چه اضافه ای است؟ بازی غیرت چطور؟
۱۵. بیت ششم را به چند صورت می توان معنی کرد؟
۱۶. زاهد در شعر حافظ و ادب عارفانه پارسی با چه ویژگی هایی همراه است؟ چرا مورد طعن عرفا واقع می شود؟ آیا عرفا با زهد مخالفند؟
۱۷. در مورد غیرت در ادب غنایی و عرفانی-بویژه حافظ-تحقیق کنید.
۱۸. رفتن از صومعه تا دیر مغان شما را به یاد کدام حکایت می اندازد؟
۱۹. صومعه در لغت به چه معنی است؟ در غزلیات حافظ صومعه چگونه جایگاهی است؟ چه مکان های دیگری در ادبیات حافظ با چنین ویژگی هایی همراهند؟
۲۰. آیا می توان حافظ را مخالف با عبادت و مکان های خاص عبادت دانست؟
۲۱. دیر در لغت به چه معنی است؟
۲۲. غرض حافظ از دیر مغان چگونه جایی است؟
۲۳. «سوخته» کنایه از چیست؟
۲۴. نام نیک و اعتبار آن را در غزل حافظ و شاهنامه مقایسه کنید.
۲۵. مقصود حافظ از رند کیست؟
۲۶. بیت آخر را معنی کنید.
۲۷. نمونه هایی از مراعات النظیر را در این غزل بیابید.
۲۸. نمونه ای از تضاد را در این غزل بیابید.
۲۹. نمونه هایی از جناس زاید را در این غزل بیابید. آیا می توان آن ها را مصداقی از گونه یا گونه هایی دیگر از جناس دانست؟

۳۰. نمونه ای از تکرار را در این غزل مشخص کنید. آیا تکرار سبب زیبایی کلام می شود؟ بحث کنید.

غزل ۱۵ (۱۲۵) (شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد)

۱ شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد

شیوه ی حور و پری گرچه لطیف است ولی

خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد

۳ چشمه ی چشم مرا ای گل خندان دریاب

که به امید تو خوش آب روانی دارد

گوی خوبی که برد از تو که خورشید آنجا

نه سواری است که در دست عنانی دارد

۵ دلنشان شد سخنم تا تو قبولش کردی

آری آری سخن عشق نشانی دارد

خم ابروی تو در صنعت تیراندازی

برده از دست هر آن کس که کمانی دارد

۷ در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد

با خرابات نشینان ز کرامات ملاف

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد

۹ مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای

هر بهاری که به دنباله خزانی دارد

مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش

کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد

ص: ۱۱۶

غزل ۱۶ (۷۷) (بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت)

اشاره

۱

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت واندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت

گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست گفت ما را جلوه ی معشوق در این کار داشت

۳ یار اگر نشست با ما نیست جای اعتراض پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت

در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت

۵ خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن شیخ صنعان خرقة رهن خانه ی خمّار داشت

۷ وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه ی زَنّار داشت

چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت شیوه ی جنّات تجری تحتها الانهار داشت

بیت ۱: بلبل: پرنده خوش آوازی که در بین ایرانیان مظهر صدای خوش است. در غزل پارسی نماد عاشق است؛ عاشقی که معشوق او گل-گل سرخ محمدی-است.

«ن»: ایهام: در «برگ» و در «نوا». برگ (در مصراع دوم) ایهام دارد: الف) برگ گل، گلبرگ ب) توشه و آذوقه. نوا نیز ایهام دارد: الف) پرده موسیقی؛ مقام، نوا و آهنگ ب) خوراک، آذوقه و نعمت. / تناسب و مراعات النظیر: میان بلبل، منقار و ناله از سویی و میان بلبل و گل از سویی دیگر. نیز میان گل و برگ در

مصراع دوم، در معنای نخست. /سجع:سجع متوازی میان برگ و رنگ. (۱) /جناس:جناس تام میان برگ، در مصراع نخست و برگ در مصراع و در معنی دوم. /نغمه حروف: در تکرار «گ»، «ب»، «ن»، «ش» و مصوت «آ».

«م»: بلبلی گلبرگی خوش رنگ به منقار داشت و با وجود داشتن چنین متاعی ارزشمند، ناله های حزین و خوشی سر داده بود.

«ت»: معشوق بلبلی، گل است و رسیدن به گل آرزوی او؛ اما بلبلی با اینکه گلبرگی به نوک گرفته و به عبارتی به وصال محبوب رسیده است، از چیزی می نالد.

بیت ۲: وصل: وصال، پیوند با محبوب. /جلوه معشوق: جلوه زیبایی معشوق، تجلی جمال معشوق. /داشتن: واداشتن، وادار کردن؛ در این کار داشتن: به این کار واداشتن.

«ن»: پارادوکس: گونه ای تصویر پارادوکسی را در ناله و زاری در عین وصل می توان انگاشت. /نغمه حروف: در تکرار مصوت «آ»؛ و «ش». /تکریر: در تکرار «گفت».

«م»: او را گفتم تو که به وصال محبوب رسیده ای، از چه می نالی و فریاد می کنی؟ گفت: جلوه جمال معشوق مرا به این کار واداشته است.

«ت»: اشارتی است بر بی خودی های مستانه و نعره های عاشقانه عارفان در شهود جلوه های حق تعالی.

ص: ۱۱۸

۱- (۱). سجع قائل شدن میان این دو بر این اساس است که قرینه بودن را در سجع شرط ندانیم، اما گویا نظر صائب تر آن است که این شرط را در سجع یک اصل بدانیم و در این صورت می باید برای این گونه هماهنگی های لفظی فکری کرد و ذیل آرایه جناس جایی برای آن یافت.

بیت ۳: کامران: خوشگذران، موفق، کامیاب، سعادت‌مند و خوش‌بخت. / عمار داشتن: ننگ داشتن، کاری را سزاوار و لایق خود ندانستن.

«ن»: تضاد و طباق: میان پادشاه و گدا. / نغمه حروف: در تکرار «ش»، «ر» و مصوت بلند «آ». / تکریر: در تکرار «ست» در نشست و نیست.

«م»: یار اگر با ما معاشرت نکرد، جای اعتراض و خرده‌گیری نیست؛ او سلطانی بود موفق و خوشگذران و طبیعی است که از نشست و برخاست با گدایانی چون من احساس ننگ و حقارت کند.

«ت»: در دو بیت پیش، از بلبلی گفت که به وصال رسیده و در همان حال می‌نالد و در این بیت از خود می‌گوید که محروم از یار است؛ به بیانی دیگر از ناز معشوق می‌گوید و نیاز عاشق.

بیت ۴: در گرفتن: اثر کردن. / نیاز: حاجت، احتیاج، خواهش، تمنی، اظهار محبت. «در حافظ غالباً به معنای اظهار بندگی و خاکساری و خشوع است و این معنی امروز در «نذر و نیاز» محفوظ مانده است». (ر.ک: حافظ‌نامه، ص ۶۹۵).

«ن»: استعاره: استعاره مکینه در «حسن دوست» که انسانی انگاشته شده که ناز و نیاز در او اثر نمی‌کند. (تشخیص). / تضاد و طباق: میان ناز و نیاز. / جناس: جناس زائد و شبه اشتقاق میان ناز و نیاز؛ جناس اشتقاق میان ناز و نازنین. / نغمه حروف: در تکرار «ز» و «س» (دو حرف قریب المخرج)، مصوت بلند «آ» و «ر».

«م»: ناز و نیاز ما هیچ کدام در معشوق با آن حسن و زیبایی اثر نمی‌کند؛ خوش به حال کسی که در سرنوشت و بخت او بهره‌ای از زیبارویان نازنین باشد.

«ت»: اشارتی است به دشواری‌های راه سلوک و استغنائی حضرت حق.

بیت ۵: کلک: هر نی میان خالی عموماً و قلم خصوصاً (غیاث اللغات)؛ قلم. / نقاش: صورت‌گر، رسام و در این بیت، رسم‌کننده مقصود است که برای ترسیم نقش

به پرگار نیاز دارد؛ استعاره از خداوند. /عجب:عجیب، شگفت انگیز؛ زیبا و تحسین برانگیز. /پرگار: ابزاری هندسی برای کشیدن دایره و خطوط؛ گردون و فلک؛ قضا و قدر. در اصل واژه ای یونانی (پریا PERIYA) است که در زبان فارسی به صورت های مختلف همچون پرگال، پرگاره، پرگر، پردال و... نمود یافته است. در زبان عربی نیز به شکل فرجار در آمده است. (فرهنگ معین).

«ن»: استعاره: استعاره مصرّحه در نقاش (استعاره از خداوند)؛ «نقش» نیز استعاره مصرّحه است از جلوه های مختلف هستی؛ استعاره مکنیه در «جان افشان کردن»: جان به چیزی تشبیه شده است که می توان آن را پاشید. /ایهام: در «پرگار». /تلمیح: نقاش خواندن خداوند می تواند اشارتی باشد به آیه شریفه ۲۴، سوره حشر (۵۹): هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ...؛ اوست خدایی که آفریدگار است و صورت بخش. /نغمه حروف: در تکرار مصوت بلند «آ»، «ش»، «ن» و «ر». /جناس: جناس اشتقاق میان نقش و نقاش.

«م»: برخیز تا جان خود را به پیشگاه کلک خداوندی تقدیم کنیم که با قلم آفرینش این همه نقش و نگار شگفت انگیز آفرید.

«ت»: دعوتی تواند بود به دیدن صنع حق در مصنوع و قدرت حق در آفرینش؛ دعوتی به دیدن وحدت در کثرت.

بیت ۶: مرید: در لغت به معنی خواهنده و پیرو و صاحب ارادت است و نزد صوفیه به کسی اطلاق می شود که برای وصول به حق، به یکی از اولیای او که قطب زمان و پیر وقت باشد، ارادت ورزد و مطیع محض اوامر و نواهی او باشد؛ هواخواه، دوستدار. (برای تحقیق در مورد ویژگی های مرید ر. ک: مرصادالعباد، نیز باب دویست و بیست و هشتم فتوحات مکیه و ریاضت سالکین). /شیخ صنعان: قهرمان بلندترین حکایت فرعی منطق الطیر عطار. او که خود راهبر و پیر و مراد

با مريدانی بسيار بود، به عشق دختری ترسا گرفتار شد و يکباره همه چيز خود را از دست داد: هم خمر نوشيد و هم زنار بست و ترسايی اختيار نمود و هم خوکبانی کرد، اما سرانجام عنایت حضرت رسول صلی الله عليه و آله او را از اين عقبه رها نيد. /خرقه: جامه مخصوص درويشان و صوفيان. حافظ از آن به عنوان نماد ريا ياد می کند. خرقه انواعی دارد از جمله: خرقه ارادت، خرقه تشبه (ر.ک: اصطلاحات عراقی)، خرقه توبه، خرقه تبرک، خرقه تصرف و خرقه ولایت (ر.ک: اسرار التوحيد). در منابعی همچون اللمع و کشف المحجوب در باب خرقه و ویژگی های آن، هدف از پوشيدن آن و حتی شیوه دوختن آن مطالبی آمده است (نیز ر.ک: جامه زهد، علی محمد سجادی). /رهن: گرو/خمار: می فروش /راه عشق: همان طريق الی الله مقصود است که جز با پای عشق پيمودنی نیست.

«ن»: تناسب و مراعات التظير: میان مريد و عشق و شيخ و خرقه؛ میان شيخ صنعان و خمار و خرقه و مريد و عشق؛ میان بدنامی و خانه خمار. /نغمه حروف: در تکرار کسره در «مريد راه عشق» و «رهن خانه خمار» (تتابع اضافات)؛ در تکرار «ر»، «خ»، «ش» و مصوت بلند «آ».

«م»: اگر رهرو راه عشق و سلوک الی الله هستی، بیمناک از بدنامی و رسوایی مباش؛ چه رهروی چون شيخ صنعان خرقه را در میخانه گرو نهاد و رسوایی را به جان خرید و سپس عاشقانه به طريقت گام نهاد.

«ت»: تأکیدی است بر اين آموزه عرفانی که در سلوک الی الله می باید از نام و ناموس گذشت، در فکر قبول و رد مردمان نبود و آماده ی هر گونه اتهام و ملامتی بود. حافظ در غزلی ديگر نیز به اين مضمون و حکایت شيخ صنعان اشاره دارد:

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پير ما چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ما

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون روی سوی خانه خمّار دارد پیر ما

در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم کاین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما

گفتنی است سالکان را چهار مانع و عایق بزرگ در راه است: ۱. نفس و هواهای آن؛ ۲. خلق و حرف های آنان؛ ۳. دنیا و جلوه های آن؛ ۴. شیطان و وسوسه هایش. (ر.ک: منهاج العابدین از غزالی و صراط از علی صفایی). در این میان خلق از نگاه بسیاری بزرگ ترین مانع است. (ر.ک: کشف المحجوب، ص ۷۷ و ۹۱).

بیت ۷: وقت: هم می توان آن را به معنی معمول آن- که در زبان امروز در تعبیری چون: خوش وقتم، رایج و متداول است- گرفت و هم در معنای عرفانی آن. در کتاب مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه در باب وقت آمده است: «صوفیان لفظ وقت را بر سه معنی اطلاق کنند: گاهی وقت گویند و مرادشان وصفی بود که بر بنده غالب بود، مانند قبضی یا بسطی یا حزنی یا سروری و صاحب این وقت را از غایت غلبه حال و امتلا- از آن، ادراک حال دیگر نتواند کرد... و گاهی اطلاق لفظ وقت کنند و مرادشان بر حالی بود که بر سبیل هجوم و مفاجات از غیب روی نماید و به غلبه تصرف، سالک را از حال خود بستاند و منقاد و مستسلم حکم خود گرداند و این وقت، خاصه سالکان است و اشارت بدوست آنچه گفته اند: «الصوفی ابن وقته»... و اما مراد از وقت به معنی سوم، زمان حال است که متوسط بود میان ماضی و مستقبل. گویند «فلائن صاحب الوقت» یعنی اشتغال به ادای وظایف زمان حال و اهتمام به چیزی که اهم و اولی بود در آن زمان او را از تذکر ماضی و تفکر مستقبل مشغول می دارد و اوقات را ضایع نمی گذارد و...» (عزالدین کاشانی، صص ۹۷-۹۹). ابن سینا در تعریف وقت می گوید: سالک پس از پرداختن به

ریاضت به جایی می‌رسد که با ربایش‌هایی از تابش نور حق که همراه لذت‌اند، درگیر می‌شود. گویی برقی می‌درخشد و خاموش می‌گردد. این حالت را عرفا «وقت» می‌نامند (عرفان عملی، یحیی یثربی، ۳۴۳). / شیرین: شیرین حرکات، خوش صفت/ قلندر: درویش لایبالی و بی‌قید و شوریده حال؛ مقصود از شیرین قلندر شیخ صنعان است. / اطوار: جمع طور: وضع و حال و مرحله؛ مقصود از اطوار سیر، حالات گوناگون سالک است در سلوک عارفانه خویش در مراحل مختلف این سیر. / تسبیح: خدای را به پاکی یاد کردن؛ ذکر تسبیح ملک: ذکر و وردی که ملائک در هنگام تسبیح خدا بر زبان می‌آورند. / زَنار: «زَنار از یونانی جدید zonavi از یونانی zonarion مصغر zone به معنی کمر بند و منطقه... زَنار کمر بندی بوده که ذمیان نصرانی در مشرق زمین به امر مسلمانان مجبور بوده اند داشته باشند تا بدین وسیله از مسلمانان ممتاز گردند، چنانکه یهود مجبور بوده اند عسلی (وصله‌های عسلی رنگ) بر روی لباس خود بدوزند. در کتاب‌های فارسی گاه زَنار به کستی (کستی، به ضم کاف) زرتشتیان اطلاق شده است». (حاشیه برهان قاطع، محمد معین). در زبان عرفا و ادب صوفیانه زَنار نماد کفر است.

«ن»: تضاد: میان «ذکر» و «تسبیح» از سویی و «زَنار» از سویی دیگر. / نغمه حروف: در تکرار «ر»، تکرار «س» و «ذ» و «ز» (ذ و ز یک صدا دارند و با س قریب المخر جند)؛ تکرار کسره.

«م»: وقت و حال آن درویش پاک و متعالی خوش‌باد که در مراحل اولی از سلوک به رسم کافران زَنار بسته بود؛ اما چون ملائک، خدا را تسبیح می‌گفت و او را به پاکی می‌ستود.

«ت»: تصویری است از سالکی پاک و مخلص که در عین ظاهری ملامت برانگیز و کفرپیشه، به ذکر و یاد حق مشغول است و این تصویر تأکیدی است بر همان

نکته که در بیت پیش آمد و این که ظاهر مهم نیست.

بیت ۸: حوری: زن بهشتی / حوری سرشت: کسی که سرشت و ذاتش چون زنان بهشتی است؛ کسی که او را چون زیبارویان بهشتی سرشته اند؛ کنایه از زن بسیار زیباروی. / جنات تجری تحتها الانهار: باغ هایی که زیر آنها جوی ها روان است. برگرفته از قرآن مجید است. در کتاب خدا بارها - نزدیک به ۳۰ بار - مضمونی چنین با اندکی تفاوت آمده است؛ از جمله: سوره های بقره/ ۲۵، آل عمران/ ۱۵، ۱۹۵ و ۱۹۸ و نساء/ ۵۷ و ۱۳.

«ن»: تشبیه: در تشبیه مرکبی که یک سوی آن قصر یار است و اشک های جاری حافظ و سوی دیگر، باغ های بهشتی که در زیر درختان آن جوی ها روان است و در تشبیه معشوق به حوری (حوری سرشت). / نغمه حروف: در تکرار «ش»، تکرار «ز»، «ظ» و «س» (حروف همصدا و قریب المخرج) و تکرار کسره.

«م»: چشم حافظ زیر بام کاخ آن یار که به زیبایی و لطافت زنان بهشتی است، آنچنان سخت گریست که به باغ های بهشت می مانست که زیر درختان آن جوی های آب روان باشد.

غزل ۱۷ (۸۸)

اشنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر کنایتی است که از روزگار هجران گفت

۳ نشان یار سفر کرده از که پرسم باز که هرچه گفت برید صبا پریشان گفت

فغان که آن مه نامهربان مهر گسل به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت

۵ من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت

غم کهن به می سالخورده دفع کنید که تخم خوشدلی این است پیر دهقان گفت

ص: ۱۲۴

۷. گره به باد مزین گرچه بر مراد رود که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت

به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو ترا که گفت که این زال ترک دستان گفت

۹. مزین ز چون و چرا دم که بنده ی مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت

که گفت حافظ از اندیشه ی تو آمد باز من این نگفته ام آن کس که گفت بهتان گفت

پرسش های غزل

۱. کنعان کجاست؟ با رجوع به فرهنگ ها و دایره المعارف ها و نیز قاموس کتاب مقدس در این باره تحقیق کنید.

۲. پیر کنعان کنایه از کیست؟

۳. بر اساس بیت دوم در مورد اهداف واعظان و مشایخ و زاهدان- در سنت ادب عرفانی- از سوی و عارفان از سوی دیگر بحث کنید.

۴. اگر مقصود حافظ از یار در بیت سوم حضرت حق باشد، برای سفر کردن یار چه توجیهی می توان اندیشید؟

۵. برید یعنی چه؟ «برید صبا» چگونه اضافه ای است؟

۶. صبا در سنت ادب پارسی با چه ویژگی هایی همراه است؟

۷. در مورد ابهام در «پرشان گفت» توضیح دهید.

۸. میان مه و مهر در بیت چهارم چه آرایه ای برقرار است؟

۹. در مورد مقام رضا در عرفان اسلامی تحقیق کنید. (به منابعی همچون اللمع، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، عوارف المعارف، رساله قشیریه و کشف المحجوب رجوع کنید (۱)).

ص: ۱۲۵

۱- (۱). به منابعی همچون: درآمدی بر عرفان عملی در اسلام از سیدحسین سیدموسوی، مبانی عرفان از یحیی کبیر و عرفان عملی از سیدیحیی یثربی نیز می توان رجوع کرد.

۱۰. در مورد تفاوت حال و مقام در عرفان اسلامی تحقیق کنید. (۱)

۱۱. در مورد سیر تاریخی معنای رقیب تحقیق کنید. (رجوع شود از جمله به حافظ جاوید از هاشم جاوید و شرح قصاید سعدی از بهاءالدین اسکندری).

۱۲. رقیب در نگاه عرفانی چه معنایی تواند داشت؟

۱۳. «تخم خوشدلی» اضافه تشبیهی است یا استعاری؟ توضیح دهید.

۱۴. دهقان در زبان کهن پارسی به چه معنا به کار می رفته است؟ دهقانان به چه ویژگی هایی شناخته می شدند؟

۱۵. «گره به باد زدن» کنایه است یا استعاره مرکب؟ چه کنایات و یا استعارات دیگری به این معنی سراغ دارید؟

۱۶. چه ارتباطی میان باد و حضرت سلیمان بوده است؟

۱۷. در مورد داستان حضرت سلیمان در قرآن، تفاسیر و کتاب مقدس تحقیق کنید.

۱۸. زال و دستان در لغت به چه معنی هستند؟ در شاهنامه زال و دستان که بوده اند؟

۱۹. میان زال و دستان چه آرایه ای برقرار است؟

۲۰. در مورد ایهام در واژه ی مقبل (بیت ۹) توضیح دهید.

۲۱. میان مقبل و قبول چه آرایه ای دیده می شود؟

۲۲. آمدن «گفت» در ابتدای بیت آخر و انتهای آن اصطلاحاً چه نامیده می شود؟

۲۳. تکرار «گفت» در بیت آخر (چهار بار) در اصطلاح بدیعیان چه نامیده می شود؟ آیا این آرایه مایه ی زیبایی بیت شده است؟

۲۴. نمونه هایی از استعاره را در غزل بیابید.

۲۵. مواردی از مراعات النظیر را در غزل مشخص نمایید.

ص: ۱۲۶

۱- (۱). منابع یادشده در سؤال ۹ در این مورد نیز می توانند راهگشا باشند.

۲۶. چند نمونه از تضاد در غزل می بینید؟

۲۷. نمونه هایی از نغمه حروف را در غزل مشخص سازید.

غزل ۱۸ (۱۵۹) (نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد)

۱ نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد

۳ خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد

۵ نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه ی رندان بلا کش باشد

غم دنیای دنی چند خوری باده بخور حیف باشد دل دانا که مشوش باشد

۷ دلق و سجاده ی حافظ ببرد باده فروش گر شرابش ز کف ساقی مهوش باشد

ص: ۱۲۷

غزل ۱۹ (۱۱۱) (عکس روی تو چو در آینه ی جام افتاد)

اشاره

۱ عکس روی تو چو در آینه ی جام افتاد عارف از خنده ی می در طمع خام افتاد

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آینه ی اوهام افتاد

۳ این همه عکس می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید کز کجا سرّ غمش در دهن عام افتاد

۵ من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار هر که در دایره ی گردش ایام افتاد

۷ در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنج آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد

آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد

۹ زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت کآنکه شد کشته ی او، نیک سرانجام افتاد

هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است این گدا بین که چه شایسته ی انعام افتاد

۱۱ صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد

بیت ۱: عکس: تصویری که از شیء یا شخص در آب و آینه و جز آن می افتد. / عکس روی تو: مخاطب، معشوق ازلی است، و تصویر چهره او پرتو و تجلی اوست. / چو: چون، وقتی، هنگامی (که) / آینه جام: اضافه تشبیهی است؛ جام می به آینه مانند شده است. این جام است که رازهای غیب را آینه وار

می نمایاند. از سویی دیگر، آینه جام مفید معنای شیشه ای بودن جام است. این جام، دل عارف تواند بود که تجلیات شهودی خداوند در آن پرتو می افکند. /خنده می: استعاره از لرزش شراب است؛ نیز آن را کنایه از موج زدن و ریخته شدن می از صراحی به ساغر دانسته اند. به هر معنا که باشد، حافظ بارها از آن با تعبیر مختلف یاد کرده است؛ از جمله:

یاد باد آنکه چو یاقوت قدح خنده زدی در میان من و لعل تو حکایت ها بود

بیا که توبه ز لعل نگار و خنده ی جام حکایتی است که عقلش نمی کند تصدیق

«ن»: تشبیه: در «آینه جام». /استعاره: استعاره مکنیه (تشخیص) در «خنده می». /تناسب و مراعات النظیر: میان جام و می. /نغمه حروف: در تکرار مصوت «آ» بویژه در پایان مصراع نخست و در فاصله ای اندک از یکدیگر و در تکرار مصوت کوتاه کسره. /تتابع اضافات: در «عکس روی تو». (۱) /جناس: جناس مضارع و خط میان جام و خام

«م»: وقتی تصویر چهره ات در جام چون آینه افتاد، عارف از پرتو و درخشش باده به طمع خام افتاد.

«ت»: درک تصویر مطلوب حافظ در این بیت خالی از دشواری نیست. در توضیح آن آمده است: «در تصور شاعر لرزش شراب در دهان گشاد جام، خنده می است و چون وقتی معشوق جام را به لب می برد، عکس چهره اش بر سطح جام می افتد و با این لرزش آمیخته می گردد، به نظر می آید معشوق است که می خندد، پس عارف به اشتباه می افتد، خنده می را لبخند رضایت معشوق گمان می کند و به طمع وصال می افتد. (شرح غزل های حافظ، هروی، ج ۲، ص ۴۷۰)

ص: ۱۳۰

خداوند را دو تجلی است: ۱. تجلی وجودی و ۲. تجلی شهودی. تجلی وجودی همان جلوه گری اوست در پهنای وجود، تجلی و جلوه گری ای که سبب شد این همه آثار جامه وجود بپوشد؛ اما تجلی شهودی، تجلی خداوند است بر دل سالک، پرده برگرفتن خداست و از جلوه جمال و جلال خود به سالک چشاندن. به نظر می رسد حافظ در این بیت به تجلی دومین اشاره دارد و جام، دل عارف است؛ دلی که از باده عشق الهی سرشار است. گاه که خداوند پرده برگیرد و پرتو جمالی بر این دل افکند، عارف از دیدن پرتو الهی گرفتار طمعی خام می شود. این طمع خام می تواند طمع خام وصال و اتحاد با حق باشد یا خیال باطل دست یابی به اسرار وجود. و اگر این تجلی را تجلی وجودی بدانیم، آنگاه «معنای این بیت و دو بیت بعدی اشاره دارد به اینکه تجلی خداوند - که خود جلوه دیگری از عشق است - مبدأ آفرینش است و در تجلی او تکرار نیست؛ یعنی با آنکه تجلیات او بی نهایت و مدام است، ولی هر یک کارساز و مؤثر است و تکراری نیست. در بیت اول می گوید: جلوه تو در اعیان (جام) و تجلی تو بر ماسوا و اینکه معشوقانه جلوه گری کردی و معنای عشق (می) را به اهل معرفت چشاندی، باعث شد که عارف (عاشق، اهل معرفت، انسان) در این طمع بیفتد که خود را از طریق عشق با تو متحد ببیند؛ یعنی قائل به اتحاد عشق و عاشق و معشوق شود. به تعبیر دیگر عکس روی معشوق شباهتی با چهره ی عاشق داشت (خلق الله آدم علی صورته)؛ لذا از خنده می - یعنی از سرمستی عشق - عارف (انسان، سالک) در طمع خام - یعنی ادعای وحدت و اتحاد - افتاد؛ چرا که فرق و فاصله ای در میان نمی دید.» (ر.ک: حافظنامه، ص ۴۸۶؛ نیز ر.ک: غ ۱۵۲، ب ۱ و غ ۱۸۳، ب ۲).

بیت ۲: حسن: زیبایی، جمال/ اوهام: جمع وهم: پندارها، خیالات، تخیلات.

«ن»: نماد: آینه نماد است از دل عارف و هستی. / تشبیه: در آینه اوهام: اوهام

به آینه تشبیه شده است. دور نیست اگر آینه را نمادی از ذهن و اندیشه و مغز آدمی بدانیم؛ جایی که اوهام در آن شکل می گیرد. / نغمه حروف: در تکرار مصوت کوتاه کسره در حسن روی تو (تتابع اضافات) و در تکرار «ر» و «ن».

«م»: تنها با یک بار تجلی جمال تو در آینه هستی (یا دل عارف) این همه تصویر و خیالات گونه گونه در آینه تخیلات آدمیان شکل گرفت.

«ت»: اگر آینه را هستی بدانیم، آنگاه بیت چنین توضیح می یابد که جمال تو تنها یک بار جلوه کرد (۱) و این جلوه گری سبب به وجود آمدن عالم کثرت شد؛ یعنی همین جهان هستی با این همه پدیده های گوناگون. اما این تکثرات چیزی جز جلوه وجود و هستی خداوند نیستند؛ هر چه هست، وجود واحد و منبسط خداوند است و کثرات تنها حاصل نگاه کثرت بین آدمیان و وهم و تخیل آنان است. به عبارتی دیگر کثرت، وهم است و اصالت و واقعیت ندارد؛ آنچه هست، جلوه ای است یگانه از وجود واحد و منبسط خداوند. (۲)

و اگر آینه را دل عارف بدانیم، مراد آن تواند بود که با یک بار جلوه تو بر

ص: ۱۳۲

۱- (۱). البته در عرفان سخن از تجدد امثال است. بر اساس این باور خلقت بر پایه آفرینش های لحظه به لحظه، مدام و پی در پی مثل ها شکل گرفته است و بنابراین حضرت حق مدام در حال تجلی های متوالی است؛ با این حال تمام هستی جلوه ای مختصر از آن حقیقت وجود است.

۲- (۲). گزارشی که آمد تنها یکی از گونه های وحدت وجود است. در باب وحدت می توان از وحدت ماده، وحدت حقیقت، وحدت شهود، وحدت وجود و موجود، وحدت موجود، وحدت شؤنی، وحدت سنخی، وحدت شخصی، وحدت سریانی، وحدت اطلاقی و وحدت وجود و کثرت موجود سخن گفت. (ر.ک: وحدت وجود از علی مدرس مطلق، مبانی و اصول عرفان نظری از یدالله یزدان پناه و مبانی عرفان نظری از سعید رحیمیان).

قلب عارفان هر کس به فراخور انبساط وجودی و استعداد باطنی خویش به درک و تفسیری از آن نایل گردید. به بیانی دیگر، هر کدام به گونه ای دیگر تو را می فهمند و فهم آنان چیزی جز وهم و تخیل آنان نیست.

بیت ۳: عکس می: تصویری که در می می افتد؛ مقصود همان تجلیات حضرت حق است. / نگارین: زیبا و آراسته / نمودن: جلوه کردن، ظاهر شدن. / ساقی: ساقی ازلی (خداوند) مراد است؛ کسی که باده عشق و معرفت به سالکان می پیماید. (ر.ک: غ: ۱، ب: ۱).

«ن»: نماد: «عکس می» نمادی است از تجلیات حق. ساقی نیز نمادی از حضرت حق. / نغمه حروف: در تکرار «ن» در مصراع نخست؛ بویژه که در ابتدای واژه ها آمده است و در تکرار «ر» در مصراع دوم.

«م»: این همه تصاویری که در شراب افتاده و نقش های آراسته و زیبایی که آشکار شده است، تمامی پرتو و انعکاس روی ساقی است که در جام افتاده است.

«ت»: به نظر می رسد تجلی مورد بحث در این بیت همان تجلی وجودی است و بر این اساس عکس می و نقش نگارین، نقش ها و آثار گوناگون هستی است؛ همین کثرات موجود در عالم آفرینش که تعیناتی از وجود حقند. و اگر تجلی مورد بحث، تجلی شهودی باشد، مقصود از این نقش های نگارین، تصورات مختلفی است که از پروردگار و جمال او در اذهان سالکان شکل گرفته است. در برخی نسخه ها به جای نگارین، مخالف آمده است که این با فرض دوم سازگارتر می نماید.

بیت ۴: غیرت: رشک و حسد، حمیت. در اصطلاح بیزاری معشوق است از اینکه عاشق جز او را نیز به دل راه دهد. عاشق نیز غیور است و غیرتمند؛ چه نمی پسندد معشوق جز او را عاشق گیرد. (ر.ک: غ: ۴۹، ب: ۱۱). / خاصان: برگزیدگان،

نزدیکان، در اینجا مقصود نزدیکان و اولیای حق است. / زبان بریدن: کنایه از خاموش و ساکت کردن / غم: مقصود غم عشق است. / عام: هر کسی به جز اولیای خدا و عارفان حق؛ کسانی که آگاهی و معرفت به حقایق الهی ندارند؛ نیز مردم عوام.

«ن»: استعاره: استعاره مکینه در استناد غیرت و بریدن زبان به عشق (تشخیص). عشق، انسانی انگاشته شده است که غیرت می ورزد و زبان می برد. / مجاز: در صورتی که عشق را به معنای معشوق بگیریم، کاربرد مجازی است؛ نیز اگر غم را در معنای عشق بگیریم، کاربردی مجازی خواهد بود. / نغمه حروف: در تکرار مصوت «آ».

«م»: غیرت و حمیت عشق الهی زبان همه ی برگزیدگان و اولیای الهی را برید، به این جرم که چرا راز غم عشق او را فاش ساخته و در دهان عوام افکنده اند.

«ت»: خداوند غیور است و نمی پسندد راز عشق او ورد زبان هر کسی گردد. از همین روست که هر کس به قرب حق نایل شود و از خاصان و برگزیدگان گردد، زبانش از سخن در باب عشق الهی بازمی ماند و به قول سعدی: «آن را که خبر شد خبری باز نیامد». نیز از جنید نقل کرده اند که: «من عرف الله، کلّ لسانه»؛ هر که خدا را شناخت، زبانش گنگ می گردد.

بیت ۵: مسجد: مسجد، صومعه، دیر و خانقاه در ادبیات عرفانی معمولاً جایگاه ایمان ظاهری و زهد خشک ریایی و فارغ از عشق و لطافت روحانی است. / خرابات: میکده، در ادب عرفانی جایگاه عشق، معرفت و فنا و نقطه مقابل مسجد و صومعه و... است. درباره ریشه این کلمه دو نظر وجود دارد:

الف) از ریشه خرابه آمده است. از آنجا که در بلاد مسلمین، خرید و فروش و مصرف خمر ممنوع بوده، باده در خرابه های بیرون شهر توسط غیرمسلمانان یا مسلمانان غیرپای بند به اصول شرعی، خرید و فروش و مصرف می شده است و از همین رو کم خرابات به معنی میکده و شراب خانه به کار رفته است. واژه خرابات

کم کم به ادب عرفانی نیز راه یافت؛ چه: الف) خرابات محل شرب باده و مست و خراب شدن بوده و در عرفان و تصوف نیز سخن از فنا و خراب شدن از اوصاف بشری می رفته است؛ ب) شراب و باده در ادب عرفانی نمود معرفت و عشق و سکر و مستی های عارفانه و فنا بوده است و طبیعی است که وقتی سخن از باده و شراب رود از ملزومات آن همچون ساقی و میکده و خرابات نیز سخن گفته شود:

خراباتی شدن از خود رهایی است خودی کفر است اگر خود پارسایی است

نشانی داده اندت از خرابات که: التوحید اسقاط الاضافات

(گلشن راز، شبستری)

ب) برخی ریشه آن را از خورخورشید قدس سره آباد می دانند و آن را بازمانده آیین ها و اماکن و شعائر مهرپرستی می دانند که بعدها به فرهنگ اسلامی- ایرانی نیز وارد شده است. (ر.ک: فرهنگ اشعار حافظ، ۱۳۷۳، ص ۱۷۹-۱۹۸؛ سبک شناسی، ملک الشعرا بهار، ج ۲؛ تاریخ سیستان، محمد تقی بهار، پاورقی ص ۱۲۰؛ حافظنامه، ص ۱۵۱). / ازل: روز ازل؛ همان روز که خداوند از انسان ها پیمان بر عشق و عبودیت خویش گرفت: ... أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ... (اعراف/۱۷۲) و انسان ها پاسخ مثبت دادند که: بلی (۱) (نیز ر.ک: غ ۲۲، ب ۱۰). نیز روزی تواند بود که مشیت الهی سرنوشت آدمیان را رقم زده است.

«ن»: تضاد: میان مسجد و خرابات. نیز گونه ای تقابل میان ازل و فرجام. / تلمیح: در اشاره به آیه شریفه ۱۷۲، سوره اعراف. / نغمه حروف: در تکرار مصوت

ص: ۱۳۵

۱- (۱). وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا...: و آنگاه که پروردگار تو از فرزندان آدم، از پشت هایشان، نسل و نژاد آن ها را برگرفت و آن ها را بر خودشان گواه کرد که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا؛ گواهی دادیم.

«م»: من به اراده و اختیار خویش از مسجد به خرابات نرفتم، بلکه از روز ازل، تقدیر سرانجامی چنین برایم رقم زده بود.

«ت»: رفت و آمد میان مسجد و خرابات و از این به آن رفتن و از آن به این رفتن، حکایتی است که حافظ در جاهای دیگر نیز بدان اشارت کرده است:

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

یاد باد آنکه خرابات نشین بودم و مست و آنچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود

خرابات در نگاهی عارفانه جایی است که باده عشق الهی می پیمایند؛ جایی که خویشتن - یعنی انانیت ها - فرو می ریزد؛ آنجا که دیواره های «من» ویران و خراب می گردد و سالک عارف در حق فانی می شود. خرابات، خانه طریقت است و عرصه حقیقت. از آن سوی، مسجد جایی است که تنها به ظاهر شریعت توجه می شود؛ مکانی فارغ از حیاتی معنوی و به دور از عشق و محبت حق. (نیز ر. ک: غ ۱، ب ۱؛ غ ۳۷، ب ۳؛ غ ۷۱، ب ۸ و غ ۱۸۴، ب ۱)

بیت ۶: دوران: ایهام دارد: الف) روزگار و زمانه ب) گردیدن، چرخش.

«ن»: تشبیه: در تشبیه گردش ایام و رفت و آمد روزان و شبان به دایره. دایره علاوه بر گردش، مفید تکرار مکررات نیز تواند بود، حاکی از آنکه روزگار و گردش آن حکایت مکرر رویدادهای مشابه و زندگی های تکراری است. نیز در تشبیه انسان گرفتار در دستان روزگار به پرگار. / کنایه: «در گردش ایام افتادن» کنایه است از به وجود آمدن و پا به عرصه حیات نهادن. / ایهام: واژه دوران به دو معنای یادشده ایهام دارد. / تناسب و مراعات النظیر: میان دایره، پرگار، دوران و گردش. نیز میان ایام، گردش و دوران. / نغمه حروف: در تکرار «د»، «ر» و مصوت بلند «آ». / جناس: جناس اشتقاق میان دایره و دوران.

«م»: کسی که پا به عرصه وجود نهد، در دایره گردش روزگار گرفتار می آید و چون شاخه پرگار چاره ای جز پیروی از آن ندارد.

«ت»: مدعای بیت ادامه مضمون بیت قبل است و تأکید بر جبر روزگار و سرنوشت.

بیت ۷: خم زلف: پیچ و تاب و خمیدگی و انحنای زلف/ زرخ: زرخدان، چانه. مرحوم دهخدا میان زرخدان و زرخ فرق گذاشته است. / چاه زرخ: فرورفتگی و گودی چانه.

