

کشف مغنی نامه حافظ

نگارش مسعود فرزاد

اهمیت موسیقی در نظر حافظ موضوع بزرگی است که محتاج به حلاجی دقیق و جداگانه است. آنچه نگارنده میخواهد عجمتاً مورد بحث قرار دهد «مغنی نامه» حافظ است که اکنون برای اولین بار پس از امری که حافظ از خوشی و زواید پرداخته شده، اغلاطی که در آن راه یافته بود تصحیح و شماره و ترتیب درست ابیات آن روشن گردیده است. و شعری که در نتیجه این انتقادات علمی بدست آمده با آنچه سابقاً نام مبهمی پیش نبود بلکه وجودش محل شبهه بود بکلی تفاوت دارد بطوریکه بی هیچ اغراق می توان گفت شعر تازه از حافظ کشف شده است. بنظر نگارنده «مغنی نامه» نه تنها از بهترین اشعار حافظ میباشد بلکه نظیر آن از طبع بشر کمتر تراوش کرده است. ضمناً بسیار بجاست که اولین معرفی این شعرگرانها به ایران امروز در مجله «موسیقی» بعمل آید زیرا مغنی نامه از تمام اشعار حافظ با موسیقی مربوطتر است و در حقیقت منتهای شایستگی را دارد که موضوع يك کمپوزسیون قرار بگیرد.

چگونگی کشف مغنی نامه

برای وارد شدن در جزئیات این قضیه عجالتاً مجال نیست ولی مختصر سرگذشت این

است که نگارنده در ضمن گرد آوری و تصحیح اشعار منسوب به حافظ تقریباً دو سال قبل به «ساقینامه» معروف رسید و چند ماهی متوالیاً بر سر آن کار کرد و اکنون معتقد است

که «ساقینامه» (که به عدد بی خرده دو یست و هفتاد بیت به آن منسوب میباشد) یک شعر نیست بلکه چهار شعر مختلف است که بر اثر اشتباه کاتبان با یکدیگر مخلوط شده اند. یکی از این چهار شعر را میتوان به «مغنی نامه» موسوم نمود زیرا لفظ «مغنی» در آن چندین بار میآید و اهمیت زیاد دارد.

به این مغنی نامه بیش از سی بیت مغشوش منسوب بود. و نگارنده پس از آنکه ملتفت شد که این یک شعر مجزا و مستقلی است مدتی صرف وقت کرد تا تکلیف نسخه بدل‌های فراوان را معین و صورت روی هم رفته مصححی از فرد فرد ابیات مزبور فراهم نماید. سپس دست به کار آن شد که بفهمد از این سی و چند بیت کدامها اصیل و کدامها الحاقی هستند. بکمک وسایل فنی ابتکاری و همچنین با تأمل و دقت بسیار (که شرح جزئیات آن شیرین، ولی مفصل و خارج از موضوع این یادداشت است) دریافت که فقط پانزده تا از این ابیات را می توان اصیل تلقی نمود و باقی الحاقی و به هر حال مردود است.

با اینهمه هنوز مغنی نامه صحیح بدست نیامده بود زیرا یک مسئله بسیار مهم دیگر که تعیین توالی ابیات باشد حل نشده بود. نه تنها حافظ، بلکه هیچ یک از شعرای ما هنوز از این نظر انتقاد نشده است و تا این کار بانجام نرسد متن صحیح غزلها و سایر اشعار هیچ شاعر ایرانی در دسترس نخواهد بود. بهر حال، باز به کمک وسایل ابتکاری فنی، ترتیب اصیل کما بیش ده تا از این پانزده بیت معلوم شد و همین توفیق سررشته تحقیق را بدست داد و پس از تأملها و آزمایشهای دقیق و فراوان دیگر بالاخره ترتیب کاملاً رضایت بخشی نیز برای بقیه ابیات بدست آمد و مغنی نامه ای که اکنون

بچاپ میرسد پیدا شد. بعقیده نگارنده طرز عبارت و مضامین آن مسلم میدارد که نه تنها از حافظ است بلکه از حیث مزایای لفظی و معنوی با بهترین غزلهای او برابر میباشد و بعلاوه از حیث حسن انتظامی که در سازمان آن رعایت شده است هیچ شعر جدیدی فرنگی هم بر آن برتری ندارد.

