

نقد صوفی

نظری تحلیلی - انتقادی به آثار شارحان برجسته‌ی احوال و اشعار حافظ در شبه قاره

سعید شفیعیون

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از اتفاقات شگفت‌انگیزی که در دوره‌ی صفویه و بابرین هند افتاد؛ گسترش فزاینده‌ی شعرا و مخاطبان غیر ایرانی شعر فارسی، در بیرون از مرزهای ایران آن روزگار بود. اشتیاق فراوان به فهمیدن آثار مشهور آن زمان، موجب شد که ادبای شبه قاره، بر بسیاری از آثار شرح بنویسند. برخی سروده‌ها و نگاشته‌ها که با سلیقه‌ی رایج ادبی مردم سازگار بود و یا به‌عنوان درس‌نامه در مکتب‌خانه‌های هند تدریس می‌شد، بیش‌تر از دیگر آثار ادبی ایرانی، شرح و تفسیر می‌شد. در این میان دیوان حافظ، سرگذشتی متفاوت با دیگر آثار هم‌سان خود داشته است. به‌نظر می‌رسد که درون هزار توی شعر منشوروار حافظ و صحن الفاظ ادبی و لحن قلندری‌اش، جاذبه‌ی جادویی اندیشه‌های گوناگونی شد که به‌نوعی خود را در سایه روشن الفاظ و معانی شعر حافظ سهیم می‌دانستند و می‌خواستند، ضمن اثبات دعوی میراث‌داریشان از دیوان حافظ، هم‌چنان متولیان آن را از هر هجمه‌ای، پاسبانی کنند.

در واقع انگیزه‌های شرح حال نویسان و تفسیر کنندگان این دیوان، به‌ویژه در شبه قاره، بیش از آن که تاریخی و زبانی و ادبی باشد، به‌نوعی تطهیر شخصیت خواجه و دیوانش در بیان جوهره‌ی عرفانی آن بوده است. در این بین، شارحان هندی دیوان، تأثیرگذاری بیش‌تری داشته‌اند. افراد برجسته‌ای مانند ختمی لاهوری و عبدالله خویشکی قصوری، صاحب شرح‌های مهم و پر حجم دیوان حافظ‌اند که متأسفانه هنوز در ایران گمنام‌اند. بر این اساس، نگارنده در این مقاله سعی دارد جایگاه و فهم خوانندگان دیوان حافظ در شبه قاره را بررسی کند.

- کلیدواژه: شبه قاره، حافظ، تذکره نویسان، شارحان دیوان، ختمی لاهوری، شارح ناشناس، خویشکی قصوری، اکبر آبادی

مقدمه

سرگذشت زبان فارسی در شبه قاره، کهن قصه‌ای است بس دلکش که روایتش، در هر مکان و از هر زبان که می‌شنوی نامکرر است. بیش‌ترین منادیان و مروّجان این زبان و فرهنگ، اگرچه نه در آغاز، خود بزرگان همان دیار بودند. ضمن آن که در این مسیر پیوسته، شیوه‌ی سخن گفتن بزرگان ایران - از قدما تا متأخران - چراغ راه و هنجار رفتارشان بود؛ مشی شانخالی از نشانه‌های زبانی و فرهنگی بومی هند نبود.

اشتیاق و مهارت و دقت شگفت آورشان در این عرصه، یعنی انس با دواوین شعرا و آثار ادبا، گاه به گونه‌ای است که حیرت بزرگان ما را برانگیخته است، چنان که بدین دقیقه مقررند که «در روزگاری که سنت تهیبه‌ی برگه و فیش به هیچ وجه وجود نداشته؛ ذهن اینان در قلمرو شعر فارسی مانند پیچیده‌ترین کامپیوترها کار می‌کرده است و برای یک یک مواردی که پیش می‌آمده، شواهد بسیار دقیق و استوار عرضه می‌داشته‌اند؛ شواهدی که در هیچ جای دیگر از قبیل کتب لغت و جنگ‌ها و سفینه‌ها و تذکره‌ها نمی‌توان آن‌ها را یافت و تنها یک حافظه‌ی قوی و محیط بر تمام ادوار شعر فارسی و تمام اشکال آن می‌تواند پاسخگوی آن باشد» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۵: ۳۶).

آری نقش غیر قابل انکار شبه قاره در رشد و تکامل زبان فارسی تا بدان جا بوده که نحله‌ای از اینان جایگاه و سهمی همانند ادبای پارسی از این زبان و فرهنگ برای خویش قایل بودند و کسی مثل ارادت خان واضح معتقد بوده که «ما اهل زبانیم و قادر سخن. هر چه ما می‌گوییم، برای دیگران [ایرانیان] سند است، نه قول دیگران برای ما» (شفیعیون، ۱۳۸۹: ۷۳).

متأسفانه داوری‌های انجام شده در باب شبه قاره، تا اندازه‌ی زیادی تحت تأثیر دیدگاه‌های صفویه ستیزی و منحنط شمری ادبیات و فرهنگ این دوره بوده است. از این رو، بر هر پژوهنده‌ی راستین زبان و ادب فارسی فرض است که این جریان عظیم فرهنگی و عناصر سازنده‌ی آن‌ها را بیرون از هرگونه قیاس اشتباه و ارزیابی شتابزده، تحلیل گرانه، جزء به جزء بررسی کند.

دامنه‌ی نفوذ زبان و ادب فارسی در شبه قاره را می‌توان در چند حوزه‌ی متمایز تحقیق کرد که هر کدام از این حوزه‌ها، در نوع خود دنیایی از اسرار را در خود نهفته دارند و هنوز آن‌گونه که می‌باید رمز کاوی نشده و به خوانش در نیامده‌اند، تا بتوان داوری درستی در باب آن‌ها کرد. از این حوزه‌ها می‌توان به نفوذ زبان فارسی به عنوان زبان اصلی یا میانجی در تمام جولان‌گاه‌های آن، اعم از زبان دیوان و درگاه و مسجد و معبد و خانقاه و حتی کوچه و بازار اشاره کرد.

در این بین، نقش آثار ادبی و به‌ویژه دیوان‌های شعرای فارسی‌گو که اغلب ایرانی‌اند، غیر قابل چشم‌پوشی است. حتی آن دسته از منتقدان ادبی ناسیونالیست مانند ارادت خان واضح، در عمل تحت سیطره‌ی قواعد زبانی و ادبی ادبیات فارسی بودند. هر چند که نمی‌خواستند ریزه خوار خوان ادبای ایرانی باشند و بعضی از هموطنانشان را که سخت در بند زبان «اهل ولایت» یعنی «فارسی ایرانی» بودند، کاسه لیس می‌خواندند.

در واقع آموزش و تربیت ایشان از کودکی به گونه‌ای با این فرهنگ عجین بود که هیچ‌گریزی از آن نداشتند. برای مثال، افرادی چون خان آرزو، زبان فارسی را در کودکی با خواندن گلستان و بوستان سعدی و پندنامه‌ی منسوب به عطار و حفظ اشعار قدما و متأخران شروع کرده بودند.

از این رو، به نظر می‌رسد که این نوع اظهار نظرهای امثال ارادت خان بیش‌تر در جهت

تیرته‌ی خویش از خطاهای زبانی و شاعری شان بوده که گاه‌گاه مرتکب آن می‌شدند. جز آفرینش آثار ادبی، ادبای شبه قاره خدمات و کوشش‌های متنوعی در باب زبان و ادب فارسی انجام دادند که تا حد زیادی وابسته به همین جریان‌های آفرینش ادبی بوده و از ملزومات آن به شمار می‌آمده است. ازین فعالیت‌ها می‌توان به نسخه برداری و نشر آثار و شرح نویسی و فرهنگ نگاری و بررسی‌های تاریخی آثار ادبی فارسی اشاره کرد.

همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد؛ چون زبان فارسی در شبه قاره، زبان دین و سیاست و علم و فرهنگ بوده است، مخاطبان بسیار متنوع و متفاوتی داشته و تا حدی می‌توان آن آثار را براساس خوانندگانشان بررسی کرد.

روایی و تأثیرگذاری این آثار، به گستردگی طیف مخاطبانشان وابسته بوده است. برای نمونه باید گفت که شعرای ایرانی در آن عهد، از قدما تا متأخرانشان، هر کدام مخاطبان خاص خود را داشته‌اند. جز شمارگان آثار (کثرت نسخ خطی و چاپی)، شروح، فرهنگ‌نامه‌ها (عمومی و اختصاصی)، جریانات تقلیدی و نظیره سازی‌ها، پاره‌ای از اظهار نظرهای انتقادی که در بعضی کتاب‌ها و به‌ویژه تذکره‌ها وجود دارد، ما را به جایگاه این بزرگان و آثارشان در این سرزمین پهناور آگاه می‌کند.

از آن‌جا که وجهی از بررسی‌های تاریخ ادبیاتی، از نظرگاه علمای جدید تحقیق، نوع درک مخاطبان نسبت به این آثار و صاحبانشان طی گذر از هزار توی تاریخ است، نگارنده‌ی این مقاله، در این فرصت کوتاه، به بررسی جایگاه یکی از رازناک‌ترین شاعران و آثار ادبی فارسی، در نظر یکی از شگفت‌انگیزترین مردم سرزمین‌های جهان، اهالی دانش پسند شبه قاره می‌پردازد.

مخاطبان حافظ در شبه قاره

اگر بپذیریم که یکی از وجوه عمده‌ی پاره‌ای از آثار برجسته‌ی جهانی، باز بودن (open text) و رازناکی دنیای درون متنیان‌هاست و برای هر طیف خواننده‌ای، سطحی از شناخت یا به اصطلاح افق انتظارات (Horizon of expectations) خاصی آن‌هم در لحظات مختلفی

پدید می‌آید؛ یکی از بایسته‌ترین تحقیق‌های تاریخی متون، بررسی سرگذشت بازتاب و نوع تلقی این جنس آثار در بین خوانندگانشان است.

طبیعی است که درجه‌ی این مصداق‌گریزی و شمول‌گرایی در هر اثر این چینی، متفاوت است و بسته به نوع و تعداد متغیرهای تأویل‌ساز و معنی‌گریزانه، مایه‌های تفسیری‌اش کم و زیاد می‌شود.

شاید شاخص‌ترین اثر شعری در این زمینه، دیوان حافظ شیرازی باشد؛ زیرا ابهام‌زندگی شاعر و ترتیب و تدوین دیوان شعری در زمان حیات صاحبش و پس از آن در پرده‌ی ابهام است و طرز بینش قالب‌گریزانه و ساختار شکنانه‌ی شاعر و به‌ویژه بیان متعالی ادبی‌اش، خوانندگان را سرگشته کرده است. به‌ویژه آن‌که به لحاظ محتوایی، غالب اشعار وی در کشمکش و تعلیق میان دو قطب متباین ماهوی لاهوتی و ناسوتی به وقوع پیوسته است؛ آن‌سان که خوانندگان سرانجام ناچارند به اجتهاد و زمینه‌ی ذهنی و ذوقی خود عمل کنند و گاه چنان در آن مقام متمکن بمانند که امکان تصور هیچ مرتبه‌ای جز آن را تاب نیارند.