«ن»: استعاره: چاه استعاره مصرّحه است از گودی چانه و دام نیز استعاره مصرّحه از خم زلف. / نغمه حروف: در تکرار «خ»، «ز»؛ تکرار «د» در مصراع دوم و تکرار مصوت بلند «آ». / تکریر: در تکرار «چاه» و در تکرار «آه» و «آه».

«م»: دل که افتاده در چاه زرخدان تو بود، چنگ در خم زلف تو آویخت تا رها گردد؛ اما در دام پیچ و تاب و شکن زلف تو گرفتار شد. افسوس که از چاه برون آمد و در دام گرفتار آمد!

«ت»: مقصود آن که دل عارف اسیر جلوه های جمال حق و مدام در بند آنان است و در همان حال، اشارت است به دشواری های راه عشق که پایانی بر آن نیست. نیز بیت را اشاره به هبوط انسان دانسته اند از بهشت جوار خداوند به عالم خاک به طمع جاودانگی. (ر.ک: حافظنامه، ص ۴۸۷)

بیت ۸: شدن: رفتن، گذشتن / خواجه: خطاب است احترام آمیز: آقا، سرور، وزیر. / صومعه: عبادتگاه راهب (ترسایان و جز آنان) در بالای کوه و تپه؛ دیر: عبادتگاه مسیحیان. در فرهنگ واژگان حافظ جایی است چون مسجد، جایی که از عشق و خلوص و یکرنگی خبری نیست. / بازم بینی: باز مرا بینی.

«ن»: نماد: ساقی نمادی است از حضرت حق و پیر راه. نیز جام نمادی است

از الطاف و نعمات الهی و معرفت و عشق حضرت دوست و عنایات و همت و نظر پیر راه. /نغمه حروف: در تکرار مصوت بلند «آ»/تکریر: در تکرار «با». /جناس: جناس زاید میان «باز» و «با».

«م»: ای خواجه! آن روزگار گذشت که بار دیگر مرا در صومعه و عبادتگاه بینی؛ زیرا از این پس سر و کار من با جمال ساقی است و لب پیمانه می.

«ت»: همان تقابل همیشگی مسجد و میخانه، زهد و عشق، ریا و خلوص، و متشرع و عارف است در بیانی زیبا و هنرمندانه. حافظ که گام به راه عشق و سلوک به سوی حق گذاشته و باده از جام معرفت و عشق می نوشد و جلوه محبوب را می نگرد، دیگر به رفتار زاهدانه و عبادت های خشک و بی روح التفاتی نخواهد کرد.

بیت ۹: غم: همان غم عشق است که در بیت چهارم از آن سخن رفت. غم عشق به سبب آسیب ها و گزش ها و رنج های آن به شمشیر مانند شده است. /که (در کان): زیرا. /نیک سرانجام افتادن: عاقبت به خیر شدن، سرانجامی نیک داشتن.

«ن»: تضاد: نوعی تقابل میان رقص کنان رفتن و شمشیر غم. /تشبیه: تشبیه غم به شمشیر در شمشیر غم. گفتنی است می توان شمشیر را متعلق به غم دانست و در این صورت با کاربرد استعاری (مکنیه، تشخیص) روبه رو هستیم. /تلمیح: ممکن است تلمیحی داشته باشد به حکایت حلاج که دست افشان و عیاروار به سوی دار می رفت (ر. ک: تذکره الاولیاء عطار). /نغمه حروف: در تکرار «ر»، «ش» و مصوت بلند «آ» و در تکرار «ک» و «ن».

«م»: در زیر شمشیر عشق محبوب می باید شاد و دست افشان رفت؛ چه هر که کشته عشق او گردد، سرانجامی نیک خواهد داشت.

«ت»: دعوتی است به اینکه می باید سختی های راه عشق را با شادی و سرور تحمل کرد؛ چه این سختی ها سالک را گام به گام از خود می ستانند و رها می سازند

و به وصال و فنای فی الله نزدیک تر می سازند. (۱)

بیت ۱۰: دم: لحظه. / هر دمش: هر دم او را. / دل سوخته: سوخته دل، غمگین، آزردده، مظلوم. / گدا: فقیر، تهی دست. عاشق سالک، فقیر و نیازمند معشوق (حضرت حق) است؛ سالک سرپا نیاز و فقر است و محبوب سرپا غنا و بی نیازی و ناز. (نیز ر. ک: غ: ۴۹، ب: ۱ توضیح درویش). / چه: چگونه. / انعام: احسان؛ عطا، بخشش و دهش.

«ن»: تناسب و مراعات النظیر: میان گدا و انعام. / کنایه: گدا کنایه است از عاشق نیازمند. / نغمه حروف: در تکرار «د»، «ت» و «ط» (با توجه به هم صدایی «ت» و «ط» و قریب المخرج بودن آنها با «د»).

«م»: هر لحظه در حق من دلسوخته و عاشق لطفی دیگر می نماید؛ این عاشق نیازمند را بنگر که چگونه سزاوار لطف و احسان او شده ام.

«ت»: اشارتی است به الطاف مدام الهی در حق عاشق سالک. دور نیست که این الطاف همان گزش های شمشیر غم دوست باشد؛ چه بلاهای حق تازیانه های سلو کند. با همین رنج ها و ابتلاها است که سالک در خویش فرو می ریزد و به شکستگی و عجزی می رسد که سرانجامش وصال و لقاء است. (۲)

بیت ۱۱: صوفی: پیرو طریقت تصوف. (نیز ر. ک: غ: ۷، ب: ۱). / نظرباز: کسی که به نگرستن به چهره زیبارویان عادت دارد. در نگاه عارفانه، نظرباز کسی است که در تمامی جلوه های هستی، حق را می نگرد؛ کسی که در کثرات، وحدت را می بیند. این چنین نظربازی در فرهنگ حافظ از لوازم رندی است:

ص: ۱۳۹

۱- (۱). در مورد ارزش بلا و اثرات آن رجوع شود به کتاب هایی همچون «صراط» و «فوز سالک» از مرحوم علی صفایی حائری.

۲- (۲). در باب عجز به عنوان یکی از مراحل سلوک رجوع شود به کتاب های صراط و اخبات از علی صفایی حائری.

عاشق و رند و نظربازم ومی گویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام

(برای رند ر.ک:غ:۱۹۶،ب:۴).

«ن»:تناسب و مراعات التّظیر:میان «حریف» و «نظرباز». /نغمه حروف:در تکرار «ن» و مصوت بلند «آ»؛ تکرار «ز» و «ظ» (آمدن «ص» و «س» که صدایی نزدیک به «ز» دارند، تکرار «ز» و «ظ» را مؤثرتر ساخته است).
«م»:همه صوفیان باده نوش و نظربازند، اما در این میان، تنها حافظ عاشق و سوخته دل رسوا و بدنام شده است.

غزل ۲۰ (۹۴)

ازان یار دلنوازم شکری است با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
۳ زندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس گویی ولی شناسان رفتند ازین ولایت
در زلف چون کمندش ای دل میبچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
۵ چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی جانا روا نباشد خونریز را حمایت
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشه ای برون آی ای کوكب هدایت
۷ از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم یک ساعت بگنجان در سایه ی عنایت
۹ این راه را نهایت صورت کجا توان بست کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
هرچند بردی آبم روی از درت نتابم جور از حبیب خوش تر کز مدعی رعایت
۱۱ عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

پرسش های غزل

۱. در بیت نخست، تکرار «ش» و ایجاد موسیقی خاص لفظی توسط آن، از

مصادیق کدام آرایه محسوب می شود؟

۲. شکر با شکایت را سبب چیست؟

۳. شکر با شکایت از مصادیق تضاد است یا پارادوکس؟

۴. آمدن شکایت و حکایت در بیت نخست شما را به یاد چه بیتی از چه کسی می اندازد؟

۵. منت به چه معانی ای می آید؟ در اینجا به چه معنی آمده است؟ در زبان امروز به چه معنی می آید؟

۶. بیت سوم شما را به یاد کدام حادثه بزرگ تاریخی می اندازد؟

۷. با توجه به واژه «ولی» و با عنایت به فضای بیت سوم، آیا می توان حافظ را شیعه دانست؟ (۱)

۸. شاهد یا شواهدی دیگر در غزل های حافظ بر شیعه بودن او بیابید.

۹. میان ولی و ولایت چه آرایه ای برقرار است؟

۱۰. در مورد جایگاه ولی و ولایت در اندیشه عرفا تحقیق کنید.

۱۱. در مورد مفهوم لغوی رند و سیمای او در غزل حافظ تحقیق کنید.

۱۲. آب در بیت سوم استعاره از چه تواند بود؟

۱۳. زلف در سنت کهن ادب پارسی به چه چیزهایی مانند شده است؟

۱۴. وجه شبه در تشبیه زلف به کمند چیست؟

۱۵. در سنت ادب پارسی دل عاشق را در چه جاهایی می توان یافت؟

۱۶. آیا می توان «مپیچ» در بیت چهارم را مصداقی از ایهام دانست؟

ص: ۱۴۱

۱۷. «به» به چه معنایی ای می آمده است؟ در بیت پنجم چه معنی می دهد؟ آیا می توان مدعی شد دایره معنایی حروف اضافه در زبان امروز پارسی نسبت به گذشته تنگ تر شده است؟

۱۸. شب سیاه در بیت ششم استعاره از چیست؟

۱۹. در مورد ترکیب «کوکب هدایت» و استعاری و یا تشبیهی بودن آن بحث کنید.

۲۰. «کوکب هدایت» متأثر از کدام آیه شریفه تواند بود؟

۲۱. در مورد معانی مختلف وحشت تحقیق کنید. در بیت هفتم مقصود کدام معنی است؟

۲۲. «زنهار» از نظر دستوری چه نوع کلمه ای است؟ موارد کاربرد آن چیست؟

۲۳. مقصود از «راه بی نهایت» در بیت هفتم چه راهی است؟

۲۴. «جوشیدن اندرون» کنایه است یا استعاره؟ از چه؟

۲۵. در بیت هشتم «ساعت» به چه معنی به کار رفته است؟

۲۶. در مورد نکات بلاغی بیت هشتم بحث کنید.

۲۷. در مورد مقامات، منازل و وادی های سلوک الی الله تحقیق کنید. (با رجوع به کتاب هایی چون منطق الطیر، منازل السائرین، صد میدان، مقامات اربعین، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، عوارف المعارف، اللمع و مقاله سلوک عارفان از بهاءالدین اسکندری).

۲۸. به نظر شما جایگاه مناسب تر بیت هشتم کجاست؟ پس از بیت هفتم یا پس از بیت نهم؟

۲۹. در مورد انواع «را» در زبان کهن پارسی و مصادیق آن در این غزل تحقیق کنید.

۳۰. «صورت بستن» یعنی چه؟

۳۱. آب در بیت دهم به چه معنی است؟

۳۲. در مورد «مدعی» در غزل حافظ و دیدگاه های مطرح در این باره تحقیق کنید.

۳۳. در مورد عشق در غزل حافظ تحقیق کنید.

۳۴. «ت» در عشقت (بیت آخر) مضاف الیه کدام واژه است؟ این جابه جایی ضمیر اصطلاحاً به چه نام هایی خوانده می شود؟

۳۵. درباره اختلاف نسخه های مصراع اول بیت آخر و معانی مختلف آن تحقیق کنید.

۳۶. مقصود از چهارده روایت قرآن چیست؟

۳۷. تأکید حافظ در بیت آخر بر چیست: عشق یا قرآن؟

۳۸. استعاره های غزل را مشخص نمایید.

۳۹. به نظر شما آیا تکرار هجای «سا» در ساعت و سایه در بیت هشتم در ایجاد موسیقی لفظی مؤثر بوده است؟ آن را ذیل چه آرایه ای می توان گنجانند؟

۴۰. در مورد تناسب ها و تضادهای آمده در غزل بحث کنید. حافظ در این غزل در کدام یک هنرمندانه تر عمل کرده است؟

۴۱. آیا می توان نمونه هایی از پارادوکس را در این غزل یافت؟

غزل ۲۱ (۱۶۶) (روز هجران و شب فرقت یار آخر شد)

اروز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

۳ شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ی گل نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

صبح امید که بد معتکف پرده ی غیب گو برون آی که کار شب تار آخر شد

۵ آن پریشانی شب های دراز و غم دل همه در سایه ی گیسوی نگار آخر شد

باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز قصه ی غصه که در دولت یار آخر شد

۷ ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

در شمار ارچه نیارود کسی حافظ را شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شد

غزل ۲۲ (۱۴۳) (سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد)

اشاره

۱ سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است طلب از گم شدگان لب دریا می کرد

۳ مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش کو به تأیید نظر حلّ معما می کرد

دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد

۵ گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد

بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمی دیدش و از دور خدا را می کرد

۷ این همه شعبده ی خویش که می کرد اینجا سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد

گفت آن یار کزو گشت سردار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد

۹ فیض روح القدس از باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد

گفتمش سلسله ی زلف بتان از پی چیست گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد

این غزل فضایی به صراحت عارفانه دارد، فضایی که در آن به نکاتی کلیدی و محوری در اندیشه عرفانی-همچون قرب حق به آدمی و رابطه خودشناسی و خداشناسی- اشاره می رود.

بیت ۱: دل: در عرفان مرتبتی بلند دارد، معدن اسرار است و جایگاه معارف الهی و عرش خداوند («قلب المؤمن عرش الله الاکبر»، انسان کامل، ص ۲۳۷؛ لایسنی

أرضی ولا سمائی ویسعی قلب عبدی المؤمن؛ احادیث مثنوی و احیاء العلوم، ج ۳، ص ۱۲). / جام جم: جام جمشید؛ از نظر تاریخی جامی است که تا قرن شش به کیخسرو منسوب بوده است. نشانه های این جام را در شاهنامه فردوسی و در داستان بیژن منیژه، آنجا که سخن از جام گیتی نما یا جهان بین رفته است، می توان سراغ گرفت. (ر.ک: فرهنگ اساطیر، یا حقی؛ داستان بیژن و منیژه در شاهنامه-شاهنامه: ۴۳۵). در شاهنامه ذکر از انتساب جام به جمشید نیامده است، ولی چون شهرت جم بیش از کیخسرو بوده و همچنین به جهت پیدایش شراب به وسیله جمشید و به جهت تناسب لفظی جام با جم، کم کم جام کیخسرو به جام جم تبدیل شده است. از جهتی دیگر چون پدر جمشید از پرورندگان گیاه «هوم» بوده و کم کم آثار هوم در باده و انگور دیده شده، انگور به جای هوم آمده و به جم نسبت داده شده و جام باده نیز به او منسوب گردیده است. (ر.ک: جهان فروری، ص ۳۴ و نیز: لغت نامه دهخدا، حافظنامه، آئینه جام و مکتب حافظ).

جام جم در غزل حافظ گاه به معنای جام باده است و گاه استعاره از دل صافی عارف؛ چه این جام نمود اسرار و معارف است، جامی است که حقایق عالم و حوادث آینده را در آن می توان مشاهده کرد و دلی نیز که صیقل خورده باشد و زنگار زدوده، جلوه گاه معارف و اسرار ربانی است و جایگاه تجلیات الهی. و اما آدمیان، غافل از قابلیت که در درون آن ها نهفته است، جامی خیالی را می جویند که در افسانه ها در باره اش شنیده اند.

«ن»: استعاره مکنیه: دل به گونه انسانی تصویر شده است که طلب می کند و تمنا می نماید (تشخیص). / تناسب یا تقابل: بیگانه و ما از جهتی تناسب دارند؛ چون ما همان بیگانه برای دل است و افزون بر آن «ما» می تواند در اینجا حکایت از حالت آگاهی ذهن باشد که احیاناً حقیقت را از طریق خردورزی می جوید، به تعبیری ما در

اینجا عقل تواند بود و در این صورت نوعی تقابل عقل و عشق را نیز می توان مشاهده کرد؛ با این حساب، دل با بیگانه و ما، تقابل و تضاد دارد. (ر.ک: غزلیات حافظ، حسن انوری). / جناس: جناس زائد و شبه اشتقاق میان جام و جم. از آنجا که این دو پشت سر هم آمده اند، مصداقی از جناس مزدوج نیز هستند. / نغمه حروف: در تکرار «ل» در آغاز مصراع نخست، در تکرار «د» و مصوت بلند «آ».

«ت»: حافظ دل را چون سالکی پرسش گر و جویای حقیقت می داند که از توجه به درون و سیر انفسی غافل است و به بیرون و سیر آفاقی متوجه و نمی داند جام جهان بین و اسرارنگر بواقع در درون خود انسان و در ژرفای دل است و شاید بتوان این بیت را حکایت تقابل عقل و عشق، استدلالات عقلانی و طریق تصفیه دل و انعکاسات ربانی دانست که طریق نخستین طریقی است بیگانه که راه به جایی نمی برد و دومین، راهی است که حجاب ملک و ملکوت را از برابر دیدگان آدمی برمی دارد:

ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند

سنایی نیز نزدیک به این مضمون گوید:

قصه جام جم بسی شنوی اندر آن بیش و کم بسی شنوی

به یقین دان که جام جم دل توست مستقر سرور و غم دل توست

چون تمنا کنی جهان دیدن جمله اشیا در آن توان دیدن

(مکتب حافظ، ص ۱۶۲)

و رباعی منسوب به نجم الدین رازی و بابا افضل نیز به همین مضمون اشاره دارد:

ای نسخه ی نامه ی الهی که تویی وی آینه ی جمال شاهی که تویی

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

(مرصادالعباد، صص ۵۵۲ و ۵۵۳)

ص: ۱۴۷

نکته ۱: گفتنی است که در ادب فارسی، سه ترکیب نزدیک به هم هست که معمولاً نمود و نماد آینده نگری و خبر از دوردست ها و رازینی است و گاه به جای هم نیز به کار می روند: جام جم، آینه اسکندر و خاتم سلیمان.

حتی گاه این سه با هم آمیخته می شوند؛ از جمله آنکه خاتم جم گفته می شود و جام جم همراه با آینه یا خاتم می آید:

آینه ی سکندر جام جم است بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

حافظ در مواردی بسیار از این جام گفته است، گاه با تعبیر جام جم و گاه با تعبیری دیگر چون جام جهان بین، جام جهان نما، جام کیخسرو، جام گیتی نما و جام عالم بین:

هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند رموز جام جم از نقش خاک ره دانست

روان تشنه ی مارا به جرعه ای دریا بچو می دهند زلال خضر ز جام جمت

خیال جام خضر بست و جام کیخسرو به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد

گرت هواست که چون جم به سرّ غیب رسی بیا و همدم جام جهان نما می باش

گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد

به سرّ جام جم آنکه نظر توانی کرد که خاک میکده کحل بصر توانی کرد

جام جهان نماست ضمیر منیر دوست اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است

نکته ۲: جام جمشید یا کیخسرو، دارای هفت خط بوده است و این هفت خط که همانند خطوط بروج فلکی ترسیم می شده، به گونه ای با نجوم در آمیخته بوده و با نگاه به این خطوط به اسراری دست می یافتند و از آینده خبر می دادند. این هفت خط را «خطوط عدل» و این جام را «جام عدل» نیز می گفتند. هفت خط جام عبارت بوده اند از: خط جور، بغداد، بصره، ازرق، ورشکر، کاسه گر و فرودینه.

(ر.ک: اصطلاحات دیوان خاقانی، سجدای؛ رساله شماره هفت، معین؛ تحلیل هفت پیکر نظامی، معین و فرهنگ اساطیر، یاحقی). این بیت حافظ:

پیر میخانه همی خواند معمایی دوش از خط جام که فرجام چه خواهد بودن
از همین پندار حکایت می کند.

بیت ۲: گوهری: «ی» وحدت برای تفخیم است. این گوهر ارزشمند همان جام جم در بیت پیش است که دل به دنبال آن بوده است؛ گوهری آن قدر وسیع و گسترده که صدف هستی هم گنجایی آن را ندارد، گوهری که در واقع قابلیت های پنهان خود دل است، دلی که اگر صیقل خورد و مزکی گردد تا مرزهایی فراتر از تخیل دامن می گسترد و دلی می شود که به تعبیر صاحب گلشن راز منزل خداوند است:

بدان خردی که آمد حبه ی دل خداوند دو عالم راست منزل

(گلشن راز)

گمشدگان لب دریا: مقصود کسانی است که هنوز بویی از عشق نشنیده اند و وارد دریای حقایق نشده و ره گم کرده اند. کسانی که راه را با عقل و استدلال می پیمایند و به علوم ظاهری بسنده کرده اند.

«ن»: تفخیم: «ی» در گوهری، یای وحدت برای تفخیم است. / اضافه تشبیهی: صدف کون و مکان. / نغمه حروف: واج آرایی در «ک» و «گ» در بیت قابل توجه است. / تتابع اضافات: در «گم شدگان لب دریا».

«ت»: این گوهر مقصود و درشت تر از هستی را کسی به دست می آورد- و یا به بیانی دیگر این قابلیت نهفته آدمی در وجود کسی به فعلیت می رسد- که غواص دریای حقایق باشد، کسی که از مشکلات سلوک نهراسد و غریق بحر خدا شود و البته کسانی این گوهر را می شناسند و از این راز باخبرند که خود

تجربیهاتی چنین ژرف داشته و آشنایان بحر خدا گشته اند، اما دل حافظ به اشتباه آن را نزد ناهلان و مدعیان بی خبر می جوید. گفتنی است سفر دریا در اصطلاح عرفا نمود سلوک راه عشق است و سفر خشکی نمود کسب علوم ظاهری.

بیت ۳: بر پیش، نزد. / پیر مغان: آرمان پیر حافظ که پیوندی از پیر ایران پیش از اسلام و پس از آن و از اسطوره های ساخته ذهن حافظ است. (ر.ک. جام جهان بین، اسلامی ندوشن؛ مکتب حافظ، مرتضوی؛ حافظنامه، خرمشاهی و نیز ر.ک: مقدمه و غ ۱، ب ۴). / دوش: دیشب. اصولاً در عرفان، شب، زمان دریافت حقایق است؛ زمانی که ستارگان معرفت در دل عارف طلوع می کنند؛ حافظ نیز زمانی که از دریافت های عرفانی و شهودی خویش - واقعی یا شاعرانه - سخن می گوید، از دوش یاد می کند:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

تأیید: نیرو دادن، نیرومند کردن، توانا گردانیدن، توفیق دادن، توفیق. / به تأیید: با تأیید، با یاری. / نظر: می تواند ایهام داشته باشد: الف) نگاه ظاهری و اشارات چشم بدون حرف زدن. ب) بینش و معرفت و شناخت و بصیرت. حسن انوری بر این باور است که: سه توجیه می توان برای «نظر» در این بیت آورد: نگاه، اندیشه و علم نظر.

از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود

(ر.ک: غزلیات حافظ، انوری، ص ۶۴ و حافظنامه، مباحث نظر و ایهام های آن، ص ۷۰۵ و ۷۳۹).

«ن»: ایهام تناسب: بین «بر» و «دوش» / نغمه حروف: در تکرار «ش»، «ر» و مصوت کوتاه کسره.

«ت»: حافظ سالکی است عاشق که در جستجوی جام جم است، در پی گوهری است تا آن را فرادست آورد. او برای رسیدن به این مقصود، به راه بلد و راهنمای طریقت خویش - پیر مغان - رجوع و مشکل خویش را مطرح می کند. مشکل حافظ همان مشکل دل است که به دنبال جام جمی است که خود دارد، ولی بدان توجه نمی کند.

هروی در شرح خود در توضیح این بیت بر آن است که: تمنای دل و اینکه خرد من در برابر این تمنا عاجز مانده بود، برایم مشکل به وجود آورده بود. برای حل آن به پیر مغان - که وجودی روشن بین و هادی جویندگان راه حقیقت است - رجوع کردم و او به کمک نظرها و آراء و عقاید خویش معما را حل کرد. (غ. ۱۴۰، ب. ۳، ص. ۶۰۵-۶۰۶)

بیت ۴: آینه: مقصود همان قرح باده است و گفتنی است که آینه در اینجا یادآور نظریه تجلی شهودی نیز هست و اشارتی است بدان که این راه با زدودن و صیقلی کردن دل آینه و ش از کدورت ها و زرنکارها، پیمودنی است. / صد گونه: صد عدد تکثری است و صد گونه تماشا اشارت است به کثرت آگاهی ها و اطلاعات پیر مغان؛ راه رفته ای که به اسرار این راه آگاه است. / تماشا: مصدر باب تفاعل است که باید «تماشی» باشد از ریشه مشی؛ معنی اصلی کلمه باهم راه رفتن است، ولی چون در این گشت و گذار به دیدن گل و مظاهر طبیعت هم پرداخته می شود، به مجاز ملازمت، در فارسی امروز بیشتر به معنای دیدن مناظر یا نگاه کردن مطلق به کار می رود. کم و بیش در شعر حافظ این کلمه چهار معنی دارد: الف) گشت و گذار و تفرّج؛ ب) دیدن؛ ج) تأمل و اندیشه و عبرت؛ د) سرگرمی و مشغولی. (ر. ک: حافظنامه، ص. ۵۲۸)

«ن»: اضافه تشبیهی: آینه جام. / مجاز: صد در «صد گونه» مجاز است از

کثرت و بسیاری. / صفت شمار یا تنسیق الصفات: در مصراع نخست.

«ت»: پیر مغان و سالک واصل، با حالتی که قدح باده در دست دارد و در این آینه جام نگاه می کند، اسرار را آشکار می سازد و معنای مطرح شده از طرف حافظ (سالک) را بیان می کند. گویا حلّ این مشکل برای این پیر بسیار آسان است و او خرّم و خندان توصیف می شود؛ بر خلاف استدلالیانی که بخواهند این مشکل را حل کنند، ولی نمی توانند و از این روی خندان نخواهند بود. خرّم و خندان می تواند اشاره به حالت بسط عارفانه هم باشد.

بیت ۵: جام جهان بین: (ر. ک: جام جم در بیت اول همین غزل). / حکیم: از اسماء و صفات خداوند است که در قرآن کریم بارها آمده و خداوند مکرر به داشتن این صفت توصیف شده است. در اینجا نیز مقصود از حکیم حضرت حق است. گفتنی است در دیوان حافظ، حکیم به معنی فیلسوف و فرزانه یا پزشک بارها به کار رفته است، ولی در معنی مورد نظر در این بیت، تنها همین یک بار آمده است (ر. ک: حافظنامه، ص ۵۶۸). / گنبد مینا: گنبد آبگینه ای و شیشه ای، آسمان فیروزه رنگ و آینه مانند. / کردن: آفریدن، ساختن. این فعل در این معنا بارها در متون ادب فارسی به کار رفته است:

خدایی که از خاک مردم کند عجب دارم از مردمی گم کند

(سعدی)

دستخوش جفا مکن آب رخم که فیض ابر بی مدد سرشک من درّ عدن نمی کند

(حافظ)

«ن»: تقابل: میان «این» و «آن». / استعاره: گنبد مینا استعاره از آسمان آبی و آینه مانند. / نغمه حروف: در تکرار «ن» و دو حرف قریب المخرج «گ» و «ک». / تکریر: در تکرار «این».

ص: ۱۵۲

«ت»: چنین می نماید که خواجه که در جستجوی جام است و در این راه به اشتباه به بیگانگان گم شده مراجعه کرده و اینک برای حل معما به نزد پیر مغان رفته است، با دیدن مطلوب خویش در دستان او دیگر معمای خویش را از یاد می برد و یا حل شده می بیند و به سؤالی دیگر بسنده می کند.

بیت ۶: بیدل: دلدادده، عاشق و شیدا. / خدا را: برای خدا، شمارا به خدا. را به معنی حرف اضافه «قسم به، یا برای» است. برخی بدون توجه به این نکته، نسخه را به «خدایا» تغییر داده اند که درست به نظر نمی رسد. در نسخه اساس غنی و قزوینی هم به همین شکل «خدا را» آمده است. گفتنی است که این بیت در نسخه اساس خانلری وجود ندارد و در نسخه بدل ها آمده است و البته در همان جا «خدا را» ثبت شده است؛ نه «خدایا». گرچه برخی از نظر ادبی تناسب «خدایا» و «خدا با» در مصراع اول را دلیلی بر ترجیح آن می دانند. حافظ در جایی دیگر نیز «خدا را» به همین معنی آورده است:

دل می رود ز دستم صاحب‌دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

«ن»: تلمیح: به آیاتی همچون... أَأَيْنَ مَا كُنْتُمْ... وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ... / نغمه حروف: در تکرار «د».

«ت»: مفهوم مصراع نخست نزدیک است به مضمون آیه شریفه: وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيَّنَ مَا كُنْتُمْ... (حدید/۴) و نیز: ... وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلِ الْوَرِيدِ (ق/۱۶) و این مضمونی است که سرایندگان بسیاری از آن سخن گفته اند. (۱)

ص: ۱۵۳

۱- (۱). در این میان سروده سهراب سپهری با آن زبان و بیان خاصش حال و هوایی دیگر دارد: و خدایی که در این نزدیکی است / لای این شب بوها / پای آن کاج بلند / روی آگاهی آب / روی قانون گیاه / من مسلمانم / قبله ام یک گل سرخ / جانمازم چشمه / مهرم نور / دشت سجاده من... (هشت کتاب، ص ۲۷۲)

جان کلام در بیت آن که گر چه خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است، ولی ما توجه نداریم و از راه های دیگر او را می جوئیم و می کوشیم با استدلال های منطقی و فلسفی و با پای چوبین استدلالیان خدا را ثابت کنیم و حال آنکه با اندک تأملی خدا را می توان در درون خود یافت؛ به بیانی دیگر این امری وجدانی است و نیازی به استدلال ندارد. (۱)

بیت ۷: سامری: مردی از بنی اسرائیل و معاصر حضرت موسی علیه السلام که در غیاب آن حضرت که به کوه طور و به میقات با حق رفته بود، مردم ساده دل را به پرستش گوساله ای زرّین، دعوت کرد و بسیاری به او ایمان آوردند. به داستان سامری و گوساله او بارها در قرآن کریم اشاره شده است، از جمله: سوره اعراف، آیات ۱۴۸ به بعد و سوره طه، آیات ۸۶-۹۷. بر اساس آنچه در قرآن و تفاسیر آمده است هنگامی که خداوند سی شب (۲) با موسی علیه السلام میقات نهاد (اعراف/۱۴۲) و برای مناجات و مراقبه بر فراز کوه سینا رفت و در آنجا احکام ده گانه به صورت لوح بر او نازل شد (اعراف/۱۴۵ و ۱۵۴) و خداوند با او سخن گفت (اعراف/۱۴۳)، در غیبت او، بنی اسرائیل به شیادی به نام سامری گرویدند که از ذوب زینت های زرّین آنان بتی به شکل گوساله ساخت که مانند گاو از خود بانگ برمی آورد (اعراف/۱۴۸). چون موسی بازگشت و قوم خویش را گمراه یافت،

ص: ۱۵۴

-
- ۱- (۱). سعدی نیز از مضمونی شبیه به همین بیت حافظ سخن گفته است: دوست نزدیک تر از من به من است وینت مشکل که من از وی دورم چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من مهجورم (گلستان، خطیب رهبر، ۱۶۴)
- ۲- (۲). وعده خدا با موسی* سی شب بود که سپس به چهل شب افزایش یافت. سامری از همین نکته برای فریب مردم استفاده کرد.

الواح را به زمین کوفت و با هارون، برادر و وزیر خود، درشتی (اعراف/۱۵۱) و سپس با سامری محاجّه کرد. موسی سامری را نفرین کرد و سامری ملعون و مطرود بنی اسرائیل شد و در شقاوت و شوربختی عمر گذراند. موسی نیز گوساله زرّین را سوزاند و خاکسترش را به دریا ریخت (طه/۹۸). (ر.ک: تفاسیر قرآن و قصص انبیاء و نیز حافظنامه؛ ص ۱۸۶-۱۸۹). /عصا: مقصود عصای حضرت موسی است که به اژدها تبدیل شد و در حضور فرعون و ساحران زبردست او ریسمان های آنان را که به شعبده و سحر به ظاهر به مارهایی تبدیل شده بودند فروبلعید. (من جمله رجوع کنید به: اعراف/۱۱۱-۱۲۰). /ید بیضا: در لغت به معنای دست سفید و براساس قرآن کریم و کتاب مقدس از معجزات حضرت موسی بود. چون آن حضرت دست در گریبان می کرد و برمی آورد دستان او سفید و درخشان می شد. (ر.ک: طه/۲۲ و ۲۳؛ اعراف/۱۰۸ و شعراء/۳۳)

حافظ بارها به شیوه ای هنرمندانه به جنبه های گوناگون قصّه موسی اشاره کرده است؛ نمونه را:

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

لمع البرق من الطور و آنست به فلعلی لک آت بشهابِ قبسی

یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی (۱)

بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد (۲)

«ن»: تقابل: میان سامری و عصا و ید بیضا از سویی و میان شعبده و عصا و ید بیضا از سویی دیگر. /تناسب: میان سامری و شعبده. /تلمیح: به معجزات

ص: ۱۵۵

۱- (۱). سه بیت متأثر و برگرفته اند از سوره قصص/۲۲-۳۰.

۲- (۲). اشاره به سوره اعراف/۱۴۹.

«ت» به نظر می رسد فاعل در مصراع نخست همان عقل است که از دریافت شهودی حقیقت ناتوان است و راهی به ادراک حق، آن سوی حجاب ها و فاصله ها ندارد. پای چوبین او و نمایش های استدلالی و فلسفی او در برابر عارفانی که حضور حق را همه جا دیده اند و حقیقت را در تجلیات خداوند و فارغ از حجاب ها و یا بسیاری از حجاب ها دیده اند، به شعبده بازی های سامری و امثال او در برابر موسی و معجزات الهی او می ماند.

در واقع این بیت نیز حکایتی است از تقابل عقل و عشق، صحو و سکر و هشیاری و ناهشیاری که در منظومه فکری حافظ جایگاهی ویژه دارد.

نکته: این بیت نیز در نسخه اساس خانلری دیده نمی شود و اما در نسخه بدل های آن به دو شکل آمده است: یکی به همان شکلی که در نسخه قزوینی آمده است و دیگری بدین صورت:

آن همه شعبده ی عقل که می کرد آنجا ساحری پیش عصای ید بیضا می کرد

در نسخه بدل های قزوینی به جای شعبده خویش «شعبده عقل» هم ضبط شده است.

بیت ۸: آن یار: مقصود حسین بن منصور حلاج، از بزرگان و پاک بازان عرفای اهل سکر است. اصالتاً از اهالی بیضای فارس و شاگرد جنید بغدادی، ابوالحسین نوری، سهل تستری و عمرو بن عثمان مکی بود. او به وحدت وجود و عدم دوگانگی بین عاشق و معشوق قائل بود و از این جهت بانگ «انا الحق» می زد. ظاهر بینان سخن او را دعوی الوهیت و اباحه دانستند و پس از سال ها زجر و زندان و بارها محاکمه، در بغداد محکوم به اعدام کرده و به دار آویختند و جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به دجله ریختند (۳۰۹ ه.ق). گرچه به او

تهمت زدند که به اسقاط شرایع و وسایط قائل شده و حج و نماز نمی گزارد، ولی آنچه درباره او نقل شده حکایت از علاقه وافر وی به نماز دارد؛ چنانکه خواجه عبدالله انصاری گوید: «وی با آن همه دعاوی شبان روزی هزار رکعت نماز می کرد و آن شب که دیگر روز آن را بکشته اند، پانصد رکعت نماز کرده بود». (ر.ک: طبقات الصوفیه، ص ۳۸۱).

یکی از نزدیکان حلاج به نام «ابراهیم حلوانی» که بیست سال در خدمت او بود، از او نقل می کند: «هیچ نماز واجب را بدون غسل و وضو نخواندم و اکنون که هفتاد ساله ام، در مدت پنجاه سال به اندازه هزار سال نماز خوانده ام؛ آن هم نمازی که هر یک قضای نماز قبلی بود». (ر.ک: اخبار الحلاج، ص ۱۹-۲۰). (برای شرح مفصل تر احوال و آراء حلاج، ر.ک: طبقات الصوفیه، قوس زندگی حلاج، به قلم لویی ماسینیون، دایره المعارف اسلام؛ حافظنامه، ص ۵۷۰).

گرچه حلاج از تعصب ظاهرینان جان به در نبرد، در نظر اهل عرفان و معنی و حتی عامه مردم، مقامی ارجمند یافت. حلاج و قصه انا الحق او در ادب پارسی و شعر شعرا مقامی بلند و ویژه پیدا کرده است:

در آ در وادی ایمن که ناگه درختی گویدت انی انا الله

انا الحق کشف اسرار است مطلق جز از حق کیست تا گوید انا الحق

روا باشد انا الحق از درختی چرا نبود روا از نیک بختی

جز از حق نیست دیگر هستی الحق هوالق گو و گر خواهی انا الحق

جناب حضرت حق را دویی نیست در آن حضرت من و ما و تویی نیست

(گلشن راز، شبستری)

رموز سرّ انا الحق چه داند آن غافل که منجذب نشد از جذبه های سبحانی

حافظ

ص: ۱۵۷

حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید از شافعی نپرسند امثال این مسائل

(حافظ)

چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند بدین درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند

(حافظ)

اگر راه حقت باید ز خود خود را مجرّد کن

از ایرا خلق و حق نبود به هم در راه ربّانی

زبهر این چنین راهی دو عیار از سر پاکی

یکی زایشان انا الحق گفت و دیگر گفت سبحانی

(دیوان سنایی)

چنان بی خود شدند از خود که اندر وادی وحدت

یکی مست انا الحق گشت و دیگر غرق سبحانی

(دیوان عطار)

(ر.ک: حافظنامه، غ ۱۹۱، ب ۱).

«ن»: تلمیح: به داستان سر به دار شدن حلاج. / تفضیح و بزرگداشت: در تصریح نکردن به نام حلاج. / تقابل: میان «آن» و «این». / نغمه حروف: در تکرار «ر» و «آ».

«ت»: بیت اشارتی است به کتمان سرکه از آموزه های مکرر و مؤکد عارفان بوده است. از پیامدهای افشای سر، شوراندن نامحرمان است، همچنان که در حکایت حسین منصور حلاج که بی پروا از یافته های شهودی خویش و اندیشه وحدت وجود می گفت، می توان دید. گفتنی است افشای اسرار به نامحرمان، غیرت حق را - که غیر را در این حریم نمی پسندد - نیز بر می انگیزد. «انا الحق» گفتن حلاج، گرچه حکایت از حقیقتی می کرد و به زبان عارفان و مطابق با ذوق آنان به فنا و وحدت وجود اشاره داشت، اما او بی پروایی کرد و این لطیفه را به

نامحرمان گفت و مخدّره غیب را به نااهلان نمود، (۱) و همین سببی شد که غیرت حق او را به دار مجازات کشد و کشته بی صبری و غضب نامحرمان سازد. از این رو است که در طریقت عرفان، اسرار حق را باید با محرمان این عروس غیبی در میان نهاد.

بیت ۹: فیض: مصدر و واژه ای تازی است (فاض، یفیض، فیضاً، فیضاناً) به معنی روان شدن و سرازیر شدن آب و جز آن و مجازاً سرازیر شدن جود و عطا و بخشش است (لسان العرب). در اصطلاح به معنی بخشش و عطایی که بدون عوض و غرض انجام شود؛ آنچه از انوار غیب بر دل سالک افتد؛ بخشش بی علت از سوی کرم الهی (ر.ک: غزلیات حافظ، انوری، ص ۶۵).

