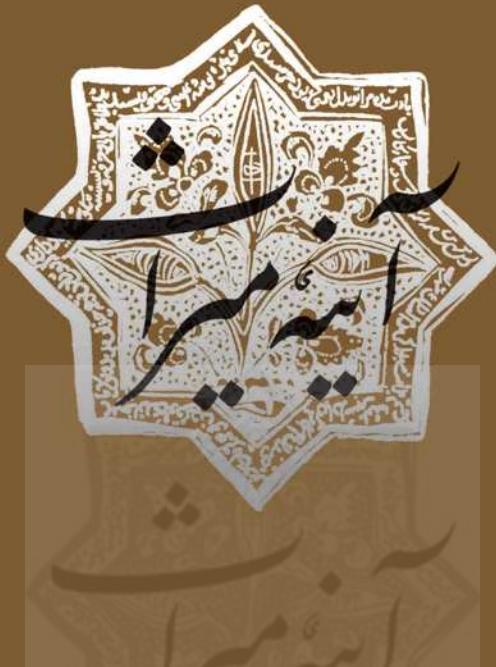

دوفصلنامه ویره پژوهش‌های ادبی و تئور شناختی

دوره جدید، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰۱ (پیاپی ۷۰)

۷۰

تور در متون پهلوانی ایران و معراجی «داستان تور بن جهانگیر» / رضا غفوری / ۹

کلمات مختص به «-ای» و «-وی» در متون قدیم فارسی... / مسعود راستی‌پور / ۲۷

«جامع الحساب»: اثری فارسی منسوب به نصیرالدین طوسی در حساب هوایی / فاطمه سادات سعادتمد / ۴۹

اقتباس شیرعلیخان لودی از «جامع الصناع والازان» سیف جام هروی... / امید شاهمرادی / ۷۳

سابقه پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن / بهزاد بنایی / ۸۵

«گرشاهانمه»: تلفیق شاهنامه و گرasherashab‌نامه در برخی از دستنویس‌ها... / علی اصغر ابراهیمی وینیچه / ۱۱۹

احتمال الحقی بودن غزلی مشهور در دیوان حافظ / امیر شفقت / ۱۴۱

دو نسخه کهن بدیگمارفته از منظومة «دولرانی خضرخان»... / مهدیه اسدی و بیژن ظهیری ناو / ۱۵۷

روايات لیلی و مجتون در ادبیات مکتوب کردی / هادی بیدکی / ۱۷۹

اربعین‌نگاری صوفیان: بررسی و تصحیح اربعینات منظوم از قطب محیی کوشکناری / احسان پورابراهیم / ۱۹۹

فهرست

سخن سردبیر.....	۵
تور در متون پهلوانی ایران و معزّقی «داستان تور بن جهانگیر» / رضا غفوری.....	۹
کلمات مختوم به «- ای» و «- وی» در متون قدیم فارسی... / مسعود راستی پور.....	۲۷
«جامع الحساب»: اثری فارسی منسوب به نصیرالدین طوسی در حساب هولایی / فاطمه سادات سعادتمند.....	۴۹
اقتباس شیرعلیخان لودی از «جامع الصنایع والوزان» سیف جام هروی و... / امید شاهمرادی.....	۷۳
سابقهٔ پیوند وزن شعر و موسیقی در متون کهن / بهزاد بنایی.....	۸۵
«گرشانامه»: تلفیق شاهنامه و گرشاسب‌نامه در برخی از دست‌نویس‌ها... / علی اصغر ابراهیمی وینیچه.....	۱۱۹
احتمالِ الحقی بودن غزلی مشهور در دیوان حافظ / امیر شفقت.....	۱۴۱
دو نسخهٔ کهن به یغمارفته از منظومة «دولرانی خضرخان»... / مهدیه اسدی و بیژن ظهیری ناو.....	۱۵۷
روایات لیلی و مجنون در ادبیات مکتوب کردی / هادی بیدکی.....	۱۷۹
اربعین‌نگاری صوفیان: بررسی و تصحیح اربعینات منظوم از قطب محیی کوشکناری / احسان پورابریشم	۱۹۹
چکیده انگلیسی / مجdal الدین کیوانی	۳

احتمالِ الحقی بودن غزلی مشهور در دیوانِ حافظ

*امیر شفقت

به یاد استادان فقید:

دکتر محمدامین ریاحی و دکتر سلیم نیساری

چکیده

در بسیاری از دستنویس‌ها و دیوان‌های تصحیح شدهٔ حافظ، غزلی با مطلع «دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما/ چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما» آمده‌است که به اعتقاد بسیاری از حافظ‌پژوهان و مصحّحان، اصلی است و حتی بسیاری معتقدند که خواجه این غزل را تحت تأثیر داستان شیخ صنعت‌عطار سروده‌است. اما محمدامین ریاحی آن را الحقی دانسته‌است و سلیم نیساری آن را در دیوان حافظ مصحّح خویش جزو غزل‌های الحقی آورده‌است. در این پژوهش، غزل مذکور را بر اساس دو اصل مهم در متن‌شناسی، یعنی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی، مورد بررسی قرار می‌دهیم تا درجهٔ اصالت آن آشکار شود.

