

خروج ریاحین، نقدی بر ضبط و شرح یک بیت از حافظ

فرزاد ضیائی حبیب‌آبادی^۱

چکیده

شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن

زمین به اختر میمون و طالع مسعود
جز چاپ‌های خلخالی، پژمان، و قزوینی - غنی، تقریباً همه چاپ‌های
دیگر دیوان حافظ، در بیت بالا به جای "خروج"، واژه "بروج" را ضبط کرده‌اند.
شارحان نیز اغلب به معنای واژه خروج در این بیت التفاتی نداشته‌اند. این
کم‌توجهی به لفظ "خروج" شاید به دلیل ارتباط آشکار میان نسخه بدل‌های
دیگر (بروج) با کلمات؛ آسمان، روشن، زمین، اختر، طالع، میمون و مسعود
بوده است، با این حال در این مقاله نشان خواهیم داد که "خروج" نیز با
واژه‌های مذکور ارتباط معنایی دارد و چنان که برخی شارحان پنداشته‌اند، نه
تنها غلط نیست، بلکه بر ضبط دیگر (بروج) ترجیح دارد.

کلیدواژه‌ها: حافظ، خروج ریاحین، بروج ریاحین، ضبط، شروح حافظ

مقدمه

شد از "خروج" ریاحین چو آسمان روشن زمین به اختر میمون و طالع مسعود
شصت و چند سال پیش که علامه محمد قزوینی، اساس کار خود را در تصحیح
دیوان حافظ، بر نسخه خطی مورخ ۸۲۷ ه.ق (متعلق به عبدالرحیم خلخالی) نهاد،

هنگامی که به بیت بالا رسید به تبعیت از نسخه خلخالی - که بعدها به صورت عکسی در هم چاپ شد - ضبط "خروج" را در متن قرار داد و در حاشیه نوشت: «چنین است در "خ". ق": فروع، بعضی نسخ دیگر: بروج» (حافظ، ۱۳۷۴: ۲۱۲). هر چند پیشتر نیز خود خلخالی (در سال ۱۳۰۶) و پژمان بختیاری (در سال ۱۳۱۵) ضبط "خروج" را برگزیده بودند، اما تقریباً همه مصححان دیگر - از جمله: خانلری، نیساری، عیوضی (در هر سه چاپ)، جلالی نائینی و نورانی وصال، نذیر احمد، مسعود فرزاد، انجوی (چاپ جدید) (چاپ قدیم، "فروع" است)، افشار، قریب، سایه و مجاهد - ضبط "بروج" را بر "خروج" ترجیح داده‌اند و وجه ترجیح همه آنان - علاوه بر ضبط اکثر نسخ - لابد مناسبت آشکار لفظ "بروج" با "آسمان"، "زمین"، "اختر"، "میمون"، "طالع" و "مسعود" بوده است؛ چنان که فی المثل در حاشیه چاپ "قریب" به همین مطلب اشاره شده است (رک. حافظ، ۱۳۵۶: ۱۶۳).

نگاهی به بعض شروح

خطیب رهبر - که شرح خود را بر اساس چاپ قزوینی - غنی ترتیب داده است - در شرح این بیت نوشتہ است: «خروج ریاحین: بیرون آمدن گل‌ها و گیاهان خوشبو. در نسخه بدل، "فروغ" به جای "خروج" آمده که بر متن ترجیح دارد - معنی بیت: از "فروغ" گل‌ها و گیاهان خوشبو و تأثیر ستاره فرخنده و اختر سعد، زمین چون آسمان نورانی گشت» (حافظ، ۱۳۷۵: ۲۹۸).

سودی جانب "بروج" را گرفته و نوشته است: «زمین از برج‌های ریاحین چون آسمان روشن شد با اختر میمون و طالع مسعود» (سودی، ۱۳۷۸ ج ۲: ۱۲۵۸). در کتاب "لطف سخن حافظ" از محمود رکن چنین می‌خوانیم: «آشکار است که "خروج" تصحیف "بروج" است» (رکن، ۱۳۷۵: ۲۶۹) (و ظاهراً مراد آقای رکن، "تحریف" بوده است، نه "تصحیف").

