

در حاشیه شوق

(قسمت سوم)

دکتر محمدرضا ضیاء

پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی

در شماره‌های پیشین، بعضی نکاتی را که در حاشیه کتاب ارجمند *شرح شوق* (شرح دیوان حافظ، تألیف دکتر حمیدیان) به نظر می‌رسید به عرض رساندیم. مقاله پیشین، (در شماره ۳۸ همین مجله) شامل بخش اول جلد پنجم کتاب بود و این یادداشت، ادامه حواشی همان جلد است. ابتدا شماره صفحات و توضیحات مؤلف در *شرح شوق* آورده می‌شود و در ادامه عرایض بنده می‌آید. دیگر اینکه؛ آنچه ما در این چند مقاله نوشته و پس از این خواهیم نوشت، به هیچ روی «نقد کتاب» به معنی متداول آن نیست. اینها یادداشت‌هایی است که همان‌گونه که از اسمش برمی‌آید «در حاشیه شرح شوق» آمده است و پیشتر هم گفته‌ایم، در شرح دیوان حافظ (و هر متن خلاق دیگر) همیشه نکات ناگفته باقی هست، چون این متون چنان زنده و پویاست که دایم معانی و تأویلات جدید از آن زاده می‌شود.

۱- ص ۳۹۱۲: در شرح بیت «دل رفت و دیده خون شد، تن خست و جان برون شد/ فی العشق معجبات یأتین بالتوالی» نوشته‌اند: «قزوینی بیت را ندارد، اما سایه آن را آورده است».

به نظرم یکی از نکاتی که اگر رعایت می‌شد به وزن علمی و یکدستی کتاب می‌افزود، استفاده دقیق‌تر از سایر تصحیح‌های حافظ، به‌خصوص حافظ عیوضی است. مؤلف، دیگر تصحیح‌ها را دیده، ولی گزارش مرتب و دقیقی از آنها به دست نداده است. در این مورد هم شاید بهتر بود تذکر داده می‌شد که؛ این بیت را فقط قزوینی ندارد، و گرنه سایر تصحیح‌های معتبر (عیوضی، خانلری، سایه، نیساری و نایینی/ وصال)

۱. «در این مدت ایام فراق» وجود نازنین استاد عزیز ما، دکتر سعید حمیدیان را کسالتی رخ داده بود و «شخص نازنینش» مدتی «حلیف‌الفراس» بود. «شکر ایزد که» عجلتاً حال ایشان رو به بهبود است. پیوسته ازو دور بود انده و دایم / با خاطر خرم بود و با دل هشیار (فرخی)

حاوی این بیت هستند. این مسأله در کتاب بارها تکرار شده، از جمله در چند صفحه بعد درباره بیت «اموت صبا به یالیت شعری...» نیز همین عبارت را (در قزوینی نیامده، در سایه هست) نوشته‌اند، در حالی که در آنجا هم آن بیت در همه چاپ‌های معتبر آمده است.

۲- ص ۳۹۱۹: درباره بیت «سلام الله ما کر الیالی / و جاوبت المثنائی والمثنالی» نوشته‌اند: «جاوبت: کذا؛ ظاهراً به سیاق وزن پارسی چنین آمده؛ درست: جاوبت.»

در چاپ‌های سایه، نیساری و عیوضی، به همین صورت «جاوبت» آمده است. گویا کسانی که «ب» را با ساکن آورده‌اند، خواسته‌اند وزن روان تر شود. در حالی که با این صورت هم، وزن اشکالی ندارد.

۳- ص ۳۹۳۵: درباره ضبط بیت «روزها رفت که دست من مسکین نگرفت / ساق شمشادقدی، ساعد سیم اندامی» توضیح داده‌اند و «زلف شمشادقدی» را برتر از «ساق شمشادقدی» (ضبط مختار عیوضی، خانلری، جلالی/وصال) دانسته و کوشیده‌اند نشان دهند که «نسخ معتبر بعدی»، «زلف» دارد و «ساق» را «در این مورد دارای اشکال معنایی» (قبیح ساق گرفتن) دانسته و نوشته‌اند «... حافظ... معمولاً کار را به چنین جاهایی نمی‌کشاند و تعابیری چون سیم ساق یا سیمین ساق را تنها به صورت صفت به کار می‌برد.»