کلیدواژه‌ها: حافظ، شیخ صنعت، منصور حلاج، پیر، نسخه‌شناسی، سبک‌شناسی

مقدمه

هدف این پژوهش بررسی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی غزل زیر از دیوان حافظ است:

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما روی سوی خانه خمار دارد پیر ما کاین چنین رفته‌ست از عهد ازل تقدير ما آه آتش بار و سوز ناله شگیر ما رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما نیست از سودای زلفت بیش ازین توفیر ما زلف بگشادی، زشت ما بشد نخجیر ما زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم چون در خراباتِ مغان ما نیز هم منزل کنیم با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی تیر آه ما ز گردون بگزرد جان عزیز عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است باد بر زلف تو آمد شد جهان بر من سیاه مرغ دل را صید جمعیت به دام افتاده بود روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

(حافظ، ۱۳۷۹: ۱۹۵)

بسیاری از حافظ پژوهان معتقدند مضمون این غزل، یا دست کم سه بیت نخست آن، برگرفته از داستان شیخ صنعنان در منطق الطیع عطار است.^۱ برخی از مفسران و شارحان دیوان حافظ نیز در دوره‌هایی با نیم‌نگاهی به این داستان، از منظر عرفانی به غزل یاد شده دیوان حافظ نیز در دوره‌هایی با نیم‌نگاهی به این داستان، از منظر عرفانی به غزل یاد شده نگریسته‌اند.^۲ پورجودای با دیدگاهی متفاوت، معتقد است اگرچه متعلقاتِ داستان شیخ صنعنان در این غزل به چشم می‌آید، ولی مفاد آن ارتباطی با میخانه رفتن شیخ ندارد و جنبه رمزی آن، یعنی رفتن از مقامی عرفانی به مقامی دیگر، را باید مدد نظر داشت. وی، در پژوهش بُر خمّار شد، این غزل منسوب به حافظ را شرح حال منصور حلاج دانسته است

(پورجودای، ۱۳۸۸: ۵۱-۵۶).

۱. نک. مرتضوی، ۱۳۳۵: ۳۶۲؛ همو، ۱۳۸۸: ۳۰۱-۳۴۳؛ سلیم، ۱۳۳۵: ۴۱۶-۴۹۴؛ خانلری، ۱۳۶۲: ۱۲۰۱؛ سودی، ۱۳۶۶: ۸۰؛ ذوالنور، ۱۳۸۸: ۲۸-۳۰؛ خرمشاهی، ۱۳۸۹: ۳۸۵-۳۸۷؛ هروی، ۱۳۹۲: ۶۱-۶۲؛ برزگر خالقی، ۱۳۹۳: ۲۹؛ استعلامی، ۱۳۹۴: ۱۰۳-۱۰۵؛ رستگار فسایی، ۱۳۹۴: ۱۷۹-۱۸۰؛ معین، ۱۳۹۹: ۴۷.

۲. نک. الدارابی، ۱۳۵۷: ۳۲-۳۵؛ ختمی لاہوری، ۱۳۹۲: ۵۳-۵۹؛ حافظ بدraldین، ۱۳۹۸: ۱۱۶-۱۱۹.

در حالی که غزل مذکور در بیشتر تصحیح‌های دیوان حافظ به نام او ثبت شده است و بسیاری از حافظ‌پژوهان متفقان آن را برگرفته از داستان شیخ صنعن، یا متأثر از دیدگاه‌های عطار می‌پنداشتند، دو تن از پژوهشگران آنرا الحاقی دانسته‌اند؛ بررسی دلایل چنین نظری موضوع پژوهش حاضر است.

نخستین بار، محمدامین ریاحی موضوع الحاقی بودن غزل مذکور را طرح کرد و گفت: این غزل دارای سنتی در لفظ و معناست و باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد (ریاحی، ۱۳۶۸: ۴۳۴). پس از او سلیم نیساری در دیوان مصحح خود، بر اساس نسخه‌های خطی سده نهم، این غزل را در بخش غزل‌واره‌ها و در حکم اشعار مشکوک و منسوب به حافظ آورد (حافظ، ۱۳۸۷: ۴۶۳)، و بعدها آن را کلاً از دفتر دگرسانیها در غزل‌های حافظ حذف کرده (نساری، ۱۳۹۸: ۱۵۸۱)؛ اما حمیدیان با الحاقی بودن این غزل کاملاً مخالف است و تحلیل‌ها و استدلال‌های پورجوادی را پذیرفته است و ظاهراً بر همین مبنای غزل را اصیل دانسته است (حمیدیان، ۱۳۹۲: ۸۴۸).

نگارنده این سطور قصد دارد بر مبنای دو اصل مهمِ متون‌شناسی آثار ادبی، یعنی نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی، اصالت غزل مذکور را بررسی کند.

۱. دلایل نسخه‌شناسی

از این منظر، دو مطلب باید بررسی شود: الف) گزارش دست‌نویس‌ها و تصحیحات دیوان حافظ، از جمله غزل مذکور؛ و ب) بیت‌(های) تخلّص در نسخ خطی یا تصحیح‌هایی که این غزل در آن‌ها آمده است.

۱-۱. بررسی گزارش دست‌نویس‌ها و تصحیحات دیوان حافظ

به گزارش نیساری مصحح دیوان حافظ بر اساس ۵۱ نسخه از قرن نهم، این غزل در ۲۲ دست‌نویس آمده، که از میان آنها، ۴ دست‌نویس کج، ۸۲۳، ۸۲۵، ۸۲۷، خ، ۸۴۳ متعلق به نیمة نخست سده نهم است و باقی همه متعلق به نیمة دوم آن سده است. از این تعداد، تاریخ کتابت ۵ نسخه تصحیح شده، تغییرات، تقدیر، تدقیق، و تیه مشخص نیست و تاریخ کتابت نسخه