در کتاب "درس حافظ" نوشته محمد استعلامی ضبط "فروغ" برگزیده شده و نوشته است: «... فروغ ریاحین یعنی درخشندگی گل‌ها ... معنی بیت به زبان ساده این است که گل‌ها مثل ستاره‌های درخسان، زمین را چون آسمان روشن کرده بودند. در مصراج اول، به جای فروغ ریاحین، در حافظ تصحیح قزوینی خروج ریاحین و در تصحیح خانلری بروج ریاحین، هر دو جای حرف دارد و عجیب است که قزوینی هم "فروغ" را در یک نسخه معتبر دیده و در متن نیاورده است» (استعلامی، ۱۳۸۲ ج ۱: ۵۹۱).

اماً مفصل‌ترین شرحی که نگارنده این سطور راجع به بیت مورد بحث خوانده است، در کتاب "حافظ جاوید" نوشته هاشم جاوید است. ایشان جانب "بروج ریاحین" را گرفته و نوشته‌اند: «... یک معنی برج هم در شعر خواجه معنی نجومی آن است... حافظ در این بیت به سه آیه قرآن نظر داشته است. "وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَيَّاً هَا لِلنَّاطِرِينَ - حجر، آیه ۱۶" و آیه اول سوره بروج "وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ" و آیه دیگری که مخصوصاً الهام‌بخش این شعر شده است. "تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّبِيرًا - فرقان، آیه ۶۱» (جاوید، ۱۳۷۷: ۳۹)، آن گاه ترجمه آیات را آورده‌اند و سپس به باورهای نجومی قدیم در خصوص تأثیر ستارگان و برج‌ها در سرنوشت مردم اشاره کرده‌اند و با ذکر دو شاهد در مورد مطلب پیشین، به معنی بیت پرداخته‌اند: «معنی بیت "شد از بروج ریاحین" این است که از تافن گل‌ها و درخشش آن‌ها باع و چمن، همچون آسمان که از ستارگان نورانی است و روشن و تابناک^(۱) شده است. گل‌ها، ستارگان سعد و اختران خوشخبرند که با شکفتن خود مژده خوش‌سرانجامی جهان آورده‌اند و زمین از پرتو نوید آنان به امید شادی و بهروزی روشن است» (همان).

«اصطلاحات اختربینی آن زمان، یعنی "طالع مسعود" و "اختر میمون" با "بروج" و "آسمان" نشانه پیوند این شعر با ستارگان و برج‌های است ... بروج هم، دو معنی دارد و معنی دیگر آن ظهور و بروز و خودنمایی است. عرب‌ها وقتی زنی زیبایی‌های خود را به

نمایش می‌گذاشت و جلوه‌گری می‌کرد می‌گفتند "برجت المرأة"; آن زن خودنمایی و جلوه‌فروشی کرد... با معنی دیگر "بروج" که ظهور و خودنمایی است، حاصل شعر این می‌شود که از جلوه‌فروشی و خودنمایی گل‌های نویدبخش بهار، خاک نیک‌بخت و زمین خوش‌فرجام همچون آسمان خندان و تابناک شد" (همان: ۴۰ تا ۴۲).

پیش از نقل باقی توضیحات جاوید، یادکرد این نکته شاید خالی از فایدتی نباشد که راقم این حروف، در فرهنگ‌ها "بروج" (بر وزن "خُرُوج") را به معنی "ظهور و بروز و خودنمایی" نیافت؛ بلکه آنچه این معنی را افاده می‌کند "تبَرْج" است، چنان که مثلاً در اساس البلاغه می‌خوانیم: «خَرَجَ مُتَبَرِّجٌ جَاهِتُ مُتَقَرِّبٍ جَاهِتٍ» (الزمخشري، ۱۳۹۹: ۳۴). و در قاموس المحيط آمده است: «تَبَرَّجَتْ: أَظَهَرَتْ زِينَتَهَا لِلرِّجَالِ» (الفیروز آبادی، ۱۴۲۲: ۱۷۸). نیز در کتاب العین چنین نوشتند: «وَإِذَا أَبْدَتِ الْمَرْأَةِ مَحَاسِنَ جَيْدَهَا وَوَجْهَهَا، فَيَلِقُهَا مَنْ تَبَرَّجَتْ» (الفراء‌هیدی، ۱۴۲۵ ج: ۱: ۱۴۶).

