

تصوف

داریوش افرازیابی

در پایان مصاریع (ردیف) بر نیروی موسیقیابی شعر افزوده شود. در این میان، شعر مولوی به لحاظ استفاده از ردیف نمونه وار است.

از آنجاکه مولوی به موسیقی در شعر توجه ویژه داشته، بهره گیری او از ردیف تنها به پایان مصاریع محدود نمی‌شود، بلکه او بارها از تکرار واژگان در وسط یا آغاز مصراحتها، به علت بار موسیقیابی شان سود می‌جوید و بدین‌گونه است که شاید کوشش شاعران در این عرصه، نوعی تلاش برای پر کردن جای خالی موسیقی در زندگی آنها بود.

با سیطره دین و فشارهای مذهبی، هنرهای ممنوعه خود را در بافت و کالبد دیگر اشکال هنری عرضه کردند، در چنان شرایطی بود که شعر جور برخی از هنرها مانند موسیقی، رقص و حتا نقاشی را می‌کشید و آنها را در خویش بازتاب می‌داد. شاید گرایش فوق العاده شاعران کهن سرای ما، در اوج تاریک اندیشه و سیه‌کاری‌های زاهدان ریایی، به طبیعت و نقاشی آن با واژگان از همین جانشات می‌گیرد.

صوفیان در مجالس سمعاع اشعار عرفانی را با نوای موسیقی و با آهنگهای مخصوص و گاه دسته جمعی می‌خوانند و بجز نوای مثنوی و ساقی می‌خوانند. درویشان در مجالس سمعاع از نوای «تار» نیز استفاده می‌کردند.

در سمعاع، صوفی با آهنگ شعر می‌خواند. ضرب می‌گیرد، و دیگر صوفیان با نوای موسیقی به پایکوبی و چرخ زنان، که جملگی از شور و هیجان باطنی است، به دنبای روحانی گام می‌کدارند. مولانا می‌گوید:

بانگ گردش‌های چرخ است اینکه خلق
می‌سرایندش به تنبور و به خلق
پس غذای عاشقان آمد سمعاع
که در او باشد خیال اجتماع

ریشه موسیقی مذهبی اسلامی در ایران به طایفه آلبويه می‌رسد یعنی از قرن چهارم هجری این نوع موسیقی مذهبی براساس داستانهای غم انگیز اسلامی و وقایع ناگوار رایج گردید.

در زمان احمد معزالدوله که بین سالهای ۳۵۶-۳۲۴ حکومت می‌کرده است عزاداری رونق یافت. و برای این منظور اشعاری سروده شد که با آهنگی مخصوص و محزون آن را می‌خوانند.

ادامه دارد

* سری مقالاتی که در مورد موسیقی از نظر قان می‌گذرد از کتاب موسیقی ایرانی از نگاهی دیگر، نوشته داریوش افرازیابی است.

www.DAFRASIAIBI.com

... چنانکه می‌دانیم هنر موسیقی در فرهنگ کهن ایران از اهمیت شایسته‌ای برخوردار بوده و اکثر مذاهبان باستانی از این هنر در مراسم مذهبی و نیایش استفاده می‌کردند و چون در این زمان عوامل انسانی هنر موسیقی، از آهنگساز یا نوازنده امکان فعالیت و رشد آزادانه‌ای نداشتند و نمی‌توانستند بحکم احبار، تمایلات و عواطف زیبای انسانی خود را نیز در بند و مهار کنند، لذا به حکم غریزه و نیاز و خلاء موجود، برای رهایی و آزادی روان به یک نوع موسیقی در قالبی مشخص، گرایش پیدا کردند.

سماع از نظر متشرعنین و فقهای مذموم و در زمرة گناهان کبیره شمرده می‌شد، در حالیکه موسیقی و آواز در فرهنگ باستانی ایران از حرمتی شایسته برخوردار بوده است.

عواطف را چگونه می‌توان در بند کشید... و منکر زیبائیهای طبیعت شد. موسیقی و رقص توانست عارف را از دنبای مادی و مسائلی که با او دست به گریبان بودند دور کند. عارف روح خود را به موسیقی سپرد و با نوای موزونی که از نوای نی یا از حرکت برگ درختان می‌شنید، عالم عشق و زیبائی می‌رفت و در ضربات دف و رقص از راه گوش جان نعمات هستی را می‌دید و حس می‌کرد. پیغمبر از سعدی می‌گوید:

یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفت، شوریدهای که در آن سفر همراه ما بود نعره‌ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت و چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود. گفت بلبلان را دیدم که بنالش در آمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه، اندیشه کردم که مردم نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفتة. این جذبه و شور و شوق و احساس لطیف را مگر می‌شود در بند کرد، چه دلپذیر و با شکوه است نوائی که به جان می‌نشیند و روان را از قید آزاد سازد. عبدالرحمن جامی می‌گوید: شیخ الاسلام گفته که درویشی در شهر ابله می‌رفت پیای کوشک رسید، و بر آن کوشک مهتری بود، و پیش وی کنیزکی بود مغنية (رامشگر) چیزی می‌خواند... آن صوفی و آوازی بشنید که می‌خواند:

همه روزها دگرگون می‌شوند به جز از امروز که بر تو بهترین است

همه روزها متحول می‌شوند به جز از امروز که بر تو زیباترین است!
دریوش را خوش آمد، و بر وی خورد (بر او اثر کرد) و گفت: ای زن ترا بخدای و بجان مولايت که مرا بدين بیت
یاری کنی!