حکم ۸۷۴ نیز مورد تردید است (حافظ، ۱۳۸۷: ۴۶۳). از دو دست‌نویس کهن‌تر - نسخهٔ تاشکند (۸۰۳) و نسخهٔ نور‌عثمانیه (۸۰۱) - که نیساری در دیوان مصحّح خود از آن‌ها استفاده نکرده‌است، این غزل تنها در دست‌نویس ۸۰۳ ق دیده می‌شود (همو، ۱۳۷۹: ۴۶). چون تا این زمان فقط چاپ حروفی نسخهٔ ۸۰۳ منتشر شده‌است و در این چاپ، کوشندگان به نسخهٔ وفادار نبوده‌اند و ۱۰۴ غزل اضافه را بر مبنای تصحیح قزوینی - غنی و خانلری به کار خود افزوده‌اند و هیچ نشانه‌ای نیز برای تمایز غزل‌های اصل نسخه (شامل ۴۰۷ غزل) با غزل‌های افزوده‌شده درج نکرده‌اند، تا زمان چاپ تصویر اصل دست‌نویس - بدون هر گونه افزایش و کاهش - استناد به آن چاپ حروفی فاقد اعتبار است. شاید نیساری نیز به همین علت در به کارگیری آن جدیّت نشان نداده‌است، زیرا در زمان شروع کار تصحیح دیوان حافظ، چاپ حروفی آن منتشر شده‌بود. دست‌نویس ۸۰۱ نیز در زمان شروع کار نیساری شناخته‌شده نبود، اما همان‌طور که گفته‌شد، غزل مورد بحث در این نسخه نیامده است (حافظ، ۱۳۹۴: چهل‌ویک).

نسخهٔ دیگری که فاقد این غزل است دیوان کهنهٔ حافظ است (همو، ۱۳۹۱: ۴۷۵-۴۸۳). این نسخه را ایرج افشار به دنیای حافظشناسی عرضه کرده است که به گزارش وی از روی نسخهٔ خطّی نزدیک به زمان شاعر تنظیم شده است؛ استاد افشار، تاریخ کتابات آن را با مشورت اصغر مهدوی و محمد تقی دانش‌پژوه و رحیم رحیمی، کتابدار وقت کتابخانهٔ مجلس شورای ملّی، و نیز معیارهای استادان مینوی و خانلری در تصحیح دیوان حافظ، متعلق به بیست سالِ نخستِ قرن نهم دانسته است (همان: «ج» و «د»).

همچنین در دو نسخهٔ ترکیه متعلق به سال‌های ۸۱۲-۸۱۷ ق که نذیر احمد و جلالی نائینی دیوان مصحّح خود را بر اساس آنها انجام داده‌اند و نیز نسخهٔ هند متعلق به ۸۲۴ ق، این غزل نیامده است و مصحّحان نیز آن را حتّی با وجود در دست داشتن نسخ دیگر و در اختیار داشتن تصحیحات دیوان حافظ از جمله: قدسی، قزوینی - غنی، خانلری، پژمان و انجوی ضبط نکرده‌اند (همو، ۱۳۷۰: بیست و سه - سی و هفت).

از جملهٔ مصحّحانی که این غزل را جزو غزل‌های خواجه ضبط کرده، محمد قدسی

است که به گفته او، برای تصحیح دیوان از ۵۰ نسخه قدیم و جدید استفاده کرده است، ولی متأسفانه گزارش کار خود را عرضه نکرده است (همو، ۱۳۸۷: ۲۶ و ۷۴). محمد علی فروغی نیز در زبدۀ دیوان حافظ این غزل را آورده است (همو، ۱۴۰۰: ۷). علامه قزوینی و قاسم غنی که نسخه اساسشان خلخالی بوده است، غزل را به همان صورت نسخه خلخالی ضبط کرده‌اند و تنها در مصراج نخست بیت چهارم «زلفت» را به «زلخش» تغییر داده‌اند (همو، ۱۳۰۶: ۴؛ ۱۳۶۹: ۹؛ ۱۳۹۷: ۴). پژمان نیز با تأسی به تصحیح قزوینی - غنی و حافظ خانلری موزّخ ۸۱۴-۸۱۳ق، غزل را دقیقاً مطابق قزوینی - غنی آورده است (همو، ۱۳۴۲: ۱۰). ابوالقاسم انجوی (همو، ۱۳۴۵: ۴) و مسعود فرزاد (فرزاد، ۱۳۴۹: ۲۸-۳۲؛ حافظ، ۱۳۶۲: ۱۰) نیز آن را متعلق به حافظ دانسته‌اند.

در تصحیح خانلری، که متن این غزل مطابق با دست‌نویس «ک»، متعلق به سال ۸۲۵ق و «ز» متعلق به نیمه قرن نهم هجری است، دو بیت بیشتر از نسخه خلخالی دارد (حافظ، ۱۳۶۲: ۳۶ و ۳۷). سایه هم که دیوان حافظ را بر اساس ۳۱ دست‌نویس تصحیح کرده، این غزل را با تغییراتی در چینش ایيات و در ضبط برخی ترکیبات و واژه‌ها، تقریباً مشابه خانلری آورده است (همو، ۱۳۷۶: ۹۰). محمد راستگو در دیوان حافظ مصحّح خود این غزل را گنجانده است؛ او تنها مصحّحی است که به صراحت اعلام کرده است این غزل شیوا نیست (همو، ۱۳۸۹: ۴۸). رشید عیوضی که سه بار پیاپی دیوان حافظ را تصحیح کرده، این غزل را اصیل دانسته است (همو، ۱۳۷۹: ۲۵).

گزارش دست‌نویس‌ها و تصحیحات دیوان حافظ نشان می‌دهند که طی حدود بیست‌وپنج سال اول از قرن نهم، اثرب از این غزل در نسخ موجود نیست و از حوالی سال ۸۲۳ق وارد دیوان حافظ شده است.

