

پنجمین گفت حافظ

بهمان صهاری

چنین گفت حافظ

نویسنده:

بهم انصاری

سرشناسه	: انصاری، بهمن، ۱۳۶۸
عنوان و نام پدیدآور	: چنین گفت حافظ / نویسنده: بهمن انصاری
مشخصات نشر	: تهران، آرون، ۱۳۹۷
مشخصات ظاهري	: ۹۰ ص.
شابک	: ۹۷۸ - ۸ - ۵۴۶ - ۲۳۱ - ۹۶۴
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا.
یادداشت	: کتابنامه: ص ۸۳
موضوع	: حافظ، شمس الدین محمد، ۷۹۲ ق - نقد و تفسیر
موضوع	: Hafiz, Shamsooddin Mohamad, 14 th Century - Criticism and interpretation
موضوع	: شعر فارسی - تاریخ و نقد
موضوع	: Persian Poetry- History and Criticism
ردہبندی کنگره	: PIR ۵۴۳۴ ج ۹ الف / ۸
ردہبندی دیوبی	: ۸ / ۱ / ۳۲ فا
شماره کتابخانه ملی	: ۵۱۱۷۱۹۶

چنین گفت حافظ

نویسنده: بهمن انصاری

ناشر: انتشارات آرون

چاپ اول: ۱۳۹۷

تیراژ: ۱۲۰۰ نسخه

۱۷۰۰۰ تومان

نشانی: میدان انقلاب - خیابان ۱۲ فروردین - خیابان وحید نظری - نرسیده به خیابان منیری جاوید

پلاک ۱۰۵ - واحد ۳ تلفن: ۰۶۹۶۲۸۵۰ - ۵۱

ایمیل: Arvannashr@yahoo.com
وебسایت: www.Arvannashr.ir

نشد غزل بنویسم به خوبی "حافظ"

ولی خریدم از آن بچه، «فال حافظ» را

برای دیدن فردای کودک معصوم

و درک «هم و غم» آن نگاه نافذ را

و درک سهم ضعیفان - که اغنية بُردنده

و درک رحم ستمگر، به لال و کور و کَر

و درک فهم خرى از تلاوت یاسین!

و درک وهم تو از سهم نابرابر هر...

که نابرابر بود، سهم کودک از دنیا

برای «نان بیاتی»، بگو مگو می کرد

دلیل بخت سیاه و گرسنگی ها را

درون تیم خدا-بنده جستجو می کرد

که جستجویی کرد، لای «فال حافظ» باز

که جستجو می کرد، لای شاید و هرگز

که درک «هم و غم» آن نگاه سردر گم

از عهدء نه من آمد نه "حضرت حافظ"

در صورت تمایل، برای پرداخت هزینه
کتاب به صورت مستقیم به نویسنده کتاب
بر روی لینک زیر کلیک کنید:

<https://ZarinP.al/@b-ansari>

پیشکش به همه آن‌هایی که اسیر در
زنگیرهای ناراستی، در راه رسیدن به راستی،
در کنار من گام برداشتند.

ارتباط با من:

Twitter: [Ansari_Bahman](#)

Instagram: [Bahman.AnsarY](#)

Telegram: [Bahman_Ansari](#)

فهرست

۰۹	مقدمه -
۱۱	دیباچه -
- حافظ در آیینه تاریخ	
۱۵	عصر حافظ -
۲۳	تاریخ محلی شیراز در قرن هشت هجری -
۲۵	حکومت آل اینجو -
۳۱	حکومت آل مظفر -
۴۵	زندگی حافظ -
- حافظ در آیینه ادبیات و فلسفه	
۶۳	حافظ در گلستان ادب -
۷۳	جهان‌بینی حافظ -
۸۱	سخن پایانی -
۸۵	منابع و مأخذ -

مقدمه

قدرمسلم آن که هجوم مغول به ایران و بیش از یک قرن حاکمیت «ایلخانان» بر این مرز و بوم، دگرگونی‌های چندی در خود داشت که بازار شعر و ادب نیز بی‌نصیب نماند. کما‌اینکه به نظر می‌رسد عرصه شعر و شاعری غنای دیگر یافت و از رخوت و سُستی آن کاسته شد. شاعران عصر ایلخانی -که گویی اهمیت شرایط موجود را دریافته و از فتور حاصل شده در جایگاه رجال و اندیشمندان آگاه بودند- با هدف مهار رفتارهای غیرمدنی مغلان، آستین همت بالا زده و نقش روشنگرانی را بر عهده گرفتند که رسالتی آگاهانه به دوش می‌کشیدند. از این‌روی، از جمله ویژگی‌های مهم ادبیاتِ عصر ایلخانی، وجه اخلاقی و اجتماعی آن بود که در نظم و نثر بزرگانی چون "شیخ اجل سعدی شیرازی" و "مولانا جلال الدین بلخی" مجال بروز یافت. وجه انتقادی شعرِ عهدِ ایلخانی، مصاديقِ خود در نقدِ صریح سلوکِ مغول را در شعر بزرگانی چون "پوربهای جامی" و "سیف فرغانی" نشان داد. وجه حماسی شعر به عنوان مصدقِ احیا و تجلی هویتِ ایرانی، در شاهنامه‌های منظوم این عهد؛ اعم از «ظفرنامه مستوفی»، «شهنشهنهنامه غازانی اژدری» و «تاریخ منظوم چنگیزخانی احمدتبریزی» جلوه کرد و وجهی دیگر و کارآمدتر در زبان طنز و احياناً هزل و هجو "عبيد زakanی"، خود را غلم نمود. در این میان اما بازار مکاره تغزل، رونقی دیگر گرفت و در بیانِ شیوه‌ای خداوندگار ادب؛ "خواجه حافظ شیرازی"، به اوج شکوفایی و حلابت رسید.

«فارس»، سرزمین آباد قرون میانه به یمن درایت اتابک دوراندیش اش، از بلایای هجوم مغول در امان ماند تا چونان همیشه، پناهگاه فرهنگ و ادب پارسی باقی بماند و شیراز مأمن ذوق و ملجا ادب؛ اندیشمندی ادیب، دانشوری حکیم، صاحب ذوقی علیم و حافظی زعیم را پرورش داد تا با دلخوشی تمام؛ با حمایت فرمانروای ادیب و ماجراجویی چون "شاه شیخ ابواسحاق"، به تنها ی غزل را به اوچ کمال رسانده و ادب و حکمت را در غزل بیاراید. آرایشی طریف که با ابهام و ایهام و درج و تلمیح، بلاغت و فصاحت را ژرفایی دیگر بخشیده و مدام به امید و رضا دعوت می کند.

به تبع جهان گیری و جهان داری مغول و جهان نگری "لسان الغیب"، شعر حافظ رفق و مدارا، آرامش و احساس، عقل و حکمت، عمق و معنا و صعب و سهل را در کنار هم دارد. زبان عاشقانه و حکمی حافظ ورای زمان و مکان است و لذا می طلبد که مدام به مرام و شعر حافظ رجوع کرده و در شادی و غم با او خو گیریم. از همین رو است که حافظشناسی در هر سطح و قالبی امری بایسته است و بر غنای فکر و فرهنگ غنی و پربار ایرانی می افزاید. بدین روی، ارج می نهیم آن چه از خامه مورخ، محقق و پژوهشگر تاریخ، دوست ادیب و شاعر، "بهمن انصاری"، برآمده و قدمی در راه غنا بخشیدن به میراث فرهنگی ایرانی ماست، و برای وی آرزوی ایامی بهین می نماییم.

دکتر ابوالفضل رضوی

استاد دانشگاه خوارزمی

دیباچه

سخن راندن از «حافظه»، سخن راندن از یک فرهنگ پُربار است. غزل حافظه، قرن‌هاست که روش‌بخشی جان و دل ایران و ایرانی است. اشعاری بلیغ که در هر آشیانه، عروسِ محفلِ ذوق و ادب بوده و جادوی تسخیرکننده اعتقاد و ایمان مردم می‌باشد. شعر حافظ را عالم و جاهل و عارف و عامی و صوفی و فیلسوف، زیر لب زمزمه کرده و در هر منزلی، اشعار او زینت‌بخش دل مردمان است.

در باب حضرت حافظ و دیوان مسحورکننده وی، بزرگان سخن‌ها رانده‌اند. لیکن در این دفتر کوشیده شده است تا این‌بار حافظ را نه فقط از دیدگاه ادب و عرفان، که از دو دیدگاه تاریخی و فلسفی مورد بررسی قرار داده و شخصیت جاودائه او را در آیینه تاریخ و فلسفه، تحلیل نماییم. بخش نخستین این پژوهش، شامل بررسی زمانه و عصر حافظ، اوضاع شیراز در دوران زندگانی او، مناسبات خواجه با دودمان‌های «آل اینجو»، «آل مظفر» و حکام و فرمانروایان سده هشتم هجری؛ با تکیه بر مکتوبات، اسناد، منابع و مأخذ تاریخی و تطبیق آن با اشعار خواجه، می‌باشد. در ادامه، به زندگی شخصی حافظ پرداخته شده، زن و فرزند، اوضاع معیشتی، فراگیری علوم و مذهب حضرت لسان‌الغیب مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته و سرانجام در بخش پایانی این جستار، گذری بر فلسفه، اندیشه، جهان‌بینی و هنر خواجه حافظ شیرازی -بر پایه اشعارش- داشته و کوشیده‌ایم تا نگرش و تفکر وی را بازشناسی و بازسازی نماییم.

برای تحقیق در زندگانی حافظ، مهمترین منبع همانا غزلیات اوست که خواجه به شیوه‌ای هنرمندانه، اوضاع زمانه و روزگارِ خویش را به زبانِ رمز، در لابلای اشعار خود بیان کرده است. باری کوشیده شده است تا برای بهتر ادا کردن حقّ مطلب، از منابع تاریخی دست‌اول -مربوط به سده‌های هشت و نه هجری- و همچنین پژوهش‌ها و آثار دیگر اساتید، بهره لازم برده شود تا پژوهش حاضر، هرچه بیشتر با حفظ شان نام حضرت حافظ، به بیان حقّ مطلب نائل آید.

بهمن انصاری

زمستان ۱۳۹۶ خورشیدی

حافظ

در آینه تاریخ

عصر حافظ

برای درکِ اندیشه‌ها، افکار و عقاید بزرگی چون "خواجه حافظ شیرازی"، نخست باید اوضاعِ اجتماعی و سیاسی زمانه‌ی وی را از نظر گذراند. چه اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی، با روح و جان و اندیشهٔ مردمان حاضر در یک اجتماع، پیوندی مستقیم دارد.

خواجه در پرآشوب‌ترین دوران تاریخ ایران‌زمین می‌زیست. پس از مرگ "سلطان ابوسعید بهادر"^۱، آخرین پادشاه «ایلخانی»، اوضاع ایران به یکباره دگرگون گردید و هرکس در گوشه‌ای از این سرزمین، علم استقلال برافراشت، طغیان نمود. آن یکپارچگی و نظم دوران ایلخانی^۲ از هم گستالت و بزرگان خاندان‌های ایرانی و تُرك و مغول، در هرگوشه‌ای شروع به غارت شهرها و روستاهای نموده و برای گرداوری مال و منال و اموال و دستیابی به ثروت و مکنت بیشتر، به تاختوتاز و چیاولی

۱- از ۷۱۶ تا ۷۳۶ هجری.

۲- باید توجه داشت که نیم قرن پس از موج نخست یورش چنگیزیان و با استقرار حکومت ایلخانی، اندک‌اندک فرهنگِ صحرانشینی و بیابان‌نشینی مغولان، مغلوب فرهنگ و تمدن کهن‌سال ایرانی گردیده و مغولان -به اصطلاح- «ایرانیزه» شدند و حتی خود را پادشاهان ایران خطاب کردند. آن‌ها با رهنمودهای وزرای ایرانی‌شان؛ برخلاف جدشان "چنگیز"، به‌جای تخریب، در ساخت‌وساز ایران و جیران خسارات گذشته، کوشش‌ها نمودند. همچنین باید توجه داشت که نام «ایران» در مفهوم سیاسی یک کشور مستقل، برای نخستین‌بار پس از فروپاشی ساسانیان، در زمان ایلخانان بر روی این مرز و بوم نهاده شد و این حیث، مغولان ناخواسته به احیای سیاسی موجودیت کشور ایران نیز مبادرت ورزیدند.

مردمان مشغول گشتند. از همین‌روی، بدون تردید می‌توان سده‌های هشتم و نهم هجری را در شمار یکی از نابسامان‌ترین و آشفته‌ترین ادوار تاریخ ایران‌زمین، به حساب آورد. سلسله حکومت‌های محلی «آل کرت»^۱ در ماوراءالنهر، «آل اینجو»^۲ در فارس، «آل مظفر»^۳ در ایران مرکزی، «آل جلایر»^۴ در عراق، «چوپانیان»^۵ در آذربایجان، «سربداران»^۶ در سبزوار، «atabkan»^۷ در لرستان و «طغاتیموریان»^۸ در گرگان از جمله این حکومت‌های محلی بودند که پس از سقوط دولت مرکزی ایلخانی، از گوشه‌وکنار ایران‌زمین سربرآورده و هرج‌ومرج و پریشانی شگفت‌انگیزی را پدید آورند.

شیراز نیز در طول این دوران پرآشوب، در میان فرمانروایان و حکام محلی همچون "امیر پیرحسین چوپانی"، "شاه ابواسحاق"، "امیر مبارز‌الدین محمد مظفری"، "شاه شجاع" و دیگران دست به دست می‌شد. سرانجام با هجوم "امیر تیمور گورکانی" به سراسر ایران و قتل و غارت‌های او، سرزمین ایران یک‌چند به یکپارچگی رسیده و در زیر تیغِ خشم وی، به نظمی توام با خون‌ریزی نائل گردید. هرچند که این یک‌تازی، مقطعی بود و به‌زودی با مرگ "تیمور"، بار دیگر فلات ایران به میدان کارزار قدرت‌های محلی بدل گشت. خواجه حافظ شیرازی درست در این

-۱ هجری ۷۸۳ - ۶۴۳

-۲ هجری ۷۵۸ - ۷۰۳

-۳ هجری ۷۹۵ - ۷۱۸

-۴ هجری ۸۱۳ - ۷۳۶

-۵ هجری ۷۵۸ - ۷۳۸

-۶ هجری ۷۸۳ - ۷۳۸

-۷ هجری ۷۲۸ - ۵۵۰

-۸ هجری ۸۱۲ - ۷۳۷

دوران؛ یعنی حدفاصلِ انحطاطِ حکومتِ «ایلخانیان» تا برآمدنِ "تیمور لنگ"، زندگی می‌کرد.

اوپای اخلاقی و اجتماعی قرن هشتم هجری؛ همچون اوپای سیاسی، بی‌اندازه آشفته و پریشان بود. پیشتر در قرن هفتم، یورش خشونتبار "چنگیز" ویرانی بخش‌های عمدہ‌ای از ایران‌زمین را با خود به‌همراه داشت. در ادامه و در دوران سلطنت ایلخانان؛ با وجود تداوم جنایت‌ها، با تدبیر وزرای بزرگی چون "خواجه نصیرالدین طوسی" و "خواجه رشیدالدین فضل‌الله‌همدانی" موقتاً در آبادانی ایران‌زمین اقداماتی به عمل آمد. لیکن با سقوط ایلخانان و هرجو مرچ پس از آن -که به خون‌ریزی‌های "تیمور لنگ" ختم گردید- سراسر سرزمین ایران به‌گونه وحشتناکی ویران گشت.

دوران "تیمور"، دوران اوج خشونت و خون‌ریزی در تاریخ ایران‌زمین است. او در عین حال که فرماندهای قهقهه، سلطانی بزرگ و از نبوغ نظامی و سیاسی بالایی برخورد بود، اما ضعفِ اخلاقی و فقدانِ معلوماتِ علمی‌اش، موجب اعتقادِ شدیدِ وی به اوهام و خرافات گردید. زیرا آدمی چون از حکومتِ عقلی سلیم محروم شود، متوجه اوهام گردد و در کارها به تفأّل و تطییر، توسل جوید. "تیمور" در عین آن که به‌شدت به مذهب باورمند بود، اما بینش درستی بدان نداشت. چنان‌که به اسم حمایت از اهل‌تسنن، شیعیان را قتل‌عام می‌کرد و در عین حال برای تحکیم پایه‌های سلطنتش، از کشтар اهل‌تسنن نیز ابایی نداشت. او هیچ‌یک از اصول انسانی و اخلاقی را در زندگی مراعات نمی‌نمود. بدختانه فرزندانش نیز، پستی همت و ضعفِ نفس را از وی به ارث برندند. چنان‌که "شاهرخ" هنگام ورود به هر شهری ابتدا به دیدن زهاد و پای‌بوسی شیوخ و مرتاضین می‌رفت و در جنگ‌ها از سادات می‌خواست تا هم‌زمان به

ذکرگویی و ختم ادعیه و اوراد پرداخته و از نیروی غیب، پیروزی او را خریداری نمایند.

شیوع این‌گونه موهومات در میان ایرانیان، میراث «دوران تیموری» است و بیشینه کتبی نیز که در موضوعاتی از قبیل فال‌گیری، رمل، اسطرلاپ، علم اعداد، تعبیر خواب، تسخیر اجنه، آداب چله‌نشینی و الی غیر ذلک نوشته شده است، متعلق به این دوران و سال‌های پس از آن است. نتیجتاً از این زمان به بعد، رتق و فتق امور به دست زهاد و مشایخ افتاده و بعدها نیز گاهی حتی تصمیمات ایشان بر خلاف اراده و دلخواه سلطاطین و امرا، اتخاذ و اجرا می‌گردید. مجموع این وقایع، به قوت‌گیری عقاید جبریه منجر شد و اعتقاد به قضاوقدار چنان رشد نمود که مظاهر آن در اشعار شعراء و کتب علمای این‌زمان، به‌خوبی قابل مشاهده است.

