

زلف گشودن در بیتی از حافظ

علی اصغر فیروزنا

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (واحد بجنورد)

نقل از حافظنامه، ج ۱، ص ۷۳۶
خاقانی در یکی از رسانترین قصاید خود که در رثای پسرش،
رشیدالدین سروده، این طور گفته است: «ای نهان داشتگان
موی ز سر بگشایید / وز سر موی سرآغوش به زر بگشایید.»
(دیوان خاقانی، ص ۱۶۰)

دکتر عباس ماهیار درباره‌ی بیت بالا این طور توضیح داده
است: «موی از سرگشادن: موی سر بازکردن، گیسو بریدن.»
(نظم ۳، بخش ۱، ص ۵۲)

حکیم ابوالقاسم فردوسی در سوک سیاوش این طور فرموده
است:

ز خان سیاوش برآمد خروش
جانی ز گرسیوز آمد به جوش
همه بندگان موی کردند باز
فری گیس، مشکین کمند دراز
برید و میان را به گیسو ببست
به فندق، گل و ارغوان را بخست

(بهین نامه‌ی باستان، ص ۲۱۴)

حال بینیم اصطلاح «موی باز کردن» در متون کهن چه
معنایی داشته است؟

مثال اول از ناصرخسرو: «موی سر باز نکرده بودیم؛ موی
سر نتراشیده بودیم ف نزد بودیم.» (سفرنامه‌ی ناصرخسرو، ص
۱۰۹)

مثال دوم از ابویکر عتیق نیشابوری: «چنین گویند که
رسول خدای تا آن سال همه سر موی داشت، آن سال موی باز
کرد، زان پس مو فرانگذاشت بر سر.» (قصص قرآن مجید، ص
۴۰۰)

□ خواجه حافظ در غزلی نفر، در ستیز با محتسب زمانه‌ی
خود، امیر مبارزالدین محمد، چنین گفته است:

نامه‌ی تعزیت دختر رز بنویسید
تا همه مبغچگان زلف دو تا بگشایند
(دیوان حافظ، ص ۲۷۴)

دکتر خطیب رهبر در شرح بیت مذکور، این طور نوشته
است: «سوکنامه‌ی دختر تاک را بنگارید تا شاهدان در عزای
او گیسوی شکن بر شکن را پریشان سازند.» (دیوان حافظ، ص
۲۵۷)

استاد بهاءالدین خرمشاهی نیز با آن که در شرح این بیت،
نکات ارزنده‌ی مطرح کرده‌اند، به معنای کهن «زلف گشودن»
تصریح نکرده‌اند. (ر.ک. به حافظنامه، ج ۱، ص ۲۳۵)

سخن سنج معاصر، آقای عبدالعلی دستغیب هم درباره‌ی
همین بیت، می‌گوید: «این بیت به آئینی اشارت دارد که در آن
سوگواران در مرگ قهرمان بی‌گناه زلف باز می‌کرده‌اند...»
(تک درخت، ص ۷۸)

اگر به متون ادبی رجوع کنیم، در می‌یابیم که با توجه به
سنت عزادراری در قدیم، زلف گشودن در بیت خواجه به معنایی
دیگر به کار رفته که در هاله‌ی از ایهام پنهان مانده است.
شادروان غنی در این باره می‌نویسد: «در عزا رسم بوده که زنان
گیسوی خود را می‌بریده‌اند. حافظ ابرو در ذیل جامع التواریخ
رشیدی (چاپ دکتر بیانی، ص ۲۰) در ذکر وفات اولجاتیو می‌گوید:
«در شب غرّه‌ی شوال، سنه‌ی سنت و عشر و سبعماهه از این دار
فنا به سرای بقا انتقال فرمود. امرا و ارکان دولت و آقایان و
خواتین مجموع «سیاه و کبود پوشیده روی‌ها می‌کنند و
موی‌ها می‌بریدند و فریاد نوحه و زاری به فلک اثیر رسید.» (به

در فهرست لغات از همان کتاب این طور آمده است: «باز کردن موى سر: کوتاه کردن موى سر» (همان مأخذ، ص ۴۹۴)

پس با عنایت به شواهد مذکور و آیین سوگواری در گذشته‌های دور، اصطلاح «زلف گشودن» در بیت خواجه، هم‌چون معادل خود (یعنی موى باز کردن، یا گیسو گشودن از سر) به معنای «گیسو بریدن» است، نه در مفهوم امروزی آن. متاسفانه معنای مهجور آن، از فرهنگ‌ها فوت گردیده است.

منابع

- حال بیندیشیم حافظی که سر در برابر آدم و عالم خم نمی‌کند و خشت زیر سر، بر تارک هفت اختر پای می‌نهد نباید خرقه‌ی کسی را به تن پوشد یا از کسی خرقه بپذیرد و یا حلقه‌ی ارادت شخصی را به گوش بزنهد.
- اصلًا حافظ مراد و مكتب عرفانی و فلسفی خاصی نداشته است و لطف زندگی و مرام و شعر و مشی تفکر او به همین بی‌مكتبی و تن به مكتب و مشرب ندادن اوست. بی‌مراد و مكتبی، و رندی و وارستگی او و زیر هر عالمی سینه نزدن او باعث شده است که در اوج بنشیند و ورای چند و چون و مایی و منی فکر کند و گاه با اشراف بر پوچ و تنهی بودن اصل حیات و خلقت و آفرینش و گذرنده بودن آن،^۱ (رنانه به ریش شیخ و زاهد،^۲ مفتی و محتسب بخند و تسخیرزان بگوید: این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی).
- نظم پاشان و عدم توالی معانی ابیات غزلیاتش، معلول همین تفکر اوست. اری به نظر من «این خرقه‌ی می‌آلد» نمی‌تواند و نباید همان جامه‌ی پشمینه‌ی صوفی دجال شکل ملحدگیش باشد. مفسران و شارحان حافظه دقیقاً و صراحتاً درباره‌ی آن مطلب خاصی نگفته‌اند. مصراج مورد نظر، جبری بودن و نظریه‌ی جبر و اختیار اشاعره را بیش می‌کشد.
- اکنون مرا عقیده بر آن است: با توجه به طنز حافظ در مصزع دوم بیت مورد نظر، «این خرقه‌ی می‌آلد» استعاره از نفس هستی و بودن و آمدن به این جهان خواهد بود، و محصول بیسته چنین خواهد شد: حافظ به اختیار خویش به این دنیا نیامد، پس ای شیخ پاکدامن ما را بپختش.

پی‌نوشت‌ها

- ۱- جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است / هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق
- ۲- ما شیخ و زاهد (واعظ) کمتر شناسیم / یا جام باده، یا قصه کوتاه

- ۷- بهین نامه‌ی باستان (خلاصه‌ی شاهنامه‌ی فردوسی)، به کوشش دکتر محمد مجفر یاحقی، مشهد، آستان قدس، ج ۲، ۱۳۷۰.
- ۸- حافظنامه، بهاءالدین خرمشاهی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ج ۱۷، ۱۳۸۵.