

رهیافت فرهنگ‌زبانی

فصلنامه علمی تخصصی

سال چهارم - شماره سیزدهم و چهاردهم - بهار و تابستان ۱۴۰۰

حافظ از منظر علامه محمدکاظم هزارجریبی استرآبادی علی قنبریان^۱

چکیده

برخی از دانشمندان شیعی، دستاوردهای عرفا، متصوفه، و فلاسفه را قبول نداشته و نظریات و منش عملی آن‌ها را در تضاد و مخالفت با معارف اسلامی دانسته‌اند. این دانشمندان به نقد بلکه سرزنش و مذمت گروه‌های فوق پرداخته‌اند. یکی از این اندیشمندان، محمدکاظم بن محمدشفیع هزارجریبی (متوفای ۱۲۳۶ق) است. وی از دانشمندان متتبع و کثیرالآثار شیعه بوده و برخی از آثارش را به نقد نحله‌های مذکور اختصاص داده است. یکی از آثار وی «منبه‌الجهال» است که در آن به نقد اشعار و زندگانی حافظ شیرازی پرداخته است. تصحیح انتقادی رسالت «منبه‌الجهال» به شیوه مخاطب‌محور و تحلیل و نقد شیوه افراطی عرفان‌ستیزانه هزارجریبی رسالت نوشتار حاضر است.

واژگان کلیدی: محمدکاظم هزارجریبی، حافظ شیرازی، رسالت منبه‌الجهال، تصحیح، عرفان، شعر، تأویل.

۱- دکترای تخصصی، مرتبی دانشگاه تهران و پژوهشگر پسا دکتری فلسفه اخلاق؛ پست الکترونیکی:
ali.ghanbarian@alumni.ut.ac.ir

۱. شخصیت‌شناسی محمد کاظم هزارجریبی

محمد کاظم حائری هزارجریبی مازندرانی استرآبادی، از پرکارترین دانشمندان و علماء در عرصه تألیف و نگارش در موضوعات متنوع دینی در قرن سیزدهم هست که در کتاب‌های تراجم و زندگینامه علماء و در فهرست نگاریهای مربوط به آثار علمی و مکتوبات دانشمندان شیعه، نامش مکرر ذکر گشته است.

از آنجا که پدر ایشان خود عالمی نامدار بوده است، به صورت طبیعی باید دروس علمی را در نزد ایشان و دیگر علمای منطقه آموخته باشد. پس از مدتی که خود را تشنۀ معارف بیشتری دید از زادگاه خویش هجرت نمود و به مدرسه علمیۀ قزوین وارد شد که در آن روزگار توسط مجتهدی اصولی به نام شیخ محمد ملائکۀ قزوینی برگانی متوفای ۱۲۰۰ قمری اداره می‌شد و در نزد این عالم بزرگ تحصیل نمود. پس از مدتی تصمیم گرفت تا به اصفهان کوچ نموده تا در سلک شاگردان عارف و حکیم نامدار حکیم ملا محمد بیدآبادی، متوفای ۱۱۹۷ قمری درآمد و علوم حکمت و معقول را فرا گرفت (سیدحسن امین، مستدرکات اعيان الشیعه، ج ۴، ص ۱۵۹).

درنهایت دست به هجرتی بزرگ زد و به حوزه علمیۀ کربلایی معلمًا وارد شده و به مجلس درس استادالكل، آقا باقر وحید بهبهانی، متوفای ۱۲۰۵ یا ۱۲۰۶ قمری ملحق شد و در بین شاگردان ایشان قرار گرفت (جعفر سبحانی، موسوعه طبقات الفقهاء، ج ۱۳، ص ۶۲۴). علاوه بر وحید بهبهانی، از افادات بزرگان دیگری از علمای شیعه حاضر در کربلا مانند سیدمحمدمهدی طباطبائی بحرالعلوم، متوفای ۱۲۱۲ قمری و سیدمحمدمهدی شهرستانی، متوفای ۱۲۱۶ قمری و سیدعلی طباطبائی صاحب ریاض، متوفای ۱۲۳۱ قمری و دیگران نیز بهره‌مند شد (محمدحسن آقابرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، ج ۱۲، ص ۲۶۵).

پس از وفات وحید بهبهانی در کربلا مجلس درسی تشکیل داد و پس از اندک زمانی و بعد از سیدعلی صاحب ریاض در همان کربلا و در بین مردم مرجعیت یافت هر چند ایام ریاستش دوامی نیافت و پس از مدت کمی از دنیا رفت. (سیدحسن امین، مستدرکات اعيان الشیعه، ج ۴، ص ۱۵۹). بنایه شهادت افراد مطلعی در رواق شرقی حرم حسینی(ع) در حجره‌ای که دو استادش مرحوم وحید بهبهانی و سیدعلی طباطبائی صاحب ریاض دفن شده‌اند به خاک سپرده شده است (محمدحسن آقابرگ تهرانی، الذریعة الى تصانیف الشیعه، ج ۲۱، ص ۱۹۱).

۲. تبیین و تحلیل آراء هزارجریبی در عرفان و فلسفه

هزارجریبی اندیشه‌های راجع به عرفان نظری را تحلیل، نقد، و سرزنش کرده است و برخی از اعمال عرفان در عرفان عملی را رد کرده است. وی امور خارق‌العاده‌ای را که به بزرگان عرفا و متصوفه نسبت می‌دهند از اساس باطل دانسته است. عرفان نظری بر سه پایه استوار است: وحدت وجود، انسان کامل، و چینش نظام هستی. بیشترین هجمه و یورش هزارجریبی در مباحث مربوط به عرفان نظری در «وحدة وجود» است. البته ایشان در مباحث مربوط به «انسان کامل» یا «چینش نظام هستی» نیز انتقاداتی دارد. مانند نقد و سرزنش ابن‌عربی در اینکه خود را «خاتم‌الولایه» نامیده است یا نقد اینکه خداوند متعال بدون واسطه فقط خالق عقل اول بوده است. به بیان دیگر هزارجریبی یک اصولی است با نگاه ضد فلسفی و ضد عرفانی. اینکه عرفا و فلاسفه اشتباهاتی داشته‌اند جای بحث و شکی نیست اما هزارجریبی با انتقادهای افراطی خویش، خواستار این است که بنابر اصل «بغضِ فی الله» از عرفا و فلاسفه و دستاوردهای آنان دوری کنیم؛ مضافاً بر اینکه برخی از اشکالات وی بر این نحله‌ها وارد نیست.

هزارجریبی به راحتی برخی از احادیث را که مشعر به کفر یا شرک است، تأویل می‌کند اما در این رساله و برخی رساله‌های دیگرش، وقتی به بیان آراء عرفا، فلاسفه، و شاعران می‌پردازد، جمود بر ظاهرگرایی و اخذ بر ظاهر گفتار آنان داشته و کلام آنان را تأویل ناپذیر می‌داند؛ بهویژه در شعر. هزارجریبی تصریح می‌کند که اشعار را نباید تأویل کرد. این درحالی است که کلام شعرای فارسی‌زبان رمزگونه بوده و نباید بر ظاهرشان حمل شوند.

هزارجریبی در این رساله در نقد حافظ، برای آنکه در میدان مبارزة با حافظ تنها نباشد، نام دو تن از اساتیدش (سید محمد‌مهدی بحرالعلوم و میرزا محمد‌مهدی شهرستانی) و همچنین آقا محمد‌علی آل‌آقا کرمانشاهی را برد و گفته است که این سه عالم حکم به تصوّف و الحاد حافظ کرده‌اند. هزارجریبی مولوی، سعدی، حافظ، جامی، و نظامی را اهل ضلالت و گمراهی خوانده است و دیوان‌های آن‌ها را (مثنوی و بوستان و گلستان)، از اشعار باطل دانسته است.