بیهقی در تاج المصادر "تبَرْج" را "خویشتن برآراستن" (البیهقی، ۱۳۷۵ ج: ۲: ۷۸۳) و "زوزنی" در "كتاب المصادر"، "خویشتن برآراستن زن" معنی کرده است (رك. زوزنی، ۱۷۴: ۷۹۱) و بالاخره در "لسان العرب" می‌خوانیم: «الْتَّبَرْجُ: اظْهَارُ الْمَرْأَةِ، زِينَتَهَا وَمَحَاسِنَهَا لِلرِّجَالِ. وَ تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ: أَظَهَرَتْ وَجْهَهَا» (ابن‌منظور، [بی‌تا] ج: ۲: ۳۵۹). به عبارت دیگر، معنی "ظهور و خودنمایی" در صورتی از کلام خواجه استنباط می‌شد که بیت بدین صورت باشد: «شَدَّ از "تبَرْج" رِيَاحِين...»، پس به شرحی که گذشت، دریافت معنی اخیر (جلوه‌فروشی و خودنمایی) از بیت مزبور، ظاهراً منتفی است. باری، ادامه توضیحات جاوید در مورد "بروج" چنین است:

«با دقت بی‌مانندی که حافظ، در آوردن مضامین قرآنی دارد، کلمه "بروج" را در این بیت با "آسمان روشن" آورده است. با این نازک‌کاری، "روشن" را جایگزین و برابر کلمه "منیر" آیه ۶۱ سوره حجر کرده تا اهل اشارت را بشارتی باشد...» (جاوید، ۱۳۷۷: ۴۱). آن گاه به بیتی از دقایقی مروزی شاعر قرن ششم اشاره کرده و "بروج ریاحین" را با

"انجم نبات" یکی دانسته‌اند:

باغ آسمان دیگر و از انجم نبات طالع شده به روز و شب اشکال اخترش

حال آن که می‌دانیم "انجم نبات" با "بروج ریاحین" متفاوت است. باری، مقاله

جاوید با مقایسه شعر دقایقی مروزی و بیت حافظ پایان می‌پذیرد.

آنچه تا اینجا نقل کردیم، همگی در تأیید ضبط "بروج" بود. اماً جاوید - همچون

بعض شارحان دیگر - در رد ضبط "خروج" نیز سخن گفته است:

«کلمه درست مصراع اول، همین "بروج" است نه خروج که در بعضی نسخه‌های

حافظ آمده است ... بی‌گمان "خروج ریاحین" ... نشان غلطخوانی و غلطنویسی و

بی‌خبری کاتبان از شیوه سخن حافظ بوده. البته معنی دیگر "بروج" را هم نمی‌دانسته‌اند

... پس خواجه با منظوری خاص، کلمه "بروج" را با هر دو معنی ایهامی این کلمه در شعر

خود به کار برده است ... انتخاب "خروج" بر کلمه "بروج" رشتۀ ظریف اندیشه و سخن

حافظ را با آیه‌های قرآن و مضامون‌های زیبای آن می‌گسلد و راه را بر پرواز خیال در

آسمان و ستارگان می‌بندد. شعر را هم که با این بلندی، کهکشانی درخشنان از معنی و

مضامون است، از روشنی، تهی و تیره می‌کند» (همان: ۴۱-۳۹).

در این جاست که باید گفت "اثبات شیء، نفی ماعداً نمی‌کند". یعنی توضیحات

مفصلی که جاوید در مورد "بروج" داده‌اند نمی‌تواند بدین معنی باشد که ضبط "خروج"،

اشتباه است و "نشان غلطخوانی و غلطنویسی و بی‌خبری کاتبان از شیوه سخن حافظ

بوده" بلکه از قضا همهٔ ویژگی‌هایی را که برای "بروج" بر شمرده‌اند در "خروج" نیز

می‌توان یافت! بدین توضیح که واژهٔ "خروج" (و مشتقّات آن) هم "واژه‌ای قرآنی" است

و هم با "زمین" و "روییندی‌ها" ربط دارد و هم آن را با "آسمان" و "کواكب" پیوندی است.