نشانه‌های متعدد و انکارناپذیری در باب وجه منشوری سخن حافظ وجود دارد که هرچند معلوم همگان است؛ اما ذکرش خالی از فایده‌ای نیست. نخست آن‌که شاعر شیرازی خود چندین بار در اشعارش تصریح دارد که می‌خواهد با تمام آدمیان به زبان خودشان سخن گوید.

حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می‌کنم

من اگر رند خراباتم و گر حافظ شهر این متاعم که تو می‌بینی و کم‌تر زینم

(قزوینی-غنی، ۱۳۶۷: ۲۸۵-۲۸۷)

حافظ در این کار، با استادی و رندی خاص توانسته، انواع نشانه‌ها و نمادها و اصطلاحات رایج فرهنگ و اجتماع عصر خویش را که خود در اغلبشان دستی داشته است؛ مانند نهادهای

دیوانی و عرفانی و ادبی، در جادوی سیال بلاغت شعر خویش وارد کند. تا بدان جا که امروز هیچ خواننده‌ای نمی‌تواند جهان اشعار او را ملکِ طلق خویش برشمرد. با این حال از همان روزگار حافظ، مخاطبان شعر او را مصادره به مطلوب کردند و البته در این جدال دیرپا و نفس‌گیر، سهم عمده از آن عارف مسلکان و درویش پیشگان است؛ مسأله‌ای که در شبه‌قاره بسیار چشمگیرتر از دیگر خوانشگاه‌های شعر حافظ است. تا اندازه‌ای که سعی بسیاری شد تا حافظ را از همان آغاز در انحصار خانقاه‌ها و مراکز آموزشی و تربیتی عرفانی هند قرار دهند. البته جوهره‌ی قلندری اشعار حافظ تا حد مقبولی، مخاطبان رندانه مشرب و دنیا پسند خود را اقناء می‌کرد و همین امر بود که دشمنان قشری و سنتی را بر می‌آشفته^(۱) و موجب می‌شد تا خانقاه‌ها آن دیوان را در پناه حمایت خود قرار دهند و به انکار آنان و توجیه این وجه دیوان شاعر برخیزند.

با این همه، وجه‌ی زبانی و ادبی و هم‌چنین رفعت جایگاه حافظ و محبوبیت سخن وی تا بدان جا رسیده بود که در دوره‌ی اورنگ‌زیب، کتاب درسی مکتب‌خانه‌های شبه‌قاره بوده و حتی بر اساس یکی از دیوان‌های چاپی حافظ به سال ۱۸۸۱ در کلکته به نظر می‌رسد که روزگاری مخصوص امتحان مقطع کارشناسی افتخاری دانشجویان نظامی و غیر نظامی هند بوده است (ر. ک: نوشاهی، ۱۳۸۱: ۱۰۶/۲).

۱. معتقدان و منتقدان اشعار وی

با همه‌ی تلاش‌هایی که در آسمانی کردن شعر حافظ در شبه‌قاره انجام شد، باید گفت که در این جا قرینه‌های محکمی وجود دارد دال بر این که بعضی دنیا دوستان و لوندان و رندان روزگار، از مونسان و معتقدان گرامی دیوان خواجه بودند^(۲) تا آن جا که به اعتقاد برخی مؤمنان تازه رسیده؛ شعر وی، ایمان و امان بسیاری را به سرعت برق، به باد می‌داده است. این قول شیرعلی خان لودی، گواه صریحی بر این دعوی است؛ آن جا که به بهانه‌ی ذکر شرح حال میرزا یوسف بیگ شائق به شعر حافظ گریز می‌زند و می‌گوید:

«طریقش آن بود که شعر مشتمل بر تعریف می و ساقی نمی‌گفت و اشعار بعضی بزرگان

مثل خواجه حافظ و غیره که محتوی بر این معنی است، اگرچه آن را رد نمی‌کرد و لیکن تکرار نمی‌فرمود. مشهور است که حضرت عالمگیر شاه در اوایل ایام سلطنت حکم کرده بود که دیوان خواجه حافظ شیرازی را مردم از کتابخانه‌های خود بر آرند و معلمان ممالک محروسه به صبیان تعلیم نمایند؛ اما دیوان مذکور همواره در مطالعه‌ی خاص آن سر حلقه‌ی اهل اختصاص می‌بود. چون بعضی مقربان در گاه ظل الهی از سر این معنی استفسار نمودند؛ بر زبان مبارک گذشت که هر کس را قدرت فهم رموز این کلمات نیست، ممکن که ارباب غفلت بر ظاهر عبارت حمل نموده، در ورطه‌ی بی‌باکی و عصیان فرو روند و برای شرب خمر و شاهد پرستی دست آویز به دست آورده، به هاویه‌ی خذلان منهمک گردند». (لودی، ۱۳۷۵: ۱۹۲-۱۹۳).

اما نقّادی چون آرزو که در رعایت وجه آسمانی شعر حافظ کوشیده و از بیم بی‌ادبی به چنین ساحتی، خود به انتخاب شعر خواجه دست نیازیده و به شواهد اوحدی در عرفات بسنده کرده است، باز از فحوای سخن رندانه‌اش چنین بر می‌آید که از اشعار حافظ فقط معانی عرفانی درک نمی‌کرده است.

وی می‌گوید که «برین تقدیر مشاطگی توصیف همچو منی نهایت سوء ادب باشد [...] سبحان الله استماع کلامش مثل من جمادی را که دلش مصداق بل اشدّ قسوة است، در بعضی اوقات به اهتزاز آورده و می‌آرد. چنان که روزی این بیت را نواب مؤتمن الدوله بهادر مرحوم مغفور مبرور پیش فقیر خواندند و تا سه چهار روز به شنیدن آن در خود عجب حالتی و ذوقی می‌یافت. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و سر طره‌ی یاری گیرند

با آن که در این ایام، از افسردگی پیری مزاج من «ابرد من یخ» است، هنوز به شنیدن و خواندن ابیات خواجه قدّس سرّه همان شور جوانی که پسر خوانده‌ی هنگامه‌ی قیامت است، باز به جولان در می‌آید» (آرزو، ۱۳۸۳: ۳۵۶/۱).

این همه‌ی توان و سخن آرزو در باب حافظ است؛ اما جسارت آزاد بلگرامی در برخورد انتقادی با شعر حافظ بسیار از او بیش‌تر است. هر چند که دامنه‌ی این انتقاد از مسایل زبانی فراتر

نمی رود؛ به ویژه آن جا که درباره ی بیت

حضوری گره می خواهی از او غایب مشو حافظ متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

صریح اظهار می دارد که شاعر دچار تسامح و اشتباه زبانی شده است. زیرا به اعتقاد وی «دع الدنیا، جواب شرط است و در جواب شرط وقتی که جمله انشائیة باشد «فا» (اصل: وفا) واجب است. برای رعایت وزن فدع الدنیا نمی توان خواند، اصلاح بر این نهج می تواند شد: دع الدنیا متی ما تلق من تهوی و اهملها (اصل: امهلها). حالا جواب بر شرط مقدم شد و جواب مقدم «فا» نمی خواهد» (آزاد بلگرامی، ۱۸۷۱: ۱۸۲).

در واقع شعر حافظ در نظر اهالی شبه قاره تافته ای جدا بافته است؛ تا آن جایی که برخلاف روش معمولشان^(۳)، کم تر آن را مورد قیاس انتقادی و به اصطلاح نقد موازنه ای با دیگر شعرا قرار می دهند؛ آن گونه که تنها یکی دو نمونه ی بسیار ظریف و مسامحه ای را در این باب می توان یافت.

نخست قیاس کلی او با رفیق و مصاحبش، کمال خجندی است؛ آن جا که بیان داشته اند: «عارفانی که به صحبت شیخ کمال و خواجه حافظ رسیده اند، گفته اند که صحبت شیخ کمال به از شعرش بوده و شعر حافظ به از صحبتش» (رازی، ۱۳۸۹: ۱۶۳۱/۳). دیگر مورد قیاس تلویحی شعر او با شعر کمال خجندی است. آزاد بلگرامی (همان: ۱۸۱-۱۸۲) به بهانه ی بیتی از فیضی در تحسین سخن خویش آورده است که «شیخ فیضی در حق دیوان او گفته است:

که در دیوان حافظ نام سگ نیست بدان می ماند این پاکیزه گفتار

شیخ محمد اله آبادی در اعلام الانام گوید صاحب قطعه را این بیت به نظر نرسیده

- شنیده ام که سگان را قلاده می بندی - چرا به گردن حافظ نمی نهی رسنی

مؤلف گوید در بعضی نسخ دیوان حافظ به جای لفظ حافظ، لفظ عاشق به نظر آمده^(۴) و

مقطع چنین است:

مزاج دهر تبه شد درین بلا حافظ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

از اتفاقات این که چیزی که شیخ فیضی می‌خواست، در دیوان فارسی و عربی فقیر آزاد موجود است و ازین لفظ میرا. مع هذا عدم این لفظ سبب وجود افتخار و وجود آن باعث عدم اعتبار نمی‌تواند شد که در قرآن محیط (مجید؟)، لفظ کلب مکرر واقع شده است. هر چند در این جا نامی از کمال خجندی نیامده است، بنا به قرینه‌ای چنین معلوم می‌گردد که احتمالاً این تعریضی به دیوان کمال است آن جا که رازی (همان: ۱۶۳۱/۳) می‌گوید «نقل است که شیخ کمال در اشعار خود التزام سگ بسیار نموده است».

ضمن یادآوری این نکته که شبه قاره یکی از نخستین جای‌هایی است که در آن هم قدیمی‌ترین دیوان‌های خطی و هم کهن‌ترین دیوان‌های چاپی حافظ یافته می‌شود^(۵)، باید گفت بیش‌ترین ترجمه‌ها و تفاسیر حافظ، در این دیار انجام شده است. به‌ویژه منطقه‌ی پنجاب هند که گفته‌اند به سبب ورود انگلیسی‌ها آهسته آهسته تحقیق‌های ایشان در باب حافظ، مورد توجه ادبای پنجاب قرار گرفت و کسانی مانند شبلی نعمانی توانستند با آن پشتوانه‌ی عظیمی که از ادب فارسی داشتند و مهارتی که در ادبیات غرب یافته بودند، فارغ از کلیشه‌های موجود، به شعر و ادب فارسی پردازند و مخاطبان خود را با لونی دیگر از شناخت ادبی به‌ویژه در باب حافظ آشنا کنند.

