

موسیقی در غزلیات مولانا

فرشته جعفری*

چکیده

علاقه مولانا به رقص و سمعای باعث شده که ابزار و آلات موسیقی در شعر او فراوان به کار رود. علاوه بر این کاهی نواهای موسیقی اعصاب او را تحریک می‌کرده و زیان او را به سرودن غزل‌های خوش‌آهنگ و ضریبدار به کار می‌انداخته. نی، ریاب، چنگ برای مولانا رمز عاشقی است که از معشوق خود دور مانده و شکایت و حکایت هجران سر می‌دهد. در این مقاله نگاه مولانا به موسیقی با تکیه بر جایگاه موسیقی در غزلیات وی بررسی و تحلیل شده است.

واژه‌های کلیدی

سماع، موسیقی، مولوی، غزلیات شمس، آلات موسیقی، عارف.

* عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.

مقدمه

جذبه، خلسمه‌های عارفانه و اشرف حالت‌هایی است که برای عارفان و سالکان ایجاد می‌شود. ایجاد این حالات گاهی نیاز به وسایط و لوازمی دارد که موسیقی از جمله این وسایط است و در ادبیات عرفانی ما سماع نامیده می‌شود. سماع حالتی را در دل عارف ایجاد می‌کند که وجود و حال نامیده می‌شود و این وجود و حال منجر به ایجاد حرکات بدنی موزون مثل کفازدن و رقص می‌شود.

بنا به عقیده فیثاغورس که او را کاشف علم موسیقی می‌دانند، موسیقی از افلک گرفته شده و همه جهان و افلک با هم دارای تناسب ضرب و آهنگ است. وی برای موسیقی دوازده مقام قابل است که هر مقام دو شعبه دارد و در مجموع تراکیب موسیقی را ۴۸ عدد می‌داند و این اعداد را مربوط می‌داند با ۱۲ منزل فلک و ۲۴ ساعت شباه روز و ۴۸ هفته سال قمری.^(۱)

این عقیده را اخوان الصفا از فیثاغورس گرفته‌اند و بعدها حکمای ما این آراء و نظریات را از رسائل اخوان الصفا گرفته‌اند و معتقد‌ند که گردش افلک آوازی دارد و ما آن آواز را با سازها یا با گلوب خود بازآفرینی می‌کنیم.^(۲)

حکمای ما معتقد‌ند روح انسان‌ها قبل از آمدن به دنیای مادی و در عالم «ذر» نغمه‌های خوش موزون و آسمانی می‌شنیده و به آن مأнос بوده است، از این جهت روح انسان‌ها به موسیقی و نغمات موزون که یادگارهایی از روزگار وصل انسان با جناب قدسی بوده علاقه دارد و با شنیدن آن دچار وجود می‌شود و به یاد ایام خوش گذشته می‌افتد. چنان‌که مولانا در مثنوی گفته:

پس حکیمان گفته‌اند این لحن‌ها از دور چرخ بگرفتیم ما

۱- تقسیو نیکلسن از مثنوی، ج ۲، بیت ۷۳۴ به بعد.

۲- جلال الدین محمد بلخی، مثنوی، مقدمه، تصحیح و شرح محمد استعلامی، جلد دوم، تهران: قلم، چاپ ششم، ۱۳۷۹، ص ۲۳۲.

موسیقی در غزلیات مولانا ۸۱

می سرایندش به طنبور و به حلق
نگزگردانید هر آواز زشت
در بیهشت آن لحن‌ها بشنوهادایم
یادمان آمد از آنها چیزکی
(مثنوی، دفتر چهارم، ۷۳۴)

بانگ گردش‌های چرخ است این که خلق
مؤمنان گویند کاثار بیهشت
ما همه اجزای آدم بوده‌ایم
گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی

و در **کشف المحبوب** آمده «مشهور است که اندر بیهشت مر اهل بیهشت را سمعاب باشد و آن چنان بود که از هر درختی صوتی و لحنی مختلف می‌آید چون مولف شوند آن اصوات طبایع را در آن لذتی عظیم باشد.»^(۱)