شرح مطلب

الف) "خروج"، واژه‌ای قرآنی

«وَنَرَّلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَّكًا فَأَنْبَتَنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ» وَالتَّخْلُّ بِاسْقَاتٍ لَهَا طَلْعَ نَضِيدُ» رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَاحِيَنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ» (ق: ۹-۱۱). در اینجا نیز شاید تعلیق این نکته بی‌فایده نباشد که: لفظ "خروج" در آیه مزبور، البته به خروج مردگان از گور اشاره دارد، اما باید توجه داشت که مفاد عبارات قبل از آن و به ویژه لفظ "کذلک" مفید این معناست که "خروج مردگان"، همچون "خروج نباتات" است؛ چنان‌که برخی مفسران بزرگ بدین نکته اشاره کرده‌اند: «كذلک الخروج: كما هيئت هذه البلدة الميتة، كذلك تخرجون أحياء بعد موتكم...» (الزمخشري، ۱۴۲۷: ۲۹۱). «كذلک الخروج، يعني من القبور، همچنان که بینی که به باران زمین مرده زنده می‌کنیم و نبات از خاک بر می‌آریم. همچنین مردگان را زنده کنیم و از گورها بروں آریم» (ابوالفتوح رازی، ۱۳۷۵ ج: ۶۰) و «كذلک تُخَرِّجُونَ، وَ شَمَاء رَا هَمْچَنَانَ اَزْ گُورَهَا بِرَآرَندَ کَه نَبَاتَ اَزْ زَمِينَ» (همان، ۱۳۶۹ ج: ۱۵: ۲۵۰).

این هم شواهد دیگری برای کاربرد "خروج" در قرآن:

«وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سِينَاء» (المؤمنون: ۲۰). «إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ» (الصادقات: ۶۴). «وَيُحِبِّي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخَرِّجُونَ» (الروم: ۱۹). «وَالْبَلْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِيدًا...» (الأعراف، ۵۸). «وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى» (الأعلى: ۴). «لِتُخْرِجَنَّ بِهِ حَبَّاً وَنَبَاتًا» (النَّبَأ: ۱۵) و موارد متعدد دیگر که برای پرهیز از اطلاع کلام، از ذکر آن چشم می‌پوشیم.

ب) "خروج" و "زمین"

چنان‌که در شواهد قرآنی^(۲) مزبور دیدیم "خروج" (و مشتقه آن) با "زمین" و "رُستنی‌ها" کاملاً در ارتباط است، اینک تتمیم فایده سخن را به ذکر چند شاهد دیگر، از

كتب لغت می‌پردازیم: در "لسان العرب" ذیل "أَبْنٌ" می‌خوانیم: «أَبْنُ الارضِ: نَبَتٌ يَخْرُجُ فِي رُووسِ الْإِكَامِ... وَ هُوَ سَرِيعُ الْخروجِ سَرِيعُ الْهَبِيجِ» (ابن‌منظور، [بی‌تا] ج ۱: ۵۳). در همین کتاب، ذیل "حَقْ لِ" آمده است: «الْحَقْلُ: الرَّعْ اذَا اسْتَجَمَعَ خُرُوجُ نَبَاتِهِ» (همان، ج ۳: ...) و از مشتقّات "خروج" نیز می‌توان بدین موارد اشاره کرد: «أَسْتُخْرِجَتِ الارضُ: أَصْلَحَتِ لِلنِّرَاعَةِ او الْغِرَاسَةِ ... وَ عَامٌ فِيهِ تَخْرِيجٌ: اِذَا اَنْبَتَ بَعْضُ المَوْاْضِعِ وَ لمْ يُنْبِتْ بَعْضُ ... وَ تَخْرِيجُ الارضِ: اَنْ يَكُونَ نَبْتُهَا فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ، فَتَرِي بِيَاضِ الارضِ فِي خُضْرَةِ التَّبَاتِ» (همان، ج ۴: ۱۵۷).

پ) "خروج" و آسمان

در این بخش به ذکر شواهدی خواهیم پرداخت که نشان می‌دهد لفظ "خروج" - علاوه بر آنچه پیشتر گفتیم - با "آسمان" نیز پیوندی ناگستاخی دارد: در اساس البلاغه (ذیل "خرج") آمده است: «وَ خَرَجَتِ السَّمَاءُ خُرُوجًا: أَصَحَّتْ وَ انْقَشَّعَ عَنْهَا الْعَيْمُ... وَ يُقَالُ لِسَحَابَةِ اِذَا نَشَأَتْ مِنَ الْاَفْقِ اَوْلَ مَا تَنَشَّأَ: مَا اَحْسَنَ خُرُوجَهَا» (الزمخشی، ۱۳۹۹: ۱۵۷).

ابن‌منظور نیز به همین معنی اشاره دارد: «خَرَجَتِ السَّمَاءُ خُرُوجًا: اِذَا اَصَحَّتْ بَعْدَ إِغَامَتِهَا» (ابن‌منظور، [بی‌تا]: ذیل خروج) همو گوید: «وَالتَّجُومُ تُخَرِّجُ اللَّوْنَ فَتَلَوَّنَ بِلَوَّينِ مِنْ سَوَادِهِ وَ بِيَاضِهِ، قَالَ: اِذَا الْلَّيلُ غَشَّاهَا، وَ خَرَّاجَ لَوْنَهُ / نُجُومُ، كَمَثَالِ الْمَصَابِيحِ، تَخْفِقُ كَهْمَچُونَ چَرَاغَهَا سُوْسُو مِنْ زَدَنْدِ، سِيَاهُ وَ سَپِيدُ شَد» (همان).

مهمترین اصل در تصحیح انتقادی

با نگاهی به نسخه بدل‌های چاپ‌های یاد شده حافظ (خانلری، عیوضی، جلالی‌نائینی و...) درمی‌یابیم که تنها نسخه‌ای که در بیت مورد بحث، واژه "خروج" را ضبط کرده، دستنوشتئه موّرخ ۸۲۷ معروف به نسخه خلخالی است و باقی دستنوشته‌ها

- خواه مقدم بر نسخه خلخالی و خواه مؤخر از آن - "بروج ریاحین" آورده‌اند. علت نیز روشن است؛ اگر بخواهیم در بیان علت از عبارات جاوده استفاده کنیم باید بگوییم: بی‌گمان "بروج ریاحین" نشانه بی‌خبری کاتبان از شیوه سخن حافظ بوده. البته معنی دیگر "خروج" را هم نمی‌دانسته‌اند! به عبارت دیگر، واژه "خروج" برای کاتبان، "ضبطی دشوار" بوده و در نتیجه، بیت مورد بحث با "خروج" برای آنان نامفهوم می‌نموده است. از سوی دیگر، چون "بروج ریاحین" - ضمن تناسی که با "آسمان"، "زمین"، "اختر" و "طالع" دارد - در نگاه نخست برای کاتبان، مفهوم و آسان‌یاب بوده، یکی پس از دیگری همین وجه اخیر را برگزیده‌اند.

اما چنان که می‌دانیم مهمترین اصل در تصحیح انتقادی متون این است که: «ضبط دشوارتر برتر است» (فردوسی، ۱۳۶۸: بیست و سه). یکی از وجوده این برتری این است که ممکن است ضبط دشوار معنایی داشته باشد که نه تنها از دید معاصران ما - با گذشت قرون و اعصار - بلکه از چشم کاتبان کم‌سواد هم‌عصر شاعر نیز دور مانده باشد، و "خروج" یکی از همین ضبط‌های دشوار در شعر حافظ است. اما قضا را ایهام تناسب "خروج" با "نباتات" و "فلکیات" در شعر شاعران دیگر نیز به کار رفته است:

"خروج" در شعر دیگران

از اقالیم نفاذ تو توقف را "ُخروج"
در "گلستان" بقای تو تباہی را زکام
(انوری، ۱۳۷۲ ج ۱: ۳۲۲)

در خُفیه گر نه عزم "خروج" است "باغ" را
چون آبگیرها همه پُر تیغ و جوشن است؟
(همان: ۸۳)

بر "فلک" چارمین عیسی موقوف را
وقت "خروج" آمده‌است، منتظر رای توست
(سنایی، بی‌تا: ۸۱۰)

"فلک" ثامن است جای "بروج"
واندر او هفت را دخول و "خروج"
(سنایی، ۱۳۷۷: ۶۹۹)

در بند "فتح باب" و "خُروج" و دخولمی (مولوی، ۱۳۶۳ ج ۶: ۲۲۹)	ور "آفتاب" جان‌ها "خانه" نشین بدی
منهزم از "خُروج" او "خسرو خطه خطا" (خواجوی کرمانی، ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۳۷۴)	منهدم از عروج او قبه قصر قیصران
به عروج و به بازگشتن تو (اوحدی، ۱۳۷۵: ۴۸۹)	به "خُروج" و "فلک" نوشتن تو
وز مسام ملک "خروج" کند (همان: ۵۲۶)	بر محیط "فلک" عروج کند
ربود رنگ ز رویش "خُروج" "شاه ختا" (محتمم کاشانی، ۱۳۷۹: ۲۷۹)	طلایه‌دار سپاه حبیش که بود "قمر"
همیشه "باغ" به زاغ و زغف نمی‌ماند (صائب، ۱۳۷۳ ج ۴: ۱۸۷۷)	"خروج" می‌کند از بیضه آتشین نفسی
این هم شواهدی از کاربرد "خروج" در شعر عرب: (۳)	
"خُروجَ النَّجْمِ" من صَلَعَ الغِيَامِ (ابو حیله التمیری)	يَلْوُحُ بِهَا الْمُذَلَّقُ مِذْرَيَاهُ
"خُروجَ الشَّمْسِ" من جَانِبِ الدَّجْنِ (بحتری)	تَجَلَّى لَنَا مِنْ سِجْنِهِ وَ هُوَ خَارِجٌ
نظر الحَاجِجِ إِلَى "خروج" "هلالِ" (جریر)	مِنْ كُلِّ ابِيضِ يُسْتَضَاءُ بِوَجْهِهِ
عليهِنَّ مِنْهُنَّ الْمَلَاهَةُ وَ الشَّكْلُ (صریع الغوانی)	خَرَجَنَ "خُروجَ" "الْأَنْجُمَ" الزُّهْرِ فَالْتَّقَى
"خُروجَ السَّحَابِ" لِأَمْطَارِهَا (عروة بن اذینه)	خَرَجَنَ إِلَيْنَا عَلَى رِقَابِهِ

نتیجه

در خلال سطوری که گذشت، کوشیدیم بیان کنیم که انتخاب "خروج" بر کلمه "بروج" - خلاف عقیده جاوید - رشتۀ اندیشه و سخن حافظ را با آیه‌های قرآن و مضمون‌های زیبای آن نمی‌گسلد و راه را نیز بر پرواز خیال در آسمان و ستارگان نمی‌بندد. شعر را هم - که با این بلندی، کهکشانی درخشنان از معنی و مضمون است - روش‌تر و تابناک‌تر می‌کند.

اما همه آنچه در اثبات "خروج" گفتیم، به منزله نفی ضبط "بروج" نیست بلکه گمان راقم این حروف چنین است که با توجه به تناسب آشکاری که میان واژه‌های "زمین"، "آسمان"، "روشن"، "اختر" و "طالع" با کلمه "بروج" دیده می‌شود، خواجه در مرحله نخست همین کلمه اخیر (بروج) را در نظر آورده ولی در بازبینی‌های بعدی - چنان که شیوه او بوده است - به مدد دانش وسیع و عمیق خویش دست به آفرینش هنری دیگری زده و لفظ "خروج" را برگزیده است. بدین ترتیب، اولًا "خروج" با کلمات دیگر بیت رابطه‌ای نهانی دارد و ثانیاً کوچکترین خللی در لفظ و معنای شعر وارد نمی‌کند و این است هنر خواجه؛ وگرنه همراه کردن "بروج" با الفاظ "زمین، آسمان، روشن، اختر و طالع"، از شاعرکی خامل ذکر یا ناظمی صنعت باز هم ساخته بوده است!

