

خواجه هم هست درست است و همین دستکاری و تبدیل «نقطه» به «قطره» باعث ابهام و سرگردانی بیشتر شده است.

محمدبن محمد دارابی بیت را اینگونه شرح کرده است:

«مقصود از این قطمه مدع یحیی بن مظفر است به قرینه مطلع غزل تا آخر. به هر حال می فرماید آن سیاهی که در روی تو می نماید که آنرا کلف گویند و حکما در این مسئله که آیا چه باشد حیرانند. بعضی می گویند ثقہاست بر روى ماھ و ضوء ماھ بر آن نمی تابد از این جهت سیاه می نماید، یا ستاره ای چند است که بر روى ماھ افتاده، یا عکس دریاهاست چنانچه مذهب حکمای هند است. لسان الغیب می گوید این قطره سیاهی است که از قلم یحیی بن مظفر بر روى ماھ افتاده در این صورت حل مسائل شد، چو بر هر یك از این وجوده بحث و اعتراض لازم می آید خفا بر کل وجوده باقی است و هرگاه ظاهر شد که قطره سیاهی از کلک یحیی است که بر روى ماھ افتاده حل مسائل شده...» (لطیفه غیبی، کتابخانه احمدی شیراز، ص ۲۳ و ۲۴)

در شرح دیگری چنین آمده است:

«در ازل از قلم تو یك قطره سیاهی بر روى ماھ افتاد که سبب حل مسائل شد. روی ماھ روی شاه یحیی و قطره سیاهی خال چهره اوست و به مددوح می گوید خالی که در روز ازل از قلمت بر روى چهره مثل ماهت افتاد موجب حل مشکلات گردید. توضیح این نکات که چگونه روز ازل از قلم شاه یحیی قطره ای بر چهره او افتاد و این قطره سبب حل مسائل شد برای پنده میسر نگردید. مشکل را با بعضی فضلای حافظشناس در میان نهادم و توضیحات و تعبیرات ایشان نیز مطلقاً پنده را قانع نساخته مرحوم پژمان در شرح بیت به نقل از لطیفه غیبیه آورده است که یعنی یك قطره مرکب از نوک قلم تو بر روى ماھ چکید و گفت و گوهایی را که درباره کلف و علت آن میان دانشمندان بود بر طرف ساخت. از این شرح هم بر نگارنده چیزی روشن نشد. از شرح حافظهای موجود نیز چیزی به دست نیامد.» (شرح اشعار حافظ، دکتر حسینعلی هروی)

استاد دکتر زرین کوب مرقوم فرموده اند:

«بالغهای ناروا که نفی آن از ساحت قول شاعر هم ممکن نیست... و یا مناعت طبع خواجه خالی از غربتی به نظر نمی رسد. قطره سیاهی که از کلک مددوح بر روى مه افتاد تعبیری است از نفاذ حکم او بر عالم و همین معنی را گاه گاه شعر ا به عبارتی نظیر «بر روى مه رقوم نوشتن» نیز تعبیر می کرده اند. از این جمله است قول مولانا که در باب رسول خدا و به استناد روایت مر بوط به انشقاق قمر گوید: کسی که بر روى مه رقوم نویسد و او خط نتواند نشستن و در عالم چه باشد که او نداند (فیه ماقیه، ص ۱۴۲). اشاره به کلک مددوح و قطره سیاهی که از آن می چکد در ایات دیوان

یك نقطه سیاهی

(در توضیح بیتی از حافظ)

هاشم جاوید

روز ازل از کلک تو یك نقطه سیاهی
بر روى مه افتاد که شد حل مسائل
خورشید چو آن خال سیه دید به دل گفت
ای کاش که من بودمی آن هندوی قبل

بیت اول این دو بیت از آن شعرهایست که بحث بسیار برانگیخته و مایه تعبیرهای گوناگون شده است. برای اینکه هم سیر این شرح و تفسیرها را یکجا بینیم و کار خواننده را آسان کنیم و هم تفاوت برداشتها و دریافت‌های مختلف را بسنجم خلاصه‌ای از آنها را می‌آوریم:

سودی گفته است «روز ازل از قلمت یك قطره مرکب سیاه بر روى ماه افتاد که سبب حل مسائل شد یا آن قطره مسائل را حل کرد. این کلام بر طریق استناد مجازی میین آن است که پادشاه مددوح شاعر، کاتب بوده، العاصل مقصودش بیان لکه روی ماھ است.»