کنیزک تکرار می‌کرد... خواجه کنیزک را گفت: چرا تکرار می‌کنی و نمی‌گذری؟ گفت در زیر کوشک درویش است. وقت وی خوش گشته است، از بھر وی می‌گوییم...
خواجه سر فرود کرد، و آن غریب را دید. خوش گشته و پای می‌کوفت... به آخر سخنی نگفت، و بانگی بزد و بیفتاد و جان بداد.

آن خواجه چون آن را دید، حال وی بگشت، کنیزک را آزاد کرد، و پیران شهر را بخواند، و نزد آن درویش نماز کردند، و پیران را گفت: مرا شناسید که من فلان بن فلانم، شما را گوه می‌کنم که هر چه مرا است از بضایع (دارائی) و املاک، همه را وقف کردم بر درویشان، و کوشک را سبیل کردم، و هر چه داشت از زر و سیم بداد، و جامه بیرون کرد، از ازاری در بست، و مرقع (بابس ژنده) درپوشید، و ردا برافکند، و روی در بادیه نهاد، و برفت... و مردمان وی را نگریستند، تا از چشم ایشان غایب شد، و چشمها گریان! پس از آن، کس وی را ندید و خبر وی نشنید...

چگونه می‌شود آدمی باین درجه از شوریدگی برسد که از شنیدن نوائی و شعری جان را از قید تن آزاد سازد؟... روان آدمی که از التهاب عشق و زیبایی و جذبه هستی در شوریدگی است توان کشیدن خرقه تن را ندارد... و این نارآرامی از شنیدن نوای موسیقی... که روان را به وجود می‌آورد، چگونه می‌توان تفسیر کرد؟

صوفیان، از سازهای خوش نوا، چون دف و نی، و رقص که چرخش بدور خود است و اشعاری که به آواز خوش یا محزون خوانده می‌شده است سمعای را برگزار می‌کردند. کوتاه سخن آنکه، در برابر چماق تکفیر متشرعنین، بر علیه موسیقی و سایر هنرها، صوفیان که خود دیدگاه مشخصی، از نظر فلسفی دارا بودند، و با مذهبیون متعصب در تقابل توانستند از طریق سمعای، از موسیقی استفاده کنند. این نوع موسیقی قالبی مشخص داشت، و فرم آن را می‌شود در موسیقی مذهبی طبقه بندی کرد، و در دستگاههای ساقی نامه و مثنوی که هر دو وزنی عارفانه و آهنگی پر جذبه دارند بهمراه «نی» و با اشعاری که بنام ساقی نامه باب گردید اجرا می‌شده است. اشعار عرفانی، قرنها متمادی از پربارترین هنرهای میهن ما گردید و اوج این هنر «مولوی» بود، که اشعار مثنوی او با آهنگ عارفانه آن، شنونده را به دنبای که همه معنویت است و شوریدگی می‌برد. «نی» در خواندن مثنوی نقش عمده‌ای دارد، و مولوی نیز در مثنوی مشهور خود از «نی» سخن می‌گوید، گرچه سخن از نی در شعر مولوی تمثیلی است. لیکن صوفیان این آلت موسیقی را گرامی می‌دارند.

بشنو از نی چون حکایت می‌کند

وز جدائی ها شکایت می‌کند

کز نیستان تا مراه بریده‌اند

از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

من بهر جمعیتی نالان شدم

جفت خوش حالان و بد حالا شدم

هر کسی از ظن خود شد یار من

وز درون من نجست اسرار من

در هر حال، با تحریم و یا تکفیر موسیقی در شرایط تسلط دین سالاری، انسان هنرمند برای اراضی نیاز طبیعی خود، شاید موسیقی را نیز بشکل اوزان عروضی (که مانع شرعی در برابر آن وجود نداشته) در شعر پنهان کرده بود؟ شاید یکی از دلایل استفاده بیش از حد «ردیف» در شهر کهن فارسی که فضای آهنگین شعر را افزاید نیز از همین جا سرچشمه می‌گیرد.

حصلت و ظرفیت زبان فارسی وجود افعال معین مانند (رواست) و (شد) سبب می‌شود تا با تکرار واژگان و