۱-۲. بررسی بیت / بیت‌های تخلص

در نسخه‌های دیوان حافظ برای این غزل سه بیت تخلص وجود دارد که در دو بیت نخست، تنها مصraig اول آنها با یکدیگر فرق دارد و در سومی مصraig اول بیت تخلصی دوم در مصraig نخست آمده و مصraig دوم آن صورتی دیگر دارد: ۱) تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش /

رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما؛ ۲) بر درِ میخانه خواهم گشت چون حافظ مقیم / رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما؛ و ۳) بر درِ میخانه خواهم گشت چون حافظ مقیم / چون خراباتی شد این یار طریقت پیر ما. به نظر می‌رسد که مبدأ حضور بیت اول تخلّص در دستنویس‌ها احتمالاً سال ۸۲۷ق و نسخه خلخالی است. راقم این سطور بیت تخلّص دوم را تنها در چاپ قدسی دیده، و نه در هیچ نسخه/ تصحیح/ دیوان چاپی دیگر (حافظ، ۱۳۸۱: ۷۳). بیت سوم تخلّص نیز تنها در دیوان حافظ فریدون میرزا تیموری ذیل نسخه «م» آمده است (همو، ۱۳۹۵: ۶۶) و احمد مجاهد در توضیح مشخصات نسخه‌ها، آن را متعلق به کتابخانه ملک و مربوط به قرن دهم ذکر کرده است (مجاهد، ۱۳۹۵: ۲۶).

اگر گزارش نیساری از نسخ قرن نهم را مبنای کار قرار دهیم، در ۴ نسخه‌ای که اختلاف ایات در جدول ترتیب آنها آمده، بیت تخلّص در نسخه صفحه (۸۹۳ق) در مقطع غزل است، در نسخه کج (۸۲۳ق) و که (۸۲۵ق) یک بیت مانده به مقطع غزل آمده است، با این تفاوت که نام حافظ را ندارد و به جای آن «جانِ عزیز» دارد و در نسخه خ (۸۲۷ق) بیت تخلّص در مقطع غزل است. نیساری نیز بیت تخلّص را در مقطع غزل، در بخش غزلواره‌ها، آورده است (همو، ۱۳۸۷: ۴۶۳)؛ اما همان‌طور که اشاره شد، او بعداً این غزل را از دفتر دگرسانیها به کلی حذف کرده است. فروغی در زبدۀ دیوان حافظ این غزل را بدون تخلّص نقل کرده است (همو، ۱۴۰۰: ۷). علامه قزوینی و قاسم غنی بیت تخلّص را مطابق با نسخه اساسیان، ۸۲۷ق خلخالی، ضبط کردند (همو، ۹: ۱۳۶۹) و پژمان نیز چنین کرده است (همو، ۱۳۴۲: ۱۰). فرزاد که غزل با تخلّص را بهتر از غزل بی‌تخلّص می‌داند، ضبط دست-نویس‌هایی را که نام حافظ در بیت «تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش/ رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما» آمده، پذیرفته است. البته تمامی دستنویس‌های حاوی این غزل که در اختیار ایشان بوده، متأخر است (فرزاد، ۱۳۴۹: ۳۱ و ۳۲).

در تصحیح خانلری به نظر می‌رسد که این غزل تنها در سه نسخه از ۱۴ نسخه اساس مشار الیه وجود داشته است، زیرا در گزارش اختلاف نسخه‌ها تنها به سه نسخه «ز، ک، ل

(همان خ)» اشاره شده است (حافظ، ۱۳۶۲: ۳۷). اگر چنین باشد نسخه «ک» خانلری با نسخه «که» نیساری یکی است و مطابق گزارش نیساری بیتی که در نسخه خلخالی دارای نام حافظ است در این دستنویس، یک بیت مانده به مقطع بدون نام حافظ آمده است (همو، ۱۳۸۷: ۴۶۳) و احتمالاً خانلری بیت تخلص در مقطع غزل را از نسخه «ز» و با توجه به نسخه «ل» اخذ کرده است.

عیوضی این غزل را بدون بیت تخلص ضبط کرده است. ظاهراً از هشت نسخه مورد استفاده وی، تنها سه دستنویس (ق ۸۱۹/ن ۸۲۵/خ ۸۲۷) در بردارنده این غزل بوده است، ولی تاریخ کتابت «ق (قوئیه)» مورد تردید است و نیساری آن را ۸۵۹ ق می‌داند (نیساری، ۱۳۹۸: ۶). دستنویس «ن» عیوضی نیز با «که» نیساری یکی است و از این میان تنها نسخه خلخالی دارای بیت تخلص است. عیوضی تنها بر مبنای سه نسخه از هشت نسخه اساس کار خود و با علم به این که تنها در یک نسخه، بیت تخلص آمده است، این غزل را اصیل دانسته است (حافظ، ۱۳۷۹: ۲۵) که از نظر علمی و فنّ تصحیح متن، تصمیم درستی نبوده است. اگر از هشت نسخه اساس، سه دستنویس یک غزل را داشته باشد و از میان آنها هم تنها یک نسخه، بیت تخلص را آورده باشد و دو نسخه دیگر، همان بیت تخلص را بدون نام حافظ در میانه ابیات غزل دارا باشند، بدیهی است که الحاقی بودن آن محرز است. به احتمال قوی، تصمیم عیوضی در اصیل شناختن این غزل، به استناد آراء علامه قزوینی و خانلری در تصحیح دیوان حافظ و استهار آن تصحیح بوده است.

دیوان حافظ به گزارش تصحیحات معتبر، شامل ۱۲ غزل با قالیه مختوم به «ا» است. از میان این ۱۲ غزل، تنها غزل مورد بحث در نسخه ربیع اول قرن نهم نیامده است. نیامدن یک غزل مشهور در ربیع قرن در دستنویس‌هایی از دیوان حافظ که تقریباً شامل تمامی نسخ کهن و معتبر نیز می‌شود و ظاهرشدن آن در نسخه بعد از آن - یعنی از ۸۲۳ ق به بعد - و ساختن ابیات تخلص برای آن در دوره‌های بعدی، احتمال الحاقی بودن این غزل را بیشتر و بیشتر می‌کند. پُر واضح است که در دوره‌های ابتدایی کتابت دیوان حافظ، این غزل در نسخ نیامده است و در دوره‌های بعد وارد دیوان شده؛ حتی - چنان‌که مشاهده شد - سه بیت تخلص نیز برای آن بر ساخته‌اند تا بتوانند انتساب آن را به حافظ قطعی جلوه دهند.