اما دیدگاه‌ها و نظریات در مورد سمعاب و موسیقی و مشروعيت آن در بین عرفان متفاوت است. عده‌ای آن را امری پسندیده دانند و عده‌ای دیگر آن را مذموم می‌شمنند و عده‌ای نظر میانه‌ای در این مورد دارند و معتقدند که سمعاب به خودی خود نه خوب است و نه بد. بلکه براساس نتیجه‌هایی که از آن در دل و روح شخص حاصل می‌شود حکم باید کرد که اگر وسیله‌ای باشد جهت وصول به حق نیک است و اگر سبب هیجان و برانگیخته شدن هوای نفس گردد ناپسند و مذموم است. چنان‌که ذوالنون مصری گفته: «سمعاب وارد حق است که دل‌ها بدو برانگیزد و بر طلب وی حریص کند هر که آن را به حق شنود به حق راه باید و هر که به نفس شنود اندر زندقه افتد.»^(۲)

و در **کشف المحبوب** آمده «بدان که سمعاب را اندر طبایع حکماء مختلف است ... و جمله مستمعان بر دو گونه‌اند یکی آن که معنی شنوند و دیگر آن که صوت، و اندر این هر دو اصل فواید بسیار است و آفات بسیار. از آنچه شنیدن اصوات خوش غلیان معنی باشد که اندر مردم مركب بود اگر حق، حق و اگر باطل بود باطل. کسی را که مایه به طبع فساد بود آنچه شنود همه فساد باشد.»^(۳)

۱- علی هجویری. **کشف المحبوب**. تصحیح زوکوفسکی. تهران: طهوری، ۱۳۷۶، ص ۵۲۰.

۲- همان، ص ۵۲۷.

۳- همان، ص ۵۲۴.

موسیقی جان و روح عارف عاشق را از عالم حس و دنیای مادی بیرون می‌کشد. او را به عالم ماوراء و به لامکان که جایگاه حقیقی اوست می‌برد. موسیقی پیغامی است از عالم غیب برای روح انسان که در غریستان دنیا اسیر مانده و جایگاه اصلی خویش را فراموش کرده است.

مولانا و موسیقی

علاقه مولانا به موسیقی و سمع از آن جهت است که مولوی، موسیقی را چیزی آسمانی می‌داند و دریچه‌ای که چشم‌اندازی به سوی گلزار معمشوق دارد. سمع را غذای عاشقان و محرك خیال وصل با جناب قدسی تلقی می‌کند:

پس غذای عاشقان آمد سمع
که درو باشد خیال اجتماع
(متنوی، دفتر چهارم، ۷۴۳)

و در غزلی آورده:

دانی سمع چه بود؟ صوت بلی شنیدن از خویشن بریدن با وصل او رسیدن
از نظر مولوی نواهای موسیقی چون خاشاکی بر روی دریای وجود هستند که انعکاسی
از گوهر وجودند و نشانی از وصل با خود دارند و بدین جهت دوست داشتنی و خوشایند
هستند اگر چه شوق و لذت وصل را با خود ندارند:

نیاید گوهری بر روی دریا	به روی بحر خاشاک است اغانی
که عکس عکس برق اوست بر ما	ولیکن لطف خاشاک از گهر دان
برابر نیست فرع و اصل اصلا	اغانی جمله فرع شوق وصلی است

(کلیات شمس، غزل ۱۱۵)

و علم موسیقی برای مولانا چون شهادت است که بر همه مؤمنان واجب است.
این علم موسیقی بر من چون شهادت است چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست
(کلیات شمس، ۶/۴۵۷)

موسیقی در غزلیات مولانا ۸۴

مناقب‌نویسان نوشتند: «روزی مردی بر علاقه مولوی به موسیقی خردگرفت، مولوی پاسخ داد: آواز ریاب، صریر بھشت است که ما می‌شنویم. منکری گفت: ما نیز همان آواز می‌شنویم چون است که چنان گرم نمی‌شویم که مولانا. فرمودند: آنچه ما می‌شنویم آواز بازشدن در است و آنچه او می‌شنود آواز فراز شدن»^(۱).