شبلی خود از معدود کسانی است که در شبه قاره، شعر حافظ را با نگاه و ابزار ادبی سنجیده و داوری عالمانه کرده است. نقدهای موازنه‌ای او از شعر حافظ و اقرانش مثل سعدی، خواجه و سلمان هرچند خالی از قضاوت‌های شمی و اصطلاحات ذوقی، مثل جوش بیان و بهتر بستن ردیف... نیست، بی‌گمان از دقیق‌ترین آن‌ها باشد. وی زوایای زندگی حافظ را از منابعی مثل تذکره‌ی میخانه و تاریخ فرشته و خزانه‌ی عامره با دقت بسیار و البته تردید عالمانه بررسی می‌کند و در باب بخش‌های مناقشه‌آمیز زندگی و شعر حافظ مثل مدح‌ها و خمریه‌های حافظ بی

هرگونه جانبداری سخن می‌گوید و اشعار عربی حافظ را می‌ستاید. وی فرم شعر حافظ را منبعث از فرم اشعار سعدی می‌داند؛ ولی مضامین و خیال بندیش را وام گرفته از اشعار سلمان بیان می‌دارد. هم‌چنین روح خیامی سروده‌های وی را نشأت گرفته از نگاه بی‌اعتبار خواجه به دنیا می‌داند. شبلی هم‌چنین معتقد است که شعر خواجه بر خلاف سعدی و امیر خسرو و حسن دهلوی بشّاش است. با این حال صریحاً می‌گوید که شعر سعدی را نمی‌توان با خواجه قیاس کرد؛ زیرا اسلوبشان به کلی متفاوت است. وی در باب تأویل می‌در اشعار حافظ می‌گوید که «شما در این جا این بحث را به دور بیندازید که شراب خواجه حافظ، شراب معرفت بوده است یا شراب انگور. مستی در همه‌ی آنها وجود دارد» (شبلی نعمانی، ۱۳۶۸: ۱۹۸/۲).

شبلی هم‌چنین در باب ساختار و محتوای شعر حافظ، نظرات عجیب و خاص را ارایه می‌کند و می‌گوید که شعر وی پر نشاط و منسجم است که بسیار قابل تأمل به نظر می‌رسد و احتمالاً معیار او در این دو سخن بخشی از غزل - قصیده‌ها و غزل - قصه‌های حافظ و روح خیامی اشعار او باشد. البته این سخن وی که حافظ در شعرش جز جوش بیان و استحکام لفظ، از محاوره و خوش آهنگی و ظریفه‌های پنهانی استفاده می‌کند، سخن انکار ناپذیری است. به این اعتبار که در زبان فارسی مفردات کم است و فارسی‌گویان ناچار از تعابیر و محاوره بیش‌تر استفاده می‌کنند. وی با تطبیق اشعار حافظ با ادبیات فرنگ بیان می‌دارد که:

«یک اعتراض عمده که بر طرز غزل‌گویی شعرای شرق شده، این است که آنها فکری را نمی‌توانند به طور مسلسل ظاهر سازند. هر غزلی مجموعه‌ی مضامین متعدد و مختلف بلکه متناقض است. برای غزل مضامین اساسی که هست از قبیل حسن، عشق، سراپای معشوق، وصل و هجر هزاران بار به نظم درآمده لیکن از میان آنها نسبت به یکی بیان مسلسل و تفصیلی نمی‌شود به دست آورد. اگرچه این مطالب چندان قابل اعتراض نیست؛ زیرا که برای افکار و خیالات مسلسل مثنوی، صنف دیگر شعر تخصیص داده شده است و بعضی اوقات از قصاید و قطعات این کار گرفته می‌شود.

اساساً غزل تخصیص بدان صورت داده می‌شود که افکار و خاطرات مفرد کوچکی که در

دل شاعر پدید می‌آید، نگذارند که آن ضایع شود از میان برود؛ برای این صنف لازم است که سخنور نهایت درجه مسلط بر سخن باشد. اروپا به طرز سخن و سخن‌گویی خود مباهات دارد؛ لیکن هیچ وقت نمی‌تواند یک خاطره و فکری را در کم‌تر از سه چهار شعر بیان نماید. برخلاف شعرای ما که نه فقط یک معانی کوچک بلکه مضامین و معانی نهایت عمده و وسیع را در یک بیت ادا می‌کنند که به واسطه‌ی اختصار سریع اشاعت یافته، ورد زبان عارف و عامی می‌گردد و با وصف احوال این را نمی‌شود انکار نمود که بعضی معانی و مضامین طوری است که نه آن‌قدر وسیع و طولانی است که برای آن وسعت قصاید یا مثنوی لازم باشد و نه این‌قدر مختصر است که در یکی دو شعر گنجانده شود. این‌جا فقط غزل است که برای این‌گونه مضامین مناسب است. در این صورت لازم است که غزل مسلسل باشد. یعنی تمام غزل یا اشعار چندی از غزل به یک مضمون تخصیص داده شود. گرچه رواج این قسم غزل عام نبوده؛ ولی جسته جسته به نظر می‌رسد و اول از همه خواجه آن را ترقی داده است. او در اکثر غزلیات خود یک فکر خاص و یا منظره‌ی مخصوصی را تام و تمام نشان داده است» (شیلی نعمانی، ۲۴۴/۲-۲۴۵).

شعر حافظ در شبه قاره‌ی این روزگار، هم‌چنان محل نزاع مخاطبانش است؛ اما این بار مجادله‌ی میان متجددان است. از یک طرف اقبال لاهوری، که دعوی خیزش جهان اسلام و استقلال مسلمانان شبه قاره را در سر دارد، شعر حافظ را مانع این آرزوهای بلند می‌داند و در قدح این «امام امت بیچارگان»، حافظ، در مثنوی اسرار بی خودی ۲۵ بیت می‌سراید^(۶). هر چند بعدها تحت فشار مسلمانان شبه قاره و شیعیان به کتمان آن‌ها وانمود می‌کند. با این حال مشکل او تنها با جوهره‌ی قلندری شعر حافظ است و گرنه اشعار فارسی و اردوی او پر از ابزار زبانی و واژگان و تعبیرات حافظ است و نام یکی از بخش‌های عمده‌ی پیام مشرقش با عنوان «می باقی» وام گرفته از دیوان حافظ است (غفار، ۱۳۸۵: ۱۸۸).

یکی از نقدهای نادر موازنه‌ای که در این عهد صورت گرفته، از طرف اقبال مطرح شده است. وی عرفی «آتش زبان» و حافظ «جادو بیان» را که هر دو هم شیرازی‌اند، در کنار هم سنجیده است و سخن عرفی را بر سخن او ارجح نهاده است. وی هم‌چنین اوزان اشعار حافظ را

که به اصطلاح «جویباری» است، مناسب فضای بیداری اشعار خود نمی‌داند و در عوض به ملای رومی تمسک می‌جوید. در واقع یکی دیگر از دلایل انتقاد اقبال به شعر حافظ و امثال او نظر منفی وی نسبت به تصوف و فلسفه‌ی وحدت وجود است (حسین خان، ۱۳۷۵: ۲۷-۲۸ و ۳۳).

اما نظر قاضی نذر الاسلام، شاعر ملی بنگلادش و اولین مترجم شعر حافظ به بنگالی بسیار با اقبال متفاوت است. او که به سبب سرودن اشعار حماسی و ضد استعماری به شاعر شورشگر معروف بوده است، شعر حافظ را منبع الهامی خویش قرار داده و حتی انگیزه‌ی آشنایی‌اش با زبان فارسی را، علاقه‌ی او به فهم شعر حافظ بیان داشته‌اند. وی با اهمیتی که در کاربرد معانی و تخیلات، تلمیحات و واژگان فارسی و عربی حافظ داشت؛ زبان پنجابی را بر خلاف نظر برخی ادبای منتقد پنجابی مثل تاگور ارتقا داد (کهدویی، ۱۳۷۵: ۱۳۰).

از دیگر بزرگان شبه قاره که به نحوی از انحاء به شعر حافظ علاقه داشتند و در افکار و یا آثارشان از او الهام می‌گرفتند، می‌توان به گرونانک، پیشوای بزرگ سیک‌ها و لالن شاه و بادل از عارفان بزرگ بنگال و راجه رام موهن رای، پدر نثر بنگالی، و دیندرانات و رابیندرانات تاگور اشاره کرد. البته رابیندرانات با آن که مانند پدر، حافظ حافظ نبود و حتی فارسی را هم به خوبی نمی‌دانست، در یکی از بزرگ‌ترین آثارش، گیتانجلی، بسیاری از افکار حافظ را ارایه کرده است (اسماعیل پور، ۱۳۸۴: ۹۳۶).

۲. شارحان شعر حافظ

شبه قاره مهم‌ترین مرکز شرح دیوان حافظ است. تنوع و تعداد این شروح به حدی است که از بررسی دقیق و علمی آن‌ها، چندین کتاب و رساله‌ی تحقیقی حاصل می‌آید. البته تا به امروز چندین مقاله و یکی دو کتاب در و نگاه مؤلفانشان اغلب جای‌ها توصیفی و گزینشی است، هنوز در این حوزه آگاهی‌های ماندک و غیر قابل اعتماد است^(۷). متأسفانه در ایران، هیچ‌گاه این شروح جدی گرفته نشده‌اند و دلیل این امر جز آن‌که به پاره‌ای نقایص محتوایی و زبانی‌شان باز می‌گردد، ریشه در بی‌اعتنایی ما به ویژه به علمای شبه قاره دارد. مسأله‌ای که در راستای خرد

انگاری ادبیات و فرهنگ دوره‌ی صفوی و حس انحصار طلبی نسبت به آثار برجسته‌ی میهنی مان است.

اما شروح حافظ در شبه قاره را بنا به وجوه مختلفی مثل ساختار، نیت و مرام شارح می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. این بخش بندی‌ها به قرار زیراند:

۱. ساختار

از آن‌جا که شرح نویسی، خود تا اندازه‌ای، نوعی مهارت و جنسی از آثار تحقیقی است و حاوی مختصات و قواعد آشکار و نهان است؛ می‌توان با مطالعه و بررسی کلی آن‌ها به اساس و سازه‌های مشترکی در ساختارشان دست یافت. هر چند که شارحان مورد نظر ما در تمام اثر به هیچ قاعده و رویه‌ای پایبند نیستند. از جمله‌ی این اصول مشترک می‌توان به نظام‌مندی چند سطحی و یا در هم جوشی و بی سامانی شروح، جامعیت و حجم و گستره یا وجه اختصاری و تنگ مایگی آن‌ها، بیان ادبی یا معمولی نویسندگان و سرانجام شرح محوری یا نقد آمیختگی شروح اشاره کرد. چ

۱-۱. شروح بسامان و بی سامان

کم‌تر شرحی از دیوان حافظ موجود است که برای مثال دارای نظم و نسقی باشد؛ مانند آنچه در شروح عرفانی مثل کشف الاسرار (نوبت‌های سه گانه) دیده می‌شود و شارح توانسته باشد که مطالب خود را در سطوح مختلف جداگانه و به ترتیب ذکر کند. این مسأله البته بیش از آن که ریشه در پریشان کاری شارحان داشته باشد، وابسته به پاشانی ساختاری دیوان حافظ و قالب‌گریزی آن است. با این حال در شرح‌های برجسته مثل بحر الفراسه، شارحان سعی داشته‌اند تا لایه‌های شعر حافظ را از لفظ تا رمز بکاوند و به نمایش بگذارند. البته توان و بیان ایشان بیش‌تر در سطح تعریف واژه و گاه نکات دستوری صرف می‌شود و کم‌تر به زیبایی‌های بلاغی و معنی مستقیم شعر حافظ توجه دارند که این امر حاصل نگاه خاصشان و نا آشنایی اکثریت ایشان به

ظرایف زبان و ادب فارسی است. از شروح بی‌سامان و البته چند سطحی می‌توان به خلاصه‌ی البحر فی التقاط الدرر اشاره کرد که گویا هیچ‌گاه به اتمام هم نرسیده بود.