پیداست که کلمه «کلک» باعث تداعی «مرکب» شده و به تغییر «نقطه» به «قطره» انجامیده است. به شرحی که در آخر خواهیم دید «یك نقطه سیاهی» که در قدیمترین نسخه‌های خطی دیوان

خواجه نیز هست...»

سپس با ذکر شاهدی از تاریخ و صاف و بیتی از ابوالعلاء
معری در رثاء:

و ما کلله البدر المنیر قدیمه
ولکنها فی وجهه اثراللطم

بر روی ماه افتاد که حل مسائل شد یعنی چه؟ زیرا در نجوم عطارد
را ستارهٔ فلسفه و دانش و هندسه و شعر و بلاغت و مناظره
می‌دانستند و از او در حل مسائل کمک می‌خواستند.»

استاد با ذکر شاهدی از عيون الانباء ابن‌ابی‌اصبیعه
افزوده‌اند:

«پس در کشف مضلاطات علوم از عطارد مدد می‌خواستند و این
است معنی آنچه حافظ می‌گوید: قطرهٔ سیاهی از کلک تو در روی
ماه افتاد و سبب حل مسائل گردید.

پس از آن حافظ عطارد و ماه را در وجود شخص نصرت‌الدین
یحیی جمع می‌کندی اآنکه به آن تصریح کند. آن عطارد و آن کلک
خود شاه یحیی است و آن صفحهٔ قمر و ماه رخسار خود شاه یحیی
و آن قطرهٔ سیاهی خالی است که بر روی او بوده است... خال
سیاه است و به همین جهت آن را خال هندو گفته‌اند و هندو به معنی
بنده و غلام. خورشید چون آن خال سیاه را بر روی شاه یحیی دید
گفت کاش من با همهٔ درخشندگی و عظمت آن هندوی خوشبخت
یعنی آن خال سیاه که بر روی تو افتاده است بودم...» (آینهٔ جام،
ص ۳۱۱-۱۵)

آخرین شرحی که تاکنون دیده‌ام این است:

«... در نظر اول چنین دریافت می‌شود که این دو بیت نیز چون
ایات دیگر آن غزل خطاب به ممدوح و بیان بزرگی شان اوست.
در روز ازل و آغاز آفرینش جهان، قطره‌ای از قلم ممدوح بر روی
ماه چکیده و لکهٔ سیاهی را که اکنون بر روی آن دیده می‌شود پدید
آورده و موجب حل مسائل شده است. (معلوم نیست کدام
مسائل).»

اما در دو بیتی که از حافظ نقل شده از پشت معنای ظاهر و از
لایلای تعبیراتی که به کار رفته است معنای دیگری نیز به خاطر
القاء می‌شود. کلام حافظ غالباً دارای دو گاهی چند وجه است و
در دو عالم متفاوت و در عین حال متشابه... سیر می‌کند.

«... در اینگونه اشعار حافظ، در بسیاری از موارد وجه مضمر
که وجه اصلی است و بنای بیت شعر بر آن است در زیر وجه ظاهر
پوشیده می‌ماند و خواننده‌ای که از موضوع آن بی‌خبر و صافی
ضمیر باشد جز وجه ظاهر چیزی نمی‌بیند...»

«دو بیتی که در بالا آورده شد نیز از اشعار دو وجهی حافظ
است و ظاهر آن همان است که گفته شد. اما وجه مضمر آن ناظر بر
نکته‌ای است که در ادبیات عرفانی سایقه دارد... روز ازل، آغاز
آفرینش و آغاز تاریخ عالم است. کلک کنایه از قلم صنع است.
«حال سیه» که در صبح ازل از قلم صنع بر روی ماه افتاده است
شاره به لکه‌ای است که از عصیان آدم بر رخسار عصمت او
نشسته و پاکی صفاتی اولیه او را تیره کرده است...»