مولانا نه تنها به موسیقی علاقه داشته بلکه در شناخت آلات موسیقی و کاربرد آنها هم تبحر داشته است مثلاً چنان‌کهمناقب‌نویسان گفته‌اند در ساختمان ریاب به اشارت او پاره‌ای تصرف انجام شد و بدنه ریاب را که پیش از آن از قدیم العهد به شکل چهارسو می‌ساختند به دستور وی شش گوشه کردند.^(۲)

«مولانا و یاران او حرکات مربوط به رقص و سماع را متضمن رمز احوال و اسرار روحانی می‌دانستند چنان‌که چرخ زدن را اشارت به شهود حق در جمیع جهات، جهیدن را اشارت به غلبه شوق به عالم علوی، پاکوتن را اشارت به پامال کردن نفس اماره و دست افشاراند را اشارت به دست بابی به وصال محبوب می‌دیدند و آن‌جا که سالک بر هوای نفس غالب باشد و ماسوی الله را در نظر نیارود و از روی لهو و بطر سمع نکند در جواز آن تردیدی به خود راه نمی‌دادند. به اعتقاد مولانا سمع سبب می‌شود تا هر چه در وجود سالک هست مجال ظهور و بروز بیابد و بدین جهت آنها را که مظروف وجودشان تعلقات جسمانی نیست به عالم ارواح سوق دهد و جز کسانی را که اهل تن باشند به اقلیم شهرات حسی نمی‌کشند»^(۳).

موسیقی و سمع در سروden غزلیات تأثیر فراوانی داشته و چنان‌که گفته‌اند، اکثر غزلیات وی در مجالس سمع و تحت تأثیر صدای ساز و نوای موسیقی سروده شده. مولانا گاهی اشعاری را برای این‌که قوالان در مجالس سمع تقریر کنند به صورت ضرب‌دار و آهنگین سروده است. نقل است که روزی مولانا به فریاد ترکی که پوست رویاه می‌فروخت و فریاد

۱- نفحات الانس، ص ۴۶۲، نقل از شکوه شمس، ص ۲۹۶.

۲- عبدالحسین زرین‌کوب، سوتی، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۷۴، ص ۶۹۴.

۳- عبدالحسین زرین‌کوب، بحر در کوزه، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۷۳، ص ۳۴.

می‌زد «دلکو» (به ترکی قدیم یعنی روباء) نعره زنان به چرخ در می‌آید و می‌گوید دل کو؟ دل کو؟ و سماع کنان تا مدرسه مبارک روان می‌شود و غزلی با مطلع زیر می‌سرايد:

دل کو؟ دل کو؟ دل از کجا عاشق و دل؟ زر کو؟ زر کی؟ زر کجا؟ مفلس و زر؟^(۱)

راعایت نکردن اصول وزن و قافیه در بعضی غزل‌ها و گاهی کاربرد واژه‌های بسی معنی آهنگین در اشعار و وجود چند غزل با مطلع‌های یکسان و ابیات مشابه نشان دهنده این حقیقت است که این اشعار بدون طرح از پیش اندیشیده، در مجالس سمع تأثیر احوال روحانی سروده شده است. «این گونه غزل‌ها در حال شور و هنگامی سروده شده است که حالت بی‌خودی بر مولانا غلبه داشته، اعصاب کشیده شده و حساس وی، توجه تمام مشاعر او به یک نقطه، استیلای اندیشه‌های لاهوتی بر نیروهای معنوی وی، او را مستعد هیجان ساخته و در هر چیز، هر حرکت، هر صدا وجود مطلق را در تجلی می‌دیده است.»^(۲)

رقص هم که در طی سمع و جد و هیجان صوفیه را نشان می‌دهد نزد مولانا نوعی رهیدگی از جسم و خرسندي از هوای عشق حق محسوب است، از این رو دست افشاری و پای کوبی صوفیه حرکات و اهتزازات برگ‌ها را به خاطر وی می‌آورد و پیداست که چون از تأثیر هیجان و قوت وارد غیبی حاصل می‌آید به رهیدگی از خود منجر می‌شود، و این جاست که مردان راه گوبی در خون خود رقص می‌کنند و تا خودی خود را لگدکوب نسازند از پای کوبی و دست افشاری باز نمی‌ایستند.^(۳)

جان‌های بسته اندر آب و گل
چون رهند از آب و گل‌ها شاد دل
در هوای عشق حق رقصان شوند
همچو قرص بدر بی‌نقصان شوند

(مثنوی، دفتر اول، بیت ۱۳۴۶)

در نزد عارفان رقص فرج روح است و سیر سالک است به سوی کمال. «رقص هیجان روح

۱- مناقب العارفین افلاکی، تصحیح حسین یازیجی، نقل از سمع درویشان در تربت مولانا، ابوالقاسم تفضلی.