پی‌نوشت‌ها

۱. ظاهراً" و "(قبل از "روشن و تابناک") زائد و از اغلاط مطبعی است.
 ۲. برای دیدن موارد دیگر "خروج" و مشقات آن در قرآن، رک. المعجم المفهوس لألاظ القرآن الكريم، ذیل "خرج".
 ۳. همه اشعار این قسمت از لوح فشرده "الموسوعة الشعرية"، اصدار ۳، المجمع الشعافی، امارات متحدة عربی، ۲۰۰۳-۱۹۹۷ استخراج شده است.
- ** اشاره ۱. ناسپاسی است اگر این مقاله را بی‌یادگردی از راهنمایی‌های پرارج استاد دانشمند جناب آقای دکتر جمشید مظاہری (سروشیار) به پایان برم، خداش در همه حال از بلا نگه دارد!
- ** اشاره ۲. این مقاله پیشتر در مجله "نامه فرهنگستان" (دوره دهم، شماره سوم، شماره مسلسل ۳۹، پاییز ۱۳۸۷، صص ۷۵-۶۹)، چاپ شد. متأسفانه آن مجله گرامی طی فرآیند "ویراستاری"، مقاله مخلص را از هیأتی که نوشتته بودم به وجهی که خود می‌خواست تعییر داد و آن را بدون اطلاع نگارنده از آنچه بر سر مقاله رفته بود، پس از تعویق بسیار از چاپ برآورد. اکنون مقاله "خروج ریاحین" را بدان‌گونه که خود نوشته بودم با هیأتی نوتر و پژوهشی بآینین تر، به خوانندگان این فصلنامه تقدیم می‌دارم.

منابع

۱. ابوالفتوح رازی. (۱۳۷۵). تفسیر ابوالفتوح. به کوشش و تصحیح دکتر محمد جعفر یاحقی و دکتر محمد مهدی ناصح. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۲. ابن منظور. (بی‌تا). لسان العرب. انتی بتصحیحها: امین محمد عبدالوهاب و محمد الصادق العبدی. الطبعه الثانية.
- ج. ۲. بیروت: دارایحیاء التراث العربی.
۳. استعلامی، محمد. (۱۳۸۲). درس حافظ. تهران: سخن.
۴. انوری ابیوردی. (۱۳۷۲). دیوان انوری. به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی. ۲. ج. ۴. تهران: علمی و فرهنگی.
۵. اوحدی مراغی. (۱۳۷۵). دیوان اوحدی. به کوشش سعید تقی‌سی. ۲. تهران: امیرکبیر.
۶. البیهقی، ابو‌جعفر. (۱۳۷۵). تاج المصادر. تصحیح و تحشیه و تعلیق دکتر هادی عالم‌زاده. ۲. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۷. جاوید، هاشم. (۱۳۷۷). حافظ جاوید. ۲. تهران: فرزان.
۸. حافظ شیرازی. (۱۳۵۶). دیوان حافظ. به اهتمام دکتر یحیی قریب. تهران: صفی‌علیشاه.
۹. حافظ شیرازی. (۱۳۵۶). دیوان حافظ. به تصحیح دکتر رشید عیوضی و دکتر اکبر بهروز. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
۱۰. حافظ شیرازی. (۱۳۶۲). دیوان حافظ. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری (۲). ج. ۲. تهران: خوارزمی.
۱۱. حافظ شیرازی. (۱۳۶۹). دیوان حافظ. (چاپ عکسی نسخه مورخ ۸۲۷) به اهتمام شمس‌الدین خلخالی.
۱۲. حافظ شیرازی. (۱۳۷۲). دیوان حافظ. تصحیح محمدرضا جلالی نائینی و نورانی وصال. تهران: سخن و نقره.
۱۳. حافظ شیرازی. (۱۳۷۲). دیوان حافظ. به اهتمام سید ابوالقاسم انجوی شیرازی. ۲. تهران: جاویدان.
۱۴. حافظ شیرازی. (۱۳۷۴). دیوان حافظ. به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی. به اهتمام ع جربزه‌دار. ۵. تهران: اساطیر.
۱۵. حافظ شیرازی. (۱۳۷۵). دیوان حافظ. به کوشش خلیل خطیب رهبر. ۱۷. تهران: صفی‌علیشاه.
۱۶. حافظ شیرازی. (۱۳۷۶). دیوان حافظ. تدوین و تصحیح رشید عیوضی. (۲). تهران: صدوق.

۱۷. حافظ شیرازی. (۱۳۷۷). دیوان حافظ. تدوین سلیم نیساری (ج). تهران: سینانگار.
۱۸. حافظ شیرازی. (۱۳۷۷). دیوان حافظ به سعی سایه. ج ۷. تهران: کارنامه.
۱۹. حافظ شیرازی. (۱۳۷۹). دیوان حافظ. به اهتمام احمد مجاهد. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۲۰. حافظ شیرازی. (۱۳۸۲). دیوان حافظ. تصحیح ابوالقاسم انجوی شیرازی. زیر نظر مهدی پرهاشم. تهران: شهاب ثاقب.
۲۱. حافظ شیرازی. (۱۳۸۵). دیوان حافظ. تدوین و تصحیح رشید عیوضی. ج ۲. با ویرایش جدید. تهران: امیرکبیر.
۲۲. حافظ شیرازی. (۱۳۷۸). دیوان کهنه حافظ. به کوشش ایرج افشار. تهران: امیرکبیر.
۲۳. خواجهی کرمانی. (۱۳۷۴). دیوان خواجهی کرمانی. به اهتمام احمد سهیلی خوانساری. ج ۳. تهران: پازنگ.
۲۴. رکن، محمود. (۱۳۷۵). لطف سخن حافظ. تهران: فؤاد.
۲۵. الزمخشري، جارالله. (۱۳۹۹ق). اساس البلاغه. بیروت: دارصادر.
۲۶. الزمخشري، جارالله. (۱۴۲۷ق). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاوييل في وجوه التأويل. ضبط و توثيق: ابی عبدالله الدائی بن منیر آل زھوی. الطبعة الاولى. بیروت: دارالكتب العربي.
۲۷. زوزنی، قاضی ابوعبدالله. (۱۳۷۴). الصادر. به اهتمام تقی پیش. ج ۲. تهران: البرز.
۲۸. سنائی غزنوی. (۱۳۷۷). حدیقة الحقيقة و شریعة الطریقة. تصحیح مدرس رضوی. ج ۵. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
۲۹. سنائی غزنوی. (ابیتا). دیوان سنائی. به سعی و اهتمام مدرس رضوی. ج ۴. تهران: سنائی.
۳۰. سودی بسنوی، محمد. (۱۳۷۸). شرح سودی بر حافظ. ترجمه دکتر عصمت ستارزاده. ج ۵. (چاپ اول سریر). تهران: سریر.
۳۱. صائب تبریزی. (۱۳۷۳). دیوان صائب تبریزی. ج ۴. به کوشش محمد قهرمان. تهران: علمی و فرهنگی.
۳۲. الفراہیدی، خلیل بن احمد. (۱۴۲۵ق). ترتیب کتاب العین. تحقیق дکتور مهدی المخزومنی و дکتور ابراهیم السامرائي. تصحیح الاستاذ اسعد الطیب. ج ۳. الطبعه الثانیه. قم: اسوه.
۳۳. فردوسی نوی. (۱۳۶۸). شاهنامه. دفتر یکم. به کوشش جلال خالقی مطلق. با مقدمه احسان یارشاطر. تهران: روزبهان.
۳۴. فرزاد، مسعود. (۱۳۵۳). اصالت و توالی ایيات در غزل‌های حافظ. ج ۲. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
۳۵. الفیروزآبادی، مجذال‌الدین. (۱۴۲۲هـ). القاموس المحيط. اعداد و تقدیم: محمد عبدالرحمون المرعشی. الطبعة الاولى. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۳۶. محتمم کاشانی. (۱۳۷۹). دیوان محتمم کاشانی. با تصحیح و مقدمه اکبر بهداروند. تهران: نگاه.
۳۷. مولوی، جلال‌الدین محمد. (۱۳۶۳). کلیات شمس. با تصحیحات و حواشی بدیع‌الزمان فروزانفر. ج ۳. تهران: امیرکبیر.
۳۸. نیکنام، مهرداد. (۱۳۸۱). کتاب‌شناسی حافظ. ویرایش دوم. شیراز: مرکز حافظ‌شناسی.