«از این نظر گاه در اینجا ماه و لکهٔ سیاهی که بر روی آن است

«به هر تقدیر اسناد سیاهی کلف در روی ماه آسمان به کلک
ممدوح که بطور ضمنی حاکی از تقدم روشنایی رای سلطان بر
روشنایی ماه و خورشید هم هست شامل بدان وابسته است که آنچه
در عالم تصرف می‌کند و حل مسائل بدان وابسته است کلک قضا
جریان ممدوح است نه تأثیر خورشید و ماه که خود آنها محکوم
حکم و هندوی در گاه او بشمارند.

طرفه آن است که این مبالغه شاعرانه با حُسن طلبی که در آن
هر چند از همت عالی و طبع منبع رند شیر از بعد و تا حدی قبیح به
نظر می‌رسد در شان نصرت‌الدین شاه یحیی است که خست و
ضفت او هم مشهور است و به نظر می‌آید شاعر را سایق حاجتی
فوق العاده به این امید واهی دل خوش کرده باشد...» (نقش بر
آب، ص ۳۹۷-۸)

استاد دکتر زریاب خوئی نوشتند:

«غزل مشتمل بر مدح ایغراق آمیز و خالی از محتوای معقول در
مدح یکی از امراض آل مظفر است... نکته اینجاست که هم شاه و
هم شاعر، هم مادح و هم ممدوح به پوج بودن و دروغ بودن این
مدايع آگاه بودند... آنچه در این میان حاصل می‌شود این است که
شاعری که راههای معیشت در اجتماع بر روی او بسته است از
امیر و شاه وقت و چه معاش دریافت می‌کند و می‌تواند در سایه آن
زندگی کند و به آفرینش هنری پردازد... پس اگر در اجتماع
دروغی شایع و رایج شود که همه بر دروغ بودن آن متفق باشند
چنین دروغی بی ضرر است، زیرا هیچکس به فحوای آن عمل
نمی‌کند. همه می‌دانند که این مدايع بی محتواست ولی همه به
جهت زیبایی اشعار و هنری که در پروراندن این مدايع دروغ پر
از مبالغه به کار رفته است آنها را می‌خوانند و حفظ می‌کنند... و به
قول خود حافظ: از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک.

اکنون بر سر معنی دو بیت مذکور بیاییم. آنجا که می‌گوید «از
کلک تو یک قطرهٔ سیاهی بر روی ماه افتاد» ممدوح را عطارد فرض
کرده... در احکام نجوم قدیم این ستاره را دیگر فلك می‌خوانند و
به همین جهت غالباً از کلک عطارد سخن به میان آمده است. اگر
عطارد دیگر فلك باشد و کلکی به دست داشته باشد، صفحهٔ کاغذی
که باید بر آن بنویسد و بنگارد کدام است؟ حافظ این صفحهٔ کاغذ
را روی سفید ماه که زیر فلك عطارد است دانسته است؛ پس در
این تصویر حافظ، عطارد دیگری است که کلکی به دست دارد و
صفحهٔ ماه در زیر او قرار دارد. از این کلک عطارد قطرهٔ مرکبی

ایمایی است به آمیزش نور و ظلمت در سرشت آدمی و به جامعیت و تمامیت وجود او، از آن روی که مظہر و مجلای جمیع اسماء و صفات قهر و جلال و لطف و جمال الهی است... انسان به حکم همین مظہریت جامعه و جامعیت، شایستگی خلافت یافته و بار امانت را بر دوش گرفته و از همین روست که مسجد ملایک شده و مقیمان عالم قدس را که همگی چون «خورشید» نور و صفائی محضند به رشك و حسرت افکنده است که ای کاش ما را از جامعیت او بپرسیم...

«اما مسائلی که در مصراع دوم از بیت اول به حل آن اشاره رفته است مسائل مربوط به چگونگی عارض شدن ظلمت بر نور و وجود کیفیات ظلمانی در سرشت انسان است که از دیر باز مورد بحث و محل نظر بوده...»