۲- علی دشتی، سیروی در دیوان شمس، تهران: جاویدان، چاپ هفتم، ۱۳۶۲، ص ۲۴۳.

۳- بحر در کوزه، همان، ص ۲۴.

موسيقى در غزليات مولانا ۸۵

در زيارتگاه ازل است، آن زمان که وجود حق را در لباس حسن می‌نگرند.^(۱)
از نظر مولوی رقص نوعی رهيدگى از جسم است و هدایت جان به جانب معشوق، رمز

حيات، عشق، مرگ و رستاخيز:
هر که را بوي گلستان وصال تو رسيد
همچنان رقص کنان تا به گلستان ننشست
(کليات شمس، ۸/۴۹۳)

در رقص اندر آور جان‌های صوفیان را
ما در میان رقصیم رقصان کن آن میان را
خورشید و ماه و اختر رقصان به گرد چنبر
(کليات شمس، ۸/۱۹۶ و ۲۰۱)

پایان جنگ آمد، آواز چنگ آمد
يوسف ز چاه آمد، اي بي هنر برقص آ
(کليات شمس، ۸/۱۸۹)

کفازدن

در شرح شطحيات روزبهان بقلی در معنى تصفیق آمده «نشاط سر است به مشاهده».
خاری که ندارد گل در صدر چمن ناید خاکی ز کجا یابد بی روح سر و سبلت
کف می‌زن و زین می‌دان تو منشاً هر بانگی کین بانگ دو کف نبود بی فرقت و بی وصلت
(کليات شمس، ۳۲۶)

کفازدن در اين جا رمزی است از رابطه عشقی دو طرفه‌ای که در میان همه اجزای جهان
وجود دارد، کشش مداوم میان جدایی و وصال، جذب و دفع که بدون آن هیچ بانگی به
وجود نمی‌آيد.

۱ - روزبهان شيرازی. مشروب الارواح. ص ۸۶.

چنگ

چنگ نزد عارفان حصول کمال شرق و ذوق را گویند که سالک را در طور سری نماید.^(۱)
نوای چنگ، ندای غیبی است که دل و جان انسان‌ها را متوجه عالم روحانی می‌کند و عامل توجه دل است به عالم ملکوت و باعث تنبیه و هوشیاری.

خیز که از هر طرف بانگ چنگ	در فلك انداخت ندا و صدا
تستن تستن شنو و تن مزن	وقت تو خوش ای قمر خوش لقا

(کلیات شمس، ۵۰۴/۲۵۵)

ز چنگ سخت عجیب است آن ترنگ تونگ چهاست نعره برآورده کان چهاست چهاست
(کلیات شمس، ۴۸۸/۲)

در هوای چشم چون مریخ او	ساز ده ای زهره باز آن چنگ را
-------------------------	------------------------------

(کلیات شمس، ۱۷۱/۸)

زهره نماد مطریبی و رامشگری است.
چنگ که نشانه‌ای از وصال تنگاتنگ است گاهی رمزی است از عاشق که تا تکیه بر معشوق نزند و انگشتان معشوق او را نوازد، نغمه‌ای سر نخراهد داد.
بُد بی تو چنگ و نی حزین، برد آن کنار و بوسه این

دف گفت می‌زن بر رخم تا روی من یابد بها
(کلیات شمس، ۷/۹)

چو چنگ ما بشکستی بساز و کوکش کن
ز است زخمه همی زن همی پذیر بلا
(کلیات شمس، ۲۲۲/۱۴)

چنگ رمز وجود مادی و جسم عاشق است که در دست مطرب عشق نوای دلکش

۱ - یورگن ادوارد برتس. تصوف و ادبیات تصوف. ترجمه سیروس ایزدی. تهران: امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۵۶، ص ۱۹۰.

موسیقی در غزلیات مولانا ۸۷

محبت سر می دهد.

هزاران چنگ دیگر هست اینجا
چه کم آید بر ما چنگ و سرنا
بسی چنگی پنهانیست یارا

(کلیات شمس، ۱۱۰ و ۲۱۳)

تو بشکن چنگ ما را ای معلا
چو ما در چنگ عشق اندر فتادیم
رباب و چنگ عالم گرسوزد

گاه چنگم، گاه تارم روز و شب

(کلیات شمس، ۳۰۴ و ۵)

این چنگی پنهانی عشق است و یا معشوق:
تا که عشقت مطربی آغاز کرد

اوی چنگ پرده‌های سپاهانم آرزوست
در پرده حجاز بگو خوش ترانه‌ای من هدهدم سفیر سلیمانم آرزوست
از پرده عراق به عشاق تحفه بر چون راست و بوسلیک خوش‌الحانم آرزوست
آغاز کن حسینی زیرا که مایه گفت کان زیر خرد و زیر بزرگانم آرزوست
در خواب کرده‌ای ز ره اوی مرا کنون بیدار کن به زنگله‌ام کانم آرزوست
(کلیات شمس، ۴۵۷)

پرده‌های موسیقی که نشان‌دهنده راه دراز عاشقی هستند رمزی از نواهای عاشقانه، ذکر
معشوق و یادآوری دوست‌اند.

پortal جامع علوم انسانی
دانشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دف

دف، طلب معشوق مر عاشق را گویند.^(۱) و طلبی را گویند که مقرون به شوق باشد.^(۲) در شعر
مولوی رمز عاشقان است که سیلی معشوق را به جان می‌پذیرند و ضربات سخت معشوق
به تکامل آنان می‌افزاید. نماد نیستی و بی اختیاری عاشق است در دست معشوق.

۱- جواد نوربخش. فرهنگ نوربخش، ناشر مؤلف، ۱۳۷۲، ۱، ص ۱۲۸.

۲- تصوف و ادبیات تصوف. همان، ص ۱۹۶.

سیلی خورند چون دف در عشق فخر جویان
زخمه به چنگ آور می زن سه توی ما را
(کلیات شمس، ۱۲/۱۹۳)

سه تو (سه تار) وجود عاشق است که با زخمه درد عشق به صدا در می آید:
عاشق زخم است دف سخت رو
میل لب است آن نی نالنده را
دم ده آن نای سگالنده را
بر رخ دف چند طپانچه بزن
(کلیات شمس، ۹۰۸/۲۵۳)

دف از کف دست آید، نی از دم مست آید
بانی همه پست آید، تا روز مشین از پا
(کلیات شمس، ۱۳/۸۳)

بد بی تو چنگ و نی حزین، برد آن کنار و بوشه این
دف گفت می زن بر رخم تا روی من باید بها
(کلیات شمس، ۱۹۷)

دهل

صدای دهل، دعوت خداوند است بندگان را، تا به جایگاه اصلی خودشان که همان قرب
حق تعالی است، باز گرددن. رمز بازگشت جزءها به کل،
آمد ز جان بانگ دهل تا جزوها آید به کل
ریحان به ریحان گل به گل از حس خارستان ما
(کلیات شمس، ۱۱/۱۹)

ای جان جان جزو و کل وی حلبهخش باغ و گلهی کوفته هر سو دهل کای جان حیران الصلا
(کلیات شمس، ۱۰/۲۱)

خموش باش که گفتی بسی و کس نشنید
که این دهل ز چه بام است این بیان ز کجا
(کلیات شمس، ۱۴/۲۱۵)

بانگ آن بشنویم ما فردا
صد دهل می زنند در دل ما
(کلیات شمس، ۱۲۴۶)

۸۹ موسیقی در غزلیات مولانا

این بانگ، ندای وجود است و آواز غبیی که انسان‌ها را به قدم نهادن در راه عشق الهی می‌خواند و او را به جایگاه اصلی خویش دعوت می‌کند.