سازمان مغنی نامه

محمّل است ایراد شود که ترتیب این ابیات با آنچه تا کنون از اشعار حافظ

سراغ داشته ایم فرق دارد؛ یعنی بسختی میتوان باور کرد این شعر با همین ترتیب دقیق و بدیع از خود حافظ باشد. در جواب این ایراد فرضی تذکار دو نکته مهم ذیل گویا برای توضیح کافی باشد:

اولاً - هر موقع انتقاد دیوان حافظ از حیث توالی ابیات بیابان

رسید معلوم خواهد شد که تقارن و انتظام به حدکمال در سازمان هر شعر حافظ (اعم از غزل و غیر آن) ملحوظ شده است و این حسن مغنی نامه بهیچوجه استثنائی نیست.

ثانیاً - در حدود دو ثلث ابیات مغنی نامه بهمین ترتیب کنونی در اغلب نسخ معتبر و قدیم ضبط شده بود. و تغییراتی که نگارنده در ترتیب چند بیت باقیمانده داده است متکی به ترتیب موجود در ابیات همان دو ثلث بوده و منحصر به سه مورد مختصر ذیل میباشد:

۱ - بیت پنجم در چند نسخه قبل از بیت اول ضبط شده بود. نگارنده ملتفت شد که باید بیت پنجم باشد.

۲ - بیت دهم فقط در یکی از دوازده نسخه ای که برای تصحیح مغنی نامه مورد مراجعه قرار گرفت یافت میشد. و در آنجا هم بعوض بیتی که اکنون بیت نهم است آمده بود. نگارنده متوجه شد که این بیت با وجودیکه در بیش از یک نسخه ضبط نشده است باید اصیل شمرده شود و بعلاوه بدل بیت نهم نیست و باید بعد از آن واقع گردد.

۳ - ابیات ۱۳ و ۱۴ (به همین ترتیب) بی فاصله پیش از بیت ۱۱ کنونی

قرار گرفته بود. نگارنده آنها را قدری پائین آورده در محل حاضر جای داد.

تشریح سوابق سازمان مغنی نامه و ذکر دلایل این سه تغییر مفصل است و باز از موضوع این یادداشت کوچک خارج می شود. و اینجا مجبوریم فقط بذکر بعضی از دقایق محسنات این سازمان اکتفا نمائیم:

۱ - مغنی نامه مرکب از سه بند کاملاً متقارن است که هر بندی مرکب از دو عدد دوبیتی است که يك تك بیت هم بعد از آن میاید.
۲ - هر يك از دوبیتی ها مخصوص يك سرود است که رویهم رفته شش سرود میشود.

۳ - تمام دوبیتیهها بالفظ « مغنی » شروع میشوند.

۴ - اولین بیت در هر بند، علاوه بر آنکه با « مغنی » شروع میگردد قافیه اش « رود - سرود » است.

۵ - در اولین بیتهای این سه بند، رعایت تدریج و توالی بادقت فراوان بعمل آمده است. از جمله در اولی « بگو » داریم، و در دومی « بگو - خسروانی سرود » ورد سومی « بیادآور - خسروانی سرود »

۶ - در هر سه تك بیت، اشاره به مستی شده است.

۷ - رعایت تدریج و توالی در تك بیتها نیز بعمل آمده است. از جمله در اولی

لفظ « مستان » آورده شده است، و در دومی « مستی و بیخودی » داریم و در سومی با تکرار « مستی و بیخودی » نتیجه و فایده آن ذکر گردیده است.

اینک خوب است ببینیم حافظ در این مغنی نامه چه میخواهد بگوید و آن را چگونه گفته است.