«بنابر آنچه گذشت، نور و ظلمت هر دو از آثار قلم صنعت و خیر و شر و طاعت و معصیت همگی متعلق به حکمت و مشیت خداوند است... و ملزم و مقتضای اسماء و صفات مقدس او...» (دکتر فتح الله مجتبائی، قافله سالار سخن خانلری، ص ۲۴۹-۲۴۶)

*

این بود خلاصه شرح و تفسیرهای مختلف از این دو بیت شعر حافظ در چهار قرن گذشته از سودی تا کنون و نمونه‌ای از برداشتها و نظرهای گوناگون صاحب‌نظران.

اینک حاصل جستجوی این جوینده: گمان می‌رود که آن نکته نهفته در بیت و معنی پنهان در پرده الفاظ شعر، پیوندی با مضامین قرآنی و مایه‌الهامی از تفسیر آیه ۱۲ سوره بنی اسرائیل دارد. در تاریخ محمدبن جریر طبری خوانده‌ایم:

«ابن عباس گفت: می‌خواهید آنچه را درباره خورشید و ماه و آغاز خلقت و انجام آن از پیامبر (ص) شنیده‌ام برایتان بگویم... پیامبر فرمود خدای تبارک و تعالی وقتی همه مخلوق را بیافرید و جز آدم باقی نماند دو خورشید از نور عرش بیافرید و آن را که می‌دانست خورشید خواهد ماند به بزرگی دنیا... و آن را که می‌دانست تاریک می‌کند و ماه می‌شود کوچکتر آفرید...»

«اگر دو خورشید را چنانکه در ازل خلقت فرمود و امی گذاشت، شب از روز و روز از شب شناخته نمی‌شد. مزدور نمی‌دانست تا کی کار کند و کی مزد بگیرد و روزه دار نمی‌دانست تا کی روزه بگیرد... و مسلمانان نمی‌دانستند وقت حج کی باشد و قرض دار نمی‌دانست قرض را کی باید بپردازد و مردم نمی‌دانستند کی به کار معاش بپردازند و کی به راحت تن خویش...»

«خدای عزوجل دلسوز و مهریان بندگان خویش بود و جبرئیل علیه السلام را بفرستاد که بال خویش را سه بار بر روی

ماه کشید (که در آن وقت خورشید بود) تا نور آن محو شد و روشنی نماند و این معنی گفتار خدای عزوجل است که فرمود شب و روز را دو نشان کردیم و نشانه شب را سیاه کردیم و نشانه روز را روشن کردیم... (سوره ۱۷، آیه ۱۲)، و این سیاهی که مانند خطها بر ماه می‌بینید نشان محو است...»

«و قتاده درباره گفتار خدای که شب و روز را دو آیت کردیم گوید: ما همیشه می‌گفتیم که محو آیت شب لکمه‌ای است که در ماه است و آشکاری آیت روز و این خورشید نورانی تر و بزرگتر از ماه است...»

«... و ابو جعفر گوید... به یقین می‌دانم که خدای عزوجل به صلاح بندگان که از آن خبر داشت نورشان را مختلف کرد. یکی را پر نور و روشن و دیگری را کم نور کرد... (ترجمه تاریخ طبری، پایینه، ص ۴۰ و ۴۱، ۴۸ و ۴۹)

«و جعلنا الليل والنهر آيتين - شب و روز را دو نشانه کردیم و نشانه شب را سیاه و نشانه روز را روشن کردیم تا از پروردگار خویش فزونی جوئید و شماره سالها و حساب اوقات بدانید... و چنین کرد تا به شب و روز ماهها و سالها وقت نماز و حج و روزه و فرایض دیگر بدانند وقت دین و تکلیف خویش را بشناسند...» (همان، ص ۴).

«و يسألونك عن الاهله قل هما مواقيت للناس والحج. يعني تو را از ماههای نور پرسند بگو وقت هاست برای مردم و حج...»