رباب

سلطان ولد در فاتحه «رباب‌نامه» که آن را به الهام از غزل مولوی با این مطلع:

هیچ می‌دانی چه می‌گوید رباب ز اشک چشم و از جگرهای کباب

(کلیات شمس، غزل ۳۴۰)

سروده است، درباره رباب می‌گوید: «غرض از نی و رباب عاشقاند و طالبان که در عهد است با جمیع ارواح پاک مقدس در حضرت الله بوده‌اند، چون به امر «اهبطرها» از آن عالم جان و دل درین عالم آب و گل آمدند لاجرم چون نی و رباب در فراق می‌ثالثند و وطن قدیم خود را می‌طلبند»^(۱) و عطار رباب را این‌گونه تفسیر کرده:

ز رباب این شنو، رب آب بمقاست و آنچه جز اوست نیست غیر سراب^(۲) باشگ رباب شایت غریبانه روح است که از مهجوری خود می‌ثالثد.

هیچ می‌دانی چه می‌گوید رباب ز اشک چشم از جگرهای کباب

پوستی‌ام دور مانده من ز گوشت چون ننالم در فراق و در عذاب

چوب هم گوید بدم من شاخ سبز زین من بشکست و بدرید آن رکاب

ما غریبان فراقیم ای شهان بشعنواز مسا الى الله المأب

هم ز حق رستیم اول در جهان هم بدرو وا می‌رویم از انقلاب

(کلیات شمس، ۳۴۰)

می‌گوید آن رباب که مردم ز انتظار دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست

من هم رباب عشقم و عشقم ربایی است وان لطف‌های زخمه رحманم آرزوست

(کلیات شمس، ۴۴۱ و ۲۱۲ و ۲۲)

۱- رباب‌نامه، ص ۳، نقل از سرفی، ص ۷۶۵.

۲- اسرارنامه عطار.

۹۰ موسیقی در غزلیات مولانا

هر زمان که دست معشوق بر رگ های عاشق برسد، مرتعش می گردد و به نوا در می آید:

بر رخ دف چند طپانچه بزن
دم ده آن نای سگالنده را
خوش بگشا آن کف بخشنده را

(کلیات شمس، ۱۰۹/۲۵۳)

صدای رباب ندای بازگشت حق است که ارواح انسان ها را به نزد خود می خوانند:

رباب مشرب عشق است و مونس اصحاب
که ابر را عربان کرد هاند رباب
رباب قوت ضمیر است و ساقی الباب
چنانک ابر سقای گل و گلستان است
رباب دعوت باز است سوی شه باز
به طبل باز نباید به سوی شاه غراب

(کلیات شمس، ۳۱۳)

سرنا

سرنا رمز عاشقی است که تنها زمانی که با لبان یار جفت گردد و معشوق در وجود او
بدم سخن می گوید و ناله و نغمه سر می دهد.

به حق آن لب شیرین که می دمی در من که اختیار ندارد به ناله این سرنا

(کلیات شمس، ۱۰/۲۲۷)

بانگ سرنای چه گر مونس غمگین است از دم روح نفختا دل سرنا چه خوش است

(کلیات شمس، ۴/۴۱۴)

اول و پایان راه از اثر پای ماست ناطقه و نفس کل ناله سرنای ماست

(کلیات شمس، ۱۰/۴۶۰)

طبل

طبل رمز ندای بازگشت الهی است، پیغام ارجاعی است که باز جان ها را به سوی خود
می خوانند:

۹۱ موسیقی در غزلیات مولانا

جام می‌الست خود خویش دهد به سمت خود طبل زند به دست خود باز دل پریده را
(کلیات شمس، ۱۶/۴۱)

بشنیدم از هوا تو آواز طبل باز
باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست
(کلیات شمس، ۴۴/۳)

چو مرد جنگ بانگ طبل بشنید
در آن ساعت هزار اندر هزار است
که جان تو غلاف ذوالفقار است
(کلیات شمس، ۳۳۸/۵)

نی

نی رمزی است از روح عارف و نوای نی، شکایت و حکایت هجران و مشتاقی و
مهجوری عاشق که در واقع این نوا، انعکاس نغمه آن کسی است که در او می‌دمد. در این
شکایت، این روح مهجور، از نیستان خویش که همان چناب قدس و بارگاه کبریایی است یاد
می‌کند و مشتاق بازگشت به اصل خویش است. قصه جدایی از آن نیستان را بیان می‌کند و از
سودای عشق می‌نالد.

