

حافظ و حماسهٔ ملی ایران

شاهنامهٔ فردوسی مانند حلقه‌ای است که دو فرهنگ پیش از خود و پس از خود را به یکدیگر پیوند داده است و آن پیوستگی و پایستگی فرهنگ ایران که با یورش عرب آسیب بزرگ دید، ولی از هم نگرسست، در شاهنامهٔ فردوسی تا حد زیادی مرمت و در عین حال نیروی تازه یافت.

با پیدایش شاهنامه - مهمترین اثر از میان همهٔ آثاری که ایرانیان به یکی از زبانهای ایرانی از خود به یادگار گذاشته‌اند -، این نیز پدیدار گشت که از آن روز دیگر هیچ فارسی زبان فرهیخته‌ای پیدا نخواهد گشت که ادعای شناخت فرهنگ و ادب و زبان و تاریخ و هنر داشته باشد و خود را از خواندن این کتاب بی نیاز بداند. و از این رو شگفت نیست که پس از فردوسی در میان بزرگان این سرزمین از کسانی چون عطار و نظامی و خیام و سهروردی و سعدی و مولوی و حافظ که هر یک در زمینهٔ کار خود یکی از نوایع جهان بشمار می‌روند، گرفته، تا صدھا شاعر و سخنور و مورخ و حکیم و لغوی و نقاش و نقال و مرد سیاست همهٔ کما بیش در دایرهٔ مغناطیس شاهنامه افتاده‌اند.

خواجه بزرگوار حافظ شیرازی نیز از زمرة خوانندگان شاهنامهٔ فردوسی بود و این مطلب از اشارات فراوان او به داستانهای شاهنامه بخوبی پیداست. تنها کافی است که نگاهی به فهرست نام کسان در پایان دیوان او انداخت و دید که در اشعار او از بسیاری از شاهان و پهلوانان و اشخاص دیگر شاهنامه چون: اردوان، اسکندر، افراسیاب، باربد، بهرام گور، بهمن، یرویز، یشنگ، پیران، تور، تهمتن (رستم)، جمشید، دارا، رسنم، زردشت، زو،

سلم، سیامک، سیاوش، شیده، شیرین، فریدون، قباد، کاووس، کسری، کیان،
کیخسرو و کیقباد بارها نام رفته است. برای نمونه:

شاه ترکان سخن مدعیان می شنود

شرمی از مظلمه حون سیاوشش باد!

که اشاره است به داستان سیاوخش در شاهنامه و ماجراهای کشته شدن او در توران به
سعایت کرسیوز برادر افراسیاب. و یا:

شاه ترکان چوپسندید و به چاهم انداخت

دستگیر ارنشود لطف تهمتن چه کنم؟

که اشاره است به داستان بیژن و منیزه و انداختن بیژن را به چاه به فرمان افراسیاب و
رهایی یافتن او به دست رستم. و باز در بیت زیر به همین واقعه اشاره کرده است:

سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل

شاه ترکان فارغ است از حال ما، کورستمی^۳

و یا اشاره به شوکت افراسیاب در این بیت:

شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او

در همه شهناههای شد داستان انجمن^۴

بویژه جمشید و جام جهان نمای او بارها تصویری برای بیان اندیشه های عارفانه و
عاشقانه قرار گرفته است. در شاهنامه از این جام در زمان پادشاهی کیخسرو و در همان
داستان بیژن و منیزه یاد شده است. در آن جا آمده است که چون بیژن را در توران به فرمان
افراسیاب به چاه انداختند، پدر او، گیو، برای یافتن پسرش از کیخسرو کمک خواست و
کیخسرو او را دلداری داد و گفت اگر بیژن را نیافتد باید صبر کرد تا بهار برسد و آن گاه
او در جام گیتی نمای خواهد نگریست و جای بیژن را بدو نشان خواهد داد.^۵ حافظ نیز
یک جا این جام را جام کیخسرو نامیده است:

گوی خوبی بردى از خوبان خلخ شاد باش

جام کیخسرو طلب کافراسیاب انداختی^۶

ولی از سده ششم بعد این جام را بیشتر به جمشید نسبت داده اند^۷ و بخصوص که کاربرد
اصطلاح جام جم بخاطر تجنبی آن و کوتاهی آن در شعر مطلوبتر بوده و حافظ نیز، شاید
به اقتباس از خیام (من جام جم، ولی چوبشکستم، هیچ!) این جام را بیشتر به جمشید
نسبت داده است:

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد

ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد
و آنچه خود داشت زبیگانه تمتنای کرد

گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی
بیا و همدم جام جهان نما می باش

گوهر جام جم از کان جهانی دگراست
تو تمثای گیل کوزه گران می داری

چو مستعده نظر نیستی وصال مجوى
که جام جم نکند سود وقت بی بصری

و یا در این بیتها:

عمرستان باد و مراد ای ساقیان بزم جم
گرچه جام مانشد پر می به دوران شما

ای که در کوی خرابات مقامی داری

جم وقت خودی اردست به جامی داری

که ایهامی لطیف میان جام می و جام جم ساخته است، مانند ایهام ظریفی که در بیت زیر میان زال به معنی «پیر» و دستان به معنی «نیرنگ» از یک سو و زال دستان پدر رستم از سوی دیگر، آورده است:

به مهلتی که سپهرت دهد زراه مرو
تورا که گفت که این زال ترک دستان گفت^۸

اگر شاهنامه تنها وصف میدان کارزار بود جز در حماسه سرایان پس از فردوسی تأثیر نمی گذاشت. ولی در شاهنامه وصف نبردها همیشه کوتاه است و بخش بزرگ این کتاب حکمت است. ولی نه سخنان ملال آور در شرح جوهر و عرض و مانند آن، بلکه سراسر کتاب فلسفه زندگی است، قصه بخت و کوشش است، داستان آبرومندانه زیستن و بزرگوارانه مردن است، دفتر آیین و آداب است و تاریخ یک ملت است از آغاز تا انجام

بدان گونه که مردم آن تصور می کردند و همه اینها در قالب داستانهای شیرین و شگفت و به سبکی در اوج شیوه‌ای و به زبان پارسی پاک. بی گمان برخی از سخنان حکمی شاهنامه و بویژه اندیشه‌های جبری که بوسیله مذهب زروان به حماسه‌های ملی راه یافته بود در مأخذ شاعر بوده‌اند.^۹ ولی مطالعه تاریخ پر شکوه گذشته، در زمانی که از آن عظمت دیگر چیزی بر جای نمانده بود و شاعر به چشم خویش می دید که برویرانه میهن او بیگانگانی فرمانروایی می کنند «که نام پدرشان ندارند یاد»، در پرورش و هدایت احساسات و اندیشه شاعر موثر می افتد و اعتقاد اورا به ناپایداری و بیوفایی جهان شدیدتر می کرد و به آنچه در مأخذ او بود صداقت و ثرفا می داد:

دلت بر گسل زین سرای کهن
نخواهد همی با کسی آرمید
تو ناپایداری و او پایدار
ببایدست بستن به فرجام رخت
چو گشتی کهن نیز ننوازد
خروشان شود نرگسان دُزم
سبک مردم شاد گردد گران
بجز خاک تیره نیابی نشست
کجا آن سواران پیروز بخت
کجا آن سرافراز و جنگی سران
کجا آن دلیران و پاکان ما^{۱۰}
کجا آن همه تیغهای بنفش
کجا آن رد و موبد و مهران
کجا آن خرامیدن کارزار
کجا آن همه رای و آیین و فر^{۱۱}
بپیماید آغاز و انجام خویش
برش پر ز خون سواران بود
پر از خوبیخ جیب پیراهنش
بدو بگذرد زخم پیکان مرگ^{۱۲}
زپروردۀ خویش پر کین بود^{۱۳}
نگرتا چه بد کرد با جتشید