«و فرمود هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا... لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق. يعني اوست که خورشید را پرتوی و ماه را تابشی کرده تا شماره سالها و حساب کردن را بیاموزند. و این همه نعمت و تفضل بود که خلق را داد و بسیار کس از خلق شکر نعمت وی بدانستند...» (همان، ص ۴ و ۵)

بلعمنی، چنانکه شیوه اوست، همین مطلب را روشن تر، یکجا می‌آورد:

«... ما را نور کمتر است و آفتاب را روشنایی بیشتر. از بھر آن گفتیم که خدای عزوجل روشنایی ماه را محو کرد چنانکه گفت: فمحونا آیة الليل. پس جبرئیل را علیه السلام فرمود تا پر بر روی ماه مالید تاروز از شب پدید آید و سال و ماه پدید آید و این

بال‌ها بر چهره ماه بساید تا نور ماه از او گرفته شود. این است که فرمود شب و روز را بر دو نشان کردیم و نشان شب محو کردیم. پس آن سیاهی که در قمر می‌بینید اثر خطوط محی است که بر روی ماه کشیده شده. (این قسمت از تفسیر مبیدی به عربی است که ترجمه کردیم)

باز همین مضمون را در تفسیر مبیدی از آیه ۱۸۹ سوره بقره می‌توان دید:

«... از توابی پیامبر می‌پرسند که این ماه نو چیست که می‌افزاید و می‌کاهد... ایشان را جواب ده که حکمت در زیادت و نقصان ماه نو آن است که تا هنگام‌ها و وقت‌ها بر مردم روشن شود و راه برند به مزد مزدوران و عده زنان و مدت باروران و سرسریدن و امها و تحقق شرط‌ها و نیز ماه رمضان و فطر و روزگار حج و ترتیب آن روشن می‌شود و بر خلق آسان...» (تفسیر مبیدی، جلد ۵، ص ۵۱۴)

پس آن مسائل مشکل، مستله گرفتاری و سرگردانی مردم در تشخیص ساعات عبادت و استراحت و اوقات کار و کشت و روزه‌داری و روزه‌خواری و خواب و بیداری و امامگزاری و تکالیف دنیا و دین و معاش و معاد بود که در صورت یکسان ماندن نور ماه و خورشید و همانندی اوقات و نبودن شب و روز همچنان حل ناشده می‌ماند.

پس به فرمان خدای رحمان پر جبرئیل قلم ترسیم آن رقم سیاه بر روی ماه شدو از سودن پر او نقطه سیاهی بر چهره ماه افتاد و این منشور نوشته با کلک صنع، مسائل مردم را حل و چنانکه مبیدی تصریح کرده است کارها را بر خلق روشن و آسان کرد. خورشید هم از آن رو با همه پاکی و تابانکی بر آن «حال هندو» و «غلام سیاه» رشك می‌برد که می‌بیند آن «حال سیاه» به لطف خداوند، شرف حل مسائل خلق را یافت و آن نقطه به یمن آن عزت که یافته و با چنان قلمی که نقش شده بود با همه سیاهی گره از کار فرو بسته مردم را کرد.

*

دیدم که هیچ جا سخن از مرکب و «قطره» نیست بلکه صریح ترجمه و تفسیرها حاکی از خط و نشان و نقطه سیاه است و بس. جز این مراجع، شیوه سخن خواجه هم هم‌جا این نکته را که «نقطه» است تأیید می‌کند. حافظ بی کم و بیش هر جا سخن از «حال» است به قرینه آن «نقطه» می‌آورد:

در خم زلف تو آن حال سیه دانی چیست
نقطه دوده که در حلقة جیم افتاده است

...

مدار نقطه بینش زحال تست مرا
که قدر گوهر یکدانه گوهری داند

...

سیاهی بر روی ماه اثر پر جبرئیل است» (تاریخ بلعمی، تصحیح بهار، ص ۴۵)

و نیز:

«... عبد‌الله‌بن عباس گفت من شما را حديث آفتاب و ماه می‌کنم چنانکه از پیغمبر علیه السلام شنیدم که گفت خدای عزوجل آفتاب و ماه را از نور عرش آفرید و هر دو به روشنائی یکی بودند...»