نی رمزی از خود مولاناست که قصه فراق و هجران خود را برای ما بازگر می‌کند. اما آنچه
می‌گوید سخن او نیست زیرا مولانا «خاموش» است و این شمس تبریزی است که اسرار
عشق و اشتیاق را در او می‌دمد و مولانا که چون نی از خودی خویش خالی گشته این نواها را
منعکس می‌کند و به گوش روح آشنا به این اسرار می‌رساند.

بشنو نوای نای کز آن نفحه بانو است در کش شراب لعل که غم در کشاکش است
(کلیات شمس، ۴۴/۳)

چو نای ما بشکستی، شکسته را بریند
نیاز این نی ما را ببین بدان دمها
که کی دم دهد او تا شوم لطیف ادا
(کلیات شمس، ۲۲/۱۶)

۹۲ موسیقی در غریبات مولانا

نمی بیچاره چه داند که ره پرده چه باشد
دم نایی است که بیننده و داناست خدایا
(کلیات شمس، ۷/۹۴)

جان بنه بر کف طلب که طلب هست کیمیا تا تن از جان جدا شدن مشواز جان جان جدا
گر چه نمی را تهی کنند، نگذارند بی نوا رو بی شیر و شیر گیر که علیه و مرتضی
(کلیات شمس، ۱۵/۲۴۳، ۱۶)

ای خوش نفس نایی، بس نادره برنایی چون با همه برنایی، تا روز مشین از پا
(کلیات شمس، ۱۲/۸۳)

نایی، معشوق است که در نمی وجود عاشق می دهد و آن را به نوا می آورد.
مقبل ترین و نیک پی در برج زهره کیست؟ نمی زیرا نهد لب بر لبت تا از تو آموزد نوا
نمی ها و خاصه نیشکر بر طمع این بسته کمر رقصان شده در نیستان یعنی تعز من تشا
(کلیات شمس، ۱۷/۷، ۱۸)

نیشکر، عاشق است که از شیرینی دوست سرشار است و در آرزوی لب معشوق و لطف
و عنایت او در نیستان رقصان گشته. بانگ نمی، صدا و تاله انسان کامل است که انسان ها را به
یاد جایگاه اصلیشان می اندازد و آنان را مشتاق بازگشت به منزل ابدیشان می کند:
ای بانگ نای خوش سمر، در بانگ تو طعم شکر

اید مرا شام و سحر از بانگ توبوی وفا
(کلیات شمس، ۶/۳۴)

مطرب

«در اصطلاح صوفیه مطرب، به فیض رساننده و ترغیب کننده را گویند که به کشف رمز و بیان
حقایق دل های عارفان را معمور دارد»^(۱) و مذکران و آگاه کنندگان را گویند از حالات بزم شبانه که

۱ - کشاف، ص ۸۹۹، نقل از: فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی، سید ضیاء الدین سجادی، ص ۴۳۶.

۹۳ موسیقی در غزلیات مولانا

در میخانه وجود عاشقان جاری شده.^(۱)

مطرب در شرح گلشن راز کسی است که به واسطه خوانندگی که می نماید و سرود به یاد
مستان می دهد اهل ذوق را به حال طرب می آورد و خوشوقت می گرداند.
در شعر مولانا مطرب رمزی است از پیر و مرشد که جان و روح سالک عاشق را به
هیجان می آورد:

مطربا این پرده زن کان یار ما مست آمدست

وان حیات با صفائ باوفا مست آمدست

(کلیات شمس، ۱/۳۹۱)

عجب ای ساقی جان مطرب ما را چه شدست

هله چون می نزند ره، ره او را که ز دست

(کلیات شمس، ۱/۴۱۱)

مطرب و نوحه گر عاشق و شوریده خوش است

نبود بسته بود رسته و روییده خوش است

تف و بوی جگر سوخته و جوشش خون

گرد زیر و بم مطرب بچه پیچیده خوش است

(کلیات شمس، ۱/۴۱۶ و ۲)

و گاهی مطرب رمز معشوق است که تر غیب کننده به عشق است:

کجاست مطرب جان تا ز نعره های صلا

در افکند دم او در هزار سر سودا

(کلیات شمس، ۱/۲۲۳)

گر ترا کوبی رسد از رفتن مستان مرنج

با چنان ساقی و مطرب کی رود هموار مست

(کلیات شمس، ۸/۳۹۰)

۱- تصوف و ادبیات تصوف. همان، ص ۲۲۶.

۹۴ موسیقی در غزلیات مولانا

به این ترتیب می‌توان گفت رقص، سمع و خیال‌بندی‌های گرفته شده از موسیقی و عناصر و ادات آن وسیله‌ای است در خدمت بیان اندیشه‌های بلند عارفانه که مولانا را در بیان آنچه که در عالم شهود و مکاشفات روحانی خود تجربه کرده یاری می‌دهد.

نتیجه

بدین ترتیب می‌توان گفت غزلیات مولانا رابطه‌ای دوسری به با موسیقی دارد، از طرفی چنان‌که ذکر شد اکثر غزلیات مولانا تحت تأثیر مجالس سمع و موسیقی سرویده شده و آهنگ‌ها و نواهای موسیقی زیان او را به غزل‌گفتن باز کرده و از سوی دیگر مولانا از عناصر و ادوات موسیقی برای بیان حقایق عرفانی بهره جسته و به نحو نمادین و سمبولیک از آنها استفاده کرده تا اندیشه‌های عمیق عاشقانه و احوال عارفانه خود را برای ما بیان کند. در حقیقت همه آلات موسیقی چون نی، ریباب، سرنا، دف، در شعر مولانا رمز عاشقی است که تا معشوق - که مطرب، نایی، ریبابی و دفزن نمادی از اوست - آنها را در کنار نگیرد و آنها را نوازد یا در وجود آنها ندمد یا بر آنها زخم درد عشق نزند دم نمی‌زنند هم‌چنان که خود مولانا تا نفس معشوق در نفوس او ندمید، خاموش بود و دم نمی‌زد و زمانی که نفس گرم معشوق و شمس تبریزی در نای وجود او دمید او را به سخن‌گفتن و اداشت و شکایت و حکایت هجران سر داد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پortal جامع علوم انسانی

منابع و مأخذ

- ۱- آریا، غلامعلی. کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف. تهران: پایا، ۱۳۷۵.
- ۲- برتلس، یورگن ادوارد. تصوف و ادبیات تصوف. ترجمه سیروس ایزدی. تهران: امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۵۶.
- ۳- تفضلی، ابوالقاسم. سماع درویشان در تربت مولانا. تهران: ناشر مؤلف، چاپ اول، ۱۳۷۰.
- ۴- دشتی، علی. سیری در دیوان شمس. تهران: جاویدان، چاپ هفتم، زمستان ۱۳۶۲.
- ۵- زرین‌کوب، عبدالحسین. بحر در گوزه. تهران: انتشارات علمی، پاییز ۱۳۷۳.
- ۶- زرین‌کوب، عبدالحسین. سونی. تهران: انتشارات علمی، پاییز ۱۳۷۴.
- ۷- سپهسالار، فریدون بن احمد. زندگینامه مولانا جلال الدین مولوی. مقدمه سعید نفیسی. تهران: اقبال، پاییز ۱۳۶۸.
- ۸- سجادی، سیدجعفر. فرهنگ لغات، اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. تهران: طهوری، ۱۳۷۰.
- ۹- شیمل، آن‌ماری. شکوه شمس. ترجمه حسن لاهوتی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۷.
- ۱۰- فاطمی، حسین. تصویرگری در غزلیات شمس. تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۴.
- ۱۱- مولوی، جلال الدین محمد. کلیات شمس تبریزی. مقدمه و تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر. تهران: امیرکبیر، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۹.
- ۱۲- بلخی، جلال الدین محمد. مثنوی معنوی. مقدمه و تصحیح محمد استعلامی. تهران: قلم، چاپ ششم، ۱۳۷۹.
- ۱۳- نوربخش، جواد. فرهنگ نوربخش (اصطلاحات تصوف). ناشر مؤلف، ۱۳۷۲.
- ۱۴- هجویری، علی. کشف المحتسب. تصحیح زوکوفسکی. تهران: طهوری، ۱۳۷۶.

پژوهشکار علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی