

بررسی رند حافظ از منظر جایگاه لوده در سفر قهرمان

راضیه فولادی سپهر*

زهرا سعادتی نیا**

چکیده

کارل گوستاویونگ معتقد است کهن‌الگوها یا راهنمایان درونی که ریشه در ضمیر ناخودآگاه بشر دارند و محصول تجارب مکرر او در طول تاریخند، برای هدایت انسان به سمت کمال فردی در وجود او نهادنیه شده‌اند. از آنجا که سفر قهرمان درون مراحل پُرفرازونشیب فرایند تفرد را بررسی می‌کند، کیفیتِ دگرگونی و تغییر و تحول «رند» راز آلود در غزلیات حافظ نیز از این منظر درخور توجه و بررسی است. از این رو که تغییر کیفیت این مفهوم، در جریان حوادث و فضاهای گوناگون و متنوع و متفاوت هر بیت در هر غزل؛ که می‌توان آن را تصویر مرحله‌ای از زندگی شاعر دانست، ما را به کیفیت حاکم بر دیدگاه او رهنمایون می‌سازد و جایگاه والا و درخور او را به عنوان قهرمان کمال یافته در سفر زندگی تبیین می‌کند و مسلم می‌سازد. هدف این مقاله بررسی رند غزلیات حافظ از منظر نقد کهن‌الگویی با تکیه بر مبانی فکری کارول. اس. پیرسن و هیو. کی. مار، در زمینه‌ی کهن‌الگوی دوازده‌گانه‌ی بیداری قهرمان درون است. در این مقاله به شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی، تجلی کهن‌الگوی غالب در غزلیات حافظ را نشان می‌دهیم. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که هر سه سطح لوده با مراتب مختلف رند در ابیات حافظ مطابقت دارند.

واژگان کلیدی: حافظ، رند، غزل، پیرسن، هیو. کی. مار، لوده، سفر قهرمانی.

تاریخ دریافت مقاله: ۹۹/۵/۷

* استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده‌ی مسئول)

@raziyesepehr59@gmail.com

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رباط‌کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، رباط‌کریم، ایران

saadatynia@yahoo.com

مقدمه

حافظ یکی از قله‌های شعر ایران، شاعر نامدار و جهان‌آشنایی است که قهرمان اصلی اشعار خود را با عنوان رازآلود «رند» به تصویر کشیده است. مرتضوی، رندی را شاهکلید حافظشناسی می‌داند (مرتضوی، ۱۳۸۸: ۱۹). بنا به نظر برخی پژوهندگان، رند اشعار حافظ، نمونه‌ی انسان کامل و آرمانی است که گاهی با شاعر خود هم‌طرازی دارد.

بیشترین شهرت حافظ مرهون غزلیات اوست. انتخاب قالب شعری غزل با ویژگی‌های ساختاری و محتوایی آن، گزینش آرایه‌ی ایهام به عنوان برجسته‌ترین و دلانگیزترین آرایه ادبی برای ورود به عرصه‌های گوناگون و رمزگونه مفاهیم، بهره‌جویی از هنر طنز و لطیفه که گاه گزnde و گاه حیرت‌انگیز و شیرین است، پرداختن به سخنان، اشارات، شیوه‌ی زندگی، مسایل و نظایر تمثیلی عامه‌پسند، ملموس و...، همگی ظرایف و بدایعی است که در کثار هم کلام شاعر را رندانه و رندپسندانه ساخته است.^۱

در کتاب‌ها و مقالات گوناگون درباره‌ی این‌که نقطه‌ی تعالی رند حافظ، انسان کامل است، سخن‌ها گفته شده؛ اما تطبیق ویژگی‌های رند حافظ بالوده در سفر قهرمان، مسئله‌ی تازه‌ای است که در این مقاله بدان می‌پردازیم و پس از بررسی در می‌یابیم که رند حافظ نیز همچون لوده، دارای مراتبی دانی و عالی است؛ چنان‌که لوده، هم آغاز و هم پایان سفر است. بسیار محتمل است که برای هر یک از دوازده مرحله‌ی سفر در دیوان اشعار حافظ نمونه‌ای یافت شود؛ اما از آنجا که شخصیت رند حافظ به عنوان قهرمان اصلی اشعار او، مورد توجه نویسندگان این مقاله است و نیز لوده، حدّ کمال مسیر سلوک و شبیه‌ترین مصدق رند تشخیص داده شده است، تلاش شده تا به جست‌وجوی همسانی بین سطوح گوناگون لوده با مراتب رند، در ایات دیوان شاعر پردازیم.

در این مقاله فقط به ابیاتی از دیوان حافظ پرداخته‌ایم که عین لفظ و واژه‌ی «رند» در آن وجود داشته است؛ و این موضوع با علم به آن است که در بسیاری ابیات دیگر دیوان هم به طور ضمنی و غیر مستقیم اشارات درخشنان شاعر به رندی و مصاديق آن موجود است. در

جست وجوی ردپای مقصود مورد نظر، واژه‌های «رند»، «رندي»، «رندانه» و «رندان» در دیوان اشعار حافظ گزیده شد. هر یک از این واژه‌ها به ترتیب ۱۹، ۳۸، ۲ و ۳۹ بار در ایيات مختلف دیوان به کار گرفته شده است. نویسنده‌گان پس از طبقه‌بندی ابتدايی و مفهومی اوليه، از هر زير مجموعه در هر مفهوم شاخص‌ترین و درخشان‌ترین بيت را برگزیده‌اند و سایر ایيات در آن موضوع، صرفاً معرفی و زمینه‌ساز توضیح شده‌اند تا با سطوح لوده سنجیده شوند.

پرسش پژوهش

پرسش‌های مهمی که در پژوهش پیش رو، در پی پاسخ آن برآمده‌ایم از این قرار است: مرحله‌ی لوده در سفر قهرمان چگونه با ویژگی‌های رند دیوان اشعار حافظ سنجش‌پذیر است؟ این همسانی در چه سطوح و مراتبی است و چگونه توضیح داده می‌شود؟

هدف این نوشتار، دریافت نتایج تطبیق ویژگی‌های رند حافظ با بر جسته‌ترین مرحله در سفر قهرمان است. با علم به این که این مهم ما را به درک امروزی‌تری از نگاه حافظ به زندگی، نزدیک می‌سازد؛ افزون بر آن، بر اساس روان‌شناسی امروز نمونه‌ای دست‌یافتنی و واقع‌بینانه‌تر نیز از مضمون رازآلود «رند» در جایگاه انسان زمینی فرا دست آید.

روش پژوهش

با توجه به گستردگی مفهومی واژه‌ی رند در کلام حافظ، جمع‌بندی این مقاله در دو گام صورت پذیرفت. بعد از استخراج ایياتی که در بردارنده‌ی واژه‌های «رند، رندی، رندان، رندانه» در دیوان اشعار شامل «غزلیات، قطعات، رباعیات، مثنوی و قصاید» بودند، تقسیم‌بندی موضوعی آنها آغاز گردید. نخست بر اساس چیرگی مفاهیم و ویژگی‌های بر جسته و بارز رند در هر بیت، ایيات تا حد امکان تقسیم‌بندی و عنوان‌بندی شد و توضیحات ضروری و لازم هر کدام نیز ارائه شد. سپس، هریک از عنوان‌های ممتاز رند بر اساس مشخصات و توضیحات ارائه‌شده با سطوح سه‌گانه‌ی لوده سنجیده شد.

پیشینه‌ی پژوهش

در طول سالیان متعددی، دیوان حافظ به جهت تأثیرگذاری بر ادبیات فارسی ایران و جهان، موضوع پژوهش بسیاری از نویسنندگان و اندیشمندان بوده است و حافظ پژوهان بسیاری از جنبه‌های گوناگون بدان پرداخته‌اند. به مفهوم کلیدی «رند» در اشعار حافظ نیز همواره توجه شده است و در نوشتارها و مقالات متعددی با رویکردهای گوناگون به ارزیابی آن پرداخته شده است. در کتاب‌هایی چون: مکتب حافظ از منوچهر مرتضوی، از کوچه‌ی رندان از عبدالحسین زرین‌کوب، عرفان و رندی در شعر حافظ از داریوش آشوری و مقالاتی چون: «مکتب حافظ، مکتب رندی» از اصغر دادبه، «از قلندر تا رند حافظ» از علی دهقان و جواد صدیقی لیقوان، «حافظ و رند»، لئونارد لویسون ترجمه اکرم هادیان نجف‌آبادی، «رند پارسا، مکتب فکری حافظ» از علی فلاح، «حافظ و رند و رندی» نوشه‌ی بهاءالدین خرمشاهی، «حافظ رند» از جلیل نظری، «رند در دیوان حافظ» از حسین وحیدی و... به این مفهوم پرداخته شده است؛ اما بررسی جایگاه و مفهوم رند حافظ از منظر سفر قهرمان درون، موضوع تازه‌ای است که به نظر می‌رسد پرداختن بدان در روزگار حاضر، به جهت عینیت‌بخشیدن به مفاهیم دست‌نیافتنی عرفانی، می‌تواند محل تأمل باشد، بنابراین پژوهش حاضر از این منظر تازگی دارد.

چارچوب نظری

کارل گوستاو یونگ (Carl Gustav Jung) روان‌شناس بر جسته‌ی سوئیسی «کهن‌الگوها را نموده‌ای می‌داند که از یک مایه‌ی اصلی شکل گرفته و ممکن است بدون از دست دادنِ الگوی اصلی خود، از لحاظ جزئیات فوق العاده متفاوت باشند» (یونگ، ۱۳۵۲: ۱۰۲). او کهن‌الگوها را آفریننده‌ی اساطیر، ادیان، متون عرفانی و تمامی آثاری می‌داند که به مسایل درونی و اصیل بشر اختصاص دارند (همان: ۱۱۸). برابر آرای یونگ، کهن‌الگوها محصول ناخودآگاه جمعی هستند که بالقوه در روان آدمی موجودند و به سبب انگیزه‌های درونی یا بیرونی در خودآگاه بشر پدیدار می‌شوند. او کهن‌الگوهای بسیاری را توصیف کرده است

که اغلب آنها در اسطوره‌ها نمود یافته‌اند. از میان آن‌ها کهن‌الگوی «قهرمان» اهمیت ویژه‌ای دارد. جوزف کمپیل، دیگر پژوهشگر حوزه‌ی اسطوره، در تبیین کهن‌الگوی قهرمان، آن را مرد یا زنی می‌داند که « قادر باشد بر محدودیت‌های شخصی یا بومی‌اش فایق آید و از آنها عبور کند و به اشکال عموماً مفید و معمولاً انسانی برسد» (کمپیل، ۱۳۸۴: ۳۱-۳۰).

بنابر آرای یونگ، راهنمایانی درونی یا کهن‌الگوهایی فرد را در سفر هدایت می‌کنند که هر یک از آنها نماد نوعی از بودن است. بیداری قهرمان درون به بررسی دوازده نماد از این راهنمایان درونی شامل: معصوم، یتیم، جنگجو، حامی، جوینده، ویرانگر، عاشق، آفریننده، حکمران، ساحر، فرزانه و لوده می‌پردازد. هر یک از این کهن‌الگوها مرحله‌ای از سفر را اداره می‌کند. ما بازتاب آنها را بارها و بارها در هنر، ادبیات، اسطوره و دین می‌بینیم و همه جا در هر زمان و مکان یافت می‌شوند.^۲

قهرمان در روند روبه‌رشد سلوک، سه مرحله‌ی اصلی تدارک، سفر و بازگشت را در می‌نورد. فرد طی مرحله‌ی تدارک، با پشت سرگذاشتن چهار کهن‌الگوی نخستین برای سفر آماده می‌شود. او از معصوم، خوشبینی و اعتماد را می‌آموزد و پس از تجربه‌ی سقوط، یتیم می‌شود. آن گاه با احساس نامیدی، رهاسدگی و فریب خوردگی می‌آموزد که باید با اتکا به نیروی خود و اتحاد با دیگران، برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود، جنگجویانه به مسیر زندگی ادامه دهد و در این جریان حامی خود و دیگران باشد. فرد با ورود به مرحله‌ی سفر، به جست‌وجوی چیزی وصفناپذیر و فراتر از خود برمی‌آید و به رنج و سختی دچار می‌شود که نیاز به ویرانگری بسیاری از ضروریات زندگی دارد؛ اما ورود به رنج با ورود به مرحله‌ی عاشق تکمیل می‌شود. شخص، عاشق انسان‌ها، آرمان‌ها، مکان‌ها و وظایف می‌شود. عشقی چنان نیرومند که فرد را متعهدانه به ادامه حرکت وامی دارد و اینجاست که کهن‌الگوی آفریننده به مدد می‌آید تا فرد را آماده‌ی بازگشت به قلمرو پادشاهی خویش کند. این چهار توانایی یعنی تلاش، رهاکردن، عشق‌ورزیدن و آفریدن به نوعی فرایند بنیادی مرگ خویشتن قدیمی و زادن خویشتنی نوین را به فرد می‌آموزد و او

را آماده‌ی دگرگون کردن زندگی خویش می‌کند. فرد در مرحله‌ی بازگشت درمی‌یابد که حکمران قلمرو پادشاهی خویش شده است. کهن‌الگوی ساحر در زندگی او فعال می‌شود و در بهبود خود و دیگران مهارت می‌یابد. در مرحله‌ی فرزانه، شخص به حقیقت ذهنیت‌های خود واقف می‌شود و با رهایی از آرزوهای پیش‌پاافتاده، و عدم دلستگی، به آزادی می‌رسد و آماده‌ی پذیرش کهن‌الگوی لوده است. در این مقام او می‌آموزد که شاد و رها و بدون نگرانی فرادها، در لحظه زندگی کند^۳ (پیرسن، ۱۳۹۴: ۳۲-۲۹).

سرانجام، فرد با کمک این دستاوردها می‌آموزد که خویشتن حقیقی خود را ابراز کند و زندگی خود را دگرگون سازد. چهار کهن‌الگوی آخر، فرد را به ورای قهرمانی می‌برند. این مجموعه دستاوردهای نهایی، یعنی پذیرش مسئولیت کامل زندگی، تغییر و بهبود زندگی خود و دیگران، عدم دلستگی و توان شادی و خودانگیختگی، پاداش سفر قهرمان است. در پیشتر اوقات مسیر رشد مستقیم و تعریف‌شده نیست. مرحله‌ی پایانی سفر که با کهن‌الگوی لوده نمود پیدا می‌کند، در سطحی بالاتر از پیش به نخستین کهن‌الگو می‌انجامد، با این تفاوت که این بار معصوم در پیوند با زندگی خردمندتر است (همان: ۳۲).

تمرکز بحث ما در این نوشتار بر کهن‌الگوی لوده به عنوان آخرین مرحله از مراحل دوازده‌گانه‌ی سفر قهرمان درون است. کهن‌الگوی لوده شامل سطوح مختلفی است. او در بالاترین سطح خود، لوده‌ی مقدس و خردمندی است که به درک زندگی در لحظه رسیده (همان‌جا)، بدون نیاز به انکار، خویشتن را چنان که هست، ابراز می‌کند و شادمانه و راضی نفس زیستن را جشن می‌گیرد (همان: ۴۰۱-۳۹۶). لوده در این مقام نمونه‌ی خرد یافتشده در پایان سفر است که امکان درک شوخی بزرگ کیهانی را به ما می‌دهد. گنج بزرگ و ارزشمندی که در طی سفر در بیرون از وجود خویش آن را می‌جُستیم «و به راستی که گنج، همه‌ی آن چیزی است که موجود است» (همان: ۴۰۳).

سال‌های دل طلب جام جم از ما می‌کرد
و آنچه خود داشت زیگانه تمنا می‌کرد
(دیوان: ۱۱۰)

مقام لوده جایگاه خودسازی و ادراک است. جایگاهی که فرد با رهاسازی خود و یکی شدن با جریان کامل هستی، شادی عظیم را کشف می‌کند (پیرسن، ۱۳۹۴: ۴۰۳).

بحث و بررسی

سطوح لوده و گونه‌گونی مراتب رند

لوده، دوازدهمین کهن‌الگو و آخرین مرحله از مراحل سفر قهرمان درون است. اگر آخرین مرحله را نشانه‌ی کمال فرد در مسیر رشد فردی او قلمداد کنیم، درمی‌یابیم که دارنده این جایگاه، پس از عبور از فرازونشیب‌های زندگی و گذراندن حالات و احساسات مختلف و دریافت آموزه‌های گوناگون، اینک صاحب منشی به کمال رسیده است که زیستن را برای او سرشار از شادی، رضایت و خردمندی می‌سازد. لوده در طلب کشف و تجربه تمامیت زندگی و نماد اصل یکپارچگی است. او با جهان هستی هماهنگ است و به خوبی می‌تواند اکنون و اینجا باشد. او مصدق عبارت آشنای «ابن الوقت» در عرفان است.

پیرسن در کتاب بیماری قهرمان درون، سطوح سه‌گانه‌ی لوده را چنین بیان می‌کند:

- سطح یک: در این مرتبه، زندگی برای لوده در حکم بازی است؛ او همواره سرگرم خوشی و لذت بازی زندگی است.

- سطح دو: در این مرتبه، لوده به عنوان ترفندباز بروز می‌کند. او در فریفتمن دیگران، در رهایشدن از گرفتاری، در دورزدن موافع و در راست‌گویی بدون مخالفت برانگیزی از خود زیرکی نشان می‌دهد.

- سطح سه: در مرتبه‌ی کمال، لوده‌ی خردمند یا بذله‌گو، به طور کامل و در لحظه زندگی را می‌آزماید و با شادمانی و رضایت زیستن را به‌خودی خود جشن می‌گیرد (همان: ۳۹۶). در بررسی ایات دیوان حافظ، با هر سه سطح لوده‌رند و مراتب دانی تا عالی این مقام برخورد می‌کنیم.

با وجودِ کثیر نوشتارهای ارزشمند بزرگان درباره‌ی حافظ، قلمزدن حول این محور،

هولانگیز است. به خصوص سخن‌گفتن در ساحتِ رند که از فرط لغزنده‌گی و گریزندگی در قالبی نمی‌گنجد و تحت انحصارِ هیچ تعریف ویژه و واحدی قرار نمی‌گیرد. با این همه نویسنده تلاش کرده است عمدت‌ترین عناوین قابل فهم از این مفهوم وسیع و عظیم را به اقتضای مناسبت با ویژگی‌های لوده مجزا کند و درخصوص پاره‌ای از همسویی‌های آن دو تطبیقی به دست دهد. از این‌رو در تقسیم‌بندی نخست هر آنچه از رندِ حافظه در غلبه‌ی معنایی برداشت شده، در زیرمجموعه‌ی عنوان‌های زیر آمده است:

- رندی به عنوان نمونه‌ای از انسان کامل و متعالی، والامقام و دولتمند؛
- رندی به عنوان تقدیر مقدر و گریزناپذیر ازلی؛
- رندی به عنوان مبنی‌نشی ناپسند، گناه‌آلود و نامتعارف که سبب پستی و بدنامی گردیده است؛
- رندی در مقابله با شیخ و زاهد؛
- رندی در کنار عاشقی که با مستی، خوشباشی و لذت‌گرانی همسوست؛
- رندی به عنوان شیوه‌ای آزادوار و رها از قیود ننگونام، سودوزیان، صلاح و تقوا، زندگی مصلحت‌اندیشانه و سرانجام کار؛
- رندی به عنوان سلوکی ویژه و آشنا، بدون ذکر متعلقاتی از چگونگی رفتار و کرداری خاص.

رند و انسان کامل و متعالی

در اصطلاحات متصرفان و عرفان، رند به معنای کسی است که همه کثرت‌ها و تعینات وجودی ظاهری و امکانی و صفات و اعیان را از خود دور کرده و سرفراز عالم و آدم گردد (سجادی، ۱۳۹۴: ۴۲۵). او بلندمرتبه‌ترین مخلوقات است که تمام قیود معمول را رها کرده و محظوظ شده است. او رموز حقیقت را دریافته و از شریعت و طریقت عبور کرده است (همان: ۴۲۶): «رند عالم‌سوز را با مصلحت‌بینی چه کار»

رند حافظ در متعالی ترین درجه‌ی خود در جایگاه اولیای الهی و بلندترین مقام و مرتبه انسانی قرار می‌گیرد (دیوان: ۷۴؛ حمیدیان، ۱۳۸۹: ۳۰۸؛ خرمشاهی، ۱۳۸۵: ۲۹؛ دادبه، ۱۳۷۸: ۱۲۵) او در زمره‌ی اصحاب راز (دیوان: ۵۸ و ۲۳) و صاحب نفسی به حق و گیراست؛ گرفتاران، دعای رندان را گشاینده درهای بسته می‌دانند (همان: ۱۵۷)؛ رندان همچون مرشدان، مدرسان مردمان در کارهای دشوارند (همان: ۲۹۳)؛ بنای این شیوه بر صدق و راستی است (همان: ۲۸۹)؛ رندان، پاکبازانی صاحب دولتند (همان: ۲۶۷) که در طریقت ایشان، خرد حکم می‌راند و هر که به مسلک آن‌ها پیوندد، از چنگ دیو آز رها می‌شود (همان: ۲۴۶)؛ طریقه‌ی رندی، چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست (همان: ۵۷) و تاج این مقام تنها بر سر خاصان می‌نشیند (همان: ۳۷)؛ اما سراسر این موهبت رانمی‌توان به تقدیر حواله کرد^۰ از این‌رو:

رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است حیوانی که نتوشد می و انسان نشود
(همان: ۱۷۶)

از قول شاعر، رندی به عنوان مرتبه‌ای از درجات رشد، تعالی و سلوک بلندهمتان، معرفی می‌شود. او مخاطبان را به رندی می‌خواند و به معاشرت با ایشان سفارش می‌کند.
مرید طاعتِ بیگانگان مشو حافظ ولی معاشر رندان پارسا می‌باشد
(همان: ۲۱۳؛ نیز: ۲۹۹)

رندی مقام ارزنده‌ای است که حتی عارف سالک پاکباخته نیز در راه وصول بدان باید بکوشد (همان: ۲۱۱) پس آنچه مسلم است این که تحصیل عشق و رندی، فضیلتی است سخت جانسوز (همان: ۲۳۷)، توأم با جانبازی (همان: ۴۰۲) و رهروی جهانسوز و سخته می‌طلبد (همان: ۳۶۶) و نازپروردگان را بدان راهی نیست:

نازپرورد تنّعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه‌ی رندان بلاکش باشد
(همان: ۱۲۴)

زرین کوب در توصیف رند پاکباز، او را عارفی آزاداندیش معرفی می‌کند که نه تسليم شیخان ریاکار شده، نه سربه قدرت پوچ اریابان زر و زور فرود می‌آورد. کسی که نسبت

به همه‌چیز به چشم بی‌اعتنایی می‌نگرد. در نظر او شیخ و فقیه و نزدیکان سلطان، کسانی هستند که جان خود را به دیو سالوس و ریا فروخته‌اند؛ وعظ و ذکر و دعا، افسانه‌ای است که واعظان بدان مردم را می‌فرینند؛ شراب و افیون و سیل‌های برای گریز از خودی و قیود پوچ دنیاست که در نظر او سراسر دنیا هیچ‌پوچ است. در نگاه رند، دنیا منزلگاهی بی‌اعتبار است که هیچ‌کس در آن نمی‌آساید، جاهلان جهان صاحب جاهند و علما در تنگنا، شیخ و زاهد و صوفی جماعتی فریفته و مفت‌خور و ریاکار؛ واعظان سخنورانی توخالی و قاضیان، مورد لعن همگان که خوشبخت آن‌که هرگز روی او نبیند؛ خواجگان شهر، مُشتی سفیه و وقیح و گزافه‌گو که به خیرشان امیدی نیست. این گونه آرا که در لطایف عبید زاکانی سیمای یک آزاده‌ی واقعی عصر حافظ را ترسیم می‌کند، درواقع همان افکاری است که حافظ نیز چهره‌ی قهرمان خویش «رند» را کم‌ویش با رنگ‌ونگار آن جلوه می‌دهد (زرین‌کوب، ۱۳۸۷: ۴۸).

رند متعالی حافظ صاحب کمالات اخلاقی گوناگونی چون وارستگی و بی‌نیازی (همان: ۳۷۴) و بـهـتـرـیـ آن فروتنی (همان: ۲۷۶) درویشی، بـیـنـشـانـیـ (همان: ۱۴۸) و راهنشینی (همان: ۳۸۹) است. خاکساری رند امری سرشتی و ناشی از درک آگاهانه از موقعیت خویش چونان ذره‌ای از ذرات جهان است. رند عافیت‌سوز، در عین فقر، صاحب‌همتی است که کیمیاگری می‌داند (همان: ۱۳۷) پس نباید او را خوار داشت (همان: ۴۰۰) که: «گنج هاست در این بـیـسـرـیـ و سـامـانـیـ» (همان: ۴۲۵) گویا حدیث قدسی: «او لیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری» (احیاء العلوم ج ۴: ۵۸۶؛ کشف المحبوب هجویری: ۷؛ نقل از فروزانفر، ۱۳۸۷: ۱۸۱) در وصف ایشان است. رند به کمال رسیده حافظ چنان والامقام است که او بجز خدمت ایشان نمی‌خواهد (دیوان: ۱۹۵) چرا که وصول به جمیع مطلوبات را در این مسلک می‌داند:

عشق و شباب و رندی مجموعه‌ی مرادست چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد
(همان: ۱۲۰)

همچنین شاعر در بیتی رندانه، جایگاه خود را با رند در مفهوم انسان کامل هم‌طراز قرار داده است و با صاحب‌همت خواندن خود، پیش‌بینی می‌کند که تربیتش زیارتگاه رندان

جهان خواهد شد:

بر سرِ تربتِ ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود
(همان: ۱۵۹)

لوده‌ی معنوی، نگرانی‌های ذهنی و درگیری‌های من را پشت سر گذاشته و به لذت عمیق و قابل توجهی دست یافته است. او توانایی مفید و معنوی زیستن در لحظه و زمان حال را به خوبی به کار می‌گیرد. دست آوردهای معنوی لوده معمولاً خالی از دلواپسی یا توجه به خشک‌اندیشی و آداب رفتاری‌اند؛ ولی عشق و لذتی که لوده‌ی معنوی تجربه می‌کند، نتیجه سال‌ها تلاش و ریاضت‌ او در عرصه‌ی درون و معنویات است (پیرسن و کی. مار، ۱۳۹۷: ۱۵۰).