گمان می‌کنم، این حرف‌ها از مقوله اجتهاد در برابر نص باشد، چرا که از مجموع ۲۹ نسخه قرن نهمی که نیساری معرفی کرده، ۲۶ نسخه «ساق» دارند و بسیار بعید است که این همه کاتب با یکدیگر برای چنین تغییری در شعر خواجه، تباخی کرده باشند. از قضا اضافه بر آن نسخ، نسخه نورعثمانیه هم «ساق» دارد و نیازی به گوشزد کردن واج آرای می‌باشد. در بیت (دست، مسکین، ساق، ساعد، سیم) نیست و لابد همین است که معتبرترین تصحیح‌ها نیز همین ضبط را برگزیده‌اند. ضبط «زلف» یکی از بی‌شمار نمونه‌هایی است که صورت مر جوح نسخه خلخالی به حافظه خوانان معاصر تحمیل کرده است.

۴- در ادامه همین غزل می‌خوانیم:

یار من گر بخرامد به تماشای چمن	برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی
آن حریفی که شب و روز می صاف کشد	بود آیا که کند یاد زرد آشامی
حافظاگر ندهد داد دلت آصف عهد	کام دشوار به دست آوری از خودکامی

می‌پندارم، ابیات بالا به نوعی موقوف المعانی است و تا آنجا که دیده‌ام، در هیچ یک از شروح به آن التفاتی نشده؛ ای باد صبا! اگر یار به گلگشت چمن رفت، به او پیغامی بده؛ «حریفی که شب و روز می نویسد...» آیا بود که از درد آشامی یادی کند... (در بیت بعد می‌فهمیم این حریف، همان آصف عهد است) ضبط صحیح بیت دوم همان است که در ۱۴ نسخه از ۱۷ نسخه نیساری آمده و عیوضی و نیساری و قریب و راستگو در متن آورده‌اند؛ «گو» حریفی که شب و روز...

و با این ضبط است که صورت صحیح بیت را در می‌یابیم و توالی معنایی آن آشکار می‌شود؛ ای باد صبا! اگر یار به چمن خرامید... به او «بگو»: حریفی که شب و روز... (مرحوم عیوضی نیز به این توالی اشاره کرده؛ حافظ بر تو کدام است، ص ۱۷)

۵-ص ۳۹۳۹: در توضیح بیتِ «شدهام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم/ که به همت عزیزان برسم به نیکنامی» نوشته‌اند: «آدم نیکنام آن قدر کم است که باید عزیزان شاعر به او یاری دهند تا شاید به یک نیکنام برسد. («ی» را، هم می توان نکره گرفت و هم وحدت).»

دو نکته گفتنی است؛ یکی اینکه به خصوص با وجود اصطلاح «همت» در بیت، «عزیزان» را هم باید با توجه به بار عرفانی این دو کلمه معنی کرد و «عزیزان شاعر»، چندان گویا نیست و دست کم باید گفته می شد که یکی از معانی «عزیز» در متون عرفانی، چیزی مترادف سالک و... است^۲ و اینجا هم از آنان «همت» می طلبد. دو دیگر آنکه «نیکنامی» را استاد ما، جناب دکتر نوربان نیز با همان یای وحدت و نکره معنی می کردند، ولی آن را «رسیدن به نامی نیک» معنی می نمودند و گویا این معنی بهتر باشد، به خصوص که پیشتر بحث از «خراب و بدنام شدن» است و در مقابل آن آرزوی رسیدن به «نامی نیک» متناسب تر می نماید تا «شخصی نیکنام». از آن گذشته، رسیدن به «آدم نیکنام» باز هم ممکن است، «خراب و بدنام شدن» را درمان نکند و شخص پس از رسیدن به نیکنامان باز هم «خراب و بدنام» بماند.

۶-ص ۳۹۸۸: در توضیح بیتِ «خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آبست / اسیر خویش گرفتی، بکش چنان که تو دانی»

می افزایم: حافظ در این بیت شعر سعدی را تضمین کرده، آنجا که فرموده: «سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد / اسیر خویش گرفتی، بکش چنان که تو دانی».

۷-ص ۴۰۰۵: درباره غزل «صبح است و ژاله می چکد از ابر بهمنی / برگ صبوح ساز و بده جام یک منی» نوشته‌اند: «در انتساب این شعر به حافظ نیز تردیدهایی کرده‌اند، چون در کمتر نسخه قدیمی هست، خانلری آن را تنها در دو نسخه یافته. البته در بیشتر طبعها آمده، و چاپ‌هایی چون نائینی - نذیر احمد، که آن را ندارند، در اقلیت‌اند.»

می افزایم: این غزل در نسخه نور عثمانیه و چاپ‌های جلالی - وصال و عیوضی - بهروز، نیساری، محمد قریب و چاپ محیط طباطبایی نیز نیامده است و با توجه به این نکته شاید نتوان چاپ‌های فاقد آن را در «اقلیت» دانست.

۸-ص ۴۰۱۱: «گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است / عیش با آدمی بی چند پریزاده کنی» ایشان شرح خود را بر مبنای تصحیح خانلری نوشته‌اند و در اکثریت قریب به اتفاق موارد، در نقل خانلری نهایت امانت رعایت شده. در این مورد در چاپ خانلری صراحتاً «چند پریزاده» آمده است. ایشان این ترکیب را بدون هیچ توضیحی، بی کسره اضافه آورده‌اند. خوب بود نغماً یا اثباتاً در این مورد نظری داده می شد.

۲. دکتر شفیعی کدکنی نوشته است: «صوفیه وابستگان به نظام خانقاه را به تعبیر «عزیزان» یاد می کرده‌اند: «و پدر شیخ ما با جمعی عزیزان این طایفه در میهنه نشست داشتندی... و اگر عزیزی غریبی رسیده بود او را حاضر کردند... و الدّه شیخ التماس کرد که ابوسعید را با خویش ببر تا نظر عزیزان و درویشان بر وی فتد» (اسرار التوحید، ۱۶/۱). (منطق الطیر، ص ۷۳۶).

۹-ص ۴۰۲۱: ... درون‌ها تیره شد باشد که از غیب چراغی بر کند خلوت‌نشینی

نمی‌بینم نشاط عیش در کس نه درمان دلی، نه درد دینی

نه همت را امید سربلندی نه نقش عشق بر لوح جبینی

نه حافظ را حضور درس و خلوت نه دانشمند را علم‌الیقینی

در میخانه بنما تا بپرسم مآل خویش را از پیش‌بینی

ضبط و ترتیب ابیات بالا مطابق با تصحیح نیساری و تصحیح فرزاد است. (فرزاد: «در میخانه بگشا») می‌پندارم بهترین ترتیب ابیات همین است که نیساری و فرزاد آورده‌اند.

این چند نکته درباره تصحیح این ابیات وجود دارد؛ همان‌گونه که ملاحظه می‌شود از بیت دوم، سه بیت متوالی بعد نوعی تقارن دارد. فکر می‌کنم صورت صحیح بیت دوم باید «نه می‌بینم» باشد. این صورت فقط در یک نسخه از ۲۳ نسخه اساس آمده است ولی دو دلیل برای اثبات برتری آن هست؛ ۱- تقارن «نه» در شش مصراع تکرار می‌شود؛ نه نشاط عیش در کسی، نه درمان دلی، نه همت را امید، نه نقش عشق بر لوح دلی... ۲- با صورت فعلی چاپ‌ها (نمی‌بینم) احتمال نوعی کژتابی در معنی بیت به وجود می‌آید: «نشاط عیش در کس نمی‌بینم، نه درمان دلی نمی‌بینم، نه درد دلی نمی‌بینم!». شاید بتوان احتمال داد که در هنگام نوشتن این غزل «نه می‌بینم» را «نمی‌بینم» شنیده‌اند. این نوع خوانش (نمی‌بینم، نمی‌شنوم و...) هنوز در بسیاری نواحی رایج است و خود از بعضی معمرین شنیده‌ام که بعضی افعال منفی را با فتح «ن» آغازی می‌خوانند.

توضیح دیگر اینکه، با وجود آنکه ضبط مزبور در نسخ در اقلیت مطلق است، ولی به‌طور کلی نسخ دیوان حافظ در ترتیب و روایت چند بیت مزبور بسیار متشکست است. (حتی در بعضی نسخ، این سه بیت در هم ادغام شده و در دو بیت آمده) متأسفانه این پراکندگی باعث شده لحن مؤثر، غمگین و نفس‌گیر متوالی این چند بیت، از میان برود؛ درون‌ها تیره شده، امید است که از غیب، چراغی روشن شود، زیرا من نه نشاط عیش در کسی می‌بینم، نه... و در پایان گریزی به میخانه و شرابی می‌زند که در ابتدای غزل از آن صحبت شد و با گریز به میخانه، امید‌رهایی از این وضعیت پیدا می‌شود؛ ره/در میخانه بنما تا بپرسم... کاتبانی که اعتیاد به این نکته دارند که بیت حاوی تخلص حتماً باید در پایان غزل بیاید، نخواستند پس از بیت تخلص، دیگر چیزی بیاید. این کارها بارها ترتیب و نظم سخن حافظ را به هم زده و باز هم مسبوق است.

دکتر حمیدیان در توضیح بیت اخیر نوشته‌اند: «مآل حال خود: قزوینی، سایه و نیساری: مآل خویش را؛ ظاهر آقدیم‌ترین نسخه یعنی ایاصوفیه ۸۱۳ به صورت اخیر دارد، اما نسخ قدیم‌تر بعدی مثل خانلری‌اند». اینجا نیز چند نکته گفتنی است، یکی اینکه؛ نسخه نورعثمانیه هم که این بیت را آخرین بیت دانسته آن را به این صورت روایت کرده: «ره میخانه بنما تا بپرسم / مآل حال خود از پیش‌بینی» دارد.

دوم؛ اگرچه اکثر نسخ متأخر «در میخانه» دارد، ولی گویا اینجا همان «ره میخانه» (قزوینی، خانلری، عیوضی، سایه، جلالی - وصال و...) درست است؛ طبیعی است که شخص به دنبال «راه میخانه» باشد.

اینکه شاعر بخواهد کسی «در میخانه» را به او بنماید، کم و بیش تصویر مضحکی است، گویی کسی در کنار میخانه ایستاده ولی «در» را پیدا نمی‌کند! گویا کاتبانی که به ترکیب «در میخانه» - که بارها در حافظ سابقه دارد - عادت داشته‌اند، اینجا نیز اشتباه نوشته‌اند.

سوم؛ «مأل حال» (خانلری، عیوضی)، اصطلاحی شناخته شده است و خوب بود توضیحات مفید دکتر عیوضی درباره این نکته می‌آمد:

«مأل» یعنی نتیجه و عاقبت کار و «مأل حال خود» یعنی «عاقبت یا آینده حال خود». حافظ پس از بیان اوضاع و احوال زمانه... می‌خواهد بداند که حال او در آینده چگونه خواهد بود. زیبایی «مأل و حال» در کنار هم از دیرباز مورد توجه ادبا بوده است. در کلیله و دمنه حداقل سه بار مأل و حال در کنار هم آمده است (لغت‌نامه، ذیل مأل) و یکی از آنها این است: «... فایده حذق و کیاست آن است که عواقب کارها دیده‌اید و در مصالح حال و مأل غفلت برزیده نشود. (کلیله و دمنه، چاپ مینوی، ص ۳۷۸) و در مرزبان‌نامه (چاپ قزوینی، ص ۲۵) چنین آمده است: «چه آن که پادشاهی به عون بازوی اکتساب گیرد... ناچار موارد و مصادر کار شناخته باشد و مقتضیات حال و مأل دانسته.» (حافظ برتر کدام است، ص ۵۳۸)

درباره این بیت، این نکته را هم می‌افزایم که در یکی از نسخ، «مأل حال خویش از پیش بینی» آمده که در آن، گذشته از تناسب «مأل / حال»، «خویش / پیش» نیز دارای موسیقی‌اند.

درباره مطلع این غزل نیز یک نکته گفتنی است. استاد خرمشاهی بارها به درستی گفته‌اند که اکثر طنزهای حافظ ز برپوستی و پنهان و خفیف است و بسیاری از آنها را هنوز کشف نکرده‌ایم. بنده می‌پندارم در مطلع این غزل هم نوعی طنز هست که شارحان بدان نپرداخته‌اند؛

سحرگره ره‌روی در سرزمینی   همی گفت: این معما با قرینی
که ای صوفی شراب آنکه شود صاف   که در ساغر برآرد اربعینی

صوفی که باید مستغرق در عوالم معنوی و لاهوت باشد، با قرین خود درباره این «معما» صحبت می‌کند، که نه معماست و نه نکته‌ای عارفانه؛ صوفیان در خلوت خود با هم درباره چگونگی شراب انداختن صحبت می‌کنند و «معمایی» که ذهن آنان را به خود مشغول کرده این است که شراب پس از چهل روز خلوت‌نشینی «صاف» می‌شود. این همان صافی‌بی است که صوفی در پی آن است و با سالها خلوت‌نشینی بدان دست نیافته! تا پایان غزل نیز از شگردی استفاده شده که در مثنوی نیز آن را دیده‌ایم؛ معلوم نیست مابقی نقل قول صوفی، تا کجاست؟ یعنی مشخص نیست که «هروی» مطلع غزل، تا پایان غزل مشغول صحبت با «قرین» خود است، یا پس از مدتی خود خواجه است که حرف می‌زند. صوفی به قرینان خود هشدار می‌دهد که «خدا زان خرّقه بیزار است صدبار / که صد بت باشدش در آستینی» یا حافظ چنین گفته؟ در مثنوی نیز بارها شاهدیم که قهرمان داستان صحبتی را آغاز می‌کند ولی در میانه ماجرا دیگر خود مولوی عنان سخن را در دست گرفته است و مرز دقیقی میان این دو گوینده نیست.

در پایان بد نبود در بیت «اگر چه رسم خوبان تندخوییست / چه باشد گر بسازد با غمینی» به

تضمین حافظ از سخن نظامی اشاره می‌شود، آنجا که فرموده «گرچه رسم خوبان تندخوییست / نکویی نیز هم رسم نکوییست» (ذهن‌وزبان حافظ، ص ۳۱۹).

۱۰- ص ۴۰۴۸: «بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم / ملک آن تست و خاتم، فرمای هرچه خواهی»
جای این توضیح خالی است که اینجا هم حافظ، شعر سعدی را پیش چشم داشته، آنجا که فرموده:
«شهر آن تست و شاهی، فرمای هرچه خواهی / گری عمل ببخشی وری گنه برانی»

۱۱- ص ۴۰۷۷: «ساقی چمن گل را بی‌روی تو رنگی نیست / شمشاد خرامان کن، تاباغ بیارایی»
نوشته‌اند: «به گمانم به دو گونه می‌توان خواند: الف- شمشاد، خرامان کن، که شمشاد مفعول فعل «خرامان کردن» است و «ان» پسوند صفت فاعلی. ب- شمشاد خرامان کن، به صورت ترکیب، که «ان» پسوند نسبت خواهد بود، مثل گلریزان، حنابندان، ختنه‌سوران، و آشتی‌کنان».
می‌افزایم: گویا معنی و خوانش دوم، با ساخت کلی بیت نمی‌خواند و معنی تنها با همان صورت اول صحیح است.
ادامه دارد

منابع

- دیوان حافظ، به سعی سایه، چاپ پانزدهم، تهران: کارنامه، ۱۳۹۰.
دیوان حافظ، به کوشش محمد راستگو، تهران: نی، ۱۳۸۹.
دیوان حافظ، به تصحیح رشید عیوضی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۵.
دیوان حافظ، تصحیح پرویز ناتل خانلری، دو جلد، چاپ سوم، تهران: خوارزمی، جلد اول بی‌تا، جلد دوم: ۱۳۷۵.
دیوان حافظ، نسخه نورعثمانیه (کهن‌ترین نسخه شناخته شده کامل)، به کوشش بهروز ایمانی، تهران: میراث مکتوب و دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۴.
دیوان حافظ، باهتمام نذیر احمد، جلالی نائینی، چاپ هشتم، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۶.
دیوان حافظ، باهتمام دکتر یحیی قریب، تهران: صفی‌علی‌شاه، چاپ دوم، ۱۳۵۴.
حمیدیان، سعید. شرح شوق، پنج جلد، تهران: قطره، ۱۳۹۲.
عطار. منطق‌الطیر، تصحیح، مقدمه و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی، تهران: سخن، ۱۳۸۳.
عیوضی، رشید. حافظ برتر کدام است؟، تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۴.
نیساری، سلیم. دفتر دگرسانیه‌های حافظ، دو جلد، تهران: فرهنگستان ادب فارسی، ۱۳۸۵.