فیض در مکتب ابن عربی اصطلاحی مهم و فنی است و به دو نوع اقدس و مقدس تقسیم می گردد. (برای توضیح بیشتر در باب این دو فیض و تفاوت آن ها، ر.ک به منابعی همچون تجلی و ظهور در عرفان نظری از سعید رحیمیان؛ مبانی و اصول عرفان نظری از یدالله یزدان پناه و حکمت عرفانی از علی امینی نژاد). روح القدس: روح الامین، نام دیگر جبرئیل و فرشته وحی، جان و روح پاک و مقدس، در مسیحیت یکی از اقانیم ثلاثه (اب، ابن و روح القدس) است. در ادب عرفانی گاه به نفس و دم و القای ربّانی اطلاق می شود. در قرآن مجید به تأییدات خداوندی بر عیسی از سوی روح القدس اشاره شده است: ... وَ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَ اٰیٰتِنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ ... (بقره/ ۸۷ و ۲۵۳ و مائده/ ۱۱۰). / مسیحا: لقب حضرت عیسی علیه السّلام از پیامبران اولوالعزم و صاحب کتاب آسمانی انجیل. شادروان غنی گوید: «الف»

ص: ۱۵۹

۱- (۱). از خواجه عبدالله انصاری نقل شده است که: آنچه منصور حلاج گفت، من هم گفتم. او آشکارا گفت، من نهفتم. (ر.ک: سخنان پیر هرات، ص ۷۲).

مسیحا در آخر کلمه در زبان سریانی علامت اسم و در حکم «ال» در عربی است. (ر.ک: حواشی غنی، ص ۵۳؛ حافظنامه، ص ۱۲۵)؛ مسیحا کلمه ای مأخوذ از عبری-ماشیاخ-به معنی نجات دهنده است. (لغت نامه، دهخدا).

حضرت مسیح علیه السلام معجزات بسیار داشت، معجزاتی که می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: الف) برخی فقط در کتاب مقدس آمده است؛ مثل: تبدیل آب به شراب، صید ماهی کثیر، خشکاندن درخت انجیل، طوفان را فرونشاندن و بیرون کردن دیو از دیوانگان. ب) بعضی فقط در قرآن آمده است؛ مانند: تکلم در گهواره، مسخ، اخبار از غیب و آفریدن پرنده. ج) برخی نیز مشترک بین قرآن کریم و کتاب مقدس است؛ مانند: مائده، شفا، زنده کردن مردگان، راه رفتن بر روی آب. (درباره نمودهای گوناگون عیسی در کتب مقدس و بازتاب آن در ادب فارسی به کتاب فرهنگ تلمیحات، شمیسا و کتاب چهره مسیح در ادب فارسی، قمر آریان مراجعه شود). حافظ در مواردی دیگر نیز به حضرت مسیح اشاره کرده است:

در آسمان نه عجب گر به گفته ی حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو

«ن»: استعاره: در انسان انگاشتن «فیض» (استعاره مکنیه/تشخیص). /تناسب و مراعات النظیر: میان روح القدس و مسیحا. /جناس: جناس اشتقاق میان بکنند و می کرد. /نغمه حروف: در تکرار «ر»، «د» و «ن».

«ت»: حافظ بر آن است که فیض و رحمت الهی همواره بر انسان های پاک و عیسی گونه جریان و سیلان دارد و مختص عیسی علیه السلام نبوده است. اگر اکنون هم فیض الهی توسط روح القدس بر اولیا تعلق پذیرد، می توانند معجزات عیسی گونه را از خود نمایان سازند.

بیت ۱۰: سلسله: زنجیر، زلفان حلقوی و پیچ در پیچ و کمند گونه معشوق را

به سلسله تشبیه شده که در شعر حافظ «جای دل های عزیز است»:

به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه جای دل های عزیز است به هم برمزش

شیدا: در اصل به فتح شین و در تداول به کسر آن، سرگردان، مجنون، شوریده، آشفته و شیفته. این واژه به نظر می رسد برگرفته از شید باشد. /شید: حیل و مکر و زرق و سالوس؛ بلند و افراشته. در عربی به معنی شیطان هم آمده است (فرهنگ معین). در زبان اکدی «شدو» نام عفرتی است (دیو ماده) و در عبرانی «شدو» و در آرامی «شدا» به معنی دیو است و شیدا دیوانه و لایعقل را گویند. (لغت نامه، دهخدا).

«ن»: تشبیه: در سلسله زلف. /تناسب: بین زلف و سلسله از سویی و میان سلسله و شیدا از سویی دیگر؛ از آنجا که زلف در شعر حافظ و دیگر غزل سرایان «جای دل های عزیز است» میان دل و زلف نیز تناسبی دیده می شود. /استعاره: بتان استعاره مصرحه است از زیبارویان. /تابع اضافات: در سلسله زلف بتان. /تکریر: در تکرار «گفت».

«ت»: در بیت پایانی نیز همچون بیت نخستین سخن از دل است؛ دل حافظ که شیدای معشوق است و در زلف گره گیر نگار گرفتار شده است، اما مقصود حافظ و ارتباط این بیت با فضای حاکم با غزل چیست؟ واقع آن است که به صراحت و قاطعیت نمی توان سخنی گفت. «زلف» در عرفان نمود کثرات عالم است؛ چه همان گونه که زلف چهره را می پوشاند، کثرات عالم نیز مانع دیدن وحدت و یکتایی خداوند است. بر این اساس شاید مراد آن باشد که: مشکل حافظ و سالکان دیگر این است که نتوانسته اند از کثرات عالم بگذرند و به وجود محض و یکدست الهی و فنای در آن برسند و یکتایی خدا را آن سوی تعینات

و

کثرات عالم ببینند. (برای تفاسیر و برداشت های دیگر ر.ک: به غزلیات حافظ، انتشارات پیام نور، انوری، ص ۶۶-۶۷).

نکته ۱: در نسخه های مختلف این غزل، چینش و توالی ابیات یکسان نیست و گاه در بعضی واژه ها نیز تفاوت هایی به چشم می خورد که به برخی از آنها اشاره کردیم، ولی باید در نظر داشت که در اکثر نسخه ها، بعد از بیت چهارم این بیت اضافه شده است:

آن که چون غنچه دلش (لبش) راز حقیقت بنهفت ورق خاطر از آن نسخه محشّا می کرد

درباره این اختلافات نسخه ها و توالی ابیات مراجعه شود به نسخه های حافظ: تصحیح قزوینی و غنی، غزل شماره ۱۴۳ و خانلری، غزل شماره ۱۳۶، ص ۲۸۹.

نکته ۲: یکی از ویژگی های سخن حافظ تکرار مضمون است، ولی او این تکرار را با تغییر در تعبیر جبران می کند. یکی از دلایل این تکرارها شاید این باشد که او یک مفهوم را از زاویه های گوناگون می بیند و بیان می کند. دلیل دیگر این است که گاه حافظ مفهومی را به شکل کلی بیان می کند و سپس مصادیق آن را می آورد و این موضوع تکراری جلوه می کند؛ ولی همان گونه که گذشت، تکرارهای حافظ به دلیل تعابیر گوناگون و هنرمندانه ملال آور نیست. در این غزل هم در بیت نخست، سخن از دل بود و جام جم و بیگانه، سپس همان مضامین در بیت دوم به گوهر و صدف و گمشدگان لب دریا و سپس به آینه و قدح باده و جام جهان بین تعبیر شده است.

غزل ۲۳ (۱۳۸)

۱ یاد باد آن که زما وقت سحر یاد نکرد به وداعی دل غمدیده ی ما شاد نکرد

آن جوانبخت که می زد رقم خیر و قبول بنده ی پیر ندانم ز چه آزاد نکرد

ص: ۱۶۲

- ۳ کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلک ره نمونیم به پای علم داد نکرد
 دل به امید صدایی که مگر در تو رسد ناله ها کرد درین کوه که فرهاد نکرد
 ۵ سایه تا بازگرفتی ز چمن مرغ سحر آشیان در شکن طره ی شمشاد نکرد
 شاید ار پیک صبا از تو بیاموزد کار زانکه چالاک تر از این حرکت باد نکرد
 ۷ کلک مشاطه ی صنعتش نکشد نقش مراد هر که اقرار بدین حسن خداداد نکرد
 مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد
 ۹ غزلیات عراقی است سرود حافظ که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد

پرسش های غزل

۱. بیت اول را از نظر بدیع لفظی مورد بررسی قرار دهید.
۲. بخت نیک در زبان فارسی با چه صفاتی همراه می شود؟
۳. مصراع نخست بیت دوم در نسخه های مختلف به چه صورت آمده است؟ کدام یک ترجیح دارد؟ چرا؟
۴. «رقم خیر و قبول زدن» به چه معنی است؟
۵. میان پیری و «آزاد کردن بنده» چه رابطه ای است؟
۶. از «جامه ی کاغذین» چه استفاده ای می شده است؟ رابطه این جامه با «علم داد» چیست؟
۷. آیا می توان شستن جامه با خونابه (اشک خونین) را مصداقی از پارادوکس دانست؟
۸. تفاوت میان معنای صدا در زبان کهن پارسی و زبان امروز چیست؟
۹. «این کوه» استعاره از چیست؟
۱۰. رابطه فرهاد و کوه در چیست؟
۱۱. «مرغ سحر» کنایه از چه پرنده ای است؟
۱۲. در سنت ادب پارسی چه چیزهایی به شمشاد مانند می شده است؟

۱۳. «مشاطه صنع» یعنی چه؟

۱۴. «مشاطه صنع» استعاره از کیست؟

۱۵. مصراع نخست بیت هفتم را معنی کنید.

۱۶. مقصود از «حسن خداداد» چیست؟ آیا حافظ شبیه به این ترکیب را در جای دیگری هم دارد؟

۱۷. «پرده بگردان» یعنی چه؟

۱۸. میان بار و باد در بیت هشتم چه آرایه ای برقرار است؟

۱۹. درباره ایهام در «غزلیات عراقی» توضیح دهید.

۲۰. ره در اصطلاح موسیقی به چه معنی است؟

۲۱. مقصود از «این ره» چیست؟

۲۲. نمونه هایی از مراعات النظیر را در غزل بیابید.

۲۳. نمونه هایی از استعاره مکنیه را در این غزل مشخص کنید.

۲۴. نمونه ای از صنعت طباق را در غزل پیدا نمایید.

غزل ۲۴ (۱۶۹) (یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد)

۱ یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد

دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شد خضر فزخ پی کجاست

خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد

۳ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی

حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

لعلی از کان مروت برنیامد سال ها

تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

ص: ۱۶۴

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار
 مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد
 گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند
 کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد
 ۷ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
 عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد
 زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت
 کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد
 ۹ حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش
 از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد

غزل ۲۵ (۱۵۲) (در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد)

۱ در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
 جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد
 ۳ عقل می خواست کزان شعله چراغ افروزد برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد
 مدّعی خواست که آید به تماشاگاه راز دست غیب آمد و بر سینه ی نامحرم زد
 ۵ دیگران قرعه ی قسمت همه بر عیش زدند دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد
 جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت دست در حلقه ی آن زلف خم اندر خم زد
 ۷ حافظ آن روز طرب نامه ی عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد

بیت ۱: ازل: زمانی بی آغاز، آغاز آفرینش، آغاز غیرزمانی. / حسن: زیبایی، جمال. / دم زدن: سخن گفتن. / تجلی: در لغت به معنی جلوه کردن و آشکار شدن است و در اصطلاح از مهم ترین واژگان کلیدی تصوف و عرفان است. تجلی را تقسیمات مختلفی است از جمله تجلی وجودی و شهودی. (۱) تجلی وجودی ظهور حضرت حق است در صور اعیان موجودات و به عبارتی دیگر

ص: ۱۶۷

۱- (۱). در این تقسیم بندی و توضیحات آمده غرض پرهیز از پیچدگی و غموض بوده است. از همین منظر و در نگاهی دقیق تر می توان تجلی را به تجلی عینی، تجلی وجودی شهودی، تجلی وجودی شهودی و تجلی علمی اعتقادی تقسیم کرد.

عالم خارجی، (۱) و تجلی شهودی تجلی اوست بر دل عارف و مشاهده آنان صفات جمال و جلال الهی را. (۲) در این جا مقصود تجلی وجودی و یا مرحله ای از آن است. (نیز ر. ک: غ: ۱۱۱، ب: ۱ و غ: ۱۸۳، ب: ۲). / دم زدن: سخن گفتن، صحبت کردن.

«ن»: استعاره: استعاره مکینه در اسناد دم زدن به پرتو حسن و در اسناد آتش افروزی به عشق (تشخیص). / تناسب: با توجه به ادبیات عرفا، میان ازل، حسن، پرتو، تجلی و عشق؛ و نیز عشق و آتش. / نغمه حروف: در تکرار «ز» در مصراع نخست و نیز در تکرار «ش» در مصراع دوم.

«ت»: فهم این غزل که جهان نگری حافظ و نگاه انسان شناختی او را در هنرمندانه ترین بیان به تصویر کشیده است، جز با فهم نگاه عرفا در این باب میسر نیست، از این رو در آغاز گریزی نیست از آن که به اجمال و گذرا به نکاتی اشاره گردد: ۱. خداوند زیبا است و زیبایی را دوست می دارد و از همین رو عاشق نگریستن زیبایی ها و کمال های خویش است؛ ۲. خداوند را دو کمال است: کمال ذاتی و اسمائی؛ ۳. کمال ذاتی حق متوقف بر هیچ نمود و ظهوری نیست: خداوند جمال و کمال ذاتی خویش را در آینه ذات بدون حضور غیر می نگرد و در این شهود به غیر افتقاری نیست؛ ۴. اما کمال اسمائی موقوف است بر ظهور اثر. (۳) این ظهور - یعنی ظهور ذات مقدس حق در شئون

ص: ۱۶۸

۱- (۱). به عبارتی دقیق تر تجلی مؤثر و کارگشا در تکوین و خلق عالم در قوس نزول و حصول عوالم مترتب با درجات مختلف.

۲- (۲). این تجلی را که در قوس صعود تأثیری شگرف دارد، تجلیات عروجی نیز نامیده اند.

۳- (۳). لیک در ضمن آن کمال دگر دید موقوف بر ظهور اثر پیش اهل شعور و دانایی لقب آن کمال اسمائی (هفت اورنگ و سلسله الذهب جامی، دفتر دوم)

مختلف و صور و تعینات گوناگون-را جلاء (۱) و شهود آن را استجلاء نامیده اند. به عبارتی دیگر جلاء یعنی ظهور حق در اطوار مختلف وجود و مراتب گوناگون کون و مجالی و صور مختلف آفرینش-عوالم روح و مثال و حس و...-و استجلاء یعنی شهود خداوند خویشتن را در همین مراتب یاد شده؛ ۵. از این منظر آنچه حضرت حق را به آفرینش می انگیزد، عشق به شهود کمال اسمائی خویش است و بنابر این انگیزه و چرایی آفرینش، عشق حق است به دیدن محاسن و زیبایی های خود؛ (۲) ۶. این عشق سرچشمه تمامی عشق ها و محبت ها است، هر کجا محبتی است و عشق و مودتی، تعیناتی است از همین عشق؛ ۷. با این تلقی از آفرینش و چرایی آن، عشق در تمامی مظاهر آفرینش جاری و ساری است؛ ۸. با وجود سریان عمومی عشق، از نگاهی دیگر عرفا عشق را خاص انسان (۳) دانسته اند و یا کمینه در سنجش آدمی و ملک، فرشتگان

ص: ۱۶۹

-
- ۱- (۱). جلاء را گاه کمال جلاء و استجلاء نامیده اند (ر.ک: اشعه اللمعات، لوامع، لوايح، نقد النصوص و سلسه الذهب، همه از جامی). در برخی منابع کمال جلاء را کمال ظهور حق در انسان کامل و کمال استجلاء را جمع حق بین شهود نفس خود به نفس خود در نفس خود دانسته اند (ر.ک: مصباح الانس قونوی و کشف تهانوی). نیز جلاء را «ظهور و جلوه ذات خداوند برای خودش و در خودش» و استجلاء را «ظهور و جلوه ذات حق برای خودش و در تعینات خلقی» تعریف کرده اند (ر.ک: حکمت عرفانی، اصطلاحات الصوفیه کاشانی، هزار و یک نکته حسن زاده آملی و تمهید القواعد صائن الدین ترکه اصفهانی).
- ۲- (۲). این مدعا مستند شده است به آنچه حدیث خوانده شده است: «کنت کنزاً مخفياً و احببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف».
- ۳- (۳). برخی منابع عرفانی امانتی را که خداوند برهستی عرضه می دارد و تنها انسان حامل آن می گردد، عشق دانسته اند.

را بی بهره از عشق دانسته اند. (۱) (ر.ک: مقاله های «جامی و مشکل عشق»، فصل نامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی و نیز «جامی و حدیث مکرر عشق»، مجله ادب فارسی هر دو از بهاءالدین اسکندری).

براساس توضیحاتی که در مقدمه آمد، بیت نخست می تواند اشارتی باشد به تجلی وجودی خداوند و سریان عمومی عشق در تمامی هستی. (۲) اما از نگاهی دیگر شاید بتوان آن را بر آگاهی حضرت حق بر کمال اسمائی خویش و عشق او به ظهور و بروز و شهود آن حمل کرد، عشقی که انگیزه آفرینش می گردد و جهانی را می آفریند و به تعبیری در عالم آتشی به پا می کند. این معنای دوم با مضمون بیت بعد همخوانی بیشتری دارد، چه به دنبال و بلافاصله پس از ادعای سریان عشق در تمامی هستی، مستثنی کردن فرشتگان و آن گاه اختصاص آن به آدمی شاید به دور از منطق - حتی منطق شعر - باشد؛ مگر آنکه عالم در بیت نخست شامل فرشتگان نگردد.

بیت ۲: جلوه کردن: خود را نشان دادن. / ملک: فرشته. / عین آتش شدن: مانند آتش شدن، درست مانند آتش شدن. عین چیزی شدن، شدت شباهت را نشان

ص: ۱۷۰

۱- (۱). عطار از معدود کسانی است که فرشتگان را نیز صاحب عشق می داند اما معتقد است آنان درد ندارند: قدسیان را عشق هست و درد نیست درد را جز آدمی در خورد نیست منطق الطیر

۲- (۲). در آغاز بی زمان، خداوند که حسن بی پایان دارد، به اقتضای حب ذاتی و جمال جلوه جوییش که آینه می جست و می خواست که از کنز مخفی به مرحله شناختگی برسد، تجلی ذاتی یافت و فیضان اقدس، صورت علمی یا اعیان ثابت ماهیات جمله ممکنات، از جمله عشق را پدید آورد و سپس با تجلی دوم عشق پیدا شد... و در همه هستی سریان یافت و هستی را بیکباره در آتش خود... شعله ور ساخت. (حافظنامه، ص ۶۰۳).

می دهد، به گونه ای که چیزی از جنس چیزی دیگر گردد و تفاوتی میان آن دو متصور نشود.

«ن»: تقابل و تضاد: گونه ای تقابل میان ملک و آدم. / تلمیح: می توان بیت را اشاره ای دانست به آیه شریفه عرض امانت: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (احزاب/۷۲). / نغمه حروف: در تکرار «ش» بویژه که در واژه های پشت سر هم آمده است؛ و در تکرار «ر».

«م»: حاصل کلام آنکه رخ حضرت حق جلوه ای می کند، اما فرشتگان که از عشق خبر ندارند مجذوب آن نمی شوند، این بی اعتنایی سبب می شود تا غیرت خداوند تحریک گردد و آتش عشق به خود را بر جان آدم زند و به بیانی دیگر موجودی بیافریند که عشق به حضرت حق را می فهمد.

بیت ۳: چراغ افروختن: روشن کردن چراغ، کنایه از بهره بردن.

«ن»: استعاره: استعاره مکنیه (تشخیص) در تعبیر «عقل می خواست»؛ شعله نیز استعاره مصرحه است از عشق؛ «برق غیرت» را هم می توان مصداقی از استعاره مکنیه دانست: می شود غیرت را چیزی مانند خورشید یا چراغ تصور کرد که شعله ای از آن بر جهان تابیده است. / تشبیه: برق غیرت را اضافه تشبیهی نیز می توان پنداشت. / تناسب: میان شعله، چراغ، برق و درخشیدن. / کنایه: چراغ افروختن کنایه است از بهره مند شدن. / نغمه حروف: در تکرار «ر».

«م»: عقل می خواست از شعله عشق چراغی روشن کند و بهره ای ببرد، اما آذرخش غیرت الهی درخشید و جهان را بر هم زد.

«ت»: عقل که توان محدودی در معرفت دارد و البته در سنت ادبی، در تقابلی دیرین با عشق است، می خواهد از این شعله کسب فیض کند؛ به عبارتی

او نیز می خواهد در معرفت حضرت حق شریک گردد، اما عقل ناتوان است و پاهایش چوبین و بی تمکین؛ پس غیرت الهی که هر کس و ناکس را به حریم خویش راه نمی دهد و عقل را نامحرم می داند، می آشوبد و جهان را بر هم می زند و عقل را به حرم معرفت و وصال راه نمی دهد.

بیت ۴: مدعی: ادعا کننده. حافظ معمولاً کسی را مدعی می خواند که مدعی عشق است و لاف آن را می زند، اما بویی از عرفان و عشق نبرده است. مدعی در این جا می تواند همان عقل جزئی نامحرم باشد. برخی نیز آن را ملک یا شیطان دانسته اند. / تماشاگه راز: جایی که می توان رازهای الهی را مشاهده کرد. / دست غیب: همان غیرت الهی است که نامحرم را در حریم عشق و رازورزی وصال نمی پسندد.

«ن»: تناسب: میان دست و سینه. / استعاره: استعاره مکنیه (تشخیص) در مدعی و نامحرم، اگر مقصود از این دو عقل باشد. نیز استعاره مکنیه در دست غیب. / نغمه حروف: در تکرار «س» و «ز» و «د» و «ت». (این حروف دو به دو با هم قریب المخرج هستند).

«م»: مدعی بر آن بود که برای دیدن اسرار به تماشاگه راز آید، اما او نامحرم بود و شایسته اسرار نبود، پس دست غیب بیرون آمد و بر سینه اش زد و او را از آن حریم راند.

«ت»: مدعی همان عقل نامحرم است که شایسته دیدن اسرار نیست و دست غیب که غیور است و بیگانه را در حریم حرم نمی پسندد، او را می راند. گفتنی است سودی مدعی را شیطان دانسته است.

بیت ۵: دیگران: برخی این دیگران و بیگانگان با عشق الهی را اشاره به ملائکه و نیز همه موجوداتی که از پذیرفتن امانت سر باز زدند، دانسته اند، اما به نظر می رسد رواتر آن باشد که همه بیگانگان با عشق - از جمله بسیاری از

«ن»:استعاره:استعاره مکنیه(تشخیص)در دل غمدیده./تضاد:میان عیش و غم./جناس:جناس لاحق میان هم و غم؛جناس اشتقاق و ملحق به زاید میان غم و غمدیده،و جناس زاید میان هم و همه./نغمه حروف:در تکرار«ق»،(1)«د»و«ر».

«م»:همه نصیب دیگران از سرنوشت شادی و خوش گذرانی بود؛در این میان دل غمدیده ما بود که بهره اش جز غم نبود.

«ت»:این غم غم عشق است؛غمی که شیرین است و عارف آن را بر تمامی شادی های حقیر و زودگذر دنیای مادی ترجیح می دهد؛غمی که با امید وصال همراه است؛غمی که به آدمی معنای انسان بودن می دهد.

بیت ۶:علوی:آسمانی،بالایی،علوی هم با ضمه و هم با کسره عین تلفظ می شود./جان علوی:روح آسمانی که از عالم بالا و عالم امر و ملکوت می آید؛جانی که نفحه الهی است./چاه زنخدان:فرورفتگی و گودی چانه./زلف خم اندر خم:در سنت شعر پارسی زلف زیبا و خواستنی زلفی است که شکن بر شکن و تابدار باشد.افزون بر آن از آنجا که زلف چون طنابی برای رفتن به چاه زنخدان دانسته شده است،در تناسب با طناب و ریسمان یادآور تاییدگی ها و خمیدگی های آن نیز هست.

«ن»:تشبیه:تشبیه زنخدان به چاه./استعاره:استعاره مکنیه در تشبیه زلف به طنابی که بدان به چاه روند و درآیند./نغمه حروف:در تکرار«ز»و«س»(دو)

ص:۱۷۳

۱- (۱). امروز در لهجه بسیاری از مردم «ق» و «غ» همانند و یا نزدیک به هم تلفظ می گردند و بنابراین در این بیت می باید از تکرار «ق» و «غ» سخن گفت، اما در شیراز و مناطقی از فارس این دو کاملاً متمایز از هم تلفظ می گردند. در زمان حافظ مردم شیراز این دو حرف را چگونه تلفظ می کرده اند، خدا می داند.

حرف قریب المخرج) و تکرار «خ». / تکریر: در تکرار «خم».

«م»: جان آسمانی آرزوی رسیدن به زنخدان تو را داشت؛ پس به زلف پیچیده و تاب دار تو دست زد و آویخت تا خود را به ژرفای این چاه برساند.

«ت»: جان علوی که از عالم وحدت و یگانگی و وصال دور افتاده بود و در اسفل السافلین و دام جهان و قفس تن گرفتار آمده بود، آرزوی دیدار زیبایی‌ها و جمال حق را داشت، اما این راه با گام‌های عقل پیمودنی نیست، پس به عشق و عرفان روی آورد.

در این تصویرسازی به نکاتی باید توجه داشت: الف) رفتن به چاه زنخدان در ظاهر رفتن از فراز به فرود است، اما در این جا نمادی است از شهود صفات جمالی حق؛ یعنی سلوک در قوس صعودی و شهود تجلی حق. ب) جلوه‌ای مؤثر و زیبا از هنر حافظ را در این تصویرسازی می‌توان مشاهده کرد: برای رفتن به چاه نیاز به طناب است، عاشق نیز برای رفتن به چاه زنخدان یار، متوسل به گیسوی تابدار و طناب مانند او می‌گردد.

بیت ۷: طرب: شادی، شادمانی و نشاط. / طرب نامه: نامه‌ای که حاکی از شادی و شوق باشد؛ شادی نامه، کتاب شادی. / اسباب: وسایل ابزار و آلات. / قلم بر چیزی زدن: کنایه از محو و نابود کردن.

«ن»: پارادوکس: میان «طرب نامه نوشتن» و «قلم بر سر اسباب دل خرم زدن». / تناسب و مراعات النّظیر: میان طرب و خرم. / کنایه: در قلم بر چیزی زدن. / تشبیه: در طرب نامه عشق.

«م»: حافظ زمانی نامه عشق تو را نوشت که به همه آنچه دل را شادی می‌بخشد، پشت پا زد.

«ت»: راه عشق به حق راهی است که سالک به شادی‌ها و سرورهایی

غیرقابل وصف دست می یابد؛ اما راز سلوک در این راه، گذشتن از شادی های حقیر و کم مایه دنیوی و مادی است. با گذشتن از همین شادی های حقیر و تن دادن به سختی ها و رنج های سلوک است که می توان به خرمی های بلند و وصف ناپذیر دست یافت.

غزل ۲۶ (۱۵۴) (راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد)

اشاره

۱. راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

۳. آقد خمیده ی ما سهلت نماید اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد

در خانقه ننگجد اسرار عشقبازی جام می مغانه هم با مغان توان زد

۵. درویش را نباشد برگ سرای سلطان ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد

اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

۷. گر دولت وصال خواهد دری گشودن سرها بدین تخیل بر آستان توان زد

عشق و شباب و رندی مجموعه ی مراد است چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد

۹. شد رهن سلامت زلف تو وین عجب نیست گر راهزن تو باشی صد کاروان توان زد

حافظ به حق قرآن کز شید و زرق باز آی باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد

پرسش های غزل

۱. راه در بیت نخست به چه معناست؟ در مورد اصطلاحات موسیقی در غزل حافظ تحقیق کنید. (به منابعی همچون «حافظ و موسیقی، ملاح» رجوع کنید).

۲. آیا میان زدن در مصراع نخست و دوم بیت اول جناس برقرار است؟ چرا؟

۳. میان راه و آه چه جناسی دیده می شود؟

۴. در مورد ایهام در «ساز» توضیح دهید.

۵. آیا می توان بیت دوم را مصداقی از پارادوکس دانست؟

۶. معانی مختلف سهل چیست؟ کدام معنی در بیت سوم مناسب است؟

۷. مقصود از «جام می مغانه» چیست؟

۸. بیت چهارم را با نگاهی عرفانی تفسیر کنید.

۹. برگ در زبان کهن پارسی چه معانی ای دارد؟ در این غزل به چه معنی آمده است؟

۱۰. لباس مخصوص صوفیان و درویشان چه نام هایی داشته است؟

۱۱. مقصود از «اهل نظر» کیانند؟ چه نسبتی میان اهل نظر و رند و پیر مغان در غزل حافظ برقرار است؟

۱۲. در مورد مفهوم نظر و نظربازی و ایهام های آن در شعر حافظ تحقیق کنید.

۱۳. با توجه به بیت ششم موانع سلوک چه هستند؟

۱۴. در مورد انگیزه های مختلف عبادت و سلوک در نگاه حافظ و نیز در گفتارهایی از امام علی علیه السلام و امام صادق علیه السلام تحقیق کنید.

۱۵. «داو بر چیزی زدن» یعنی چه؟

۱۶. درباره اصطلاحات نرد و شطرنج در شعر حافظ تحقیق کنید.

۱۷. در مورد ایهام های بیت هشتم بحث کنید.

۱۸. سلامت و عافیت در غزل حافظ به چه معناست؟

۱۹. قرآن در نگاه حافظ چه جایگاهی دارد؟

۲۰. با توجه به بیت پایانی، چرا حافظ خود را اهل ریا و زرق دانسته است؟ نمونه هایی دیگر از این مضمون سازی را در شعر حافظ بیابید.

۲۱. «گوی چیزی زدن» به چه معناست؟

۲۲. «گوی عیش» چه نوع اضافه ای است؟

۲۳. نمونه هایی از تناسب و مراعات النظیر را در این غزل ذکر نمایید.

۲۴. نمونه ای از صنعت سیاقه الاعداد (نام شمار) را در غزل بیابید.

۲۵. چه نمونه هایی از جناس و انواع آن در غزل سراغ دارید؟

غزل ۲۷ (۱۷۸) (هر که شد محرم دل در حرم یار بماند)

- ۱ هر که شد محرم دل در حرم یار بماند وانکه این کار ندانست در انکار بماند
- ۲ اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن شکر ایزد که نه در پرده ی پندار بماند
- ۳ صوفیان و استندند از گرو می همه رخت دلق ما بود که در خانه ی خمار بماند
- ۴ محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد قصه ی ماست که در هر سر بازار بماند
- ۵ هر می لعل کزان دست بلورین ستدیم آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند
- ۶ جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند
- ۷ گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس شیوه ی تو نشدش حاصل و بیمار بماند
- ۸ از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر یادگاری که در این گنبد دوار بماند
- ۹ داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید خرقة رهن می و مطرب شد و زنار بماند
- ۱۰ بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا در در و دیوار بماند
- ۱۱ به تماشاگاه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند

غزل ۲۸ (۱۶۱) (کی شعرتر انگیزد خاطر که حزین باشد)

۱ کی شعرتر انگیزد خاطر که حزین باشد یک نکته ازین معنی گفتیم و همین باشد

از لعل تو گر یابم انگشتی زنهار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

۳ غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل شاید که چو وایینی خیر تو درین باشد

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

۵ جام می و خون دل هریک به کسی دادند در دایره ی قسمت اوضاع چنین باشد

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کاین شاهد بازاری و ان پرده نشین باشد

۷ آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر کاین سابقه ی پیشین تا روز پسین باشد

این غزل از جمله غزل های حافظ است که از وحدت موضوع برخوردار است و محور عمودی آن نسبتاً قوی است. وزن غزل «مفعول مفاعیلن، مفعول مفاعیلن، بحر هزج مثمن اخب» است که با موضوع و مضمون غزل تناسب دارد و هجاهای بلند آن امکان مناسبی برای بیان غم و اندوه به شاعر می دهد.

بیت ۱: شعر تر: شعر تازه و آبدار و لطیف، شعر شاد و طربناک، سلیس و روان و دور از تعقید. / از این معنی: در این باره، از این موضوع، در باره شرایط به وجود آمدن شعر لطیف و سلیس.

«ن»: استفهام انکاری: در مصراع اول/تقابل: بین شعر تر و حزین./تکریر: در تکرار «زین» در حزین و ازین.

«م»: از انسان و خاطر غمگین نباید انتظار شعر شاد و طرب انگیز داشت. گرچه در باره این موضوع فقط اشارتی شد، اما نکته اصلی هم همین است. مصراع نخست به گونه ای دیگر نیز معنی شده است: کی شعر آبدار می تواند خاطری را که افسرده است برانگیزد و به نشاط آورد. (ر.ک: شرح غزل های حافظ، هروی، ص ۶۸۷).

بیت ۲: لعل: سنگ قیمتی معروف که آن را معزب لال فارسی - به معنی سرخ - دانسته اند و بهترین نوع آن در بدخشان (۱) حاصل شود. در شعر و ادب پارسی بیشتر رنگ سرخ آن مورد توجه گویندگان و سراینندگان است. در اینجا استعاره از لب است. بنا به بررسی خزمشاهی، لعل در شعر حافظ علاوه بر معنی اصلی، به معانی دیگری هم به کار رفته است:

الف) استعاره از شراب:

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست گوهر هر کس ازین لعل توانی دانست

ب) استعاره از لب، یا به شکل تشبیه و صفت برای لب:

یاد باد آنکه چو یاقوت قدح خنده زدی در میان من و لعل تو حکایت ها بود

ج) به صورت مشبّه به، برای اشک یا استعاره از آن:

من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج ها کی نظر در فیض خورشید بلند اختر کنم

زنهار: امان، پناه. انگشتی زنهار: پادشاهان چون می خواستند کسی را امان دهند

ص: ۱۸۰

۱- (۱). سال ها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندریم - ن (دیوان سنایی)

تا مردم مزاحم او نشوند، انگشتی یا تیری به وی می دادند. (لغت نامه و آندراج). حافظ لب محبوب را مانند لعلی می داند که نگین انگشتی امان را از آن ساخته اند و با آن به آرامش خاطر و پناهگاه امن دست می یابد. / انگشتی زنه از لعل کسی یافتن: از طریق سخنان آرام بخش کسی و یا با بوسه شفا بخش او امان و پناه یافتن؛ حافظ در جایی دیگر و در مضمونی دیگر و اما کم و بیش نزدیک، شفای ضعف دل خویش را در لبان محبوب می داند:

علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که این مفرّح یاقوت در خزانه ی توست

ومی باید توجه داشت که بوسه از لبان محبوب، حکایت از وصال و پیوند معشوق دارد و این نهایت آرزوی عارف سالک است و منتهای خواست او. / سلیمانم: ضمیر «م» در اینجا در واقع مضافٌ الیه نگین بوده است که به اقتضای وزن شعر، جابه جا شده است (پرش ضمیر). (صد ملک سلیمان در زیر نگین من باشد). نوعی از لعل به «لعل سلیمانی» مشهور بوده است و شاید شاعر در آوردن لعل و سلیمان در این بیت متوجه این نکته نیز بوده است. (ر.ک: تنسوخ نامه ایلخانی، ص ۷۱؛ غزلیات حافظ، انوری، ص ۵۷۵)

ملک سلیمان، علاوه بر معنای اصلی آن، در شعر حافظ گاه به معنی سرزمین فارس و شیراز هم به کار رفته است:

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم

(ر.ک: حافظنامه، ص ۲۸۷)

زیر نگین بودن: کنایه از زیر فرمان بودن، در اختیار بودن.

«ن»: استعاره: لعل استعاره مصرحه است از لب. / مجاز: نگین مجاز از فرمان و دستور. / کنایه: در «زیر نگین بودن». / تناسب: بین لعل، انگشت، سلیمان و نگین. / مبالغه و اغراق: در مصراع دوم.

ص: ۱۸۱

«ت»:حافظ با اشاره به داستان حضرت سلیمان علیه السلام و اقتدار بی نظیر و مثال زدنی آن حضرت و ارتباط آن با نگین او، در مبالغه ای دلنشین و شاعرانه انگشتی زنه‌ار یار را بارها برتر از خاتم سلیمان علیه السلام می‌داند و به بیانی دیگر وصال محبوب را بسیار ارزشمندتر از اقتدارهای دنیوی می‌خواند. از منظری دیگر می‌توان این بیت را اشاره به ولایت تکوینی اولیای خدا دانست: سالکی که به وصال و پیوند با حق برسد و تحت ظل عنایت او قرار گیرد به قدرتی می‌رسد که می‌تواند در جهان خارج تصرف کند، اقتداری حتی برتر از اقتدار پیامبری چون سلیمان علیه السلام.

بیت ۳: طعن: طعنه، زخم زبان. طعن در زبان عربی در اصل به معنی نیزه زدن است و با این تناسب سخنان تند و گزنده را- که چون نیشی در جان می‌خلد و ماننده نیزه ای بر آدمی زخم می‌زند- به آن تشبیه کرده اند و «طعن» را مجازاً در معنای متداول امروز به کار برده اند. / وادیدن: بازبینی کردن، دوباره تأمل کردن و اندیشیدن.

«ن»: تلمیح: مضمون مصرع دوم تلمیحی تواند بود به آیه ۲۱۶ سوره بقره: ... وَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ... و بسا چیزی را ناخوش دارید حال آنکه به خیر شماست. / تشخیص: در کاربرد «ای دل».

بیت ۴: کلک: قلم نی، کلک خیال انگیز: قلمی که سخنان و اشعار خیال انگیز می‌نویسد و می‌سراید. با توجه به برخی ابیات دیگر حافظ «کلک خیال انگیز» می‌تواند استعاره از صنع الهی و از هنر آفرینش خداوند نیز باشد:

کلک مَسَّاطَه ی صنعش نکشد نقش مراد هر که اقرار بدین حسن خداداد نکرد

هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت

بنابراین کلک خیال انگیز را می‌توان از مصادیق ایهام و موهم دو معنی دانست:

الف) سخنان و اشعار حافظ. ب) قلم خلقت و آفرینش. / نقشش به حرام: نقش بستن و نقاشی کشیدن برای او حرام باد. (حتی اگر او نقاش ماهر چین (مانی) باشد.) به نظر می رسد معنی اصلی عبارت همین باشد، گرچه احتمالات دیگری هم داده اند؛ از جمله:

۱. نقشش به حرام یعنی نقشش حرام و نابه جا (ر. ک: زریاب خویی، ص ۳۷۴). ۲. نقش به حرام یعنی: الف) کاهل و هیچ کاره (برهان قاطع)؛ ب) ناسپاس و پیمان شکن؛ ج) حرامزاده (حواشی غنی، ص ۳۰۴) (ر. ک: حافظنامه، ص ۶۲۹؛ آینه جام، ص ۳۷۴؛ شرح غزل های حافظ، ص ۶۸۹؛ شرح خطیب رهبر، ص ۲۱۸). و ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در یکی از نسخه بدل های حافظ خانلری «نقشش نخرم» آمده است (۱) (دیوان، غ ۱۵۷، ص ۳۳۱).