«... اگر خدای عزوجل ماه را همچنانکه بود بگذاشتی مردم روز از شب باز ندانستی وقت آسودن ندانستی وقت کار کردن ندانستی. پس خدای عزوجل از لطف خویش جبرئیل را بفرمود تا پر بر روی ماه مالید، سه بار تا نور او کمتر شد و آن سیاهی که بر روی ماه پیداست اثر پر جبرئیل است.» (همان، ص ۵۰ تا ۵۲)

اما در تفسیر مبیدی:

«وَجَعَلْنَا اللَّيلَ وَالنَّهارَ آيَيْنِ - شب و روز را دو نشان کردیم «از قدرت خویش و دلیل پر علم خویش». فمحونا آیة اللیل - نشان شب بستردمیم «و سیاه کردیم». وَجَعَلْنَا آیة النَّهارَ مبصراً - نشان روز روشن کردیم. لیتغوا فضلاً من ربکم - تا فضل خدای را بجوئید «و روزی خویش». ولتعلموا عدد السنین و الحساب - تا بدانید شمار روز و شب و شمار سالها و راست داشتن هنگام‌ها...» (تفسیر مبیدی، ج ۵، ص ۵۰۶، به اهتمام علی اصغر حکمت).

مبیدی پس از ترجمه آیه در تفسیر آن به نقل از سلمان فارسی و ابن کثیر مطالبی به تفضیل آورده و سپس گفته است که:

«... این عباس گفت رب العزه نور آفتاب هفتاد جزء آفرید و نور ماه هفتاد جزء. پس از نور ماه شست و نه جزء محو کرد و این شست و نه جزء بر نور آفتاب افزود...»

و سرانجام:

«اگر خداوند خورشید و ماه را به همان حال که خلق کرده بود و امی گذاشت نه شب از روز شناخته می‌شد نه روز از شب. مزدور نمی‌دانست کی کار کند و کی مزد بگیرد. روزه‌دار نمی‌دانست کی روزه بگیرد و کی افطار کند. زن آگاه نبود چگونه عده نگاه دارد. مسلمانان نمی‌دانستند کی وقت نماز است و کی وقت حج و مردم نمی‌دانستند کی کشت و زرع کنند و کی بیاسایند. پس خداوند سبحان بر آنان رحمت آورد و جبرئیل را فرستاد و به او فرمود تا

اما در همین تنگناها اگر در شعر باریک شویم می‌بینیم حافظ
چنانکه شیوه اوست گاه در غزلی پس از رفع تکلیف و ادای وظیفه
ناگهان رندانه از ممدوح به معشوق و در این غزل از ممدوح به
معبد می‌گریزد. این است که در اولین فرصت، روی از زمین به
آسمان می‌کند و خطاب را از شاه به خدا می‌گرداند تا اگر منت
این غزل بر شاه یعنی است، روی همت او با خدا باشد
همچنانکه در مطلع غزل اگر مخاطب شعر، خداوندگار روی زمین
است، در آن بیتها، خداوند عالمین است.

در این ترفند، با آن حافظه حیرت انگیز که قرآن را به چهارده
روایت از بردارد، موج تداعی، خواه و ناخواه برای رهایی از شرم
مددح، اورا به سوی آیه‌های دیگر سوره بنی اسرائیل می‌کشاند.
اگر با دستمایه تفسیر آیه ۱۲ مضمون «روز ازل از کلک تو...» را
می‌سازد، برای این که از اقلیم «مددح» همچنان به قلمرو و «وحی»
بگریزد بی درنگ آیه دیگری از همین سوره را به یاری می‌گیرد و
مضمون «لایزید الظالمین الاخسارا» (آیه ۸۸، سوره
بنی اسرائیل) را به مصراج «خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل»
ترجمه می‌کند. هیچ دلیلی نیست که روی این سخن با شاه یعنی
باشد و با خود حافظ نباشد. شاه یعنی پشتگرم به قدرت تیمور
فرد مظلوم و نگرانی نیست که از ظالمی بترسد و نیاز به دلاری
حافظ داشته باشد. خود حافظ است که باید خاطر خود را به
بدفر جامی ظالم خوش دارد.