حافظ و درآیدن

اشعاری که منحصرأ در باره تأثیر آهنگهای مختلف موسیقی ساخته شده باشد ظاهراً در دنیا زیاد نیست. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، مشهورترین آنها منظومه « بزم

اسکندر شاهکار جان در آیدن ملک الشعرای انگلیس است که دوره شاعری او در نیمه دوم قرن هیودهم میلادی بوده است (۱). موضوع شعر مزبور این است که اسکندر فاتح با سرداران خود بزمی در پرسپولیس بر پا کرده و با ساده و باده سرگرم است. نوازنده‌ئی زبردست در این مجلس چهار آهنگ مختلف که موضوع آنها به ترتیب، فتح، عشق، رأفت و انتقام است مینوازد. و شاعر با قدرت تحسین انگیزی وصف میکند که هر يك از آن آهنگها چگونه در حضار تأثیر میبخشد. طرح «مغنی نامه» حافظ نیز اساساً به همینگونه است. و این دو شعر اگرچه تاریخ انشاد هر يك از آنها با دیگری در حدود سیصد سال تفاوت دارد و موطن گوینده هر يك از آنها هزاران فرسنگ از موطن آن دیگری دور است زمینه بسیار مناسبی برای مقایسه طرز فکر و نگارش دو شاعر شرقی و غربی، یا دقیقتر بگوئیم، ایرانی و انگلیسی فراهم میکند.

سرود های ششگانه

باری، حافظ در این شعر به مغنی میگوید که شش سرود پیایی بزند و نفوذ و تأثیر هر سرودی را در شنونده یا شنوندگان وصف مینماید.

سرود اول: پیروزی (بیت ۱ و ۲)

در این دوبیت، اولین کلمه‌ای که شایان دقت است «حریفان» است. «حریف» در حافظ فقط يك معنی دارد و آن «رفیق باده پیمائی» (و به اصطلاح عامیانه امروزی «هم‌پیماله») است. اینک حریفان جمعند و بزم برپاست. نوازنده بر جای خود قرار دارد. هنگامیست که مجلس گرم شده و همگان بشنیدن موسیقی مشتاق گردیده‌اند. اولین آهنگی که حافظ از نوازنده میطلبد (عیناً همانطور که در آیدن در «بزم اسکندر» میآورد) آهنگ فتح است. حافظ در حقیقت میگوید: «پس از جنگ دراز بردشمن خود چیره شدم و مرده نصرت بمن رسید. اکنون ای مغنی آن سرود نوینی که درباره پیروزی ساخته شده

(۱) John Dryden (1631-1700): Alexander's Feast. این منظومه سابقاً

بقلم نگارنده ترجمه شده و در مجله مهر بچاپ رسیده است.

است بنواز تا حاضران بشنوند .

سرود دوم : غمزدائی (بیت ۳ و ۴)

«نوآئین سرود» به پایان میرسد . نخستین لذت تأمل در باره مظهریت شخصی

نیز سپری میگردد . حافظ به فکر فرو رفته است و میبیند همانطور که امروز او ترانه

فتح خود را میشنود هیچ دور نیست که فردا دشمن بر او

چیره گردد و ترانه فتح برای دشمن نواخته شود . جهان

جز نبردگاهی ، و زندگانی جز نبردی نیست . جریان پیروزی

و شکست ، توأم و همیشگی است و هیچکس از آن برکنار نبوده است و نخواهد بود . از

این گذشته پیروزی پایداری ندارد و لذت کامیابی همواره با این اندیشه ناگوار همراه

است که آینده خالی از احتمال شکست نیست . در نبرد زندگانی کدام شکستی سخت تر و

حتمی تر از مرگ است ، و کیست که از مرگ معاف باشد ؟ روح آرامش دوست حافظ

از توجه به این حقایق تلخ به درد میاید و از اینرو به رود زن متوسل شده درخواست

مینماید که «آهنگ طرب» ساز کند و او را بهرقص بیاورد شاید باینوسیله روح وی را از

چنگال اندوه رهائی بخشد . البته حافظ مایل نیست در شادی تنها باشد . و همانطور که

بالا تر خواهش کرده بود معنی سرود پیروزی را برای «حریفان» بزند اینک نیز تأکید

میکند که معنی «نوید و سرودی» به همه حاضران بفرستد تا خوشدلی و رهائی از اندوه ،

همگانی باشد .

ضمناً دقت شود که حافظ حاضران را در بیت اول به «حریفان» و اینجا به

«مستان» تعبیر میکند . و به این وسیله زبردستانه ، با منتهای لطف و اختصار میرساند که

از هنگام نواخته شدن نخستین سرود تا کنون مدت زمانی گذشته و در این مدت «حریفان»

مقداری شراب نوشیده و اکنون سرمست گردیده اند .