روی‌هم‌رفته در تاریخ ایران، سده‌های هشتم و نهم هجری، نقطه اوج بی‌ثباتی است. به‌گونه‌ای که تنها در فارس؛ در فاصله حدوداً ۶۵ ساله عمر حافظ، شانزده فرمانروا به قدرت رسیدند. عصری که به بی‌سامانی و پریشانی مشهور شد و عموم مردمان با نومیدی روزگار را می‌گذراندند. عصر مصیبت و دردمندی. عصر بحران‌های شدید اقتصادی. دوران فقر و ادب‌های عمومی. زمانه‌ای که آمدورفت حکام و گردن‌کشان، جنگ‌های داخلی پی‌درپی را به‌همراه داشته، موجبات قحطی و نامنی را فراهم آورد و در پی آن، فقر فرهنگی و اجتماعی پدیدار گردید:

شاهِ شمشاد قدان ، خسرو شیرین دهنان	که به مژگان شِکَند، قلبِ همه صف‌شکنان
مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت	گفت کای چشم و چراغِ همه شیرین سخنان
تاكی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود	بنده من شو و برخور ز همه سیم‌تنان

عصر حافظ دوران ریا و دروغگویی است. حافظ بیش از هر شاعر دیگری از ریا می‌نالد و آن را مخرّب دین و دنیا می‌داند. در عین حال نیز از طبقاتِ موجهی که ریا می‌ورزند، بیشتر از اغیار انتقاد می‌نماید. به‌گونه‌ای که در جای جای «دیوان حافظ» به اشعاری در نکوهش تزویر و ریا، برمی‌خوریم. فی الواقع مردمانِ روزگارِ حافظ، درون و برون‌شان یکی نیست. ظاهر آن‌ها زیبا و درون‌شان مملو از پلیدی است:

چون به خلوت‌می‌روند آن کارِ دیگرمی کنند	واعظان کاین جلوه‌در محراب و منبر می‌کنند
توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند	مشکلی دارم ز دانشمندِ مجلس باز پرس
کاین‌همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند	گوییا باور نمی‌دارند، روز داوری

در تمام این دوران آشفته و پریشان، حقایقِ مذهبی از میان رفته و ظاهرپرستی و ریا، جای‌گزین آن گردیده بود:

در حق ما هرچه گوید جای‌هیچ‌اکراه‌نیست	زاهد ظاهرپرست، از حال ما آگاه نیست
در صراطِ مستقیم ای دل کسی گمراه‌نیست	در طریقت‌هرچه‌پیش‌سالک‌آید خیر اوست
عرصهٔ شطرنجِ رندان را مجالِ شاه نیست	تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند
زین معما هیچ‌دانای در جهان، آگاه نیست	چیست این سقفِ بلندِ ساده بسیار نقش؟
کاین‌همه زخم‌نهان‌هست و مجال‌آهنیست	اینچه است غناست یارب وین چه قادر حکمت است
کاندر این طغرا نشان حسبی لله نیست	صاحبِ دیوان ما گویی نمی‌داند حساب
کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه‌نیست	هر که خواهد، گوییا و هرچه خواهد، گویگو
خود فروشان را به کوی می‌فروشان راه‌نیست	بر در میخانه رفتن، کار یک‌نگان بُود
ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه‌نیست	هرچه هست از قامتِ ناسازِ بی‌اندامِ ماست
ورنه لطفِ شیخ‌وزاهد، گاه‌هست و گاه‌نیست	بنده پیرِ خراباتم، که لطفش دائم است
عاشقِ دردی‌کش اندرا بند مال و جاه‌نیست	حافظ ار بر صدر نشینند ز عالی مشربیست

این روند در قرن نهم و عهد «تیموریان» به اوج خود رسید. تیموریان به ظواهر مذهبی اهمیت می‌دادند و دست ملانمایان را بر جان و مالِ مردم باز می‌گذاشتند. چنان‌که سادات‌محتسب بدون توجه به حریم‌خصوصی خلق، به خانه مردم می‌ریختند و خُم‌شکنی می‌کردند و به نام اجرای احکام‌شرعی، به زندگانی مردم دست‌اندازی می‌نمودند. این رفتار ناشایست به‌اندازه‌ای رشد یافته و قُبْح آن شکسته شده بود که در دوره‌ای حتی به خانه پسران "شاهرخ" نیز ریختند و خُم شکستند. شغلِ احتساب و نظایر آن رواج غریبی پیدا کرد و قضای و مشایخ صوفیه تا آنجا اهمیت یافتند که امرای تیموری برای کسب شهرت و عوام‌فریبی هفته‌ای یک یا دو بار به مدارس و مجالسِ ععظِ علماء و حلقة ذکر صوفیان می‌نشستند. حافظ بارها در اشعار خود، به این فشر از جماعتِ غرق در تزویر و دورنگی، کنایه‌ها زده است:

بی خبرند زاهدان ، نقش بخوان و لا تقل صوفی‌شهربین که چون لقمه‌شبهمی خورد	مست‌ریاست‌محتسب، باده بده و لا تخف پاردمش دراز باد آن حَيَوانِ خوش‌علف
--	---

و در جای دیگر می‌گوید:

قصهٔ ماست که در هر سر بازار بماند و باز در بیتی دیگر، چنین هنرمندانه می‌فرماید:	محتسب شیخ‌شد و فسق‌خود از یاد ببرد
--	------------------------------------

ای دل طریقِ رندی ، از محتسب بیاموز آری حافظ در چنین عصرِ آشفته و پریشانی می‌زیست. او غم و درد و مصیبتِ	مست‌است و در حق او کس‌این‌گمان‌ندارد مردمان را با چشم خویشن دیده و آن را لمس می‌نمود. فی الواقع از همین‌روی است
---	--

که حتی در مفرح‌ترین اشعار وی نیز رگه‌هایی از غم و درد و تلخی، رسوخ کرده است؛ دردی که تا عمق جانِ آدمی را می‌سوزاند. خواجه در اشعار خویش، انبوه گلایه‌ها و شکایات از بخت و روزگار و زمانه نامراد را گاه به کنایه و گاه به استعاره؛

پیچیده در پوششی از طنزِ تلخ - برای رساندن به گوشِ آیندگان - در خاموشی فریاد زده است. علیهذا از همین سبب است که همواره مانوس‌ترین مردمان با اشعار او، دل‌شکسته‌ترین و دردمندترین مردمان بوده و هستند.

تاریخ محلی شیراز در قرن هشت هجری

در هر دورهٔ تاریخی، اوضاع آشفته و آمدورفتِ حکام و سلاطین و امرا و وزرا، در زندگی روزمره مردمان در هر شهر و ولایت، نقش بهسزایی دارد. فارس نیز در آن دوره چنین بود و مدام با دست به دستشدن قدرت در میان خاندان‌های محلی، دچار دگرگونی اوضاع می‌گردید.

روی‌همرفته، دو حکومت «آل‌اینجو» و «آل‌مظفر» به ترتیب توانستند به بیشترین نفوذ بر استان فارس و مناطق مجاور، دست یابند. در این میان برحی از فرمانروایان شهرها و ولایاتِ مجاور نیز تاثیراتی بر اوضاع و احوالِ شیراز و پیرامون آن برجای گذاشتند. این فرمانروایان که گاه مقتدر و توانا، گاه ضعیف و ناتوان، گاه شایسته و سزاوار، گاه ناشایست و ناسزاوار، گاه عادل و دادگر و گاه نعادل و ستمگر بودند، هر یک به فراخورِ کُنش‌های خویش، تاثیراتی مثبت یا منفی بر اوضاع فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، و معیشتی مردم بر جای می‌گذاشتند.

در این میان، حضرت حافظ نیز در جای جای اشعارِ خویش، از پادشاهان و وزرای عصرِ خود به وفور یاد کرده است. این یادکرد، با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زمانه، گاه به صورت درود و تهنیت و گاه با گلایه و شکایت همراه است.

اشعار و ابیاتِ فوق‌الذکر، بهترین منبع و مرجع برای باسازی و بازنگاری تاریخ فارس و شیراز در قرن هشتم هجری می‌باشد و طبیعتاً با کندوکاو این اشعار و

ابیات، می‌توان به درکِ بهترِ عصر و زمانهٔ حافظ نائل آمد. با علم به این مهم، در ادامه به بررسی تاریخِ محلی شیراز در قرن هشتم و زندگینامهٔ فرمانروایان، امرا، وزرا و دودمان‌های حاکم بر فارس؛ و ذکر یادکردِ آن‌ها در اشعار خواجه حافظ شیرازی، خواهیم پرداخت.

حکومت آل اینجو

«آل اینجو» یکی از دودمان‌های سلطنتی و بانفوذ عصر ایلخانی است. در زمان حکومت "اولحایتو"^۱، یکی از بزرگان این خاندان به نام "شرفالدین محمود اینجو" برای اداره املاکِ خصوصی خان‌مغول، از جانب وی به ایالتِ فارس گسیل یافت. وی چهار پسر به نام‌های "ملک جلال‌الدین مسعودشاه"، "ملک غیاث‌الدین کیخسرو"، "امیر شمس‌الدین محمد" و "امیر جمال‌الدین شاه‌شیخ ابواسحاق" داشت.

"شرفالدین" به همراه پسرانش در نواحی فارس و پیرامون، متصدی امور مالیاتی بودند. او با گذشت زمان به پیشرفت‌های مهمی رسید و به زودی افرونبر فارس و کرمان و یزد، بر اصفهان و جزایر خلیج‌فارس نیز مسلط گردید. اما هنگامی‌که در اوج قدرت بود، بنابر ماجرایی توسط "ایلخان ابوسعید" برکنار شده و به زندان افتاد. پسرانش نیز به تبریز تبعید گردیدند.

"شرفالدین" مدتی پس از مرگ "ابوسعید" در سال ۷۳۶ هجری، در زندان کشته شد. کمی پس از آن، "جلال‌الدین مسعودشاه" به جستجوی قاتل پدر پرداخت و نهایتاً او را یافته و به قتل رسانید. سپس برادرانش را از تبریز به شیراز فراخوانده و در سال ۷۴۰ هجری، رسمًا بر تخت حکومت شیراز، جلوس نمود. آشفتگی اجتماعی آن دوران سبب گردید تا او پس از بر تخت نشستن نیز، مدام در حال جنگ‌وجدال با مدعیان قدرت باشد و سرانجام نیز در یکی از همین جنگ‌ها کشته شد. پس از مرگ

۱- هشتمین ایلخان مغول (۷۰۳ - ۷۱۶ هجری). او شیعه‌مذهب و ملقب به "سلطان محمد خدابنده" بود.

"جلالالدین"، برادرش "ابواسحاق" به نبرد با مدعیان پرداخت و توانست با قلع و قمع مدعیان حکومت، بر مسند فرمانروایی فارس و اصفهان تکیه زند.

"امیر جمالالدین شاهشیخ ابواسحاق" در دوران پانزده ساله حکومت خود، آرامش را برای شیراز به ارمغان آورد. او حاکمی نیکوکار و بخشنده بود و جوانمردانه در پی تقویتِ ضعفا و تهیدستان گام برمی‌داشت. وی می‌کوشید از خود، تصویر یک فرمانروای موجّه و خوش‌نام را بر جای بگذارد. از دیگر خصیصه‌های "ابواسحاق"، علاقه‌شديد وی به عمران و آبادانی بود. او به پیشرفت و زیباسازی شیراز بسیار اهمیت می‌داد و مدام در گوش‌هونکنار شهر به ساخت‌وساز ابنيه و ساختمان‌های خوش‌ساخت، اقدام می‌ورزید. از آن جمله‌اند: بنایی مذهبی موسوم به «خدای خانه» در مسجدِ جامع عتیق شیراز که به تقلید از «کعبه» ساخته شد و کاخ حکومتی وی در مرکز شهر که برای ساخت آن از معماری «طاق کسری» بهره بردنده. این کاخ در آن دوران چنان مورد توجه شهروندان شیراز قرار داشت که هر کس به فراخور توان خویش، در عملیاتِ ساختمانی آن کوشش نمود.

"ابواسحاق" مردی زیبارو، خوش‌اندام، خوش‌خلق، فروتن و بخشنده بود. او علاقمند به شعر و ادب و دانش بود و همواره اهل هنر را می‌نواخت. در دربار او افزون‌بر حافظ، بزرگانی چون "عبدی زاکانی"^۱، "مجدالدین اسماعیل رکن‌الدین

۱- "خواجه نظام‌الدین عبید‌الله زاکانی" (۷۰۱ - ۷۷۲ هجری - در تاریخ دقیق تولد و وفات وی تردید است) شاعر و طنزپرداز مشهور ایرانی است. او با خط و ادب و آداب و فنون دبیری و علوم و اطلاعات عمومی رایج در سرزمین‌های اسلامی آشنا بوده و استادانه آن‌ها را با هنر شاعری و نویسنده‌گی در آمیخته است. "حمدالله مستوفی" حدود چهل سال پس از مرگ "عبدی"، در اثر مشهور خود «تاریخ گریده»، وی را در شمار ارباب الصدور (یعنی وزیران و دیوانیان) آورده است. باری از صدارت او در دیگر متون تاریخی نشانه‌ای موجود نیست. "عبدی زاکانی" بیشتر به سبب <>

یحیی^۱، "قاضی عضدالدین ایجی^۲"، "شمس الدین آملی^۳" و دیگر بزرگان علم و ادب و هنر، همواره حضور داشتند.

روزگار فرمانروایی "امیر ابواسحاق اینجو"، دوران آرامش و آسایش مردمان شیراز بود. از این دوران فرخنده؛ همچون سرابی در دل بیابان روزگار، تنها خاطراتی

>> هزلیات و هجوبیات بی نظیرش، مشهور است. مهمترین اثر او، «منظومه موش و گربه» می باشد که آن را باید از بهترین منظومه های انتقادی تاریخ ادبیات پارسی، بر شمرد. این منظومه با لحنی کاملاً طنزآمیز، به شیوه قصه پردازان شوخ طبع و با مهارتی شکفت انگیز، سروده شده است. «منظومه موش و گربه» دارای جنبه تمثیلی بوده و شاعر، با نبوغ خویش، اوضاع موش ها را با طبقه عامله مردم تطبیق داده و گربه را نمادی از طبقه قضات و حکام قلمداد کرده است. این داستان، نزد همه فارسی زبانان آن روزگار شهرت یافت. اشعار جدی "عبيد" کمابیش شامل سه هزار بیت مرکب از قصاید و ترجیعات و غزلیات و مقطوعات و رباعیات و نیز یک مثنوی طولانی و بسیار دلنشیں به نام «عشاق نامه» می باشد. غزلیات عبيد به شدت تحت تاثیر "سعید" سروده شده است. در مجموع، از "عبيد زakanی" باید در شمار بزرگ ترین طنزپردازان عرصه ادب نام برد که به صورت های گوناگون، به طعن و طنزِ معضلات جامعه روزگار خویش، پرداخته است. از دیگر آثار اوست: «اخلاق الاشراف»، «رساله دلگشا»، «منظومه سنگ تراش»، «ریشنامه»، «لطایف و ظرایف»، «صد پند» و ...

۱- "قاضی مجdal الدین اسماعیل بن یحیی" از فقیهان، عالمان و قاضیان به نام و مشهور شیراز در قرن هشتم هجری است. از مهمترین آثار او: «شرح المختصر فی الاصول لابن الحاجب»، «الفقه الكبير»، «الزبدہ فی التصوف»، «الركنیہ» و ... می باشد.

۲- "قاضی عضدالدین ایجی" (متوفی ۷۵۶ هجری) از متكلمین و فقهای مشهور قرن هشتم هجری است. وی صوفی مسلک بود و شاگردان بسیاری داشت. حافظ از وی به عنوان یکی از مفاخر علمی بزرگ فارس، نام بردé است. از مهمترین تالیفات او: «المواقف» در علم کلام، شرح «مختصر الاصول» ابن حاجب، «الفوائد الغیاثیہ» و ... می باشد.

۳- "شمس الدین محمد بن محمود آملی" پژشک و فیلسوف مشهور ایرانی قرن هشتم است. "خواجه رشید الدین فضل الله همدانی" وزیر ایرانی ایلخانان، به شدت به او علاقه داشت و ندریس برخی از علوم در «مدرسه سلطانیه» را به وی محول نمود. "شمس الدین آملی" مولف آثار متعددی است که مهمترین آن «نفائس الفنون فی عرایس العيون» می باشد.

خوش برای مردمان آن عصر، باقی ماند. حافظ از آن روزگار خوش، با حسرت و دریغ می‌گوید:

دوستی کی آخرآمد، دوستداران را چهشد
خون چکید از شاخگل، بادیهاران را چهشد
حق شناسان را چهحال افتاد، یاران را چهشد
تابش خورشید و سعی بادوباران را چهشد
مهربانی کی سرآمد، شهریاران را چهشد
کس به میدان در نمی آید، سواران را چهشد
عندهزیان را چه پیش آمد هزاران را چهشد
کس ندارد ذوق مستی، می گساران را چهشد
از که می پرسی که دور روزگاران را چهشد

جدا از خلق و خوی نیکوی "ابواسحاق"، وزرای او نیز از خوبان عصر و زمانه خویش بودند. خواجه در وصف یکی از وزرای "ابواسحاق" به نام "عمادالدین محمود کرمانی" چنین می‌گوید:

شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود
کنون که لاله برافروخت آتش نمرود
وزیر ملک سلیمان، عماد دین: محمود

یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چهشد
آب حیوان تیره گون شد، خضر فرخ بی کجاست
کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی
له لی ارکان مروت برنیامد سال هاست
شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار
گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخاست
زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت
حافظ، اسرار الهی کس نمی داند، خموش

ز دست شاهد نازک عذار عیسی دم
به باغ، تازه کن آبین دین زرتشتی
بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد

و در ثنای وزیر دیگری به نام "قوام الدین حسن" سروده است:

چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم

به رندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن

دوران حکومت "ابواسحاق" بیش از پانزده سال دوام نیاورد. چرا که از بد روزگار، وی بهزادی رقیب قدرتمندی چون "امیر مبارزالدین محمد مظفری" را در پیش روی داشت. "امیر مبارزالدین" می‌کوشید، مالیات جزایر هرمز، کیش و بحرین را -که از آن فرمانروایان فارس بود- برای خود وصول نماید و همین بهانه‌ای بود برای جنگ‌وجدالی میان دو فرمانروا. این زدوخوردها، سرانجام در سال ۷۵۴ هجری به محاصره شیرارز به وسیله "مبارزالدین" و پیروزی او بر "ابواسحاق" منتهی گردید و چندی بعد، "ابواسحاق" اعدام شد. این پایانی بود بر استیلای حکومت «آل اینجو» بر فارس. حافظ در این باره می‌گوید:

دیده را روشنی از خاکِ درت حاصل بود
بر زبان بود مرا ، آن‌چه تو را در دل بود
عشقمی گفت به شرح آن‌چه براو مشکل بود
آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود
خُمِّی دیدم، خون در دل و پادرگل بود
مفتی عقل ، در این مسئله لایعقل بود
خوش درخشید ولی دولتِ مستعجل بود
که ز سرپنجه شاهین ، قضا غافل بود

یاد باد آن که سرِ کوی توان منزل بود
راست‌چون سوسن و گل از اثر صحبت‌پاک
دل چو از پیر خرد ، نقل معانی می‌کرد
آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است
در دلم بود که بی‌دوست نباشم هرگز
دوش بر یادِ حریفان به خرابات شدم
بس بگشتم که بپرسم سببِ دردِ فراق
راستی خاتمِ فیروزه بواسحاقی
دیدی آن قهقهه کبکِ خرامان ، حافظ

و ماده تاریخ کشته شدن "ابواسحاق" را این‌گونه سروده است:

هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل
که به مه طلعت او نازد و خندد بر گل
در پسین بود که پیوسته شداز جزء به کل

بلل و سرو و سمن، یاسمن و لاله و گل
خسرو روی زمین، غوثِ زمین، بواسحاق
جمعه بیست و دو ماهِ جمادی الاول

بدین ترتیب این دورانِ کوتاه اما غرق در آرامش و آسایش، با کشته شدن "ابوالسحاق آل اینجو" به دست "امیر مبارز الدین محمد مظفری" به پایان رسید و این آغازی بر حکومت هفتاد ساله «آل مظفر» بر فارس، یزد، کرمان، اصفهان و بخش‌هایی از آذربایجان بود.