بیت آخر غزل هم بی گمان بیتی درخور تأمل است:

حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است
از بهر معیشت مکن اندیشه باطل

با آن سلسله تداعی و باریک بینی و پیوستگی اندیشه و سخن
خواجه، گمان نمی‌رود که حافظ قرآن ما، دو آیه دیگر از همین
سوره بنی اسرائیل را بیاد نیاورده باشد:

«ان ریک بیسط الرزق لمن یشاء - خدای تو می‌گستراندو
می‌گشاید روزی آنکه راخواهد» و «لقد کرمنا بنی آدم... و رزقاهم
من الطیبات.... گرامی کردیم فرزندان آدم را و روزی دادیم ایشان
را...»

پس، روزی رسان خدادست و اگر به یاد داشته باشیم که روز
ازل کلک صنع الهی نقطه سیاهی را برای آسانی روزی مردم
بر روی ماه گذاشت و قلم خدای جهان قسمت کننده رزق بود، با
این دو آیه دیگر، که خداوند را قاسم الارزاق می‌خواند چگونه
خطاب «شاه جهان» متوجه شاه یعنی است؟ آیا حافظ خود طلب
رزق و تأمین معیشت را از هر کس جز خدای جهان اندیشه‌ای
باطل نمی‌داند و همین نکته را رندانه با افسون سخن و طنز خاص
خود در این بیت نمی‌گنجاند؟... والله اعلم.

این نقطه سیاه که آمد مدار تو

عکسی است از حدیقه بینش ز خال تو

و چون این سیاهی را در بیت بعد «حال» می‌خواند پس کلمه
«نقطه» درست است نه «قطره». آن کلک هم که نقطه سیاهی از آن
بر روی ماه افتاد کلک شاه یعنی نیست. آخر روز ازل شاه یعنی
کجا بوده تا کلکی داشته باشد؟ نقطه هم بر روی ماه افتاده نه روی
شاه. پس کلک کلک خدایی و قلم قلم صنع است و نقطه سیاه اثر
بر جریئیل و حافظ هم «کان فی الزمن الاول» مفسران را، «روز
ازل» ترجمه کرده است.

*

سخن منصفانه و دلسوزانه استادان دانشمند از آن همه گزاف و
مبالغه درباره پادشاهی چنان بی‌عدل و انصاف سخنی بسیار
سنجدیده و بجاست. براستی چنین شعری از چنان آزاد مردی بعید
و حیرت آور است.

حقیقت آن است که شاید وضع حافظ و اوضاع آن روزگار
عذرخواه خواجه شیر از باشد. شاه یعنی به فرمان تیمور شش ماه
در شیر از پادشاهی کرد (سال ۷۸۹ هـ) و این سه سالی پیش از
پایان عمر خواجه است. حافظ مردی است خسته و شکسته از
پیری و نیستی. در مدت چهل پنجه سال شاعری خود کمتر روی
آسایش و امنیت دیده و بارها از نبودن «امن عیش» نالیده. دوران
سلطنت شاه ابواسحاق، دوست و دوستدار او «دولت مستعجل»
بوده. پشتیبان دیگر او در میان شاهان آل مظفر، یعنی شاه شجاع،
نیز یک چند هوادارش شده اما به او وفادار نمانده. باقی عمر او با
فراز و نشیب سلطنت شاهان پیمان شکن خویشاوندکش ریاکار و
هرمند آزار، در بیم و امید، گذشته و به قول سعدی با «امید نان و
بیم جان». شعری که در تنگنایی بی گزیگاه، به اجبار و اضطرار و
نه از سر شوق و اختیار سر و در شود جز این چه خواهد بود؟ چنین
شعری نشان از طبع سخن آفرین و بیان دلنشیں و لحن آتشین آن
شاعر ساحر نخواهد داشت. می‌بینیم که این نه آن حافظ است که
می‌شناسیم و می‌خواهیم، و این غزل نه غزلی بر آمده از دل و جان
اوست.

*