۲. دلایل سبک‌شناسی

در باره «پیر» در دیوان حافظ فراوان بحث شده است، اما آنچه مهم است جایگاه آن در متن دیوان حافظ است.

هر اثر ادبی در دوره‌ای که آفریده می‌شود دارای ملاک و معیارهای ویژه‌ای است که اصولاً بر اساس فضای اجتماعی خاص حاکم بر آن دوره و در برابر شخص/جامعه/اندیشه خاص شکل می‌گیرد. ملاک ویژه در دیوان حافظ، تابوشکنی و طعن و تعریض به اهالی مسجد و مدرسه و خویش‌کاری‌های مکرآمیز و ریاکارانه آنهاست. هر گونه مصالحه و کنارآمدن با این خویش‌کاری‌ها، انحراف از ملاک اثر است. پس توجه به ملاک‌ها در دیوان حافظ، اصل مهم سبک‌شناسی آن است. نحوه استفاده از کلمات و هنرمندانه‌ها در محور جانشینی است که سبک اثر را برجسته‌تر می‌کند؛ زیرا «سبک‌شناسی پژوهش در کلمات و دستور زبانی مورد استفاده یک نویسنده نیست، بلکه پژوهش در طرز استفاده اوست از کلمات و دستور زبانی و نیز عناصر دیگر - هم در درون جمله و هم در کل متن» (گرین و همکاران، ۱۳۹۵: ۲۸۱). از این رو، هر شعری که کلیدواژه‌های دیوان حافظ را داشته باشد لزوماً از او نیست، بلکه طرز استفاده از آن کلیدواژه‌ها و هماهنگی میان آنها در کلیت اثر است که شعر حافظ را از اشعار دیگران تمایز می‌کند. با توجه به ملاک‌های اثر ادبی و تشخیص انحراف از آنها، شاید بتوان تا حدودی به سبک دیوان حافظ (یا هر شاعر/ نویسنده دیگری) دست یافت و آن را میزانی برای بررسی دیگر عناصر موجود در آن اثر ادبی دانست.

به طور کلی سبک‌شناسی، با معنا سر و کار ندارد و آنچه بررسی می‌شود قلمرو صورت‌های از معنی در سبک‌شناسی استفاده می‌شود منظور یکی از صورت‌های در فرم خام آن (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۹). از این رو در اینجا تنها از منظر صورت و محورهای جانشینی و ملاک‌ها و انحراف از آنها به این غزل پرداخته می‌شود: پیر مغان/ پیر می‌فروش/ پیر خرابات در دیوان حافظ شخصیت مقابل زاهد/ فقیه/ مفتی است و در کل اثر این تقابل حفظ می‌شود. خویش‌کاری‌های هر دو شخصیت مؤید این تقابل است و در هیچ مکان و زمانی آشتی میان آن دو رخ نمی‌دهد. از این رو، خروج هر

شخصیت در متن اثر از ماهیّت وجودی خود و خویش‌کاری‌هایش در برابر دیگری، انحراف از ملاک و هنجارِ حقیقی اثر است.

هنجار اجتماع عصر حافظ، حضور متولیان دینی در مسجد و صومعه است با خویش‌کاری‌های ریایی و زاهدانه. میزان و هنجار دیوان حافظ نیز حضور پیر مغان در خرابات و میکده است با خویش‌کاری‌های طعن و تعریض به رسم و هنجار رایج جامعه. اگر ریاکاری، مقدس نمایی و تزویر را خویش‌کاری رایج اهل دین در قرن هشتم بدانیم، رندی/عاشقی/نظربازی، سیاست و جهان‌بینی ویژه پیر مغان و خویش‌کاری‌های خاص وی و مریدانش در مبارزه با سالوسیان برای شکستن تابوهاست.

دو محور مرکزی در دیوان حافظ، که به مقابله با هم برخاسته‌اند، متولیان دین و رندان خراباتند. این تقابل، بر دیالکتیک میان زاهد و رند در دیوان حافظ می‌آفریند و خویش‌کاری‌های آنها را مقابل هم می‌گذارد. در تحلیل دیالکتیک اثر باید به دنبال دال‌های مرکزی بود. «دال مرکزی، شخص، نماد یا مفهومی است که سایر دال‌ها حول محور آن جمع و مفصل‌بندی می‌شوند» (طهماسبی، ۱۳۹۵: ۲۱۲). هر گونه تابوشکنی در عصر حافظ، عُدول از هنجار مرسوم زمانه است، و هدف اصلی دیوان حافظ نیز همین بوده است.

در بررسی غزل مورد بحث که بسیاری از حافظپژوهان، به دلیل حضور برخی کلیدوازه‌های ویژه دیوان حافظ (مسجد/میخانه/پیر/ما/طریقت/خرابات مغان/عهد ازل) تنها در سه بیت نخست این غزل و اشاراتی که به داستان شیخ صنعت دارد، با قطعیّت کامل نظر به اصیل‌بودن آن داده‌اند، باید گفت بدون بررسی سبک‌شناسی دیوان حافظ و قایل شدن به یک ساختار مشخص و تحلیل موازین و انحراف از آنها، نمی‌توان درباره غزل‌های حافظ به چنین قطعیّتی رسید. یکی از شارحان، حتی بر مبنای این کلیدوازه‌ها می‌گوید: با آمدن مسجد و میخانه در تقابل با یکدیگر در این غزل، از این پس این دو نماد را بارها در برابر هم خواهیم دید (حمیدیان، ۱۳۹۲: ۸۴۹). باید پاسخ داد: مگر غزل‌های حافظ به ترتیب سراشی آن در دیوان‌ها یا دست‌نویس‌ها آمده است تا مبدأ تقابل این دو نماد را غزل مذکور بدانیم؟!

همان‌طور که می‌دانیم داستان شیخ صنعت مختص عطار و منطق‌الطیرش نیست. پیش

از او روایت‌های مختلفی از خویش‌کاری‌های مشابه شیخ صنعن در کتاب‌ها و میان عرف‌شايع بوده است. اگر شخصیت شیخ صنعن یا اسلاف او را از نظر بگذرانیم خواهیم دید واقعه از یک رؤیا آغاز می‌شود و در نهایت به یک رؤیا ختم می‌شود و در پایان شیخ یا اسلافش در این داستان عارفانه، از کار خویش آگاهانه توبه می‌کنند و به جایگاه و مقام اصلی خود باز می‌گردند (عطار، ۱۳۹۳: ۱۸۱-۲۰۸). در داستان شیخ صنعن و یا تمامی روایت‌های موجود پیش از آن، شیخ، مقام یا جایگاه اصلی خود را ترک می‌کند؛ اما در دیوان حافظ، پیر مغان/ پیر خرابات/ پیر می‌فروش هرگز جایگاه و مکان اصلی خود را که میخانه و خرابات است رها نمی‌کند^۱ و حتی با توبه نیز میانه‌ای ندارد و همیشه آن را نکوهش کرده است:

حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ
که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر
(حافظ، ۱۳۷۹: ۲۷۹)

پیر مغان ز توبه ماگر ملول شد
گوباده صاف کن که به عذر ایستاده‌ایم
(همان: ۳۸۷)

در متن دیوان حافظ از نکوهش توبه بسیار سخن رفته که یا از زبان پیر مغان است یا از زبان مریدان او و اگر توبه‌ای هم صورت می‌گیرد به دست صنم باده‌فروش است نه اهالی دین:

کرده‌ام توبه به دست صنم باده‌فروش
که دگر می‌نخورم بی رخ بزم‌آرایی
(همان: ۵۲۷)

خویش‌کاری پیر در دیوان حافظ و خصوصیات رفتاری و اخلاقی شخصیت وی کاملاً از روی آگاهی است و تردید در آن راه ندارد؛ زیرا این ویژگی‌ها همه از لی است، اما عملکرد شیخ صنعن در برابر مریدان آزمایشی است و خود شیخ می‌داند که قرار است به حالت قبلی خود بازگردد وقتی این حالت رخ دهد او مجدهاً ساکن مسجد و خانقاه خواهد شد و این عمل انحراف از هنجار اصل ویژگی «پیر» در دیوان حافظ است.

۱. برای دیدن نمونه‌های شعری، نک. انوری و همکاران، ۱۳۸۵: ۶۲۵-۶۳۱. ذیل «پیر».

در مصراج نخست بیت اول، پیر، دیشب از مسجد سوی میخانه رفته است. باید پرسید کدام پیر؟! بیشک این پیر، پیر دیوان حافظ نیست، زیرا جایگاه پیر او و مریدانش مشخص است. پیر دیوان حافظ اهل خرابات و میخانه است و هرگز پای در مسجد نگذاشته است. از این رو، رفتن این «پیر» به مسجد و بازگشتش از آنجا به میخانه، خویش کاری بیهوده‌ای است و جزو اصول و معتقدات پیر مغان و مریدانش نیست. اگر پیر خرابات/ مغان به هر دلیلی در مسجد حضور پیدا کند از ملاک مقبول اثر، که تابوشکنی و تعریض به باورهای ریایی و مردم‌فریب اهالی مدرسه و مسجد است، منحرف شده است. پیر خرابات/ مغان اهل دانش و معرفت است و نماد عقل سليم است:

بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد
(همان: ۱۷۸)

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش کوبه تأیید نظر حلّ معما می‌کرد
(همان: ۱۶۰)

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن
(همان: ۴۱۵)

پیر مغان حکایت معقول می‌کند معذورم ار محال تو باور نمی‌کنم
(همو: ۳۴۴؛ ۱۳۸۷)

چنین پیر آگاهی چگونه می‌تواند از مساجد/ خانقاها/ صومعه‌های عصر حافظ که مکان ریا و تزویر بوده خبر نداشته باشد؛ اما صورت مصراج نخست این غزل چنین نشان می‌دهد که گویی جایگاه نخست پیر در دیوان حافظ، مسجد بوده است در حالی که حلقة پیر مغان ازلى است و این ازلى بودن چندین بار در متن اثر آمده است:

حلقة پیر مغان از ازل در گوش است بر همانیم که بودیم و همان خواهد شد
(همو: ۱۳۷۹؛ ۲۲۶)

پس اگر حلقة پیر مغان از ازل در گوش کسی باشد طبیعتاً جایگاه آن پیر نیز از ازل در میخانه بوده است نه در مسجد، ولزوماً رفتن پیر میخانه به مسجد و بازگشتش کاری است غیرمعقول. پیر مغان از این که «در صومعه همت نبود» آگاه، و از آنچه در صومعه و مسجد

می‌گذرد مطلع است. پس، هر گونه خوبیش کاری مغایر با این آگاهی، فاصله گرفتن از هنجرار مرسوم در غزل‌های حافظ است. لذا، این پرسش که: «چیست یاران طریقت بعد ازین تدبیر ما» و تردید مریدان نسبت به رفتن پیر به خانه خمام حشو است.

در بیت سوم، مریدان پس از مشورت با هم، تصمیم می‌گیرند که از پیر پیروی کنند و در خرابات مغان منزل کنند، چراکه از عهد ازل تقدیرشان همین بوده است. اگر مکان حضور پیر، ازلی است، پس پیر مغان/ خرابات دیشب در مسجد چه می‌کرده است؟ بسیار جای تعجب دارد که چگونه پیر از جایی که ازلی بوده و همیشه به آنجا تعلق داشته خارج شده و مجدداً به آنجا بازگشته و حتی باعث شگفتی مریدان هم شده است! این رفت و برگشت دلیل منطقی ندارد و انتخاب واژگان در محور جانشینی در سه بیت نخست، معیار مشخصی ندارد.

بیت چهارم تا نهم غزل چنان با سه بیت نخست فاصله می‌گیرند که گویی دنباله آن سه بیت نیستند و حال و هوایی عاشقانه پیدا می‌کنند. شاید گفته شود که یکی از ویژگی‌های کلیِ شعر حافظ بی‌نظمی و پراکنده‌گی معنایی ایات هر غزل است. در پاسخ باید گفت که در غزل مورد بحث، گسست صورت‌های رخ داده و ساختار غزل آسیب دیده است و آن پراکنده‌گی ملیح در غزل‌های حافظ دیده نمی‌شود.

دلیل مهم‌تر دیگر در رد انتساب این غزل به حافظ، تکرارهای بی‌پایه و اساس برخی از واژگان آن است که زبان هنری غزل را بی‌کیفیت کرده است: سه بار تکرار «روی»؛ دو بار «سوی»؛ چهار بار «ما» به غیر از نه باری که ردیف غزل را تشکیل می‌دهد؛ سه بار «دل»؛ سه بار «چون»؛ دو بار «آه»؛ چهار بار «زلف» در چهار بیت پیاپی؛ دو بار «لطف» در یک بیت؛ دو بار «خوب» در یک بیت؛ و دو بار «تیر» در یک بیت.

نکته بعدی، استفاده از قافیه‌هایی مانند «توفیر» و «نخبیر» در بیت هفتم و هشتم است که شعر را تا حدی دستخوش تعقید لفظی می‌کند.

ایراد دیگر عبارت «باد بر زلف آمدن» در بیت هفتم است که کاربرد آن در دیوان حافظ غریب می‌نماید. عموماً برای گشودن زلف، یا از «نسیم صبا» یا از «باد صبا» استفاده می‌شود. وزیدن «باد» صرف در دیوان حافظ کیفیت هنری ندارد و از جنس

تصویرسازی‌های وی نیست. اشکال دیگری که می‌تواند از هم گسینختگی صورت ابیات این غزل را برجسته کند آوردن ضمیر «ما» در شش بیت نخست و تغییر ناگهانی آن به «من» در مصراج اول بیت هفتم است که سکته محسوسی در شعر ایجاد می‌کند.

با توجه به مجموع نتایج حاصل از بحث نسخه‌شناسی و سبک‌شناسی غزل مذکور، قطعیت انتساب این غزل به خواجه، علی‌رغم حضور آن در تصحیحات معتبر، رنگ می‌بازد؛ به نظر نگارنده، این غزل به احتمال قریب به یقین نمی‌تواند از حافظ باشد.

منابع

- استعلامی، محمد (۱۳۹۴). درس حافظ. تهران: سخن.
- الدارابی، محمد ابن محمد (۱۳۵۷). لطیفة غیبی. شیراز: کتابخانه احمدی.
- انوری، حسن و همکاران (۱۳۸۵). کلک خیال‌انگیز. تهران: سخن.
- برزگر خالقی، محمددرضا (۱۳۹۳). شاخ بات حافظ. تهران: زوار.
- پورجوادی، نصرالله (۱۳۸۸). «سابقه پیر ما». جاویدان خرد. ش ۳، تابستان: ۶۵-۵۱.
- حافظ، شمس الدین محمد (۱۳۶۲). دیوان حافظ. تصحیح مسعود فرزاد. به کوشش علی حصوری. تهران: همگام.
- (۱۳۰۶). دیوان حافظ. به اهتمام شمس الدین خلخالی. تهران: علمی.
- (۱۳۴۲). دیوان حافظ. به کوشش حسین پژمان بختیاری. تهران: کتابخانه ابن سینا.
- (۱۳۴۵). دیوان حافظ. به اهتمام سید ابوالقاسم انجوی شیرازی. تهران: جاویدان.
- (۱۳۶۲). دیوان حافظ. به اهتمام پرویز نائل خانلری. تهران: خوارزمی.
- (۱۳۶۹). دیوان حافظ. به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی. تهران: زوار.
- (۱۳۷۰). دیوان حافظ. به اهتمام سید محمددرضا جلالی نائینی و نذیر احمد. تهران: امیرکبیر.
- (۱۳۷۶). حافظ به سعی سایه. به کوشش هوشنگ ابهاج. تهران: کارنامه.
- (۱۳۷۹). دیوان حافظ نسخه نویافتۀ بسیار کهن معروف به نسخه ۸۰۳. به کوشش سید صادق سجادی و علی بهرامیان. با توضیح واژه‌ها و معنای ابیات از کاظم برگ‌نیسی. تهران: فکر روز.

- _____ (۱۳۷۹). دیوان حافظ. به کوشش رشید عیوضی. تهران: امیرکبیر.
- _____ (۱۳۸۷). دیوان حافظ. به تصحیح محمد قدسی. به کوشش حسن ذوالفقاری و ابوالفضل علی محمدی. تهران: چشمہ.
- _____ (۱۳۸۷). دیوان حافظ. به کوشش سلیم نیساری. تهران: سخن.
- _____ (۱۳۸۹). دیوان حافظ. به کوشش سید محمد راستگو. تهران: نشر نی.
- _____ (۱۳۹۱). دیوان کهنه حافظ. به کوشش ایرج افشار. تهران: امیرکبیر.
- _____ (۱۳۹۴). کهن‌ترین نسخه شناخته شده از دیوان حافظ (نسخه ۸۰۱ کتابخانه نور عثمانی). به کوشش بهروز ایمانی. تهران: میراث مکتوب.
- _____ (۱۳۹۵). دیوان حافظ نسخه فریدون‌میرزای تیموری. به اهتمام احمد مجاهد. تهران: دانشگاه تهران.
- _____ (۱۳۹۷). دیوان حافظ نسخه تصحیح شده توسط علامه محمد فزوینی پیش از چاپ. به کوشش مریم امینی و همکاران. تهران: کتابخانه دانشگاه تهران.
- _____ (۱۴۰۰). زبدۀ دیوان حافظ. به گزینش محمدعلی فروغی. به اهتمام هاشم بناعپور. تهران: مدبّد.
- اکبرآبادی، حافظ بدرالدین (۱۳۹۸). بدر الشروح. به تصحیح مجتبی قرقانی. تهران: کتاب خرداد.
- حمیدیان، سعید (۱۳۹۲). شرح شوق. تهران: قطره.
- خانلری، پرویز ناتل (۱۳۶۲) تعلیقات ـ حافظ. ۱۳۶۲.
- ختمی لاهوری، عبدالرحمن (۱۳۹۲). شرح عرفانی غزلهای حافظ. تهران: قطره.
- خرمشاهی، بهاءالدین (۱۳۸۹). حافظنامه. تهران: علمی و فرهنگی.
- ذوالنور، رحیم (۱۳۸۸). در جستجوی حافظ. تهران: زوار.
- رستگارفسایی، منصور (۱۳۹۴). شرح تحقیقی دیوان حافظ. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ریاحی، محمدامین (۱۳۶۸). گلگشت در شعر و اندیشه حافظ. تهران: علمی.
- سلیم، عبدالامیر (۱۳۳۵). «شیخ صنعنان». مجله دانشکده ادبیات تبریز. ش ۴، س ۸: ۳۹۴-۴۱۶.
- سودی بُستوی (۱۳۶۶). شرح سودی بر حافظ. ترجمه عصمت ستارزاده. تهران: نگاه.

- شفیعی کدکنی، محمد رضا (۱۳۹۹). درس گفتارهای دانشگاه تهران: روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه.
- طهماسبی، فرهاد (۱۳۹۵). جامعه‌شناسی غزل فارسی. تهران: علمی و فرهنگی.
- عطار نیشابوری، فرید الدین (۱۳۹۳). منطق الطیر. تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن.
- فرزاد، مسعود (۱۳۴۹). صحّت کلمات. تهران: انتشارات دانشگاه پهلوی.
- گرین، ویلفرد و همکاران (۱۳۹۵). مبانی نقد ادبی. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: نیلوفر.
- مجاهد، احمد (۱۳۹۵). مقدمه به حافظ. ۱۳۹۵.
- مرتضوی، منوچهر (۱۳۳۵). «یادداشتی درباره تأثیر خواجه از داستان شیخ صنعت»، مجله دانشکده ادبیات تبریز. ش ۴، س ۸: ۳۹۳-۳۶۲.
- ————— (۱۳۸۸). مکتب حافظ. تهران: توس.
- معین، محمد (۱۳۹۹). گنجینه عرفان. تهران: صدای معاصر.
- نیساری، سلیم (۱۳۹۸). دفتر دگرسانیها در غزلهای حافظ. تهران: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.
- هروی، حسینعلی (۱۳۹۲). شرح غزلهای حافظ، ۴ جلد. تهران: نشر نو.

Table of Contents

Editorial	5
Tūr in Iran's <i>Pahlavāni</i> (heroic) texts: Introducing "The Story of Tūr b. Jahāngir"	
/ Reza Ghafouri	9
Words ending in <i>-āy</i> and <i>-ūy</i> in Persian old texts; Some practice in the techniques of pronunciation / Masoud Rastipoor.....	27
Jāmi' al- <i>hisāb</i> : A Persian work attributed to Naṣīr al-Dīn Ṭūsī on <i>Hisāb al-hawā'</i>	
/ Fatima Saadatmand	49
Shir Ali Khān Lüdi's adaptation from <i>Jāme' al-sanāye'</i> by Seif-e Jām of Herat, and some observations on the amendment of <i>Mer'āt al-khiyāl</i> / Omid Shahmoradi.....	73
Historical connection between poetic metres and musical rhythms in ancient texts / Behrad Banaie	85
"Garshāhnāmeh": The incorporation of <i>Garshāsnāmeh</i> 's couplets into afew of the <i>Shāhnāmeh</i> 's MSS in accordance with the sequence of the tale	
/ Ali Asghar Ebrahimi-vinickeh.....	119
The possibility that a well-known ghazal attributed to Hafiz Is not actually his	
/ Amir Shafaqat	141
Two stolen old manuscripts of "Devalrāni Khīzr Khān" poem transcribed by Darvish Mohammad b. Ali / Mahdieh Asadi & Bijan Zahiri Nav	157
The accounts of <i>Leili o Majnun</i> in Kurdish literature / Hadi Bidak	179
Sufi <i>Arba'in-negāri</i> (compiling 40 traditions): Examination and correction of the <i>Arba'iniyāt</i> composed by Qotb al-Din Mohyi of Kūshkenār	
/ Ehsan Pourabri sham	199

ISSN 1561-9400

Mirror of Heritage

(Ayene-ye Miras)

Semiannual Journal of Literary and Textological Studies

New Series, Vol. 20, Issue No. 1 (70), 2022