حکومت آل مظفر

«آل مظفر»، حکومتی ایرانی بود. نیای این دودمان، "غیاث الدین حاجی خراسانی" از مردم «خواف» در خراسان بود که هم‌زمان با یورش مغول، به یزد کوچ کرد و در همان‌جا نیز درگذشت. از او سه پسر به نام‌های "بدرالدین ابوبکر"، "مبارزالدین (اول)" و "شجاع الدین منصور" باقی ماند.

از میان این سه فرزند، "بدرالدین ابوبکر" از سوی اتابک یزد برای یاری رساندن به "هلاکوخان مغول"، به بغداد گسیل یافته و در همان‌جا نیز کشته شد. «مبارزالدین (اول)» در دربار اتابک، مقام و منصبی به دست آورده و سال‌ها در آسایش زندگی کرد و به مرگ طبیعی درگذشت. "شجاع الدین منصور" نیز به همراه سه پسرش "مبارزالدین (دوم)", "زین الدین علی" و "شرف الدین مظفر" در «فیروزآباد» برای خود پایگاهی ساخته و به حکومت بنشست. این "شرف الدین مظفر" پسری داشت به نام "امیر مبارزالدین محمد مظفری" و او هموست که بر "ابواسحاق اینجو" پیروزی یافته و بر شیراز مسلط گردید.

"مبارزالدین محمد" به هنگام درگذشت پدر، فقط سیزده سال داشت. وزیر ایلخان، اموال پدرش را مصادره کرده بود. لاجرم او برای چاره‌جویی به همراه خواهر و شوهر خواهش، به حضور "ایلخان اولجایتو" شرفیاب شدند. از بخت‌نیک، در این دیدار مورد عنایت خان مغول قرار گرفته و فرمانداری «میبد» و نگهداری برخی از راه‌ها از سوی مغلان به وی محوّل گردید. "مبارزالدین محمد" در دوران حکومت

"سلطان ابوسعید بهادرخان ایلخانی" - واپسین سلطان ایلخانی - نیز، در سمت خود ابقا شد و چنان مورد اعتماد ایلخان قرار داشت که در سال ۷۱۸ هجری؛ در جنگی به نیابت از خانِ مغول، بر «atabk يزد» تاخته و بر او چیره گردید. پس از این موفقیت توانست قدرت و شوکت وافری به دست آورد.

با مرگ "ابوسعید" در سال ۷۳۶ هجری و انقراض حکومت ایلخانان؛ بهزودی قدرت‌نمایی حکومت‌های محلی آغاز گشت. "مبارزالدین محمد" نیز از این فرصت بهره جست و به افزایش قدرت خویش پرداخت. او پس از کشاکش‌های فراوان و طولانی با "ابوسحاق اینجو" - که پیشتر ذکر آن به میان رفت - سرانجام توانست بر تمام فارس و اصفهان مسلط شود. روزگار حکومت "مبارزالدین محمد" بر شیراز، دورانی پرمرارت در زندگی حافظ بود. چه سلطان انس و الفتی با شعر و ادبیات داشت. حافظ در ذکر این دوران می‌گوید:

به بانگ چنگ مخورمی، که محتسب تیز است	اگرچه باده فرح بخش و باد گل ریز است
به عقل نوش که ایام، فتنه‌انگیز است	صراحی و حریفی گرت به چنگ افتاد
که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است	در آستینِ مُرَّع پیاله پنهان کن
که موسم وَرَع و روزگار پرهیز است	به آب دیده بشویم، خرقه‌ها از می
که صاف این سرخ جمله‌دُرَدی آمیز است	مجوی عیش خوش از دور بازگون سپهر
که ریزه‌اش سر کسری و تاج پرویز است	سپهر بر شده پرویز نیست خون‌افشان

کمابیش همه دوران فرمانروایی "امیر مبارزالدین محمد مظفری"؛ در جنگ با امرا و سلاطین دیگر مناطق ایران، سپری گردید. این دوره، دوره‌ای سرشار از سختی برای زندگانی روزمره حافظ و مردمان شیراز بود. در این زمان خواجه در مرارت به سرمی‌برد و از اوضاع زمانه، سخت در رنج و عذاب بود. اما بنابر مثلی معروف: «در سختی‌هاست که مردان بزرگ ساخته می‌شوند»، شخصیتِ هنری حافظ نیز درست

در همین دوران پرنج و آسیب، به نهایت شکوفایی خود رسید. چنان‌که خود در همین ایام می‌گوید:

عراق و فارس گرفتی به شعرِ خوش حافظ
بیا که نوبتِ بغداد و وقت تبریز است

"امیر مبارزالدین" فردی جنگجو و تندخو بود. وی در سال ۷۵۸ هجری به قصد تصرف آذربایجان، با لشگری به سوی آن دیار حرکت نمود و با شکست دادن "اخی جوق"؛ امیر و فرمانروای مغول‌نشاد منطقه، تا تبریز را به تصرف خویش درآورد. در جریان این نبردها، بر پسران خود "شاه شجاع" و "شاه محمد" نیز خشم گرفته و آن‌ها را به سستی و ضعف در میدان نبرد متهم نمود. این واقعه باعث ایجادِ کینه و کدورت میان امیر و فرزندانش گردید و شاهِ مظفری، پسران را تهدید به قتل کرد. پسران نیز در نهان پیمان بستند که به محض بازگشت به اصفهان، پدر را از فرمانروایی خلع و زمام امور را خود بر دست گیرند.

در گیرودارِ این سلسله رویدادها و در حالی‌که امیر هنوز در تبریز بود، شایعه شد که لشگری از بغداد، برای تاراج اصفهان، گسیل یافته است. "مبارزالدین" که پایگاه خود را در خطر می‌دید، بی‌درنگ به سوی اصفهان حرکت کرد.

اردوی "امیر مبارزالدین" در ماه رمضان سال ۷۵۹ هجری به اصفهان رسید. "شاه شجاع" و "شاه محمد" پس از رسیدن به اصفهان، به همراه "شاه سلطان"؛ خواهرزاده "مبارزالدین"، به کاخ امیرِ مظفری حمله برده و او را که در آن وقت، مشغولِ ترتیلِ قرآن بود، دستگیر و کور کردند. سپس وی را به «قلعه طبرک» و اندکی بعد به «قلعه سفید»، تبعید نمودند. مدتی پس از این وقایع، "شاه شجاع" که از کرده خود پشیمان بود، با پدر بر سر مهر آمد. پس وی را به شهر فرخواند و به

دست و پای او افتاده، طلب حلالیت نمود. اما چند ماه بعد، هنگامی که متوجه گردید که "مبارزالدین" برای بازپس‌گیری قدرت؛ در نهان با گروهی از اطرافیان خود، مجدداً توطئه قتل پسران را ترتیب داده است، بار دیگر پدر را دستگیر و در «قلعه بم» زندانی کرد. او بعدها در همان قلعه، درگذشت. حضرت حافظ در قطعه‌ای، مرگ "مبارزالدین محمد مظفری" را این‌گونه گزارش کرده است:

زان که از وی گَس وفاداری ندید	دل منه ، بر دنی و اسباب او
کَس رُطَب بی خار از این بُستان نچید	کَس عسل بی نیش ، زین دکان نخورد
چون تمام افروخت ، بادش در دمید	هر که ایامی چراغی بر فروخت
چون بدیدی خصم خود می‌پرورید	بی‌تكلف هر که دل بر وی نهاد
آن که از شمشیر او خون می‌چکید	شاه‌غازی ، خسرو گیتی‌ستان
گه به هوی قلب‌گاهی می‌درید	گه به یک حمله سپاهی می‌شکست
در بیابان نام او چون می‌شنید	از نهیش پنجه می‌افکند شیر
گردنان را بی خطر سر می‌برید	سروران را بی‌سبب می‌کرد حبس
چون مُسْخَر کرد و وقتی در رسید	عاقبت شیراز و تبریز و عراق
میل در چشم جهان‌بینش کشید	آن که روشن بُد جهان‌بینش بدو

با خلع "مبارزالدین" از فرمانروایی، پسرش "شاه شجاع" بر تخت حکومت مظفریان برنشت. او در همان آغاز کار؛ به پاس همکاری برادرش "شاه محمود" در رسیدن به تاج و تخت مظفری، حکومت اصفهان و «آبرقو» را به وی بسپرد. با این حال اما "شاه محمود" از این تقسیم قدرت راضی نبود و طمع بر جایگاه برادر و حکومت بر کل اراضی مظفریان را داشت. از همین‌روی، در سال ۷۶۵ هجری، با کمک

پدرزنش "سلطان اویس بهادرخان جلایری"^۱ کوشید تا فارس را تسخیر کرده و برادرش را خلع نماید. اما با وجود موقیت‌های اولیه، در نهایت شکست را پذیرا گردید و قدرت در اختیار "شاه شجاع" باقی ماند.

۱- هم‌زمان با حکومت «آل مظفر» در فارس و یزد و کرمان، «آل جلایر» بر نواحی غربی ایران، حکومت می‌کردند. پس از درگذشت "شیخ حسن ایلکان" ملقب به "شیخ حسن بزرگ" (که مادرش دختر "سلطان ارغون ایلخانی" بود و از جانب پدر، اصل‌ونسبش به یکی از سرداران "هلاکوخان" می‌رسید) پسرش "سلطان اویس بهادرخان" در نوزده سالگی به جای پدر بر تخت فرمانروایی بنشست. وی از مشهورترین پادشاهان «آل جلایر» است که در تبریز و نواحی آن حکومت می‌کرد.

"سلطان اویس" از شیفتگان ادب و هنر بود. در دورانی که "امیر مبارزالدین مظفری" بر شیراز و اطراف آن حکومت داشت و روزگار بر کسانی چون حافظ به سختی می‌گذشت، "اویس" در دربار خویش، شاعرانی چون "سلمان ساوجی" را می‌نوخت.

اما دوران اقتدارِ کوتاه‌مدتِ «جلایریان»، با مرگ "سلطان اویس" در سال ۷۷۶ هجری، روی به انحطاط نهاد. عامل اصلی تضعیف این دودمان، جنگ‌های قدرت پی‌درپی و شورش‌های گاهوبی‌گاهی بود که میان پسران "اویس" رخ می‌داد. این سلسله‌رویدادها، تمامی اراضی تحت سلطنت جلایریان را تحت تاثیر قرار داده بود. به هر ترتیب، نهایتاً این کشمکش‌ها، با پیروزی نسبی "سلطان احمد" بر برادرانش پایان رسید.

به قدرت رسیدن "سلطان احمد" هم‌زمان بود با آغاز موج سوم حملات "تیمور لنگ" به سرزمین‌های ایرانی. در جریان این لشگرکشی، "تیمور" در سال ۸۰۳ هجری بغداد را تسخیر کرد. "سلطان احمد" متواری شد و «گورکانیان» در بغداد سیل خون به راه انداختند. چهارسال پس از این واقعه، به سال ۸۰۷ هجری "امیر تیمور" درگذشت. "سلطان احمد" به بغداد بازگشت و اداره شهر را در دست گرفت. اما سرانجام در جنگی که میان «جلایریان» با «ترکمانان» روی داد، سلطان اسیر و به سال ۸۱۳ هجری؛ با دستور "قرایوسف ترکمان"، کشته شد. با مرگ "سلطان احمد"، حکومت «آل جلایر» عملاً از میان رفت. هرچند که برخی از افراد این خاندان تا سال ۸۳۵ هجری بر «شوستر» و «حله» حکمرانی کردند.

"سلطان احمد جلایری" داشمندی علیم، صاحب ذوق و کرامت، هنرشناس، سخن‌شناس و شعردوست بود. او خود شعر می‌سرود و از هنر موسیقی و نقاشی و تذهیب، بهره‌ها برده بود. <>

"شاه شجاع مظفری" به مدت ۲۵ سال در راس هرم قدرت بوده، بر اورنگ حکومت ایران مرکزی برنشت و زمامدار امور گردید. هرچند بیشینه دوران فرمانروایی وی در میدان نبرد و در جنگ و گریز و رقابت با برادران و دیگر مدعیان حکومت گذشت؛ اما این دوران، با آسایشی نسبی در ایران مرکزی - و به ویژه در شهر شیراز - همراه بود.

"شاه شجاع" فردی تعلیم یافته و درس خوانده بود. او قرآن را از بَر داشت، شعر می سرود و گفته‌اند که هشت بیت عربی را به یک‌بار شنیدن از بَر می‌کرد. شاید همین آزاداندیشی و هنردوستی و نشست و برخاست بزرگان و اندیشمندان و شعرا در محفل او، باعث نزدیکی حافظ به وی گردیده باشد. هرچند که این رفاقت، دائمی نبود و ظاهرا بعدها کدورتی نیز میان حافظ و امیر پدیدار گشت.

>> مطمئنا همین گرایش سلطان به هنر و شعر و ادب بود که مورد عنایت خاطرِ خواجه حافظ شیرازی قرار گرفته و در وصفش سرود:

احمد شیخ اویسِ حسن الخانی
آن که می‌زید اگر جانِ جهانش خوانی
مرحبا ای به چنین لطفِ خدا ارزانی
دولتِ احمدی و معجزه سبحانی
چشمِ بد دور که هم جانی و هم جانانی
بخشن و کوشش خاقانی و چنگِ خانی
بعدِ منزل نبُود در سفرِ روحانی
حبذا دجله بغداد و می‌ریحانی
کی خلاصش بُود از محنتِ سرگردانی
که گُند حافظ از او دیده دل نورانی

احمدالله علیٰ معلده السلطانی
خان بن خان و شهنشاهِ شهنشاه نژاد
دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد
ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند
جلوه بخت تو دل می‌بَرَد از شاه و گدا
برشکن کاکلِ ترکانه که در طالعِ توست
گرچه دوریم، به یادِ تو قدح می‌گیریم
از گُلِ پارسیم غنچه عیشی نشکفت
سرِ عاشق که نه خاکِ درِ معشوق بُود
ای نسیم سحری، خاکِ در یار بیار

اگر حافظ ۷۵ سال زندگی کرده باشد و تا ۲۵ سالگی به کسب فضایل و تحصیل علوم پرداخته باشد؛ ۳۲ سال از ۵۰ سال باقیمانده که دوره اعتلای شعر اوست، در زمان "شاه شجاع" طی شده است. در تمام «دیوان حافظ»، ۱۲۳ بار به واژه‌های پادشاه، شاه، ملک، سلطان، خسرو، و مانند آن اشاره شده است که ۳۹ مورد آن یا مستقیم به "شاه شجاع" بازمی‌گردد و یا اشارتی به او دارد. همچنین بیشترین مدایح حافظ نیز در وصف "شاه شجاع" است. البته ریشه این رفاقت باید به پیش از قدرت یافتن "شاه شجاع" بازگردد. گویا وی پیش از سلطنت نیز با حافظ، رفاقت و مصاحب و نشست و برخاستی داشته است. حافظ خود در مدح "شاه شجاع" چنین گوید:

عمرِ خسرو طلب، ار نفعِ جهان می‌طلبی
که وجودی است عطابخشِ کریمِ نفاع
جامع علم و عمل، جانِ جهان، شاه شجاع
مظہرِ لطفِ ازل روشنی چشمِ امل

در کشاکش دورانِ نابسامان قرن هشتم، روزگارِ حکومتِ "شاه شجاع"، روزگاری غرق در آرامش و آسایش برای ایرانیان به‌ویژه مردمِ شیراز - بود. "شاه شجاع" زیبایی‌سیرت و حُسنِ صورت را با مکارمِ اخلاق و جوانمردی، توام داشت. وی جنگجویی همیشه‌پیروز بود و در تمام نبردهای دورانِ حکومتش، ظفرمند گشت. بیشتر سرزمین‌های ایرانی‌نشین - جز خراسان بزرگ - را در مقاطعی به زیر سلطه خود درآورد و یکبار تا قفقاز را نیز گشود. دورانِ حکومت او، دورانِ شکوهمندی بود و اگر در سال ۷۵۶، مرگِ زودهنگام به سراغش نمی‌آمد، بعيد بود که "تیمور لنگ" به فکر ترک‌تازی در خاک ایران می‌افتد.

به هر روی، با درگذشت "شاه شجاع"، پرسش "زین‌العابدین" جانشین او گردید. اما دوران حکومت او ناپایدار و در جنگ و درگیری میان مدعیان قدرت سپری گشت. "زین‌العابدین" ظاهرا حاکمی بی‌ذوق و هنرناشناس بود، به شura و بزرگانی

نظیر حافظ اعتمایی نمی‌کرد و حافظ نیز از کردار و مَنِش وی چندان خشنود نبود. خواجه تنها یک بار در وصف او شعری می‌سراید که آن‌هم بدون بردن نام اوست. این غزل در جریان پیروزی "زین‌العابدین" در حوالی کازرون بر "شاه منصور"، سروده شده است:

تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری
گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری
اقرار بندگی کن و اظهار چاکری
تا یکدام از دلم غم دنیا به در بری
آن به کزین گریوه سبکبار بگذری
درویش و امن خاطر و کنج قلندری
ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری
از شاه نذر خیر و ز توفیق یاوری
کاین خاک، بهتر از عمل کیمیاگری

خوش کرد یاوری فلکت روز داوری
آن کس که اوفتاد خدایش گرفت دست
در کوی عشق شوکت‌شاهی نمی‌خرند
ساقی به مژدگانی عیش از درم درآی
در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی است
سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج
یک حرف صوفیانه بگوییم اجازت است؟
نیل مراد بر حسب فکر و همت است
حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی

در اواخر قرن هشتم، "امیر تیمور" ملقب به "تیمور لنگ" در «ماوراءالنهر» ظهر کرد. وی از «تاتارهای آسیای میانه» بود و به سبب ازدواج با شاهدختی از طایفه مغولان، به «گورکان» -در معنای «داماد»- مشهور گردید. "تیمور" در طی دوران سلطنت خود، تمام آسیای میانه و خاورمیانه را مورد تاخت و تاز قرار داد و صدها هزار نفر از مردمان ایران و آسیا را از دم تیغ گذراند. ذکر این سلسله کشورهای بی‌رحمانه که از دردناک‌ترین مصائب تاریخ ایران زمین است، از موضوع این جستار خارج است. از همین‌روی، چگونگی غارت شهرها و قصبات ایران توسط «گورکانیان» را به کتابی

دیگر موکول کرده و در اینجا تنها به شرح برخورد "تیمور" با «مظفریان» در فارس و نواحی پیرامون، خواهیم پرداخت.

"امیر تیمور" در جریان فتوحات خود در آسیای میانه و فلات ایران، در سال ۷۸۹ هجری، اصفهان و فارس را گشود. در اصفهان هفتاد هزار تن از مردم را قتل عام کرد اما در شیراز فقط به کشتار بزرگان شهر و برخی از شاهزادگان مظفری مبادرت ورزید.

"دولتشاه سمرقندی" تذکرہ نویس قرن نهم هجری، می‌گوید که "تیمور گورکانی" پس از فتح شیراز، حافظ را احضار نمود و چون خواجه به حضور برسید، به کنایه بگفت:

«من به ضرب شمشیر آبدار، اکثر ربع مسکون را
مسخر ساختم و هزاران جای و ولایات را ویران کردم تا
سمرقند و بخارا که وطن مأله و تختگاه من است، آبادان
سازم. تو مردک به یک خال هندوی تُركِ شیرازی، سمرقند
و بخارای ما را می‌فروشی؟»^۱

حافظ با رندي پاسخ داد:

«ای سلطان عالم از همان بخشندگی‌هاست که

«دین روز افتاده‌ام!»

۱- این گفتة امیر، اشاره‌ای بود به این بیت از خواجه:

اگر آن تُركِ شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند وبخارا را

"امیر تیمور" از این شوخ‌طبعی خواجه حافظ خشنود گردید و وی را مورد نوازش قرار داد.

پس از سقوط شیراز و فروپاشی دستگاه "زین‌العابدین"، "تیمور لنگ" حکومت شهر را به "شاه یحیی" محوّل نمود و شیراز را ترک گفت. "شاه یحیی" خواهرزاده "شاه شجاع" و حاکم یزد بود. او در دوران حکومت "شاه شجاع" و سپس "زین‌العابدین"، اقداماتی برای کسب قدرت انجام داد اما به موفقیت چندانی دست نیافته و حتی مدتی نیز زندانی گردید. وی که مدت‌ها سودای حکومت بر تمام‌مایملکِ مظفریان را داشت، با تسخیر شیراز به دست "تیمور"، به پیشگاه وی حاضر شد و خود را مطیع او خواند. "تیمور" نیز فرمانروایی و اداره شهر را بدو بسپرد.

"شاه یحیی" به دلیل حشر و نشری که با ادب و هنرمندان داشت، همواره مورد تمجید حافظ قرار داشته و حضرت از وی به نیکی یاد می‌کرد. برای نمونه در غزلی با رِندی و شیوایی و بلاغتِ تمام، روزگارِ حکومت او را این‌گونه توصیف می‌کند:

وز لبساقی شرابم در مذاق افتاده بود	یکدو جامم دی‌سحرگه اتفاق افتاده بود
رجعتی‌می‌خواستم لیکن طلاق افتاده بود	از سرِ مستی دگر با شاهدِ عهدِ شباب
عافیت را با نظربازی، فراق افتاده بود	در مقاماتِ طریقت هر کجا کردیم سیر
هر که عاشق‌وش نیامد در نفاق افتاده بود	ساقیا جامِ دمادم ده که در سیرِ طریق
در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود	ای مُعَبّرِ مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب
طاقت و صبر از خمابروش طلاق افتاده بود	نقش‌می‌بستم که گیرم گوش‌های زان چشم‌مست
کار ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بود	گر نکردی نصرت دین شاه یحیی از کرم
طاير فكرش به دامِ اشتیاق افتاده بود	حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می‌نوشت

و در جای دیگر پس از مدح "شاه یحیی"، با شادمانی از خوشی و خُرمی روزگار و زمانه می‌گوید:

یحیی بنِ مظفر، ملکِ عالمِ عادل
بر روی زمین روزنَه جان و در دل
انعام تو بر کون و مکان، فایض و شامل
بر روی مه افتاد، که شد حلّ مسائل
ای کاش که من بودمی آن هندوی مقبل
دست طرب از دامن این زمزمه مگسل
شد گردن بدخواه، گرفتار سلاسل
خوش باش که ظالم نَبَرَد راه به منزل
از بهر معیشت، مکن اندیشه باطل

دارای جهان، نصرتِ دین، خسرو کامل
ای ذرگه اسلام، پناهِ تو گشاده
تعظیمِ تو بر جان و خرد، واجب و لازم
روز ازل از کلک تو یک قطره سیاهی
خورشید چوآن خال سیه دید بهدل گفت
شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است
می نوش و جهان بخش که از زلفِ کمند
دور فلکی یکسره بر منهج عدل است
حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است

دوران حکومت "شاه یحیی" بسیار کوتاه بود. چرا که در سال ۷۹۰ هجری، "شاه منصور"^۱ - از شاهزادگان مظفری که فرمانداری شهر «شوستر» را بر عهده داشت - با لشگری وارد شیراز گردید و وی را از حکومت برانداخت

"شاه منصور" از بزرگ‌ترین و شایسته‌ترین امرا و فرمانروایان تاریخ ایران است. وی از همان آغاز کار، سودای ایستادگی در برابر ستم‌گری‌های "تیمور" را در سر داشت. لذا پس از رسیدن به قدرت، بی‌درنگ خود را برای یک نبرد تمام‌عیار با امیر گورکانی، مهیا ساخت. وی شیراز را پایگاه خود قرار داده و باروهای شهر را استحکام بخشید. سپس روی به شهرهای اطراف - که در اختیار دیگر بزرگان مظفری قرار

۱- برادرزاده "شاه شجاع".

داشت- بنهاد و بخش‌هایی از یزد و کرمان و اصفهان را نیز به زیر سلطه خود درآورد. در این میان خبرِ حرکتِ مجدد "تیمور" از مaurae النهر به سوی ایران مرکزی به گوش رسید. ایران‌دوستی "شاه منصور" بدان‌اندازه بود که چون از موجِ جدیدِ یورش «گورکانیان» آگاه شد، فی‌المَثَل، بر آن بود تا همچون سربازی به مaurae النهر رفته و بر لبِ «جیحون» بنشیند و از ورودِ «گورکانیان» به ایران، جلوگیری نماید.

هنگامی که لشگر "امیر تیمور" به مازندران رسید، "شاه منصور" برای دفع این فتنه، شروع به نامه‌نگاری با شاهزادگان مظفری و حتی "سلطان بازیزید عثمانی" نمود اما پاسخ مساعدی دریافت نکرد. ناچار به تنها‌ی خود را برای نبرد با لشگر گورکانیان آماده ساخت. وی در نخستین مرحله، به اصفهان رفت و باروهای شهر را استحکام بخشدید. سپس لشگری را برای حفاظت از شهر کاشان، بدان دیار فرستاد و خود به شیراز بازگشت و به آماده‌سازی مردم برای دفاع از شهر پرداخت. در همین اثنا که وی خود را برای مقاومت مهیا ساخته بود، "تیمور لنگ" به ایران مرکزی رسیده و همه‌چیز برای یک جنگ تمام‌عيار آماده شده بود. اما در بحبوحه نبرد، بخشی از لشگریان "شاه منصور" خیانت کرده و به اردوی "تیمور" پیوستند. این ضربه بزرگی بر بدنهٔ سپاه مظفریان بود. با این حال "شاه منصور" با باقی‌مانده لشگریان رشادت‌تمام به نبرد با "تیمور" پرداخت و حتی در یکی از حملاتش شخصاً به قلب لشگر گورکانیان تاخت و با شمشیر، ضربتی بر کلاخ‌خودِ "امیر تیمور" وارد آورد. اما نهایتاً، لشگریان "تیمور"؛ که چه از لحاظِ شمار و چه از لحاظِ سلاح، مجہزتر از لشگریان "شاه منصور" بودند، در این کارزار به پیروزی رسیدند: "شاه منصور" در میدان جنگ کشته شد و لشگریان منهزم گردید.

با فتح شیراز به دست "امیر تیمور"، خزانی «آل مظفر» توسط «گورکانیان» تصرف و بزرگان شهر به اسارت درآمدند. "تیمور" که از نفوذ «مظفریان» در فارس،

کرمان، اصفهان و یزد، در هراس بود، سرانجام در سال ۷۹۵ هجری، دستور قتل عام تمام بزرگان و شاهزادگان «مظفری» را صادر و این دودمان را منقرض کرد.

حافظ این جنگ‌های حمامی و رشادت‌های ایرانیان را ندید. چرا که وی در سال ۷۹۲ هجری و سه سال پیش از این وقایع، دارفانی را وداع گفته و رخت از جهان برپسته بود. با این حال در همان مدت کوتاهی که حکومت "شاه منصور" را درک کرد -همچون دیگر مردمان شیراز- پیوند عاطفی مستحکمی با وی برقرار داشته و علاقه وافری به او یافته بود. این از آن‌جهت بود که مردمان آن‌روزگار، "شاه منصور" را همچون منجی بزرگی می‌دانستند که متحدکننده ایران و ایرانی و اخراج‌کننده مغولان بوده، و یگانه فرمانروایی است که توانایی ایستادگی در برابر تجاوزات "تیمور" و «تیموریان» را دارد. در میان اشعار خواجه حافظ، ابیاتی یافت می‌شود که خطاب به "شاه منصور" است و نشان از علاقه فراوان وی به واپسین شاه «دودمانِ مظفری» و دوره و زمانه حکمرانی وی دارد:

به دستِ مرحومت یارم ، در امیدواران زد
برآمد خنده‌ای خوش بر غرورِ کامگاران زد
گره بگشود از ابرو، و بر دل‌های یاران زد
که چشمِ باده‌پیماش صلا برهوشیاران زد
کز اول چون برون آمد ره شب زنده‌داران زد
خداؤندا نگه‌دارش که بر قلبِ سواران زد
چون قشش دست دادا اول رقم بر جان‌سپاران زد
زره‌مویی که مژگانش ره خنجر‌گزاران زد

سحرچون خسرو خاور، عَلَم بركوهساران زد
چو پیش صحیح روشن شد که حال مهرگردون چیست
نگارم دوش در مجلس بعزمِ رقص چون برخاست
من از رنگِ صلاح آن دم به خونِ دل بشستم دست
کدام آهن دلش آموخت این آیینِ عیاری
خيالِ شهسواری پخت و شد ناگه دل مسکین
در آب ورنگِ رخسارش چه جان دادیم و خون خوردیم
منش با خرقهٔ پشمنی کجا اندر کمند آرم

بده کامِ دلِ حافظ که فالِ بختیاران زد
 که جود بی دریغش خنده بر ابر بهاران زد
 زمانه ساغرِ شادی به یادِ میگساران زد
 که چون خورشیدِ انجم سوز تنها بر هزاران زد
 که چرخ، این سکه دولت به دور شهریاران زد

نظر بر قرعهٔ توفیق و یمن دولت‌شاه است
 شهنشاهِ مظفر فر شجاع ملک و دین منصور
 از آن ساعت که جامِ می به دستِ اشرف شد
 ز شمشیر سرافشانش ظفر آن روز بدر خشید
 دوامِ عمرو و ملکِ او بخواه از لطفِ حق ای دل

زندگی حافظ

"محمد گل‌اندام" یار وفادار حافظ و کسی که چندی پس از مرگ او، نخستین بار اشعار و غزلیاتش را گردآورده و مقدمه‌ای بر دیوان‌وی نوشته، اسم و رسم حافظ را چنین ضبط کرده است: «شمس‌المله‌والدین، محمد حافظ الشیرازی».

تخلص‌وی به «حافظ» از آنجهت بود که از قدیم در میان مسلمانان، هرآن‌کسی که قرآن یا احادیث را از بَر داشت، «حافظ» می‌خواندند. در مورد خواجه نیز این تخلص، محققًا از جهت حفظ قرآن بر وی نهاده شده بود. چنان‌که خود در اشعارش فرموده است:

ندیدم خوش‌تر از شعرِ تو حافظ
به قرآنی که اندر سینه داری
و در جای دیگر:

عشقت رسد به فریاد، گرخود بسان‌حافظ
قرآن ز بَر بخوانی با چارده روایت
از نویسنده‌گان قدیم، کسی به تاریخ دقیق ولادتِ حافظ، اشاره‌های نداشته است.
اما آن‌چه که از مجموع روایات و منابع متعدد می‌توان دریافت، خواجه باید در سال ۷۲۶ یا ۷۲۷ هجری، متولد شده باشد. وی سومین و کوچک‌ترین فرزند خانواده‌اش بود. پدرش اصلاً اصفهانی بود اما در جوانی به شیراز هجرت کرده و در این شهر توطّن یافته بود. مادرش نیز از اهالی کازرون بود. او هنوز کودک بود که پدرش را از دست داد. با مرگ پدر، فرزندان پراکنده شده و سوی سرنوشت خویش رفتند. اما حافظ که هنوز خردسال بود، در کنار مادرش در شیراز بماند و روزگار را با تهیdesti

گذراند. بهزودی هنگامی که به سن^۲ بلوغ رسید، برای تامین روزی خود و مادر، در یک نانوایی مشغول به کار شد.

از دوران نوجوانی حافظ، کیفیت زندگانی، ازدواج و تعداد فرزندان او، اطلاعات زیادی در تذکره‌ها و کتب تاریخی منعکس نگردیده است. لاجرم تنها با رجوع به غزلیات او، می‌توانیم تا حدودی از زندگی شخصی وی، آگاهی به دست آورد. اما باید توجه داشت که هر بیت از اشعار حافظ، در لابالای مفاهیم عمیق معنوی و عارفانه پیچیده شده است. در بسیاری از غزلیات او، چندین معنی و رویداد، به‌گونه‌ای هنرمندانه در هم تنیده شده است. لذا بازسازی زندگی وی از دل اشعارش بسیار دشوار بوده و صدالبته به احتیاط بسیار انجام یافته و از همین‌روی، احتمال به خطأ رفتن در تفسیر ابیات و آگاهی از آن‌چه که حافظ گفته است، دور از انتظار نیست.

فی الحال در باب تأهلٍ حافظ؛ با توجه به آن‌چه که از اشعار وی به دست می‌آید، آشکار است که خواجه دست‌کم یکبار ازدواج کرده‌است. او معشوق خود را چنین وصف می‌نماید:

هوادارانِ کویش را چو جانِ خویشن دارم	مرا عهدی است باجانان که تاجان در بدن دارم
فروغِ چشم و نورِ دل از آن ماهِ خُتن دارم	صفای خلوتِ خاطر از آن شمعِ چگل جویم
چه فکر از خبث بدگویان، میانِ انجمان دارم	به کام و آرزوی دل، چو دارم خلوتی حاصل
فراغ از سرُّو بُستانی و شمشادِ چمن دارم	مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش

در ابیاتی دیگر نیز به صورت پراکنده، می‌توان وصف حافظ از معشوقه خویش را مشاهده نمود. باری به همان دلیلی که پیشتر ذکر گردید دشواری و پیچیدگی غزل حافظ -چه در کلام و چه در معانی- شناخت و فهم ما از کلام خواجه را بسیار دشوار

نموده است. چهبسا که ما در غزلیات او تنها «موی» را مشاهده کرده، در حالی که او «پیچش موی» را دیده و به رشتۀ سخن، تنبیده باشد.

معشوقه حافظ ظاهرا عمر درازی نداشته است. از مرثیه‌سرایی در یکی از غزلیات وی، چنین برمی‌آید که او در دورانِ حیاتِ خواجه، وفات یافته است:

آن یار کزو خانهٔ ما جای پری بود	سر تا قدمش چون پری از عیب، بری بود
دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش	بیچاره ندانست، که یارش سفری بود

حافظ همچنین دارای فرزند یا فرزندانی بوده است. در «تذکرهٔ خزانهٔ عامره» تألیف "میرغلام‌علی‌خان آزاد" آمده است که خواجه پسری به نام "شاه نعمان" داشته است. این پسر در جوانی به هندوستان مهاجرت کرده و ظاهرا در همان دیار نیز از دنیا رفته است. دو غزل و دو قطعه در «دیوان حافظ» دیده می‌شود که خواجه به مرگ فرزند خود اشاره نموده است. حال آیا تمام این اشعار، از برای همان فرزند مهاجر به هند سروده شده، یا هر یک برای فرزند یا فرزندانی دیگر است، به طور قطع نمی‌توان اظهارنظر کرد. قطعات و غزلیات فوق‌الذکر، از قرار زیر است:

دلا دیدی که آن فرزانهٔ فرزند	چه دید اندر خم این طاق رنگین؟
به جای لوح سیمین در کنارش	فلک بر سر نهادش لوح سنگین

و در قطعه‌ای دیگر:

آن میوهٔ بهشتی کامد بدست ای‌جان	از کف چرا بهشتی در دل چرا نکشتنی
تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند	سر جمله‌اش فروخوان از میوهٔ بهشتی

در غزلی به سوگواری فرزند خویش، فغان سر می‌دهد:

بلبلی خون‌دلی خورد و گلی حاصل کرد	باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد
طوطیی را به خیال شکری دل خوش بود	ناگهش سیلِ فنا، نقش امل باطل کرد

که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد
که امید کرمم همراهِ این محمل کرد
چرخِ فیروزه طرب خانه از این کهگل کرد
در لحد ماهِ کمان‌ابروی من منزل کرد
چه کنم بازیِ ایام، مرا غافل کرد

قره‌العینِ من، آن میوه دل، یادش باد
ساروان بار من افتاد، خدا را مددی
رویِ خاکی و نمِ چشمِ مرا خوار مدار
آه و فریاد که از چشم حسود مَهْ چرخ
نzdی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ

و در غزلی دیگر:

ببین که در طلبت حالِ مردمان چون است
ز جامِ غمِ می‌علی که می‌خورم، خون است
اگر طلوع کند، طالعِ همایون است
شکنج طره لیلی مقامِ مجنون است
سخن‌بگو که کلامت لطیف و موزون است
که رنجِ خاطرم از جور دور گردون است
کنارِ دامنِ من، همچو رود جیحون است
به اختیار که از اختیار، بیرون است
چو مُفلسی که طلبکارِ گنجِ قارون است

زگریه مردم چشمِ نشسته درخون است
به یادِ لعلِ تو و چشمِ مستِ میگونت
ز مشرق سرِ کو آفتتاب طلعت تو
حکایتِ لبِ شیرین، کلامِ فرهاد است
دل‌بجو که قدت همچو سرُ دلچوی است
ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی
از آن دمی که ز چشمِ برفت، رود عزیز
چگونه شاد شود اندرونِ غمگینیم
ز بی‌خودی طلبِ یار می‌کند حافظ

در باب معیشت و کیفیتِ اقتصادی زندگی حافظ، البته در ادوار گوناگون و
بسـته به شرایط زمان و حاکم وقت، اوضاع زندگی وی دچار فراز و نشیب‌هایی بوده
است. باری روی‌همرفته، آن‌چه‌که در اشعار خواجه به‌چشم‌می‌آید، ساده‌زیستی و
درویش‌مسلسلی اوست:

که حمله بر منِ درویشِ یک قبا، آورد

به تنگ‌چشمی آن تُركِ لشکری نازم

و در جای دیگر می‌گوید:

گر مساعد شَوَّدَم ، دایرَةٌ چُرْخٌ كَبُود
هم به دست آورمش باز به پرگارِ دگر
باید توجه داشت، اشعاری که حاکی از گله و شکایت وی از نساختن روزگار و
نداری و فقر است، همه در یک بازه زمانی خاص، سروده شده‌اند. این بدان معناست
که در برهه‌ای از زندگانی خواجه، فقرِ مالی و مشکلاتِ معیشتی، بر زندگی وی سایه
افکنده بود. چنان‌که در نقطه مقابل، ابیاتی نیز وجود دارد که حاوی اشعاری، مُبِّینِ
رضایت او از وضعیتِ خوبِ اقتصادی است:

طراز پیرهن زركشم مبين چون شمع	كه سوزهاست نهانی درون پيرهنم
بيا و هستي حافظ ز پيش او بردار	كه با وجود تو كس نشنود ز من که منم

بنابراین آن‌چه که از بررسی مجموع اشعارِ حافظ به‌دست آمده است؛ حکایت از
دگرگونی اوضاعِ معیشتی حضرت، در دوره‌های گونه‌گون دارد. میزان ارتباط و
صمیمیت حافظ با امرا و وزرای هر دوره نیز در این امر دخیل بوده است. جدا از فراز
و فرودهای معمول، گویا زندگانی حافظ به‌طورکلی در دو دوره مکنت و مسکن
سپری شده است. بدین‌گونه که دو بار در زمان حکومت "شیخ ابواسحاق" و "شاه
شجاع" خواجه از اوضاع اقتصادی خوب و مطلوبی برخوردار بوده است. وانگهی یکبار
در دوره حکومت "مبارزالدین محمد" و یکبار نیز در دوران حکومت جانشینان "شاه
شجاع"، فقر و نداری و تنگدستی، گریبان‌گیر وی گردیده است.

حافظ از اندیشمندترین مردمانِ روزگار خود بود. او در در علومِ گونه‌گون به
مطالعه پرداخته و دانشِ بسیاری از فنونِ رایج در زمانه خویش را کسب کرده بود. وی
همچنین از هوش و درایت بسیار بالایی بهره‌مند بود و این را می‌توان به خوبی از

اشعار هنرمندانه‌اش متوجه گردید. آن‌گونه که خود می‌گوید، بیش از چهل سال از عمر خویش را صرف یادگیری دانش و علوم نموده است:

ترسم آن نرگسِ مستانه به یکجا ببرد
علم و فضلی که به چهل سال بدست آوردم

او در بیشتر دانش و علوم رایج روزگار خود، دستی داشته است. تذکره‌نویسان بارها به مقام ارجمند علمی و ادبی خواجه، اشاره‌ها کرده‌اند. "دولتشاه سمرقندی" در ذکر مقام و منزلت علمی حافظ و البته فروتنی و افتادگی او، چنین می‌گوید:

«نادرۀ زمان و اعجوبۀ جهان بود و سخن او را حالا
نیست که در حوزه طاقت بشری درنیاید ... و سخن او
بی‌تكلّف است و ساده اما در حقایق و معارف داد معانی
داده و فضل و کمال او بی‌نهایت است ... و در علم قرآن
بی‌نظیر بوده و در علوم ظاهر و باطن مشارالیه ... و همواره
با درویشان و عارفان صحبت داشتی ... و با وجود فضیلت
و کمال، با جوانان مستعد اختلاط کردی.»

و بنابر قول "محمد گل‌اندام"، مشغولیت و گرفتاری حافظ به تحصیل علم و دانش، به اندازه‌ای بود که زمان لازم برای گردآوری اشعارش را به دست نیاورد:

«محافظت درس قرآن و ملازمت شغل سلطان و
تحشیه کشاف و مصباح و مطالع و مفتاح و تحصیل
قوانین ادب و تحسین دواوین عرب، از جمع ابیاتش مانع
آمدی.»

حافظ خود نیز مکرر در اشعارش، به جایگاهِ بلندِ ادبی و منزلتِ علمی خویش اشاره کرده و از مجھول ماندنِ قدرِ خود توسط روزگار، زبان به گله و شکایت گشوده است:

گر بُود عَمْر ، به میخانه رسم بار دَگر	به جز از خدمتِ رِندان ، نکنم کار دَگر
خُرم آن روز که با دیدهٔ گریان بروم	تا رَّئَم آب ، دَرِ میکده یکبارِ دَگر
معرفت نیست در این قوم، خدا را مددی	تا بَرم گوهِرِ خود را به خریدار دَگر

من حیث المجموع، حافظ از علومِ بسیاری مانند تاریخ، فلسفه، حکمت، عرفان، ریاضی و نجوم بهره برده بود. این را به راحتی از اندرزها و کلامِ نهفته در ابیاتش نیز می‌توان آگاه شد. همچنین وی در علوم نقلی مانند فقه و اصول تفاسیر، قرآن و احادیث نیز استاد بود.

در این میان، تسلط و علاقهٔ حافظ به تاریخ و فرهنگِ کهن‌سالِ ایران‌زمین، بیش از هرچیزی در اشعارش به‌چشم می‌آید. وی مکرر در لابلای ابیاتش، گذرهایی به ایران‌ قدیم داشته و ذکری از پادشاهان ساسانی و اساطیر ایرانی به میان آورده است. او گاها برای رساندن منظور خود، با زیرکی، مفاهیم را در میان باورهای کهن‌سالِ ایرانی، مستتر کرده است:

بلبل ز شاخِ سَرُو به گل‌بانگِ پهلوی	می‌خواهد دوش ، درسِ مقاماتِ معنوی
مرغانِ باغ ، قافیه‌سنجد و بذله‌گوی	تا خواجه می‌خورد به غزل‌های پهلوی
جمشید جز حکایتِ جام از جهان نُبُرد	زن‌هار دل‌مبند بر اسبابِ دنیوی
خوش وقت بوریا و گدایی و خوابِ امن	کاین‌عیش نیست در خور اورنگِ خسروی

و در «مثنوی ساقی‌نامه» می‌گوید:

بیا ساقی آن می که عکسش ز جام
به کیخسرو و جَم ، فرستد پیام

که جمشید کی بود و کاووس کی
رَند لافِ بینایی اnder عَدم
چو جَم، آگه از سِر عالم، تمام
صلایی به شاهان پیشینه زن
که دیدهست، ایوان افراسیاب
کجا شیده آن ترک خنجرکشش
که کس دخمه نیش ندارد به یاد
که گُم شد دراو لشگر سلم و تور
به کیخسرو و جَم، فرستد پیام
که یک جو نیرزد، سرای سپنج
که زردشت، می‌جویدش زیر خاک

بده تا بگویم به آوازِ نی
بده ساقی آن می، کز او جامِ جَم
به من دِه، که گردم به تاییدِ جام
دم از سِیرِ این دیرِ دیرینه زن
همان منزل است این جهانِ خراب
کجا رای پیرانِ لشکرکُشش
نه تنها شد ایوان و قصرش به باد
همان مرحله است این بیابانِ دور
بده ساقی آن می که عکشش ز جام
چه خوش‌گفت جمشید با تاج و گنج
بیا ساقی آن آتشِ تابناک

و در ادامه همین مثنوی، پس ذکر ابیاتی عرفانی، می‌فرماید:

مُغنی نوایی به گلبانگِ رود
بگوی و بزن خسروانی سرود
روانِ بزرگان ز خود شاد کن
در جایی دیگر و در غزلی مشهور، به زیبایی هرچه تمامتر با بهره‌گیری
هنرمندانه‌ای از معانی کهن‌سالِ واژگان «معان» و «پیرِ معان»، چنین دُرّافشانی فرموده
است:

این عجب‌بین که چه نوری ز کجا می‌بینم

در خراباتِ مُغان، نورِ خدا می‌بینم

و باز در غزلی دیگر می‌فرماید:

چرا که وعده تو دادی و او به جا آورد

مریدِ پیرِ مُغانم، ز من منج ای شیخ

و در غزلی دیگر:

از آستانِ پیرِ مغان، سر چرا کشیم؟ دولت در آن سرا و گشايش در آن ذرا است

همچنین در وصف «نوروز» سروده است:

نو بهار است، در آن کوش که خوش دل باشی
که بسی گل بد مد باز و تو در گل باشی

حافظ همچون دیگر مردمان شیراز آن روزگار، از «مسلمین اهل سنت» و پیرو «مذهب شافعی» بود. با این حال آن گونه که از اشعارش بر می‌آید، ارادتی ویژه به "امیرالمؤمنین علی" و «شیعیان» داشته است:

حافظ اگر قدم زنی، در ره خاندان به بدرقه رهت شود، همت شحنة نجف

در غزل دیگری، با رندی و زیرکی؛ که از ویژگی‌های منحصر به فرد کلام وی می‌باشد، مفاهیمی را آورده است که بنابر عقیده برخی حافظ‌شناسان، اشاره‌ای است در پرده به واقعه کربلا:

رنдан تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس گویی ولی‌شناسان، رفتند از این ولايت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کآنجا سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت
و در قطعه‌ای سروده است:

مردی، ز گَنَّدَه ذر خیبر پُرس
گر طالبِ فیضِ حق، به صدقی حافظ
اسرارِ گَرم ز خواجه قنبر پُرس
سرچشمَه آن ز ساقی کوثر پُرس
ارادتِ حافظ به مقدسات شیعه، از آنجایی است که اولاً او دانشمندی هنردوست بود و نه متحجری متعصب؛ و ثانياً مذهب شیعه از شش قرن قبل^۱ در

۱- از سده دوم هجری به بعد، حکومت‌های شیعه‌مذهب کوچکی همچون «جستانیان»، شاخه‌ای از «باوندیان» و بعدها «علویان» در طبرستان شکل گرفتند. در قرن چهارم هجری، و در دنباله «

ایران گسترش یافته و هر روز بر پیروانش افزواده می‌گردید، چنان‌چه "سلطان محمد خدابنده"-هشتمین ایلخان مغول- نیز به مذهب تشیع گرایید و حتی حکومت‌های محلی «مرعشیان» در مازندران و «سربداران» در خراسان، در همان قرن هشتم شیعه‌مذهب بودند.

از مهم‌ترین دلایل رشد مذهب‌تشیع در سده‌های هفتم، هشتم و نهم هجری در سرزمین‌های ایرانی، گرایش مردمان به تصوف^۱ بود. با نفوذ فوق العاده اندیشه‌های صوفی‌گری در میان مردم، و با توجه به علاقهٔ وافر صوفیان به "امام علی"، به تدریج «تشیع» نیز بیش از پیش تقویت یافته و در بین اقشار جامعه، رواج می‌یافت.

>> شورش‌های محلی ایرانیان که بر ضد اعراب صورت می‌گرفت، سه بار ایرانی به نام‌های "علی"، "حسن" و "احمد" فرزندان یک ماهی‌گیر به نام "بویه"، از ناحیه «دیلم» به پا خاسته و بر ضد «عباسیان» قیام کردند. آن‌ها توانستند تمام شهرهای مركزی و غربی ایران را از سلطنت «خلیفه عباسی» خارج کرده و نهایتاً در سال ۳۳۴ هجری، بغداد (پایتخت عباسیان) را فتح نمایند. «آل بویه»، حکومتی شیعه‌مذهب بود و از این‌زمان مذهب تشیع در ایران، رو به گسترش نهاد. برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به کتاب «شهریار از طبرستان» از همین نگارنده.

- «صوفی» در لعت به معنای «پشمینه‌پوش» است و این نام‌گذاری از آنجهت است که قدیمی‌ترین صوفیان، بنابر عقایدِ خاص خود، از برای زهد‌گرایی جامه‌ای مندرس و ناراحت بر تن می‌کردند. ریشهٔ تصوف به پیش از اسلام بازمی‌گردد. احتمالاً کهن‌ترین گونه از صوفیان، شاخه‌ای از «مانویان» بوده باشند. آن‌ها عقاید افراطی خود مبنی بر «شر» بودن دنیا و ترکِ لذائذ برای مبارزه با نیروهای تاریکی و ظلمانی را احتمالاً از «بوداییان» آموخته و با آیین خود ترکیب کرده بودند. این عقاید پس از فروپاشی ساسانیان، رنگ و بوی اسلامی گرفته و بیشتر مورد توجه گروههایی از شیعیان قرار گرفت. محل گردهم‌آیی صوفیان «خانقه» نام داشت. این نام معرف و از پارسی «خانگاه» است. مولف ناشناس کتاب «حدود العالم من المشرق الى المغرب» در قرن چهارم هجری در جریان گفتگو در باب شهر «بخارا»، از یک «خانگاه مانوی» در آن دیار سخن می‌راند که این سند به خوبی بیانگر اصلی مانوی تفکرات اهل تصوف است. برای آگاهی بیشتر بنگرید به کتاب سرچشمۀ تصوف در ایران به قلم شادروان سعید نفیسی.

همچنین به زودی در جریانِ رقابتِ شدیدِ شاهزادگانِ «تیموری» با سلاطینِ ترکمان نژادِ «آق قویونلو»، باز بر شمار شیعیانِ سرزمین‌های ایرانی افزوده می‌گردید. چه آق قویونلوها بر مذهبِ تسنن بی‌اندازه متعصب بودند و تیموریان برای ضربه‌زدن به آن‌ها، از گراییدنِ مردمان به تشیع، استقبال می‌کردند. مجموع این موارد اندک‌اندک موجبات گسترش مذهب‌شیعه در سرزمین‌های ایرانی را فراهم آورد. این روند بعدها با به قدرت رسیدن "شاه اسماعیل صفوی"^۱ و رسمی شدنِ مذهب‌شیعه در سراسر ایران‌زمین، موجب تثبیتِ دائمیٰ تشیع در ایران‌زمین گردید. بنابراین تعجبی ندارد که حافظ نیز چون بسیاری از مردمانِ آن‌روزگار، به تشیع با دیدهٔ احترام، نگریسته باشد.

بنابر عقیدهٔ برخی حافظ‌شناسان، خواجه از عرفای عصرِ خویش بود. این‌دسته از حافظ‌پژوهان و اساتیدِ ارجمند، بر آن عقیده‌اند که بنابر اشعارِ وی، حافظ را باید در ردیف عرفا قلمداد کرد و اصلاً لقب «خواجه»^۲ نیز به‌همین دلیل بر وی نهاده شده است. چرا که در تاریخ ایرانِ پس‌از‌اسلام و هم‌زمان با گسترش صوفی‌گری در میان اقسامِ جامعه، معمولاً ریش‌سفیدان، بزرگان و پیرانِ تصوف را «شیخ» می‌نامیدند. از این‌روست که فی‌المثل، "عطار نیشابوری" را «شیخ عطار»، "سعدی شیرازی" را «شیخ سعدی» و "شهاب‌الدین سهروردی" را «شیخ اشراق» گفته‌اند. همچنین بنگرید به اسامی پیشوایانِ طریقتِ تصوف: "شیخ صفی‌الدین اردبیلی"، "شیخ

۱- او خود از نوادگان "شیخ صفی‌الدین اردبیلی" از بزرگانِ اهل تصوف بود.

۲- از ریشهٔ اوستایی: «خواتا+چک» (خدا+چه = خدای‌چه = خدای‌کوچک). به معنای بزرگ‌خانواده. «خدا» در پارسی‌باستان؛ نه چون امروز در معنای «الله»، که به معنای «آرباب» استعمال می‌شد. همچون «کدخداد» و «ده‌خداد» که لقبی برای رهبر و ریش‌سفیدِ روستاهای بود. این فرنام پس از اسلام، دچار دگرگونی معنا گردید و به مرور در انحصار عرفای قرار گرفت. از آن‌جمله است: "خواجه عبدالله انصاری".

عبدالقادر گیلانی" و دیگران. با این تفاسیر، این‌که حافظ به «خواجه حافظ» شهرت یافت و «شیخ حافظ» ملقب نگردید، حکایت از عدم‌گرایش او به تصوف داشته و بایستی او را نه در ردیف صوفیان، که در شمار عرفا قرار داد. ضمن آن‌که حضرت در اشعار جاودانه خویش نیز بارها این واژه را به کار برده و در مقابل، با همان رندی منحصر به‌فردِ کلامِ خویش، صوفیان را بر سبیل طنز؛ از کنایه‌های شیرینِ خویش، بی‌نصیب نگذاشته است:

خواجه آن است که باشد غم‌خدمتکارش دل‌ربایی همه‌آن نیست که عاشق بکشند
 به دو جامِ دگر آشته شود دستارش صوفی‌سرخوش از این‌دست که کج‌کرد کلاه

باری نگارنده این سطور، با احترام به آرای محققان و بزرگانِ این عرصه، معتقد است؛ همان‌گونه که حافظ را در رستهٔ صوفیان نمی‌توان قلمداد کرد، در رستهٔ عرفا نیز نباید قرار داد. نگرشِ حیرت‌انگیز و بینشِ عمیقِ وی بسیار فراتر از چنین معانی و دسته‌بندی‌هایی است. حافظ همان‌گونه که رها از قیودِ خرقه و فرقه و خانقه بود، مطمئناً در بند عرفان نیز نمی‌توانست باشد. او رها از تمام قید و بندهاست. خواجه انسانی است آزاداندیش و آزادمنش که اسیرِ هیچ‌یک از دلبستگی‌ها و وابستگی‌ها نیست. او دارای روحی سرکش و عصیان‌گر است که هیچ مکتب و مسلکی را بر نمی‌تابد. پس بهتر آن است که وی را تنها با تعریفی که خود از خویشتن دارد، نام برد: «رندهٔ نظر باز».

موضوع دیگری که در زندگی خواجه جلب توجه می‌کند، شهرتِ عالم‌گیر او در زمان حیاتش می‌باشد. به نقل از "محمد گل‌اندام"، غزل‌های حافظ در سرتاسرِ ممالکِ اسلامی، نقل دهان‌ها بود:

«غزل‌های جهانگیرش ... به حدودِ اقلیم خراسان و
ترکستان و هندوستان رسیده و قوافل سخن‌های
دلپذیرش در اقلیم زمان به اطراف و اکناف عراقین و
اذربایجان کشیده. ... سماعِ صوفیان، بی‌غزلِ شورانگیز [او]ا
گرم نشدی و بزمِ پادشاهان، بی‌سخنِ ذوق‌آمیز او، زیب و
زینت نیافتی و بلکه های‌وهوی مشتاقان، بی‌ولوله شوق او
نبودی و سرود و رودِ می‌پرستان، بی‌غلغله شوق و ذوق او
رونق نگرفتی.»

همچنین در برخی از اشعار خواجه، به اشاراتی ظریفی برمی‌خوریم که حکایت
از شهرت وی دارد؛ چنان‌که می‌فرماید:

عراق و فارس گرفتی به‌شعرِ خوش، حافظ
بر اثر همین شهرت عالم‌گیر بود که بسیار از سلاطین و حکمرانان آن روزگار،
از دور نسبت به وی اظهار ارادت کرده و مکرر او را به دیارِ خود فرامی‌خواندند.

با این حال، حافظ جز چند سفر کوتاه، تمام عمر خود را در شیراز سپری کرد.
او به آب‌وهوای روح‌نواز و طبیعت دل‌نواز شیراز علاقه‌ای وافر داشت. این علاقه را در
اشعارش به وضوح می‌توان مشاهده کرد. از جمله مکان‌های موردِ پسندِ او، محلی با
صفا در شمال شیراز، در دامنه «کوه رحمت» و نزدیکی «تنگ الله‌اکبر» بود که از
گذشته‌های دور، مردم شیراز برای تفریح و تفرّج؛ یا برگزاری نمازهای جماعت، به آنجا
می‌رفتند و آن‌جا را مصلّاً می‌خواندند. خواجه در صفاتی این منطقه می‌فرماید:

بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم	مگر رسیم به گنجی در این خراب‌آباد
نمی‌دهند اجازت، مرا به سیر و سفر	نسیم باد مصلّاً و آبِ رُکن‌آباد

قدح مگیر چو حافظ ، مگر به ناله چنگ
که بسته‌اند بر ابریشم طَبَ دل شاد

و در جای دیگر می‌گوید:

به خالِ هندویش بخشم سمرقند و بخارا را	اگر آن تُركِ شیرازی به دست آرد دلِ ما را
کنارِ آبِ رکن‌آباد و گلگشتِ مصلّا را	بده‌ساقی می‌باقی که در جنت نخواهی یافت
چنان بر دندص بر از دل که ترکان خوان یغما را	فغان کاین لولیان شوخ‌شیرین کارِ شهرآشوب

حضرت حافظ پس از وفات نیز در همین مکان که مورد پسندش بود به خاک سپرده شد و این باغ مصفا از آن روز به «حافظیه» شهرت یافت.

که زیارتگهِ رندانِ جهان خواهد بود	بر سرِ تربتِ ما چون گذری ، همت خواه
-----------------------------------	-------------------------------------

"محمد گل‌اندام" سال وفات خواجه را ۷۹۱ هجری ذکر کرده است. "جامی" شاعر بزرگ پارسی‌زبان - که قریب به یک نسل بعد از حافظ می‌زیست - اما سال ۷۹۲ را تاریخ درگذشت او آورده است.

حدود ۶۵ سال پس از وفات حافظ در سال ۸۵۶ هجری، زمانی که "میرزا ابوالقاسم بایر گورکانی"^۱ از نوادگان "تیمور لنگ" شیراز را فتح کرد، به وزیر خود

۱- "میرزا ابوالقاسم بایر گورکانی" پسر "میرزا بایسنگر" می‌باشد که از سال ۸۵۳ تا ۸۶۱ هجری بر شیراز حکومت کرد. او در سال‌های پرآشوب پس از مرگ "تیمور"، که تمام خاورمیانه و آسیای میانه، صحنهٔ جنگِ قدرت شاهزادگان تیموری - و بهزودی ترکمانان - گردیده بود، توانست با فتح برجی از شهرهای خراسان و ایران مرکزی، تبدیل به یکی از حکام قدرتمند تیموریان در ایران شود. وی را نباید با "ظہیرالدین محمد بایر گورکانی" (۸۸۸ - ۹۳۷ هجری؛ شاهزاده دلیر، هنرمند و خوش‌ذوق گورکانی که در قرن دهم هجری، چند سالی در خراسان حکومتی تشکیل داد و سپس به سوی هندوستان لشگر رانده و سلسله «گورکانیان هند» را تاسیس نمود، اشتباه گرفت. گورکانیان در ایران شرقی و آسیای میانه سال‌ها مشغول جنگ و جدل بودند و نهایتاً در حدود سال ۹۱۱ هجری توسط «ازیکان شیبانی» منقرض گردیدند. اما گورکانیان هند، تا سال ۱۲۷۴ هجری، در هندوستان سلطنت کردند. آن‌ها دو میں سلسله پس از «غوریان» بودند که در ترویج «زبان فارسی» در شبهقاره هند، نقش ارزشمندی را ایفا کردند. برخی از پادشاهان این سلسله همچون "اکبرشاه گورکانی" به شیوهٔ زرتشتیان جامه بر تن کرده و افزون بر «زبان فارسی»، آداب و رسوم و سنت‌های ایرانی را به‌شدت در هندوستان رواج می‌دادند (بنگرید به کتاب زرتشت و زرتشتیان از همین نگارنده). "جهان‌شاه" پسر "اکبر شاه"، عمارت باشکوه «تاج محل» را با بهره‌گیری از معماری ایرانی و با همکاری هنرمندان و معماران ایرانی، بنا نهاد. «گورکانیان» قریب به ۳۵۰ سال در هند فرمانروایی کردند. یکی از واپسین پادشاهان این سلسله، "سلطان محمد گورکانی" بود که در برابر "نادرشاه افشار" پادشاه ایران‌زمین، شکست سنگینی را متحمل شده و خزانه‌اش تاراج گردید. پس از آن بود که خورشید سعادتی گورکانیان، روی به غروب‌کردن بنهاد و بهزودی هندوستان تحت استعمار انگلستان قرار گرفت. از دوران حکومت گورکانیان، هزاران جلد کتاب نفیس و بسیار ارزشمند به زبان فارسی باقی مانده است که شوربختانه در کتابخانه‌های قدیمی، در حال نابودی و پوسیدن است.

"شمس الدین محمد یغمایی" دستور داد تا بر سرِ مزارِ حافظ، گنبدی ساخته شود. بعدها و در زمانِ حکومتِ "شاه عباس صفوی" نیز عمارتی بر سرِ مزارِ حافظ بنا گردید. در روزگار "کریم خان زند"، این بنا وسیع‌تر گشت و سنگی مرمَرین نیز بر مزار نصب شد که یکی از غزل‌های حافظ و چند بیت دیگر با خط زیبای نستعلیق توسط " حاجی آقا‌سی‌بیگ افشار آذربایجانی"، بر آن نوشته شد و این همان سنگی است که تا به امروز نیز بر سرِ مزار باقی مانده است.

در سال ۱۲۳۵ خورشیدی و همزمان با سلطنت قاجارها، "ابوالفتح میرزا مؤید الدوله"^۱ حکمران فارس، آرامگاه را مرمت نمود و در سال ۱۲۵۷ خورشیدی "حاج معتمد الدله فرهاد میرزا"^۱- که به حافظ اعتقادی وافر داشت- در گردآگرد آرامگاه، کوشکی چوبی بساخت. در سال ۱۲۷۸ خورشیدی "اردشیر ملاشاه جهان" که زردشتی بود، با اجازه علمای شیراز، در حدود ۳۰۰۰ ریال هزینه کرده و قبه‌ای با آهن و چوب بر سر مزار حافظ بنا نهاد. اما برخی از مردمان محلی با تحریک "سید علی‌اکبر فال اسیری" از فقهاء شیراز، به دلیل زرتشتی بودن اردشیر، سازه‌های جدید را تخریب کردند.

در سال ۱۲۸۰ خورشیدی، "منصور میرزا شعاع‌السلطنه"، از پسران "مظفر الدین شاه قاجار"؛ که در علوم گوناگون از ریاضیات و فیزیک و شیمی تا تاریخ و ادبیات و علوم طبیعه، دستی داشته و افرون بر فارسی و ترکی، بر دو زبان فرانسه و انگلیسی نیز مسلط بود، اقدام به آبادانی حافظیه نمود. وی آرامگاه را تجدید بنا کرد و با کمک هنرمندان و سنگ‌تراشان و معماران بزرگ وقت، آن را به صورتی مناسب سر و سامان داد.

۱- از شاهزادگان قاجار.

در زمان "رضاشاه پهلوی"، استاندار فارس با صرف مبلغ بیست هزار ریال که به صورت اعانه و کمک‌های مردم دریافت شد، آرامگاه را تکمیل نمود و چندی بعد، در فاصله سال‌های ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۶ خورشیدی، "علی‌اصغر حکمت" -وزیر فرهنگ وقت- با همکاری و همراهی "سرهنگ علی ریاضی"، "علی سامی"، "ماکسیم سیرو" و "آندره گُدار" -از مهندسین فرانسوی- برای آرامگاه حافظ، طرحی پیاده کردند و این همان بنایی است که امروز با عنوان «حافظیه» و «آرامگاه حافظ» می‌شناسیم.

حافظ

در آینه ادبیات و فلسفه
دیه دیه

حافظ در گلستان ادب

آنچه امروز از شعر حافظ به نام «دیوان حافظ» باقی مانده است، مجموعه اشعاری است در قالب غزل، قصیده، قطعه و رباعی. این دیوان همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد- مقدمه‌ای به نثر دارد، از شخصی به نام "محمد گلاندام" که ظاهرا از دوستان و هم‌کلاس‌های حافظ در مجلسِ درس "قامالدین عبدالله" بوده و پس از وفات حضرت، اشعار او را گردآوری و مقدمه‌ای به نثر بر آن نگاشته و بدین ترتیب از پرآکنده‌گی اشعار خواجه حافظ، پیش‌گیری کرده است. در این مقدمه اطلاعاتی درباره حافظ می‌توان یافت که بسیار ارزشمند است. نخست آن که حافظ ملازمت درس قرآن داشته و از القابی که "گلاندام" درباره او به کار برده است، معلوم می‌گردد که خواجه از علمای زمان خود بوده است. دوم آن که حافظ در اشعار شاعران گذشته تأمل داشته و تکرارِ مضمون شاعران پیشین در شعرِ حافظ از این جهت است. سوم آن که حافظ هیچ‌گاه شعر خود را به صورت کتابی تدوین نکرد و به همین علت می‌بینیم که امروزه، دیوان‌های حافظ با هم اختلافاتی جزئی از جهت تعداد غزل‌ها، واژگان و ترکیب‌ها دارند.

اگر بخواهیم به صورت کلی، «دیوان حافظ» را نگاهی بیاندازیم؛ از محاسن معنویِ شعرِ حافظ: بلندیِ معنا، عمقِ تأثیر و لطافتِ مضمون آن را درمی‌یابیم. از محاسنِ لفظی و ظاهری شعر او، ظرافت و زیباییِ مفردات و کلمات، اعجز در ترکیبِ کلام و مصنوعیتِ بی‌تكلیفِ آن مشاهده می‌شود. و نهایتاً از محاسنِ معنویِ شعر

خواجه، ابهام و ایهامات بی‌نظیر اوست که روح را می‌نوازد. به طور کلی مشخصات و خصائص اصلی شعر حافظ را چنین می‌توان برشمرد:

- ۱ رموز و اصطلاحات خاص که بدون شناخت آن‌ها، در کِ منظورِ اصلی شاعر و مفهومِ حقیقی شعر، ناممکن است. اصطلاحاتی همچون: «رِند»، «مذهبِ رندی»، «علمِ نظر»، «باغِ نظر»، «نظرباز»، «پیر»، «پیرِ مغان»، «دیر مغان»، «میخانه»، «شراب»، «غم»، «دل»، «جامِ جم»، «زهد»، « Zahed»، «خرقه»، «صوفی» و... داشتم دلُقی و صد عیبِ مرا می‌پوشید خرقه، رهنِ می و مُطرب شد و زُتار بماند

و:

مَطَلَّبٌ طَاعَتْ وَ پِيَمَانْ وَ صَلَاحٌ اَزْ مَنِ مَسْتَ
مِنْ هَمَانَ دَمْ كَهْ وَضُوسَاخْتِمْ اَزْ چَشْمَهْ عَشْقَ
مِيْ بَدَهْ تَاهَمَتْ آَكَهَيْ اَزْ سِرَّ قَضَا
كَمِرْ كَوَهْ كَمْ اَسْتَ اَزْ كَمِرْ مُورْ اَيْنِ جَا
بَهْ جَزَآنْ نَرْ گَسِ مَسْتَانَهْ كَهْ چَشْمَشْ مَرْسَادْ
جَانْ فَدَایِ دَهَنَشْ بَادْ كَهْ دَرْ بَاغِ نَظَرْ
حَافَظْ اَزْ دَولَتِ عَشَقِ توْ، سَلِيمَانِيْ شَدْ

که به پیمانه‌کشی شهره شدم روز است
چارتکبیر زدم یکسره بره‌چه که هست
که به روی که شدم عاشق و از بوی که ماست
نامید از دِ رحمت مشو ای باده پرست
زیر این طارمِ فیروزه کسی خوش ننشست
چمن آرای جهان، خوش تراز این غنچه نبست
یعنی از وصلِ تواش، نیست به جز باد به دست

- ۲ تشبيهاتِ مضمر و غيرمستقيم که جذاب‌ترین و بدیع‌ترین هنرهای بیانی حافظ است. در این نوع تشبيهات، مضمونِ بیتِ بدون این که ظاهرش دلالت بر تشبيه کند، متضمن تشبيهی زیبا و عالی است. بنگرید بر بیت زیر:

گُل بِر رِخِ رنگینِ تو تا لطفِ عَرَقَ دَيدَ
در آتشِ شوق از غمِ دل غرقِ گلاب است

در این بیت مشاهده می‌کنیم که حضرت با هنرمندی، «رخ رنگین دوست» را به «گل آتشین» و «عَرَقِ رخسار او» را به «گلاب» تشبیه کرده است. نمونه‌ای دیگر:

شمع اگر زان لبِ خندان بهزبان لافی زد
پیشِ عشاقي تو شبها به غرامت برخواست
در اینجا نیز هنر دیگری از حافظ مشاهده می‌شود: تشبیه «لبِ
خندان و سخن‌گوی معشوق» با «رخ زیبای او» به «شمع و زبانه
شعله آن»، به وجه شبه افروختگی و مجلس افروزی.

-۳-
لحن عنادی و استهزاً آمیز خواجه که بدون توجه به آن، در کِ
لطافت و حلّ بسیاری از اشعار حضرت، ناممکن است:

رازِ درونِ پرده ز رِندانِ مست، پرس
کاین حال نیست زاهرِ عالی مقام را
و:

ناصحم گفت که جزغم چه هنردارد عشق؟
برو ای خواجه عاقل، هنری بهتر از این؟
حتی «یارِ حافظ» نیز همچون او، ظریف، شوخ طبع و نکته‌دان است
و پاسخ‌هایش دریابی است از معرفت:

به لابه گفتمش: ای ماهرخ، چه باشد اگر
به یک شِگر ز تو دل خسته‌ای بیاساید؟
که بوسهٔ تو رخ ماه را بیالاید

-۴-
خصوصیت بی‌نظیر دیگر شعرِ حافظ، گوش‌نوازی کلمات و موسیقی
کلام است که از رعایتِ استادانه تناسب و توافقِ صوتی حروف و
هماهنگی کلمات به وجود آمده:

نسیم کوی سعادت بدان نشان که تو دانی
گذر به کوی فلان کن بدان زمان که تو دانی

استفاده از کلمات غیرفصیح و نامأنوس و ثقيل برای خلقِ کلامِ فصیح، به کمک هماهنگی کلمات و موزونی کلام. فیالمثل هیچ یک از کلمات «عاطر»، «لطف کردن»، «معامل»، «قلب»، «اندوده»، «خرج شدن»، «مستعجل»، «لايعقل»، «کسمه»، «مهندس»، «حکام»، «بی‌حس»، «مس» و نظایر آن، کلمات مناسبی برای غزل نیستند. ولی هنر حافظ را ببینید که با این کلمات چه کرده و چگونه به نیروی ذوق و ابداع و طبع و اعجاز نمای خود از «مسِ کمبهای»، «زیر عزیزوجود» ساخته است و از خشونت، لطافت و از ثقل، لطف و جمال آفریده، تا جایی که امروز به لطفِ کلامِ وی، بسیاری از این واژگان چون «خاطرِ عاطر» و «دولتِ مستعجل» در گفتار عوام و خواص، جاری و شایع گردیده است.

من که باشم که بر آن خاطرِ عاطر گذرم
لطفها می‌کنی ای خاکِ درت، تاجِ سرَم
و:

قلبِ اندوده حافظ بر او خرج نشد
کاین معامل به همه عیب نهان بینا بود
به این موارد فوق، ایجاد و استعمال اوصاف و ترکیب‌های تازه و بدیع همچون: «چراغ‌افروزِ چشم»، «رنده عالم‌سوز»، «شیرینِ قلندر»، «شرابِ تلخِ صوفی‌سوز»، «می‌ Sofvi Afken» و جز این‌ها را نیز باید اضافه کرد تا با شگفتی بیشتر، انگشتِ حیرت به دهان گزیده و در عجایب شعری حضرتش غرق گشت.

امام مهم‌ترین نکته درباب شعرِ حافظ، در قله ایستادنِ اشعارِ اوست. غلو نیست اگر بگوییم که ذوق و قریحهٔ ذاتی خواجه و دانشِ بالای وی، در کنارِ تسلطِ شگفتانگیزش بر ادبیات و آشنایی فوق‌العاده او با اشعار شعرای پیشین و تأثیرپذیری

از آن‌ها، «دیوان حافظ» را تبدیل به نقطه اوج سنت‌های شعر فارسی کرده است. پیش از حافظ بزرگانی همچون «رودکی»، «عطار»، «خیام»، «باباطاهر»، «حاقانی»، «نظمی»، «مولانا»، «سعدی» و... - که هر کدام جایگاهی بسیار ممتاز در شعر فارسی داشته و دارند - در عرصهٔ پارسی‌سرایی ظهر کرده و هر یک در به‌کمال رساندن شعر پارسی، نقش ویژه‌ای داشتند. حافظ اما این مسیر را به اوج خود رسانید و از بزرگان دیگر پیشی گرفت. هر چند بعد از حافظ نیز میدان خالی نماند و شعرایی چون «جامی» در این عرصه پدیدار گشتند. باری دیگر در ایران زمین، هرگز هیچ‌یک از مفاخر و ادبیات پارسی‌زبان و پارسی‌سرایی، به بلندای کمال جایگاه حافظ، دست نیافتدند. در واقع حافظ، نقطه اوج پارسی‌سرایی بود و پس از او به تدریج، شعر و ادب فارسی در مسیر نشیب افتاده و یک سقوط تدریجی را آغاز کرد. حافظ هرآنچه از خوبی‌ها و هنرنمایی‌هایی که دیگران در شعر خود آفریدند را در غزل خود به نحو احسن گرد آورد؛ بی‌آنکه مقلد هیچ‌یک از دیگر بزرگان باشد.

کسی که شعر حافظ را می‌خواند، اگر اندکی با شعر فارسی - به‌ویژه شعر پیش از او - آشنایی داشته باشد، متوجه نکته‌ای مهم می‌شود و آن تأثیرپذیری حافظ از اشعار شاعران دیگر است. اما باید توجه داشت که این تأثیرپذیری، مطلقاً به معنای تقلید نیست. در دانشِ ادبیات، به وام‌گیری ادبی اشعار و گفتارهای دیگران، «صنعت تضمین» گویند.

«صنعت تضمین» از آرایه‌های ادبی و به معنای بازگویی مصروف یا بیتی از شعرای دیگر؛ و یا بازگویی آیه، حدیث، ضربالمثل و یا سخنی مشهور، در لابلای اشعار است. استفاده هنرمندانه از این صنعت، باعث ایجاد تنوع در شعر گردیده و به آرایش سخن، کمک می‌نماید. این کار همچنین حکایت از آگاهی شاعر از قلمروهای گونه‌گون کلام و تسلط او بر ادبیات پیش از خود دارد. «صنعت تضمین» در ادب

فارسی، سنتی کهنسال است. شуرا بنا بر ذوق و سلیقه خویش، از اشعار شعرای معاصر یا گذشته خود تضمین می‌کرده‌اند. حافظ نیز در جایگاه استادی سخن‌سرای، از این قاعده مستثنی نیست. بررسی این تأثیرات در شعر حافظ از دو جهت مهم است:

- ۱

نخست آن‌که با توجه به اطلاعات اندکی که از زندگی خواجه داریم، می‌توانیم دریابیم که او علاقمند به مطالعه چه کتاب‌هایی بوده، با کدامیک از شعرای پیش از خود انس و الفتی داشته و اشعار کدامیک شرعاً مورد پسند حضرتش واقع گردیده بود.

- ۲

دیگر آن‌که آگاهی خواهیم یافت که وی، چه دگرگونی عظیمی در «صنعت تضمین» ایجاد کرده و چگونه این صنعت را در ادبیات‌ما، به اوج خود رسانیده است. به‌گونه‌ای که به هیچ عنوان برچسب تقلید را بر آن نمی‌توان گماشت.

این‌که حافظ تاثر و اقتباسی از اسلاف خود داشته، در واقع مثل روح مسیحایی است که در کالبدِ مردگان دمیده شده باشد. ذوق، هوشمندی و هنرشناسی حافظ در این بود که توانست با کنارِ هم چیدنِ هنرمندانه و استادانه واژگان و عبارات در قالبِ ابیاتی ظریف؛ و گاه‌آراستن آن به کلامِ شعرای پیش از خود، کاخی بی‌نظیر، ظریف و دلکش از هنر و عشق برپاسازد که نمونه آن در تمام جهان در طول تاریخ، بی‌مانند است.

در این‌جا شایسته است که به نمونه‌هایی از «صنعت تضمین» در اشعار حافظ و توجه وی به آثار شعرای پیش از خود پرداخته شود:

سعدی:

من از آن روز که در بندِ توام ، آزادم
پادشاهم ، که به دستِ تو اسیر افتادم
حافظ:

من از آن روز که در بندِ توام ، آزادم
حافظ از جورِ تو حاشا که بگرداند روی

عطار:

کم ز ذرّه نهای ، او هم ز هوا می‌آید
به هواداری گل ذرّه‌صفت در رقص آی
حافظ:

تا لبِ چشمۀ خورشید درخشان بروم
به هواداری او ذرّه‌صفت رقص کنان

نظامی گنجوی:

هرچه خلاف آمد عادت بود
قادله‌سالارِ سعادت بود
حافظ:

در خلاف آمد عادت بطلب کام که من
کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم

سنایی:

گفتم : وفاداری ، گفتا : که آزمودی
من جرب المجرّب حلّت به الندامه
حافظ:

هر چند که آزمودم ، از وی نبود سودم
من جرب المجرّب حلّت به الندامه

آنوری:

سلیما ابلها لابلکه محروما و مسکینا نگر تا حلقة اقبال ناممکن نجنبانی

حافظ:

خیال چنبر زلفش، فربیت می دهد حافظ نگر تا حلقة اقبال ناممکن نجنبانی

خاقانی:

کوی عشق آمد شد ما بر نتابد بیش از این دامن تر بردن آن جا برنتابد بیش از این

حافظ:

خاک کویت زحمت ما برنتابد بیش از این لطف ها کردی بُتا تخفیف زحمت می کنم

فخر گرگانی:

شنیدستی که شب، آبستن آید نداند کس که فردا زو چه زاید

حافظ:

فریبِ جهان، قصه روشن است ببین تا چه زاید شب، آبستن است

ظہیر الدین فاریابی:

در این هوس که من افتاده ام به نادانی مرا به جان خطرست از غم تو تا دانی

حافظ:

ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی هزار نکته در این کار هست تا دانی

خواجوی کرمانی:

خُرم آن روز که از خطبۀ کرمان بروم
دل و دین داده زدست، از بی جانان بروم
حافظ:

خُرم آن روز کزاین منزل ویران بروم
راحت جان طلبم، وز پی جانان بروم

عبدیل زاکانی:

نسیم خاکِ مصلّا و آبِ رکن‌آباد
غريب را وطن خويش مى‌برد از ياد
حافظ:

نمی‌دهند اجازت، مرا به سير و سفر
نسیم بادِ مصلّا و آبِ رکن‌آباد

كمال خجندی:

شوخي و فتنه‌گر و سنگدل و عهدشکن
چشمِ بد دور، به‌چندین هنر آراسته‌اي
حافظ:

عاشق و رند و نظریازم و می‌گوییم فاش
تا بدانی که به‌چندین هنر آراسته‌ام

سنجهشِ غزلِ حافظ با اشعارِ دیگر سخن‌ورانِ بزرگِ پارسی‌گوی و پارسی‌سرای،
نشان می‌دهد که چگونه در وزن و قالبِ واحد؛ و با کلماتی به‌ظاهر یکسان، با توجه به
ظرفیتِ متفاوتِ کلام، امكان دارد مضمونی زیبا و دل‌انگیز ولی محدود، یا زمینه‌ای
خيال‌انگیز و تخیلی نامحدود به وجود آید.

«دیوان حافظ» کتابی است رازناک که الهام شاعرانه در آن، گویی با وحی کتاب آسمانی پهلو می‌زند. دیوان حافظ کتابی است سربسته که به زبان کنایه و رمزهایی که رمزخوانی‌شان به هر حال کار آسانی نیست، با ما سخن می‌گوید. دیوان حافظ در بردارنده زیباترین و دقیق‌ترین اسرار فرهنگ‌ایرانی است. همنشینی دلنشیین عرفانِ اسلامی با روح ایرانی در شعر حافظ، آن را مقبول‌طبع ایران و ایرانی ساخته و هرکس با آن به تناسب خویش، انسی دارد.

هنر حافظ در این است که دردهای مردمان را در هاله‌ای از رموز و معانی، بیان می‌نماید. چه بسیار شاعران پیش‌از او که از این غم‌ها فارغ بودند. آن‌ها اغلب غم‌های شخصی خود را می‌سروندند: از لطف و قهرِ معشوق گرفته تا لذت و مرارَتِ وصل و هجرِ یار. اما حافظ غم مردمان را می‌خورد؛

چگونه شاد شود اندرونِ غمگینم به اختیار که از اختیار بیرون است
از همین‌روی است که حافظ و کلامِ حافظ، بیش از شش قرن در سرزمین
پهناور ایران و هرجا که مردمی پارسی‌زبان و پارسی‌گو باشند هستند، رفیق و همدرد
و امیدبخش و سنگ‌صبور و تسلی‌بخش دردمدان بوده و تا ابدالدهر نیز چنین
خواهد بود.

جهان‌بینی حافظ

حافظ در اشعار و دنیای اندیشه‌اش، از سه منبع مهم، الهام می‌گرفته است:

۱- فرهنگ ایران، ۲- جامعه زمان، ۳- تاریخ جهان.

جهانی که حافظ در برابر ما ترسیم نموده، هستی لایزالی است که بی‌پایان است. در جهانِ حافظ، مُروّت با دوستان و مدارای با دشمنان، دوری از خودخواهی و سالوس، پرهیز از آز و ولع، شتاب روحانی و حرص عقل در فهم آنچه در حدود توانایی او نیست، بر همه‌کس و همه‌چیز حکم فرما است:

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟
در وحشت و سکوتِ دنیایی محدود؛ که در حال خُرد شدن و فرو ریختن بود،
در روزگاری به درازای کشتارهای «چنگیز» تا قتل عام‌های «تیمور» -که از ایران،
ویرانه‌ای بیش به جای نمانده بود- حافظ ندای شادی و زنده‌دلی درافکند و از ورای
دردهای ظاهری، عشق‌ها و زیبایی‌های باطنی را نشان داد و قرن‌ها بعد که آوازه او به
غرب رسید "گوته" شاعرِ نامدار آلمانی و "نیچه" ابرفیلسوفِ معاصر، او را فریاد زده و
همدردِ دردهایش گردیدند.

هرجا که هست ، پرتو روی حبیب هست
ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست
ای خواجه درد نیست، و گرنه طبیب هست
هم قصه‌ای غریب و حدیثی عجیب هست
در عشق خانقه و خرابات فرق نیست
آن جا که کارِ صومعه را جلوه می‌دهند
عاشق که شد که یار به حالت نظر نکرد
فریادِ حافظ این همه آخر به هر زه نیست

حافظ معتقد است که غرض از شرایع آسمانی، اجتناب از رذایل اخلاقی است که جامعه انسانی را تاریک و احیاناً بشر را به ورطه پستی کشانده است؛ نه پوشیدن خرقه و عزلت‌نشینی و عوام‌فریبی از برای ریا و تزویر:

می‌خورکه شیخ و حافظ و مُفتی و محتسب
چون نیک بنگری، همه تزویر می‌کنند
و:

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
اگر چه صنعتِ بسیار در عبارت کرد
شعر هر شاعری گویای اعتقادات و باورهای اوست و آیینه‌ایست تمام‌نما از
بینش‌ها و برداشت‌هایش. بنابراین جهان‌بینی هر شاعری را در شعرِ او می‌توان یافت و
باور کرد. حضرت حافظ نیز از این قاعده مستثنی نیست.

حافظ همنوعان خویش را «رَهْرُوانِ منزلِ عشق» می‌داند که تا به اقلیم وجود،
راهی بس دراز طی کرده‌اند. او سعی بر بیدار کردن این رَهْرُوان دارد تا از خوابِ گران
برخیزند:

خرقه تَر ، دامن و سجاده شراب‌آلوده
گفت بیدار شو ای رَهْرُو خواب‌آلوده
تا نگردد ز تو این دیر ، خراب‌آلوده
جوهرِ روح ، به یاقوتِ مُذاب‌آلوده
خلعتِ شیب چو تشریف شباب‌آلوده
که صفائی ندهد ، آبِ تراب‌آلوده
که شود فصل بهار از می ناب آلوده
غرقه گشتند و نگشتند ، به آب آلوده
آه از این لطف ، به انواع عتاب‌آلوده

دوش رفتم به دَر می‌کده ، خواب‌آلوده
آمد افسوس‌کنان مُغبچه باده‌فروش
شست‌وشویی کن و آن گه به خرابات خرام
به هوای لبِ شیرین پسران چند کنی
به طهارت گذران منزل پیری و مکن
پاک و صافی شو و از چاهِ طبیعت به درآی
گفتم ای جانِ جهان ، دفتر گل عیبی نیست
آشنایان رَو عشق ، در این بحر عمیق
گفت حافظ لُغُز و نکته به یاران ، مفروش

شعر خواجه را نمی‌توان در حلقة عرفان دانست. در عین حال نیز در عارف بودن او تردیدی نیست. همچون دیگر صفات او که «همه است و هیچ نیست». چه زیبا فرمودند جناب "نیچه" در وصفِ او:

آن میخانه‌ای که تو از بھر خویش بنا کرده‌ای، گنجاتر از هر خانه‌ای است.
 آن می که تو در آن پرورده‌ای، همه‌عالیم آن را سر کشیدن نتواند...
 آن پرنده‌ای که [نامش] روزگاری ققنوس بود، در خانه‌ات میهمان توتست...
 [او] آن موشی که کوهی بزاد، [نیز] تو هستی...
 همه و هیچ تو هستی...
 می و میخانه تو هستی؛ ققنوس تو هستی؛ کوه تو هستی؛ موش تو هستی...
 در خود فرومی‌روی ابدی؛ در خود پرواز می‌کنی ابدی؛
 ژرف‌ترین فرورفتگی‌بلندی‌ها، تو هستی؛ روشن‌ترین روش‌نی‌ژرافها، تو هستی؛
 مَستی مَستانه‌ترین مَستی‌ها، تو هستی...
 تو و شراب؟

حافظ، شاعری عاشق است. عاشقِ زیبایی و کمال. عاشقِ معشوقی لایتناهی.

عاشقِ هر آن چه که عشقِ او را لایق و شایسته است:

از صدای سخن عشق ، ندیدم خوش‌تر یادگاری که در این گنبدِ دوّار ، بماند
 حافظ عاشقی است آزاد و آزاده از قید و بندِ تشویش گذران. دو روز
 چرخ‌گردون خود را رها کرده، اما درویش‌مسلسلک و عُزلت‌نشین نیست. او در هر
 محفلی خورشیدِ پر فروغ است و در میان مردم با عزّت و احترام می‌زیید. آزاد است و

لاقید از چگونه‌گذران روزگار؛ غرق در غمِ مردم با طعمِ شوخ‌طبعی و سرگرمِ ساختن دنیایی رنگی، در جهانِ ماورایی اشعارش:

بیا که قصرِ آمل، سختِ سُست بنيادست
غلامِ همتِ آنم، که زیرِ چرخِ کبود

حافظ مجموعه‌ای از بنیادی‌ترین، ژرف‌ترین و در عین حال رایج‌ترین و پرآقبال‌ترین مفاهیمِ موجود در فرهنگِ ایران -اعم از مفاهیم عرفانی، فلسفی، مذهبی، تاریخی، علمی، هنری، ادبی، اساطیری، ملی و اجتماعی- را برگزیده و با بهره‌گیری از دو شیوه نقلِ ناقص و نقلِ کامل، در بیانِ معانی، به زیباترین وجهی در قالبِ اشعارِ خود، آراسته است. او حافظ و وارثِ میراثِ فرهنگِ چندهزارساله ایرانی است. وجود او جامع جلوه‌های فرهنگِ ایرانی از آیین و علوم و آداب و رسوم و زبانِ ملت خویش است.

از این فسانه، هزاران هزار دارد یاد
ز انقلابِ زمانه، عجب مدار که چرخ
ز کاسهٔ سرِ جمشید و بهمن است و قباد
قدح به شرط ادب گیر، زآن که ترکیب
که واقفاست که چون رفت تختِ جم بر باد
که آگه است که کاووس و کی، کجارتند
که لاله می‌دمد از خونِ دیده فرهاد
ز حسرتِ لبِ شیرین، هنوز می‌بینم

از دیگر مشخصه‌های جهان‌بینیِ حافظ، عناد آشتی‌ناپذیر او با قشرِ زاهدانِ ریاکار است. خواجه این قشر را مردمانی غرق شده در ریا می‌داند و می‌کوشد تا با خطوطِ پرنگ، میان خود و آن‌ها فاصله‌ای بر حسب احتیاط، ترسیم نماید. مکتبِ حافظ، عالمی است دارای چهره‌ها و شخصیت‌های مخصوص به خود. او در مقابلِ عناصرِ تشکیل‌دهندهٔ زهاد و قهرمانانِ خانقاها، مکتبِ خود را با شکوه و جلالِ خیره‌کننده‌ای از معانی عرفانی و عاشقانه، آراسته است:

کاین بود سرنوشت ، ز دیوانِ قسمتم
این موهبت رسید ، ز میراثِ فطرتمن
عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم
می خور که عاشقی نه به کسب است واختیار
و در جای دیگر:

زدیم بر صفتِ رندان و هرچه بادا باد
شراب و عیشِ نهان چیست؟ کارِ بی بنیاد
او در مقابلِ انواعِ تهمت‌هایی که صوفی و شیخ و زاهد و عالمِ غرق در تزویر
حواله‌اش می‌کنند، پاسخی دندان‌شکن داده تا مبادا دخالت در حریمِ خصوصی افراد،
بیش از این به عادتی همه‌گیر در جامعه بهدرآید:

که گناهِ دگران بر تو نخواهند نوشت
عیبِ رندان مکن ای زاهدِ پاکیزه سرشنست
هر کسی آن درود عاقبتِ کار، که کشت
من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش
و در برابر اهانت‌هایی که به اندیشه و شیوه منحصر به فردِ خداشناسی و
خدای پرستی اش می‌شود، پاسخ می‌دهد:

در سر کار خرابات کنند ایمان را
ترسم این قوم که بر دُردکشان می‌خندند
هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را
یارِ مَرَدانِ خدا باش، که در کشتی نوح
کآن سیه کاسه در آخر بگشند مهمان را
برو از خانه گردون به دَر و نان مَطلب
گوچه حاجت که به افلاک کشی ایوان را
هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است
وقتِ آن است که بدرود کنی زندان را
ماهِ کنعانی من، مسنندِ مصر آن تو شد
دامِ تزویر مکن چون دگران، قرآن را
حافظاً می‌خور و رندی کن و خوش باش ولی
فی الواقع حافظ زیرکتر و آزاده‌تر از آن است که آن‌چه را که در جامعه و در
میانِ عموم، تبدیل به عادت شده است، بپذیرد. او چنان به مسیر خود معتقد و فردا و
فرجامِ خود را روشن می‌داند که با ایمانی راسخ در راهِ رسیدن به یگانه مقصودِ خویش،
گام برمی‌دارد:

شیوهٔ مستی و رندی نرود از پیشم
من که بدنامِ جهانم، چه صلاح اندیشم
زان که در کم خردی از همهٔ عالم بیشم
تا بدانند که قربانِ تو کافر کیشم
تا در این خرقهٔ ندانی که چه نادر و بیشم
که ز مژگانِ سیه، بر رگِ جان زد، نیشم
حافظِ رازِ خود و عارفِ وقتِ خویشم

گر من از سرزنشِ مدعیان اندیشم
زهدِ رندانِ نوآموخته راهی بدھیست
شاهِ شوریده سران خوان، منِ بی‌سامان را
بر جبین نقش کن از خونِ دلِ من خالی
اعتقادی بِتَما و بگذر بهِ خدا
شعرِ خون بارِ من ای باد، بدان یار رسان
من اگر باده خورم ورنه، چه کارم با کس

خواجه همواره خود را به دور از حاشیه‌ها قرار داده و رسیدن به کمالِ مطلق را
هدف قرار می‌دهد. او با اظهارِ تاسف از رقابتِ مذاهب که منجر به فراموشی حقیقت
ماجرا شده است، می‌گوید:

چون ندیدند، حقیقت رهِ افسانه زدند
صوفیان رقص کنان ساغرِ شکرانه زدند
آتش آن است که در خرمینِ پروانه زدند
تا سرِ زلف سخن را به قلم شانه زدند

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
شکر ایزد که میانِ من و او صلح افتاد
آتش آن نیست که از شعله‌او خنده شمع
کس چو حافظ نگشاد از رخ‌اندیشه نقاب

خلاص کلام آن که جهانِ حضرت حافظ، جهانی است و رای همهٔ جهان‌ها، که
تنها با درون‌شدن به دیوانِ اشعارش می‌توان آن را دریافت. چنان‌که در «مثنوی
ساقی‌نامه» می‌فرماید:

بیینم در آن آینه هر چه هست
دم از خُسروی در گدایی زنم
ز چرخش دهد زهره آواز رود

من آنم که چون جام گیرم به دست
به مَستی دَم از پادشاهی زنم
که حافظ چو مستانه سازد سرود

جهانی تهی از ریا و تزویر و دروغ و نیرنگ، جهانی تهی از تشویشِ روزمرگی،
جهانی که در آن با اتکا به آزادی و آزادگی و انسانیت، عاشق برای رسیدن به
یگانه‌مشوقِ راستینِ خویش، گذرانِ اوقات می‌کند.

واندر آن ظلمتِ شب ، آبِ حیاتم دادند
باده از جامِ تَجَلّی صفاتم دادند
آن شبِ قدر ، که این تازه براتم دادند
که در آن جا خبر از جلوهِ ذاتم دادند
مستحق بودم و این‌ها به زکاتم دادند
که بدان جور و جفا ، صبر و ثباتم دادند
اجرِ صبریست کز آن شاخِ نباتم دادند
که ز بندِ غمِ ایام ، نجاتم دادند

دوش وقتِ سحر از غصه ، نجاتم دادند
بیخود از شعشهٔ پرتوِ ذاتم کردند
چه مبارک‌سحری بود و چه فرخنده‌شبی
بعد از این روی من و آینهٔ وصفِ جمال
من اگر کامرو گشتم و خوشدل چه عجب
هاتف آن روز به من مژدهٔ این دولت داد
این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد
همتِ حافظ و انفاسِ سحرخیزان بود

سخن پایانی

شعرِ هر شاعر، به داشتن خصائص و مشخصاتی معروف و از شعر دیگر شاعران ممتاز است. همچنان که «رباعیات خیام‌نیشابوری» به سبب کوتاهی و شیوایی و اشتمال بر فلسفه روشی که مطبوع و مقبول خاطرِ اغلب مردم است، معروف و مشهور گشته و "حکیم فردوسی‌طوسی" را افسانه‌های دلانگیز حماسی و داستان‌های شیرین ایرانی، نامآور ساخته و «سعده‌شیرین‌سخن» به سبب شیوایی و سادگی و روان‌بودن کلام، در مجالس خاصه و محافل عامه رایج گردیده و "مولانا جلال‌الدین بلخی" به سبب شورانگیزی و جوش بیان، موجباتِ وجود و حال، در دل عشاق را فراهم آورده است.

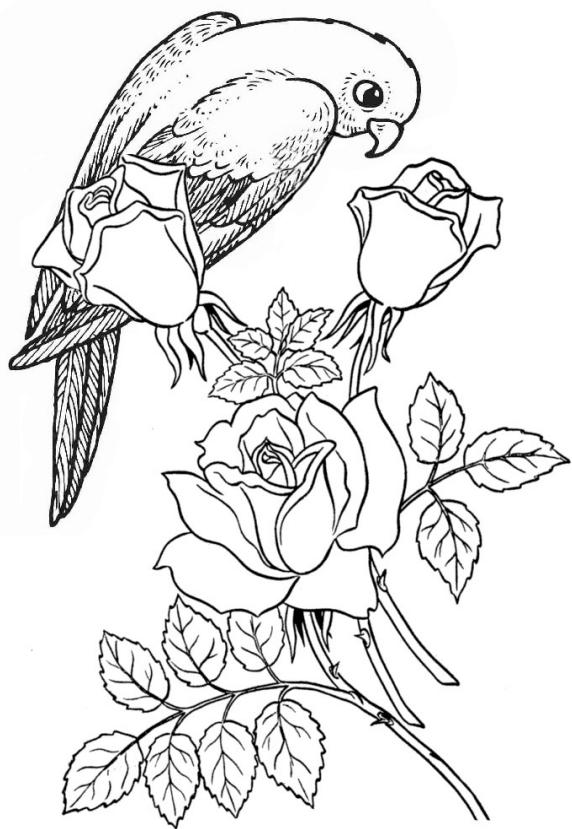
با این اوصاف، شعرِ حافظ چه ویژگی‌هایی دارد که این‌چنین دل و دین از مردمان بُرده و قرن‌هast که به بخشی مهم و جدایی‌ناپذیر از فرهنگ ایران‌زمین، بدل گشته است؟

بی‌گمان واژگان برای توصیف این شاهکار هنر و ادب ناتوانند. چرا که غزلیاتِ خواجه قرن‌هast که در هر کجا، عروسِ محفلِ ذوق و ادب و جادوی تسخیرکننده اعتقاد و ایمانِ مردمان است. شعرِ حافظ را عالم و جاہل و عارف و عامی و فیلسوف و صوفی، زیرِ لب زمزمه‌کرده و در هر منزلی ابیات او، زینت‌بخشِ دلِ مردمان است. غزلِ حافظ افسونی است که همگان را از خردسال تا کهنسال، مسحورِ خویشن نموده و افیونی است که عقل و دل را مدهوش ساخته است. کلام او همدردِ غمِ

دردمدان و یگانه امیدِ دلدادگان است. کلامی که در اوجِ تلخی، در اوجِ درد و در اوجِ غم، لذیدترین، شیرین‌ترین و دلچسب‌ترین شهد است، از برای دردمدان و درماندگان: «امید»

در جهانی که واژگان از برای توصیفِ عظمتِ کلامِ حضرتش، با شرم و آزم سر خم می‌کنند، تنها می‌توان گفت:

«این است حافظ، یگانه هنرمندی بی‌همتا در به کار بردن الفاظ و معنی.»

منابع و مأخذ (به ترتیب حروف الفبا)

آئینه جام؛ زریاب خویی، عباس (۱۳۷۴)، نوبت دوم، تهران: انتشارات علمی.

از کوچه رندان؛ زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۸۰)، تهران: انتشارات امیرکبیر.

الکامل فی التاریخ؛ ابن اثیر، عزالدین علی بن محمد (۱۳۷۱)، نوبت اول تهران:

موسسه مطبوعاتی علمی

با کاروان حله؛ زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۴۳)، تهران: انتشارات اریا.

بانگ جرس؛ علوی، پرتو (۱۳۶۹)، نوبت چهارم، تهران: انتشارات خوارزمی.

بحث در آثار و افکار و احوال حافظ؛ غنی، قاسم (۱۳۸۶)، نوبت اول، تهران:

انتشارات هرمس.

تاریخ ادبیات ایران؛ ریپکا، یان (۱۳۵۴)، ترجمه عیسی شهابی، تهران: بنگاه

ترجمه و نشر کتاب.

تاریخ ادبیات ایران؛ ریپکا، یان (۱۳۸۲)، ترجمه ابوالقاسم سری ، تهران:

انتشارات سخن.

تاریخ ادبیات ایران؛ اته، هرمان (۱۳۳۷)، ترجمه رضازاده شفق، تهران: بنگاه

ترجمه و نشر کتاب.

تاریخ ادبیات در ایران؛ صفا، ذبیح الله، (۱۳۳۲) ، نوبت اول.

تاریخ جهانگشای؛ جوینی، عطاملک (۱۲۸۹)، هلند: انتشارات بریل.

تاریخ طبرستان و رویان و مازندران؛ موعشی، ظهیرالدین (۱۳۴۵)، تهران:
موسسه مطبوعاتی شرق.

تاریخ گزیده؛ موسیوی، حمدالله (۱۳۶۴)، به کوشش عبدالحسین نوایی،
تهران: انتشارات امیرکبیر.

تذکرۀ الشعرا؛ سمرقندی، دولتشاه (۱۳۸۲)، به کوشش ادوارد براون، تهران:
انتشارات اساطیر

تذکره خزانه عامره؛ آزاد بلگرامی، میرغلام علی (۱۳۹۳)، نوبت اول، تهران:
مرکز اسناد مجلس.

تماشاگه راز؛ مطهری، مرتضی (۱۳۵۹).

جامع التواریخ؛ همدانی، رشیدالدین فضل الله (۱۳۵۶)، تهران: چاپ دانش پژوه
و مدرسی.

چشمۀ خورشید؛ حسن لی، کاووس (۱۳۸۵)، نوبت اول، مراکش: سازمان
آیسیسکو.

حافظ؛ خرمشاهی، بهاءالدین (۱۳۷۴)، نوبت دوم، تهران: طرح نو.

حافظ برتر کدام است؟؛ عیوضی، رشید (۱۳۸۴)، تهران: انتشارات امیر کبیر.

حافظ تشریح؛ هژیر، عبدالحسین (۱۳۴۵)، تهران: انتشارات اشرفی.

حافظ در آنسوی ابرها؛ امیر اسماعیل آذر، به کوشش مریم بزرگر، تهران:
انتشارات سخن.

حافظ در غربت؛ آژند، یعقوب (۱۳۷۳)، تهران: انتشارات آرمین.

حافظ شناسی؛ به کوشش سعید نیازکرمانی (بی‌تا)، تهران: انتشارات پازنگ.

حافظ شیرین سخن؛ معین، محمد (۱۳۶۹)، به اهتمام مهدخت معین، نوبت اول، تهران: انتشارات معین

حافظ شیرین سخن؛ معین، محمد (۱۳۷۵)، تهران: انتشارات صدای معاصر، جلد ۳.

حافظ نامه؛ خرمشاهی، بهاءالدین (۱۳۷۲)، نوبت پنج، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

حافظ و موسیقی؛ ملاح، حسین‌علی (۱۳۶۳)، نوبت دوم، تهران: انتشارات هنر و فرهنگ.

حدود العالم من المشرق الى المغرب (۱۳۶۲)، به کوشش منوچهر ستوده، تهران: کتابخانه طهوری.

دیوان حافظ؛ به اهتمام ابوالقاسم انجوی‌شیرازی (۱۳۸۱)، تهران: نشر شهاب.

دیوان حافظ؛ به تصحیح پرویز ناتل خانلری (۱۳۶۲)، نوبت دوم، تهران: انتشارات خوارزمی.

دیوان حافظ؛ به کوشش ع. جربه‌دار (بی‌تا)، تهران: انتشارات اساطیر.

دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شرازی؛ به اهتمام محمد قزوینی (۱۳۷۴)، تهران: انتشارات زوار.

ذهن و زبان حافظ؛ خرمشاهی، بهاءالدین (۱۳۷۴)، نوبت پنجم، تهران: انتشارات معین.

راز حافظ؛ محسنی، مهدی (۱۳۸۰)، تهران: انتشارات فیض کاشانی، جلد ۱.

سرچشمۀ تصوف در ایران؛ نفیسی، سعید (۱۳۶۶)، تهران: انتشارات مروی.

سفینه حافظ؛ زیر نظر دکتر سید جلال الدین مجتبوی (بی‌تا)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

شهریاران طبرستان، انصاری، بهمن (۱۳۹۶)، نوبت اول، تهران: انتشارات منشور سمیر.

شیراز شهر جاویدان؛ سامی، علی (۱۳۶۳)، تهران: انتشارات نوید، جلد ۳.

شیراز قدیم؛ صانع، منصور (۱۳۸۰)، تهران: انتشارات صانع.

عرفان حافظ (تماشاگه راز؛ مطهری، مرتضی (۱۳۷۰)، نوبت هشتم، تهران: انتشارات صدرا).

غزالیات حافظ‌شیرازی؛ به‌کوشش خطیب رهبر (۱۳۷۳)، نوبت سیزدهم، انتشارات صفوی‌علیشاہ.

فرهنگ اشعار حافظ؛ رجایی‌بخارایی، احمدعلی (بی‌تا)، تهران: انتشارات علمی.

فرهنگ بزرگ سخن؛ به‌سرپرستی حسن انوری (۱۳۸۱)، تهران: انتشارات سخن، جلد ۸.

فرهنگ فارسی اعلام؛ صدری افشار، غلامحسین (۱۳۸۳)، تهران: فرهنگ معاصر.

فرهنگ واژه‌نمای حافظ؛ صدیقیان، مهین دخت (۱۳۶۶)، تهران: انتشارات امیر کبیر.

کاخ ابداع؛ دشتی، علی (۱۳۵۲)، تهران: انتشارات مجله یغما.

کتابشناسی حافظ؛ نیکنام، مهرداد (۱۳۸۱)، شیراز: مرکز حافظ شناسی.

کیمیای سعادت؛ غزالی، محمد (۱۳۳۳)، چاپ احمدآرام، کتابخانه مرکزی.

گلگشت در شعر و اندیشه حافظ؛ ریاحی، محمدامین (۱۳۷۴)، نوبت دوم: تهران: انتشارات علمی.

مقام حافظ؛ همایی مقدم، جلال (بی‌تا)، تهران: کتابفروشی فروغی.

مکتب حافظ؛ مرتضوی، منوچهر (۱۳۸۴)، نوبت چهارم، تهران: انتشارات ستوده.

نغمه‌های ایرانی؛ شفا، شجاع الدین (۱۳۵۵)، تهران: انتشارات امیرکبیر، جلد ۲.

نقشی از حافظ؛ دشتی، علی (۱۳۵۷)، نوبت ششم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

هستی‌شناسی حافظ؛ آشوری، داریوش (۱۳۷۷)، تهران: نشر مرکز.

سخن راندن از «حافظه»، سخن راندن از یک فرهنگ پُرپار است. غزل حافظ، قرن‌های است که روش بخش جان و دل ایران و ایرانی است. اشعاری بلیغ که در هرآشیانه، عروس محفل ذوق و ادب بوده و حادوی تسبیح‌کننده اعتقادو ایمان مردم می‌باشد. شعر حافظ را عالم و جاهل و عارف و عامی و صوفی و فیلسوف، زیرلب زمزمه کرده و در هر منزلی، اشعار او زینت‌بخش جان و دل مردمان است.

بی‌گمان واژگان برای توصیف این شاهکار هنر و ادب ناتوانند. غزل حافظ افسونی است که همگان را از خردسال تا کهنسال، مسحور خویشتن کرده و افیونی است که عقل و دل را مدهوش ساخته است. کلام او همدرد غم‌دردمدان و یگانه‌امید دلدادگان است. کلامی که در اوج تلخی، در اوج غم و در اوج درد، لذیدترین و شیرین‌ترین شهداست، از برای دل‌شکستگان، دردمدان و درماندگان: «امید»

در جهانی که واژگان؛ از برای توصیف عظمت کلام حضرتش، با شرم و آزم سر خم می‌کنند، تنها می‌توان چنین گفت:

این است حافظ،
یگانه هنرمندی بی‌همتا
در به کار بردن الفاظ و معنی.

انتشارات آروان

www.arvannashr.ir

خیابان انقلاب. خیابان ۱۲ فروردین

خیابان نظری. پلاک ۱۰۵ واحد ۳

تلفن: ۰۵۱ ۶۶۹۶۲۸۵۰

ISBN: 978-964-231-546-8

9 789642 315468