۱-۲. شروح موردی و شروح جامع

اهمیت و معروفیت بعضی از ابیات و غزل‌های حافظ و معنی‌گریزی و قالب‌ناپذیری اشعار او موجب شده است که شروح دیوان حافظ یک شکل و هماهنگ نباشند. به گونه‌ای که بسیاری از کتاب‌ها و رساله‌هایی که در فهرست‌های کتابشناسی ذکر شده است، در واقع شرح یک بیت یا تعدادی واژگان اصطلاحی دیوان حافظ و موضوع‌های آن است. از میان این شرح‌های موردی بعضی آن‌قدر اهمیت می‌یابند و حتی مورد استفاده و شرح شارحان بعد از خود قرار می‌گیرند که به‌عنوان رساله‌های مستقل بارها و بارها نشر پیدا می‌کنند. هر چند شرح شاه وجیه الدین گجراتی بر بیتی از حافظ در سده‌ی دهم بر این بیت معروف «پیر ما گفت...» با دلایلی که پیش‌تر گفتیم به اندازه‌ی شرح‌های هم‌عرضش نظیر شرح ملا جلال الدین دوانی^(۸) و لطایف غیبیه‌ی محمد دارابی، به‌خصوص مورد توجه ادبای ایران قرار نگرفت. جز این‌ها تعدادی آثار متأخر مانند «افغان نی» محمد باقر آگاه مدراسی و «کوه بینش» از احمد کازرونی متخلص به دارا وجود دارد که تنها به شرح نخستین غزل حافظ پرداخته‌اند (اسماعیل پور، همان: ۹۳۴).

هم‌چنین در بعضی از این آثار مثل شرح محمد سعد عظیم آبادی، گاه شارح تنها به بخشی از بیت یا غزل و مسأله‌ای که خود با بیت حافظ دارد، می‌پردازد و عملاً معنای محصلی از تمام بیت یا غزل به دست نمی‌دهد (چاند بی بی، ۱۳۸۶: ۱۳۹).

فرجام سخن آن‌که شرح جامع به معنای اخص در شبه‌قاره کم‌تر دیده می‌شود و این مسأله به سبب نامدون بودن دیوان شعر حافظ و توفیر نسخه‌ها و نیت و جهان‌بینی شارح و خواست و سطح خوانندگانش بوده است. بعضاً این شروح چون به درس گفته می‌شده است و به قول خوشگو (۱۳۹۰: ۱۸۷) «از غایت شهرت [...] هیچ مکتبی بی دیوان او» نبوده است، توسط شارحش چندین بار ویرایش و تدوین یافته است. برای مثال یکی از شارحان پرکار و مهم شبه

قاره، عبدالله خویشکی قصوری بنا به قول خودش و بعضی فهرست‌ها برای شاگردان و مخاطبانش چندین شرح مطول و مختصر از حافظ نوشته است که به نظر می‌رسد نتوانسته پاره‌ای از اینان را به سرانجام برساند.

در ضمن این شروح موردی می‌توان بعضی شروح موضوعی را گنجانند. شروحي مانند «كشف الاستار عن وجوه المشكلات الاشعار» از محمد افضل سرخوش اله آبادی و یکی دو شرح کهن که هنوز ابهامات بسیاری در باب مؤلفشان وجود دارد^(۹). این شروح به قصد آن که ابتدا موضوعاتی را باید مفهوم خوانندگانشان کنند، مفاهیم شعر حافظ را به طور موضوعی با شواهد بی رعایت قافیه و ردیف توضیح می‌دهند.

۳-۱. شروح منشیانه و شروح ساده بیان

طبیعت شرح، روشنی بیان و سادگی زبان آن است؛ به‌ویژه آن که هم نویسندگان و هم مخاطبان این شروح به زبان فارسی، در حد ادبا و بلغای ایرانی مسلط نیستند. هم‌اکنون شرح مرج البحرين از جمله‌ی نوادر شروح است که نویسنده اش آن را در قالب نثر منشیانه و آکنده به سجع و سایر آرایه‌ها نگاشته است. برای نمونه در شرح بیت

ن بسته اند در توبه حالیا می نوش که توبه وقت گل از عاشقی گنهکاری است

چنین می‌گوید: «می شراب و این جا کنایه از عشق و محبت است. گل معروف و این جا کنایه از مرشد اهل مودت است که دلش غنچه وار شکفته و معانیش را نهفته و گلش را به بوی گل سرشته بلکه همگی تنش گل گشته» (ش ۴۴۵۲، ص ۴)

۴-۱. شروح محض و شروح انتقادی

اصولا پای شرح ابیات دیوان حافظ که به میان می‌آید، خواه ناخواه بحث نسخه بدل و ترتیب ابیات و پیوستگی اشعار، به میان می‌آید و کم شارحی است که دعوی روشن کردن

زوایای رازناک دیوان را داشته باشد؛ ولی از پرداختن به این موارد مطروحه تن بزنند. این مسأله، به خصوص در شروح نظام مند و اصیل مرعی است؛ تا آنجا که یکی از ویژگی‌های این جنس آثار به شمار می‌آیند. خویشکی قصوری و شارح ناشناس شرح عرفانی غزل‌های حافظ بدین مسأله بیش‌تر می‌پردازند. صاحب این شرح آخرین حتی ترتیب ابیات و پیوستگی غزل‌ها را در نظر دارد و گاه بر الحاقی بودن غزل و ابیاتی اشارت دارد. هم‌چنین در پاره‌ای شروح مباحث و نقدهایی نسبت به شرح‌های مورد استفاده شان وجود دارد، آن‌گونه که این ظن برای هر خواننده‌ی بی‌طرفی پیش می‌آید که انگیزه‌ی اصلی شارح مورد نظر ردّ فلان شرح است (ادامه‌ی مقاله).

خویشکی قصوری ضمن آن که غزل

ای گفت و گوی لعل تو در کام جان لذیذ شکر لب تو طعم شکر در دهان لذیذ

را شرح کرده، می‌گوید: «ظاهر آن است که این دو غزل و آنچه مثل آن در سه غزل که آخر آن کاغذ است که در این جا نویسنده از ملحقات است زیرا که در اکثر نسخ موجود نیست بلکه در بعضی نسخ است و نیز پختگی که در لسان الغیب است در این ها نیست» (چاند بی بی: ۱۰۴)

۲. نیت و مرام شارح

شروح هم‌ازین بابت که نگارنده‌اش با چه نیت و چه نگاهی به تألیفش دست یازیده است، قابل تحقیق و تعریف‌اند. البته منظور ما در این جا از نیت مؤلف، قصد ابتدائی وی از نگارش شرح است؛ زیرا بسیاری از آثار مثل تذکره‌ها و تواریخ یا کتاب‌های بلاغت و حتی فرهنگ‌های لغوی وجود دارد که به تبع بیان مسأله‌ای یا توضیح لغتی شعر حافظ را شاهد می‌گیرند و در ادامه به اقتضای حال و مقام به شرح دقایق آن می‌پردازند. هر چند این دست آثار بیش‌تر شرح‌واره‌اند تا کتابی که مقصود نویسنده‌اش از آن آرایه‌ی شرحی کامل از دیوان حافظ باشد. باید گفت که گاه بعضی از این‌ها آن قدر مهم و برجسته به نظر می‌رسیده‌اند که پیوسته محل ارجاع و اتکای شارحان قرار می‌گرفته است. این مسأله به‌ویژه در فرهنگ‌های لغت، قابل تأمل است و ما بدان

در سطور آینده اشاره خواهیم کرد.

هم‌چنین منظورمان از مرام شارح، جهان بینی وی و نوع تلقی او از شعر حافظ است. نکته ای که اصل انگیزش او در ارائه‌ی شرح به شمار می‌رود. شروح عرفانی و تاریخی و ادبی حافظ بر این امر استوارند. البته از یاد نباید برد که به‌واسطه‌ی شعریت دیوان حافظ و ماهیت چند معنایی اشعار وی، هیچ شرحی نیست که فقط به یک جنبه‌ی دیوان حافظ پرداخته باشد؛ اما بدیهی است که رنگ غالبش، حاصل نوع نگاه شارح است.

۲-۱. شرح‌های اصلی و شرح‌واره‌ها

منظور از این نوع تقسیم بندی، در نظر گرفتن این نکته است که بسیاری از کوشش‌های ادبای شبه‌قاره در باب ترجمه‌ی حافظ به اردو و پنجابی و سندی و کشمیری و حتی انگلیسی، تدارک‌واژه‌نامه‌هایی است که جهت تسهیل خوانندگان هندی دیوان فراهم می‌آوردند. مسأله‌ای که خواه ناخواه با شرح دیوان مربوط بوده است و نویسنده و خواننده عملاً در فرایند معنی‌شناسی و تفسیر متن قرار می‌گرفته است. البته ترجمه‌های منظوم را که تعدادشان کم نیست، می‌توان بیش‌تر از مقوله‌ی اقتباس دانست تا نوعی شرح‌واره؛ زیرا به هر تقدیر ناظم ناچار است در طی ترجمه‌ی منظوم از طبع و اندیشه و زبان خود، رنگی بر طرح غزل‌های حافظ بیاشد و این به طبع آن را از یک ترجمه و شرح‌واره بیش‌تر دور می‌سازد. هم‌چنین باید متذکر شد که برگردان‌های دیوان حافظ همانند شرح‌های همان اثر به لحاظ حجم و نوع‌گزینش با یکدیگر متفاوت است و چه بسا ترجمه‌هایی هستند که تنها رباعیات و یا تعدادی از ابیات و غزل‌های متحد‌المضمون و هم‌ردیف و قافیه را شامل شده است (اسماعیل پور، همان: ۹۲۸-۹۳۲).

اما شروح اصلی، همان آثاری است که نویسنده از ابتدا همّت خود را در به دست دادن کتابی به کار داشته که به‌طور مستقیم و اختصاصی به شرح دیوان حافظ مربوط بوده و از ساختار و روش سایر شرح‌های متون برخوردار باشد. البته در این باب، همه‌ی شروح در همه جا یکسان نیستند و گاه اتفاق می‌افتد که در برخی جای‌ها بنا را به اختصار گذاشته‌اند و گذشته‌اند. این

شروح بسته به اهمیتشان چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ شهرت و جنبه‌ی آموزشی‌شان بعضاً چندین بار با نام‌های مختلف تلخیص و یا باز نویسی و باز شرح شده‌اند. مثل زبده البحرین خلاصه‌ی مجمع البحرین و یا خلاصه البحر فی التقاط الدرر که تفصیل و باز نگاشت بحر فراسه الالفاظ فی شرح دیوان حافظ است. شگفت آن که آن قدر بازار شرح و جایگاه شارحان در شبه قاره رواجی داشته که کسی مثل عبدالله خویشکی جز آن دو شرح که در ۲۳ سالگی و نزدیک میانسالی نوشته، شروح دیگری را با نام جامع البحرین فی زواید النهرین و به ظاهر خلاصه‌ی البحر قدیم و جدید تألیف کرده که در پرده‌ی گمنامی‌اند و گویی هیچ‌گاه نوشته نشده‌اند.