قابل توجه است که رندی خصلت یا شیوه‌ای است که بر پایه‌ی الگویی باوری- رفتاری، عمدتاً در عرصه‌ی ادب و تصوف و حکمت ذوقی ایرانی پدید آمد تا پیشنهادی برای اصلاح نظام زهد و تصوف باشد؛ تا رند به عنوان انسانی بالغ جایگزین انسان کامل -که به دلیل وجود پیامبران الهی برای انسان معمولی تحقیق‌ناپذیر می‌نماید- شود. رند الگوی تحقیق‌پذیر و صورت فروکاسته‌ی انسان کامل است که بسی عینی‌تر، ملموس‌تر و دوست‌داشتنی تراز انسان کاملی است که در منابع اخلاق و تصوف با آن مواجه می‌شویم (حمیدیان، ۱۳۸۹: ۳۱۴). لوده نیز مفیدترین کهن‌الگو در برخورد با پوچی‌های جهان معاصر و دیوان‌سالاری‌های بی‌هویت امروزی است (پیرسن، ۱۳۹۴: ۳۹۱). لوده‌ی خردمند در عالی‌ترین سطح خود، با رند متعالی حافظ در جایگاه انسان کامل همسویی دارد.

رندی و قسمت ازلی در اغلب ابیاتی که در آنها رندی و قسمت ازلی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، شاهد انتساب این ویژگی به شخص شاعر هستیم چنان که شاعر یا مستقیماً از خود یا جماعتی که همنشین ایشان است سخن گفته‌است. در این موقعیت، توصیف شاعر از رندان، روایت‌گرانه نیست. نشانه این مفهوم را گاهی در فعل، فاعل، مفعول و گاهی در بیان صریح نام شاعر در ابیات مورد نظر شاهدیم.

روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق
شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم
(دیوان: ۲۸۹)

رند این مرتبه، راضی به تقدير الهی، متعهد و پایبند بدان شیوه است (همان: ۲۸۹ و ۱۲۵). او در زمره‌ی رندان قرار گرفته تا فرمان الهی را اجرا کند (همان: ۱۲۸)، پس نشانه‌هایی از تسلیم و رضا دارد و با خرسندي و زیرکی خطاب به حکیم و شیخ و نصیحت‌گویی که بدنامی و عیوب رندان را ملامت می‌کنند و بر آنها خرد می‌گیرند، می‌شورد و آنها را معترضان به قضای الهی و فضول می‌خواند که با حکم خدایی کینه می‌ورزند (همان: ۲۴۲ و ۳۴۷ و ۱۱۶).

بر سرِ تربتِ ما چون گذری همت خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود
(همان: ۱۵۹)

مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند
که اعتراض بر اسرارِ علم غیب کند
(همان: ۱۴۵)

شاعر در شیوه‌ای رندانه، خرابی را گناه خود اما خواست خدا می‌داند (همان: ۳۴۹) که بنده را از آن گزیری نیست. او این گناه‌آلودگی صادقانه را در مقابله با حریفان ناقص ارجح می‌شمرد (همان: ۱۰۴ و ۱۷) و با همه‌ی نالمیدی، خود را در برابر پادشاه عیب‌پوش، شایسته‌ی بخشایش می‌انگارد (همان: ۲۲۰ و ۲۲۲) از اینجاست که تقابل رند و زاهد هرچه عیان‌تر رخ می‌نماید.

در این مرتبه، لوده‌ی ترفندباز ظهور می‌یابد. رندی بر اساس الگویی شبیه حدیث «المُؤْمِنُ كَيْسٌ مُمِيزٌ فَطِنٌ عَاقِلٌ» شکل می‌گیرد (جامع صغیر، ۱۸۴؛ کنوز الحقائق، ۱۳۶؛ نقل از: فروزانفر، ۱۳۸۷: ۶۷). رند نه اعتباری برای خوبی ساده‌لوحان قائل است، نه پارسا ای ناگاهان را ارزشمند می‌داند. از این رو زیرکانه، برای رهاسدن از گرفتاری، به دلایلی می‌آویزد که از فرط راستی، توان مقابله و مخالفت‌انگیزی در برابر آن نیست.

رندی، گناه‌الودی و بدنامی

Zahed az koocheh-e Rendan be salamat b'gazar Ta khurbat n-kand sehat b'dnam-e chand
(همان: ۱۴۱)

اگر حافظ، به تعریض و نیشخند زاهد را برای نگاهداشت سلامت، به دوری گردیدن از رندان می‌خواند، از آن روست که ایشان با اوصافی چون لابالی (همان: ۳۶۱)، دُردی‌کشی و بدنامی (همان: ۱۳۰) و گناهکاری (همان: ۱۵۶) - به بی‌قدرتی- شهره‌ی شهر و مطرود شیخ و زاهد بوده‌اند. گرچه اساساً شان و منزلت رند در همین طرد و طعن ظواهر و ظاهرسازی است. درست از همین جاست که شاعر می‌گوید: حتی اگر عارف نیز پشت‌پا بر هرچه رنگ عالم صورت دارد نزند، تشریف رندی ارزانی او نخواهد شد:

Dr harqe choo-ates zdi e'i uaraf-salak Jehdi-kn o serhalqeh-e Rendan-jehan-bash
(دیوان: ۲۱۱)

و این مرتبه‌ی بلند چیزی نیست جز بازگشت به همان فطرت پاک عشق از طریق پُلی که می‌باید بر روی تمام ظواهر و زواید زده شود؛ همین قدر سهل و ممتنع (حمیدیان، ۱۳۸۹: ۳۱۹ و ۳۲۰). به‌نظر می‌رسد در این ایات نشانه‌های دونپاییگی رندان دیده می‌شود؛ اما این اوصاف در حقیقت، عکس آن چیزی است که فی الواقع وجود دارد.^۷ دادبه می‌گوید: هرچه ادب به عرفان و عرفان به ادب و شعر نزدیک می‌گردد، معانی منفی رند جای خود را به معانی مثبت می‌دهد (دادبه، ۱۳۷۸: ۱۲۴). در این مرتبه شاهد سطح دوم لوده به عنوان ترفندباز و زیرک هستیم.

رند در مقابل زاهد

Rend o Zahed dar sخن hافظ do qatib shxsiyat mtnqablanad.^۸ Zahed-diywan hafiz, طبیب نامحرم و بی‌درد (دیوان: ۳۶۹)، جاھل و گمراھ (همان: ۳۲۳)، شیطان (همان: ۱۵۰)، هدایت‌نشده (همان: ۱۲۳)، فضول و ملامت‌گر (همان: ۶۳)، مغرور (همان: ۶۶) و گران‌جان معرفی می‌شود که نوبه‌ی ایشان گذشته است:

نوبه‌ی زُهدفروشانِ گران‌جان بگذشت وقتِ رندی و طرب کردنِ رندان پیداست (همان: ۱۷)

و درنهایت بنابه‌نظر شاعر از آنجا که: «اسرار الهی کس نمی‌داند» هر دو این جماعت آن به که کار خود به عنایت رها کنند» (همان: ۱۵۲).

شوخ‌طبعی و خردی که در قضاوت نهایی این تقابل شاهدیم ما را به درک سطح متعالی لوده، در این تعریف وامی دارد و می‌بینیم که رند اشعار حافظ در این مرتبه همچون لوده از مبارزه‌ی شوخ‌طبعانه، حتی در خطرناک‌ترین شرایط لذت می‌برد (پیرسن، ۱۳۹۴: ۳۹۴). لوده گاهی با تیزبازی و شوخ‌طبعی خود از تکبیر و بزرگ‌نمایی عبور می‌کند و گاهی با آویختن به منطق، حقایقی را به زبان می‌آورد که دیگران جرأت گفتن‌شان را ندارند (پیرسن و کی‌مار، ۱۳۹۷: ۱۴۸). به‌هرحال از آنجا که لوده، بهویژه در جامعه‌ی ترفندباز و فریبکار، ظاهر می‌شود (پیرسن، ۱۳۹۴)، شیطنت و زیرکی رند حافظ در مقابل ظاهرسازی و فریب زاده‌ان روزگار، امری بدیهی است.

پیرسن می‌گوید: لوده هدفی جز تفریح و لذت و سرزنشگی ندارد. ترسِ او از دلمُردگی است و بازی کردن با مشکل و سریه‌سر آن گذاشتن، به موانع و مشکلات برخورد می‌کند. در این مسیر هدیه‌ی او نشاط، سرخوشی، رهایی و آزادی است (همان: ۳۸۷).

رندی و عاشقی همراه با مستی و خوشباشی

عاشقی و رندی از برجسته‌ترین ملائمات دیوان حافظ است که در بسیاری از ایيات شاعر در کنار یکدیگر و توأمان به کار گرفته شده‌اند (دیوان: ۲۶۲ و ۳۲۴ و ۲۴۱).

نفاق و زَرق نبخشد صفائِ دل حافظ طریقِ رندی و عشق اختیار خواهم کرد (همان: ۱۰۵)

وقتی نه زهد برآورندۀ‌ی آرمان اخلاقی باشد و نه صرف تصوّف، رندی (آمیزه‌ی عشق و عقل) در واکنش به نارسایی‌های هر دو طریقت پدید می‌آید و جایگزین آن‌ها می‌شود. عشق، خاستگاه و مرجع و در یک کلمه سرشت رند و فراتست و هوشیاری از

مهم‌ترین صفات اوست (حمیدیان، ۱۳۸۹: ۲۹۷). مستی نیز از ملزومات عاشقی و آویخته به اوصاف رندی است. این جماعت گاه برای صفائ دل و خلاص از دام زرق (همان: ۱۰۵ و ۸) و گاه به قصد خوشباشی و کام‌جویی از بهره‌های زندگی (همان: ۲۸۱ و ۳۴ و ۲۵۲)، همچون شاهدباری (همان: ۴۲۹) و نظریازی (همان: ۴ و ۵) به دامن مستی آویخته تا دفع گران‌جانی کنند (همان: ۱۷). از رند مسیت شرابخواره (همان: ۱۹۱ و ۲۷۲ و ۱۶۹ و ۱۴۴ و ۲۷۷ و ۳۹۲ و ۴۱۵ و ۴۲۰) و ساکن در میخانه‌ها (همان: ۲۴۳ و ۳۶۳ و ۳۱۳)، گاهی نیز با صفات «قلندری و عیاری» (همان: ۲۹۰ و ۳۸۱) و با احترام (همان: ۸۹) یاد شده است.

عاشق و رند و نظریازم و می‌گوییم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام
(همان: ۲۴۱)

در بیت یادشده، به راستی شاهدِ اوج پاکبازی و بی‌پرواپی حافظ / رند / لوده هستیم.

نویسنده‌ی شرح شوق، چکیده‌ی سراسر حکمت ذوقی را عشق و رندی می‌داند که همواره در کنار یکدیگر آمده و غزل پارسی را بالمناصفه میان خود تقسیم کرده‌اند (حمیدیان، ۱۳۸۹: ۲۹۰). او رند را دارنده سه صفت می‌داند که آب‌شور هر سه عشق است (همان: ۳۲۰). لوده‌ها تقریباً به طور کامل بنا بر اصل لذت تصمیم می‌گیرند. آن‌ها برای زندگی، لذات، افکار و تجارب حسّی و حتی جذبه‌ی معنوی، شور و شوق دارند و اغلب تشنّهی تجربه‌کردن و ماجراجویی‌اند (پیرسن، ۱۳۹۴: ۳۹۱). در نظر گاه لوده، زندگی در لحظه حال جاری است و آنچه هست، باید غنیمت شمرده شود «که گل تا هفت‌هی دیگر نباشد». همان اندیشه‌ی اپیکوری که در محیط فکر و حیات حافظ همه‌جا از کوچه رندان می‌جوشد و می‌تروسد.^۸

به‌نظر می‌رسد رند حافظ در این مرتبه همسطح لوده‌ی لذت‌گرایی است که زندگی را به بازی گرفته است و به خوشباشی می‌گذراند؛ اگرچه در کتاب «زندگی برازنشده‌ی من»، دلکِ تکامل‌یافته صاحب ویژگی‌هایی چون بازیگوشی، شوخ‌طبعی، خوش‌گذرانی، شادی و هیجان‌زدگی معرفی شده است و در حد افراطی آن، از جمله چالش‌های دلک و آسیب‌رسان محسوب می‌گردد (پیرسن و کی‌مار، ۱۳۹۷: ۱۵۱).

رند رها و آزادوار

عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب ارزشمند از کوچه‌ی رندان، تصویری از رندان و کلوهای پیشین شیراز ارائه می‌دهد و معرفی جامعی از شیوه‌ی زندگی و رفتارهای رایج ایشان بیان می‌دارد. افراد شرور و بی‌قیدی که بی‌ملاحظه‌ی شرع و قانون و ملامت عامه از هیچ عملی روی‌گردان نبوده‌اند (زرین‌کوب، ۱۳۸۷: ۵-۳).

در سطح کلانی از تصویر رند، شاهد نوعی خصیصه‌ی آزادواری و رهاسدگی در تعریف شخصیت او هستیم. این بی‌توجهی نسبت به ناموننگ (همان: ۲۶۵ و ۷۲ و ۱۸۶ و ۲۹۴ و ۲۶۵)، صلاح و توبه و تقوی (همان: ۲ و ۷۷)، مصلحت‌اندیشی (همان: ۲۱۴ و ۳۸۶)، سودوزیان (همان: ۵۹) و سرانجام کار (همان: ۵۶ و ۲۵۴ و ۷۹) در تصویر رند شاعر هویداست (نیز نک: مرتضوی، ۱۳۸۸: ۱۲۲) و غالباً نشانگر عزت، بی‌نیازی و وارستگی او و دلپذیر، خواستنی و مطلوب است.

دامنی گر چاک شد در عالمِ رندی چه باک جامه‌ای در نیکنامی نیز می‌باید درید
(دیوان: ۱۸۶)

همچنین لوده، نیروی بسیار گستاخ، بی‌اعتنای به اصول اخلاقی و هرج و مر ج طلبی است که طبقه‌بندی‌ها و حدومرزاها را از اعتبار می‌اندازد (پیرسن، ۱۳۹۴: ۳۸۹-۳۸۸). به نظر می‌رسد، در این تعریف نیز لوده‌ی خردمند و کمال‌یافته غلبه‌ی حضور دارد؛ چرا که رند/لوده در این جایگاه، آماده‌ی تجربه‌کردن تمامیت زندگی، آزاد و رها و فارغ از هرگونه مصلحت‌اندیشی است که مانع راه او شود.

رندی به عنوان سلوکی با مفهومی کلی و آشنا در شیوه زندگی حافظ در ابیاتی خود را رند (دیوان: ۲۴۱)، شعر خود را شعر رندانه (دیوان: ۳۴) و مکتب خود را مذهب رندی خوانده است:

فکر خود و رای خود در عالمِ رندی نیست کفرست در این مذهب خودبینی و خودرایی (همان: ۳۸۶)

صاحب نظرانی نیز او را صاحب مکتب رندی انگاشته‌اند (دادبه، ۱۳۷۸: ۱۲۲)، در این مقوله و بیان سرچشمه‌های مکتب رندی (همان: ۱۲۶)، نظام نظری و عملی این مکتب (همان: ۱۳۴) سخن‌ها گفته‌اند (نیز نک: مرتضوی، ۱۳۸۸: ۱۲۱-۱۳۴). در مواجهه با برخی ایات دیوان، با رندی به عنوان شیوه‌ای مواجه می‌شویم که گویا بدیهی و آشناست؛ از این‌رو، تعریف ویژه‌ای نپذیرفته یا برخلاف دیگر ایات، صفت خاصی بدان منضم نگردیده است (همان: ۳۹۵ و ۴۱۵ و ۹۸ و ۳۴):

من از رندی نخواهم کرد توبه
ولو آذینی بالهجر و الحجر
(همان: ۱۹۵)

در مجموع، سلوک ویژه‌ی رندان در دو جلوه ظاهری و باطنی عیان می‌شود. جنبه‌ی درونی این شیوه، باور قلبی و سلوک روح درجهٔ رسیدن به برترین مراتب عاشقی است و جلوه‌ی بیرونی آن، عمل به اصول رندان در برخورد و رفتار با خلق، به‌ویژه بر پایه‌ی سه صفت هوشیاری، فروتنی و ظاهرستیزی است (حمیدیان، ۱۳۸۹: ۳۰۴).

آن‌چه از مجموعه این ایات درک می‌شود، مفهوم کلی زیرکی رندانه است که به‌نظر می‌رسد با سطح لوده‌ی ترفندباز همسویی بیشتری داشته باشد. لوده بسیار خلاق است و تقریباً همیشه می‌تواند با انجام کاری تازه، از کسالت دوری کند (پیرسن، ۱۳۹۴: ۳۹۴) خلاصه این که حاصل رندانه‌زیستان، شادمانی و به‌سامان‌زیستان، بی‌پرواپی از عالم و آدم و صلح و مهروزی با آفریدگان جهان است (حمیدیان، ۱۳۸۹: ۳۳۱-۳۳۴) که ذهن ما را به سطح سوم لوده رهنمون می‌سازد.

بنا به قضاوت نویسنده‌ی شرح شوق، حافظ بهترین سخنگو در مورد «رند» و شمس نمونه‌ی اکمل و نماد راستین این مفهوم در عالم عرفان است (همان: ۳۰۶).

نتیجه

لوده/رند، در انتهای مسیر سفر قهرمانی زندگی، اصلی از تمایت را بیان می‌کند. این ترکیب، آغاز و پایان سفر است. او همه‌ی مراحل و مراتب را پشت سرگذاشت، آزموده، زیسته و در درون خود حمل می‌کند و صاحب چنان خرد و دانایی عظیمی شده است که با اعتماد به زندگی و فرآیند آن، سرشار از بودن گردیده، از زیستن، به خودی خود، لذت می‌برد و با دنیای پیرامون خود در صلح و پذیرش و درک و قرار است. چنان‌چه بخواهیم بر مبنای این نوشتار، رند دیوان اشعار حافظ را بر اساس سطوح سه‌گانه‌ی لوده و تحت عنوان‌های مشخص شده در این مقاله بسنجیم، می‌توان چنین گفت که رند، در زیرمجموعه‌ی صفاتی چون مستی، خوشباشی، لذت‌جویی و بهبازی گرفتن زندگی، همتای سطح اول لوده است. رند حافظ در زیرمجموعه‌ی سلوکی آشنا در اذهان عموم بدون قید و صفتی ویژه، در کنار بدنامی و گناه‌الودگی و واگذاری بار مسئولیت آن بر شانه‌های تقدیر ازلی، همتای سطح دوم لوده به عنوان لوده‌ی زیرکسار و ترفندباز قرار می‌گیرد. رند در تقابل با زاهد، عرصه ورود به سطح سوم لوده است. در این مقام، گویی عکس تمام خصایص زاهد در وجود رند تعریف می‌شود؛ سپس با رهایی از هرگونه قیود تعلقات زمینی و با بازیافتن آزادگی و رهایی خود، به وادی عرفان و انسان کامل می‌رسد. در این مقام او شاد، بذله‌گو، خردمند و راضی است و همچون عارفِ مجاهدِ کامل با خردی بازیافته دوباره قصد ورود به عرصه‌ی مردم و جمعیت می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هر سه سطح لوده در رند ایات حافظ حاضرند و هر کدام مراتبی از آن را دربر می‌گیرند. رند/لوده، سطوح فرودوفراز زندگی را طی می‌کند و در هر مرتبه از درجات خود بر روی زمین مصادق می‌پذیرد. این مراتب نه تنها دسترس ناپذیر و دور از تصور نیست، بلکه توجه به سیر آن می‌تواند راهگشا و امیدبخش نیز باشد.

پی‌نوشت:

۱. همسویی قالب شعری غزل- به عنوان گونه غالب شعری در دیوان حافظ - با ویژگی‌های شعر رندانه که عرصه‌ی تجلی تجربه‌های زیبایی و دلدادگی است، سبب می‌گردد تا بیشترین ایات مورد کاربرد از میان غزلیات دیوان باشد. چرا که غزل رندانه حافظ در عین پرداختن به مغازله‌ها و نظربازی‌های او با خوبی‌رویان از عشقی فراتر و دیرینه‌تر که دامنه‌ی آن از ازل تا ابد است، نیز حکایت می‌کند. عشقی عارفانه که زمینه‌ساز همه‌ی دلستگی‌های زمینی و داستان سرنوشت و سرگذشت عاشقانه جاودانه‌ی آدم/حافظ است: داستان من و معشوق مرا پایان نیست / آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام (آشوری، ۳۵۹، ۱۳۹۰). از آنجا که اسرار عاشقی، در پرده خوشتر است، راز آمیزی شعر عارفانه رندانه، سبب‌ساز ایهام، ابهام، چندلایه‌شدن و طنازی‌های غزل حافظ گردیده (همان‌جا)، چنان‌که در سخن رندانه‌ی شاعر، شاهد این ظرایف هستیم (نیز نک: زرین‌کوب، ۱۳۸۷؛ ۱۳۸۳؛ ۱۹۱؛ ۷۷ و ۷۲؛ خرم‌شاهی، ۱۳۸۸؛ مرتضوی، ۱۳۸۰).
۲. هر دوازده کهن‌الگو برای سفر قهرمانی و فرایند تقدیر مهمند است. فرایند تقدیر (Individua-tion Process) به صورت فرایند تکوین و تخصص‌بابی ماهیت فردی، بهویژه رشد فردی روان‌شناسختی به عنوان موجود تمايزیافته از کل، یعنی از روان‌شناسی جمعی تعریف می‌شود. بنابراین، تفرد یک فرایند افتراق است و هدف آن رشد شخصیت فردی است (کارل گوستاو یونگ، سنخ‌های روان‌شناسختی، نیویورک و لندن، ۱۹۲۳م. نقل از پیرسن، ۱۳۹۴؛ ۲۷).
۳. این سه مرحله در کتاب قهرمان هزارچهره به قلم جوزف کمپل، ۱۳۸۷: ۵۹-۲۰۳ به طور مفصل و با نام‌هایی متفاوت یاد شده است.
۴. حمیدیان، معنای واژه‌ی رند اشعار حافظ را به‌طورکلی در سه وجهه برمی‌شمارد و توضیح می‌دهد (شرح شوق: ۲۸۰، نیز در مورد سیر تحول معنایی رند: همان، ۲۸۶-۲۸۰ و ۳۳۸؛ خرم‌شاهی، ۱۳۸۵: ۴۱۴-۴۰۳؛ دادبه، ۱۳۷۸: ۱۲۶-۱۲۳).
۵. آشوری در توضیح این بیت می‌گوید: «از آنجا که جانوران آدمی‌زاد همگی از می‌نوشیده و به میخانه حوالت شده‌اند، از دید حافظ اگر کسانی آن هنر انسانیت را که رندی آموختن و کرم کردن است در خود پدیدار نمی‌کنند، گناه از بی‌همتی خودشان است» (آشوری، ۱۳۹۰: ۳۰۹).
۶. در خصوص معکوس‌سازی ارزش‌ها و اعتلاخشیدن به رندان و برتری دادن ایشان به مدعيان زهد و تصوف، نک: حمیدیان، ۱۳۸۹: ۲۹۵-۲۹۳.
۷. برای توضیح بیشتر درباره قلندرمآبی و ملامیگری رندان در سیزی با زهاد، نک: حمیدیان، ۱۳۸۹: ۲۷۸.
۸. لذت‌جویی، تنبی، شکم‌بارگی، شهوت‌پرستی، مستی و وظیفه‌شناسی، سایه‌های لوده هستند (پیرسن، ۱۳۹۷: ۳۹۷).

منابع

- آشوری، داریوش (۱۳۹۰). عرفان و رندی در شعر حافظ. چاپ دهم، تهران: مرکز.
- پیرسن، کارول. اس (۱۳۹۴). بیداری قهرمان درون. ترجمه‌ی فرناز فروود. چاپ دوم، تهران: کلک آزادگان.
- پیرسن، کارول. اس. و هیو. کی. مار (۱۳۹۷). زندگی بر زندگی من. ترجمه‌ی کاوه نیری. چاپ هفدهم، تهران: بنیاد فرهنگ زندگی.
- حافظ، خواجه شمس الدین محمد (۱۳۸۲). دیوان اشعار. تصحیح غنی و قزوینی. چاپ دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
- حمیدیان، سعید (۱۳۸۹). شرح شوق. تهران: قطره.
- خرمشاهی، بهاء الدین (۱۳۸۵). حافظنامه. چاپ شانزدهم، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات علمی فرهنگی.
- خرمشاهی، بهاء الدین (۱۳۸۳). حافظ حافظه‌ی ماست. چاپ دوم، تهران: قطره.
- دادبه، اصغر (۱۳۷۸). «مکتب حافظ مکتب رندی». حافظ پژوهی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص ۱۲۱-۱۴۳، دفتر ۲.
- زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۸۷). از کوچه‌ی رندان، درباره‌ی زندگی و اندیشه‌ی حافظ. چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر.
- سجادی، سید جعفر (۱۳۹۴). فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. چاپ نهم، تهران: طهوری.
- فروزانفر، بدیع‌الزمان (۱۳۸۷). احادیث و قصص مثنوی. ترجمه و تنظیم حسین داودی. چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر.
- کمپیل، جوزف (۱۳۸۴). قهرمان هزار چهره. بشادی خسروپناه. چاپ اول، مشهد: گل آفتاب.

مرتضوی، منوچهر (۱۳۸۸). مکتب حافظ. ج ۱ و ۲. چاپ پنجم، تهران: توس.
یونگ، کارل گوستاو (۱۳۵۲). انسان و سمبول‌ها یش. ترجمه‌ی ابوطالب صارمی.
تهران: امیرکبیر.