همان گونه که پیشتر هم آمد، یکی از ویژگی های مهم شعر حافظ ایهام است و از ویژگی های ایهام های حافظ آن است که گاه بیش از دو معنی را القا می کند. افزون بر آن در ایهام های او گاه تشخیص معنی دور و نزدیک دشوار و دیرپاب است. در این بیت نیز در تشخیص معنی دور و نزدیک، شارحان اختلاف کرده اند: برخی معنی اول «کلک خیال انگیز» را قلم و کلک خیال انگیز حافظ دانسته اند و برخی قلم صنع الهی.

«ن»: استعاره: در کلک خیال انگیز به معنای آفرینش الهی. / مجاز: مجاز به علاقه

ص: ۱۸۳

۱- (۱). استاد محمد مهدی فولادوند همین ضبط را صحیح می دانند و توضیحاتی دارند که شنیدنی است: «یعنی هر کس اثر خامه قدرت الهی را نبیند هر چند صورتگر چین باشد من خریدار نقش او نیستم... در تفسیر سودی نیز درست آمده، منتها اضافه شده است که گاهی در لهجه عامیانه شیراز «نخرم» را با افزودن الف اشباع «نخرام» گویند. متأسفانه در نتیجه اهمال کاتب نخرام یا نخرم تبدیل به «بحرام» شده» (حافظ دل ها نه نسخه بدل ها، ص ۲۲).

آلیت در کلک خیال انگیز، به معنی سخن و شعر. / ایهام: در کلک خیال انگیز. / تلمیح: به چیره دستی چینیان در نقاشی. نیز اشاره ای به حرمت گونه هایی از نقاشی در اسلام تواند داشت. / نغمه حروف: در تکرار «ن»، «ر» و «ک».

بیت ۵: جام می و خون دل: «جام می» نمود شادی و شادمانی های زندگی و «خون دل» نمود سختی ها و دشواری های آن است.

«ن»: اضافه تشبیهی: دایره قسمت می تواند اضافه تشبیهی باشد. با این فرض قسمت و تقدیر به حلقه و دایره ای تشبیه شده است، حلقه ای که به اختیار آدمیان نیست و هر کسی در جایی از آن قرار دارد. / تقابل: میان جام می و خون دل.

«ت»: در این بیت و بیت بعد، حافظ یکی از دغدغه های مهم کلامی را مطرح کرده است. این دغدغه قضا و قدر و میزان اختیار آدمی در دایره قسمت است، همان قسمتی که کلک صنع الهی آن را رقم می زند. جلوه ای از تمایل جبرگرایانه حافظ را در این بیت و بیت بعد می توان دید. (نیز ر. ک: غ ۳۷، ب ۸)

بیت ۶: گلاب: نمود پرده نشینی است؛ زیرا در صندوقچه عطاران و در شیشه و گلابدان و در پرده و پستوها است. / گل: گل سرخ، گل سرخ محمدی. نمود کسی که آزادانه در همه جا ظاهر می شود، شاهد و زیبارویی که در کوچه و بازار نمایان و آشکار و جلوه گر است. / شاهد: زیبارو. از آن جهت که نمود و شاهدی بر جمال الهی است.

«ن»: لف و نشر: «این» اشاره به گل است و «آن» اشاره به گلاب (لف و نشر نامرتب). / تقابل: بین شاهد بازاری و پرده نشین. / تناسب: میان گل و گلاب.

بیت ۷: را: برای فک اضافه آمده است: رندی از خاطر حافظ بشد (برفت). / روز پسین: روز قیامت. / رندی: ر. ک: غ ۱۹۶، ب ۴.

«ن»: تقابل: بین پسین و پیشین. / نغمه حروف: در تکرار «س».

اشاره

۱ ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ی ما را رفیق و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط نوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
۳ به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد
به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد
۵ خیال آب خضر بست و جام اسکندر به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد
طرب سرای محبت کنون شود معمور که طاق ابروی یار منش مهندس شد
۷ لب از ترشح می پاک کن برای خدا که خاطر م به هزاران گنه موسوس شد
کرشمه ی تو شرابی به عاشقان پیمود که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد
۹ چو زر عزیز وجود است نظم من آری قبول دولتیان کیمیای این مس شد
ز راه میکده یاران عنان بگردانید چرا که حافظ ازین راه رفت و مفلس شد

پرسش های غزل

۱. «ماه مجلس شدن» کنایه از چیست؟
۲. بیت دوم اشاره به چه کسی تواند بود؟
۳. «بو» در غزل حافظ در چه معانی ای می آید؟
۴. آیا در کاربرد «بو» در بیت سوم ایهامی دیده می شود؟ توضیح دهید.
۵. در مورد انواع گل های ادب فارسی تحقیق کنید. این گل ها مشبّه به چه چیزهایی واقع شده اند؟ (به منابعی همچون گل و گیاه در ادبیات منظوم فارسی، غلامحسین رنگچی رجوع شود).
۶. مصطبه در لغت به چه معنی است؟ در اینجا مقصود چیست؟
۷. «خیال چیزی بستن» به چه معنی است؟

۸. درباره خضر، اسکندر و آب حیات در سنت ادب پارسی چه آمده است؟

۹. در مورد جام اسکندر چه می دانید؟

۱۰. در برخی نسخ به جای جام اسکندر جام کیخسرو آمده است:

الف) درباره جام کیخسرو و انعکاس آن در غزل حافظ تحقیق کنید.

ب) به نظر شما کدام یک در اینجا مناسب ترند: جام اسکندر یا جام کیخسرو؟

۱۱. ابوالفوارس در لغت به چه معنی است؟ در این غزل مقصود کیست؟ در غزل های دیگر حافظ مراد از ابوالفوارس کیست؟

۱۲. بیت پنجم را معنی کنید.

۱۳. «طرب سرای محبت» کنایه است یا استعاره؟ از چه؟

۱۴. میان طاق و مهندس چه آرایه ای برقرار است؟

۱۵. درباره نقش ضمیر «ش» در منش و مرجع آن توضیح دهید.

۱۶. در مورد آبادی طرب سرای محبت توسط ابروی یار توضیح دهید.

۱۷. «موسوس شدن» یعنی چه؟

۱۸. تکرار «ش» در مصراع نخست بیت هشتم در اصطلاح چه نامیده می شود؟

۱۹. «عزیز وجود» یعنی چه؟

۲۰. در مورد ایهام آمده در بیت نهم توضیح دهید.

۲۱. «عنان گردانیدن» کنایه از چیست؟

۲۲. بیت آخر را عارفانه معنی کنید.

۲۳. کدام بیت در این غزل حکایت از تقابل دیرینه عقل و عشق دارد؟

۲۴. نمونه هایی از استعاره مکنیه را در غزل مشخص نمایید.

۲۵. بارزترین نمونه مراعات النظیر در این غزل کدام بیت است؟

۲۶. نمونه هایی از استعاره مصرحه را در غزل پیدا کنید.

ص: ۱۸۶

غزل ۳۰ (۱۸۷) (دلا بسوز که سوز تو کارها بکند)

۱ دلا بسوز که سوز تو کارها بکند نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند
۲ عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند
۳ از ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند
۴ طیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند
۵ تو با خدای خود انداز کار و دل خوش باش که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند
۶ زیخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه ی صبح یک دعا بکند
۷ بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد مگر دلالت این دولتش صبا بکند

غزل ۳۱ (۱۸۳) (دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند)

۱ دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

بیخود از شعشعه ی پرتو ذاتم کردند باده از جام تجلی صفاتم دادند

۳ چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند

بعد از این روی من و آینه ی وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ی ذاتم دادند

۵ من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند

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

۷ این همه شاهد و شکر کز سخنم می ریزد اجر صبری است کز آن شاخ نباتم دادند

همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند

از غزل هایی است که حافظ به صراحت از تجربیات ژرف عرفانی خویش می گوید، از لحظات ناب تجلی حق بر سالکی که در انتظار جلوه گری و وصال دوست رنج ها کشیده است و غصه ها خورده است. گرچه شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، اما مرحوم استاد دکتر محمد معین این غزل و غزل های «دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند»، «در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد» و «سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد» را غزل های عرشی این نبوغ جاودان شعر پارسی شمرده است. در واقع این عرشیات کلید ورود به دنیای اندیشه حافظ است (ر.ک: حافظنامه، ص ۶۷۰).

بیت ۱: دوش: در لغت به معنای دیشب و شب گذشته است، اما در ادبیات حافظ گاه زمانی است بی زمان (نیز ر.ک: غ ۱۴۳، ب ۳). / آب حیات: آب زندگانی، آبی که عمری جاودان می بخشد. (نیز ر.ک: غ ۴۹، ب ۱۲ و غ ۳۵، ب ۲).

«ن»: تناسب و مراعات النظیر: میان دوش، سحر و شب؛ و میان شب، دوش و ظلمت. / ایهام تناسب: میان ظلمت (که در اینجا یادآور مکانی است موهوم که گفته اند آب حیات در آنجا یافت می شود) و آب حیات. / نماد: آب حیات نماد است از تجلیات حق و اسرار و معارف الهی و.... / سجع متوازی: میان نجات و حیات. / نغمه حروف: در تکرار «د»، «ن» و مصوت بلند «آ».

«م»: دیشب گاه سحر مرا از غصه رهایی دادند و در آن تاریکی شب آب زندگانی به من نوشاندند.

«ت»: حافظ که در طریق سلوک رنج ها کشیده است و غصه وصال و دیدار حق بر دلش سنگینی کرده است، اینک هنگام سحر و راز و نیازها و تأملات عارفانه آن در تجلی حضرت محبوب، آب زندگانی دیگری نوشیده است و از آن بار گران فراق نجات یافته است.

بیت ۲: بیخود: مدهوش، مست و بی خویش. / شعشعه: پرتو و روشنی، درخشندگی. / پرتو ذات: مقصود تجلی ذاتی حق تواند بود. گفتنی است که «عارفان ذات را بر خداوند اطلاق می کنند؛ زیرا مرتبه احدیت، ذاتی است» (فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی). / تجلی: در لغت به معنای جلوه کردن و آشکار شدن است و در ادب عارفانه از واژگان کلیدی است. تجلی به انواعی تقسیم می گردد، از جمله: ۱. تجلی وجودی؛ ۲. تجلی شهودی و نیز ۱. تجلی ذاتی؛ ۲. تجلی صفاتی؛ ۳. تجلی افعالی. تجلی وجودی عبارت است از جلوه نمایی حق که از رهگذار آن هستی جامه وجود می پوشد. به بیانی دیگر، در نگاه عرفا تمامی

هستی با تمامی تنوع آن جلوه حق است و نمودی از او. تجلی شهودی ظهور حق است بر دل عارف که خود به انواع ذاتی و صفاتی و افعالی (۱) تقسیم می گردد. (نیز ر. ک: غ: ۱۱۱، ب ۱ و غ: ۱۵۲، ب ۱).

«ن»: تشبیه: جام تجلی صفات را می توان تشبیه انگاشت. / نغمه حروف: در تکرار «ز» و «ذ» (هر دو در تلفظ فارسی زبانان یک آوا دارند)؛ در تکرار مصوت بلند «آ» و مصوت کوتاه کسره (تتابع اضافات) و «د». / تکریر: در تکرار «از». / سجع: سجع متوازی میان میخانه و پیمان.

نکته: این بیت از ابهام به دور نیست. ظاهراً در مصراع نخست از تجلی ذاتی سخن رفته است و در مصراع دوم از تجلی صفاتی و بروز این هردو تجلی در زمانی مشخص غریب می نماید. دور نیست که پرتو ذات در واقع صفات حضرت حق باشد و شعشعه این پرتو، تجلیات صفات.

«م»: مرا از فروغ نور ذات حق مست و مدهوش ساختند و پیمان ای از جلوه های صفات حق به من پیمودند.

«ت»: چنین می نماید که حافظ در شهود تجلی ذات حق و در هیبت این دیدار نخست به فنای کلی رسیده باشد و سپس از صفات حق و جلوه جمال او باده ای به او نوشانده باشند و او را به انس و سکری حلاوت بخش برده باشند و اگر پرتو ذات، صفات حق باشد، حافظ تنها از تجلی صفاتی حق بر خویش سخن می گوید.

با توجه به آن که به تصریح منابع معتبر عرفانی از قبیل مصباح الهدایه کاشانی اول تجلی برسالک تجلی افعالی است و آنگاه تجلی صفاتی و سپس تجلی ذات

ص: ۱۹۱

۱- (۱). رجوع کنید به منابعی همچون: مرصاد العباد، شرح گلشن راز لاهیجی، تجلی و ظهور در عرفان نظری و مبانی عرفان نظری هر دو از سعید رحیمیان، مبانی اصول عرفان نظری از یدالله ایزدپناه و فرهنگ های مربوط به اصطلاحات عرفانی.

و بدین ترتیب وصول به مقام تجلی ذات را بدون تجلی صفات غیر ممکن دانسته اند و با توجه به آن که این ترتیب در بیت نخست غزل رعایت نشده است، علی اکبر رزّاز در توجیه آن آورده است: «ممکن است برای خواننده این تصور پیش آید که تجلی ذات و صفات دو مقوله مستقل و ممتازند و مضمون دو مصراع ارتباطی با هم ندارند. به نظر می رسد محدودیت وزن و قافیه و تنگی مجال در بیت اول موجب شده است که شاعر نتواند ترتیب تجلیات را رعایت کند و به ارتباط میان آن ها اشاره نماید، اما در بیت چهارم غزل مجال بیشتری یافته است، ترتیب وقوع تجلیات و ارتباط (رابطه علیت) میان آن ها را کاملاً روشن ساخته است. در واقع مفهوم بیت چهارم این است که: از این پس روی در آینه وصف جمال، که صفات حق در آن متجلی است خواهد داشت، زیرا در آنجا از جلوه ذات باخبرش کرده اند، تلویحا به این معنی اشارت دارد که بیخودی شاعر در شعشعه پرتو ذات، حاصل باده ای است که از جام تجلی صفات نوشیده است». (شرح اشارات حافظ، صص ۱۶۱-۱۶۲).

بیت ۳: شب قدر: عزیزترین شب های خدا؛ شبی که به تصریح خداوند در سوره مبارکه «قدر» از هزار ماه برتر است. این شب با همه گرانی قدر، مرموز و دست نیافتنی است. آن را در دهه آخر ماه رمضان و در یکی از شب های فرد دانسته اند. روزهای دیگری از قبیل عرفه نیز بر این سیاهه اضافه شده است و به هر حال، تقدیر و اراده خداوند چنین بوده است که مسلمین شب هایی را به امید شب قدر خویش بیدار بمانند و به احیای عبودیت و تجدید پیمان بندگی پردازند. حافظ این شب را در جاهایی دیگر نیز دست مایه پرداخت های هنری خود کرده است: آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است...، شب قدری چنین عزیز و شریف...، در شب قدر ار صبحی کرده ام عییم مکن.../برات: در اصل از براءت

عربی به معنی بری‌الذمه گردیدن از دین است. فارسی زبانان آن را به معنای حواله و نیز وارد معنوی به کار برده اند. شب پانزدهم از ماه شعبان را شب برات یا ليله الصکک (صکک در واقع معرب چکک فارسی است و مترادف با برات) می خوانند؛ چه عبادت در آن شب برات از دوزخ را به دنبال دارد. اینکه حافظ برات را در جنب شب قدر یاد کرده شاید ناظر به این سابقه است که طبق روایتی که عکرمه نقل کرده است شب قدر همانا ليله البرائه (شب برات و نیمه شعبان) است. ابوالفتوح نیز می گوید: روایت کرد ابوالضحی از عبدالله (بن عباس) که او گفت خدای تعالی حکم ها در نیمه شعبان فصل کند و در شب قدر به فرشتگان سپارد. (ر.ک: حافظنامه، ص ۶۷۲).

«ن»: استعاره: شب قدر استعاره مصرّحه است از شب تجلی حق بر حافظ، تازه برات استعاره مصرّحه است از سند رهایی از غم و غصه و یا سند رهایی از بار گناهان و رستگاری. /تناسب و مراعات النظیر: میان سحر و شب. /ایهام تناس: میان شب قدر و برات (که یادآور ليله البرائه و شب برات است). /موازنه: گونه ای موازنه میان دو پاره مصراع نخست. /نغمه حروف: در تکرار «د» و تکرار مصوت بلند «آ». /تکریر: در تکرار «شب».

«م»: چه سحر با شگون و لحظه خجسته و مبارکی بود، آن شب قدری که این سند تازه را به من عطا کردند.

«ت»: در آن سحرگاه تجلی، جلوه حق، حافظ را از سال ها اندوه جدایی و فراق نجات داده است و این جلوه وصال، حواله رستگاری با خود داشته است. آن شب و آن سحرگاه، شب قدر حافظ بوده است؛ شبی که ارزشش از عمری دراز بیشتر است، شبی که تمام هستی آدمی در آن معنا می گیرد.

بیت ۴: آینه وصف جمال: آینه ای که زیبایی و جمال معشوق را نشان می دهد،

آینه ای که چهره زیبای یار را می توان در آن دید. این آینه را برخی استعاره از دل عارف دانسته اند که جلوه جمال خدا را در آن توان دید و نیز برخی جهان و هستی را که مصنوع دست خالق است و جلوه صنع و قدرت او، آینه جمال حق گفته اند. / جلوه ذات: تجلی ذات.

«ن»: استعاره: آینه وصف جمال، استعاره مصرحه است از دل زدوده از زنگار آلودگی ها و یا جهان هستی. / نغمه حروف: در تکرار مصوت بلند «آ» و «ن».

«م»: زین پس تنها به آینه ای خواهم نگریست که جمال زیبای معشوق را جلوه گر سازد و تجلی گاه او باشد؛ چه آنجا به من خیر و امید تجلی ذات حق را دادند.

«ت»: در بیت دوم حافظ از شعشعه پرتو ذات سخن گفته است و در اینجا از آینه ای می گوید که در آنجا خبر از جلوه ذات می دهند. این بیت چنین القا می کند که حافظ به مرحله شهود تجلی ذات نرسیده است. بر این اساس:

۱. ممکن است در بیت دوم، پرتو ذات، صفات حق باشد و شعشعه پرتو ذات، تجلی و جلوه صفات حق؛

۲. مقصود از خیر از جلوه ذات دادن، وقوع تجلی ذاتی حق در همان شب قدر حافظ باشد نه خیر از آنچه واقع خواهد شد؛

۳. حافظ در پی تکرار تجربه شهود تجلی ذاتی حق است. والله اعلم.

بیت ۵: کامروا: کسی که به کام و خواسته و مراد خود رسیده باشد؛ کامیاب؛ موفق. / خوش دل: دلخوش، خرسند و شادمان؛ مسرور. مرحوم غنی آن را به معنای سعادت‌مند دانسته است (ر. ک: حافظنامه، ج ۲، ص ۶۷۲). / مستحق: ایهام دارد: الف) آن که استحقاق دارد؛ لایق؛ شایسته؛ ب) فقیر؛ محتاج. هنوز نیز در برخی مناطق فارس - همچون ارسنجان - به فقیر، مستحق می گویند. / زکات: در

فقه آنچه به حکم شرع، درویش و مستحق را دهند (لغت نامه دهخدا).

«ن»: تناسب و مراعات النظر: میان کامروا و خوش دل و نیز میان زکات و مستحق (در معنی دوم). / ایهام: در مستحق. / نغمه حروف: در تکرار «د» و «ت» (دو حرف قریب المخرج)؛ تکرار «ک» و «گ» (این دو نیز قریب المخرجند) و تکرار مصوت بلند «آ».

«م»: من اگر به خواسته ام رسیدم و شادمان و دلخوش گشتم، جای شگفتی نیست؛ چه مستحق بودم و این ها را به عنوان زکات به من عطا کردند.

«ت»: گویا مناسب تر آن باشد که مستحق را به معنای درویش و بی چیز، کسی که استحقاق زکات را دارد گرفت، نه به معنای لایق و شایسته؛ چه در این معنای دومین، نشانه های ادعا و غرور نهفته است که با ادب سلوک که وصال را نه نتیجه کوشش سالک و شایستگی او، که عنایت و لطف حق می دانند، نمی خواند.

بیت ۶: هاتف: آواز دهنده؛ آواز دهنده ای که خود او دیده نشود؛ فرشته ای که از عالم غیب آواز دهد. / دولت: سعادت و اقبال و بخت؛ نعمت. / ثبات: پایداری، استواری، استقامت.

«ن»: تناسب: میان هاتف، مژده و دولت از یک سو و میان جور و جفا و صبر و ثبات از سوی دیگر. / نغمه حروف: در ترکیب متوالی «جور و جفا» و «صبر و ثبات» تکرار صدای «ج»، «س» و «و» هم آوایی مؤثر و گوش نوازی ایجاد کرده است. در ضمن تکرار مصوت بلند «آ» و «د» در بیت قابل ملاحظه است.

«م»: سروش غیب زمانی به من مژده وصل دوست و جلوه های او را داد که در برابر جور و جفای او به من صبر و تحمل عطا کردند.

«ت»: صبر از مفاهیمی است که هم در قرآن هم در سنت و هم در ادبیات

عرفانی بر آن تکیه و تأکید بسیار شده است. (۱) بدون صبر بر بلاها و مصائب و دشواری های راه، رسیدن به قرب و رضوان حق شدنی نیست. حافظ نیز در این بیت رسیدن به وصال حق و دیدن جلوه صفات و جمال او را نتیجه صبر و پایداری بر دشواری های هجران و سختی های سلوک که از آن به جور و جفای محبوب یاد می کند می داند.

بیت ۷: شهد: عسل، شیرینی. شهد و شکر در اینجا استعاره مصرحه است از معانی و مضامین شیرین و جذاب و زیبا. / صبر: ۱. شکیبایی؛ ۲. دارویی تلخ و زردرنگ که از ریشه گیاهی با همین نام گرفته می شود. در معنای دوم با شهد و شکر ایهام تضاد دارد. / شاخ نبات: آنچه به صورت شاخ در کوزه های نبات بر رشته ها بسته شود. نباتی که در ظروف نبات بر گرد نخ و رشته ای که در آن می نهند متبلور می گردد، شکلی شبیه به شاخ می یابد؛ از همین رو آن را شاخ نبات می نامیده اند. بسیاری شاخ نبات را نام محبوب حافظ دانسته اند، اما به نظر می رسد افسانه ای بیش نباشد. دکتر حسینعلی هروی احتمال می دهند شاخ نبات در اینجا، شاخه گیاه باشد و بر این باورند که اگرچه هنوز در عصر ما «نبات خانم» نام یک زن شناخته می شود، ولی شاخ نباتی که در بیت آمده با شاخه گیاه- نباتات- مناسبت دارد و مراد از آن همان نی قلم است که با آن می نویسند. پس در اینجا شاخ نبات، شاخه گیاه است نه نام یک زن. بر این اساس شاعر می گوید این که سخن من تا این حد شیرین شده بدین جهت است که در کار نوشتن شتاب زدگی

ص: ۱۹۶

۱- (۱). از جمله در اللع که سخن از مقامات هفتگانه سلوک است، صبر مقام پنجم شمرده شده است. این مقامات عبارتند از: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا. (نیز ر. ک: غ: ۳۷، ب: ۸).

نکرده ام، پس اجر خود را که کلام شیرین است از این شاخه نبات-قلم خود-دریافت داشته ام. مقایسه شود با:

کلک حافظ شکرین میوه نباتی است بچین که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این

نیز در غزلی دیگر آورده است:

حافظ چه طرفه شاخ نباتی است کلک تو کش میوه دل پذیرتر از شهد و شکر است

در این بیت نیز شاعر کلک خود را نبات یعنی گیاه معرفی کرده است. (ر.ک: شرح غزل های حافظ، ج ۲، صص ۶۵-۷۶۴؛ اسلامی ندوشن، ماجرای پایان ناپذیر حافظ).

«ن»: تناسب و مراعات النظیر: میان شهد و شکر. / استعاره: شاخ نبات استعاره مصرحه از محبوب تواند بود و اگر مقصود از آن قلم نی باشد، می توان آن را مجاز به علاقه ماکان دانست. شهد و شکر نیز استعاره مصرحه است از معانی و مضامین جذاب و زیبا. / ایهام تضاد: صبر در معنای دارویی تلخ با شهد و شکر ایهام تضاد دارد. / نغمه حروف: در تکرار «ش»، در تکرار «د» و «ت» (دو حرف قریب المخرج)؛ نیز در تکرار دو حرف قریب المخرج «س» و «ز» و تکرار مصوت بلند «آ».

«م»: این همه مضامین و معنای شیرین و جذاب که از سخن من می ریزد، پاداش صبر و تحملی است که از آن شاخ نبات به من دادند.

«ت»: افزون بر توضیح دکتر هروی در تفسیر این بیت، با توجه به فضای غزل که فضایی یکدست است و تا بیت آخر این هماهنگی نمودی آشکار دارد، شاخ نبات را می توان همان محبوب و معشوق ازلی شاعر دانست، محبوبی که شاعر در فراق او و اشتیاق وصالش غم روزگاران بر دل داشته و اینک در پرتو جلوه حضرت دوست از غصه فراق رهایی یافته است.

ص: ۱۹۷

بیت ۸: همت: اراده قوی؛ عزم جزم؛ کوشش و سعی؛ بلندنظری؛ در نزد صوفیان توجه قلب و قصد دل به جمیع قوای روحانی به جانب حق برای حصول کمال خود یا دیگری. حافظ بارها همت را، در این معنای آخر، به کار برده است.

ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را سر و زر در کنف همت درویشان است

حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق بدرقه رهت شود همت شحنه نجف

همتی بدرقه راه کن این طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم

در این معنا در واقع همت، حکایتی است از قدرت باطنی، قدرتی که با توجه و تمرکز می تواند در عالم خارج تصرف کند و تغییراتی ایجاد نماید. (نیز ر. ک: غ: ۴۹، ب: ۱۰). /انفاس: جمع نَفَس، مجازاً دعای خیر. /غم ایام: غمی که روزگاری با انسان همراه بوده باشد؛ غمی که در طول ایام و روزگار بر دل نشسته باشد. (قیاس شود با این شعر سعدی: سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل/ بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران)، غم کهن.

«ن»: تجرید: در دیگرانگاشتن حافظ خود را. /تناسب و مراعات النظیر: میان همت و انفاس و سحرخیزان. /تشبیه: در تشبیه غم ایام به بند. نیز می توان غم ایام را انسانی تصور کرد که بر دست و پای حافظ بند نهاده است و در این صورت، این مورد را نه تشبیه که استعاره مکنیه (تشخیص) می باید انگاشت. /نغمه حروف: در تکرار «ز» و «س» (دو حرف قریب المخرج با آوایی نزدیک به هم)؛ در تکرار «ت» و «د» (دو حرف قریب المخرج)؛ در تکرار مصوت کوتاه «کسره» (تتابع اضافات)؛ در تکرار مصوت بلند «آ».

«م»: آنچه سبب شد مرا از غمی که روزگاری است گرفتارم کرده نجات دهند، همت حافظ بود و دعای بیداردلان سحرخیز.

غزل ۳۲ (۱۷۷) (نه هر که چهره برافروخت دلبری داند)

اشاره

انه هر که چهره برافروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست کلاه داری و آیین سروری داند
۳ تو بندگی چو گدایان به شرط مزد ممکن که دوست خود روش بنده پروری داند
غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری داند
۵ وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی و گرنه هر که تو بینی ستمگری داند
بیانم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه ای شیوه ی پری داند
۷ هزار نکته ی باریک تر ز مو اینجاست نه هر که سر بتراشد قلندری داند
مدار نطقه ی بینش ز خال تست مرا که قدر گوهر یکدانه جوهری داند
۹ به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد جهان بگیرد اگر داد گستری داند
ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

پرسش های غزل

۱. مقصود از «برافروختن چهره» چیست؟ شبیه به این تعبیر را حافظ به چه صورت و در کجا آورده است؟
۲. در مورد رابطه اسکندر و آینه توضیح دهید.
۳. سیمای اسکندر در ادب پارسی چگونه است؟
۴. کج نهادن کلاه، کنایه از چیست؟ چرا؟
۵. حافظ چه تعبیر دیگری را مشابه و هم معنای «کج نهادن کلاه» به کار برده است؟
۶. «تند نشستن» کنایه از چیست؟
۷. مقصود از کلاه داری چیست؟

۸. بر اساس بیت سوم، تفاوت نگاه عرفا و زاهدان را در باب بندگی و عبودیت توضیح دهید. امام علی علیه السّلام و امام صادق علیه السّلام در این باب چه فرموده اند؟

ص: ۱۹۹

۹. عافیت یعنی چه؟ چرا حافظ رند را عافیت سوز می داند؟

۱۰. بیت چهارم را معنی کنید.

۱۱. پری چه موجودی است؟ چه رابطه ای میان پری و دیوانگی وجود دارد؟ (ر.ک: از جمله به برهان قاطع، ذیل پری)

۱۲. در مورد ایهام بیت هفتم توضیح دهید. (ر.ک: به منابعی همچون حافظنامه، ص ۶۵۸)

۱۳. در مورد قلندران چه می دانید؟ چه رابطه ای میان قلندری و «سر تراشیدن» وجود داشته است؟ (ر.ک: حافظنامه، صص ۱۰۹۰، ۶۵۸ و ۳۸۷)

۱۴. «نقطه بینش» استعاره از چیست؟

۱۵. خال در اصطلاح عرفا چه مفهومی دارد؟

۱۶. بیت هشتم را معنی کرده، نکات بلاغی آن را توضیح دهید.

۱۷. «خوب» در بیت نهم به چه معنی است؟

۱۸. وجه تسمیه زبان دری چیست؟ این زبان از کی در ایران رایج بوده و از چه زمان، زبان متداول ایران شده است؟

۱۹. آیا می توانید نمونه ای از پارادوکس را در این غزل بیابید؟

۲۰. نمونه ای از تشخیص را در این غزل بیابید.

غزل ۳۳ (۱۹۹) (واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند)

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

۳ گوئیا باور نمی دارند روز داوری کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند

یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان کاین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند

۱۵ ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان می دهند آبی که دل ها را توانگر می کنند

غزل ۳۴ (۱۸۴) (دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند)

۱ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم سرشتند و به پیمانہ زدند

ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده ی مستانه زدند

۳ آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه ی کار به نام من دیوانه زدند

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

۵ شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند

آتش آن نیست که ازشعله ی او خندد شمع آتش آن است که در خرمن پروانه زدند

۷ کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

بیت ۱: دوش: دیشب؛ معمولاً حافظ از «دوش» زمان مبهمی را اراده می کند؛ نه معنای معمول لغوی آن را. در اینجا اشارتی است به لحظات شگفت آفرینش آدمی، آن هنگام که گل وجود او را با باده عشق می سرشتند، لحظه ای آن سوی زمان و فراتر از تقویم، لحظه ای که نشان از ازل دارد و به ابدیت پیوسته است. شاعر در شهودی شاعرانه آن لحظه را تماشاگر بوده و آن آفرینش هنرمندانه را به نظاره ایستاده است. می باید در نظر داشت که شب زمان خلوت است و انس به حق و رازونیا با او، زمانی که می توان از دیواره های وجود خود فراتر آمد، به حقیقت پیوست و آن سوی محدوده های زمان و مکان را

تجربه کرد، زمانی برای بازگشت به خویشتن خویش و تجربه درونی ترین لایه های وجود خود، زمانی برای حضور و شهود. (۱) (برای دوش ر. ک: غ: ۱۴۳، ب: ۳ و غ: ۱۸۳، ب: ۱). / دیدن: معنایی فراتر از معنای عادی دارد؛ مقصود دریافت درونی و رسیدن و مشاهده حال است. / ملائک: جمع ملک به فتح «ل» به معنی فرشته. / میخانه: میکده، در اینجا میخانه عشق مراد تواند بود، میخانه ای که در دفتر شعر حافظ از مکان های خواستنی است، مکانی که هم هست و هم نیست و از آن بسیار می گوید:

بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی کاندر آنجا طینت آدم مخمّر می کنند

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد

(نیز ر. ک: غ: ۱، ب: ۱ و غ: ۳۷، ب: ۳ و غ: ۷۱، ب: ۸). از نگاهی دیگر میکده آفرینش انسان در واقع زمین است، جایی که در آنجا سرشته شده و خواهد بالید، میکده ای که در آن از می معرفت و عشق خواهد نوشید. حافظ از آمدن فرشتگان به زمین و برداشتن گل برای آفرینش آدمی از تعبیر شاعرانه «در میخانه زدند» بهره برده است. / در زدن: مراجعه کردن، گاه نیز کنایه از گدایی و درخواست است. / گِل: خمیر مایه. تلمیح دارد به آیات قرآن درباره خلقت آدمی از گل و خاک: (ص/ ۷۱ و حجر/ ۲۸). / پیمانه: ایهام دارد: الف) ظرفی برای اندازه گیری، قالب، کیل. ب) جام و پیاله شراب. / به پیمانه زدند: ایهام دارد: الف) یعنی به شیوه خاص آفریدند و طبق طرح از پیش تعیین شده گل آدمی را قالب گیری کردند، موزون و همسان و هم تراز ساختند و دقیق اندازه گیری کردند. در این معنی اشاره دارد به آیه فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (حجر/ ۲۹ و ص/ ۷۲). در مرصادالعباد در

ص: ۲۰۲

۱- (۱). درباره شب و اهمیت شب زنده داری رجوع شود به سوره مزمل.

فرازی مفصل و زیبا این حکایت آفرینش به تصویر کشیده شده است: «پس جبرئیل را بفرمود که برو از روی زمین یک مشت خاک بردار و بیاور. جبرئیل علیه السلام برفت، خواست که یک مشت خاک بردارد، خاک گفت ای جبرئیل چه می کنی؟ گفت تو را به حضرت می برم که از تو خلیفتی می آفریند. سوگند برداد به عزت و ذوالجلالی حق که مرا مبر که من طاعت قرب ندارم و تاب نیارم... جبرئیل چون ذکر سوگند شنید به حضرت بازگشت... میکائیل را بفرمود تو برو. او برفت همچنین سوگند برداد. اسرافیل را فرمود تو برو. او برفت همچنین سوگند برداد، بازگشت. حق تعالی عزرائیل را بفرمود برو اگر به طوع و رغبت نیامد به اکراه و اجبار برگیر و بیاور. عزرائیل بیامد و به قهر یک قبضه خاک از جمله زمین برگرفت... پس از ابر کرم، باران محبت بر خاک آدم بارید و خاک را گل کرد و به یقین قدرت در گل از گل دل کرد».

(ر.ک: حافظنامه، ص ۶۷۷؛ مرصادالعباد، ص ۶۸-۷۱).

ب) از آنجا که پیمان، ظرف و جام شراب نیز هست، می تواند به آغشته کردن گل آدم به شراب عشق نیز اشاره داشته باشد؛ یعنی او را غرق در می و مستی کردند و از همان آغاز عاشق آفریدند. (ر.ک: یک قصه بیش نیست، ص ۱۵۳-۱۵۴ و نیز: آئینه جام، ص ۳۲۳-۳۲۴).

«ن»: کنایه: در «در زدن». / نماد: در کاربرد دوش و میخانه. / تلمیح: به داستان خلقت آدم و آیات مربوط به آن. / ایهام: در پیمان و «به پیمان زدن». / تناسب: میان میخانه و پیمان. / سجع: سجع متوازی میان پیمان و میخانه. / نغمه حروف: در تکرار «د».

«م»: دیشب در رؤیای راستین و مشاهده ای که دست داد، کار و بار آفرینش

انسان را در عالم شهود دریافتم؛ (۱) آن گاه که فرشتگان در میکده معرفت را کوبیدند و گل وجود آدم را در آنجا با باده محبت درآمیختند و در قالب آفرینش ریختند. (ر.ک: شرح خطیب رهبر و حافظنامه خرمشاهی).

«ت»: فضای ایات نخستین غزل، فضای آغاز آفرینش آدمی است به دست حضرت حق و به دستیاری فرشتگان مقرب. از آنجا که از مهم ترین آبشخورهای حافظ، کتاب مرصاد العباد بوده است، در این غزل نیز گویا از فصل چهارم و پنجم باب دوم این کتاب در باره آفرینش آدمی، که از جمله شاهکارهای ادبی در این موضوع به شمار می رود، تأثیر پذیرفته است. حافظ با توجه به آیات قرآنی در خلقت انسان و باورهای عرفانی در این زمینه که عشق را امانت ازلی و عهد قدیم آدمی می دانند و متأثر از مرصادالعباد این حکایت را زیبا و هنرمندانه به تصویر می کشد. او با عبارت هایی که هر یک اشاره ای به مبحثی در خلقت انسان دارد، در الفاظی اندک گستره ای از معانی عرفانی و قرآنی را گنجانده است.

گفتنی است جلال الدین دوانی (م ۹۰۸ ق) حکیم معروف، رساله ای در شرح این غزل دارد و آن را به دو طریقه حکمی و عرفانی (به مشرب ابن عربی) شرح کرده است (نقد نیازی، شرح دو بیت و یک غزل از خواجه).

بیت ۲: ستر: به کسر «س»، پرده، حجاب (در اینجا اسم در معنی وصف است؛ یعنی مستور و پوشیده). «ستر» در معنای شرم و حیا نیز دور از مقام نیست. / حرم ستر: حرم پوشیده و مستور از اغیار. / عفاف: با فتح «ع»، عفت و پرهیزگاری، پاکدامنی. / ملکوت: عالم بالا، در مقابل عالم ملک، عالم غیب. ملک، عالم مشهود و

ص: ۲۰۴

۱- (۱). همچنان که آمد این شهود لزوماً شهودی عارفانه نیست، بلکه ظن غالب آن است که این بیان، تنها تصویری شاعرانه باشد.

طبیعت است و ملکوت، باطن و جان، عالم امر، عالم نور و عالم غیب است. (تعریفات جرجانی، مرصادالعباد و نیز حافظنامه، ص ۶۹۶). ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت: فرشتگان مقرب الهی و کروبیان و لاهوتیان که در عالم ملکوت در جوار قرب الهی سکنی گزیده اند (همان ملائکک در بیت پیش). / راه نشین: انسان خاکی، گدا و بی خانمان، خاک نشین، کم ارزش. حافظ این تعبیر را در جایی دیگر نیز آورده است:

با من راه نشین خیز و سوی میکده آی تا در آن حلقه بینی که چه صاحب جاهم

این ترکیب در اینجا اشارتی تواند بود افزون بر بی ارزشی به سرشت خاکی انسان. / باده مستانه: این باده، باده معرفت و شناخت و آشنایی با حق است، باده عشق الهی است. این باده که خود مستی آفرین است، نه به شیوه متعارف که در حالتی ویژه و مستانه- به شیوه مستان- نوشیده شده است. اگر این موجود راه نشین به این استعداد و مقام بلند دست یافته، برخاسته از دمیدن روح الهی در اوست. مستانه در معنای مست کننده و مستی آور نیز مفید معنی است. اما در معنای «مانند مستان» شاعرانه تر می نماید. / باده زدن: باده خوردن، نوشیدن، سرکشیدن.

«ن»: تشبیه در «حرم ستر و عفاف ملکوت»، عالم ملکوت به حرمی تشبیه شده است که پوشیده از اغیار است و جایگاه پاکی ها. / کنایه: «ساکنان حرم...» کنایه است از فرشتگان. / تلمیح: به داستان آفرینش آدم. / نغمه حروف: در تکرار «آ» و «س».