۲-۲. شرح‌های مرامی

حافظ و دیوانش، در همان آغاز حیاتش مصادره‌ی خانقاه‌ها گشت و بزرگان تأثیرگذاری به خصوص در شبه قاره بدین امر مبادرت ورزیدند. امثال میر سید علی همدانی و سید اشرف جهانگیر سمنانی از همان حیات حافظ، وی را از نمادهای برجسته‌ی عرفای ایرانی جلوه دادند. نخستین ایشان از بزرگ‌ترین شخصیت عرفانی و فرهنگی هند و رواج دهنده‌ی اسلام و زبان فارسی بود. چنان که تلاش‌های او را موجب تبدیل شدن کشمیر به ایران صغیر گفته‌اند. وی با آن که سالخورده تر از حافظ بوده است، رساله‌ی مرادات را در شرح اصطلاحات دیوان حافظ نگاشت و دو دیگر ایشان که بنیان گذار شاخه‌ی اشرفیه از سلسله‌ی کبرویه در کشمیر بود، در ظاهر با حافظ در شیراز دیدارهایی داشته و امروز توصیف‌های وی از حافظ در کتاب لطایف اشرفیه که یکی از شاگردانش، نظام یمنی، ترتیب داده است، او را یکی از مجذوبان اویسی جلوه می‌دهد. این در حالی است که در همان منابع نخستین بر عارف نبودن حافظ به معنی خاصش تأکید شده است و این قول جامی (۱۳۷۳: ۶۱۲) همه جا آمده است که «هر چند معلوم نیست که وی دست ارادت پیری گرفته و در تصوف به یکی ازین طایفه نسبت درست کرده؛ اما سخنان وی چنان بر مشرب این طایفه واقع شده است که هیچ کس را آن اتفاق نیافتاده؛» با این حال هرچه جلوتر می‌رویم در منابع برای وی پیر تراشی و طریقت سازی کرده‌اند. از سخن نظام یمنی که

ملفوظات سید اشرف را گرد آورده گرفته، آن جا که می گوید «مرشد وی حاجی قوام که منصب وزارت داشت، اشعار وی را جمع کرد» (سمنانی، ۱۹۷۵ م، ۱۲۹-۱۳۰) تا یکی از حواشی محمد بن محمود دهدار شیرازی بر نفحات الانس جامی که پیر گلرنگ را مراد حافظ می خواند و ادعا می کند که بر سر مزار وی^(۱۰) رفته است (جامی، همان، چهل و هشت) و شیخ نظام الدین انبیهی وال^(۱۱) شاگرد شیخ معروف چشتی که ادعا می کند حافظ مرید خواجه نقشبند بوده است (بداؤنی، ۱۳۷۹: ۱۶). باری همه ی این تلاش ها به احتمال حاصل آن بوده است که این دیوان دست کم یکی از منابع اصطلاحی و آموزشی عرفان به ویژه خانقاه های چشتیه بوده است. فرقه ای که در هند تا مدت های مدید نفوذ و گستره ی بسیاری داشته است. هم ازین روست که پر حجم ترین و مهم ترین شروح عرفانی حافظ بیش تر توسط چشتیه صورت گرفته است^(۱۲). به راستی این فرآیند عرفانیزه کردن تمام دیوان حافظ تا چه حد ریشه در شخص شاعر و شعر او دارد.

هیچ شکی نیست که حافظ به واسطه ی شأن اجتماعی و علاقه های ذاتی اش مدت ها به عرفان می پرداخته است. حوزه ای از معارف که جز پیوندش با دین که وی از حافظانش به شمار می آمده است، طی سالیان، در زمان وی جزو سنت های ادبی شعر و فرهنگ فارسی شده بود؛ اما نگارنده ی این سطور بر آن است که این تجارب عرفانی شاعر، کمینه در مراحل پختگی اش، بیش تر جزو عناصر ذاتی بلاغت شعر و رسالت شاعری وی بوده تا گواه اعتقادات فکری وی. چون آن که سایر اصطلاحات نهادهای اجتماعی روزگار وی مثل تعبیر و اصطلاحات دیوانی شعرش و کدام محقق است که منکر خدمت حافظ در دیوان و دربار دست کم در بخشی از زندگی اش نباشد؟ شاید کسانی که شعرهای حافظ را نسخه های آموزشی عرفانی چون مکتب ابن عربی می دانند و شیراز را عشق جانبخش و شاه شجاع را روح و باد یمانی را اویس قرنی تفسیر می کنند، به اندازه ی کسانی^(۱۳) محق باشند که شعرهای حافظ را به اعتبار همان اصطلاحاتش، نامه های دیوانی و دنیایی وی می دانند و یا آن ها را گزارش تاریخ و وضع اجتماعی روزگار شاعر بر می شمردند^(۱۴). شاید منصفانه تر آن باشد که دیوان حافظ را بیش تر یک دیوان شعر تلقی کنیم که برخوردار از بیش ترین مختصات حیاتی و تاریخی جامعه ی ایرانی باشد و نه چیز دیگر،

چنان که ایرانیان در طی قرون و اعصار آن را به عنوان یک دیوان شعر پذیرفته‌اند و البته ابر دیوان آینه وشی، که جز ایجاد حظ روحانی و التذاذ هنری، بعضاً سر ضمیر هر کس را بر درونش آشکاره می‌کند. این سخن تقی کاشی (نسخه‌ی خطی شماره‌ی ۲۴۴۲، گک ۵) به واقع سخن حقی است که می‌گوید: «اتفاق جمیع خوش فهمان است که هیچ دیوانی به از دیوان خواجه نیست». اما غلظت جوهره‌ی مسایل عرفانی در تمام شروح یکسان نیست و در این میان هستند برخی شرح‌های عرفانی که خالی از مسایل ادبی و هنری حافظ و بیان زمینه‌های تاریخی نیستند.

۲-۲-۱) شروح ادبی

از معدود شرح‌های ادبی که متأسفانه چندان هم برجسته نیستند، می‌توان به آثار زیر اشاره کرد.

۱. سراج وهاج، شرح و تفسیر منازعه‌ی منظوم چهار ادیب با نام نثاری و ماهر و عزت و روشن ضمیر بر سر مصرع معروف حافظ «کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز» است. آرزو در این اثر، موافق نظر ماهر، با دلایلی ضابط «شکسته» را بر «نشسته» ترجیح داده است. (آرزو، شماره‌ی نسخه: HL-89، گک ۱۵) از این رساله، نسخه‌ای به شماره‌ی HL-89 در کتابخانه‌ی عمومی پتتا نگهداری می‌شود.

۲. شرح دیوان حافظ از محمد سعد که بیش تر تمرکزش بر معانی لغات و عبارات مشکل و بیان تلمیحات و نکات بلاغی و دستوری است و گاه به ندرت به توضیح معانی عرفانی غزل‌های حافظ می‌پردازد. از این اثر نسخه‌ای ناقص‌الآخر، در کتابخانه‌ی گنج بخش به شماره‌ی ۸۳۳۹ نگهداری می‌شود.

۲-۲-۲) شروح عرفانی

چنان که پیش تر گفتیم در میان شارحان عرفانی دیوان حافظ، یک‌دستی تام و تمامی وجود ندارد. چنان که تعداد زیادی از ایشان، خالی از پختگی و بداعت و نظام احوالات و عوالم

عرفانی‌اند و فقط به بیان کلیشه‌ای اقوال منابع پیشین خود پرداخته‌اند. افزون بر این، اغلب این طیف شارح در زبان و ادب فارسی بی‌مایه‌اند. با این حال در میان ایشان، شارح گمنام شرح عرفانی غزل‌های حافظ از دیگر شارحان هم‌سنخ خود مقام والاتری دارد. به گونه‌ای که خواننده‌ی منصف با خواندن این اثر، متوجه نوعی نظام منطقی و حساب شده‌ی فکری و عقیدتی در ذهنیت شارح می‌شود و به مهارت و دانش و تسلط وی در طریقت و منابع عرفانی آگاه می‌گردد. این شارح خود سعی داشته تا از لغزش‌های زبانی و نظری اسلاف خود مانند ختمی لاهوری در امان بماند. آن‌سان که می‌توان شرح او را نقد مرج البحرین دانست. وی ضمن تلاش در توجیحات و تأویلات عرفانی شعر حافظ، خود را از این که همانند ختمی به مخاطره‌ی تأویل غزل‌های زمینی حافظ بیافکند بر حذر می‌دارد. با این وصف در بعضی از همین غزل‌ها به آوردن عبارت «از روی ظاهر» مقدمه‌ی تأویلاتش را فراهم ساخته است.

۳. آسیب شناسی شروح هندی حافظ

۳-۱. نسخه‌های نا استوار

از تأسف‌بارترین وجوه شروح حافظ آن است که ایشان بی‌آن که به نسخ صحیح حافظ و یا سبک شعر وی آگاهی داشته باشند، اوراق و اوقات خود و مخاطبان‌شان را گاه در شرح بیت یا غزلی سیاه کرده‌اند که هیچ نسبتی به حافظ و حتی شاعری هم ارجح وی نیست. برای مثال «روزی راقم این اوراق در صحبتی واقع شد که جمعی از مستعدان و دانشمندان سخن فهم حاضر بودند و هر یکی خود را یگانه‌ی روزگار می‌گرفت. به تقریبی ذکر اشعار مشکله در میان آمد و هر کسی بیتی می‌خواند، دیگران انکشاف معنی می‌نمودند، ناگه عزیزی به جانب این هیچمدان نگاه کرد و گفت اگر شما نیز در معنی شعری تردد داشته باشید در میان آرید، گفتم بالفعل از مشکلات چیزی در خاطر نیست؛ ولیکن در شب بیتی از خواجه حافظ به یاد آمده بود تا حال فکر کردم، هیچ معنی در ذهن قرار نگرفته است، همگان متوجه شدند و این بیت بخواندم:

که کرد جمله نکویی به جای ما حافظ ز چشم بد رخ خوب تو را خدا حافظ

مدتی ذکر این بیت در میان ماند و غورها به کار بردند، هیچ نگشود. الحق که لفظ حافظ در مصرع ثانی اگر اشاره به نام شاعر باشد، با مصرع اول که خطاب به معشوق است، هیچ ربط نمی‌گیرد[...]. او اگر لفظ حافظ را در اول به معنی دعا و در ثانی به مراد به اسم حق سبحانه تعالی دارند، مشکل دیگر پیش آید؛ چه در آن صورت مصرع اول را اشاره به زمان مستقبل و ثانی به زمان حال باید داشت و در یک بیت اشاره دو زمان مختلف نمودن جایز نبود و اگر مراد شاعر از آن لفظ چیزی دیگر باشد، او داند. چون شعر خواجه حافظ است که با کمال ظاهر پیراستگی باطن به درجه‌ی اعلی داشت، جای دم زدن نیست و الله اعلم بالصواب» (لودی، ۱۳۷۷: ۴۱-۴۲) یا اکبر آبادی (۱۹۱۵: ۳۳۴) در بدر الشروح، قصیده‌ی مسعود سعد

تنم ز رنج فراوان همی بفرساید دلم ز انده بی حد دمی نیاساید
را به عنوان غزل حافظ شرح کرده است.