ala ei خریدار مغز سخن
کجا چون من و چون تو بسیار دید
اگر شهریاری و گر پیشکار
چه با رنج باشی، چه با تاج و بخت
اگر زاهنی چرخ بگدازد
چو سرو دلارای گردد به خم
همان چهره ارغوان زعفران
اگر شهریاری و گر زیر دست
کجا آن بزرگان با تاج و تخت
کجا آن خردمند گُنداوران
کجا آن گزیده نیاگان ما
کجا افسر و کاویانی درفش
کجا آن دلیران جنگاواران
کجا آن همه بزم و ساز و شکار
کجا آن غلامان زرین کمر
زمین گر گشاده کند راز خویش
کنارش پر از تاجداران بود
پر از مردان بود دامنش
چه افسر نهی بر سرت بر چه ترگ
همه کار گردنده چرخ این بود:
به گیتی مدارید چندین امید

نماندش همان تاج و تخت و کمر^{۱۴}
که خود پرورانی و خود بشکری
که از تخم ضحاک شاهی ببرد
به آخر بشد، ماند ازاو جایگاه
بجز درد و اندوه چیزی نبرد
توخواهی شبان باش و خواهی رمه^{۱۵}
به ناکام گردن بدداده ایم^{۱۶}
بسیاری و دل را به فردا مپای
زمانه ڈم ما همی بشمرد
چنین بود تا بود و برکس نماند^{۱۷}

به فرجام هم شد زگیتی به در
جهانا چه بد مهر و بد گوهري
نگه کن کجا آفریدون گرد
بُد در جهان پانصد سال شاه
جهان جهان دیگری را سپرد
چنینیم یکسر که و مه همه
زمادر همه مرگ را زاده ایم
اگر هیچ گنج است ای نیکرای
که گیتی همی بر تو بر بگذرد
می آور که از روزمان بس نماند

از این گونه ایيات در شاهنامه فراوان است و این سخنان که همیشه پس از توصیف
شکوه و عظمت گذشتہ ایران آمده‌اند، بسیاری از سخنواران ایران چون نظامی و خیام و
مولوی و سعدی و حافظ را تحت تأثیر قرار داده‌اند. بویژه خیام و حافظ از بینش جبری
شاهنامه سخت متأثر شده‌اند. در دیوان حافظ ایيات فراوانی هست که نفوذ شاهنامه و
بینش سراینده آن را گاه مستقیم و گاه از راه خیام نشان می‌دهند. در زیر ماتنها بیتهايی
را که در ارتباط با نامهای شاهنامه قرار دارند می‌آوریم:

زانقلاب زمانه عجب مدار که چرخ
از این فسانه هزاران هزار دارد یاد
قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبیش
ز کاسه سر چمشید و بهمن است و قباد
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند
که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد

سپهر بر شده پرو یزنى است خون افshan
که ریزه اش سر کسری و تاج پرو یز است

شکوه سلطنت و حسن، کی ثباتی داد
ز تخت جم سخنی مانده است و افسرکی

جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد
زنمار دل مبند بر اسباب دنیوی

شكل هلال برس مر می دهد نشان
از افسر سیامک و ترک کلاه زو

تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار
تاج کاوس ببرد و کمر کیخسرو^{۱۸}

نام شاهان و پیامبران سامی چون قارون، نوح، سلیمان، خضر، شداد، نمرود، یوسف،
زلیخا، موسی، عیسی وغیره نیز فراوان در اشعار خواجه آمده‌اند. ولی حافظ هر کجا از
نایابی‌داری و بیوفایی و غدر زمانه سخن می‌گوید، نمی‌تواند مطلب خود را با افسانه‌های
سامی مصور کند و اگر می‌کند سخن‌ش رود کی وار سرو دی در دم پرستی و می‌نوشی
است، فاقد آن عمق فلسفی خیاتی. ولی آن جا که او برای همین مطلب از افسانه‌های
ایرانی بهره می‌گیرد. سخن او از صداقت و اعتقاد و عمق همان گونه مالامال است که
از انده و حسرتی عمیق. چه تفاوت است آن جا که حافظ می‌گوید:

ز دست شاهد نازک عذار عیسی دم

شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود

با آن جا که حافظ همین مضامون را با نامهای ایرانی می‌آورد:

کی بود در زمانه وفا، جام می‌بیار

تا من حکایت جم و کاوس کی کنم

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

جایی که تخت و مسند جم می‌رود به باد

گر غم خوریم خوش نبود، به که می‌خوریم^{۱۹}

می‌گوید: گر غم خوریم خوش نبود، ولی همه بیت سرود غم است، سرود غم برباد
رفتن تاج و تخت جمشید است و دعوت به باده نوشی مانند آنچه بارها در شعر فردوسی و
خیام آمده است، بهانه‌ای است برای گریختن از این غم، و در حقیقت بهانه‌ای برای

شرح این غم است. در حالی که نامهای سامی در شعر حافظ غالباً فقط ابزار شاعری اند، نامهای ایرانی مانند اصطلاحاتی چون: پیر مغان، می، میکده، خرابات، جام جم، ڈرد، رند، خرقه، دلق، زاهد، شاهد، ساقی و نظایر آنها معنی واحدی ندارند، بلکه واژه‌های کلیداند که با هر یک از آنها دری از گنج بینشای گوناگون حافظ بر ما گشوده می‌گردد و از این رو دیگر مرزی دقیق میان تصویر و تمثیل شعری با اصل مطلب مورد نظر شاعر پیدا نیست. برای مثال در بیت زیر مطلب اصلی چیست؟ دعوت به می خوردن است؟ یا شنیدن داستان جمشید و کیخسرو؟

بیفشنان جرعه‌ای برخاک و حال اهل دل بشنو
که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد.^{۲۰}

افسانه‌های سامی در شعر حافظ هیچ کجا یک چنین عزت و مقامی ندارند. چون میان حافظ و افسانه‌های سامی آن پیوند ملی و فرهنگی نیست. حافظ این پیوند ملی و فرهنگی را مانند خیام و سخنواران بزرگ دیگر ایران مديون شاهنامه فردوسی است. تأثیر شاهنامه در حافظ، بویژه در برخی از بیتهاي «ساقی نامه» او سخت آشکار و بی‌پرده است و در اینجا دایره این نفوذ حتی تا برخی از اصطلاحات شاهنامه چون: خسروانی سرود، نواین سرود، بهین میوه خسروانی درخت... نیز می‌رسد:

...بیا ساقی آن می که عکشش زجام
به کیخسرو و جم فرستد پیام
که جمشید کی بود و کاووس کی...
صلائی به شاهان پیشینه زن
که دیده ست ایوان افراسیاب
کجا شیده آن ترک خنجر کشش
که کس دخمه نیزش ندارد به باد
که گم شد در او لشکر سلم و تور
به کیخسرو و جم فرستد پیام
که یک جونیزد سرای سپنج
که زردشت می جویدش زیرخاک...
به یاد آور آن خسروانی سرود
به رقص آیم و خرقه بازی کنم
بهین میوه خسروانی درخت...

بده تا بگوییم به آواز نی
دم از سیر این دیر دیرینه زن
همان منزل است این جهان خراب
کجا رای پیران لشکر کشش
نه تنها شد ایوان و قصرش به باد
همان مرحله است این بیابان دور
بده ساقی آن می که عکشش زجام
چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج
بیا ساقی آن آتش تابنا ک
مغتی کجایی به گلبلانگ رود
که تا وجد را کارسازی کنم
به اقبال دارای دیهیم و تخت

بگو با حریفان به آواز رود...
مفتی بزن آن نوایین سرود
بگوی و بزن خسروانی سرود
مفتی نوایی به گلبانگ رود
زپرویز و از باربد یاد کن...
روان بزرگان ز خود شاد کن

ایرانیان صدها سال است که در ساختن فرهنگی که به نام «فرهنگ اسلامی» شهرت یافته است شرکت کوشان داشته‌اند، تا آن جا که ارزیابی این فرهنگ بدون درنظر گرفتن سهم ایرانیان متصور نیست. و با این حال در همه این مدت مانند کودکی که در آغوش ناما دری خود خواب مادر اصلی خود را ببیند، هیچ گاه گذشته‌های دور دست خود را فراموش نکرده‌اند. و بدین سبب هزار و چهارصد سال است که در یک برش نگرانی و سرگردانی بسر می‌برند.

یادداشتها:

- ۱ - دیوان حافظ ، به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی ، تهران ۱۳۲۰ ، ص ۷۲ .
- ۲ - دیوان حافظ ، ص ۲۳۷ .
- ۳ - دیوان حافظ ، ص ۳۳۱ .
- ۴ - دیوان حافظ ، ص ۲۶۹ .
- ۵ - نگاه کنید به: شاهنامه ، چاپ مسکو، ج ۵ ، ص ۴۱ ، بیت ۵۶۹ بجلو.
- ۶ - دیوان حافظ ، ص ۳۰۱ .

۷ - باید توجه داشت که در روایات ملی اصل برخی از چیزهای شگفت را که داشتن آنها را به پادشاهان ایران نسبت می‌دادند به شاهان پیشتر می‌رسانیدند. نگارنده دور نمی‌داند که خواست از پیمان گیتی که بنا برخی از متون پهلوی چون مینوی خرد و رساله ماه فروردین و ایادگار جاماسیگ و دینکرد، اهریمن آن را بلعیده و به دونخ برده بود و جمشید آن را از شکم اهریمن بپرون آورد (درباره این روایت نگاه کنید به: احمد تقاضی، مینوی خرد، تهران ۱۳۵۴ ، ص ۴۳ و ۱۲۴) ، همین جام گیتی نمای است و در این جا پیمان نه معنی «اعتدال»، بلکه به معنی «پیمانه و جام» است. به سخن دیگر در روایات ایرانی افسانه‌ای نظیر افسانه سامی سلیمان و انگشتی او که دیوان آن را ربود و سلیمان دوباره آن را باز ستاند، وجود داشته است.

- ۸ - دیوان حافظ ، بترتیب صفحات ۸۱، ۱۸۶، ۹۶، ۳۱۲، ۱۰، ۳۱۶، ۳۱۴ .

۹ - نگاه کنید به:

H. Ringgren, *Fatalism in Persian Epics*, Uppsala 1952. R.C. Zaehner, *Zurvan. A zoroastrian Dilemma*, Oxford 1955.

- ۱۰ - شاهنامه ، ج ۷ ، ص ۱۸۵ ، بیت ۵۳۱ بجلو.
- ۱۱ - شاهنامه ، ج ۹ ، ص ۲۷۸ ، بیت ۲۸۷ بجلو.
- ۱۲ - شاهنامه ، ج ۸ ، ص ۹۹ ، بیت ۷۹۸ بجلو.
- ۱۳ - شاهنامه ، ج ۹ ، ص ۳۰۸ ، بیت ۱۱ .

- ۱۴- شاهنامه ، ج ۱ ، ص ۹۹ ، بیت ۳۲۶ بجلو.
- ۱۵- شاهنامه ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ، بیت ۱۳ بجلو.
- ۱۶- شاهنامه ، ج ۴ ، ص ۱۶ ، بیت ۱۳۶ .
- ۱۷- شاهنامه ، ج ۹ ، ص ۳۶۸ ، بیت ۷۰۸ بجلو.
- ۱۸- دیوان حافظ ، بترتیب صفحات ۶۹-۲۹۹ ، ۳۰ ، ۳۴۵ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۱۲۱ ، ۲۴۱ ، ۱۴۹ .
- ۱۹- دیوان حافظ ، بترتیب صفحات ۲۵۷ ، ۱۲۱ ، ۸۲ .
- ۲۰- دیوان حافظ ، ص ۸۲ .
- ۲۱- دیوان حافظ ، ص ۳۵۶ - ۳۶۰ .