کلام هزارجریبی درباره حافظ و دیگران شاعران عارف، قابل رد و نقض است، زیرا صبغه غالب در شعر شاعران مسلمان بهویژه شعرای نامدار گذشته، دینی بودن است. سرتاسر «مثنوی معنوی» مولوی اشارات و پیام‌های دینی است. گاهی محتوای بیتها و مصراع‌ها ترجمه یا عین آیه و حدیث است. همین‌طور دیوان عطار، سعدی، نظامی، سنایی، صائب، ... با توجه به این نکته که در دنیای اسلام عرفان و دین از هم

جدا نبوده‌اند بلکه طریقت باطن شریعت تلقی می‌شده است و این دو همانند دو روی یک سکه هستند، همهٔ دیوانهای شعر عرفانی در قلمرو هنر دینی می‌گنجند. بنابراین بدون هیچ شایه‌ای دیوان شعر حافظ نمونهٔ عالی از هنر دینی است. چون اساسی‌ترین موضوع اشعار حافظ کم و کیف ارتباط انسان سالک با خدا و محبوب و معشوق واقعی است. و خداوند معنابخش مفهوم دین است که بی‌او هیچ دینی، دین نیست. پس این اشعار ارتباط مستقیم و مشتی با موضوعات و مضامین دینی دارند و به همین دلیل عالی‌ترین جلوه هنر دینی هستند.^۱

ما ایرانی‌ها معمولاً شعرهای کلاسیک‌مان را در هاله‌ای لاهوتی معنا می‌کنیم. کمتر کسی در میان ما برای کلماتی چون می، ساقی، ساغر، شراب، باده، و مستی معنای واقعی (غیرمجازی) قائل است. این‌ها از نظر ما معنای مجازی دارند. مثلاً مستی نوعی جذبه روحانی است.^۲

۳. نسخه‌شناسی

رساله «منبه‌الجهال علی وصف رئیس اهل‌الضلال» از آثار فارسی محمد‌کاظم هزارجریبی است و در آن عرفا و شуرا به‌طور عام و حافظ شیرازی به‌طور خاص نقد شده است. این رساله زیاده بر چهارصد بیت است.^۳

نسخه‌های موجود از رساله «منبه‌الجهال»:

الف) قم - مرعشی ش: ۱۰۷۳/۳ / ملا محمدحسن حری / نستعلیق / ۱۲۳۲ / [عکسی ف: ۱۵۰-۳].^۴

ب) تهران، کتابخانه ملی، شماره بازیابی: ۱۴۳۲۱_۵-۵ عنوان و نام پدیدآور: منبه‌الجهال علی وصف رئیس اهل‌الضلال[نسخه خطی] / محمد‌کاظم‌بن‌محمدشفیع هزارجریبی، وضعیت استنتاخ: محمدصادق حاجی محمدعلی یزدی (به قرینه شماره ۸ مجموعه)، قرن ۱۳ق، آغاز: بسمله. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد خیر خلقه و آل‌الطاهرين. اما بعد چنین گوید بنده خاطی محمد‌کاظم‌بن‌محمدشفیع

۱. حسین هاشم‌ژزاد، فلسفه هنر به بیان ساده، ص ۱۲۰.

۲. علی صلح‌جو، از گوشه و کنار ترجمه، ص ۶۱.

۳. علی‌اکبر صفری، فهرست خودنوشت ملا محمد‌کاظم هزارجریبی (جشن‌نامه آیت‌الله رضا استادی)، ص ۹۰۷-۹۱۹.

۴. مصطفی درایتی، فهرست‌واره دست‌نوشتهای ایران (دنا)، ج ۱۰، ص ۹۴.

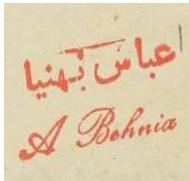
هزار جریبی عفی اللہ عن جرائمہما کہ بہترین اعمال بعداز معرفت رب العالمین و حجتھاں او دوری کردن است ... انجام و به آن سبب دلش مرض بھم رساندہ باشد او را بیش از این نیز فایدہ ندارد {فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ^۱ اللہم خذ بناصیتنا الی ما تحب و ترضی و لا تکلنا طرفہ عین ابداً و ارحمنا فی الدنیا و الآخرۃ بحق محمد و آلہ الطاھرین و جاھمھم صل علی محمد و آلہ الطاھرین لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین تمت و السلام. مشخصات ظاھری: برگ ۱۷۳ ب- ۱۸۹ ^۲ سطر، معرفی نسخه: رسالہ ای است در نکوهش حافظ و امثال وی که در آن مردم را از مطالعه دیوان وی برحدر داشته و بعضی از سرودها او را باطل می داند. توضیحات نسخه: نسخه بررسی شده. گوشہ پایین جلد شکسته و افتاده و لت پشت جلد از نسخه جدا است. برگ‌های ۱ تا ۴ پاره شده و نیمی از آن‌ها جدا شده، آثار لکه در اوراق مشاهده و اوراق انتهای نسخه از شیرازه جدا شده است. زبان: فارسی».^۳

(پ) تهران، کتابخانه ملی، شماره بازیابی: ۳۲۱۴۹-۵، عنوان و نام پدیدآور: مجموعه: منبه الجھال، رسالہ تاریخی، جدلیه، جبر و اختیار، برهانیه، اقناعیه، افلاکیه، و... [نسخه خطی] / محمد کاظم بن محمد شفیع هزار جریبی.^۴

۲ نسخه از رساله تهییه شد. هر دو نسخه مربوط است به کتابخانه ملی ایران به شماره ۱۴۳۲۱-۵ و ۳۲۱۴۹-۵ است. در بیان اختلاف نسخه‌بندل‌ها، این دو نسخه در پاورقی چنین مشخص شده‌اند:

نسخه شماره ۱۴۳۲۱-۵: نسخه ملی ۱.

نسخه شماره ۳۲۱۴۹-۵: نسخه ملی ۲.

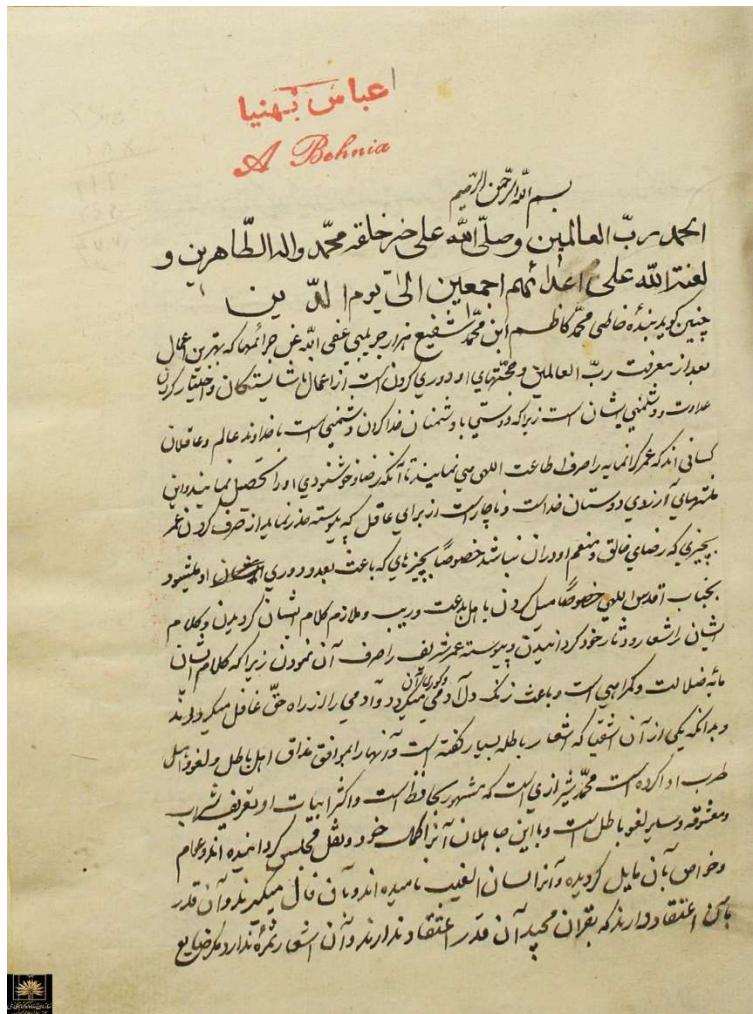

در صفحہ اول نسخه شماره ۳۲۱۴۹-۵، سجع مهر نسبتاً جدیدی با عنوان «اعباس بھنیا» وجود دارد که احتمالاً متعلق به صاحب قبلی نسخه باشد.

۱. بقره: ۱۰/۲.

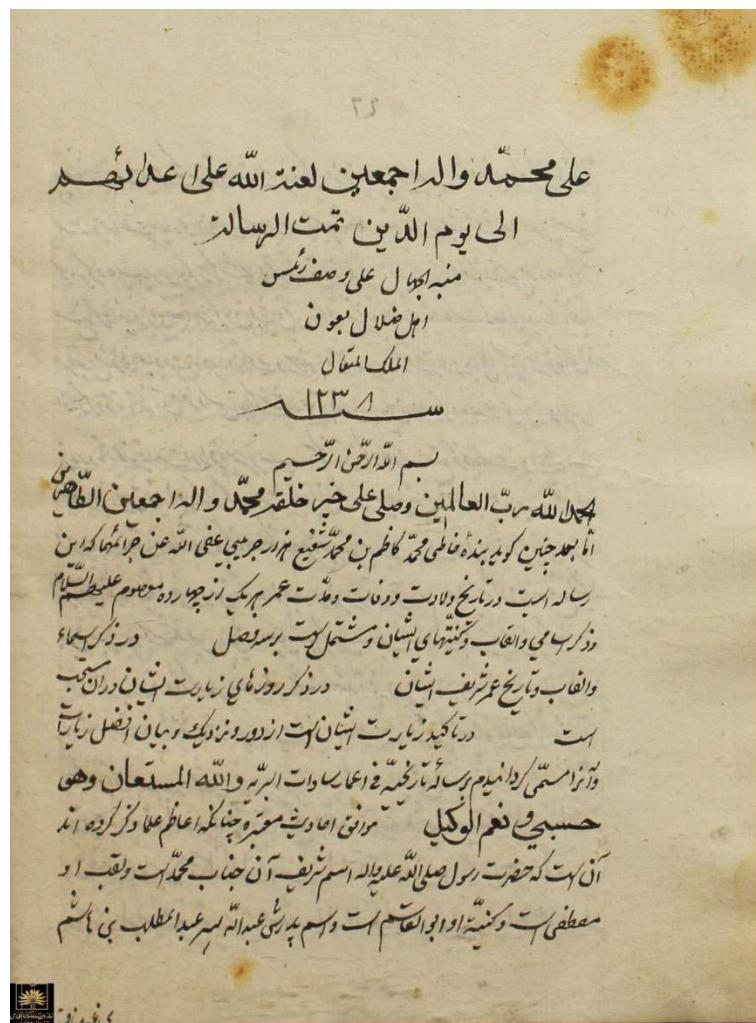
۲. پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران.

۳. همان.

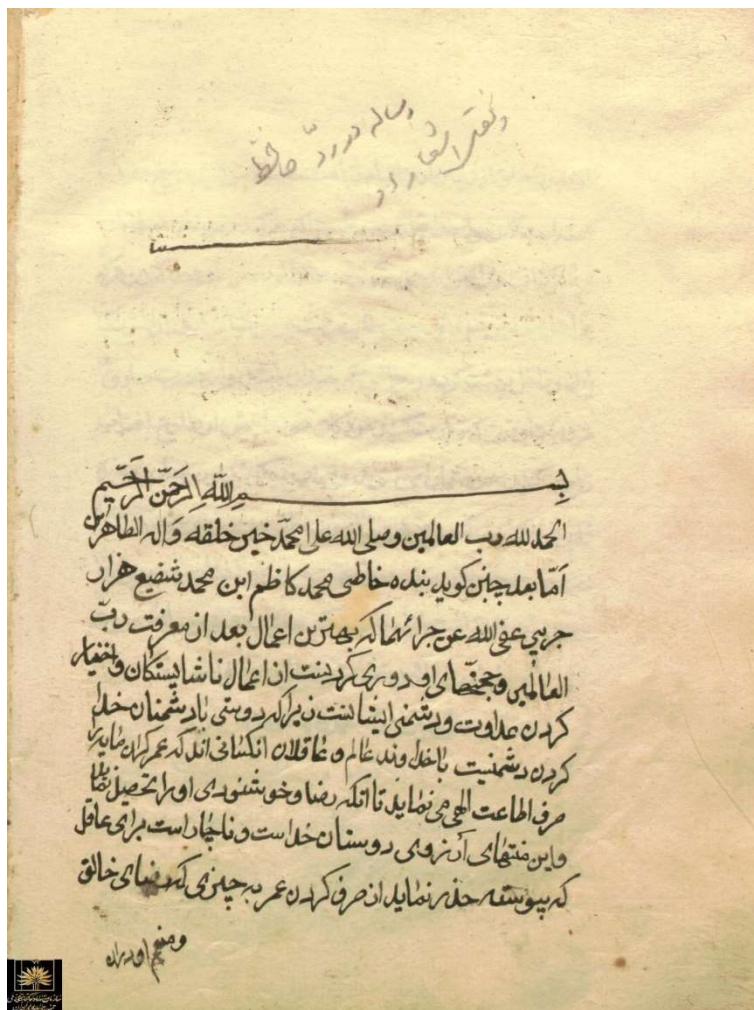
صفحه اول نسخه خطی «منبه الجهال»

کتابخانه ملی، ش: ۵/۳۲۱۴۹

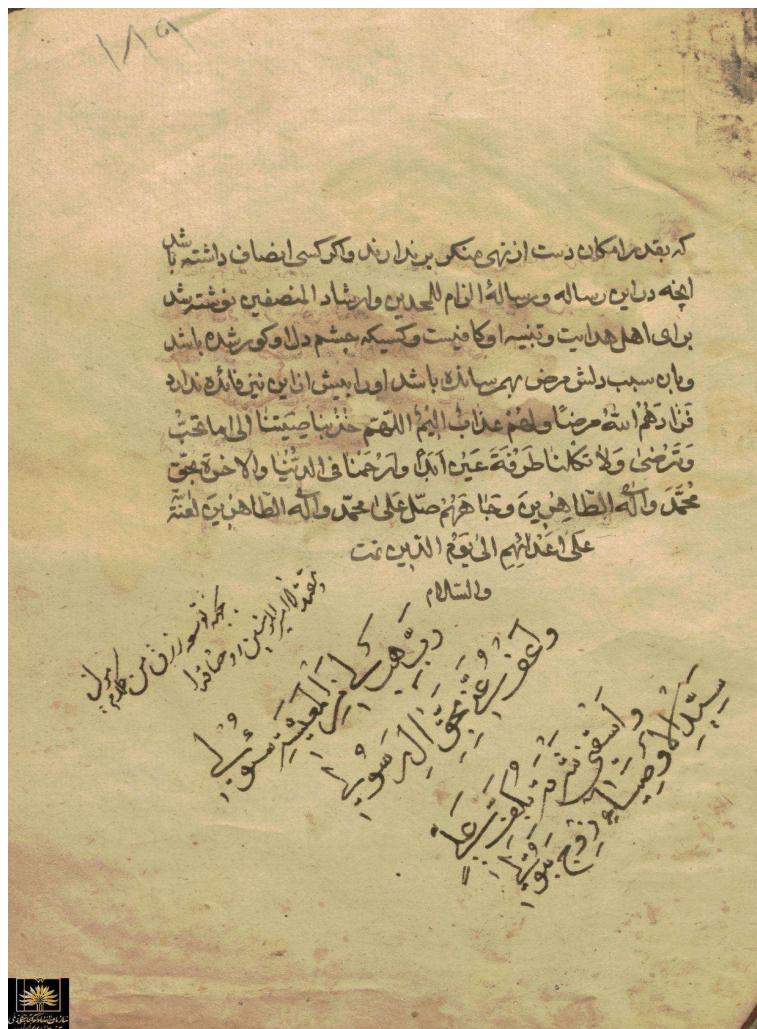
صفحه آخر نسخه خطی «منتهي الجهال»

کتابخانه ملی، ش: ۵/۳۲۱۴۹

صفحه اول نسخه خطی «منته‌الجهال»

کتابخانه ملی، ش: ۵/۱۴۳۲۱

صفحه آخر نسخه خطی «منبه الجھال»

کتابخانه ملی، ش: ۵/۱۴۳۲۱

۴. روش تصحیح

در ارتباط با تصحیح نکاتی گفته می‌شود:

۱. اختلاف بین متن مصحح و نسخه، سه حالت دارد:

- در متن مصحح اضافاتی از سوی مصحح آورده شده (مثلًاً **الله**) که در نسخه نبوده است. در این صورت در پاورقی چنین نوشتم:
نسخه: **الله**.

یعنی لفظ «**الله**» در نسخه نیست و از سوی مصحح اضافه شده است.

- در نسخه الفاظ و عباراتی است که مصحح ترجیح می‌دهد در متن مصحح به دلایلی نیاورد مانند موارد حشو. در این صورت، به موارد مذکور در پاورقی این‌گونه تنبه دادم:
نسخه: **+ الله**.

یعنی در نسخه خطی لفظ «**الله**» وجود داشت که در متن نیامد.

- الفاظ و عبارات در متن مصحح با نسخه، متفاوت است. به این تفاوت در پاورقی به این صورت تذکر دادم:
نسخه: «**الله**» به جای «**خدا**».

یعنی در نسخه لفظ «**الله**» آمده ولی در متن مصحح به جای آن از لفظ «**خدا**» استفاده شده است.

- ۲. رساله فاقد عنوان بود. برای آنکه مطالب دسته‌بندی شود و خواننده رساله را به سهولت مطالعه نماید، مطالب رساله عنوان‌گذاری و تیتریندی شد.

- ۳. در استشهاد به اشعار حافظ، بنای نویسنده این نبوده که غزل را به طور کامل ذکر کند بلکه چندین بیت یا حتی یک بیت از غزل را ذکر کرده است. گاهی موقع برخی از مصraigها حذف شده بود. برای انسجام متن، کل بیت آورده شد و در پاورقی توضیح داده شد.

- در جست‌وجو و مستند کردن اشعار به کاررفته در متن رساله، در ابتدا به دیوان حافظ رجوع شد. اگر شعری در دیوان یافت نشد، از منابع دیگر همچون «شرح سودی بر حافظ»، نوشته محمد سودی بسنوى و عصمت ستارزاده، استفاده شده است.

- ۴. در برخی موارد مغایرت و اختلاف بین اشعار در متن حاضر با دیوان حافظ و منابع دیگر بود. در این موارد اگر اختلاف زیاد و قابل ملاحظه بود، در پاورقی گزارش شده است و از بیان اختلافات جزئی و کمرنگ صرف نظر شده است.

۵. در نسخه ملی ۲، همزه ابتدایی افعال آمده است اما در نسخه ملی ۱، همزه‌ها حذف شده است. متن صحّح به شیوه ملی ۱ نگاشته شد و به خاطر کثرت اختلاف دو نسخه در این مورد، اختلاف نُسخ در پاورقی گزارش نشده است. مثال:

نسخه ملی ۱: خوبست.

نسخه ملی ۲: خوب است.

۶. در نسخه ملی ۲، در برخی از کلمات، جای حرف «ب» و «پ» عوض شده است. ممکن است این جابه‌جایی براساس قاعده و قانون صرفی یا آوایی یا... باشد. به هر حال، متن صحّح بر مبنای صورت صحیح امروزین آن تنظیم شد. مثال:

نسخه ملی ۲: پی سر و سامان که مبرس / متن صحّح: بی سر و سامان که مپرس.

نسخه ملی ۲: پی آواز / متن صحّح: بی آواز.

۷. برای نشان دادن تمایز و تفاوت رسم الخط دوره قاجار با رسم الخط کنونی، برخی موقع رسم الخط نسخه خطی در پاورقی به صورت نسخه‌بدل آورده شد. مثلاً:

رسم الخط نسخه: به بینند

رسم الخط کنونی: ببینند.

۸. چنانچه به معنای اگر و چنان که به معنای همان‌طور که ۱ است. چنان که حرف ربط مرکب است و بر تشییه و تمثیل دلالت می‌کند و از نظر معنایی با به‌طوری که و همان‌طوری که مترادف است، اما چنانچه کلمه‌ای تأکیدی است و برای تقویت معنا به کار می‌رود.^۱

در برخی موارد در نسخه‌های خطی برای مانده از هزارجریبی، معنای «چنان که» و «چنانچه» لحاظ نشده است و آن دو به اشتباه به‌جای هم به کار برده شده است. در رساله کنونی این اشتباه و خلط در یکجا صورت گرفته است و در پاورقی صورت صحیح آورده شده و تذکر داده شده است.

حال اینکه این اشتباه از سوی نویسنده بوده یا کاتب برای ما مشخص نیست. البته با توجه به اینکه از وفات هزارجریبی بیش از دو قرن می‌گذرد، لازم است تحقیقی صورت گیرد مبنی بر اینکه در زمان نگارش رساله، این دو لفظ در معنای حال حاضر استفاده می‌شده است یا نه.

۱. محمدمهدي باقری، درس‌نامه کارگاه ویرایش و درست‌نویسي، ص ۱۸.

۲. فرشاد رضوان، راهنمای ویرایش و نگارش، ص ۱۰۴.

به هر حال، از آنجا که این رساله برای مخاطبان امروزین تصحیح و احیا شده است، معنای کنونی آن دو واژه ملاک قرار گرفت و از روی بافت و سیاق کلام، در متن مصحح از آن دو بهدرستی استفاده شده است.

۵. تاریخ نگارش رساله «منبہالجهال»

هزارجریبی در رساله «منبہالجهال» نام رساله «الزامالمحدین و ارشاد المنصفین» را ذکر می‌کند. پس، «منبہالجهال» مؤخر از آن نگاشته شده است: «اما احوال صاحب مثنوی و سعدی پس آن‌ها در رساله الزامالمحدین و ارشاد المنصفین قدری بیان کردم.»

همچنین هنگام ذکر نام سیدمحمد‌مهدی بحرالعلوم و محمدعلی آل‌آقا کرمانشاهی و میرزا محمد‌مهدی شهرستانی، از عبارت دعایی «رضوان الله عليهم» استفاده کرده است. این عبارت نمایان‌گر آن است که هنگام نگارش «منبہالجهال» سه دانشمند مذکور رحلت کرده‌اند. بررسی تاریخ وفات آن‌ها، سال نگارش «منبہالجهال» را شفاف‌تر می‌کند. سه عالم مذکور به ترتیب در سال‌های ۱۲۱۲ قمری و ۱۲۱۶ قمری و ۱۲۳۱ قمری وفات کرده‌اند. همچنین هنگام ذکر نام میرزا ابوالقاسم قمی از عبارت دعایی «اطال الله عمره و بقائه» استفاده کرده است و از این دعا فهمیده می‌شود که هنگام نگارش رساله، وی در قید حیات بوده است. میرزا ابوالقاسم قمی در سال ۱۲۳۱ قمری وفات کرده است. بنابراین با کنار هم قرار دادن این تاریخ‌ها دانسته می‌شود که رساله «منبہالجهال» بین سال‌های ۱۲۱۶ قمری تا ۱۲۳۱ قمری نگاشته شده است. پس تاریخ ۱۲۳۸ قمری که در انتهای نسخه شماره ۵-۳۲۱۴۹ از کتابخانه ملی ایران ذکر شده است، از کاتب و نسّاخ است نه از هزارجریبی.

۶. متن مصحح

۱.۶. مقدمه مؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد خير خلقه و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين
إلى يوم الدين.

اماً بعد چنین گوید بندۀ خاطی محمد کاظم بن محمد شفیع هزار جریبی عفی اللہ عن جرائمها که بهترین اعمال بعداز معرفت رب العالمین و حجت‌های او، دوری کردنس است از اعمال ناشایستگان و اختیار کردن عداوت و دشمنی ایشانست زیرا که دوستی با دشمنان خدا کردن دشمنی است با خداوند عالم و عاقلان آن کسانی‌اند که عمر گران‌مایه را صرف اطاعت الهی می‌نمایند تا آنکه رضا و خوشنودی او را تحصیل نمایند و این منتهای آرزوی دوستان خداست و ناچار است برای عاقل که پیوسته حذر نماید از صرف کردن عمر به چیزی که رضای خالق و منعم او در آن نباشد خصوصاً به چیزهایی که باعث بُعد و دوری او می‌شود به جناب مقدس الهی خصوصاً میل کردن به اهل بدعت و ریب و ملازم کلام ایشان گردیدن و کلام ایشان را شعار و دثار^۱ خود گردانیدن و پیوسته عمر شریف را صرف آن نمودن زیرا که کلام ایشان مایه ضلالت و گمراهیست و باعث زنگ دل آدمی و کوری آن می‌گردد و آدمی را از راه حق غافل می‌گرداند.

و بدان که یکی از آن اشقيا که اشعار باطله بسیار گفته است و آن‌ها را به موافق مذاق اهل باطل و لغو و اهل طرب ادا کرده است، محمد شیرازیست که مشهور به حافظت و اکثر ابيات او تعریف شراب و معشوقة و سایر لغو و باطل است و با اين، جاهلان آن را کمال خود و نُقل مجلس خود گردانیده‌اند و عوام و خواص به آن مایل گردیده‌اند و آن را «لسان الغیب» نامیده‌اند و به آن فال می‌گیرند و آن قدر به آن اعتقاد دارند که به قرآن مجید، آن قدر اعتقاد ندارند و آن اشعار ثمره ندارد مگر ضایع گردانیدن عمر آدمی و مایل گردانیدن او را به فسوق و معاصی و عشق‌بازی و غنا و ملاحتی که او آن‌ها را در آن کتاب وصف کرده است و گاهست که باعث گمراهی بعضی از جاهلان می‌گردد زیرا که کلام این اشقياء از خدادور، مایه ظلالتست و دل خواننده و شنونده را فاسد می‌گرداند و باعث حدوث شبهات و وساوس شیطان می‌گردد و لهذا حقیر قلیلی از دلایلی را که باعث منع خواندن اشعار باطله او می‌شود در این رساله ایراد نموده‌ام با اندکی از اشعار باطله او را نیز ذکر کرده‌ام و بر آن‌ها احتجاج کردم تا آنکه حجت گردد بر جاهلانی که به آن‌ها اعتقاد دارند و حجت خدا را بر ایشان تمام کرده‌ام و از خدا می‌طلبیم مزد خود را. و مسمی گردانیدم این رساله را به «منبه‌الجهال علی وصف رئيس اهل الضلال» و از ناظران توقّع دارم که به چشم عیب در آن نظر نکنند و اگر غلط لفظی و معنوی

۱- دثار: لباسی که روی لباس‌های دیگر می‌پوشیدند. حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۴، ص ۳۰۱۱.

در آن یابند به قلم عفو آن را اصلاح فرمایند و این حقیر را با والدینم به دعای خیر و طلب مغفرت یاد نمایند. «وَاللَّهُ حَسْبِيُّ وَهُوَ نَعْمَ الْوَكِيلٌ».^۱

۲.۶. شعر و شعرا در قرآن و روایات

بدان که حق عزشانه در قرآن مجید فرموده است {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّهِمُونَ^۲} یعنی شعرا متبع گمراهان اند و هر که متابعت ایشان کند از راه حق به در رفته است و رسول خدا فرموده است «الشَّعْرُ مِن الشَّيْطَانِ»^۳ یعنی شعر از شیطان است و در روایت دیگر مذکور است که اول کسی که شعر گفت شیطان بود و در روایت دیگر فرمود که شکمی پُر از چرك و ریم^۴ باشد بهتر است از آنکه از شعر پر باشد.

و ایضاً در روایات متعدد است منع خواندن شعر در شب و روز جمعه بلکه در مطلق شبها مگر آنکه در مراثی و مدائح ائمه باشد و کسی نگوید که اگر شعر گفتن این مقدار مذمت دارد و ناخوش است، پس به چه سبب اشعار از حضرت امیرالمؤمنین(ع) مرویست زیرا که این سخن مردود است به دو وجه: اول آن است که دأب و شعار ایشان در آن زمان گفتن اشعار بود و هر که شعر نمی‌گفت او را عاری از کمال می‌دانستند و امام را سزاوار نیست که کاری کند که مردم او را عاری از جمیع کمال دانند و به این سبب آن حضرت در بعضی از اوقات اشعار می‌فرمودند و وجه دوم آن است که مطلق اشعار مذموم نیست. اشعاری که در مواعظ و نصایح باشد چنان که از آن حضرت وارد شده است یا اشعاری که در مدائح اهل‌بیت(ع) و مراثی ایشان باشد ممدوح است بلکه مذموم اشعاریست که باعث گمراهی و ضلالت باشد یا مذمت نیکان باشد یا لغو و بی‌فائده باشد. اگر کسی گوید که اگر سبب آنست که گفتی، پس چرا رسول خدا(ص) شعر نگفت؟ جواب گوییم که اگر آن حضرت شعر می‌گفت کافران و منکران آن حضرت، هر آینه می‌گفتند که قرآن شعر آن حضرت است و از اینست که آن حضرت شعر نگفت و از گفتن اشعار ممنوع بود.

۳. حافظ و تصوف

۱. اشاره است به آیه {حَسْبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} (زمزم: ۳۸/۳۹).

۲. شعراء: ۲۶/۲۲۴.

۳. «الشَّعْرُ مِن الشَّيْطَانِ». محمد محسن فیض کاشانی، الوافی، ج ۲۶، ص ۱۶۲.

۴. ریم: چرك، زخم، دمل و مانند آن‌ها. حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۴، ص ۳۷۹۱.

و چون این را دانستی بدان که در این زمان ما، اکثر مردم مایل شدند به خواندن اشعار و گوش کردن آنها و در شب و روز عمر شریف را صرف این کار می‌نمایند خصوصاً اشعار باطله را که در کتب اهل ضلال مانند «مثنوی» که از ملای رومست و «بوستان» و «گلستان» که از سعدیست و کتاب حافظ که از محمد شیرازیست و جامی و نظامی و مانند اینها.

اما احوال صاحب «مثنوی» و سعدی، پس آنها را در رساله «الزامالمحدین و ارشاد المنصفین» قدری بیان کردم اما محمد شیرازی که مشهور به حافظست، مشهور میان علمای ما آنست که او صوفیست چنان که فاضل شیعه‌تراش قاضی نورالله شوستری در کتاب «مجالس المؤمنین» او را در سلک صوفیان شمرده است و سیدمحمد‌مهدی^۱ و آقا محمدعلی^۲ و میرزا محمد‌مهدی شهرستانی^۳ رضوان‌الله‌علیهم حکم به تصوف و الحاد او نموده‌اند و میرزا ابوالقاسم قمی اطآل‌الله عمره و بقائه تصریح به تصوف او کرده است و فرموده است که حافظ شیخی از مشایخ صوفیه و گمراهانست.

۴.۶. حافظ و شاخ نبات

و مشهور است که می‌گویند حافظ شاگرد نانوا بود در شیراز و در زمان او فاحشهای بود که او را شاخ نبات می‌گفتند و حافظ عاشق او شد و خواست که مراد خود را ازو حاصل کند. شاخ نبات راضی نشد مگر به

۱. ظاهراً مقصود سیدمحمد‌مهدی بحرالعلوم است. وی از اساتید محمدکاظم هزارجریبی است.

سیدمحمد‌مهدی بن سیدمرتضی طباطبائی نجفی بحرالعلوم (۱۱۵۵-۱۲۱۲ق/۱۷۹۷-۱۷۴۲م)، فقیه، محدث، حکیم، ادیب و سردودمان آل بحرالعلوم و رئیس حوزه علمیه نجف و مرجع شیعیان در روزگار خود بود.

مورخین نقل کرده‌اند که سیدمحمد‌مهدی به عنوان دانشجو برای استفاده از محضر درس فیلسوف بزرگ، میرزا سیدمحمد‌مهدی اصفهانی به خراسان سفر کرد. مدت ۶ سال در آنجا اقامت گزید و بالاترین بهره‌ها را از استاد خود گرفت. میرزا اصفهانی که از هوش سرشار شاگردش شگفت‌زده شده بود، روزی در اثنای درس خطاب به او گفت: «انما انت بحرالعلوم» (به راستی تو دریای دانشی) و از آن لحظه سید به این لقب مشهور شد و امروز خانواده‌های معروف و مشهور نجف اشرف می‌باشد و چهره‌های شاخصی در علم و عمل در بین آنان وجود دارد.

هزارجریبی در رساله «جدلیه» چنین ایشان را توصیف می‌کند:

«خاتم علمای مجتهدین و خلاصه فضالی مؤبدین علامه زمان و فهامة دوران، سیدمحمد‌مهدی بن سیدمرتضی بن سیدمحمد‌حسنی الحسینی الطباطبائی رضوان‌الله‌علیه و رفع‌الله‌فی‌الخلد مقامه... احدي از علمای سلف به فکر و دانش مثل او نبودند.» محمدکاظم هزارجریبی، فضائل و کرامات علامه سیدمحمد‌مهدی بحرالعلوم، ص ۴۰-۴۹ و ۴۳.

۲. آقا محمدعلی آل آقا کرمانشاهی، فرزند وحید بهبهانی و نویسنده کتاب «خبراتیه: در ابطال طریقة صوفیه».

۳. سید محمد‌مهدی موسوی شهرستانی متوفی ۱۲۱۶ قمری. وی مؤسس خاندان شهرستانی در ایران و عراق است. ایشان از شاگردان نامدار وحید بهبهانی بوده و عده بسیاری از علمای مانند سیدلدارعلی نقوی هندی، سیدمحمد‌مهدی قاضی تبریزی، شیخ اسدالله صاحب مقابس، سید عبدالله شیر و سید عبدالرسول زنوزی در زمرة شاگردان ایشان بوده‌اند.

دنا۱ میعینی که حافظ قادر بر آن نبود تا آنکه بعداز مدتی آن مقدار را تحصیل کرد و چون خواست که مطلب خود را ازو به عمل آورد، در آن وقت به خاطر او آمد که پیری در آن حوالی بود، که او در هر شب جمعه به آنجا چراغ می‌برد و آن شب نیز شب جمعه بود. پس آن کار را نکرد تا آنکه چراغ به آن مقام برد. پس در بین راه دوازده کس را دید و آن‌ها کاسه از شراب به او دادند و به آن سبب زبان و ناطقه او جاری شد و این اشعار را گفت. و بهسبب این نقل، جاهلان گفته‌اند که حافظ نظرکرده است و آن شراب را دوازده امام العیاذ بالله به او دادند.

۵.۶. تفأل به دیوان حافظ

و می‌گویند که او لسان‌الغیب است به زبان غیبی خبر می‌دهد و به این سبب از کتاب او فال می‌گیرند و آن را مانند قرآن بلکه بالاتر از آن گردانیدند خصوصاً در شب یلدا که آن اول چله است و فال‌گیرها در وقت فال‌گرفتن به آن برای روح شاخ نبات فاحشه فاتحه می‌خوانند تا آنکه حافظ که علام‌الغیوب ایشانست برای خاطر شاخ نبات چون که روح او را به فاتحه یاد کردند، احوال ایشان را درست بیان کند و به گمان ایشان آنکه حافظ قدرت دارد که از برای هر صاحب فالی آنچه مناسب حال اوست بیرون آورد. سبحان الله عجب از عقل این اشخاص که گویا ایشان مکلف نیستند و مأمور به فکر نیستند و گویا ایشان را مهمل گذاشته‌اند و گویا که خدا از ایشان سؤال نمی‌کند از کارهای ایشان و حق تعالی در آیات متعدده کفار را مذمّت کرده است که ایشان پدران خود را متابعت می‌کنند و فکر نمی‌کنند که پدران ایشان بر گمراهی بودند.^۲ گویا که اهل این زمان می‌خواهند که متابعت طریق گذشتگان نمایند و گمان می‌کنند که آن‌هایی که پیش از ایشان

۱. دنا۱: جمع دینار.

۲. برخی از این آیات عبارت‌اند از:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بُلْ تَتَّبِعُ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَ وَ لَوْ كَانَ آباؤهُمْ لَا يَعْتَلُونَ شَيْئًا وَ لَا يَهْتَدُونَ} بقره:

.۱۷۰/۲

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَ وَ لَوْ كَانَ آباؤهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ لَا يَهْتَدُونَ} مائده: .۱۰۴/۵

{وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَ اللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُأْمِرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتُؤْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} اعراف: .۲۸/۷

بودند و این کتاب‌ها را می‌خواندند، کار نیکی بود، باید متابعت ایشان کرد و عقل را از خود معزول می‌گرداند و با آنکه امامان ما^۸ فرمودند که آسمان و زمین و دنیا و آخرت به‌دلیل بریاست چنان که حق عزّشانه فرموده است {لِيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَهُ وَ يَحْبِي مَنْ حَىٰ عَنْ بَيْنَهُ} ۱۰.

ای عاقل منصف دین‌دار بین مردم را که خود مقرنده است که حافظ عاشق شاخ نبات بود و شاخ نبات زن فاحشه بود و معنای این سخن آنست که یکی فاسق بود و دیگری فاسقه. تقالیل زندگان توقع دارند که به برکت فاسق و فاسقه به احوال آینده خود مطلع گردند و چنین چیز عجیبی کسی ندیده است.

۶.۶. فساد عقیده و فسق حافظ

و اول دلیل بر بدحالی و فسق او، قول دوستان اوست چنان که دانستی و دلیل دوم بر فسق بلکه بر فساد عقیده او قول علمای عدولست^۲ که تشکیک در صدق گفتار ایشان نیست و به آن نیز اشاره شده است و دلیل سوم اشعار فسق‌انگیز و کفرآمیز اوست و آن‌ها زیاده از آنست که کسی آن‌ها را احصا توانسته باشد نماید و حقیر قلیلی از آن‌ها را در این رساله ایراد می‌نماییم که ظاهر آن‌ها فسق و کفر است بلکه صریح است در آن‌ها زیرا که بعضی تعریف مشوقه است و بعضی تعریف شرابست و بعضی امر و ترغیب است بر آن‌ها و بعضی انکار معاد است چنان که خواهی دانست و آنچه گفته‌اند که او در آن شب دوازده امام را دیده است و آن‌ها او را نظر کرده‌اند و شراب داده‌اند که نطق او جاری شده است و به‌این‌سبب این اشعار را گفته است، این سخن اوّلاً خلاف اخبار و سایر ادله است که امامان گذشته را پیش از رجعت کسی ایشان را در بیداری ندیده و نمی‌بیند. دوم آن‌هایی که علمای ربّانی و مروّج دین شیعه بودند و دین شیعه به برکت سعی ایشان بریاست، ایشان در بیداری خود امامان گذشته^۸ را ندیدند و خود این دعوی را نکردند و دوستان ایشان نیز این دعوی را برای ایشان نکردند که در بیداری امامان گذشته^۸ را دیده و شراب از ایشان گرفته باشند. و سوم آنکه نظر امامان^۸ آنست که کسی قابل باشد برای او شفاعت می‌کنند در درگاه الهی که او

۱. انفال: ۴۲/۸.

ترجمه: تا آنها که هلاک (و گمراه) می‌شوند، از روی اتمام حجّت باشد و آنها که زنده می‌شوند (و هدایت می‌یابند)، از روی دلیل روشن باشد. ناصر مکارم شیرازی، ترجمه قرآن.

۲. عدول: عادل.

از اهل هدایت گردد و خلق کثیری به برکت آن کس هدایت یابند نه آنکه خلق کثیری به اشعار باطله او خوانندگی و غنا نمایند و گمراه گردند و به آن مشغول گردند و از قرآن و دعا و سایر عبادات بازمانند.

۷.۶. شواهدی از اشعار حافظ

اما اشعار ضلالت‌آثارش پس اول آنست که او درویش و قلندر را از همه خلق تفضیل داده است چنان‌که گفته است:

برتر از عرش بین همت درویشانست
شرف ملک و ملک خدمت درویشانست
هر سحر روشنی گنبد مینایی چرخ
عکس نوریست که از خلوت درویشانست
شاخ طوبی که به فردوس بین می‌شونی
سبز گشته علم دولت درویشانست^۱

گفته است که بالاتر از عرش بین همت درویشان است و مراد از این لغو آن است که صعود ما به بالای عرشست و قتی که عروج نماییم و اتفاق ملیّن واقع است که بالاتر از عرش مخلوقی و مکانی نیست. پس این لغو خلاف قول جمیع مسلمین بلکه خلاف قول یهود و نصاری و سایر کفار است که به پیغمبر و ملتی اقرار کرده‌اند و بعداز آن گفته است که شرافت از برای پادشاهان و ملائکه به خدمت‌کردن درویشان حاصل می‌شود یعنی علو و بلندی ظاهری در زمین از برای پادشاهانست و تقدس معنوی و علو باطنی از برای ملائکه آسمanst و با این، برای ایشان شرافت حاصل می‌شود به رسیدن خدمت درویشان و بعداز آن گفته است که روشی صبح و نور که بدؤ ظهور آن در اول سحر است در جانب شرقی افق آسمان به تقریب میل کردن آفتاب در زیر زمین به‌جانبِ مشرق آن روشی از عکس نور خلوت درویشانست و بعداز آن گفته است که دوام سبزی و خرمی درخت طوبی و بلندی آن در فردوس از دولت درویشانست.

ای منصف دین دار به ظاهر این اشعار نظر نما که چه گفته است که شرف ملائکه و پادشاهان خدمت درویش باشد. درویش کیست که چنین مرتبه‌ای داشته باشد که نور آفتاب از

۱. این سه بیت با اختلافاتی در غزلی از حافظ آمده است. رجوع کنید: دیوان حافظ، ص ۲۲۸-۲۲۹.

عکس نور خلوت ایشان باشد بلکه خلوت ایشان چنان‌که بسیاری از مؤمنان بلکه خودشان نقل می‌کنند یا جلق است یا اشتغال به نیک خوردن و بالای کوچک ابدال رفتن است و با این اعمال شنیعه گمان کردند که درخت طوبی به دولت ایشان سبز است. هر که بهره‌از عقل و ایمان داشته باشد می‌داند که صاحب این جرئت و این کلام، اعتقاد به معاد ندارد.
و ایضاً گفته است:

می‌خواره و سرگشته و رندیم و نظرباز
و آن کس که چو ما نیست درین شهر کدامست

حافظ منشین بی می و معشوقه زمانی
که ایام گل و یاسمن و عید صیامست،^۱

مباش بی می و مطرب که زیر چرخ کبود
بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد^۲

مرا می دگر باره از دست برد
دیگرباره بنمود و می دست برد

هزار آفرین بر می سرخ باد
که از روی من رنگ زردی ببرد

و در این اشعار گفته است که من طالب شراب و رندم یعنی درویش زیرا که این اصطلاحیست در میان درویشان که درویش را رند می‌نامند و بعداز آن اقرار کرده است که همه اهل شهر شیراز درویش‌اند و طالب خمر و چون که خود چنین بود گمان کرد که همه اهل آن شهر چنین‌اند زیرا که کافر همه را به ملت خویش پندارد و بعداز آن به خود خطاب کرده است که ای حافظ هرگز بی‌شراب و معشوقه در جایی منشین و هرگز بی‌شراب و غناکننده مباش که در زیر آسمان کبود به شراب و معشوقه و غنا، غم را از دل بیرون می‌توان کرد و بعداز آن وصف کرد حال خود را، که شراب او را مست کرد و از حال برد و گفته است که شراب سرخ، زردی صورت او را زایل گردانید.

۱. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۲۲۸-۲۲۹.

۲. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۲۹۰.

و ایضاً این فاسق شرابی آن قدر شراب را دوست داشت که وصیت کرد که بعداز مردن، او را در خم شراب اندازند چنان که گفته:

مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند

مرا به میکده بر در خم شراب انداز^۱

کیست حافظتا ننوشد باده بی آواز نی

عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش^۲

و ایضاً چنین گفته است:

گوش من و حلقة گیسوی یار

روی من و خاک در می فروش^۳

بس گوش خود را حلقة گیسوی معشوقه کرده است و روی خود را خاک در خانه شراب فروش.

و ایضاً گفته است:

مُغْنِي كحایی بزن بَرَبَطِی^۴

بیا ساقی از باده پر کن بَطِی^۵

که با هم نشینیم و عیشی کنیم

دمی خوش سراییم و عیشی کنیم

که تا وجد را کارسازی کنیم

به رقص آییم و خرقه بازی کنیم^۶

بده ساقی آن آب افسرده را

۱. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۳۷۱.

۲. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۳۸۰.

۳. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۳۸۵.

۴. بَرَبَط: سازی با کاسه طینی گلابی شکل بزرگ، دارای دسته کوتاه بدون پرده بندی و ده سیم. حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۲، ص ۸۹۴.

۵. بَطِی: آهسته، کند. حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۲، ص ۹۸۸.

۶. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۵۳. (با اختلاف)

به می زنده ساز این دل مرده را^۱

و در این اشعار تصریح کرده است که او همیشه طالب شراب و غنا و بازی و رقص بوده است.
و ایضاً گفته است:

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت

کنار آب رکن آباد گلگشت مصلی را^۲

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را^۳

در آسمان چه عجب گر ز گفتہ حافظ

سماع زهره به رقص آورد مسیحا را^۴

پس در این اشعار شراب حرام انگوری را بر شراب بهشت و کنار آب رکن آباد را بر قصرهای بهشت ترجیح
داده است و حضرت عیسی را العیاذ بالله گفته است که رقص است و در گفتہ حافظ رقص می کند. نعوذ
بالله از این سخنان کفرآمیز.

و ایضاً گفته است:

نگویمت که همه سال می پرستی کن

سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش

چو پیر سالک عشقت به می حواله کند

۱. محمد سودی بسنی و عصمت ستارزاده، شرح سودی بر حافظ، ج ۴، ص ۲۸۴۱.

۲. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۱۹۶.

۳. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۲۰۱.

۴. محمد سودی بسنی و عصمت ستارزاده، شرح سودی بر حافظ، ج ۱، ص ۳۸.

بنوش منظر رحمت خدا مباش^۱

پس در این اشعار گفته است که چهاریک عمرت را صرف شراب خوردن و سه ربع دیگر را صرف سایر فجور و فواحش نما و هرگز پرهیز کاری را اختیار مکن و بر تو باد به متابعت مرشدی که تو را شراب خوردن امر می‌کند. پس شراب بخور و در بند رحمت خدا مباش و چنین است این بیت نظر به نسخهایی که نزد حقیر است و در بعضی از نسخهای غیرمعتبره به جای مباش، می‌باش است و این لفظ غلط^۲ است و معنایش در آن وقت آن است که شراب خور و منتظر رحمت باش و این غلطست زیرا که رحمت خدا نزدیکست با نیکوکاران نه به آن کسی که گناه را از جرئت کند و به آن امر نماید و حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرمود که با اشتغال گناه، استغفار کردن استهزا است به خدا العیاذ بالله.

و ایضاً گفته است:

سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن
من بُردام به باده فروشان پناه^۳
مدام خرقه حافظ به باده در گرو است
مگر ز خاک خرابات بود طینت او^۴
ما را به مستی افسانه کردند
پیرآن جا هل شیخان گمراه
از قول زاهد کردیم توبه
وز فعل عابد استغفر اللّه^۵

۱. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۳۷۸-۳۷۹. (با اختلاف)

۲. «غلط»: بنابر اجتهاد مصحح.

۳. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۴۷۸. (با اختلاف)

۴. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۴۷۳. (با اختلاف)

۵. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۴۸۱. (با اختلاف)

پس از این اشعار رسانده است که غصه روزگار به او ضرر ندارد زیرا که او پیوسته در کیفیت شراب و مستی هست و به شراب‌فروشان پناه برده است و گفته است که همیشه خرقه حافظ در پیش شراب‌فروشان در گرو شرابست و خاک طینت حافظ را از خرابات خانه برداشته‌اند و گفته است که پیرآنجاهل و شیخان گمراه که مرشد حافظاند، حافظ را به مستی شراب افسون کردند و گفته است که از قول زاهد توبه کردیم، و از فعل عابد استغفار می‌کنیم یعنی دوری می‌کنیم از نصیحت زاهدان و عبادت عابدان بلکه ما پیوسته مست شراب و لوازم آن که انواع کبات و فواحش است به جا می‌آوریم و به پی آخرت نیستیم و این سخنان انکار معاد است و پروا نداشتن از عذاب الهی.

و ایضاً گفته است:

فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهند

غلمان ز غرفه حور ز جنت به در کشیم^۱

لاشک هرکه بهره از عقل و ایمان داشته باشد و در این شعر نظر کند می‌داند که این سخن قلندر است و در این شعر دعوی کرده است که قوت او و مانند او از قلندران العیاذ بالله زیاده بر قوت خداست و دعوی کرده است که در غیربهشت جای دیگر هست که کسی در آنجا عیش می‌کند و چنین سخن از کسی صادر می‌گردد که اعتقاد به خدا و قیامت نداشته باشد.

و ایضاً گفته است:

نیست امید صلاحی ز فساد حافظ

چون که تقدیر چنین بود چه تدبیر کنم^۲

عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم

کین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم

می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار

۱. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۴۵۲. (با اختلاف)

۲. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۴۳۲. (با اختلاف)

این موهبت رسید ز میراث فطرت^۱

خلق گویند که حافظ سخن پیر بپوش

سالخورده می‌امروز، به از صد پسرم

برو ای ناصح و بر دردکشان خرد مگیر

کارفرمای قدر می‌کند این من چه کنم^۲

و در این اشعار تصريح کرده است که او از زندقه و فجور به جایی رسیده است که مانند مرتد فطری امید صلاحی برای او نیست و گفته است که او در اعمال ناشایسته مضطرب و مجبور است و معاصی و الحاد را از تقدیر خدا دانسته است.

مانند گروه جبریه که افعال عباد را العیاذ بالله فعل خدا و کار او می‌دانند و می‌گویند بنده قادر بر ترک کفر و معاصی نیست و این مذهب ابوهاشم رئیس صوفیان و اتباع او و صوفیان دیگر است که چنین اعتقاد دارند و حافظ چون که شیخی از مشایخ ایشانست، تصريح به این اعتقاد فاسد کرده است و خبر داده است که عشق او به زنان فاحشه به اختیار او نیست و آن نوشته بود و او قادر بر ترک نبود و گفته است هرچه مرشد گمراه و گمراه کنند چنان که خود سابقاً به آن اعتراف نموده است آن سخن را گوید باید پوشانید و طالب شراب کهنه باید بود و گفته است ای نصیحت‌کننده برو که من ترک شراب‌خوردن و عشق‌بازی کردن را نمی‌توانم کرد زیرا که این‌ها به قدر الهیست و من در کردن آن‌ها تقصیری ندارم.

و ایضاً گفته است:

اگر ز مردم هشیاری ای نصیحت‌گوی

سخن به خاک می‌فکن چراکه من مستم^۳

و در این شعر تصريح کرده است که من مست و لایعلم به شراب و نصیحت در من اثر نمی‌کند.
و ایضاً گفته است:

۱. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۴۰۶.

۲. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۴۳۰.

۳. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ص ۴۰۷.

نه قاضیم، نه مشایخ، نه محتسب، نه فقیه

مرا چه فرض که منع شراب خواره کنم^۱

و در این بیت تصریح کرده است که امر به معروف واجب نیست و هیچ کس نباید شارب الخمر را از خوردن خمر منع کند تا آنکه همه خلق مانند او مست شراب گردند و به انواع فسق و فجور اقدام نمایند چنان که خود گمان کرده است که همه اهل شهر چنین اند.

۸.۶. نگاه کلی به اشعار حافظ

پس در اکثر ایيات خود تعریف شراب و فاحشه و رقص و غنا و آواز نی و خرابات خانه و سایر ملاهي را یاد می کند و خبر می دهد به فسق و شرب و رندی و ضلالت خود و آنکه او دین و مذهب درستی ندارد و عمر را صرف فسق و فجور می کند و این عیش را بهتر از عیش دائمی عقبا می داند و این ها اشعاریست در امور مذکوره و از بسیاری اشعار او غیر این ها ظاهر می شود که او خدا را تشییه به صاحب رو و مو و ابرو می کند و تشییه به مصنوع او می کند و مآل^۲ آن سخنان وحدت و اتحاد است چنان که مذهب صوفیانست و این کفر و زندقه است و با این مردم او را لسان الغیب می دانند و کتاب او را با نهایت اهتمام می بوسند و آن را زینت می دهند و با خود نگاه می دارند و مانند قرآن و دعا می خوانند و ورد خود می گردانند و دست از قرآن و دعا و سایر عبادات بر می دارند و مشغول به اشعار باطله می گردند

با آنکه حق تعالی در قرآن مجید فرموده است که مؤمنان آن هایند که از لغو اعراض می نمایند و در احادیث بسیار وارد شده است که سکوت مؤمن فکر و سخن او ذکر است.

۹.۶. تأویل ناپذیری اشعار شعراء و عرفاء

و جمعی از اشقيا هستند که سخنان ايشان را تأویل می نمایند و به ظاهر آن نمی گذارند و با آنکه حضرت امام جعفر صادق(ع) فرموده است زود است که قومی دعوی دوستی ما می نمایند و به اين ها ميل می نمایند و کلام ايشان را تأویل می نمایند و هر که کلام ايشان را تأویل کند از ايشانست و ما از ايشان بیزاریم و ایضاً تأویل جایز نیست مگر کلام الهی و حجت های او را زیرا که لغو در کلام آن ها نیست اماً کلام غیر معصوم را تأویل جایز نیست زیرا که اگر این امر جایز می بود احکام حدود برداشته می شد و ایضاً پیوسته

۱. عبد العلی دستغیب، حافظ شناخت، ص ۲۲۸.

۲. مآل: سرانجام و پایان امری. حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۷، ص ۶۴۹۲.

دأب علمای رجال آنست که به ظاهر کلام راویان حکم به فساد عقیده و کفر ایشان می‌نمایند و ایضاً به گواهی دو عادل حکم به کفر راویان می‌نمایند بلکه به گواهی یک کس بر بدی اعتقاد، سخن او را از درجه اعتبار می‌اندازند و با این، کسی دست از قرآن و دعا و نمازهای ستی و اذکار و سایر مندوبات بردارد و کلام این گمراهان را ورد خود سازد و عمر شریف را صرف نماید به «مثنوی» خواندن و حافظ خواندن و «گلستان» و «بوستان» خواندن و جامی خواندن و با آنکه قاضی نورالله شیعه‌تراش هر زندیقی را شیعه شمرده است، جامی را از ناصیبان و دشمنان حقیقی علی(ع) شمرده است و آن ملعون پیوسته در کتاب خود عیب پیغمبران می‌کند و حضرت یوسف صدیق(ع) را نسبت عشق داده است و گفته است چنان‌که زلیخا عاشق یوسف شده است و یوسف نیز عاشق زلیخا شد و از ظاهر آیه {هم بها}،^۱ او و سایر سیّان چنین گفته‌اند و در احادیث معتبره وارد شده است که حضرت یوسف(ع) نظر به شناخت آن کار زلیخا، قصد کشتن زلیخا کرده است نه قصد زنا و پیوسته دأب سیّان آنست که به پیغمبران اسناد خطأ و گناه می‌دهند و کتابی در آیات مؤوله نوشته‌ند برای گناه ایشان و آن کتاب را به تخطئة الانبياء مسمی گردانیدند و سیدمرتضی علم‌الهدی رضی‌الله‌عنہ کتابی در رد آن نوشته است و آن را تنزیه‌الانبياء نام گذاشته است.

منابع

- قرآن کریم.
- آقابزرگ تهرانی، محمدحسن، ۱۴۳۰ق، طبقات اعلام الشیعه، بیروت، نشر دار احیاء التراث العربی، ج اول.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدحسن، ۱۴۰۳ق، الذریعه الى تصنیف الشیعه، بیروت، نشر دارالا ضواء، ج سوم.
- آقاممال خوانساری، محمدبن حسین، ۱۳۶۶ش، شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحكم و دررالکلم، محقق و مصحح: جلال الدین حسینی ارمومی محدث، تهران، ناشر: دانشگاه تهران، ج چهارم.
- امین، سیدحسن، ۱۴۰۸ق، مستدرکات اعیان الشیعه، بیروت، نشر دار التعارف للطبعات، ج اول.
- انوری، حسن، ۱۳۸۲ش، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، نشر سخن، ج دوم.
- باقری، محمدمهدی، ۱۳۹۳، درس‌نامه کارگاه ویرایش و درستنویسی، صفحه‌آرا و طراح جلد و نقشه ذهنی: سیدحمید حیدری ثانی، تهران، مؤسسه ویراستاران حرفه‌ای پارس.
- پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران.

تمیمی آمدی، عبدالواحدین محمد، ۱۴۱۰ق، غرالحکم و درالکلم، محقق و مصحح: سیدمهدی رجائی، قم، ناشر: دارالكتاب الاسلامي، ج دوم.

حافظ شیرازی، شمس الدین محمد، ۱۳۸۵، دیوان حافظ، محقق، مصحح: محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، نشر زوار، ج چهارم.

درایتی، مصطفی، ۱۳۸۹، فهرستواره دستنوشت‌های ایران (دنا) ویراستار: مجتبی درایتی، تهران، نشر کتابخانه، موزه، و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ج اول.

دستغیب، عبدالعلی، حافظشناخت، تهران، نشر علم، ج اول.

رضوان، فرشاد، ۱۳۹۵، راهنمای ویرایش و نگارش، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج سوم.

سبحانی، جعفر، ۱۴۱۸ق، موسوعة طبقات الفقهاء، قم، نشر مؤسسه الإمام الصادق ✪، ج اول.

سودی بسنی، محمد و ستارزاده، ۱۳۵۷، عصمت، شرح سودی بر حافظ، ارومیه، ناشر: انزلی، ج چهارم.

صفری، علی‌اکبر، ۱۳۹۳، جشن‌نامه آیت‌الله رضا استادی، «فهرست خودنوشت ملا محمد کاظم هزارجریبی»، به کوشش: رسول جعفریان، قم، نشر مورخ با همکاری کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، ج اول، ص ۹۰۷-۹۱۹.

صلح‌جو، علی، ۱۳۹۴، از گوشوکنار ترجمه، تهران، نشر مرکز، ج اول.

فیض کاشانی، محمد محسن، ۱۴۰۶ق، الوافى، اصفهان، ناشر: کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی ✪، ج اول.

کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷ق، الکافی، محقق و مصحح: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، ناشر: دارالكتب الاسلامی، ج: چهارم.

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ۱۴۰۳ق، بحار الانوار، محقق و مصحح: جمعی از محققان، بیروت، ناشر: دار احیاء التراث العربي، ج دوم.

مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۳ش، ترجمة قرآن (مکارم)، قم، انتشارات دار القرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ج دوم).

هاشم‌نژاد، حسین، ۱۳۹۸ش، فلسفه هنر به بیان ساده، تهران، انتشارات میراث فرهیختگان: همکاری و نظارت در چاپ و نشر: مؤسسه فرهنگی هنری نوین پژوهش فیاض، ج اول.

هزارجریبی، محمد کاظم، ۱۳۹۷ش، فضایل و کرامات علامه سید محمد مهدی بحرالعلوم، مصحح و محسن: علی قبیریان، مقدمه: علیرضا لیاقتی، تهران، نشر میراث فرهیختگان، ج اول.