«ت»: سخن از باده نوشی ملکوتیان است با آدمی، حکایتی نمادین و سور رئالیستی از آفرینش موجودی که سرشتی عاشقانه دارد، وجودی که طفیل هستی عشق است و مسئولیتش عشق ورزیدن به حضرت حق و سلوکی مستانه به سوی او. شارحین حافظ و صاحب نظران در تفسیر این بیت دیدگاه های گوناگونی

دارند. در این میان آقای انوری را در این باب سخنانی است که شایسته تأمل و دقت بیشتری است:

«ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت را اغلب، فرشتگان دانسته اند؛ در حالی که در تصویر شاعرانه آفرینش، فرشتگان فقط مستی خاک را از زمین برمی دارند؛ علاوه بر این فرشتگان نمی توانند با شاعر (انسان نوعی در این شعر) باده مستانه بزنند، چه باده همان عشق است و فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی/بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز (غ ۲۶۶، ب ۴). از این گذشته فرشتگان ساکن حرم ستر و عفاف ملکوت نیستند؛ چه حدّ عروج جبرئیل را که مقرب ترین فرشتگان باشد، تا سدره المنتهی گفته اند. گویا مراد از ساکنان حرم، همان گوهر محبت است که نجم رازی از آن سخن می گوید: ... چون کار دل به این کمال رسید، گوهری بود در خزانه غیب که آن را از نظر خازنان پنهان داشته بود و خزانه داری آن به خداوندی خویش کرده، فرمود که: آن را هیچ خزانه لایق نیست، الاّ حضرت ما یا دل آدم؛ آن چه بود؟ گوهر محبت بود که در صدف امانت، معرفت تعبیه کرده بودند. (مرصادالعباد، ص ۷۲-۷۴)... پس حرم ستر و عفاف ملکوت می تواند روح آدمی باشد که با آن گوهر محبت عجین شده است و هر دو یکی بیش نیست و اگر فرقی میان آن دو قائل باشیم، ساکنان حرم را می توانیم روح بگیریم و باده مستانه را گوهر محبت و من راه نشین را «گل به پیمان زده شده آدم». روح با گل به پیمان زده شده آدم قرین گشت و او را با گوهر محبت آشنا ساخت». (ر.ک: انوری، غزلیات حافظ، ص ۹۶-۹۷).

بیت ۳: نتوانست کشید: به گفته منوچهر مرتضوی: عبارت «نتوانست کشید» که حافظ از مرصادالعباد گرفته، تعبیر و ترجمه ای مؤدبانه از «أبین أن يحملنها» است. (ر.ک: شرح غزل های حافظ، هروی، ص ۷۶۹؛ مکتب حافظ، ص ۱۵۳). /قرعه کار: با اینکه در برخی نسخه ها «قرعه فال» آمده و در افواه افتاده و شهرت

یافته است، همین نسخه درست است (ر.ک: نسخه خائری، قزوینی و...). / دیوانه: به... جَهُولاً_ در آیه مبارکه عرض امانت اشاره دارد. علاوه بر آن اشارتی به مستی و عشق نیز هست، چه این بار را تنها عاشقان می توانند حمل کنند و آسمان و زمین و کوه ها به دلیل نداشتن همین لطیفه از حمل آن بازماندند.

«ن»: مجاز جزء و کل: در کاربرد آسمان، مقصود از آسمان کل هستی است که در آیه شریفه با تعبیر آسمان ها، زمین و کوه ها آمده است. / تلمیح: به داستان عرض امانت و امتناع مظاهر مختلف هستی (آسمان و زمین و کوه ها) از پذیرش آن و حمل آن از سوی انسان ظلوم و جهول.

«ت»: این بیت اشاره دارد به آیه عرض امانت: *إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا* (احزاب/ ۷۲)؛ اما این بار امانت که حتی آسمان و کوه ها و زمین از حمل آن ترسان و ناتوانند چیست؟ در این باب سخن ها رفته و نظرهای گوناگون مطرح شده است. در این میان گویا زیباترین نگاه، نگاه عرفاست که آن را به بار عشق و محبت و معرفت الهی تفسیر کرده اند. این تفسیر همان است که در بیت های پیش حافظ با طرح میکرده و سرشته شدن گل آدم با باده از آن سخن گفته است. (ر.ک: مکتب حافظ، ص ۱۵۳). در واقع کشیدن این بار امانت، استعداد و توانی می خواهد که با سرشتن گل آدمی با باده عشق بدو عطا شده است.

گفتنی است برخی از مفسران و بعضی از شارحان حافظ از جمله خطیب رهبر این امانت را بار امانت تکلیف و طاعت دانسته اند. (ر.ک: شرح غزلیات، ص ۲۴۸) (۱)

ص: ۲۰۷

۱- (۱). نیز ر.ک: قرآن مجید، ترجمه آیت الله صادقی. مرحوم علی صفایی در تطهیر با جاری قرآن ۳، ذیل تفسیر سوره عادیات در این باب تفسیر ویژه و بدیعی دارند: «اما آنچه

به نظر می‌رسد در این بیت نیز تأثیر مرصادالعباد را بر ذهن و زبان حافظ بتوان مشاهده کرد، چه او نیز همانند مؤلف مرصادالعباد از امانت به «بار امانت» تعبیر کرده و آن را با فعل کشیدن (حمل کردن) آورده است: «انسان بار امانت معرفت خواهد کشیدن» (مرصادالعباد، ص ۶۶؛ شرح غزلیات، ص ۹۷)

بیت ۴: عذر کسی نهادن: عذر او را پذیرفتن.

آن را که به جای توست هر دم کرمی عذرش بنه ار کند به عمری ستمی

(سعدی، کلیات، ص ۵۹)

ره افسانه زدن: این تعبیر، تعبیر چندان واضح و رسایی نیست. راه در اصطلاح موسیقایی به معنای لحن، مقام، پرده، آهنگ، گوشه و نغمه است. (حافظ و موسیقی، ص ۱۱۹). در اینجا در تناسب با این معنا همچنان که حسینعلی هروی نیز در شرح خود آورده اند «ره افسانه زدن» یعنی آهنگ افسانه ساز کردند و این تعبیر غریب نیست؛ چنانکه راه زدن در معنی نواختن در موارد بسیار آمده است؛ از جمله حافظ خود می‌گوید:

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

اما اگر «زدن» در اینجا به معنای «آمدن و وارد شدن» آمده باشد آن گاه «ره

ص: ۲۰۸

افسانه زدن» یعنی پیمودن طریق افسانه، پیمودن راهی بی اساس که بر حقیقتی نیست. در هر صورت «ره افسانه زدن» یعنی دچار افسانه و وهم و خیال و پندار و خرافه شدن.

«ن»: تلمیح: به روایت افتراق امت. / ایهام: در کاربرد راه و راه زدن. / تقابل: بین حقیقت و افسانه. / نغمه حروف: در تکرار «د».

«م»: حاصل معنی بیت اینکه چون فرقه های مختلف مذهبی بر حقیقت واقف نشدند، به افسانه سرایی و جنگ و نزاع با هم پرداختند». (شرح غزل های حافظ، هروی، ص ۷۷۱). مضمون بیت مورد بحث، به مضمون بیت زیر نزدیک است:

معشوق چون حجاب ز رخ بر نمی کشد هر کس حکایتی به تصوّر چرا کند

«ت»: این بیت اشاره دارد به حدیث منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که به «حدیث تفرقه» یا «افتراق امت» مشهور است و با عبارت های گوناگون نقل شده است: در این احادیث از هفتاد و سه، هفتاد و دو، هفتاد و یک و هفتاد و اند فرقه سخن رفته است. در سفینه البحار این حدیث بدین گونه آمده است: «انّ امتی ستفرق بعدی علی ثلاثه و سبعین فرقه، فرقه منها ناجیه و اثنتان و سبعون فی النار». (ر.ک: سفینه البحار، ج ۲، ص ۳۵۹-۳۶۰). اما سیوطی آن را چنین نقل کرده است: «افترت الیهود علی احدی و سبعین فرقه و تفرقت النصارى علی اثنتین و سبعین فرقه و تفرقت امتی علی ثلاث و سبعین فرقه». (جامع الصغیر، ج ۱، ص ۴۸).

در این باب در اسرار التوحید آمده است: «شیخ ما گفت: قال النبی صلی الله علیه و آله: ستفرق امتی نیفاً و سبعین فرقه، الناجی منهم واحده و الباقون فی النار. شیخ ما گفت: یعنی: فی نار انفسهم». (محمد بن منور، اسرار التوحید، ص ۳۱۱-۳۱۲) (نیز ر.ک: مقاله «نظری به عدد هفتاد و سه در حدیث تفرقه» نوشته دکتر احمد مهدوی دامغانی، مجله یغما، ۱۳۴۳، ش ۱۷، ص ۲۰۹-۲۱۱).

نکته مهم در تفسیر این بیت آن است که نمی دانیم حافظ به کدام روایت استناد کرده است، روایتی که فرقه ها را هفتاد و دو می داند یا روایتی که هفتاد و سه در صورت نخست، به نظر می رسد خز مشاهی و شمیسا به صواب رفته اند که حافظ تمامی فرقه ها را غیر ناجیه و باطل می داند (ر.ک: یادداشت های حافظ، شمیسا، ص ۳۳۱ و حافظنامه، صص ۶۷۹-۶۷۳) و با فرض دوم حافظ به فرقه ناجیه ای که به حقیقت رسیده اند و نیازی به عذرخواهی ندارند قائل است.

نکته: در تصحیح خانلری، نسخه اساس بر همین شیوه غنی و قزوینی آمده، ولی در نسخه بدل ها به گونه هایی دیگر نیز ثبت شده است: به جای «جنگ» در برخی نسخه ها «جمله» آمده و به جای «ندیدند»، «بدیدند».

بیت ۵: او: مرجع ضمیر «او» چیست؟ احتمالاً معشوق است، ولی از آنجا که در بیت های پیش سخنی از معشوق نیست، انوری با توجه به آنچه در کتاب مرصادالعباد، (۱) آمده بر آن است که می توان چنین تصور کرد که «او» همان «روح» است و «من» همان «قالب». به جای حوریان در نسخه هایی «صوفیان» و در بعضی «قدسیان (ساکنان عالم بالا: فرشتگان، ارواح)» است... می توان فرض کرد

ص: ۲۱۰

۱- (۱). «چون روح به قالب درآمد، در حال، گرد جملگی ممالک بدن گشت، خانه ای بس ظلمانی و با وحشت یافت... روح پاک که چندین سال در جوار قرب رب العالمین به صد هزار ناز پرورش یافته بود، از آن وحشت ها نیک متوحش گشت... در حال، از آن وحشت آشیان برگشت، خواست تا هم بدان راه باز گردد... مرکب نفخه طلب کرد تا بر نشیند که او پیاده نرفته بود و سواره آمده بود، مرکب نیافت، نیک شکسته دل شد. با او گفتند که ما از تو این شکسته دلی می طلبیم. قبض بر وی مستولی شد، آهی سرد بر کشید. گفتند: ما تو را از بهر این آه فرستاده ایم. بخار آن آه بر بام دماغ او برآمد، در حال، عطسه ای بر آدم افتاد، حرکت در وی پیدا شد، دیده بگشود.» (مرصادالعباد، ص ۹۰-۹۸).

که فرشتگان متعجب در کار خلقت آدمی می نگریسته اند و شاید نگران پایان کار بوده اند که آنچه از عالم برین رفته است (روح) با آنچه از خاک تیره گرفته شده است (قالب) چگونه همخوانی پیدا خواهد کرد و چون پایان را دیده اند ساغر شکرانه زده اند اما ساغر شکرانه زدن صوفیان شاید از آن بابت باشد که از برای «دریافت و پذیرفتن خاک، آن نفخه ازلی را» جشن گرفته بوده باشند. (ر.ک: غزلیات حافظ، انوری، ص ۹۸ و یک قصه بیش نیست، انوری، ص ۱۵۷). اما خطیب رهبر مرجع ضمیر «او» را پیر عارف می داند و در این صورت با صوفیان تناسب بیشتری خواهد داشت. (ر.ک: غ ۱۸۴، ص ۲۴۹).

«ن»: جناس: جناس اشتقاق و ملحق به زاید میان شکر و شکرانه. / تلمیح: به ماجرای «ماجرای» و مجلس آشتی کنان در شیوه صوفیان. / نغمه حروف: در تکرار «ر»؛ دو حرف هم صدای «س» و «ص» و مصوت بلند «آ» بویژه در مصراع دوم.

«ت»: نکته قابل توجه در بیت این است که در این جا بحث از صلح است و در بیت پیش سخن از جنگ، آن هم جنگ هفتاد و دو ملت و به نظر می رسد حافظ مدعی است: من راه نجات را یافتم و از گروه ناجیان شدم. او راه نجات خود را در عشق و پیوند با معشوق می داند. در بیت بعد نیز بحث از شمع و پروانه و مقام فنا است، بحث از آن است که باید در این راه خود را فراموش کرد. شاید به کنایه مدعی است تمامی اختلافات فکری فرقه های مختلف امت اسلام از آن است که خود را فراموش نکرده اند و خودبینند.

نکته: در نسخه اساس خانلری و در نسخه بدل های قزوینی «شکر آن را» به جای «شکر ایزد» آمده است. قزوینی با اینکه نسخه اساسش شکر ایزد بوده، «شکر آن را» را به دلیل معنی و رابطه دو مصراع مرجح دانسته است. (ر.ک: ع. جریزه دار، پاورقی ص ۱۹۳). در مصراع دوم نیز در نسخه اساس خانلری به

جای «صوفیان»، «حوریان» و در نسخه بدل های خانلری و نسخه انجوی به جای صوفیان «قدسیان» آمده است. گفتنی است خرمشاهی حوریان را-به دلیل آنکه در شعر حافظ و سعدی، حور به «حوران» جمع بسته شده است و نه حوریان-مناسب نمی داند و صوفیان را از آن رو که در بیت اشارتی است به «ماجرا کردن» و رسم پرسابقه آشتی کنان درویشان ترجیح داده است:

ماجرا کم کن و باز آ که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت

(حافظنامه، ص ۶۸۳-۶۸۴).

در مجموع به نظر می رسد از آنجا که حافظ با صوفی چندان رابطه ای ندارد، قدسیان مناسب تر باشد و به قرینه «صلح افتادن» و اشاره به ماجرای «ماجرا کردن» نسخه صوفیان در مرتبت بعد و مناسب تر از نسخه حوریان می نماید.

بیت ۶: خنده شمع: برای شمع، هم گریه قائل شده اند-به دلیل قطراتی که در حال سوختن از آن جاری می شود- و هم خنده؛ به دلیل روشنی و افروختگی آن در حال سوختن. حافظ در اینجا از خنده شمع سخن گفته است و در مواردی دیگر از خنده و گریه تو امان شمع:

بر خود چو شمع خنده زنان گریه می کنم تا با تو سنگدل چه کند سوز و ساز شمع

میان گریه می خندم که چون شمع اندر این مجلس زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیرد

«ن»: استعاره مکنیه: در استناد خندیدن به شمع. / تناسب: بین آتش، شعله، شمع و پروانه. / تضاد: میان آتش با خرمن. / نغمه حروف: واج آرایبی «ش» در بیت، بویژه در مصراع نخست، قابل توجه است.

«ت»: راهی را که حافظ راه نجات می داند، سوختن و فنا با آتش است و این

آتش، آتش عشق است، همان که پروانه را بی تاب کرده و سوزانده است، نه آتش معمولی و شعله شمع. جان سخن آنکه: راه رسیدن به حقیقت راه عشق و سلوک مستانه است.

بیت ۷: رخ اندیشه: اضافه استعاری است؛ اندیشه به انسانی تشبیه شده که رخسار دارد و آن را از نامحرمان پوشیده است (یا در زیر زلف پنهان کرده است) و کسانی باید این چهره را نمایان سازند و حجاب از آن بردارند. (تشخیص). / تا: از زمانی که. / سر: به صورت مضاف برای تأکید مضاف الیه می آید (فرهنگ بزرگ سخن).

«ن»: استعاره: استعاره مکنیه در زلف سخن و رخ اندیشه. / تشبیه: در مصراع دوم تشبیه مضموری بین قلم و شانه دیده می شود. / تتابع اضافات: در «سر زلف سخن».

«ت»: حافظ بارها از شعر خود تمجید کرده و آن را خداداد و آسمانی دانسته است.

در آسمان نه عجب گر به گفته ی حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خداداد است

حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت

سرود مجلس است اکنون فلک به رقص آرد که شعر حافظ شیرین سخن ترانه ی توست

در این جا نیز مدعی است از زمانی که شاعران و نویسندگان همچون مشاطه و آرایشگر چهره اندیشه را با قلم از زیر گیسوی سخن آشکار ساخته اند،

هیچکدام مثل حافظ چیره دست و شیرین کار نبوده اند. (شرح غزل های حافظ، هروی: ۷۷۳).

غزل ۳۵ (۱۹۲) (سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند)

اشاره

۱ سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند
دی گله ای ز طره اش کردم و از سر فسوس گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند
۳ تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند
پیش کمان ابرویش لابه همی کنم ولی گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کند
۵ با همه عطف دامت آیدم از صبا عجب کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند
چون ز نسیم می شود زلف بنفشه پر شکن وه که دلم چه یاد از آن عهدشکن نمی کند
۷ دل به امید روی او همدم جان نمی شود جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند
ساقی سیم ساق من گر همه درد می دهد کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند
۹ دست خوش جفا مکن آب رخم که فیض ابر بی مدد سرشک من درّ عدن نمی کند
کشته ی غمزه ی تو شد حافظ ناشنیده پند تیغ سزاست هر که را درد سخن نمی کند

پرسش های غزل

۱. میان چمن و چمان چه جناسی برقرار است؟ میان من و چمن چطور؟
۲. «سرو چمان» استعاره است یا کنایه؟ از چه؟
۳. چمیدن در مورد سرو اشاره به چیست؟ در مورد یار زیباقامت چطور؟
۴. بیت دوم را از نظر بلاغی مورد بحث قرار دهید.
۵. در مورد ایهام آمده در بیت سوم توضیح دهید.
۶. دل عاشق در سنت ادب پارسی - حافظ - معمولاً در چه جاهایی به دام می افتد؟ نمونه هایی از شعر حافظ بیاورید.

۷. در مورد ابهام در ترکیب «گوش کشیدن» توضیح دهید.

۸. مقصود از «عطف دامن» چیست؟ چرا عطف دامن می باید سبب خوشبویی شود؟

۹. درباره رابطه ی مشک و ختن چه می دانید؟

۱۰. چه چیز در بنفشه سبب شده است آن را صاحب زلف بینگارند و گیسوی یار را بدان مانند کنند؟

۱۱. میان شکن در مصراع نخست بیت ششم و شکن در مصراع دوم آن، چه آرایه ای برقرار است؟

۱۲. «درد» در بیت هشتم چگونه خوانده شود ترجیح دارد؟ چرا؟

۱۳. درد به چه معنی است؟

۱۴. بیت هشتم را با نگاهی عارفانه تفسیر کنید. آیا می توانید شعری از سعدی-در غزل های او- با مضمونی شبیه این بیت بیاورید؟

۱۵. «دست خوش» یعنی چه؟

۱۶. قدما در مورد به وجود آمدن مروارید چگونه می اندیشیده اند؟

۱۷. «درّ عدن» چه ویژگی هایی داشته است؟

۱۸. «نمی کند» در بیت نهم به چه معنی است؟ آیا می توانید نمونه هایی دیگر در ادب پارسی بیابید؟

۱۹. «درد کردن سخن» یعنی چه؟

۲۰. دو نمونه از گوش نوازترین مصادیق نغمه حروف را در این غزل بیابید.

۲۱. نمونه های تشخیص در این غزل را مشخص کنید.

۲۲. نمونه ای از تشبیه بلیغ را در غزل بیابید.

۲۳. بارزترین آرایه در بیت هفتم چیست؟

۲۴. نمونه ای از تشبیه مضمر را در این غزل بیابید.

غزل ۳۶ (۲۷۶) (باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدهش)

۱ باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدهش بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدهش
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدهش
۳ زنده عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار کار ملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدهش
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدهش
۵ با چنین زلف و رخس بادا نظربازی حرام هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدهش
نازها زان نرگس مستانه اش باید کشید این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدهش
۷ ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدهش
کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدهش

غزل ۳۷ (۱۹۳) (در نظربازی ما بی خبران حیرانند)

۱ در نظربازی ما بی خبران حیرانند من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند

عاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند

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

عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا ما همه بنده و این قوم خداوندانند

۵ مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم آه اگر خرقه ی پشمین به گرو نستانند

وصل خورشید به شب پره ی اعمی نرسد که در آن آینه صاحب نظران حیرانند

۷ لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ عشقبازان چنین مستحق هجرانند

مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند

۹ گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند

زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

۱۱ گر شوند آگه از اندیشه ی ما مغیچگان بعد از این خرقه ی صوفی به گرو نستانند

بیت ۱: نظربازی: از کلمات مهم و کلیدی در شعر حافظ و برخی دیگر شاعران عارف است. حافظ خود را از نظربازان می داند و

این نظربازی را از ویژگی های رندی می شمارد و از آنجا که رند حافظ انسان آرمانی او و به بیانی انسان کامل

است؛ نباید نظر و نظربازی را در شعر حافظ به معنی سطحی-نظر در زیارویان-خلاصه کرد، بلکه می باید آن را ژرف تر نگریست و تفسیر کرد. (برای تفصیل بیشتر ر.ک: حافظنامه، ص ۷۰۵، ۷۰۶ و ۷۳۹). (ونیز ر.ک: غ ۱۹۶، ب ۴). حافظ در مواردی دیگر نیز از نظربازی خود گفته است:

عاشق و رند و نظربازم و می گویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام

دوستان منع نظربازی حافظ مکنید که من او را ز محبان خدا می دانم

نمودن: نشان دادن، آشکار کردن.

«ن»: نغمه حروف: در تکرار «ن»، «ر» و مصوت بلند «آ». / تکریر: در تکرار «ران» و «ان».

بیت ۲: نقطه پرگار وجود: مرکز دایره ی هستی. / در این دایره سرگردانند: در دایره هستی سرگردان هستند و به جایی نخواهند رسید. این عبارت علاوه بر معنی یاد شده، به ظاهر پرگار هم که با سر دَوَران می کند و سرگردان است و دور خود می چرخد نیز اشاره دارد و در آن نوعی ایهام می توان در نظر گرفت.

«ن»: تقابل: میان عقل (عاقلان) و عشق. / تناسب: میان نقطه، پرگار، دایره و سرگردان. / تشبیه: در «پرگار وجود» (اضافه تشبیهی). / استعاره: دایره استعاره مصرحه است از هستی. / تکریر: در تکرار «دان» و «ان». / نغمه حروف: در تکرار «د» و «ن». / تتابع اضافات: در «نقطه پرگار وجود».

«ت»: مضمون این بیت همان موضوع و مضمون همیشگی اشعار غنایی و عرفانی-و غزل حافظ نیز- یعنی تقابل عقل و عشق است. حافظ عقل را موجب سرگردانی و عشق را مرکب نجات از این حیرت می داند.

بیت ۳: آینه گردانی: آینه داری، در اصل از جمله وظایف آرایشگران بوده است، چه در مقابل آینه، سر و صورت را اصلاح می کردند و نیز شغل کسانی

بوده که در مجالس عروسی آینه را روبه روی عروس و داماد نگه می داشتند و مقابل آنان حرکت می کردند. سعدی در گلستان گوید: «دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت کوران». (درباره آینه داری و آینه و چشم ر. ک: آینه جام، زریاب خوبی، ص ۷۹-۸۴).

«ن»: تناسب: بین رخ، آینه و دیده از سوئی و میان ماه و خورشید از سوئی دیگر. / تلمیح: به آیین آینه گردانی در مراسم عروسی. / استعاره: در انتساب آینه گردانی به خورشید و ماه (استعاره مکنیه، تشخیص). / نغمه حروف: در تکرار «ن» و «د». / تتابع اضافات: در «جلوه گاه رخ او».

«ت»: در نظر عارف، تمامی جهان، تجلی جمال حق تعالی است و همه تعینات عالم آینه ای هستند که جلوه رخسار او را انعکاس می دهند؛ از جمله چشم و دیده حافظ که همیشه به او نگاه می کند و همواره چهره و رخسار یار در چشمان وی منعکس است. نیز ماه و خورشید که در ظاهر شبیه آینه اند، آینه گردان چهره مشعشع و تابان محبوبند و از وجود او نور می گیرند و انعکاس دهنده چهره منیر دوستند و به بیانی دیگر گواهی دهنده وجود او هستند. حافظ در ابیات دیگری نیز به مضامینی از این دست اشاره کرده است:

چشمم از آینه داران خط و خالش گشت لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد

شهسوار من که مه آینه دار روی اوست تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است

نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست

دل سراپرده ی محبت اوست دیده آینه دار طلعت اوست

ای آفتاب آینه دار جمال تو مشک سیاه مجمره گردان خال تو

خاقانی نیز از آینه گردانی مهر و ماه سخن گفته است:

نموده رخ به آینه گردان مهر و ماه نسپرد دل به بوقلمون باف صبح و شام

بیت ۴: شیرین دهنان: الف) آنان که لب و دهانی زیبا دارند. ب) آنان که شیرین سخن و نادره گفتارند. در این معنا این ترکیب از مصادیق حس آمیزی است.

«ن»: تقابل: میان بنده و خداوند. / تناسب: میان لب و دهان. / حس آمیزی: در ترکیب «شیرین دهنان». / نغمه حروف: در تکرار «ن»، «د» و «آ».

بیت ۵: مفلس: ندار و فقیر. / هوای چیزی داشتن: علاقه به چیزی داشتن، هوای می و مطرب داشتن: به نوشیدن باده و نوشیدن صدای مطرب علاقه داشتن. / به گرو ستاندن: در مقابل چیزی (در اینجا می و حضور در مجلس موسیقی) به عنوان رهن قبول کردن.

«ن»: تقابل: بین افلاس و نداری، با باده نوشی و اهل می و مطرب بودن که لازمه اش خرج کردن وجه است از سویی و میان خرقة با می و مطرب از سویی دیگر. / تناسب: بین خرقة و افلاس. / نغمه حروف: در تکرار «ن»، «م» (بوئژه که در ابتدای سه واژه آمده است) و «آ».

«ت»: خرقة حافظ معمولاً رهن می و مطرب است. خرقة در زبان حافظ نمایان گر شریعت است، شریعتی ظاهری و دور از حقیقت و باطن دین، جامه ای آلوده به ریا و اما «می و مطرب» نمود عشق و سلوک مستانه و عاشقانه است، نمود طریقی که راهی به حقیقت دارد. براین اساس گذشتن از خرقة و روی آوردن به «می و مطرب» گذشتن از ظاهر شریعت و زهدهای ریایی و عبادت و معرفت زاهدانه است و روی آوردن به عبادت و معرفت عارفانه و عاشقانه.

بیت ۶: شب پره: پرنده ای که در شب پرواز می کند و از نور خورشید و روشنی روز گریزان است، خفاش. / اعمی: نابینا، کور. در این جا می تواند نمود انسان هایی باشد که از نور حقیقت گریزانند. / آینه: همان خورشید در مصراع

نخستین است؛ آینه روی یار. /صاحب نظر:ایهام دارد:الف)صاحب چشم و نگاه،ب)بنا؛ب)اهل بصیرت،عارف.

«ن»:ایهام:در صاحب نظر./نماد:خورشید نماد است از محبوب و حضرت حق./تشبیه:در تشبیه خورشید به آینه./تقابل:میان خورشید با شب پره و اعمی./تناسب:میان خورشید،آینه و نظر از سویی و نیز حیران،شب پره و اعمی از سوی دیگر.

«م»:جان کلام آن که همچنان که کسانی که چشم دارند از نگاه کردن به خورشید و در نتیجه وصف آن ناتوانند-چه برسد به شب پره که چشمی برای دیدن ندارد-جمال حضرت حق را نیز حتی صاحب نظران و عارفان وصف نمی توانند کرد،تاچه رسد به مردم عادی.

بیت ۷:لاف:ادعای دروغین./و:به معنای معیت و همراهی آمده است./گله:گلایه،شکایت./زهی:شبه جمله و صوت به معنی به به،چه زیبا،احسنت و مانند آن./مستحق:سزاوار،شایسته.

«ن»:تقابل:بین عشق و گله از یار./پرسش هنری:مفهوم مصراع اول،استفهام از سر تعجب و نیز نکوهش است./نغمه حروف:در تکرار کسره،«ن»و«آ»./تکریر:در تکرار«لاف».

«ت»:این بیت اشارتی است گویا به مضمونی که در عرفان و سلوک عاشقانه از بایسته های مؤکد است:در طریق عشق گلایه از معشوق و دشواری های راه جایی ندارد.عاشق سرسپرده است و پاکباز و جانباز و هرچه را از دوست رسد نیکو و شیرین و خواستنی می داند(زهر از قیل تو نوش داروست)و آنکه از عشق به حق گوید و در همان حال از یار گلایه داشته باشد،مدعی دروغینی است که وصال را نمی شاید.

بیت ۸: مگر م: مگر مرا. / مستوری: پوشیدگی، حجاب داشتن، پاکدامنی و پرهیزگاری، معادل صحو در اصطلاح متصوفه. / مستی: سکر و بی هوشی و بی پروایی. (ر.ک: فرهنگ اشعار حافظ، ص ۱۷۱-۱۷۷؛ حافظنامه، ص ۷۰۶).

«ن»: استعاره: استعاره مکینه در انسان انگاری چشم (تشخیص). / تقابل: میان مستی و مستوری. / کاربرد پارادوکسیکال: جمع بین مستی و مستوری. / تتابع اضافات: در «چشم سیاه تو». / تکریر: در تکرار «مست» در مستوری و مستی. / نغمه حروف: در تکرار «س».

«ت»: چشم یار هم سیاه است و در پس این پرده سیاه (یا پوشیدگی پلک) مستور، و هم خمار و مست است. کار دشوار و هنرمندانه ای است که آدمی نیز مانند چشمان سیاه یار، در عین مستی از باده عشق، در پرده تقوا و پرهیزگاری نیز پوشیده باشد. در واقع این ترکیب، ترکیبی پارادوکسیکال و نقیضه نماست؛ با هم جمع شدنی نیست؛ زیرا انسان مست، پرهیزگار نیست. این دو نقیض همنند و اجتماع نقیضان محال است. این هنر را تنها چشم سیاه محبوب دارد. تقابل مستی و مستوری را شاعران دیگر نیز هنرمندانه در شعر خویش پرورده اند:

یک چشم تو مستور و دگر مست و خراب مستوری و مستیت به هم ناید راست

(کمال اسماعیل)

سحر چشمان تو باطل نکند چشم آویز مست چندان که بکوشند نباشد مستور

(سعدی)

فقیهی بر افتاده مستی گذشت به مستوری خویش مغرور گشت

(سعدی، کلیات، ص ۵۶۶)

بیت ۹: نزهت: دوری از ناخوشی، پاکیزگی، گشت و گذار و خوش باشی / نزهتگه ارواح: آرامگاه روان ها، جای پاکیزه ای که روح آدمیان در آنجا می آرامد. /

ص: ۲۲۲

گوهر: اصل، عنصر. ابهامی نیز به مروارید و سنگ های قیمتی دارد. (شرح غزل های حافظ، هروی، ص ۸۱۷). (۱)

«ن»: استعاره: در انسان انگاری عقل و جان (تشخیص). / اضافه تشبیهی: در «گوهر هستی» در معنای دوم گوهر (مروارید). / تناسب: میان «نزهتگه»، «بو» و «باد». / نغمه حروف: در تکرار «ب» (بویژه که در ابتدای کلمات آمده است). / تکریر: در تکرار «به».

بیت ۱۰: دیو: شیطان؛ (جن، ارواح خبیثه و شریره «حافظنامه، ص ۷۰۸»)

«ن»: ارسال المثل: مصراع دوم. / تضمین: مصراع دوم تضمینی از بیت سعدی است. / تلمیح: به آیات و روایات مربوط به قرائت قرآن و استعاذه. / تجرید: در دیگرانگاری حافظ خود را. / نغمه حروف: در تکرار «ن»، «ر» و «د».

«ت»: آن چه در این بیت آمده نمونه ای است زیبا و در خاطره ها ماندگار از ارسال المثل و تمثیل که حافظ رندانه در ضمن آن خود را قرآن خوان دانسته و مخالفان خود (زاهدان ربایی) را به دیو تشبیه کرده است. مصراع دوم این بیت، تضمین مصراعی از سعدی است و به استعاذه به قرآن اشاره دارد (نحل/ ۹۸).

دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند آدمیزاده نگه دار که مصحف (قرآن) ببرد

(کلیات سعدی، ص ۹۱۷)

بیت ۱۱: مغبچه: بچه مغ، فرزند مغ و اصطلاحاً پسرکی که در میکرده ها خدمت کند. (فرهنگ معین) مغبچه باده فروش کمابیش همان ساقی حافظ است. واژگانی چنین چون دست مایه پروراندن مفاهیم عرفانی گردند، معانی ویژه خود را می یابند. / به گرو ستاندن: در بیت چهارم نیز آمده بود و تکرار قافیه به شمار

ص: ۲۲۳

۱- (۱). حسینعلی هروی این بیت حافظ را با یک شعر از بل و الری سنجیده است. (ر.ک: نقد و نظر درباره حافظ، ص ۹۹-۱۰۷).

می رود. (برای تکرار قافیه در شعر حافظ ر.ک: حافظنامه، ص ۸۳۸).

«ن»: تقابل: بین مغیچگان و صوفی. / نغمه حروف: در تکرار «گ» و «ن».

نکته: تکرار «ن» در سراسر این غزل شنیدنی است. این امر اساساً برخاسته از واژه های قافیه است و در این میان آمدن واژه های «ن» دار دیگر بر تأثیر آن افزوده است.

«ت»: در بیت آخرین (۱) حافظ خود را از زاهدان ریایی و خرقة پوشان و صوفیان ناصافی دانسته، از آنان که مغیچگان به میکده عشق راهشان نخواهند داد و از باده عشق سرمست نخواهند ساخت، کسانی که چنان نزد مغیچگان نامقبولند که حتی برای دادن باده خرقة آنان را - که بوی ریا از آن می آید و ارزشی ندارد - به عنوان گرو نمی پذیرند.

غزل ۳۸ (۲۰۶) (پیش از اینت پیش ازین اندیشه ی عشاق بود)

اشاره

۱ پیش از اینت پیش ازین اندیشه ی عشاق بود مهرورزی تو با ما شهره ی آفاق بود
یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان بحث سرّ عشق و ذکر حلقه ی عشاق بود
۳ پیش ازین کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود
از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود
۵ سایه ی معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود
حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود
۷ بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود
رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود
۹ در شب قدر ار صبحی کرده ام عییم مکن سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود
شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود

ص: ۲۲۴

۱. آفاق مجازاً به چه معنی است؟
۲. صحبت در بیت دوم به چه معنی است؟
۳. مینا چه معانی ای دارد؟
۴. طاق در مصراع دوم بیت سوم به چه معنی است؟ میان طاق در دو مصراع چه آرایه ای برقرار است؟
۵. «سقف سبز» و «طاق مینا» استعاره از چیستند؟
۶. بیت سوم به چه نکته ای اشاره دارد؟
۷. عهد در بیت چهارم یادآور چه چیزی است؟
۸. بیت پنجم یادآور چه حدیثی است؟
۹. درباره معنای بیت پنجم و نکات عرفانی آمده در آن بحث کنید.
۱۰. با مراجعه به مرصادالعباد (ص ۴۹) و با توجه به بیت پنجم، دیدگاه حافظ و نجم الدین رازی را با هم مقایسه نمایید.
۱۱. مقصود از گدا در بیت هفتم چه تواند بود؟
۱۲. «در کار کردن» یعنی چه؟
۱۳. بیت هشتم و نهم را از منظری عرفانی معنی کنید.
۱۵. خلد در لغت به چه معنی است؟ باغ خلد کنایه از چیست؟
۱۶. قدما به چند بهشت اعتقاد داشته اند؟ آنها را ذکر کنید.
۱۷. آیا می توان بیت آخر را مصداقی از اغراق دانست؟
۱۸. مواردی از تضاد را در غزل مشخص کنید.
۱۹. نمونه ای از جناس مضارع را در غزل بیابید. آیا می توان آن را مصداقی از نمونه های دیگر جناس دانست؟

۲۰. آیا می توان میان «این» و «اینست» در بیت اول جناس زائد قائل بود؟

۲۱. چند نمونه از نغمه حروف را در این غزل ذکر کنید. بهترین مصداق این صنعت در این غزل کدام است؟

۲۲. مواردی از زیباترین نمونه های «عذر بدتر از گناه» را در این غزل مشخص نمایید.

غزل ۳۹ (۲۹۶) (طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف)

۱ اطلاع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف

طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من گرچه سخن همی برد قصه ی من به هر طرف

۳ از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف

ابروی دوست کی شود دستکش خیال من کس نزده است ازین کمان تیر مراد بر هدف

۵ چند به ناز پرورم مهر بتان سنگدل یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف

من به خیال زاهدی گوشه نشین و طرفه آنک مغبچه ای ز هر طرف می زندم به چنگک و دف

۷ بی خبرند زاهدان نقش بخوان و لاتقل مست ریاست محتسب باده بده و لاتخف

صوفی شهر بین که چون لقمه ی شبهه می خورد پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف

۹ حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق بدرقه ی رعت شود همّت شحنه ی نجف

غزل ۴۰ (۱۹۶) (آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند)

۱ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند
دردم نهفته به ز طیبیان مدعی باشد که از خزانه ی غییم دوا کنند
۳ معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد هر کس حکایتی به تصور چرا کنند
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است آن به که کار خود به عنایت رها کنند
۵ بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند
حالی درون پرده بسی فتنه می رود تا آن زمان که پرده برافتد چها کنند
۷ گر سنگ ازین حدیث بنالد عجب مدار صاحب‌دلان حکایت دل خوش ادا کنند
می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند
۹ پیراهنی که آید ازو بوی یوسفم ترسم برادران غیورش قبا کنند
بگذر به کوی میکده تا زمره ی حضور اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند
۱۱ پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان خیر نهران برای رضای خدا کنند
حافظ دوام وصل میسر نمی شود شاهان کم التفات به حال گدا کنند
این غزل، یادآور غزلی از شاه نعمت الله ولی است با مطلع:

ما خاک را به نظر کیمیا کنیم

صد درد را به گوشه ی چشمی دوا کنیم

حافظ بدون شک این غزل شاه نعمت الله را در نظر داشته است، ولی آیا این

توجه از سر ارادت و ستایش بوده یا از روی ملامت و تعریض و تهکم؟ برخی آن را از سر ارادت دانسته اند، ولی غالب صاحب نظران نیش تند ملامت را در آن یافته اند. با توجه به فضای غزل و بیت های بعد و نوع نگاه حافظ- که با ادعای کشف و کرامت چندان هم خوانی ندارد- به نظر می رسد سخن حافظ از سر طنز و تعریض باشد نه ارادت. (ر.ک: حافظ شیرین سخن، ص ۲۹۳-۲۹۷ و ۴۰۷ و مقاله حمید فرزام با عنوان «روابط حافظ و شاه ولی»، ص ۳۵۵-۳۸۰ و حافظنامه، ص ۷۱۵).

بیت ۱: کیمیا: اکسیر و ماده مکمل که به عقیده پیشینیان مس و قلع را به زر و سیم مبدل تواند کرد. بعضی از متقدمان معتقد بوده اند که نقره و قلع و طلا- و مس در اصل از هم جدا نیستند و تفاوت آنها به نقص و کمال است؛ یعنی قلع و مس، نقره و طلای ناقص و نقره و طلا- قلع و مس کامل است و گمان می کرده اند که به مدد و دستیاری صنعت می توان در قلع و مس، کمال نقره و طلا به وجود آورد و عمر را برای به دست آوردن ماده مکمل- که او را «اکسیر» گویند- صرف کرده اند و اصول و قواعدی را که متضمن بیان و راهنمایی بدین منظور است «کیمیا» گویند و گاهی این کلمه را بر اکسیر نیز اطلاق می کنند. (فروزانفر، خلاصه مثنوی، ص ۲۵۱). این واژه در اصل معرب واژه یونانی خمیا *xemeia* به معنی اختلاط و امتزاج است. (ر.ک: حافظنامه، ص ۱۳۱ و فرهنگ معین). (نیز ر.ک: غ ۴۹/ب ۴)؛ در اینجا در معنای اکسیر و یا مجازاً در معنای طلا آمده است. به نظر: با نگاه / آیا بود: آیا شود، امکان دارد؟ گوشه چشم به کسی کردن: اندک توجه و لطف به کسی کردن. در ظاهر، استفهام از سر آرزو است، اما آنچنان که از بیت بعد برمی آید، این پرسش نه خواستی حقیقی که تعریضی است از سر تمسخر و تهکم.

«ن»: طنز و تعریض: به مدعیان کشف و کرامت، از جمله شاه نعمت الله ولی. /

تقابل: در اینجا بین خاک و کیمیا/مجاز: کیمیا مجاز از طلا- تواند بود/نغمه حروف: در تکرار واج «ک» و مصوت «آ»/حسن مطلع: بیت نخست چنان زیبا و مؤثر است که زبانزد شده و به تناسب موقعیت، کاربردی بسیار پیدا کرده است.

«ت»: حافظ- از سر تمسخر و با نیش گزنده و طعنی تند(؟)- از اهل معجزه و کشف و کرامت، می خواهد که با اکسیر نگاه خود و با گوشه چشم عنایت به وی توجهی کنند، شاید مس وجود او نیز به طلا تبدیل گردد و کیمیای سعادت شامل حالش شود.

بیت ۲: طبیبان مدعی: گرچه عبارت کلی است، ولی گویا مراد شاه نعمت الله باشد؛ چه او خود، خویشتن را طبیب خوانده است:

گر طبیبی طلب کند بیمار ما طبیب حبیب دانایم

(دیوان، ص ۳۵۸)

باشد که: بود که؛ امید آنکه. /خزانه غییم: خزانه غیب اضافه تشبیهی است و ضمیر «م» در این ترکیب نقش مفعولی دارد: از خزانه غیب مرا (کاربرد ضمیر متصل به جای منفصل). /درد: از کلمات کلیدی حافظ است. و ناگفته پیداست که در ادبیات حافظ درد به معنی پزشکی کلمه (درد و رنج جسمانی) جایی ندارد؛ دردهای حافظ همه روحی و روحانی است. (ر.ک: حافظنامه، صص ۶۹۷ و ۴۲۹).

«ن»: تناسب: میان درد، طبیب، خزانه و دوا. مناسبت درد و دوا و خزانه در این است که در گذشته، داروها و یا نسخه های نایاب را در خزانه شاهان و بزرگان نگهداری می کردند. (ر.ک: هروی، شرح غزل ها، ص ۸۲۴). /تشبیه: در اضافه تشبیهی «خزانه غیب». /طنز و تعریض: بیت تعریضی است طنزآلود به مدعیان سلوک و عرفان.

«ت»: این بیت به صراحت مشخص می کند که حافظ در مقام تعریض و

ص: ۲۲۹

ملامت است نه ارادت. شاه نعمت الله گفته بود: «صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم»؛ حافظ می گوید: اگر قرار است درد ما با نگاه مدعیان طبابت و عرفان حل شود، بهتر است این درد از آنان پنهان بماند تا شاید از گنجینه و خزانه غیب، دارویی بفرستند و درد ما را درمان کنند.

بیت ۳: نقاب: پرده، روی بند، معجز، روپوش. / نقاب از رخ در کشیدن: چهره خود را آشکار نمودن، حقیقت خود را نمایان کردن. گفتنی است در نسخه اساس خانلری به جای در نمی کشد، «بر نمی کشد» آمده است. / به تصوّر: از روی خیال و وهم و پندار بی اساس.

«ن»: کنایه: نقاب از رخ کشیدن کنایه است از آشکار کردن چهره و حقیقت. / تلمیح: بیت می تواند به روایت هایی که در پی خواهد آمد، اشارتی داشته باشد.

«ت»: همان گونه که پیش از این در بحث «جنگ هفتاد و دو ملت» (ر.ک: غ ۱۸۴/ب ۴) گذشت، وقوف بر حقیقت - و شناخت واقعی خداوند - برای کسی ممکن نیست؛ از این جهت، هر چه درباره حق تعالی گفته شود، تصور و پندار ماست از خدا. در احادیث نیز آمده است: «کَلَّمَا مِزْتَمُوهُ بَاوْهَامِكُمْ فِی ادَقِّ مَعَانِيهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مِثْلَكُمْ مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ». (منسوب به امام باقر علیه السلام، احادیث مثنوی، ص ۱۴۲، ش ۴۳۹). خطیب رهبر این روایت را از امام علی علیه السلام نقل کرده است. (ر.ک: شرح خطیب رهبر، ص ۲۶۶). این مضمون و مضامین مشابه را دیگر بزرگان نیز آورده اند:

ز نام و نشان و گمان برتر است نگارنده بر شده گوهر است

(مقدمه شاهنامه فردوسی)

در آلا فکر کردن شرط راه است ولی در ذات حق محض گناه است

(شبستری)

ص: ۲۳۰

امام علی علیه السلام نیز در خطبه نخستین نهج البلاغه از عدم دسترسی فهم بشری به ساحت ربوبی گفته است: «لایدرکه بعدالهمم و لایناله غوص الفطن...».

در این بیت نیز چون ابیات پیش، همچنان می توان شاهد تعریضی بود به مدعیان تصوف و عرفان و کشف و کرامت.

نکته دستوری: هر کس... نمی کنند: امروزه برای «هر کس» فعل جمع نمی آورند، اما در گذشته های زبان فارسی «هر کس» با فعل جمع می آمده است:

هر کس گفتند: شرم ندارید مرد را می بکشید. (بیهقی، ص ۲۳۴)

وقتی افتاد فتنه ای در شام هر کس از گوشه ای فرا رفتند

(سعدی)

کمال! خاک خرابات گوهری است شریف که هر کسی نشناسند قدر و قیمت او

(دیوان کمال، ص ۸۳۷ و حافظنامه، ص ۷۱۶)

بیت ۴: رندی: حافظ در این بیت رند و زاهد را در مقابل هم نشانده است. تقابل هایی چنین، مشخصه اندیشه حافظ است. در ذهن و زبان او رند را مرتبتی بلند است، او نمود انسان کامل است، همان پیر مغان که حافظ از او نیز بسیار می گوید. رند و پیر حافظ سالکی است بی پروا و رها از سالوس و ریا که عاشقانه و مستانه به سوی حق می پوید و در این سلوک جسورانه از ملامت این و آن نمی هراسد. او واصل است و کامش از طعم حقیقت شیرین، اما زاهد که در ظواهر شرع فرو مانده، سالوس است و ریاکار و عشق و مستی های رندانه را نمی فهمد. تقابل رند و زاهد تقابل این دو دنیای متفاوت است، دنیایی سرشار از خواستنی ها و دنیایی از جمودها و دورنگی ها و نفرت انگیزی ها. تقابل این دو تقابل عشق و عقل است، تقابل سکر و صحو. افزون بر این ها رند حافظ در صحنه اجتماع نیز حساس و بی پرواست. او فراز و نشیب ها را می فهمد و می داند و با همان رندی های

ص: ۲۳۱

خویش حساسیت نشان می دهد. گفتنی است رند و رندی در شعر حافظ بیش از هشتاد بار به کار رفته است و این بسامد بالا نشان از اهمیت و جایگاه کلیدی آن در ذهن و زبان حافظ دارد. از همین روست که در باب رند حافظ صاحب نظران بسیار گفته اند و می گویند. در پی به مناسبت اجمالی از بحث مفصل خرمشاهی در حافظنامه درباره رند و رندی در شعر حافظ خواهد آمد:

شاید هیچ کلمه ای در دیوان حافظ دشوارتر از رند نباشد. کلمه رند، پیش از حافظ، معنی منفی داشته و در معنی فرد لایابالی و بی قید و زیرک و بی باک بوده است. در تاریخ بیهقی به معنی آدم های اراذل و اوباش به کار رفته است: «هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار می گریستند؛ خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند...». (تاریخ بیهقی، ص ۲۳۴). اما معنی این کلمه در سبک عراقی کم کم تغییر می یابد و به دلیل یک ویژگی و آن هم عدم ریا و سالوس، کم کم ارزش پیدا می کند و در شعر شاعران بعدی و بویژه حافظ به یک قهرمان تبدیل می شود. سنایی اولین تغییرات را در معنی این کلمه ایجاد کرده و سپس شاعران دیگر آن را کامل کرده اند:

بسا پیر خراباتی که بر مرکب فرو ماند بسا رند خراباتی که زین بر شیر نر بندد

(دیوان سنایی)

از بند علایق نشود نفس تو آزاد تا بنده ی رندان خرابات نگردي

تا خدمت رندان نگزینی به دل و جان شایسته ی سگان سماوات نگردي

(سنایی)

هر ناله که رندی به سحرگاه زند از طاعت زاهدان سالوس به است

(رباعیات خیام)

مذهب رندان خرابات گیر خرقة و سجاده بیفکن ز دوش

(عطار)

ص: ۲۳۲

گرچه قومی را صلاح و نیکنامی ظاهر است ما به قلّاشی و رندی در جهان افسانه ایم

(سعدی)

درون صافی از اهل صلاح و زهد مجوی که این نشانه ی رندان دُردی آشام است

(سلمان ساوجی)

به هر روی حافظ با عنایت به این تغییرات در معنای رند و رندی و با توجه به تمایلات ملامتی و قلندری خویش و نظر به شرایط خاص زمانه و اوضاع نابسامان روزگار و رواج بازار ریا و سالوس، برای مبارزه با زهد ریایی و سالوس این جابه جایی را انجام داد و رند را به قهرمان شعر خود تبدیل کرد.

مهمترین ویژگی های رند در شعر حافظ عبارتند از:

۱. رندی، قسمت و سرنوشت ازلی اوست؛

۲. اهل خوش دلی و خوش باشی است؛

۳. خراباتی است؛

۴. نظر باز است؛

۵. مصلحت اندیش و اهل تقوای ادعایی و زهد ریایی نیست؛

۶. دشمن تزویر و ریا است؛

۷. ملامتی و منکر نام و ننگ است؛

۸. عاشق است؛

۹. در ظاهر گدا و راه نشین است، ولی در باطن مقام والایی دارد؛

۱۰. اهل نیاز و رستگاری است. (نقل قول با تلخیص و اندکی دستکاری از خرّمشاهی، حافظنامه، ص ۴۰۳-۴۱۳).

رند حافظ تصویری است پارادوکسیکال و به ظاهر متناقض نما از انسان کامل. وجودی آرام و خدا باور و آخرت اندیش و به حق پیوسته که به ظاهر به گناه

خویش می بالد و از توبه می گریزد، اما از هیچ چیز بیمناک نیست، حتی از سرنوشت خویش در آخرت، چه عنایت حضرت دوست را باور دارد و عشق بدو را دستگیر خود می داند. چنین روحی بلند و اساطیری البته در مکانی می باید مسکن گزیند که خود اساطیری و متناقض نما باشد: دیر مغان، آمیزه ای از مسجد و خانقاه و میخانه.

از آن سو زاهد نیز همچون رند از آن هاست که در شعر حافظ مورد توجه بوده و به دلیل شرایط خاص زمانی، منفی و دوست نداشتنی است. حافظ از او با تعابیری چون واعظ، شیخ، فقیه، امام شهر، ملک الحاج، مفتی وقاضی نیز یاد می کند. او معمولاً همسان و هم شأن صوفی است.

زاهد روزگار حافظ را ویژگی هایی است که از او چهره ای منفی و ناخواستی ساخته است؛ از جمله آنکه او:

۱. خودبین و مغرور است؛

۲. محتسب وار، عیب گیر دیگران است؛

۳. عابدنما و صومعه نشین است؛

۴. ریاکار و جلوه فروش و سست ایمان است؛

۵. دوستدار جاه و مقام است؛

۶. بی وفا و سست پیمان است؛

۷. به نعیم بهشت طمع دارد؛

۸. اهل عشق نیست؛

۹. اهل حق و حقیقت نیست. (ر.ک: حافظنامه، ص ۳۶۵-۳۶۸)، (برای زاهد: نیز ر.ک: غ ۷۱، ب ۱).

عنایت: مقصود عنایت حق است. از معانی عنایت در اصطلاح عرفا توجه

حضرت احدیت به سالک و عارف کامل است. (فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، سجادی)

(برای توضیح بیشتر درباره عنایت نزد عرفا و غزل حافظ ر.ک: حافظنامه، ص ۷۱۶-۷۱۸).

«ن»: تقابل: میان رندی و زاهدی. / نغمه حروف: در تکرار «ن». / تکریر: در تکرار «به». / جناس: گونه ای جناس میان «به» (بهتر) و «به».

«ت»: با همه جایگاه بلند رندی در شعر حافظ، در این بیت به نکته ای دیگر که در باور عرفا و معارف دینی از مهم ترین هاست اشاره می رود: آنچه باعث رستگاری است و حسن عاقبت، نه تکیه بر تقوا و زهد است و نه پیمودن راه رندی، بلکه عنایت الهی است. او در مواردی دیگر نیز از کارسازی عنایت حق و تکیه بر لطف او سخن گفته است:

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است راهرو گر صد هنردارد توکل بایدش

زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز تا ترا خود ز میان با که عنایت باشد

و به قول خواجه عبدالله انصاری: «یک ذره از عنایت ازلی به از نعیم دو جهانی است؛ نور در طاعت است، اما کار به عنایت. کار را عنایت دارد که راهبر است نه طاعت که زیور است.

آنجا که عنایت خدایی باشد فسق آخر کار پارسایی باشد

و آنجای که قهر کبریایی باشد سجاده نشین کلیسایی باشد

(خواجه عبدالله انصاری، سخنان پیر هرات، ص ۵، ۶۰ و ۶۱؛ حافظنامه، ص ۷۱۸)

بیت ۵: معرفت: در لغت به معنی شناخت و آگاهی و در اصطلاح صوفیه عبارت است از گونه ای خاص از آگاهی و شناخت، شناختی از خداوند و حقیقت وجود که از راه تهذیب نفس و باطی مراحل سلوک و به مدد عنایت

ازلی و با کنار رفتن حجاب ها حاصل می شود. /من یزید عشق: جایی که کالای عشق را به مزایده گذاشته اند و مقصود از چنین مزایده آنکه چه کسی در راه عشق بهایی بیشتر می پردازد و از جان و مال و آبروی خویش می گذرد. /اهل نظر: کارشناسان راه عشق، عارفان، عشق شناسان حقیقی.

«ن»: استعاره: در تشبیه عشق به کالایی که به مزایده گذاشته می شود (استعاره مکنیه). /تناسب و تضاد: اهل نظر، عشق و آشنا با هم تناسب، و این سه با بی معرفت به نوعی در بیت تقابل دارند.

«ت»: این بیت را -در عین استقلال معنایی- می توان ادامه بیت پیش و تکمیل کننده آن دانست: کار را می باید به عنایت خداوند رها کرد، اما این عنایت هرکس را شامل نمی شود؛ آنان مشمول عنایت حضرت دوست می گردند که به معرفت رسیده باشند و از آشنایان بارگاه الهی به شمار آیند.

بیت ۶: حالی: در حال، اکنون، در این دنیا. /پرده برافتادن: کنایه از آشکار شدن؛ بر ملا شدن راز.

«ن»: کنایه: در پرده برافتادن. /طنز و تعریض: به بیت زیر از شاه نعمت الله:

در حبس صورتیم و چنین شاد و خرمیم بنگر که در سراچه ی معنی چه ها کنیم

(ر.ک: شرح هروی، ص ۸۲۷؛ حافظ شیرین سخن، ص ۱۹۳). نغمه حروف: در تکرار «ر».

«م»: اکنون که حقایق پنهان است و حقیقت در پس پرده، این همه فتنه و ادّعی کشف و کرامت می رود؛ باید منتظر بود و دید در روز رستاخیز، آن زمان که پرده ها کنار می روند و حقایق آشکار می گردند (۱) چه خواهند کرد و چه خواهند

ص: ۲۳۶

۱- (۱). در قرآن کریم قیامت به یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ توصیف شده است.

گفت؛ آیا باز این ادعا را خواهند داشت؟

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

«ت»: لازم به ذکر است که در توضیح این بیت شارحان هم رأی و متفق نیستند:

اکنون زیر پرده به دست اینان فسادها به پا می شود؛ نمی دانم آن گاه که پرده از کار زشت آنان کنار رود و رسوا شوند، چه عذری خواهند تراشید. (ر.ک: شرح خطیب رهبر، ص ۲۶۶).

اکنون در خفا و پشت پرده تقوا و پرهیزکاری بسیار فتنه و فساد می کنند؛ باید دید آن زمان که حقایق آشکار می شود، چه ها خواهند کرد. (در برابر اعمال خود چه پاسخی خواهند داد و از شرم و ننگ چه خواهند کرد). (ر.ک: انوری، غزلیات حافظ، ص ۱۰۴).

خرمشاهی نیز در حافظنامه در توضیح این بیت دو احتمال را مطرح کرده است: یکی همان معنی که ما آوردیم (مربوط به آخرت) و دیگر: حال که هنوز حجابی برایشان (همان مدعیان) کشف نشده، این قدر فتنه زده و آشفته‌حاند و طامات می گویند، باید دید زمانی که پرده‌ها از جلو چشمان برکنار شود و به نوعی کرامت واقعی و پایگاه والا در عرفان دست یابند، چه خواهند کرد. (۱)

بیت ۷: حدیث: سخن، حکایت. /عجب نداشتن: تعجب نکردن. /صاحب‌دل: عارف، عاشق حق. /خوش ادا کردن: به خوبی و مؤثر و دلپسند بیان کردن.

«ن»: استعاره: استعاره مکنیه در اسناد نالیدن به سنگ (تشخیص). /تناسب: میان حکایت و حدیث.

ص: ۲۳۷

۱- (۱). در شرح غزل‌های حافظ هروی در تفسیر این بیت چهار دیدگاه مطرح شده است. (شرح غزل‌های حافظ، ص ۸۳۷).

«ت»: آنچه حافظ تا کنون گفته، حکایت دل است، حکایت عشق و دشواری‌ها و شگفتی‌های آن، و زمانی که حکایت دل از زبان صاحب دلی خوش ذوق و خوش بیان چون حافظ ادا شود چنان مؤثر است که شگفت نیست اگر سنگ با آن دل سختش به ناله در آید. با توجه به بیت پیش و بیت بعد این حکایت دل، حکایت دل دردمندی نیز تواند بود که از بازار ادعا و روی و ریا به فریاد آمده است.

نکته: یکی از مشکلات غزل‌های حافظ، مشکل توالی ابیات غزل است. این مسئله از دیر هنگام مورد توجه حافظ‌پژوهان، از جمله «مسعود فرزاد» بوده است تا آنجا که ایشان کتابی مستقل تحت عنوان «توالی ابیات حافظ» در این باب نگاشته‌اند. جایگاه این بیت به درستی معلوم نیست. کار ما بر اساس نسخه قزوینی است. در نسخه اساس خانلری این بیت، بیت ماقبل آخر است که به نظر می‌رسد مناسب‌تر باشد. قابل توجه این که این غزل در نسخه اخیر به جای دوازده بیت، ده بیت دارد. (بیت: «بگذرد به...» و «پنهان ز حاسدان...» در نسخه اساس نیست).

بیت ۸: اغیار: جمع غیر، نامحرمان، بیگانگان. / روی و ریا: انجام کاری در مرئی و منظر مردم برای به رخ کشیدن و ریا ورزیدن؛ تظاهر و ریاکاری. حافظ در جایی دیگر نیز از این ترکیب بهره برده است:

غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد

«ن»: تقابل: میان صد و «یاء» در طاعتی. صد عدد تکثری است برای بیان کثرت و بسیاری، اما «ی» در طاعتی برای وحدت است و قلت و کمی: بسیاری از آن گناه را با اندکی از این گناه نمی‌توان سنجید. نیز میان «می» و «طاعت» از سویی و «گناه» و «طاعت» از سویی دیگر. / تناسب: میان حجاب و روی و ریا، و می و گناه. / ایهام تناسب: بین حجاب و روی در معنای چهره. / تناسب آوایی: میان روی و ریا. / نغمه حروف: در تکرار «ر».

«ت»: بیت را می توان از دو منظر اجتماعی و عرفانی نگریست. در لایه اجتماعی و معمولی آن، مراد از اغیار هر کسی است جز مخاطبی که به باده نوشی دعوت می شود و در این حال جان کلام آنکه: گناهی که در پس پرده و دور از چشم دیگران باشد، اما حق کسی را پایمال نکند بسی بهتر است از عبادتی آلوده به ریا و خودنمایی؛ چه در این یک فریب مردم و خودنمایی مطرح است و به بیانی شرعی در آن دست گناهان تنها حق الله مطرح است و آنجا که ریا در میان است پای حق الناس نیز در میان است. (۱) حافظ در جای دیگر نیز در این باب آورده است:

باده نوشی که در او روی و ریایی نبود بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست

در لایه عرفانی نیز «می» نمود راه عشق است، راهی که در آن از ریا و سالوس خبری نیست، راهی که راه مستی و از خود گذشتگی است و طبیعتاً این راه و این مستی از هشیاری زاهد و عابد ریایی- که در عبادات سالوس و ریا می ورزند- صدها بار بهتر است:

خوش می کنم به باده ی مشکین مشام جان کز دلق پوش صومعه بوی ریا شنید

نکته قابل توجه این است که حافظ در مصراع اول از حلال بودن می سخن نمی گوید، بلکه خود معترف است این کار گناه به شمار می رود، اما رندانه مقابله بد و بدتر را به میان می کشد و این از شیوه های رایج حافظ است برای مبارزه با ریا و سالوس رایج در روزگار خویش و همه روزگاران پس از خود نیز هم.

گفتنی است بیت مورد بحث اقتباس و تضمینی از این بیت سعدی است:

ص: ۲۳۹

۱- (۱). این نکته قابل تأمل است که از سخن حافظ در مواضع مختلف چنین برمی آید که او گناهی را که شکستگی بیاورد از اسباب تقرب می داند؛ چه در احادیث آمده است که: «انا عند المنکسره قلوبهم» و از طاعتی که به ریا آلوده باشد یا عجب آورد بسیار گریزان است. در نگاه او آن گناه مرکب سلوک است و این طاعت مانع و عایق.

هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند

بیت ۹: غیور: رشک برنده، حسود، در عین حال نوعی طنز و تعریض و تهکم در آن نهفته است. در واقع با غیور خواندن برادران یوسف، آنان را بی غیرت دانسته است. (درباره معانی گوناگون غیرت در شعر حافظ به حافظنامه خرمشاهی، ص ۶۰۲-۶۰۵ مراجعه شود). / ترسیدن: در شعر حافظ گاه به معنی نگران بودن است و گاه به معنی قطع و یقین داشتن. (ر.ک: دیر مغان، ص ۱۴۷-۱۴۵). / پیراهن قبا کردن: از آنجا که قبا جامه ای است که جلوی آن باز (و به تعبیری شکافته) است، (۱) جامه (یا پیراهن) قبا کردن، یعنی: جامه یا پیراهن را مانند قبا دریدن و از جلو چاک زدن. گفتنی است که پیراهن در قدیم برخلاف امروز جلو باز نبوده است و پشت و روی آن بسته بوده و آن را از سر می پوشیدند و درمی آورند. از این جهت است که در لغت نامه به نقل از آندراج در ذیل «پیراهن کشیدن» آمده است: اگر با «بر» باشد، یعنی بر تن کسی کشیدن و پوشاندن بود؛ چنانکه مولوی گوید:

چو پیراهن کشیدی بر تن او شدی همراز با پیراهن او

و اگر با «از» باشد- یعنی از تن کسی کشیدن- به معنی برهنه کردن باشد.

از این مطلب مشخص می شود که پیراهن دکمه نداشته و بر سر یا از سر می کشیدند و البته پیراهن انواعی داشته است. (ر.ک: لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ اشارات، شمیسا، ص ۹۴۲؛ حافظنامه، ص ۵۵۹-۵۶۰).

«ن»: تلمیح به داستان حضرت یوسف علیه السلام و برادران و پیراهن او. / استعاره تهکمی: در غیور خواندن برادران یوسف علیه السلام. / نغمه حروف: در تکرار «ر».

ص: ۲۴۰

۱- (۱). قبا: جامه ای که از سوی پیش باز است و پس از پوشیدن، دو طرف پیش را با دکمه به هم پیوندند (منتهی الارب).

«ت»: در بیت تلمیح و اشارتی است به داستان حضرت یوسف. در این حکایت در سه موضع از پیراهن آن حضرت سخن رفته و اما در این بیت به دو مورد اشارت شده است: در مصراع اول به بوی پیراهن یوسف که چشمان حضرت یعقوب را بینا کرد و در مصراع دوم به دریدن برادران حضرت یوسف پیراهن او را و آغشتن آن به خون (دم کذب) (۱) و حاصل کلام آنکه:

می ترسم این پیراهنی را که قرار است چشمان یعقوب را بینا کند، برادرانش از نیمه راه بربایند و از هم بدرند و به یعقوب نرسد و مایه روشنی چشم نشود.

بیت ۱۰: زمرة: گروه، جماعت، جمع آن زُمر (۲) (به ضم ز و فتح م). / حضور: جمع حاضر، حاضران. زمرة حضور: گروه حاضران؛ نیز می توان زمرة حضور را به «جمعیتی که حضور قلب و جمعیت خاطر دارند» معنی کرد (هروی، ص ۸۲۸؛ شرح خطیب رهبر، ص ۲۶۷) و در این صورت با دعا در مصراع دوم تناسب بیشتری دارد. حضور به معنای مصدری و در مقابل غیبت نیز به کار می رود که در اینجا مراد نیست.

«ن»: تناسب: بین دعا، زمرة حضور، اوقات و کوی میکده در معنای عرفانی مورد نظر در بیت. / نغمه حروف: در تکرار حرف «ر»، در تکرار صدای «ز»، در آمدن حرف های «ذ»، «ز» و «ض» و در تکرار کسره.

بیت ۱۱: حاسدان به خودم: نقش ضمیر «م» مفعولی است: مرا پنهان از حاسدان به طرف خودت. / که: زیرا / منعم: بخشنده و نیکوکار.

ص: ۲۴۱

۱- (۱). سومین موردی که از پیراهن یوسف سخن رفته است، دریده شدن پیراهن آن حضرت توسط زلیخاست.

۲- (۲). نام سوره مبارکه زُمر برگرفته از همین معناست.

«ن»: تعریض: مضمون بیت طعن و طنز لطیفی به شاه نعمت الله در بردارد. (ر.ک: شرح غزل های حافظ، هروی، ص ۸۲۸). / تتابع اضافات: در مصراع دوم. / نغمه حروف: در تکرار «خ»، مصوت بلند «آ» و «ر».

«ت»: خواهشی است از محبوب که حافظ را دور از چشم حسودان به خود دعوت کند، چه بخشندگان و نیکوکاران برای رضای خدا پنهانی احسان و کار خیر می کنند. در این خواهش دو نکته لطیف و رندانه نهفته است: ۱. دعوت از حافظ کاری است خدا پسندانه؛ ۲. از حسودانی سخن رفته است که دور نیست همان طیبیان مدعی مراد باشد و تعریض و طعنی باشد به امثال شاه نعمت الله ولی.

بیت ۱۲: دوام وصل: وصال دائم و همیشگی. دوام می تواند معنی مصدری یا وصفی داشته باشد. / شاهان: استعاره از معشوقان عالی جناب. / گدا: استعاره ای است از عاشق سالک، از خود حافظ.

«ن»: تجرید و خطاب النفس: در دیگرانگاری و مورد خطاب قرار دادن حافظ خود را. / طنز و تعریض: نسبت به شاهان. / تقابل: میان شاه و گدا. / اسلوب معادله: در بیت می توان میان مصراع نخست و دوم گونه ای اسلوب معادله مشاهده کرد.

«ت»: در عین اینکه حافظ در ادامه بیت پیش می تواند با معشوق سر سخن داشته باشد و خود را به وصال ها و نظرهای لحظه ای و زودگذری که یار با او دارد خرسند کند و دل را به آنها خوش دارد و طمع از وصال دائم ببرد، بر اساس آنچه در آغاز غزل آمد، کلمه شاه می تواند تعریضی به امثال شاه نعمت الله باشد و اگر غزل در دوران پایانی عمر حافظ سروده شده باشد، بعید نیست که مراد شاه شجاع نیز باشد که در این دوران رابطه او و حافظ شکراب شده بوده است. (ر.ک: تاریخ عصر حافظ).

و با همه این ها از منظری عرفانی بیت حکایتی است از عدم دوام وصال حق در

این جهان و این که سالک را اگر در نشئه دنیا وصالی دست دهد زودگذر است:

مرا در منزل جانان چه جای عیش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بر بندید محمل ها
این لحظات را باید پاس داشت و بهترین بهره ها را از آن گرفت و به تعبیری ابن الوقت بود.

غزل ۴۱ (۲۵۰) (روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر)

اشاره

اروی بنمای و وجود خودم از یاد ببر خرمن سوختگان را همه گو باد ببر

ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

۳ زلف چون عنبر خامش که ببوید هیئات ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر

سینه گو شعله ی آتشکده ی فارس بکش دیده گو آب رخ دجله ی بغداد ببر

۵ دولت پیر مغان باد که باقی سهل است دیگری گو برو و نام من از یاد ببر

سعی نابرده درین راه به جایی نرسی مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر

۷ روز مرگم نفسی وعده ی دیدار بده وانگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر

دوش می گفت به مژگان درازت بکشم یا رب از خاطرش اندیشه ی بیداد ببر

۹ حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار برو از درگهش این ناله و فریاد ببر

پرسش های غزل

۱. بیت نخست را از نگاهی عرفانی مورد بحث قرار دهید.

۲. در مورد انواع تجلیات حق و پی آمدهای آن بر سالک تحقیق کنید. (ر.ک: به منابعی همچون: مرصاد العباد، شرح گلشن راز لاهیجی، فرهنگ اصطلاحات تصوف گوهرین، تجلی و ظهور در عرفان نظری و مبانی عرفان نظری هر دو از سعید رحیمیان).

۳. «خرمن سوختگان» را از نظر بلاغی و احتمالات مختلف آن مورد بحث قرار دهید.

۴. «خرمن کسی را به باد دادن» کنایه از چیست؟

۵. دیدگاه عرفا در مورد بلا چیست؟

۶. عکس العمل های مختلف آدمیان را در برابر بلاها و سختی ها مورد بحث قرار دهید. (ر.ک: از جمله به: صراط از مرحوم علی صفایی حائری)

۷. خانه در بیت دوم استعاره از چیست؟

۸. «خانه ز بنیاد بردن» یعنی چه؟

۹. طوفان بلا و سیل غم چه نوع ترکیباتی هستند؟

۱۰. عنبر را از کجا به دست می آورده اند؟ مقصود از «عنبر خام» چیست؟

۱۱. «هیئات» در زبان عربی چه نوع کلمه ای محسوب می شود؟ فارسی زبانان در چه مقامی از آن استفاده می کنند؟

۱۲. «خام طمع» به چه معنی است؟ این ترکیب کنایه است یا استعاره؟ چرا؟

۱۳. «آتشکده فارس» در کجا قرار داشته است؟

۱۴. در مورد صور خیال و آرایه های بیت چهارم بحث کنید.

۱۵. حافظ در بیت چهارم از سینه و دیده خویش چه می خواهد؟

۱۶. «دولت کسی باد» یعنی چه؟ سهل یعنی چه؟

۱۷. در بیت ششم حافظ چه نکاتی از «طریق الی الله» را بیان می کند؟

۱۸. «اندیشه کردن» در زبان کهن پارسی به چه معنی یا معانی ای می آمده است؟

۱۹. میان دو مصراع بیت آخر چه ارتباطی است؟

۲۰. میان «یاد» و «باد» در بیت نخست چه آرایه ای برقرار است؟

۲۱. نمونه هایی از تناسب را در غزل نشان دهید

۲۲. نمونه هایی از تضاد و مطابقه را در غزل بیابید.

۲۳. مواردی از تشخیص را در غزل مشخص کنید.

غزل ۴۲ (۳۳۶) (مژده ی وصل تو کو کز سر جان برخیزم)

۱ مژده ی وصل تو کو کز سر جان برخیزم طایر قدسم و از دام جهان برخیزم
به ولای تو که گر بنده ی خویشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم
۳ یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیش تر زانکه چو گردی ز میان برخیزم
بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم
۵ خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم
گرچه پیرم تو شوی تنگ در آغوشم کش تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم
۷ روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم

ص: ۲۴۵

غزل شماره ۴۳ (نسخه خانلری) (مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید)

۱مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده ام فالی و فریادرسی می آید

۳ازاتش وادی ایمن نه منم خرم و بس موسی آنجا به امید قبسی می آید

هیچ کس نیست که در کوی تو اش کاری نیست هر کس آنجا به طریق هوسی می آید

۵کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست این قدر هست که بانگ جرسی می آید

دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است گو بران خوش که هنوزش نفسی می آید

۷خبر بلبل این باغ بیرسید که من ناله ای می شنوم کز قفسی می آید

یار دارد سر آزدن حافظ یاران شاهبازی به شکار مگسی می آید

این غزل در نسخه مصحح قزوینی و غنی نیامده است، اما نسخه های معتبر دیگری آن را آورده اند؛ از جمله در تصحیح خانلری ذیل شماره ۲۳۵ ثبت شده و اختلاف نسخه ها نیز بیان گردیده است. در شرح سودی نیز این غزل ضبط شده است. همان گونه که خرمشاهی هم در حافظنامه اشاره کرده، آثار اصالت و حافظواری و حافظانه بودن از جهت مضامین و سبک شناسی، از این غزل آشکار است و در ذهن و زبان حافظدوستان و حافظشناسان نیز این غزل همواره یادآور حافظ بوده است.

به هر روی غزلی است سراسر امید و بشارت (۱) و زبان حال هر منتظری که امید به آمدن نجات بخشی بسته است. گرچه حافظ اشاره ای به موعود منتظران، حضرت مهدی نکرده است و به شکل قطعی نمی توان گفت درباره امام زمان است، ولی خاصیت آینگی شعر حافظ باعث شده که با شنیدن این غزل و بیت آغازین آن به یاد امید امیدواران و منتظر منتظران، حضرت صاحب الزمان بیفتند و به یاد او این غزل را زمزمه کنند. به امید روزی که با آمدنش انتظارها به سرآید و فریادها به انجامی خوش رسد.

بیت ۱: مسیحانفس: کسی که نفسش چون مسیح حیات بخش است. به حیات بخشی حضرت عیسی هم در قرآن ۲ و هم اناجیل اشاره شده است (آل عمران/۴۹؛ مائده/۱۱۰؛ انجیل، یوحنا، باب ۱۱-۱-۴۴ و باب ۱۲، ۵-۱). حافظ بارها به دم عیسی علیه السلام اشاره کرده است:

بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت

سایه ی قد تو بر قالبم ای عیسی دم عکس روحی است که برعظم رمیم افتاده است

طیب راه نشین درد عشق نشناسد برو به دست کن ای مرده دل مسیح دمی

بوی: (برای معانی مختلف بوی ر. ک: مقاله «بوی در نزد حافظ»، اسلامی ندوشن، آواها و ایماها و غزل اول در همین کتاب). / بوی کسی: بوی شخصی ارزشمند و خطیر، بوی انسانی بزرگ و متعالی، و یا بوی همان کسی که به آمدنش

ص: ۲۴۸

۱- (۱). انتخاب ردیف فعلی «می آید» که پیوسته تکرار می شود سهمی مؤثر در این امیدبخشی دارد و پیداست که انتخاب آن چه قدر هنرمندانه است.

امید داشتیم. با این حال خرمشاهی در این باره می گوید: عبارت ملیحی است و معنای دقیقش معلوم نیست؛ یعنی بوی گمشده من همراه اوست؛ بوی همان محبوب یا معشوق غایب یا گمشده مرا می دهد. حافظ در جای دیگر در یکی از رباعی های خویش نیز از تعبیر «بوی کسی» بهره برده است:

این گل ز بر همنفسی می آید شادی به دلم از او بسی می آید

پیوسته از آن روی کنم همدمی اش کز رنگ ویم بوی کسی می آید

ردیف و قافیه این رباعی هم قرینه دیگری است بر این که آن غزل هم از حافظ است و اصالت دارد؛ گو اینکه اصالت و پشتوانه نقلی و صحت سند آن غزل بیش از این رباعی است. (حافظنامه، ص ۸۰۲-۸۰۳).

«ن»: استعاره مکئیه: در خطاب قرار دادن «دل». (تشخیص). / تلمیح: به داستان حضرت عیسی و دم حیات بخش آن حضرت. / نغمه حروف: واج آرایبی «س» در بیت که حالتی از سستی و نرمی را القا می کند، قابل توجه است. / جناس: جناس تام در تکرار «که» (با توجه به آن که «که» در بیت در معانی و کاربردهای مختلفی آمده است). / تفخیم: «ی» در «کسی» برای تفخیم و بزرگداشت است. (ر.ک: شرح غزل های حافظ، هروی، ص ۹۹۱).

«م»: حافظ به خود و دل خود دلداری می دهد که ناامید نباشد؛ زیرا به زودی کسی که مسیحا نفس است، از راه خواهد رسید؛ کسی که از انفاس خوش و عیسوی اش بوی آشنا می آید؛ بوی کسی که همیشه به دنبال او و منتظرش بوده است.