سرود سوم : یاد یاران گذشته . (بیت ۵ ، مصرع دوم ، و بیت ۶ و ۷)

توجه به جمع حاضر ، حافظ را به چگونگی گذشت روزگار متوجه مینماید . آری

چه بسا از اینگونه بزمهائیش از این فراهم شده است و بعد از این نیز خواهد گردید .

اما یاران کنونی نیست خواهند شد چنانکه یاران گذشته نابود شده اند. از حاضران نیز اثری بر جای نخواهد ماند جز آنکه یاران آینده گاهگاهی از ایشان یاد بکنند. پس ما اگر می‌خواهیم در خاطر آیندگان زنده بمانیم باید خودمان نیز از گذشتگان به خوشی یاد کنیم. این است که حافظ به معنی میگوید: «به یاران رفته درودی فرست.»

اما کدام یاران و چگونه درودی؟ آیا همه «رفتگان» را میتوان جزو «یاران» شمرد؟ البته نه! حافظ تصریح میکند که فقط «بزرگان» گذشته قابل آن هستند که یاد کرده شوند، و حتی بر این تصریح میافزاید که مقصودش بزرگان ایران باستان یا کسانی از قبیل خسرو پرویز و باربد است. همچنین بهترین «درود» کدام و چگونه است؟ البته آن است که یکی از همان سرودهایی که این «بزرگان» در زمان زندگی خود دوست میداشتند (و با آنکه دیگر نو آئین نیست، خوش است) نواخته شود تا روان جاوید ایشان که کوئی هم اکنون، هم اینجا، حاضر و ناظر است شاد گردد.

از اینرو حافظ به معنی دستور میدهد که «آن خسروانی سرود» را بخواند

و بزند. بطور معترضه باید در نظر داشت که «ره

خسروانی» یکی از آهنگ های باربد است. و

«خسروانی» با نام «خسرو پرویز» مناسبت

مخصوص دارد، و شاید سرود خاص او بوده است.

همچنین، بطوریکه کمی بالاتر اشاره شد از اقرابین واضح است که این «خسروانی سرود» يك سرود شادی آور و مهیجی بوده است (کلمه «گلبانگ» هم که در بیت ۶ آمده است این موضوع را در حد خود تأیید مینماید) و حافظ از این نکته در چند بیت بعد، استفاده بسیار مناسبی میکند که شرح آن بجای خود خواهد آمد.

سرود چهارم: راز هستی (بیت ۸، ۹ و ۱۰)

اینجا کوئی نیمه اول «معنی نامه» (چه از حیث اندازه شعر و چه از حیث

جریان مطلب) پایان میپذیرد، و نیمه دوم که میتوان گفت از اولی نیز شاید لطیفتر و عمیقتر باشد آغاز میگردد.

باری، پرویز و باربد و هزاران بزرگان دیگر آمدند و رفتند. مانیز از بزرگ و کوچک آمده‌ایم و خواهیم رفت ولی هیچکس آگاه نیست که آمدن از کجا بود، ماندن چراست، و رفتن بکجا خواهد بود. راز هستی همین است و ما با وجودی که منتهای اشتیاق بلکه احتیاج را بدانستن آن داریم از فهمیدن آن محروم مانده‌ایم، زیرا برای این منظور وسیله‌ای جز عقل در اختیار مانیست، اما عقل هر چه میکوشد، به دسترس یافتن به‌راز (که گوئی خود را پس پرده‌ای پنهان مینماید)، موفق نمیشود. اینست جنگ و داوری همیشگی ما.

مردم ز انتظار و در این پرده راه نیست - یا هست و پرده دار نشانم نمیدهد.

بهر حال عقل و استدلال ما را بجائی نخواهد رساند و امیدی به این وسیله نمیتوان داشت. (بعدها این گوشه مطلب را صائب تبریزی چه خوب در این بیت آورده است:

با عقل گشتم همسفر يك كوچه راه از بيكسي

شد پاره پاره دامنم از خار استدلال ها)

پس در این حال تکلیف چیست؟ همانا عاقلانه‌ترین کاری که میتوانیم کرد اینست که خود را بهر نوع که ممکن باشد سرگرم و دلخوش نگاه بداریم. پس باید بساز و رقص و شراب پناه برد: *رسال جامع علوم انسانی*

در این پرده چون عقل را بار نیست بجز مستی و بیخودی کار نیست.

حافظ این رشته معنی را جای دیگر چنین آورده است:

حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جو

که کس نکشود و نگشاید به حکمت این معمارا.

سرود پنجم: خرقه بازی (بیت ۱۱ و ۱۲)

مسلم شد که کمیت عقل لنگ است و کشف راز هستی بدان وسیله برای ما ناممکن، که: حل آن نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. آیا هیچ وسیله دیگری در دست نداریم و این

راز از ما جاودانه پنهان خواهد ماند؟ گویا روزنه امیدی هست. برای يك گروه استثنائی و انگشت شمار از ابنای بشر وسیله ای سوای عقل و استدلال فراهم است. این گروه صوفیان روشندل هستند که خوشبختانه حافظ از آن زمره است. و وسیله مزبور «مکاشفه» است که خود صوفیها آن را به «حالت» تعبیر میکنند. این

وسیله درست نقطه مقابل بلکه مخالف «عقل» است و با هم نسبت مثبت و منفی دارند. اما صوفی برای اینکه «بحالت برود» باید قبلاً مقدماتی را رعایت نموده، با اصطلاح «کارسازی» کند. این «کارسازی» عبارت از آن است که صوفی «به وجد

بیاید و رقص یا خرقه بازی کند.» اما صوفی ما اکنون در چنگال مستی و سستی دچار است و چیزی که میتواند خودگی او را برطرف کند ترانه مهیجی است. «پس ای مغنی، بارود خودت زمزمه آغاز کن و یاد آن خسروانی سرود را در خاطر من (که مست و بیخود افتاده‌ام) تازه کن، تا این سرود همانطور که روان بزرگان گذشته را «شاد» کرد مرا نیز به «وجد» بیاورد و به رقص و خرقه بازی وادارد!»

نگارنده بیاد بیت ذیل میافتد که مغلوط و متروک در گوشه یکی از غزل‌های بزرگ حافظ افتاده بود و فقط در نتیجه تصحیح مغنی نامه، توفیق تصحیح این بیت برای نگارنده حاصل گردید:

گر مطرب حریفان این پارسی ^{مع علوم انسانی و مطالعات فرهنگی} بخواند - در رقص و حالت آرد صوفی با صفا را.
 ضمناً ملاحظه شود که حافظ در بیت ۱۱ میگوید: «مغنی کجائی؟» البته مغنی در تمام مدت از مجلس خارج نشده و فاصله جسمانی میان او و حافظ تغییر کلی نپذیرفته است. ولی «مستی و بیخودی» کار خود را کرده و ذهن حافظ را از جهان حاضر بسی بدور برده است. و اکنون از آن فاصله ذهنی است که حافظ مغنی را درست تشخیص نداده میپرسد «کجائی؟» نکته دقیق دیگر اینست که همین «مستی و بیخودی» يك وهله مقدماتی و تهیه‌ای است برای آن «مستی وصل» که بناست بعداً بیاید و مطلب همانجاست.

سرود ششم: مستی وصل (بیت ۱۳۱، ۱۴۰، ۱۵۰)

معنی مینوازد و صوفی که به وجد آمده است میرقصد و خرجه بازی میکند. یاران همه گرفتار مستی و بیخودی هستند و از این حیث «یک رنگ» شده اند. با خودی جز حافظ و معنی نمانده است. اینک حافظ از معنی میطلبد که دف و چنگ و آواز را همراه کند (به اصطلاح عامیانه «امروزی» رنگ بگیرد) تا رقص صوفیانه چنانکه باید و شاید سریعتر و پرهیجانتر گردد و صوفی در پایان آن «به حالت رود» و «به مستی وصل» نایل شود. آنگاه راز هستی که در حال عقل و هشیاری از صوفی پنهان بود در این مستی (که نه از شراب است) بر او آشکار خواهد گردید و بعبارت دیگر آنچه را صوفی در بیداری ندیده است بخواب خواهد دید.

اما پی بردن به راز غیر از به زبان آوردن آنست. و همانا افشای راز جرم عظیمی است چنانکه حافظ در غزل بسیار بزرگی چنین آورده است:

گفت: «آن یار کزو گشت سردار بلند / جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد
 «و آنکه چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت / ورق خاطر از این نکته محشا میکرد».

پس چاره چیست؟ آیا رازی که باین خون دل بر صوفی کشف گردید در دل او مدفون خواهد ماند، و هیچکس دیگر از آن آگاه نخواهد شد؟ حافظ با زبر دستی حیرت انگیزی در همان عبارت «مستی وصل» پیش بینی این اشکال را کرده و چاره آنرا نیز اندیشه است. همانا راز داری موقوف بر حال سلامت عقل است. ولی وقتیکه عقل به مستی لنگر فرو کشید؟... البته بر مست هر جی نیست و چیز هائی را که عاقل نمیتواند بر زبان بیاورد مست میتواند و مسئول شمرده نخواهد شد. (از اینرو لفظ «توان» در بیت ذیل دقیق و مهم است:

به مستی توان در اسرار سفت / که در بیخودی راز نتوان نهفت

آری خوشبختانه مست (چه راز دان باشد و چه نباشد) بند زبان ندارد. و کسی که بر از هستی پی برده است هر چه مست تر باشد بهتر!

بدینگونه مغنی نامه حافظ با ذکر مهمترین مسئله شعر و فلسفه یعنی چگونگی کشف و اعلام راز هستی پایان میپذیرد.

اینک اگر یک نظر اجمالی به مغنی نامه کرده شود روشن خواهد شد که این شعر از حیث لفظ در منتها درجه روانی و پختگی میباشد و حسن انتظام صوری و معنوی در آن به حد کمال است. بعلاوه، مطالبی که مورد بحث قرار گرفته از یک طرف جامع و از طرف دیگر بسیار عمیق است. مخصوصاً ملاحظه شود که هیچ ذکری از عشق و عشق‌بازی به میان نیامده است و این نکته در حد خود تأیید میکند که گوینده حتی این مراحل را زیر پا گذاشته و منحصرأ توجه خود را به حل رموز وجود معطوف داشته و طایر فکرش در عالیترین ارتفاعات آسمان فلسفه و عرفان جولان مینماید. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد این مزایا در هیچ شعر دیگر حافظ اعم از غزل و غیر آن، جمع نیست. از اینرو نگارنده متعجب نخواهد شد اگر این مغنی نامه بعنوان شاهکار حافظ تلقی گردد.

پروفسور شمس‌الدین حسینی و مطالعات فرهنگی
مجله علوم انسانی

معنی نامه حافظ

به تصحیح و تنظیم مسعود فرزاد

— ۱ —

مغنی، بساز آن نو آئین سرود
بگو با حریفان به آواز رود
که از آسمان مژده نصرت است
مرا بر عدو عاقبت فرصت است

مغنی، نوای طرب ساز کن
به قول و غزل قصه آغاز کن
که بار غم بر زمین دوخت پای
به ضرب اصولم بر آور ز جای

به مستان نوید و سرودی فرست،
به یاران رفته درودی فرست.

پرویشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مغنی، نوائی به کلپانگ رود
بگوی و بزنی خسروانی سرود
روان بزرگان ز خود شاد کن
ز پرویز و از باربد یاد کن

مغنی از آن پرده نقشی بیار
بین تاچه گفت از درون پرده دار
چنان برکش آهنگ این داوری
که ناهید چنگی برقص آوری

در این پرده چون عقل را بار نیست

بجز مستی و بیخودی کار نیست

مغنی، کجائی؟ به آواز رود
که تا وجد را کار سازی کنم
مغنی، دف و چنگ را ساز ده
رهی زن که صوفی به حالت رود
به یاد آور آن خسروانی سرود
به رقص آیم و خرقه بازی کنم
به یاران یکرنگ آواز ده
به مستی وصلش حوالت رود

به مستی توان در اسرار سفت،

که در بیخودی راز نتوان نهفت.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم انسانی