۲-۳. تأویل‌های ناسازوار

ذهن بیچاپیچ تأویل‌گرای شارحان عرفانی غزل‌های حافظ، گاه بسیار شگفت‌انگیز و متضاد عمل می‌کند که در تباین با دیدگاه اصلی و مکتبی ایشان قرار می‌گیرد. برای نمونه، باید گفت که نخستین داستان تراشی‌ها برای زندگی حافظ که ما آن را ناسوتی کردن شعر حافظ می‌دانیم، از قلم ایشان تراوش کرده است. البته دلیل عمده‌ی این کار را می‌توان در ایجاد جذبه و سرگرمی داستان پردازانه برای خواننده‌اش دانست و گاه نوعی دست و پا زدن بسمل وار شارح در زور گنجانی شعر حافظ در آن چارچوب تنگ و ناسازوار ذهنی و مرامی خود است؛ یعنی نوعی جنبه‌ی لاهوتی بخشیدن به آن‌ها. این جاست که آدمی به یاد آن تابوت سازی می‌افتد که به جای ساخت مرکب چوبینی فراخور اندام مشتریانش، تن بی‌جان ایشان را مثله می‌کرد که اندازه‌ی تابوت پیش ساخته‌اش گردد. نمونه‌های زیر، مشتق از خلافتکاری خرواری ایشان در اختلاط سطح لاهوت و ناسوت این دیوان بزرگ است:

ناسوتی کردن

۱) ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت وای مرغ بهستی که دهد دانه و آبت
 «منکوحه‌ی حضرت ایشان به تقریبی آزرده خاطر گشت و به خانه‌ی پدر نشست. حضرت
 خواجه، بعد از چند گاهی از صفای خاطر خود صفای خاطرش را دریافت و به استمالت خاطرش
 بشتافت. پس این شعر بر کاغذی مرقوم نموده و به او فرستاد، او را طلب فرمود. چنان‌چه در
 مصرع اخیر، از تخلص می‌فرماید و از آن جا این مضمون به فهم می‌آید:

لطفی کن و باز آ که خرابم ز عتابت

و چون آن عقیفه معتقد بود، به مجرد رسیدن این شعر حافظ، خاطر خود را چون شعر زبان
 شانه کرده، مصفی نمود و به سوی ایشان توجه فرمود» (ختمی لاهوری، ش ۱۱۲۶۸: گ ۴۳).

۲) پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد

«صنع الله، نام دوستی از دوستان حضرت خواجه حافظ بود و او در کلان سالی صنعت
 نوشتن را هوس نمود. اگرچه صنعت نوشتن حاصل کرد؛ لیکن خویش به دست نیاورد. اتفاق در
 مجلسی که صنع الله و خواجه هر دو بودند، به حسن دیباچه عزیزی به جانب صنع الله نگاه کرد.
 از زبان بر آورد که صنع الله شنیده می‌شود که صنعت نوشتن آموخته‌ای و این فضیلت اندوخته‌ای
 باری بنما که به کجا رسانده‌ای و توجه به کدام خط رانده‌ای که بس خطرهای نیکو در دلت افتاد.
 چون فعل خود به همه کس مستحسن می‌نماید، کاغذ پاره‌ای بر آورده پیشش نهاد. اگرچه فی
 الواقع خوب نبود و در املا هم خطایی رفته بود؛ لیکن چون آن عزیز جانب خواجه چشم گشاد
 و میل خواجه بدو یادش در افتاد از بهر رعایت خاطر خواجه تحسین نمود و خواجه در تلمیح آن
 معنی این بیت فرمود» (به نقل از نوشاهی، همان: ۱۱۶).

۳) بیا که رایت منصور پادشاه رسید نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید

«این بیان نشستن منصور شاه است و مهر بیگم و نوید بیگم شاهزاده‌های بیوه یکی دختر باعور

شاه و دوم دختر بابر شاه»

جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت کمال عدل به فریاد دادخواه رسید

«جمال بخت نام دختر کمال گازر که از ظفر بیگ مغل پرده می‌کرد. آن را ناحق گرفت و عدالت اول از جلوس منصور شاه همین بود آن ظفر بیگ را در کلوی [؟] مکان انداخته بود و اوشان با خود می‌جنگیدند» (میر محمد شیرازی، به نقل از چاند بی بی: ۱۹۹-۲۰۰)

هم ازین سنخ است، تفسیر ثلاثه‌ی غساله که ما جهت اختصار کار خود و اشتهار این داستان از ذکرش خودداری ورزیدیم.

لاهوری کردن

از مهم‌ترین ویژگی این دست، شروح وجه تأویل ظاهر زمینی و حسی شعر حافظ به مسائل عرفانی و انتزاعی و آسمانی است. البته این کار آسانی نیست، به‌ویژه آن‌که باید منطبق با صورت شعر حافظ و سازگار با اصول و سنت‌های عرفانی باشد. بدیهی است در این خطرگاه، کم‌تر کسی جان به سلامت می‌برد و حتی از شماتت اقران خویش می‌رهد. بسیاری از ایرادات شارحان عرفانی به یک‌دیگر به‌خصوص شارح ناشناس اثر موسوم به شرح عرفانی غزل‌های حافظ به ختمی لاهوری ازین سنخ است.

در واقع باهمه‌ی الگو سازی و نظام بخشی ایشان به دیوان حافظ نظیر معادل سازی‌های اماکن معروف معطوف مثل سمرقند و بخارا به دنیا و آخرت و قس علی‌هذا، موارد متعددی وجود دارد که معنی‌های رمزی ایشان راهی به دهی نمی‌برد و یا در جهت مخالف آن راه معمول قرار می‌گیرد؛ زیرا بافت و اتافته‌ی شعر حافظ هیچ کلیشه‌ای را بر نمی‌تابد. اینان البته در چنین تنگناهایی سخن از حالت قبض عاشق و مغلوب‌الحالی و شطحیات وی به میان می‌آورند تا معشوق یا مرشد از جایگاه خود تنزل نیابد و عاشق یا سالک به بی‌اعتقادی و نالایقی متهم نگردد.

برای مثال در بیت

شمع هر جمع مشو ورنه بسوزی ما را یاد هر قوم مکن تا نیروی از یادم

که به قول هندی‌های نوعی واسوخت و اعتراض عاشق به معشوق است، چون شارح (۱۳۷۴):
 ۲۳۵۰/۴) معشوق را حضرت حق و حافظ را عارف گرفته، ناچار شده است که به گفته‌ی یحیی
 معاذ رازی و چندین عارف دیگر استناد کند که «چون محبت صحت پذیرد، شرایط ادب ساقط
 گردد».

در بیت

جواب تلخ می‌زید لب لعل شکر خارا را بدم گفتمی و خرسندم عفاک الله نکو گفتمی

به همین سبب «عفاک الله» را خطاب به خود شاعر گرفته تا ساحت محبوبش حفظ شود و باکی
 از آن نداشته که منطبق نحوی یا به قول خود سسوق سخن را از هم می‌پاشاند و به یک‌باره مخاطب
 پاره‌ی دوم مصرع را از معشوق به گوینده حواله می‌دهد (لاهوری، به نقل از چاند بی بی: ۱۲۵).

در شعر

دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند پنهان خورید باده که تحذیر می‌کنند

آن شارح ناشناس (۱۱۷۰/۲) بر این تأویل ختمی خرده می‌گیرد که گفته «چنگ و عود کنایت
 از مرشدان کامل و کاملان عامل بوده است و می‌گوید: ای برادر عزیز هیچ احتیاج تأویل نیست».
 اما همین شارح (۱۲۲۹/۲)، زلف را که اغلب حجاب و عالم کثرت مراد می‌کند در بیت

گرچه آشفته‌گی کار من از زلف تو بود حل این عقده هم از روی نگار آخر شد

بیان می‌دارد که «زلف این جا اشارت به حیل‌المتین امداد و ارشاد مذکور است و می‌گوید
 اگرچه آشفته‌گی کار من به سبب ورود قبض در اصل از رهگذر تغافل امداد و ارشاد تو شد و اما
 حل‌گشایش این عقده‌ی قبض از روی توجه تو آخر شد».

حافظ در غزلی همانند برخی از استادان سلف و ناصحان اخلاقی چون عنصر المعالی (۱۳۷۵):
 ۶۹-۷۰) بسیار آشکار به آداب می‌نوشی اشارت کرده و گفته

روز در کسب هنر کوش که می خورد روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد

جناب شارح (۱۳۱۵/۲) می‌را محبت ذاتیه منظور داشته و چنان مراد کرده که عاشق باید محبت خود را به حق از نظر اغیار کتمان کند و به خیال خود، این معنی از تفسیر ختمی که می‌را عبادت معنی کرده، درست تر است؛ اما سستی این معنی در بیت

نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند عیب می جمله چو گفתי هنرش نیز بگو

آشکار می‌شود. هم ازین رو است که شارح بی آن که به ناسازواری معنی مجازی محبت ذاتیه برای می‌در این بیت اشاره کند به سراغ آیه‌ی کریمه‌ی «و یسألونک عن الخمر و المیسر..» می‌پردازد و هیچ به روی خود نمی‌آورد که در دو بیت قبل «چون می‌از خم به سبو رفت....» سخن از محبت ذاتیه رانده است: (همان: ۹۷۰/۲-۹۷۱).

و تفسیر این بیت، دیگر از آن زور گنجانی‌های «مسلمان نشنود، کافر نیناد» است:

یا رب این بچه‌ی ترکان چه دلیرند به خون که ز تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند

«از روی ظاهر بچه‌های ترکان به بی باکی و خونریزی مشهور آفاقند. از روی اشارت به لحاظ آن که نسبت کامله‌ی هر یکی از ایشان به کاملی دیگر که متصف به صفت شجاعت صوری و معنوی باشد برسد باز نسبت آن کامل به کامل دیگر تا سلسله منتهی شود به شاه ولایت پناه اسدالله الغالب» (۱۵۶۹/۳).

جالب توجه این که هم وی و هم ختمی لاهوری معتقدند به این که «بعضی از اشعار حضرت خواجه در حقیقت جاری است که در آن مجاز را جواز نیست مگر به تکلف و بعضی در مجاز جواز دارند که حقیقت را در آن مدخلی نیست الا بر وجه تصلف» (ختمی لاهوری، به نقل از

نوشاهی: ۱۱۷). اما باید گفت مرام ایشان گاه مانع می‌آید که زیبایی و فصاحت و ارجمندی شعر حافظ را منصفانه قدر نهند.

۳-۳. بیگانگی با ظرایف زبان و سنن ادبی

بی آن که بخواهیم منکر سواد و دانش شارحان برجسته‌ی حافظ شویم و از نبوغ امثال خویشکی قصوری در گذریم که در ۲۳ سالگی تمام همّت خویش را در شرح حافظ گماشته و بحر الفراسه را نگاشته است و طومار آثار عمرش، نزدیک به ده‌ها کتاب در حوزه‌های متنوع ادبی و مذهبی و علمی است؛ باید گفت که صید شعر حافظ کار هر بافنده و حلاج نیست و از این باب، گناهشان بخشودنی است. شاید اگر اهل زبان بودند و یا ظرایف صرف و نحوی زبان و بلاغت ادب فارسی را به نهایت می‌دانستند، مجبور نبودند که به فرهنگ نامه‌های فارسی، آن‌هم تألیف غیر ایرانی زبانانی مثل اله داد سرهندی صاحب مدارالافاضل تکیه کنند و اشتباهات ایشان را در آثار خود بسط و رواج دهند. البته کار به بدرالشروح اکبر آبادی و روضه الشعرا شیرازی که می‌رسد، بسیار نازل و تأسف بار می‌شود و اشکالات زبانی شارحان برجسته‌ی سلف خود را کم‌رنگ می‌کنند. نمونه‌های سیر نزولی روند زبان ناهمی شراح دیوان حافظ را نشان می‌دهد. نخست صاحب کتاب موسوم به شرح عرفانی غزل‌های حافظ و دیگر اکبر آبادی صاحب بدر الشروح و میر محمد شیرازی صاحب روضه الشعرا که در ظاهر نیاکانش ایرانی بوده‌اند.

آن شارح ناشناس

۱. در بیت (صفیر مرغ بر آمد، بط شراب کجاست / فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید) می‌گوید: «جهت ضرورت وزن مجوز تعقید لفظ گشته، حرف کاف که در میان گل و کشید واقع است از روی معنی مقدم است بر گل و گل مقدم است بر نقاب» (۱۲۴۴/۲).
۲. در بیت (خود گرفتم کافکنم سجاده‌ی سوسن به دوش / همچو گل بر خرقه رنگ می‌مسلمانی بود) سجاده‌ی سوسنی رنگ را به اعتبار رنگ می، سرخ رنگ گرفته است (۱۱۴۱/۲-۱۱۴۲) و

حال آن که رنگ سوسن سپید است و رساننده‌ی سپید جامگی زاهدان است.

۳. در بیت (به خط و خال گدایان مده خزینه‌ی دل/ به دست شاه وش‌ی ده که محترم دارد) شاه وش را به اتکای قول رشیدی که وش را خوب گفته، شاه خوبان معنی کرده است (۱۱۴۹/۲) اما وی در تفسیر بیت (به بوی نافه ای کا آخر صبا زان طره بگشاید/ ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها) که غلط خوانده‌اند، محققانه رفتار کرده است و می‌گوید: «به بوی نافه‌ای، با سببیت راست و بوی به معنی بهره و نصیب و امید در این جا دو معنی مناسب است و حرف کاف صفتی است و لفظ آخر در لغت به معنی هم و مگر مستعمل شده و نافه در اصطلاح تجلی رحمانی را نامند و صبا در اصطلاح تجلی رحیمی را گویند. طره در اصطلاح اشکال و صعوبت کثرات را گویند که محب مشتاق را مانع مشاهده‌ی محبوب است و نمی‌گذارد تا رخ وحدت ببیند و جعد مانع محب و حاصل معنی بیت: به واسطه‌ی بهره و نصیبی از رؤیت و مشاهده یا به امید رؤیت و مشاهده‌ی آن جمال با کمال ظاهر در مظاهر که هم امداد و تأیید صبا که تجلی رحیمی است بر مقتضای لا یحمل عطایاهم الا مطایاهم بر ما بگشاید و متجلی سازد از پیچ و تاب قیود کثرات و احکام آن‌ها که مانع و حاجب مشاهده‌ی جمال مطلقند چه خون‌ها در جگرها و چه دردهایی در دل‌های مشتاقان جمال با کمال افتاده است.

مضمون این بیت مؤید مصرع ثانی بیت سابق است و صاحب مدارالافاضل به تقریب لغت نافه تحقیق این بیت چنین می‌کند که بای قسم است؛ یعنی سوگند می‌خورم به بوی نافه و لفظ آخر زاید است و مراد از صبا فیض است و.... شارح در حل این بیت طول مقال بسیار نموده؛ اما بعید از مطلب است» (همان: ۷/۱).

یا در رمز کاوی اعلام دیوان حافظ به ختمی که اول بار زندان سکندر را شیراز گرفته، انتقاد کرده (۲۲۳۸/۳-۴۰) و تعجب می‌کند که چرا وی این همه فرهنگ از شرفنامه تا برهان و سایر کتب تاریخ را نخوانده است (۲۲۴۳/۳). بخت با وی یار بوده است که آن قدر عمر نکرده است که خبط‌های اکبر آبادی را در این باره ببیند. آن جا (۴۴) که محتسب را مرشد خوانده و بیت (ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست/ نان حلال شیخ ز آب حرام ما) را این چنین معنی کرده است

که «می ترسم روز حشر تقوای و زهد شیخ بر عشق ما غالب آید». و البته خطاهای فاحش او در این شرح به قیاس با لغوهای شیرازی در کتابش چندان سنگین و مضحک نیست و ما از باب تفریح خاطر خوانندگان نمونه‌هایی چند از لطایف این تفسیر اخیر را می‌آوریم:

۱. بیت (آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند/ بر جای بد کاری چو ما یکدم نکو کاری کند)
«و ما یعنی آب است یعنی آب بر هر جای که پلید می رود با وجود خبث آن جا خود را پاک می‌دارد و آن را هم پاک می‌کند» (شیرازی، به نقل از چاند بی بی: ۱۹۹).

۲. بیت (گر چنین جلوه کند مغیبه‌ی باده فروش / خاکروب در میخانه کنم مژگان را)
«و باده فروش یعنی فروشنده‌ی باده عدد که چون یک چیز برای خدای به کسی به نام کسی که کس بی کسان است به مقابله پس ده چند در دنیا می‌دهند و از ده چند در آخرت» (همان: ۲۰۴).

۳-۴. معما پردازی

در پی تأویل‌گری مفرط شارحان از اشعار حافظ و اصالت بخشی به تفننات بی وجه شعر فارسی نظیر معما گوئی، بعضی شارحان برای اظهار فضل و به گمان باطل خویش، اعتلای هنری شعر حافظ به تفسیر و تأویلات کژ ذوقانه‌ای دست زده‌اند.

ترسم این قوم که بر درد کشان می‌خندند در سر کار خرابات کنند ایمان را

«و درد را چون کشان کنند دُرد می‌شوند یعنی رد کنندگان دویی که دویی را رد می‌کنند و وحدانیت حق جل و علی را به کار می‌بندند.» (همان: ۲۰۱).

دل عالمی بسوزی چو عذار بر فروزی تو ازین چه سود داری که نمی‌کنی مدارا

«و تو را رسد که دل سوختن را بر حقیقت حمل کنی و قائل به تعمیمه شوی، یعنی دل عالم سوخته شود و عام می‌ماند» (خویشکی قصوری، بحرالفراسه: گ ۴۳).

پی نوشت

۱. از این افراد می‌توان به مفتی مشهور حنفی ابوالسعود در ولایت عثمانی اشاره کرد که در جواب یکی از استفتائاتی که در باب حافظ از وی شده، گفته بوده است که «اگرچه در سروده‌های وی حکمت‌های ذوقی وجود دارد. در لابه‌لای آن‌ها خرافات بیرون از مرز شریعت هست. پس باید هر بیت را با دیگری فرق گذارد». (حاجی خلیفه، ج ۱، ستون ۷۸۳-۷۸۴). حتی به عقیده‌ی برخی اتهام اقتباس حافظ از شعر یزید بن معاویه بر ساخته‌ی دشمنان وی در بلاد عثمانی است (قزوینی، ۳۳۹-۳۴۲). در ۱۲۲۵ ملا محمد کاظم بن محمد محمد شفیع هزار جریسی کتاب منبّه الجهال علی وصف رئیس اهل الضلال را در نکوهش حافظ نوشت و مردم را از خواندن دیوان حافظ بر حذر می‌داشت (طهرانی، ج ۲۲ ص ۳۶۱). در روزگار معاصر، دو کتاب بر ضد دیوان حافظ نوشته شد. یکی البدع و التحریف تألیف محمد جواد خراسانی و دیگری منظومه‌ی گفتگویی با حافظ یا حافظ شکن و کتاب رضوان اکبر نوشته‌ی سید ابوالفضل برقی است. وی فتوی داده که چاپ، خرید، فروش و خوانش دیوان حافظ تماماً حرام است (ر. ک: ثبوت، «منتقدان و مخالفان حافظ»، دانشنامه‌ی جهان اسلام، ۱۳۸۷: ۱۲/۳۸۶-۳۹۰). بر این سیاهه‌ی مخالفان باید نام احمد کسروی را افزود که به دشمنی حافظ و اقرانش شهره است و حاجت به شرح نیست. هم‌اازین روست که تمام شروع عرفانی در مقدمه‌شان این سنخ سخنان هست که

«خلق را در غوامض معانی اشعارش تشّت بال شود و تفرق احوال بود و اکثر جهال را نیافت آن معانی موجب ضلال گردد، به جدی که طایفه‌ی ملاحده که اسیر نفس و هوایند و بیمار علت خیال و سودا و اشعار شیرین در شان آن بی‌دولتان سم قاتل است که ابلیس لعین مطمح نظر خود داشته و همگی همت بر آن گماشته‌اند و اتباع شرع محمدی را مرفوع القلم ساخته و هوای نفس را به پیشوایی پرداخته‌اند. داخل اولئک کلانعام بل هم اضل شده و عوام جهال را که با فتور طبیعت و هوا بوده‌اند و به انسانیت نرسیده در مهد حیوانیت می‌غنوده‌اند، اغوا نموده خود را شیخ و صوفی می‌تراشیدند و دل‌های ایشان را به ناخن‌های نیرنجات نیز می‌خراشیدند و آن جهال را به نوعی معتقد خود ساخته که به زهاد و عبّاد خنجر زبان آخته‌ی تشنیعات بر زبان می‌