بیت ۲: هجر: هجران، دوری از محبوب و معشوق. / دوش: دیشب. زمان آرامش، زمانی که برای حافظ هنگام خلوت گزیدن و تفأل زدن است. (نیز ر.ک: غ ۱۴۳، ب ۳؛ غ ۱۸۳، ب ۱ و غ ۱۸۴، ب ۱). / فال: واژه ای عربی است و اصل آن «فأل» است. در فارسی فال تلفظ می گردد. معادل آن در فارسی شگون است. گفتنی است

که فال هم در معنای مثبت-فال نیک-و هم در معنای منفی-فال بد-به کار می رود. در زبان فارسی به فال نیک «مروا» و به فال بد «مرغوا» می گفته اند:

آری چو پیش آید قضا مروا شود چون مرغوا جای شجر روید گیا جای طرب گیرد شجن
(امیر معزی)

در فرهنگ اسلامی تفأل به قرآن مجید (استخاره) و سایر کتبی که نویسندگان آن اهل دل بوده اند، رایج بوده است. در این میان دیوان حافظ- که خود لسان الغیب و ترجمان الاسرار است- از کتاب های مهم برای تفأل ایرانیان به حساب می آمده و برای تفأل به دیوان او حکایت های فراوانی نقل شده است. (ر.ک: حافظ شیرین سخن، محمد معین)

در فرهنگ سایر ملل جهان نیز این باور را به شکل هایی مانند فال قهوه، فال نخود، فال ورق، کف بینی و امثال آن می توان سراغ گرفت؛ باوری که گاه با مباحث علوم نجوم و هیئت هم در آمیخته است. (ر.ک: علم الفأل در کشف الظنون و نیز لغت نامه دهخدا و حافظنامه، ص ۳۳۲).

حافظ در موارد دیگر نیز به فال و استخاره اشاره کرده است:

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

مگر وقت وفا پروردن آمد که فالم لاتذرنی فرداً آمد

«ن»: تناسب: بین غم، هجر، ناله، فریاد و فریادرس. / نغمه حروف: در تکرار واج «ف». / جناس: جناس اشتقاق و ملحق به زاید میان فریاد و فریادرس.

«م»: حافظ در این بیت نیز مانند بیت پیش به منتظران و کسانی که به غم هجران گرفتار شده اند، امید می بخشد و از آنان می خواهد ناله و فریاد را کنار بگذارند و به فال نیک حافظ توجه کنند که مطابق آن فریادرسی خواهد آمد و آنان را از غم رها خواهد ساخت.

بیت ۳: وادی ایمن: تعبیری قرآنی است و حافظ با تلمیح به داستان حضرت موسی این تعبیر را آورده است: وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ قَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (مریم/۵۲). ایمن می تواند از ریشه یمین باشد، به معنی سمت راست، و گفته اند از آن جهت ایمن نامیده شده که این وادی در سمت راست کوه طور قرار گرفته است و نیز ممکن است از ریشه یمین و به معنی مبارک تر باشد. در اصطلاح عرفا وادی ایمن در معانی مختلفی به کار رفته است؛ از جمله «۱. طریق تصفیه دل که پذیرایی تجلی الهی باشد؛ ۲. عالم علوی؛ ۳. کنایه از وحدت مطلق؛ یعنی جایی که جز ندای اناالله نیست و غیر را در آنجا راه نیست». (فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، سید جعفر سجادی). این بیت متأثر است از داستان حضرت موسی علیه السّلام و دیدن آن حضرت آتشی را از راه دور. تفصیل کلام آنکه حضرت موسی روزی بر حسب حادثه ای به هنگام دفاع از یکی از عبرانیان (سبطیان) یک قبطی را به ضرب مشت کشت (طه/۴۰؛ شعراء/۱۹-۲۰؛ قصص/۱۵، ۱۹، ۳۰ و ۳۳). همین سببی شد که از مصر به مدین گریزد و در آنجا بود که داماد شعیب علیه السّلام شد و در ازای کابین و مهریه همسرش ده سال اجیر او گردید. (قصص/۲۳ و ۲۹). حافظ در اشاره به همین سال هاست که می فرماید:

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

پس از به پایان رساندن این مهلت، موسی علیه السّلام با همسرش صفورا عازم مصر شد و در این سفر در شبی سرد و ظلمانی راه را گم کرد. در این هنگام از جانب کوه طور آتشی دید و به طلب آن برآمد:

مددی گر به چراغی نکند آتش طور چاره ی تیره شب وادی ایمن چه کنم

لمع البرق من الطور و آنست به فلعلی لک آتٍ بشهابٍ قبسی

در همین زمان بود که در دامنه کوه طور درختی فروزان دید، درختی که

فروزش آن از نور بود نه از نار، فروزشی که تجلی الهی بود و جلوه حق و از میان همین جلوه نورانی حق ندایی برآمد که: ...إِنِّي أَنَا اللَّهُ... (قصص، ۳۰-۳۱) و بدین سان موسی به پیامبری مبعوث گردید. (۱) (ر.ک: حافظنامه، ص ۱۸۷).

موسی: نام پیامبر اولوالعزم خدا که بین قرن های ۱۵ تا ۱۳ قبل از میلاد ظهور کرده، این نام غیر عربی و عبرانی است (در عبرانی موشه). در وجه تسمیه آن اختلاف است: الف) مو: آب و سی: درخت: یعنی کسی که او را از میان آب و درخت یافتند (قصص الانبیاء نیشابوری، ص ۱۱۵). ب) در قاموس کتاب مقدس آمده است: موسی کلمه ای قبطی است، مو: به معنی آب و «سی» برابر با «شه» به معنای نجات یافته و در مجموع به معنی: از آب کشیده شده است. (قاموس، ص ۸۴۹، ذیل موسی). /قبس: شعله و پاره آتش.

«ن»: تلمیح: به داستان حضرت موسی علیه السّلام. /نماد: وادی ایمن نمادی تواند بود از کوی یار، از جلوه گاه خداوند. /نغمه حروف: در تکرار «ن» و «س».

«م»: جان کلام در بیت آن که تنها من نیستم که به جلوه ای از جلوه های معشوق مسرور و خرم هستم، بلکه حتی کسانی چون حضرت موسی علیه السّلام نیز جویای تجلی حضرت دوست هستند.

بیت ۴: هیچ کس نیست... نیست: حالت منفی در منفی پیدا کرده و نوعی حصر و قصر در عبارت به وجود آورده است؛ یعنی همه مردم بدون استثنا محتاج این در گاهند: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر/۱۵). در کوی تو اش: یعنی در کوی تو برای او (ضمیر منفصل «او» که نقش متممی دارد

ص: ۲۵۲

۱- (۱). حافظ متأثر از قرآن که مکرر از موسی* و حادثه های گوناگون حکایت آن حضرت یاد می کند، در مواردی دیگر به عناصری از این داستان اشاره فرموده است؛ از جمله: یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی

به شکل ضمیر متصل آمده است). / کوی: محله. گفتنی است کوچه نیز در اصل، مصغر کوی بوده (کوی قدس سره چه محله کوچک) و کم کم به کوچه تبدیل شده.

«ن»: واج آرای «س» و «ک» در بیت قابل توجه است.

«م»: حافظ همه را نیازمند کوی و محله دوست می داند و بر آن است که هر کسی را با محبوب کاری است و از پی هوس و آرزویی به کوی او روی می آورد.

بیت ۵: جرس: تیسره، زنگ کاروان، درای کاروان، دهل. در متون کهن فراوان از آن استفاده شده است؛ از جمله خاقانی راست: «منتظرند که از قافله بخت تو بانگ جرسی یا گرد فرسی بدیشان رسد». (منشآت خاقانی، ص ۲۱۷؛ حافظنامه، ص ۸۰۵).

«ن»: تلمیح: گرچه قطعاً نمی توان گفت، ولی می تواند به روایاتی که در پی خواهد آمد- و احادیثی دیگر که همه حکایت از ناتوانی آدمی در شناخت حضرت حق دارند- نظر داشته باشد. هروی نیز احتمال داده که به عبارتی در تفسیر ابوالفتوح اشاره داشته باشد: «و حارث بن هشام رسول صلی الله علیه و آله را پرسید که وحی چون آید؟ فرمود: اوقاتی چنان باشد که آواز جرس و آن بر من گران بود و سخت و اوقاتی فرشته بیاید به صورت مردی و آنچه گوید، بشنوم و بدانم». (تفسیر ابوالفتوح رازی، ج ۱۰، ص ۱۵۱). / نغمه حروف: در تکرار واج «س» که می تواند بانگ جرس را نیز تداعی کند.

«م»: حاصل کلام آنکه: تنها می توان گفت که بانگ جرسی از منزل معشوق به گوش می رسد و این قدر هست که معشوق هست اما کجا و چگونه؟ بر کسی معلوم نگشته است و با همین امید باید تلاشی کرد تا به معشوق رسید.

«ت»: غزل از بیت سوم به بعد، به گونه ای با معشوق ازلی و لم یزلی و خداوند باری تعالی- که معشوق حقیقی است- ارتباط می یابد و سخن از

مسیحا و موسی می گذرد به بارگاه خداوند می رسد، آنجا که موسی و عیسی هم محتاجند و نیازمند عنایت.

مضمون بیت بی ارتباط نیست با روایت امام باقر علیه السلام («کَلِّمًا مِيزْتَمُوهُ بَاوَهَامَكُم فِی اَدَقِّ مَعَانِيهِ فَهُو مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مِثْلَكُم مَرْدُودُ الْيَكْم»). (احادیث مثنوی، ص ۱۴۲، ش ۴۳۹) و کلام امام علی علیه السلام: («لَا يَدْرُكُهُ بَعْدَ الْهَمِّ وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطْنِ»). (نهج البلاغه، خطبه نخست) نیست. به عبارتی شناخت واقعی معشوق حقیقی و پی بردن به ذات او ممکن نیست و کسی در این راه نمی تواند راهی به دهی داشته باشد: این بت خرگاهی و هر جایی به کابین کس در نیاید.

بیت ۶: سر چیزی داشتن: قصد و آهنگ چیزی داشتن، تصمیم بر کاری داشتن. / پرسیدن: احوال پرسی، تفقد و دلجویی:

ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه زان پیش که گویند که از دار فنا رفت

بیمار غم: کسی که به سبب غم هجران یار بیمار شده است. این بیمار غم همان است که در بیت دوم همین غزل از غم فرق می نالد و فریاد بر می دارد. / بران خوش: خوب و سریع مرکب را بران و به سرعت بیا. / هنوزش نفسی می آید: جایگاه واقعی ضمیر «ش» پس از نفسی است (پرش ضمیر): هنوز نفسی از او بالا می آید، هنوز نفس می کشد؛ پیدا است که این نفس ها نفس های پایانی است.

«ن»: کنایه: «بیمار غم» کنایه است از عاشق گرفتار هجران. / تتابع اضافات: در مصراع نخست. / نغمه حروف: در تکرار واج «س» و «ر».

«ت»: حافظ گرچه غزل را با امید فراوان به وصال شروع کرده، ولی در پایان غزل گویا غم هجران به سر نیامده و او می ترسد پیش از آمدن دوست و یار مسیحانفس، جان به جان آفرین تسلیم کند؛ از این روی با این سخنان، یار را به آمدن سریع تر بر بالین بیمار غم خود تحریض و تشویق می کند.

بیت ۷: بلبل: بلبل این باغ همان بیمار غم می تواند باشد در بیت قبل و هر دو حکایتی و نمودی از خود حافظ غزل سرا هستند. حافظ بسان بلبلی که در فراق یار می نالد و در قفسی گرفتار آمده و پر پرواز ندارد، از خود و ناله های فراق خویش می گوید تا به گوش دوست رسد تا شاید او را زودتر سرِ آزادی این عاشق بی قرار باشد. / این باغ: می تواند باغ محبت و دوستی محبوب و یا باغ قرب و جوار الهی در عالم ملکوت باشد، همان جا که حافظ پیش از گرفتار آمدن در قفس تن در حضور حق بوده است، همان جا که جایی دیگر آن را باغ ملکوت خوانده است:

مرغ باغ ملکوتیم نیم از عالم خاک جندروزی قفسی ساخته اند از بدنم

«ن»: نماد: بلبل و باغ نمادی توانند بود از حافظ و نوع انسان و جوار حق. / تناسب: میان بلبل و باغ، ناله و قفس. / نغمه حروف: در تکرار «ب». / تتابع اضافات: در «خبر بلبل این باغ».

«ت»: حکایت این بیت می تواند همان حکایت شکایت نی باشد که مولوی در آغاز مثنوی از آن گفته و از بلبل و بیمار غم، نه تنها حافظ بلکه نوع آدمی مراد تواند بود که از نیستان نخستین خویش و باغ الوهی دور افتاده و در قفس تن و دنیا گرفتار آمده است و اما هنوز خاطراتی شیرین از آن روزگار وصال و زیبایی ها و بهجت های آن او را بر می انگیزد تا پر گشاید و به موطن آغازین خویش باز گردد، حکایت این بیت قصه شوق پرواز آدمی تواند بود تا حریم حضرت دوست.

بیت ۸: سر چیزی داشتن: قصد چیزی و کاری داشتن، تصمیم بر کاری گرفتن. (ر.ک: بیت ۶ همین غزل). در نسخه حافظ قدسی به جای «سر آزدن»، «سر صید دل» آمده است که با واژه های دیگر بیت تناسب بیشتری دارد. (شرح غزل های حافظ، هروی، ص ۹۹۴). / شاهباز: گونه ای باز که به رنگ های زرد خرمایی یا خرمایی تیره و سفیدفام دیده می شود، ولی بیشتر نوع سفیدرنگ آن را

بدین نام می خوانند. این پرنده جزو شکاریان زردچشم است و اندامی بسیار شکیل و زیبا دارد (فرهنگ معین)، نمود کمال قدرت و مهارت درصید. /مگس: نمود کمال ضعف است. در کلام خدا نیز گویا از همین زاویه به آن نگریسته شده است: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا... (بقره/۲۶).

«ن»: تنابع اضافات: در مصراع نخست. /تناسب و تقابل: باز با شکار تناسب، و با مگس تقابل دارد. /اسلوب معادله: میان مصراع اول و دوم.

«ت»: حافظ در این بیت نهایت عجز سالک را به تصویر می کشد. او در این تصویرگری خود را به مگسی ناتوان و معشوق را به شاهبازی شکاری مانند می کند

غزل ۴۴ (۲۳۱) (گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید)

اشاره

- ۱ گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید
- گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوبرویان این کار کم تر آید
- ۳ گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید
- گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید
- ۵ گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید
- گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید
- ۷ گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید
- گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید

پرسش های غزل

۱. غزل هایی چون این غزل را که به شیوه ی گفت و گوست، در اصطلاح چه می نامند؟
۲. آمدن «گفتم» در ابتدای مصراع اول و دوم بیت نخست را اصطلاحاً چه می نامند؟
۳. «برآید» در بیت نخست به چه معناست؟ آیا می توان معنایی دیگر برای آن در

نظر گرفت؟ در این صورت آن را مصداق چه آرایه ای می توان دانست؟

۴. درباره تصویر هنری پرداخته شده در بیت سوم بحث کنید.

۵. «شب رو» یعنی چه؟

۶. زلف در اصطلاح عرفا نماد چیست؟ چگونه این زلف می تواند راهنمای سالک باشد؟

۷. «ت» در مصراع دوم بیت چهارم چه نقش دستوری ای دارد؟

۸. آیا می توان هدایت گر شدن بوی گمراه کننده را مصداقی از پارادوکس دانست؟

۹. میان خنک در معنای سرد و نسیم در بیت پنجم چه آرایه ای است؟

۱۰. آیا می دانید «لعل» معرّب چه واژه ای است؟

۱۱. لعل در بیت ششم استعاره از چیست؟

۱۲. نوش به چه معناست؟

۱۳. آیا می توان «دل رحیم» را در بیت هفتم استعاره تهکّمیه در نظر گرفت؟ توضیح دهید.

۱۴. آیا عرفا زمان وصال را بر دوام می دانند؟

۱۵. نمونه هایی از به پایان آمدن روزگار وصال را در غزلیات حافظ بیابید.

۱۶. مواردی از تضاد و مراعات النظیر را در غزل مشخص کنید.

۱۷. نمونه هایی از تشخیص را در غزل بیابید.

غزل ۴۵ (۳۶۳) (دردم از یار است و درمان نیز هم)

۱. دردم از یار است و درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم

این که می گویند آن خوشتر ز حسن یار ما این دارد و آن نیز هم

۳. یاد باد آنکو به قصد خون ما عهد را بشکست و پیمان نیز هم

دوستان در پرده می گویم سخن گفته خواهد شد به دستان نیز هم

۵چون سر آمد دولت شب های وصل بگذرد ایام هجران نیز هم

هر دو عالم یک فروغ روی اوست گفتمت پیدا و پنهان نیز هم

۷اعتمادی نیست بر کار جهان بلکه بر گردون گردان نیز هم

عاشق از قاضی نترسد می بیار بلکه از یرغوی دیوان نیز هم

۹محتسب داند که حافظ عاشق است و آصف ملک سلیمان نیز هم

ص: ۲۵۸

غزل ۴۶ (۲۵۵) (یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور)

۱ یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور
ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن
وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور
۳ گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن
چتر گل در سرکشی ای مرغ خوشخوان غم مخور
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور
۵ هان مشو نومید چون واقف نئی از سرّ غیب
باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور
ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند
چون ترا نوح است کشتییان ز طوفان غم مخور
۷ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنش ها گر کند خار مگیلان غم مخور
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

۹ حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب

جمله می داند خدای حال گردان غم مخور

حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار

تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

این غزل از جمله مشهورترین غزل های حافظ به شمار می رود که زبانه زد خاص و عام گردیده و زمزمه منتظران و امیدبخش ناامیدان است. در واقع این غزل استقبالی است از غزل «شمس الدین محمد صاحب دیوان جوینی» با مطلع:

کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور بشکفد گل های وصل از خار هجران غم مخور

قزوینی در تعلیقات خود بر دیوان حافظ در این باره نوشته است: «مصراع دوم این مطلع مأخوذ است به عین عبارت از قطعه ذیل که در نفایس الفنون تألیف شمس الدین محمد بن محمود آملی متوفی در حدود سنه ۷۵۰ در فن سیزدهم در علم دواوین (طبع طهران، ۱۳۰۹ قمری، ج ۱، ص ۷۲) آن را به شمس الدین محمد جوینی متوفی در سنه ۶۸۳ وزیر معروف هولاکو و دو پسرش اباقا و تگودار نسبت داده است:

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

بشکفد گل های وصل از خار هجران غم مخور

گر چو گردون از بد دوران دون سرگشته ای

آید این سرگشتگی روزی به پایان غم مخور

در غم چو گان او چون گوی سرگردان مباش

هست در هر حال ایزد کارگردان غم مخور

هر غمی را شادیی در پی بود دل شاد دار

هیچ دردی نیست کو را نیست درمان غم مخور

بی سحر هرگز نماند شام بی تابیی مکن

هرچه دشوار است گردد روزی آسان غم مخور

ولی در نسخه خطی همان کتاب-یعنی نفایس الفنون-متعلق به آقای دکتر غنی مورخه سنه ۱۱۲۴ نام این قطعه مذکور نیست و در نسخه چاپی سابق الذکر نیز عنوان این قطعه چنین است: «لآخر لصاحب شمس الدین» که مثل این می ماند که ابتدا در اصل «لآخر» نوشته بوده (یعنی از شاعر دیگر) و «لصاحب شمس الدین» را بعدها علاوه کرده بوده اند و روی هم رفته از نبودن اسم شمس الدین جوینی اندک تردیدی حاصل می شود. آقای سعید نفیسی در ص ۱۴۷ از رساله «اشعار و احوال حافظ» از تألیفات خود که در دو سال قبل در سنه ۱۳۲۱ در طهران منتشر نموده اند، از کتابی موسوم به انیس الوحده و جلیس الخلوه تألیف محمد بن علی حسنی- که به قول ایشان از معاصرین حافظ بوده است- نقل می کنند که او نیز این قطعه را صریحاً به شمس الدین جوینی مذکور نسبت داده است، ولی جای افسوس است که آقای سعید نفیسی هیچ توضیحی و وصفی از این کتاب ذکر نکرده اند و هیچ نگفته اند که این کتاب در کجاست و در چه کتابخانه ای است و آیا مستقیماً خودشان از آن کتاب نقل کرده اند یا به واسطه مأخذی دیگر و به چه سند می فرمایند که مؤلف آن کتاب، معاصر حافظ بوده است و اگر تفصیل این جزئیات را نیز علاوه می کردند، بیشتر اسباب اطمینان به صحت انتساب قطعه به شمس الدین جوینی می گردید، حاج خلیفه در کشف الظنون اسم این کتاب-یعنی انیس الوحده- و مؤلف آن را برده، ولی تعیین عصر مؤلف را هیچ ننموده است و عین عبارت او از قرار ذیل است: «انیس الوحده و جلیس الخلوه فی المحاضرات لمحمود بن محمود الحسنی الگلستانی مجلد علی عشرين به ابا او له الحمد لله علی نعمائه الخ».

سلمان ساوجی را نیز غزلی است به همین وزن و قافیه که ظاهراً به استقبال همین قطعه منسوب به شمس الدین جوینی یا غیر او بوده است. مطلع غزل سلمان این است:

بردمد صبح نشاط از مطلع جان غم مخور وین شب سودا رسد روزی به پایان غم مخور

(قزوینی و غنی، دیوان حافظ، به اهتمام: ع. جربزه دار، تعلیقات، ص ۴۴۹-۴۵۰).

گفته اند این غزل در حدود سال های ۷۶۶-۷۶۵ در اواخر زمستان و اوایل بهار سروده شده است. در سال هایی که شاه محمود- که حاکم اصفهان بود- و برادرش شاه شجاع اختلاف پیدا کردند. محمود با برادران دیگر: احمد در کرمان، شاه یحیی در یزد و شاه منصور در لرستان همدست شدند و با سلطان اویس جلایری دسته جمعی به شیراز حمله کردند و در نتیجه شاه شجاع به ابرقو گریخت و محمود حاکم شیراز شد (سال ۷۶۵). این دوری دو سال طول کشید، اما سرانجام شاه شجاع به کرمان حمله کرد و پس از آن شیراز را گرفت و دوباره بر تخت حکمرانی نشست. گویا این بیت اشاره به همین مسیر پرفراز و نشیب دارد:

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

بیت ۱: یوسف: از انبیای بنی اسرائیل و یکی از دوازده فرزند حضرت یعقوب علیه السلام و از یکی از زنانش به نام «راحیل». برادرش بنیامین نیز از همین مادر بود. قرآن مجید داستان او را «احسن القصص» نامیده و ۲۷ بار از او نام برده است؛ ۲۵ بار در سوره یوسف، یک بار در سوره انعام (آیه ۸۴) و یک بار در سوره مؤمن (آیه ۳۴).

یوسف در اصل از ریشه عبرانی و به معنی «خدا خواهد افزود» است، اما برخی به دلیل ظاهر آیه قرآن... یا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ... آن را از ریشه «اسف» گرفته اند که درست نمی نماید. (ر.ک: اعلام قرآن و قاموس کتاب مقدس، ذیل یوسف).

ظاهراً حافظ با توجه به معنی اصلی یوسف بین یوسف و روزافزون در بیت زیر صنعت ایهام ترجمه برقرار کرده است:

ص: ۲۶۲

من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم

عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

در قاموس کتاب مقدس در وجه تسمیه یوسف آمده است: «یوسف (خواهد افزود) اول زاده یعقوب از راحیل که در فدان آرام پس از آنکه خداوند راحیل را به یاد آورد و استغاثه اش را شنید، تولد یافت و مادرش به واسطه اعتقاد بر اینکه خداوند پسر دیگری به وی کرامت خواهد فرمود، وی را یوسف نام نهاد و بر وفق اعتقادش نیز معمول افتاد. این دو پسر بسیار اسباب حسد سایر برادرانش گشته، وی را به مصر فروختند...» (ر.ک: قاموس، ذیل یوسف، ص ۹۶۸). کنعان: سرزمین یعقوب، سرزمینی که مطابق فلسطین قدیم، بین رود اردن و بحرالمت و دریای مدیترانه قرار داشت و گاه سرزمین اردن را هم شامل بود. کنعان ارض موعود اسرائیلیان بود و پس از خروج از مصر آن را به تصرف درآوردند (دایره المعارف فارسی). زادگاه یوسف. در واقع کنعان طبق روایات کتاب مقدس، نام پسر چهارم حام بن نوح است و به دلیل سکونت او در این سرزمین به این نام نامیده شده است. معنی لغوی کنعان بنا بر آنچه در قاموس کتاب مقدس آمده «حلیم و بردبار» است. (قاموس کتاب مقدس، ص ۷۴۰، ذیل کنعان).

گرچه حافظ در این بیت گفته است: «یوسف گم گشته باز آید به کنعان»، ولی طبق مدارک تاریخی، یوسف هیچ گاه به کنعان بازنگشت و فقط پیراهن او را برای یعقوب بردند که باعث بینایی وی شد. (شرح غزل های حافظ، هروی، ص ۱۰۵۷). کلبه احزان: اطاقک اندهان، حجره غم ها، غمگنده، بیت الحزن، بیت الاحزان. خانه ای کوچک که یعقوب برای خود ساخته بود و دور از اهل بیت خویش به آنجا می رفت و رو به دیوار در فراق یوسف ناله می کرد. در قرآن به حزن شدید حضرت یعقوب اشاره شده است: وَ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ

ص: ۲۶۳

وَ ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ: و از آن ها روی گرداند و گفت: ای افسوس بر یوسف، و همچنان که اندوه خود را فرومی خورد، چشمانش از غصه سپید شد. (یوسف/۸۴). حکایت یوسف و غم های یعقوب و کلبه حزن او دست مایه حافظ در اشعاری دیگر نیز بوده است:

حافظ مکن اندیشه که آن یوسف مه رو باز آید و از کلبه احزان به در آیی

بدین شکسته بیت الحزن که می آورد نشان یوسف دل از چه زنخدانش

این که پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت اجر صبری است که در کلبه ی احزان کردم

یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانی

در تفسیر کشف الاسرار در باب یعقوب و بیت الاحزان او آمده است: «گویند: همسایه ای به پیش یعقوب شد. گفت: ای یعقوب! تو را بس شکسته و کوفته و ضعیف همی بینم و سنّ تو هنوز بدان نرسیده که چنین ضعیف باشی. گفت: اندوه یوسف و غم فراق وی مرا پیر و شکسته کرد.» و «یعقوب صومعه ای ساخت و آن را بیت الاحزان نام نهاد و آن گاه به زبان حسرت می گفت: ای یوسف! در بیت الاحزان با اندوه و فراق تو می روم. تا تو را نبینم، نخندم و شادی نکنم و چشم از گریستن باز ندارم.» (ر.ک: کشف الاسرار، ج ۵، ص ۲۶ و ۱۲۳؛ و نیز ر.ک: حافظ جاوید، ص ۶۳).

«ن»: تلمیح: به داستان حضرت یوسف علیه السلام. نیز در این بیت اشارتی به آیه شریفه فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا می توان سراغ گرفت. /نغمه حروف: در تکرار «م»، «ن» و «ک» و «گ» (دو حرف قریب المخرج). /استعاره: استعاره تمثیلیه در مصراع دوم. /تناسب: با توجه به داستان حزن انگیز یوسف و غم های یعقوب گونه ای تناسب میان یوسف و غم و احزان دیده می شود. /تضمین: تضمین بیت صاحب دیوان.

نکته ۱: این غزل، غزلی سراسر امیدبخش است و در عین غم و ناراحتی

فضایی از امید را فراهم می کند. انتخاب ردیف «غم مخور» و تکرار آن در پایان بیت ها این فضای امیدبخش را تقویت می کند.

نکته ۲: از ویژگی های غزل های حافظ چند لایه بودن آن ها است. علاوه بر اینکه همان معنای ظاهر که به ذهن متبادر می شود از معانی مورد نظر او است، به لایه های عرفانی، اجتماعی و سیاسی سخن خویش نیز توجه دارد. در این غزل نیز همان گونه که گذشت، به حوادث سال های (۷۶۵-۷۶۶) دوران شاه شجاع و دوری او از شیراز نیز گوشه چشمی دارد و در این لایه اجتماعی غزل، کلمات و تعبیرات می توانند معانی استعاری پیدا کنند؛ از جمله: یوسف: شاه شجاع؛ گم گشتگی او: دشمنی برادران و برادرزادگان با او و دوری از شیراز؛ کنعان: شیراز؛ کلبه احزان: شیراز و بارگاه شاه شجاع که در نبود او برای عزیزان و دوستان او از جمله حافظ مانند کلبه احزان است؛ گلستان شدن نیز بازگشت او و حاکم شدن شادمانی بر شیراز تواند بود. (ر.ک: در جستجوی حافظ، رحیم ذوالنور). با این نگاه می توان این غزل را از جمله غزل-قصیده های حافظ دانست، غزلی که در همان حال که غزل است مسئولیت قصیده را نیز بر عهده دارد. در لایه ی عرفانی نیز کلبه احزان، دل عارف است و یوسف محبوب و معشوق یا اسرار و معارف الهی (شرح غزل های حافظ، ختمی لاهوری).

بیت ۲: دل بد مکن: امید از دست مده، اندیشناک مباش، به قول امروزی ها: «به دلت بد نیاور». از ظرافت های بلاغی است که برای دل، دلی قائل شده است. در برخی نسخه ها: «این دل غمدیده حالش به شود» آمده است (نسخه اساس خانلری، ص ۲۵۰) و در آن صورت بیت این ظرافت را نخواهد داشت. / سر شوریده: سری (ذهنی) که پریشان خاطر است، سر آشفته، سرگردان، ناراحت و غمگین. / سامان:

نظم، ترتیب. / باز آید به سامان: دوباره سر و سامان می گیرد و از حالت شوریدگی و آشفتگی بیرون می آید.

«ن»: تناسب: بین سر و دل. / ایهام تناسب: میان سر و دل و دیده در «غم‌دیده». / تبادل: سر در «سر شوریده» و واژه سامان می تواند سر و سامان را به ذهن متبادر کند. / ایهام: در سامان. / استعاره: استعاره مکنیه در منادا قرار گرفتن دل و از او خواستن که «دل بد نکند» (تشخیص). / نغمه حروف: در تکرار «ل» و «د».

«ت»: آنچه آنچنان که آمد این غزل را لایه های مختلفی است و بر همین اساس می توان این بیت را از مناظر متفاوتی نگریست و تفسیر کرد:

لایه عرفانی غزل: ای دل غم‌دیده! بعد از حالت فراق، حال تو با قرب و وصال بهتر شود؛ ملول و نومید مشو. (ر. ک: شرح غزل های حافظ، ختمی لاهوری).

لایه اجتماعی غزل: در لایه اجتماعی اگر بپذیریم که حافظ گوشه چشمی هم به شاه شجاع و دوری او از شیراز دارد، سر شوریده می تواند اشارتی باشد به حالت سرگشتگی شاه شجاع و دوری او از وطن و «به سامان آمدن» اشارتی به بازگشت به شیراز؛ از این جهت کاربرد «به سامان آمدن» می تواند کاربردی ایهام گونه باشد: الف) نظم و ترتیب یافتن و از سرگشتگی رها شدن؛ ب) بازگشتن به وطن.

نکته: از خطاب حافظ به دل در این بیت برمی آید که در بیت نخست نیز خود را مورد خطاب قرار داده است.

بیت ۳: مرغ خوشخوان: بلبل خوشنوا. می تواند استعاره از هر عاشق بی قرار و بویژه حافظ غزل سرا باشد.

«ن»: استعاره: استعاه مکنیه در «بهار عمر» (در صورتی که عمر به مجموعه ای از فصول تشبیه شده باشد که بهار جزئی از آن و زمان طراوت و شادابی آن است.) و در انسان انگاری بهار عمر و جلوس آن بر تخت چمن (تشخیص). / اضافه تشبیهی:

در «تخت چمن» و نیز «چتر گل». / تناسب: میان چتر و تخت که هر دو از لوازم پادشاهی اند از سویی و میان بهار، چمن، گل و مرغ از سویی دیگر. / ایهام تناسب: «باز» در معنی پرنده شکاری از سویی با مرغ ایهام تناسب دارد و از سوی دیگر با تخت و چتر؛ چه هر سه (باز، تخت و چتر) از لوازم پادشاهی هستند.

«ت»: از نگاهی عرفانی چتر گُل نمود ظلّ توجّهات الهی است و بهار نمود حالت بسط عارفانه، در مقابل خزان و زمستان که نمود قبض عارفانه اند. مرغ خوشخوان نیز نمود سالک عارف است.

و از منظری اجتماعی تخت چمن نمود پادشاهی بر چمنزار شیراز است و بهار عمر نیز دوران خوش حکومت شاه شجاع بر شیراز؛ چتر گل نیز می تواند توجه و عنایات شاه شجاع به بلبل خوشنوا و شاعر شیرین گفتار باشد.

باید توجه داشت که حادثه مورد نظر حافظ در این غزل در اواخر زمستان و اوایل بهار رخ داده است.

بیت ۴: دور گردون: گردش روزگار، گردش فلک دوار، روزگار و زمانه. / دو روزی: عدد دو برای تقلیل و بیان کوتاهی این روزگار است و می تواند به نوعی با دائماً تضاد بسازد. / بر مراد ما نرفت: مطابق میل و خواسته ها و آرمان های ما نگردید و نچرخید؛ (اوضاع روزگار) بر وفق مراد ما نبود.

«ن»: تقابل: میان دو روز و دائماً. / کاریکلماتور: در بخش آغازین مصراع اول، حافظ به نوعی با کلمات بازی کرده است: دورگر «دون»، گر «دور» و زی، که خواسته یا ناخواسته برخی واژه ها و مفاهیم را به ذهن متبادر می کند. / مراعات النظیر و تناسب: میان دور و روز و دوران. / جناس: جناس اشتقاق (۱) و ملحق به

ص: ۲۶۷

۱- (۱). در جناس اشتقاق خواندن این موارد تردید است.

زائد میان دور و دوران. / تکریر: در تکرار «گر». / نغمه حروف: در تکرار «ر» و «د».

«ت»: از نگاهی اجتماعی «دو روز» به گونه ای می تواند اشارتی باشد به دور بودن «دو» ساله شاه شجاع از شیراز (ثروتیان). از منظری عرفانی نیز می تواند حصول حالت بسط پس از قبض مورد نظر باشد و از این نظر «حال» به دگرگون بودن و گذران بودن حال و تجربیات عرفانی اشاره تواند داشت.

بیت ۵: هان: شبه جمله به معنی هشدار، آگاه باش و دریاب. / واقف نه ای: واقف و آگاه نیستی، وقوف و آگاهی نداری.

«ن»: ایهام: پرده هم به معنای پرده تقدیر است و به مفهوم پوشیدگی و سری بودن جریان تقدیر اشاره دارد و هم با توجه به بازی، به معنی پرده و حجابی که در نمایش به کار می رود. / کنایه: بازی های پنهانی، کنایه است از حوادث و اتفاقات روزگار. / تناسب: میان سر، پرده و پنهان. / نغمه حروف: در تکرار «ن» و «د».

«ت»: این بیت نیز دعوتی است به امید و آینده ای روشن و با اشاره به اسرار غیبی، آیه وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ... (انعام/ ۵۹) را به ذهن می آورد و موضوع توکل و اعتماد به حق تعالی و تفویض امر به خداوند را مطرح می کند.

در مصراع دوم به پرده بازی و نمایش اشاره می کند. در صحنه نمایش پیش از آن که پرده کنار رود، انسان نمی داند چه نمایشی خواهد بود و تنها پرده گردان و کارگردان از آن با خبر است. حافظ هنرمندانه و پوشیده و مضمّر کار جهان را نیز به نمایشی تشبیه می کند که بازی های آن در پس پرده است و تا پرده نمایش روزگار را کارگردان جهان خلقت، خداوند باری تعالی، کنار نزنند کسی از آن خبر ندارد و چه بسا پس از صحنه ای غمناک و تراژیک، نمایشی کم‌دی و خنده آور عرضه گردد.

بیت ۶: بنیاد: پایه و اساس. / را در تو را: نشان فک اضافه است: چون نوح کشتی بان توست.

«ن»: تشبیه: در سیل فنا (اضافه تشبیهی)؛ / استعاره: در بنیاد هستی: هستی به خانه ای که پایه و بنیاد دارد تشبیه شده است. (استعاره مکنیه) / تلمیح: به حکایت حضرت نوح. / تقابل: بین فنا و هستی. / تناسب: بین نوح، طوفان و کشتی بان.

«م»: دیگر بار خطاب به دل می کند و او را دل‌داری و امیدواری می دهد که: حتی اگر مشکلات به نهایت خود برسد و سیل نیستی اساس هستی را براندازد، باز هم ناامید نباید بود؛ چه وقتی کشتی بانی چون نوح هست، از طوفان غمی نیست:

(۱)

یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی ۱ که به آبی نخرد طوفان را

«ت»: بیت به داستان حضرت نوح و طوفان نوح اشاره دارد. داستان حضرت نوح در چند جای قرآن و از جمله در سوره ای به همین نام و نیز در سوره هود آیات ۲۵ تا ۴۹ آمده است. بر اساس روایت قرآن کریم از نوح و قوم گستاخ و نافرمان او که پیام حق را از پیامبر خویش نمی شنوند، عذاب طوفان بر آن قوم نازل می شود و اما یاران اندک آن حضرت سوار بر کشتی آن بزرگوار از عذاب الهی نجات می یابند. حافظ با اشاره به طوفان نوح، نهایت گرفتاری و مشکلات را ترسیم کرده است و با یاد آوردن کشتی بانی چون نوح بر آن است که حتی در اوج نابسامانی ها نیز نمی باید ناامید بود.

طوفان در اینجا نمادی از حوادث تلخ و گزنده است و نوح نیز به اولیای الهی و پیران واصل و خضر طریقت اشاره دارد و شاید ختمی لاهوری به حق باشد که مراد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است (ر.ک: شرح ختمی لاهوری).

ص: ۲۶۹

۱- (۱). برخی مفسران حافظ، مقصود از خاک را همان حضرت نوح دانسته اند.

بیت ۷: بیابان: بی آبان، سرزمینی خشک و بی آب و علف، صحرا. / خار مگیلان: مگیلان مخفف امّ غیلان (مادر غولان) است. گویا از آنجا که این درختچه خارهای بسیار و خنده و تیز دارد، می پنداشته اند که این درختچه ها جایگاه و مأوای غول های بیابان هستند. این خار گزنده از درد سرهای راه خانه خدا بوده است و همین دست مایه مضمون پردازی حافظ و دیگران شده است:

یارب این کعبه ی مقصود تماشاگه کیست که مگیلان طریقش گل و نسرین من است

حافظ

جمال کعبه چنان می دواندم به نشاط که خارهای مگیلان حریر می آید

(کلیات سعدی، ص ۵۱۵)

«ن»: ایهام: دور نیست که «سرزنش کردن» در اینجا با ایهامی همراه باشد: الف) سرزنش و نکوهش کردن؛ ب) با سرزدن خار، خلیدن و فرورفتن سر خار و تیغ بر پا و بدن مسافر. (هروی، شرح غزل ها، ص ۱۰۶۰). / استعاره: در استناد سرزنش کردن به خار مگیلان (استعاره مکنیه، تشخیص). / تقابل: بیابان با کعبه (۱) و شوق با سرزنش و غم با هم در تضادند. / تناسب: میان بیابان و خار مگیلان، و قدم و سر در «سرزنش». / ایهام تضاد: بین خار مگیلان و «بان» در واژه بیابان-شاید بشود نوعی ایهام تضاد در نظر گرفت. (بان نام درختی است خوشبو که بویژه در شعر عرب مورد توجه است). نیز میان بیا-در بیابان-و شو(برو)-در شوق-ایهام تضادی دیده می شود. / ایهام تناسب: بین کعب در کعبه و قدم، ایهام تناسبی می توان در نظر گرفت. با این همه به نظر نمی رسد بتوان موارد یادشده را چندان جدی تلقی کرد.

ص: ۲۷۰

۱- (۱). از آن رو که سخن از بیابان و کعبه گفتن در ادبیات کهن و حتی امروز ایران سنتی ادبی بوده و هست و از این دو در مواضعی بسیار دوشادوش هم یاد شده است، می توان میان آن ها به تناسب نیز قائل بود.

«م»: راه رسیدن به کعبه و حریم دیدار با معبود، گذشتن از بیابان‌ها و وادی‌های خشکی است که خارهای مگیلانیش در گزش و آزار راهیان خانه خدا تردیدی نمی‌کنند، اما آن که می‌داند به شوق کدامین خانه می‌رود، نمی‌باید از این ناسازگاری‌ها غمی به دل راه دهد.

«ت»: از منظری عرفانی کعبه مقام وصلت است و رؤیت جمال الهی و رسیدن به وجه الله و بیابان، وادی‌های دشوار سلوک و خار مگیلان نیز نمادی تواند بود از صدور ذنب و گناه و موانع سلوک و سختی‌های راه. (ر.ک: شرح ختمی لاهوری).

بیت ۸: بعید: دور.

«ن»: تناسب و تضاد: منزل با راه و مقصد، تناسب، و بس (بسیار) با هیچ، نوعی تضاد دارند. / جناس: جناس زاید میان راه و را. / نغمه حروف: در تکرار واج «س» و «ن». / موازنه: گونه‌ای موازنه میان دو قرینه مصراع نخست: «منزل بس خطرناک» و «مقصد بس بعید» دیده می‌شود. / تکریر: در تکرار بس و نیست.

«ت»: سفر عشق منازل خطرناک و دشواری دارد و این تأکید در تکرار «بس» نمایان است. در مصراع دوم نیز تکرار «نیست» ناامیدی را مؤکداً نفی می‌کند و امید می‌بخشد: راه گرچه طولانی و خطرناک است، اما امیدوار باش که روزی به پایان خواهد رسید.

از نگاهی عرفانی - همان‌طور که گذشت - بحث از طی طریقت و وادی‌های سلوک است. در لایه اجتماعی هم می‌تواند اشارتی باشد به سفر ناگزیر و ناگزیر ممدوح و دوری او از شیراز.

بیت ۹: فرقت: فراق و جدایی، دوری. / فرقت جانان: دوری و جدایی از محبوب و معشوق عزیز و گرامی. / ابرام: سرسختی و پافشاری و لجاجت. / رقیب: مراقب، کسی که مانع دیدار معشوق است و پیوسته مراقب اوست و معمولاً نسبت

ص: ۲۷۱

به عاشق، بی مرّوت است. / حال گردان: چیزی معادل محوّل الحول و الاحوال، و بر این اساس یادآور دعای تحویل سال است: «یا مقلّب القلوب و الابصار یا مدبّر اللیل و النهار یا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الی احسن الحال». / جمله: همه، در اینجا: جملگی آن را، همگی آن را.

«ن»: تبادر: برخی مفسرین بر آنند که آمدن دوباره واژه «حال» در این بیت به نوعی دو حول (سال) را می تواند تداعی کند که به دوری ممدوح از شیراز به مدت دو سال می تواند تبادری می تواند داشته باشد. / ایهام تناسب: بین جمله و حال در اصطلاح دستوری ایهام تناسبی می توان در نظر گرفت. / اقتباس: اقتباس حال گردان (محول الحول) از دعای تحویل سال (ر.ک: هرّوی، شرح غزل ها، ص ۱۰۶۰). / تصدیر و ردالعجز: میان حال در ابتدای بیت و حال در مصراع دوم.

بیت ۱۰: کنج فقر: زاویه کلبه درویشی. فقر به خانه ای که کنجی دارد تشبیه شده است (استعاره مکنیه). فقر در اینجا می تواند فقر مادی باشد. حافظ بارها از فقر خود گفته است:

ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم با پادشه بگوی که روزی مقدر است

گرچه گرد آلود فقرم شرم باد از همتم گر به آب چشمه ی خورشید دامن تر کنم

این فقر هم از اوضاع نابسامان اقتصادی آن روزگار، بویژه از سال های پایانی عمر حافظ حکایت دارد که جنگ و درگیری بین برادران و عموزادگان مظفری در گرفته بود و مردم شیراز با فقر درگیر بودند و هم از فقر شخصی حافظ که در این دوره ها گاه در دریافت مقرّری خود با مشکل مواجه می شده.

حافظ در اشعار خود هم فقر مادی را مطرح کرده و هم فقر در اصطلاح اهل معنا را. این نوع فقر، هم مفهومی قرآنی است: یا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر/ ۱۵، نیز ر.ک: محمّد/ ۳۸) و هم اصطلاحی عرفانی. در اصطلاح

اهل عرفان و تصوف؛ فقر نیازمندی سالک است به حضرت حق، همان فقری که پیامبر بدان افتخار می کرد: «الفقر فخری». (ر.ک: مرصاد العباد، ص ۱۵۵). گاه نیز فقر معادل با فناء فی الله آمده است. (ر.ک: منطق الطیر، وادی هفتم). همین فقر است که اقتداری روحانی می بخشد که سلطنت دنیا در برابرش به چیزی نیست:

اگر سلطنت فقر ببخشند ای دل کم ترین ملک تو از ماه بود تا ماهی

(نیز ر.ک: غ ۴۹، ب ۱ و غ ۳۴۶، ب ۹)

دعا: از مفاهیم کلیدی شعر حافظ است. دعا از ارکان جدی شریعت و طریقت است که در قرآن مجید و احادیث بسیار بدان سفارش شده است. (اعراف/۵۵، غافر/۶۰، بقره/۱۵۲ و ۱۸۶، فرقان/۷۷، نمل/۶۲، حدید/۱۶ و رعد/۲۸. در روایات از جمله می توان به این حدیث اشاره کرد که: «الدَّعَا مَخَّ الْعِبَادَةِ»). (ر.ک: حافظنامه، ص ۵۰۰). حافظ بارها به ارزش دعا و انس خود با قرآن و ذکر و نیایش اشاره کرده است:

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

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود

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

مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول ز ورد نیمشب و درس صبحگاه رسید

(درباره رابطه قرآن و حافظ، از جمله به حافظنامه، ص ۱۵۷ و ذهن و زبان حافظ و چارده روایت از بهاءالدین خرّمشاهی مراجعه شود.)

«ن»: استعاره: در کنج فقر (اضافه استعاری، استعاره مکنیه). /تناسب: میان دعا، درس قرآن، ورد و خلوت شب. و نیز میان فقر، شب، کنج و غم.

«ت»: این بیت از ابیات بسیار مشهور حافظ است که به شکل مثل سایر هم در آمده است و از مصادیق زیبا و ماندنی حسن مقطع به شمار می رود. بیت

نشانگر این است که پناهگاه حافظ در نابسامانی های روزگار و غدر اهل زمانه، درس قرآن و ورد دعای سحری بوده و با آنها در زمانه طوفان زده و حادثه خیز، آرامش حاصل می کرده است: ...أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ .

غزل ۴۷ (۲۸۶) (دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش)

اشاره

۱دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

وز شما پنهان نشاید کرد سرّ می فروش

گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع

سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش

۳وانگهم درد داد جامی کز فروغش بر فلک

زهره در رقص آمد و بربط زنان می گفت نوش

با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام

نی گرت زخمی رسد آنی چو چنگ اندر خروش

۵تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشوی

گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیا غم مخور

گفتمت چون دُر حدیثی گر توانی داشت هوش

۷در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید

زانکه آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش

بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست

یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش

۹ساقیا می ده که رندی های حافظ فهم کرد

آصف صاحب قران جرم بخش عیب پوش

پرسش های غزل

۱. درباره ی مفهوم دوش در غزل حافظ تحقیق کنید.

ص: ۲۷۴

۲. آیا تکرار پنهان در بیت نخست بر زیبایی کلام افزوده است؟ سخت در بیت دوم چطور؟ آیا در بدیع برای این کاربرد نامی نهاده اند؟

۳. مقصود حافظ از می فروش کیست؟ نسبت او با کاردان تیزهوش چیست؟

۴. سخت کوش در اینجا به چه معنی است؟

۵. با نگاهی عرفانی میان بیت دوم و سوم ارتباط برقرار کنید.

۶. بر بربط را تازیان چه می گویند؟ فارسی زبانان چطور؟

۷. زهره طبق باور قدما در کدام فلک جای دارد؟

۸. زهره به چه نام های دیگری خوانده می شود؟ در اساطیر یونان و نیز اساطیر روم چه نامیده می شده است؟

۹. زهره در فرهنگ پیشینیان رمز و نماد چیست؟

۱۰. تحقیق کنید دیگر اجرام آسمانی رمز و نماد چه بوده اند؟

۱۱. درباره ی دل خونین و لب خندان جام توضیح دهید.

۱۲. معانی مختلف زخم چیست؟ در بیت چهارم چه معنی یا معانی ای مناسب است؟

۱۳. تحقیق کنید در ادبیات عرفانی مقصود از آشنا و بیگانه کیانند؟ (رجوع شود به منابعی همچون کشف الاسرار و کشف المحجوب)

۱۴. در مورد ایهام در «پرده» در بیت پنجم بحث کنید.

۱۵. معادل سروش در زبان عربی چیست؟

۱۶. بیت پنجم را معنی کنید.

۱۷. «هوش داشتن» یعنی چه؟

۱۸. مقصود از «دم از گفت و شنید زدن» چیست؟

۱۹. مقصود از «گوش و چشم بودن» چیست؟

۲۰. حافظ در بیت هشتم چه کسانی را «نکته دان» می داند؟

۲۱. مقصود از «خودفروشی» چیست؟

۲۲. شرط در بیت هشتم یعنی چه؟

۲۳. آصف که بوده است؟ در ادب فارسی رمز چه کسی است؟

۲۴. چه کسی را صاحب قران می گفته اند؟

۲۵. مقصود از آصف صاحب قران کیست؟

۲۶. آمدن «جرم بخش» و «عیب پوش» در کنار هم در بیت آخر چه آرایه ای ایجاد کرده است؟

۲۷. کدام مصراع از این غزل به صورت مثل سائره درآمده است؟

۲۸. نمونه ای از صنعت اغراق را در این غزل مشخص کنید.

۲۹. نمونه هایی خوش آهنگ و مؤثر از نغمه ی حروف را در غزل فوق بیابید.

۳۰. نمونه هایی از صنعت تضاد را در این غزل مشخص کنید.

غزل ۴۸ (۳۶۶) (ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم)

۱ ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم

۲ رهرو منزل عشقیم و ز سر حدّ عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم

۳ سبزه ی خط تو دیدیم و ز بستان بهشت به طلب کاری این مهر گیاه آمده ایم

۴ با چنین گنج که شد خازن او روح امین به گدائی به در خانه ی شاه آمده ایم

۵ لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم

۶ آب رو می رود ای ابر خطاپوش بار که به دیوان عمل نامه سیاه آمده ایم

۷ حافظ این خرقة ی پشمینه بینداز که ما از پی قافله با آتش آه آمده ایم

(۱)

غ اب او ۵-غ ۲۲ ب ۲ و ۱۰-غ ۳۷ ب ۴ و ۵-غ ۴۹ ب ۳ و ۹ و ۱۱-غ ۷۱ ب ۲ و ۵-غ ۷۷ ب ۵ و ۸-غ ۱۱۱ ب ۵-غ ۱۴۳ ب ۶ و ۷ و ۹-
غ ۱۵۲ ب ۲ و ۱-غ ۱۶۱ ب ۳-غ ۱۸۴ ب ۱ و ۲ و ۳-غ ۱۹۳ ب ۱۰-غ ۱۹۶ ب ۶-غ ۲۳۵ ب ۳ و ۴ و ۸-غ ۲۵۵ ب ۱ و ۵ و ۶ و ۹ و ۱۰.

نمایه تفصیلی آیات

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَهُ فَمَا فَوْقَهَا... ۲۵۶،

...أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، ۲۷۴،

...أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ... ۱۳۵،

...اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ۱۰۸،

...إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ۲۰۸،

...أَنْتَىٰ أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِي الْمَوْتَىٰ... ۲۴۸،

...إِنِّي أَنَا اللَّهُ... ۲۵۲،

...أَيْنَ مَا كُنْتُمْ... ۱۵۳،

...جَهُولًا، ۲۰۷،

...فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ۵۸،

...فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ۵۸،

...وَ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَ أَيْدِنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ... ۱۵۹،

...وَ إِذْ تَخَلَّسُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ

بِإِذْنِي... ۲۴۸،

۱- (۱). شماره غزل‌ها در نمایه‌ها بر اساس نسخه غنی-قزوینی است.

... وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ... ٦٥،

... وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٤٢،

... وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ... ١٨٢،

... وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ١٥٣،

... يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ... ٢٦٢،

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٢٦٤،

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ،

٦٥١٧١٢٠٧

تَبَارَكَ الَّذِي ... ٥٨،

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٢٠٢،

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ... ١٥٣،

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ... ١٢٠،

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ... ١٣٥،

وَ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ٢٦٤،

وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ... ٢٦٨،

وَ لَقَدْ رَأَاهُ نَزَّلَهُ أُخْرَىٰ * عِنْدَ سِدْرِهِ الْمُنْتَهَىٰ * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ٧٢،

وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ قَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ٢٥١،

وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ... ١٥٣،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٢٥٢،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٢٧٢،

نمايه اجمالى احاديث و ادعيه

غ ٤٩ ب ١١ - غ ١١١ ب ١ - غ ١٤٣ ب ١ - غ ١٨٤ ب ٤ - غ ١٩٦ ب ٣ - غ ٢٣٥ ب ٥ - غ ٢٥٥ ب ٩ و ١٠.

نمايه تفصيلي احاديث و ادعيه

«أ تعجبون من غيرت سعد، فوالله انا اغير منه و الله اغير مني»، ٩٥

«افت رقت اليهود على احدى وسبعين فرقه و تفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقه و تفرقت امتى على ثلاث وسبعين فرقه»،

٢٠٩

«الدعا مخ العباده»، ٢٧٣

«الفقر فخرى»، ٢٧٣

«ان الله غيور»، ٩٥

«ان امتى ستفرق بعدى على ثلاثه و سبعين فرقه، فرقه منها ناجيه و اثنتان و سبعون فى النار»، ٢٠٩

«انا عند المنكسره قلوبهم»، ٢٣٩

«انىس الوحده و جليس الخلوه فى المحاضرات

ص: ٢٧٨

لمحمود بن محمود الحسنی الگلستانی مجلد علی عشرين به ابا او له الحمد لله علی نعمائه الخ»، ۲۶۱

«ستفرق امتی نیفاً وسبعین فرقه، الناجی منهم واحده و الباقون فی النار»، ۲۰۹

«قلب المؤمن عرش الله الاکبر»، ۱۴۵

«کَلِمًا مِيزْتَمُوهُ باوہامکم فی ادقّ معانيه فهو مخلوقٌ مصنوعٌ مثلکم مردود اليکم»، ۲۵۴

«کَلِمًا مِيزْتَمُوهُ باوہامکم فی ادقّ معانيه فهو مخلوقٌ مصنوعٌ مثلکم مردودٌ اليکم»، ۲۳۰

«كنت كنتزا مخفيا و احببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف»، ۱۶۹

«لا يدركه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطن»، ۲۵۴

«لا يدركه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطن...»، ۲۳۱

«لا يسعني أرضى ولا سمائي ويسعني قلب عبدی المؤمن»، ۱۴۶

«ليس احدٌ اغیر من الله»، ۹۵

«يا مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل و النهار يا محوّل الحول والاحوال حوّل حالنا الى احسن الحال»، ۲۷۲

نمایه برخی واژه ها، ترکیب ها و اعلام توضیح داده شده

آب حیات: غ: ۴۹، ب: ۱۲ / آصف: غ: ۴۹، ب: آخر / استغنا: غ: ۷۱، ب: ۵ / اکسیر: غ: ۴۹، ب: ۲ / بو: غ: ۱، ب: ۲ / بیا: غ: ۳۷، ب: ۱ / بیت ملمع: غ: ۱، ب: ۱ / پیر
مغان: غ: ۱، ب: ۴ و غ: ۱۴۳، ب: ۳ / تجلی: غ: ۱۱۱، ب: ۱، غ: ۱۵۲، ب: ۱ و غ: ۱۸۳، ب: ۲ / جام
جم: غ: ۱۴۳، ب: ۱ / حال: غ: ۷۱، ب: ۱ / خرابات: غ: ۱۱۱، ب: ۵ / خرقة: غ: ۷۷، ب: ۶ / دردی
آخر / درویش: غ: ۴۹، ب: ۱ / دل: غ: ۱۴۳، ب: ۱ / دوش: غ: ۱۴۳، ب: ۳، غ: ۱۸۳، ب: ۱ و غ: ۱۸۴، ب: ۱ / رضوان: غ: ۴۹، ب: ۳ / رند: غ: ۱۹۶، ب: ۴ / روز
الست: غ: ۲۲، ب: آخر / زاهد: غ: ۷۱، ب: ۱ و غ: ۱۹۶، ب: ۴ / ساقی: غ: ۱، ب: ۱ / سالک: غ: ۱، ب: ۴ / سامری: غ: ۱۴۳، ب: ۷ / صبا: غ: ۱، ب: ۲ / صوفی: غ:
۷، ب: ۱ / طریقت: غ: ۷۱، ب: ۱ / طلسم: غ: ۴۹، ب: ۲ / عزلت: غ: ۴۹، ب: ۲ / غیرت: غ: ۴۹، ب: ۱۱ / فردوس: غ: ۴۹، ب: ۳ / فقر: غ: ۲۵۵، ب: ۱۰ / کیمیا
غ: ۴۹، ب: ۴ / گنج قارون: غ: ۴۹، ب: ۱۱ / می: غ: ۱، ب: ۴ / میخانه: غ: ۱، ب: ۱ و غ: ۳۷، ب: ۳ و غ: ۷۱، ب: ۸ و
غ: ۱۸۴، ب: ۱ / نافه: غ: ۱، ب: ۲ / نیاز: غ: ۷۷، ب: ۴ / وقت: غ: ۷۷، ب: ۷ / همت: غ: ۴۹، ب: ۱۰ و غ: ۱۸۳، ب: ۸.

قرآن کریم.

۱. آشوری، داریوش، عرفان و رندی در شعر حافظ، مرکز، ۱۳۷۹.

۲. ابوبکر بن محمد، نجم الدین رازی، مرصادالعباد، به اهتمام محمدامین ریاحی، علمی و فرهنگی، چاپ ششم، ۱۳۷۶.

۳. استعلامی، محمد، درس حافظ، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۳.

۴. اسلامی ندوشن، محمدعلی، ماجرای پایان ناپذیر حافظ، یزدان، چاپ دوم، ۱۳۷۴.

۵. اشتری، بهرام، این راه بی نهایت، واژه نما، واژه نامه و فرهنگ ترکیبات، تعبیرات و اصطلاحات دیوان حافظ، ۲ ج، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۸۵.

۶. افلاطون، ضیافت، ترجمه محمود صناعی، تهران، جامی، ۱۳۸۱.

۷. امینی نژاد، علی، حکمت عرفانی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۰.

۸. انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم، دیوان خواجه حافظ شیرازی، تصحیح و مقدمه و کشف الایات، چاپ نهم، ۱۳۷۶.

۹. انوری، حسن، اصطلاحات دیوانی، سخن، چاپ دوم، ۱۳۷۳.

۱۰. -، صدای سخن عشق (گزیده غزل های حافظ)، سخن، چاپ نهم، ۱۳۸۳.

۱۱. -، غزلیات حافظ، پیام نور، چاپ نهم، ۱۳۸۳.

۱۲. -، یک قصه بیش نیست، ملاحظات دربارہ شعر حافظ، علمی، بی تا.

۱۳. اهور، پرویز، کلک خیال انگیز، زوار، ۱۳۶۳.
۱۴. بابایی، رضا، درآمدی بر دین شناسی حافظ، انجمن معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۲.
۱۵. بحرالعلومی، حسن، شرح چند غزل از حافظ، الزهراء، ۱۳۷۰.
۱۶. برزگر خالقی، محمدرضا، شاخ نبات حافظ، زوار، چاپ اول، ۱۳۸۲.
۱۷. بهشتی شیرازی، احمد، شرح جنون (تفسیر موضوعی دیوان حافظ)، روزنه، ۱۳۷۱.
۱۸. بیرونی، ابوریحان، التفهیم، به تصحیح جلال الدین همایی، هما، ۱۳۶۷.
۱۹. پرتوعلوی، عبدالعلی، بانگ جرس (راهنمای مشکلات دیوان حافظ)، خوارزمی، ۱۳۴۹.
۲۰. پورنامداریان، تقی، گمشده ی لب دریا، سخن، ۱۳۸۲.
۲۱. تاجدینی، محمدرضا، آینه حافظ و حافظ آینه، پازنگ، ۱۳۶۸.
۲۲. ترینی قندهاری پوشنجی، نظام الدین، قواعد العرفا و آداب الشعرا، به اهتمام احمد مجاهد، سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۶.
۲۳. ثروتیان، بهروز، شرح غزلیات حافظ، پویندگان دانشگاه، ۱۳۸۰.
۲۴. جاوید، هاشم، حافظ جاوید، فرزانه، چاپ اول، ۱۳۷۵.
۲۵. جرجانی، میر سید شریف، تعریفات، ترجمه حسن سید عرب و سیما نوربخش، فرزانه، چاپ اول، ۱۳۷۷.
۲۶. جمالزاده، سیدمحمدعلی، آشنایی با حافظ، سخن، ۱۳۷۹.
۲۷. حافظ شیرازی، شاعر العرفان و الانسان، المستشاریه الثقافه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه بدمشق، بی تا.
۲۸. حافظ شیرازی، شمس الدین محمد، دیوان اشعار، به سعی سایه، نشر کارنامه، چاپ سوم، ۱۳۷۴.
۲۹. -، دیوان حافظ، قدسی، نشر چشمه، چاپ دوم، به اهتمام حسن ذوالفقاری و ابوالفضل علی محمدی، ۱۳۸۷.
۳۰. حسن لی، کاووس، راهنمای موضوعی حافظ شناسی، ۴ جلد، نوید شیراز، چاپ اول، ۱۳۸۸.
۳۱. خامنه ای، علی، شعر، جهان بینی و شخصیت حافظ، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، ۱۳۶۷.
۳۲. ختمی لاهوری، ابوالحسن، شرح عرفانی غزل های حافظ، تصحیح و تعلیقات: بهاءالدین خرمشاهی، کورش منصوری و حسین

مطبعی امین، تهران، قطره، پنجم، ۱۳۸۵.

ص: ۲۸۲

۳۳. خداپرست، اکبر، مجموعه مقالات درباره حافظ، تهران، هنر و فرهنگ، ۱۳۶۳.

۳۴. خدیو جم، حسین، واژه نامه غزل های حافظ، علمی، چاپ دوم، ۱۳۶۸.

۳۵. خر مشاهی، بهاء الدین، چهارده روایت، پرواز، ۱۳۶۷.

۳۶. -، حافظ نامه، علمی فرهنگی و سرش، چاپ پنجم، ۱۳۷۲.

۳۷. -، حافظ، ناهید، ۱۳۸۷.

۳۸. -، ذهن و زبان حافظ، معین، چاپ پنجم، ۱۳۷۴.

۳۹. خطیب رهبر، خلیل، دیوان غزلیات حافظ، صفی علیشاه، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۷۸.

۴۰. خطیب رهبر، خلیل، دیوان غزلیات سعدی، مهتاب، چاپ دهم، ۱۳۷۷.

۴۱. دارابی، محمد، لطیفه غیبیه (غیبی)، شیراز، کتابخانه احمدی، ۱۳۶۲.

۴۲. داوری، رضا، شاعران در زمانه عسرت، گروس، ۱۳۷۳.

۴۳. درباره حافظ، برگزیده مقالات نشر دانش (۲)، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲.

۴۴. درگاهی، محمود، شور و اندیشه حافظ، ستارگان، چاپ اول، ۱۳۷۳.

۴۵. دزفولیان، کاظم، اعلام جغرافیایی در متون ادب فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، ۱۳۸۷.

۴۶. دستغیب، عبدالعلی، از حافظ به گوته، اول، بدیع، ۱۳۷۳.

۴۷. دشتی، علی، نقشی از حافظ، امیر کبیر، ۱۳۸۱.

۴۸. دوانی کازرونی، جلال الدین، نقد نیازی، شرح دو بیت و یک غزل از خواجه، به کوشش حسین معلم، امیر کبیر، چاپ اول، ۱۳۷۳.

۴۹. ذوالریاستین، محمد، فرهنگ واژه های ایهامی در اشعار حافظ، فرزانه روز، ۱۳۷۸.

۵۰. ذوالنور، رحیم، در جستجوی حافظ، زوار، ۱۳۶۷.

۵۱. رادفر، ابوالقاسم، حافظ پژوهان و حافظ پژوهی، تهران، گستره، ۱۳۶۸.

۵۲. راستگو، سید محمد، تلخ خوش، خرم، چاپ اول، ۱۳۷۰.

۵۳. رجایی بخارایی، احمد علی، فرهنگ اشعار حافظ، علمی، چاپ هفتم، ۱۳۷۳.

۵۴. رحیمی، مصطفی، حافظ اندیشه، نور، چاپ اول، ۱۳۷۱.

۵۵. رحیمیان، سعید، مبانی عرفان نظری، تهران، سمت، اول.

۵۶. -، تجلی و ظهور در عرفان نظری، قم، بوستان کتاب، اول.

ص: ۲۸۳

۵۷. رزازی، علی اکبر، شرح اشارات حافظ، علمی و فرهنگی، دوم، تهران، ۱۳۸۵.
۵۸. رزاقی، عزت الله، تور گجه حافظانه لر، یا حافظ در آینه او هام، دیوان ترکی، ۱۳۷۲.
۵۹. رستگار فسایی، منصور، مقالاتی درباره شعر و زندگی حافظ، جامی، ۱۳۷۶.
۶۰. ریاحی، محمد امین، گلگشت در شعر و اندیشه حافظ، علمی، چاپ دوم، ۱۳۷۴.
۶۱. زریاب خوبی، عباس، آینه جام، علمی، چاپ دوم، ۱۳۷۴.
۶۲. زرین کوب، عبدالحسین، از کوچه رندان، سخن، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۰.
۶۳. همان، جستجو در تصوف ایران، امیر کبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۹.
۶۴. سازگار نژاد، جلیل، مجموعه مقالات حافظ پژوهی، مرکز حافظ شناسی شیراز، ۱۳۸۴.
۶۵. سجادی، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات عرفانی، طهوری، چاپ دوم، ۱۳۷۳.
۶۶. سجادی، ضیاء الدین، فرهنگ لغات و تعبیرات خاقانی، زوار، چاپ اول، ۱۳۷۴.
۶۷. سرفراز غزنی، محمد، سیر اختران در دیوان حافظ، امیر کبیر، ۱۳۶۳.
۶۸. سرلو، خوان ادواردو، فرهنگ نمادها، ترجمه مهرانگیز اوحدی، دستان، چاپ اول، ۱۳۸۹.
۶۹. سعادت پرور، علی، جمال آفتاب، چاپ اول، تشیع، ۱۳۷۲.
۷۰. سعدی شیرازی، مصلح الدین، کلیات سعدی، به اهتمام فروغی، چاپ سوم، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۲.
۷۱. سعیدی، گل بابا، فرهنگ اصطلاحات عرفانی ابن عربی، شفیعی، چاپ اول، ۱۳۸۳.
۷۲. سلمان ساوجی، جمال الدین، کلیات اشعار، مقدمه و تصحیح عباسعلی وفایی، سخن، ۱۳۸۹.
۷۳. سودی بسنوی، شرح سودی بر حافظ، ترجمه دکتر همت ستارزاده، زرین و نگاه، چاپ هفتم، ۱۳۷۲.
۷۴. سید موسوی، سید حسین، درآمدی بر عرفان عملی در اسلام، قم، دفتر نشر معارف، اول، ۱۳۸۷.
۷۵. شجاعی، حیدر، اشارات، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۷۹.
۷۶. شریک امین، شمس، فرهنگ اصطلاحات دیوانی، فرهنگستان ادب و هنر، ۱۳۵۷.

۷۷. شفیع کدکنی، محمد رضا، قلندریه در تاریخ، سخن، چاپ اول، ۱۳۸۶.

۷۸. شمس العلماء گرگانی، محمد حسین، ابداع البدایع، به اهتمام حسین جعفری، تبریز، احرار، چاپ اول، ۱۳۷۷.

ص: ۲۸۴

۷۹. شمیسا، سیروس، سیر غزل در شعر فارسی، فردوسی، چاپ پنجم، ۱۳۷۶.
۸۰. - فرهنگ تلمیحات، میترا، چاپ اول، ۱۳۸۶.
۸۱. - یادداشت های حافظ، نشر علم، چاپ اول، ۱۳۸۸.
۸۲. - فرهنگ اشارات، میترا، چاپ دوم، ۱۳۸۷.
۸۳. صاعدی، عبدالعظیم، با حافظ تا کهکشان عرفان و اخلاق، تهران، نور فاطمه، ۱۳۶۵.
۸۴. - حافظ در اشتیاق ظهور (تحلیل موضوع مهدویت و...)، تهران، نور فاطمه، ۱۳۷۵.
۸۵. صدیقیان، مهین دخت و ابوطالب میرعبادینی، فرهنگ واژه نمای حافظ، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۶.
۸۶. صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران، فردوسی، چاپ هفدهم، ۱۳۸۵.
۸۷. - حماسه سرایی در ایران، فردوس، چاپ ششم، ۱۳۷۴.
۸۸. صفایی حایری، علی، تطهیر با جاری قرآن ۳، لیله القدر، دوم، قم، ۱۳۸۵.
۸۹. عظیمی، محمدجواد، موسیقی شعر حافظ، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۸.
۹۰. عفیفی، ابو العلاء، ملامتیه، صوفیه و فتوت، ترجمه نصرت الله فروهر، تهران، الهام، اول، ۱۳۷۶.
۹۱. غنی، قاسم، تاریخ تصوف، زوار، نهم، ۱۳۸۳.
۹۲. - تاریخ عصر حافظ و تاریخ تصوف، زوار، چاپ نهم، ۱۳۸۳.
۹۳. - تاریخ عصر حافظ، زوار، چاپ نهم، ۱۳۸۳.
۹۴. - یادداشت های دکتر غنی بر حواشی دیوان حافظ، به کوشش اسماعیل صارمی، علمی، ۱۳۶۶.
۹۵. فتی، هوشنگ، لسان غیب و لسان الغیب، نوید شیراز، ۱۳۸۷.
۹۶. فرشیدورد، خسرو، در گلستان خیال (تحلیل تشبیهات و استعارات اشعار خواجه)، ۱۳۵۷.
۹۷. فروزانفر، بدیع الزمان، احادیث مثنوی، امیر کبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۰.
۹۸. فولادوند، محمد مهدی، حافظ دل ها نه نسخه بدل ها، نشر تاریخ ایران، چاپ اول، ۱۳۹۱.

۹۹. قزوینی، محمد، و قاسم غنی، تصحیح دیوان حافظ، به اهتمام ع. جریزه دار، اساطیر، چاپ سوم، ۱۳۷۰.

ص: ۲۸۵

۱۰۰. قیصری، ابراهیم، ابیات بحث انگیز دیوان حافظ، توس، چاپ اول، ۱۳۸۰.

۱۰۱. کاردگر، یحیی، فن بدیع در زبان فارسی، فراسخن، چاپ اول، ۱۳۸۸.

۱۰۲. کاشانی، شیخ عبدالرزاق، ترجمه اصطلاحات الصوفیه، انتشارات مولی، چاپ اول، ۱۳۷۲.

۱۰۳. کاشانی، عزالدین محمود، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، به کوشش عفت کرباسی و برزگر خالقی، تهران، اول، ۱۳۸۲.

۱۰۴. کبیر، یحیی، مبانی عرفان، قم، مطبوعات دینی، اول، ۱۳۸۴.

۱۰۵. کریستف بورگل، یوهان، سه رساله درباره حافظ، برگردان کوروش صفوی، چاپ سوم، مرکز، ۱۳۷۰.

۱۰۶. کریستن سن، آرتور، نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، چشمه، چاپ دوم، ۱۳۸۳.

۱۰۷. کزازی، میرجلال الدین، پارسا و ترسا، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۶.

۱۰۸. -، پیند و پیوند، قطره، چاپ اول، ۱۳۷۸.

۱۰۹. -، چراغی در باد، قطره، چاپ اول، ۱۳۸۹.

۱۱۰. -، دیر مغان، قطره، چاپ اول، ۱۳۷۵.

۱۱۱. کمال الدین ابوالعطا، خواجه کرمانی، دیوان اشعار، به اهتمام احمد سهیلی خوانساری، پاژنگ، چاپ سوم، ۱۳۷۴.

۱۱۲. کوپا، فاطمه، حافظ ۲، پیام نور، چاپ اول، ۱۳۸۴.

۱۱۳. گوته، یوهان ولفگانگ، دیوان شرقی، ترجمه شجاع الدین شفا، نشر نخستین، چاپ چهارم، ۱۳۸۷.

۱۱۴. مجتبابی، فتح الله، شرح شکن زلف، سخن، چاپ اول، ۱۳۸۶.

۱۱۵. محمودی، خیرالله، و صغری حیران، کلک مشاطه صنع، بررسی تصاویر در اشعار حافظ، نشر آسیم، ۱۳۸۶.

۱۱۶. محیط طباطبایی، محمد، آنچه درباره حافظ باید دانست، تهران، بعثت، ۱۳۶۷.

۱۱۷. مدرس مطلق، سید محمد علی، وحدت وجود، آبادان، نشر پرسش، اول، ۱۳۷۹.

۱۱۸. مرتضوی، منوچهر، مکتب حافظ، ستوده، چاپ چهارم، ۱۳۸۴.

۱۱۹. مسکوب، شاهرخ، در کوی دوست، خوارزمی، چاپ دوم، ۱۳۷۱.

ص: ۲۸۶

۱۲۰. مشکور، محمدجواد، فرهنگ فرق اسلامی، آستان قدس رضوی، چاپ دوم، ۱۳۷۲.
۱۲۱. مصفی، ابوالفضل، فرهنگ اصطلاحات نجومی، پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ سوم، ۱۳۸۱.
۱۲۲. -، فرهنگ ده هزار واژه از دیوان حافظ، پازنگ، ۱۳۶۹.
۱۲۳. مطهری، مرتضی، آینه جام، دیوان حافظ همراه با یادداشت های استاد مطهری، صدر، چاپ دوم، ۱۳۷۴.
۱۲۴. -، تماشگاه راز، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳.
۱۲۵. -، عرفان حافظ، صدر، چاپ نهم، ۱۳۷۳.
۱۲۶. معین، محمد، حافظ شیرین سخن، به کوشش مهدخت معین، صدای معاصر، چاپ سوم، ۱۳۷۵.
۱۲۷. ملاح، حسینعلی، حافظ و موسیقی، هیرمند، چاپ سوم، ۱۳۶۷.
۱۲۸. منوچهری دامغانی، ابوالنجم احمد بن قوص، دیوان اشعار، به کوشش محمد دبیرسیاقی، زوار، چاپ اول، ۱۳۷۰.
۱۲۹. مولایی، محمدسرور، تجلی اسطوره در شعر حافظ، توس، چاپ اول، ۱۳۶۸.
۱۳۰. ناتل خانلری، پرویز، دیوان حافظ، غزلیات و ملحقات، ۲ ج، خوارزمی، چاپ دوم، ۱۳۶۲.
۱۳۱. نیاز کرمانی، سعید، مجموعه مقالات حافظ شناسی، پازنگ، چاپ اول، ۱۳۶۸.
۱۳۲. نیساری، سلیم، دفتر دگرسانی ها در غزل های حافظ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، ۱۳۸۵.
۱۳۳. همان، غزل های حافظ، انتشارات بین المللی الهدی، چاپ دوم، آذر ۱۳۷۱.
۱۳۴. نیکنام، مهرداد، کتابشناسی حافظ، علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۷.
۱۳۵. هروی، حسینعلی، شرح غزل های حافظ، فرهنگ نشر نو، چاپ ششم، ۱۳۸۷.
۱۳۶. -، مقالات حافظ، به کوشش عنایت الله مجیدی، تهران، کتاب سرا، ۱۳۶۸.
۱۳۷. همایونفرخ، رکن الدین، حافظ عارف (خراباتی)، اساطیر، ۱۳۶۹.
۱۳۸. همایی، جلال الدین، مقام حافظ، فروغی، ۱۳۶۲.
۱۳۹. هومن، محمود، حافظ چه می گوید، ۱۳۱۷.

۱۴۰. یا حقی، محمد جعفر، فرهنگ اساطیر، سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۵.

۱۴۱. یثربی، سید یحیی، آب طربناک، انتشارات آفتاب توسعه، ۱۳۸۱.

ص: ۲۸۷

۱۴۲. یثربی، سید یحیی، عرفان عملی، بوستان کتاب، قم، دوم، ۱۳۹۰

۱۴۳. یزدان پرست، حمید، داستان پیامبران در تورات و قرآن، اطلاعات، چاپ سوم، ۱۳۸۷.

۱۴۴. یوسفی، غلامحسین، بوستان سعدی، خوارزمی، چاپ چهارم، ۱۳۷۲.

۱۴۵. -، گلستان سعدی، خوارزمی، چاپ پنجم، ۱۳۷۷.

۱۴۶. یونسکو، ذکر جمیل سعدی (مجموعه مقالات بزرگداشت هشتصدمین سالگرد تولد سعدی)، ارشاد، چاپ دوم، ۱۳۶۶.

۱۴۷. -، سخن اهل دل (مجموعه مقالات بین‌المللی بزرگداشت حافظ)، چاپ اول، پاییز، ۱۳۷۱.

ص: ۲۸۸

بسمه تعالی

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟

سوره زمر / ۹

مقدمه:

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال ۱۳۸۵ هـ. ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفاً علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب «مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:

۱. بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
۲. تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
۳. جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه، تبلت ها، رایانه ها و ...
۴. سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
۵. گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
۶. زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:

۱. عمل بر مبنای مجوز های قانونی
۲. ارتباط با مراکز هم سو
۳. پرهیز از موازی کاری

۴. صرفا ارائه محتوای علمی

۵. ذکر منابع نشر

بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :

۱. چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه

۲. برگزاری مسابقات کتابخوانی

۳. تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...

۴. تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...

۵. ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com

۶. تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...

۷. راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی

۸. طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...

۹. برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)

۱۰. برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)

۱۱. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی:

JAVA.۱

ANDROID.۲

EPUB.۳

CHM.۴

PDF.۵

HTML.۶

CHM.۷

GHB.۸

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :

ANDROID.۱

IOS.۲

WINDOWS PHONE.۳

WINDOWS.۴

به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .

در پایان :

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه

بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می
نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان - خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آواده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی - پلاک ۱۲۹/۳۴ - طبقه
اول

وب سایت: www.ghbook.ir

ایمیل: Info@ghbook.ir

تلفن دفتر مرکزی: ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵

دفتر تهران: ۰۲۱ - ۸۸۳۱۸۷۲۲

بازرگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

امور کاربران: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

مرکز تحقیقات رایانگی

اصفهان

گامی

WWW

برای داشتن کتابخانه های تخصصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹

