

حافظ

استدلال حافظ دلیل تراشی است برخاسته از نکته دانی و بذله گویی او :
بعد از اینم نبود شایبه در جوهر فرد
که دهان تو در این نکته خوش استدلای است

غزل ۶۸

و همین که استدلایش را خوش می خواند نه متقن ، آشکارا نشان می دهد که نظر حافظ به امثال این مسایل فلسفی از جهت حسن شناسی (Aesthetic) است . پس از چنین کسی که در اندیشه‌ی خود همواره از رویارویی با دریای ناپیدا کرده‌ی هستی می‌گیرد و به کنشتی می‌پنهان می‌برد ، می‌توان انتظار داشت که از تمام قصه‌ی خیر و شر عالم صنع هم به خط و صواب فعل خود بسته‌گشته باشد ، این نکته با اادری گرایی که به گفته‌ی استاد مرتضوی ، از خصوصیات جهان پینت زندان است موافق تر می‌نماید و هم چنین با این مطلب که طنز غالباً جهانی برتر از شخصیت‌های اصلی خود بر ما عرضه می‌دارد . به بیان دیگر ، باید از خود پرسید که وقتی پیر دردی کش حافظ می‌گوید که در عالم هستی شری نیست و در اصل اندیشه‌ی نیک و بد ، زشت و زیبا و خط و صواب ساخته‌ی افریده گان است نه اقتضای آفرینش ، زند عاشق پیشه و شراب خواره و بدنامی چون حافظ که معتقد است تمامی این هنرها (خطایما) را به میراث فطرتش یافته ، از این سخن چه فهمی خواهد داشت ؟

او در بیتی جواب را می‌گوید :
نیکی پریمان بین که چون ما بدمعستان
هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود

غزل ۲۰۳

چنان چه اگر به شخص خطایما - به ویژه اگر رند هم باشد - بگوییم که هیچ فعل خطایما در جهان وجود ندارد ، بی‌گمان او هم به جای چون و چرا در فلسفه‌ی وجودی شر ، چون حافظ به رأی و نظر لطف ما آفرین خواهد گفت که با این سخن خود ، خواه ناخواه وی را از خطایما پاک دانسته ایم و خطایما را پوشانده ایم ؛ و این مصادره به مطلوب سبقطه آمیز به شیطنت شماره ۷۷ - بهمن ۱۳۷۷

۵۱

حافظ در پاره‌ای از طنزهایش که محصول تناقض‌های عقلی و هم چنین عرفی روزگار او است ، راه خلاف آمد عادت می‌پیماید و می‌کوشد تا با تگریشی زندانه تراز معاصرانش ، با جمع اضدادی چون زائد و رند ، صومعه و دیر ، مست و مستور و تقوا و گناه در اشعارش ، و برقراری پیوندهای تازه میان آنان به موقعیت‌های خنده‌آوری دست یابد :

زکوی میکده دوشش به دوش می‌برند
امام شهر که سجاده می‌کشید به دوش

غزل ۲۸۲

و به ترکیبات فرح بخشی تقطیر « صوفیان باده پرست » ، « نرگس جمالش شیخ شهر » و « هائف میخانه » (طبق روایات ، فرشتگان در جایی که شراب نوشند وارد نمی‌شوند) . به ویژه که حافظ در این امر به خوبی اصل غافل گیری را به کار می‌گیرد . در این بیت توقف و تأملی کنیم :

شرمان باد ز پشمینه‌ی آلوهه‌ی خویش
گر بدین فضل و هنر نام کرامات برم

غزل ۳۷۳

گاه نیز خود حافظ با برانگیختن اختلافی دست به آفرینش این اضداد می‌زند ، مانند این نمونه که بر سر گشودن و بستن در میکده‌ها ، زاهد و خدا را مقابل هم قرار می‌دهد :

اگر از بهر دل زاهد خود بین بستند
دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

غزل ۲۰۲

در مورد این بیت حافظ نیز آیا نباید به جای تقابل اندیشه‌ی میان نماز و مستی ، فهم آن را در نگاه نکته سنج حافظ به سجاده‌ی پیرزنگ زاهدان ریاکار جست ؟ سجاده‌ای که از بس به آب ریا و تعصّب و وسوس شسته شده (سجاده‌ای بکشیدن) که دیگر رنگ و رو باخته و پیرزنگ گردیده است ؛ و این طبقه‌ای است که شاعر معاصر ، سهراپ سپهری با دقت بی نظیر خود آن را در می‌یابد و چنین به شعر می‌کشد :

کودکی هسته‌ی زرداو را ، روی سجاده‌ی بی رنگ پدر تف می‌کرد . (هشت کتاب : ص ۲۸۰) پس این رنگین کردن سجاده ، به دست آوردن رنگ (حرمت) بر آب رفته است . این سجاده در ستیزی که حافظ مشربان در طول تاریخ با نمادهای مظاهرانه‌ی دینی داشته‌اند ، همواره از رنگ پذیری ناچار بوده است ؛ حال زمانی به رنگ شراب و زمانی به لکه‌ی هسته‌ی زرداو پس می‌بینیم که گلی ممکن است جذی گرفتن بیش از حد حافظ و عدم توجه به بنیان طنز کلام او ما را از مقصود شعر باز ندارد . شاهد این مدعای تو ان

در این بیت مناقشه بر انگیز یافته :
پیر ما گفت خطایما برقلم صنع نرفت
آفرین بزنظر پاک خطایما پوشش باد

غزل ۱۰۵

حنا اگر سخن حافظ شناس گران قدر ، جناب آقای خرمشاهی را پذیریم که حافظ ذهن فلسفی - کلامی - پیشرفت‌های داشته ، باز باید در این سخن ایشان تامل کرد که « حافظ در این بیت به کل پیشینه‌ی مساله‌ی شر و عدل الهی اشاره دارد ». پیوند این بیت با مساله‌ی دیرینه‌ی شر که بسیاری از عاقلان را سرگردان این دایره کرده ، و هم چنین تحقیق در پیشینه‌ی تاریخی آن و ذکر آرای گوتاگون در این باب ، سراجام مارا به دراز اندیشه‌ی هایی و امی دارد که چندان گره از معماهی بیت نمی‌گشاید . اما اگر به جای این مباحث فلسفی - کلامی ، تنها طنز حافظ را جدی بگیریم آن گاه منی تو اینی از دریجه‌ی دیگری هم به این بیت بنگریم :

نخست باید توجه داشت که در جهان شعر حافظ ، تحقیق در معماهی هستی فسون و فسانه است ، از این رو ، او به جای راز دهر جستن و به حکمت این معما گشودن ، حدیث مطرب و می می‌گوید و چیزی را خوش تر از فکر می‌و جام نمی‌داند . وی به جای گره از سپهر گشودن ، ترجیح می‌دهد که گره از دل بگشاید :

گره ز دل بگشا وز سپهر باد مکن که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

غزل ۱۰۱

او راز دهر را در می صاف می‌جوید و سر حکمت را از فلاتون خم نشین شراب می‌پرسد . حافظ حتا اگر صاحب گنج حکمت باشد هم تا خراب (مست) نشود آن را آشکار نمی‌سازد :

شرابم ده و روی دولت بین

خرابیم کن و گنج حکمت بین

حال باید پرسید که برای چنین شخصیتی که با داشتن هزار عقل ، صلاح را در مستی می‌داند ؛ و برای چنین طرز تفکری که به این ساده‌گی حکمت و معرفت را به مطالیه می‌گیرد ، چه اهمیتی دارد که فلسفه‌ی شر چیست و یا در عالم آفرینش شری مست یا خیر ؟ مگر آن گاه که در دیوان او می‌خوانیم : « بعد از اینم نبود شایبه در جوهر فرد » ، انتظار داریم که مانند لایب نیتس در اثیات مونادش اقامه‌ی دلیل فلسفی کند ؟ بی‌گمان خیر ، بلکه

اما از این میان ، مواردی که برای جمع آن باید بعد المشرقین را پیمود ، و
تضادهایی که به حد تناقض می رساند تأثیر پنهان تری در زبان طنز حافظ
یافته اند . تقابلاتی نظری این دو بیت :
آن چه او ریخت به بیمانه‌ی ما نوشیدیم
اگر از خمر بهشت است و اگر باده‌ی مست

۲۶ غزل

در این بیت حافظ برای می نوشی خود علی‌هنری می آورد که غرض از
بیمانه‌کشی ، متابعت تقدیر الهی است نه سرمستی و سرخوشی . از این رو او
دو تناقض را مقابل هم می‌شاند : یکی باده‌ی مست (کننده) و دیگری
شراب بهشتی که به فرموده‌ی قرآن مست کننده نیست : { لا فیها غول و لا
هم عنها یَنْزَفُون } نباشد در آن تابعی عقل و نه ایشان (بهشتیان) از آن
مست شوند . { سوره‌ی صفات : آیه‌ی ۴۷ }

به هوا لب شرین پسران چند کنی
جوهر روح به یاقوت مذاب آلوه
غزل ۴۲۳

یاقوت مذاب استعاره از شراب است و حافظ می‌گوید : « تا کی می خواهی
ذائق روحانی را به رنگ شراب بیامیزی به این امید که شاید چیزی شبیه لب
معشوق ، سرخ و لطیف بدمست آوری ». توجه داریم که تقابل و تفاوت دو
عنصر این معادله ، یعنی جوهر { ذات } که درونی ترین و مخفی ترین بعد
یک شی است از یک سو ، و رنگ که بیرونی ترین و سطحی ترین و بیژه‌گی
آن است از سوی دیگر به قدری است که تنها طنز حافظ قادر به این
کیمیاگری می‌باشد . به جهت همین باریک اندیشه حافظانه ، انتظار می‌رود
با کشف این پیوندهای دور و دراز ، مم‌چنان بتوان تا مدت‌ها از گنجینه‌ی
لطایف شعر او بهره مند شد . جالب آن که این نفعیه‌گویی ، در اندیشه‌ی
حافظ هم موثر بوده است که مهم ترین نتیجه‌ی طنزآمیزش ، خلط مفاهیم
اخلاقی با ماضیان رنداه و عاشقانه است . به عنوان نمونه ، او از وجوب
شماره ۷۲ - بهمن ۱۳۷۲ نشیدن وعظ بی علام ، رفتن به می کده را نتیجه می‌گیرد :

عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس
که وعظ بی علام واجب است نشیدن

۵۲

غزل ۳۹۳

و خطاب بودن بوسیدن دست زاهدان را علت و توجیهی برای بوسیدن لب جام
می‌داند :

مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ
که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن
همان

در مطلع همین شعر وقتی می خوانیم :
منم که شهره‌ی شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن
همان

در مصراج دوم انتظار می‌رود که حافظ از ترک بدبینی و عیب جویی بگوید ،
اما با پیوند دادن این بد ندیدن به مهورزی با رخ خوب که در بیت‌های پایانی
می‌آید (ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب) ، در می‌باییم که سخن از نظر
بازی او است نه ترک فعلی قبیح !

هم چنین این طرز تفکر ، عکس‌های جالبی در شعر حافظ تصویر کرده است
: مثل هنگامی که بجای توبه به دست زاهد ، از دست زاهد توبه می‌کند : «
از دست زاهد کردیم توبه »؛ یا به جای به دست گرفتن ساغر ، از ساغر دست
گیری می‌خواهد : « به جز ساغر که باشد دستگیرم » در شعر حافظ از گشته
شدگان غرامت می‌خواهند ، نه کشندگان : « کاین طایفه از گشته ستاند

غمات ». خود او هم اول مست می‌شود ، بعد می‌می خواهد :
می‌بده تا دهتم آگهی از سر قضا
که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست

۲۶ غزل

تناقض او تا به حدی است که در تقبیح و تحکیم عقل هم از قیاس که در اصل
شیوه‌ای عقلی است استعداد می‌جوید :

قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق

جو شبنمی است که بر بحر می‌کشد رقیع

۴۷۱ غزل

در مورد ماهیت طنز به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر چه در ظاهر
ناشی از پریشانی منطق است ، اما تنها هنگامی لطف و ملاحظت خود را
خواهد داشت که هم چنان به شیوه‌ای منطقی عرضه شود ؛ یعنی شیوه‌ی
درک طنز و لذت بردن از آن باید مبنای منطقی و قاعده‌مند داشته ، و برای
مخاطب قابل قبول باشد . این موضوعی است که ارستو از آن به عنوان
« تناسی با حقایق » یاد می‌کند . این خصوصیت را در طرز غزل حافظ به

ساده‌گی می‌توان جست :

سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود

رونق میکده از درس و دعای ما بود

۲۰۳ غزل

رونق می‌کده چه گونه از درس و دعای حافظ حاصل می‌شود ؟ جواب ساده
و منطقی است : تا درس خواندنی هست ، دفتری باید باشد و تا دفتری باشد
چیزی برای گرو شراب هست ؛ و این چنین ، مطلب علم که در تفکر سنتی باید
دوری از گناه را به بار آورد هدفی متناقض و طنزی لطیف ایجاد می‌کند . از
این رو بر ویژه‌گی های طنز حافظ باید اقتاعی بودن را هم افزود ، چنان‌چه

می بینیم زاهد و عابدی که به تعریض های حافظ از اصل و اسب افتاده اند
دیگر محال است که اعتبار گذشته ی خود را بیابند.

این تحلیل های منطقی حتا آن گاه که ما را به جواب نرساند، باز هم می توانند با طرح سوالات خود طنز شعر حافظ را نشانمند دهد:

خون خور و خامش نشین کان دل نازک

طاقت فریاد دادخواه ندارد

۱۲۷

این چه گونه نازک دلی است که وقت بی داد سنگ و قسی است و هنگام دادخواهی، نازک طبع؟ آیا این نازک دلی، تعریض زبان تیز حافظ نیست که حتاً عشقو را هم بی نصیب نمی گذارد؟ و در آخر این که، توجه به این منطق طنز خاتماً تواند توجیه کنندهٔ خرابی قالب فاقیه در این بیت باشد.

صلاح کار کجا و من خراب کجا
بین تفاوت ره از کجاست تا به کجا

٢ غزل

از این خراب کردن تعمدی قافیه (خراب / تا به) تأکیدی هنری است بر بی صلاحی و خرابی خود حافظ. البته این شوخی ساختار شکن چندان بی سابقه نیست؛ چنان‌چه سیخ محمود شبستری نیز در مثنوی «گلشن راز»، «برای نشان دادن بیاده بودن خود در فن شاعری (والبته فروتنی خود)

، به عمد در بیسی «عمر» و «سرعه
همه دانند کاین کس در همه عمر
زکر داشت و قدر مجهود شد.

لبردة مبيع ضد ستر
گاشن لانست ۷۸