- رانند و ایشان را به ناسزا می خوانند» (ختمی لاهوری، به نقل از نوشاهی، ۱۳۸۱: ۱۱۱).
۲. گواه این ادعا فی المثل در باب رواج دیوان حافظ در دربار سلاطین، انس شاهان تیموری به این اثر بوده است. چنان که گفته اند اکبر شاه بخش هایی از دیوان حافظ را نزد میر عبداللطیف قزوینی به درس می خواند (ثبوت، ۱۳۸۰: ۴۹) و یا دیوانی از حافظ، معروف به نسخه‌ی شاهان مغلیه، در کتابخانه‌ی سلطنتی این خاندان بوده است که شاهانی نظیر همایون گاه در امور بسیار مهم به آن تفأل می زدند و حتی نذوراتی در قبال این فال گرفتن‌ها برای خواجه متعهد می شدند. دست‌خط این شاهان بر حواشی نسخه موجود است که اغلب حاوی گزارش ایشان از چرایی و چگونگی تفأل است (ر. ک: نذیر احمد، «دیوان حافظ: نسخه‌ی شاهان مغلیه»، قند پارسی، ش ۱۱ زمستان ۱۳۷۵: ۳۲۵-۳۴۹).
۳. در لابه‌لای تذکره‌ها و در نقدنامه‌ها به وضوح می توان این نقدهای موازنه‌ای را مشاهده کرد. برای نمونه می توان به یکی از جلسات ادبی اشاره کرد که در آن ناصر علی سهرندی مدعی می شود که «بر روی زمین بهتر از ظهوری نیامده، شخصی گفت چرا این چنین می فرماید؟ یکی از قدما شیخ نظامی گنجه‌ای است که سخن او به فهم ظهوری نرسیده باشد. ناصر علی گرم شده، گفت: بلکه ظهوری آن سخن را قابل فهمیدن ندانسته باشد» (لودی، همان: ۶۳).
- بر این دو نمونه‌ی نقد موازنه‌ای قدمای هند درباره‌ی شعر حافظ، باید به چند بیت شبه نظم ختمی لاهوری اشاره کرد. آن جا که می گوید:
- همچو حافظ دیگری را نام بردن مشکل است شعر حافظ از همه اشعار بر من مشکل است
لیک چون اشعار حافظ شعر گفتن مشکل است آصفی هر چند مضمونات دارد چیده ای
۴. این بیت در هیچ یک از نسخ خطی قرن نهم مورد استفاده‌ی سلیم نیساری نیست (ر. ک: دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ، تنظیم سلیم نیساری: ۱۵۵۲/۲-۱۵۵۶).
۵. ر. ک: ثبوت، «حافظ در شبه قاره»، قند پارسی، ش ۱۶، زمستان ۱۳۸۰: ۵۳-۸۲. این چاپ‌ها از نوع تحقیقی و گران قیمت تا بازاری و ارزان گاه همراه فال عرضه می شده است.

۶. ابیاتی نظیر

رهن ساقی خرقه‌ی پرهیز او	می علاج هول رستاخیز او
نیست غیر از باده در بازار او	از دو جام آشفته شد دستار او
آن فقیه ملت می خوارگان	آن امام امت بیچارگان
نغمه‌ی چنگش دلیل انحطاط	هاتف او جبرئیل انحطاط
بی نیاز از محفل حافظ گذر	الحذر از گوسفندان الحذر

۷. برای نمونه می‌توان به کتاب «حافظ شناسی در شبه قاره» نوشته‌ی سیده چاند بی بی اشاره کرد. این اثر ارجمند که رساله‌ی دکتری ایشان بوده و به سال ۱۳۸۶ در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان به چاپ رسیده است، علی‌رغم تمام امتیازات و فهرست‌های مفیدش به سبب عدم دستیابی نسخ هند برای ایشان و نوع نگاه توصیفی‌شان به شروع تنها شروع جدی و نقطه‌ی آغازی بر این جنس آثار تحقیقی است.

۸. به دوانی دو شرح نسبت داده شده است که یکی شرح همین بیت حافظ است که ذکرش رفت و چندین بار جداگانه به شکل مقاله و کتاب به چاپ رسیده است و دیگر شرح آن غزل معروف است که بیت تخلصش «گر مسلمانی از این است که حافظ دارد» زندگی حافظ و دیوانش را آشفته کرد. اوحدی (۱۳۸۹: ۱۱۳۳/۲-۱۱۳۴) ضمن آن که نام آن شیخ فریاد رس حافظ را در این غایله یکی از خاندان صاعديه اصفهان معرفی می‌کند و نه شیخ زین الدین ابوبکر تایبادی (خواندمیر، جزو ۲، ۳/۳۷) می‌گوید «که در اثنای این قضیه عورات وی جمیع مسودات خواجه را پاره پاره کرده شستند تا مبادا مضرتی به وی رسد. [...] خواجه ازین واقعه بسیار متأثر و متألم گردید و در همان ایام به جوار رحمت ایزدی پیوست [...] آن پادشاه فرمود که هر که غزلی از خواجه بیارد، یک اشرفی دویست دیناری به جایزه بیابد. به این تقریب شعر وی به هر جا که بود، منتشر گردیده بر زبان‌ها افتاد و شهرتش به جایی رسیده که رسیده. چون مردم به جستجوی اشعار وی درآمدند از هر کس، شعر بسیاری به نام وی مشهور شد».

۹. منظور شرح معروف به شرح کمال خجند و شرح ناشناخته‌ی دیگری است که شباهت بسیاری به شرح کمال خجند دارد (ر. ک: نوشاهی، «معمای حل نشده‌ی یک شرح حافظ»، اوراق عتیق، ۱۳۸۹: ۵۵-۵۸).

۱۰. در باب این پیر گلرنگ، ر. ک: سودی (۱۳۵۸: ۱۱۸۸/۲) که یک سلسله تراشی و نسب سازی مبسوطی کرده است.

۱۱. در بعضی منابع، قایل این قول خواجه نظام الدین اولیا معرفی شده است (دارا شکوه: ۱۶۵).

۱۲. البته ختمی لاهوری بنا به دعوی خودش در مرج البحرين به بیعت با سلسله‌ی قادریه بوده است (به نقل از نوشاهی، ۱۳۸۱: ۱۰۹).

۱۳. ر. ک: کتاب نامه‌های حافظ، بهروز ثروتیان، ۱۳۸۳: انتشارات سبزان و مقاله‌ی حافظ-نامه، علی اکبر احمدی دارانی و اکرم هراتیان، بوستان ادب، سال سوم، شماره‌ی دوم، ۱۳۹۰، پیاپی ۸. روی این سخن آنانند که در دید تاریخی شان نسبت به غزل‌های حافظ تأکید بی اندازه می‌کنند و معشوق شعر حافظ را در تمام غزل و حتی دیوان، ممدوح معرفی می‌کنند و هر جافی المثل ابوالفوارس آمده آن غزل را به انحصار شاه شجاع مظفری در می‌آورند و قس علی هذا. هم چنین شایان ذکر است که در شروح مختلف بنا به دید و آگاهی شارح گاه به بهانه‌های مختلفی مثل توضیح لغات و اصطلاحات مسایل علمی دیگری، مانند طب و نجوم و فقه طرح می‌شود. چنان که بع عنوان مثال شرح طور معانی یا طومار معانی از زین العابدین ابراهیمی پر از توضیحات و حتی تصاویر علمی است و شارح کم‌تر توجهی به ادبیت متن دیوان حافظ نداشته است (چاند بی بی، ۱۳۸۶: ۱۴۹ و ۱۵۳).

منابع و مأخذ

- آرزو، سراج الدین علیخان (۱۳۸۳ش)، مجمع النفایس. تصحیح زیب النساء علیخان. اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، جلد اول.
- _____ سراج الوهاج. شماره‌ی نسخه خطی HL-79، کتابخانه‌ی عمومی خدابخش.
- آزاد بلگرامی، میر غلامعلی (۱۸۱۷م)، خزانه‌ی عامره. کانپور: چاپ سنگی.
- اسماعیل پور (۱۳۸۰ش)، دانشنامه‌ی ادب فارسی (ادب فارسی در شبه قاره). به سرپرستی حسن انوشه، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
- اوحدی بلیانی، تقی (۱۳۸۹)، عرفات العاشقین و عرصات العارفین. تصحیح رضا صاحبکار و فخر آمنه، انتشارات میراث مکتوب و کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی.
- اکبر آبادی، حافظ بدرالدین (۱۹۱۵م)، بدر الشروح. مطبعه‌ی مجتبایی، دهلی.
- بداؤنی، عبدالقادر بن ملوک شاه (۱۳۷۹)، تصحیح مولوی احمد علی صاحب. با مقدمه و اضافات توفیق سبحانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- ثبوت (۱۳۸۷). «منتقدان و مخالفان حافظ»، دانشنامه‌ی جهان اسلام، ج ۱۲.
- ثبوت، «حافظ در شبه قاره»، قند پارسی، ش ۱۶، زمستان ۱۳۸۰.
- جامی (۱۳۷۳)، نفحات الانس. تصحیح محمود عابدی، تهران: انتشارات سروش.
- چاند بی بی (۱۳۸۶)، حافظ شناسی در شبه قاره. اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
- حافظ شیرازی، شمس الدین (۱۳۶۷)، تصحیح محمدقزوینی و قاسم غنی. به کوشش جریزه دار، انتشارات اساطیر.
- حسین خان، یوسف (۱۳۷۵)، «حافظ شیرازی و اقبال لاهوری». ترجمه‌ی یونس جعفری، قند پارسی، ش ۱۱.
- ختمی لاهوری، مرج البحرین. نسخه‌های خطی کتابخانه‌ی ش ۱۱۲۶۸ و ۴۴۵۲.

- (۴) (۱۳۷۸)، شرح عرفانی غزل‌های حافظ. تصحیح بهاء‌الدین خرمشاهی و کورش منصور و حسین مطبعی امین، تهران: قطره.
- خواندمیر (۱۳۵۳)، حیب السیر فی اخبار افراد بشر. زیر نظر محمد دبیر سیاقی، تهران: خیام.
- خوشگو، بندر ابن داس (۱۳۸۹)، سفینه‌ی خوشگو. تصحیح سید کلیم اصغر، کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی.
- رازی، امین احمد (۱۳۷۸)، هفت اقلیم. تصحیح محمد رضا طاهری، تهران: سروش.
- سودی بسنوی (۱۳۵۸)، شرح سودی بر حافظ. ترجمه‌ی عصمت ستار زاده، تهران: دهخدا.
- شبلی نعمانی (۱۳۶۸)، شعر العجم. ترجمه‌ی سید محمد تقی فخر داعی گیلانی، تهران: دنیای کتاب.
- شفیع کدکنی، محمد رضا (۱۳۷۵ ش)، شاعری در هجوم منتقدان. تهران: انتشارات آگاه.
- شفیع‌یون، سعید (۱۳۸۹)، «دو قرن جدال ادبی ایران و شبه قاره». پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، ش ۱، پیاپی ۵.
- عنصر المعالی، کیکاووس بن اسکندر (۱۳۷۵)، قابوس نامه. تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- کهدویی، محمد کاظم (۱۳۷۵)، «قاضی نذر الاسلام و حافظ شیرازی». قند پارسی، ش ۱۱ زمستان ۱۳۷۵.
- لودی، شیر علی خان (۱۳۷۷)، مرآة الخیال. تصحیح حمید حسنی، تهران: روزنه.
- نذیر احمد، (۱۳۷۵)، «دیوان حافظ: نسخه‌ی شاهان مغلیه»، قند پارسی، ش ۱۱ زمستان.
- نوشاهی، عارف (۱۳۸۱)، مقالات عارف. تهران: موقوفات دکتر محمود افشار.
- (۱۳۸۹)، «معمای حل نشده‌ی یک شرح حافظ»، اوراق عتیق، تهران: کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی.
- نیساری، سلیم (۱۳۸۶)، دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ. تهران: سروش.