

همایش علمی-پژوهشی مطالعات علمی علوم انسانی در جهان اسلام

نهاد برگزار کننده همایش: موسسه قانون یار

((با همکاری و حمایت معنوی دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان ارشاد اسلامی، سازمان شهرداری (استان کرمانشاه) مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (استان تهران) و ...))

سردبیر علمی و مسئول برگزاری همایش: دکتر بهنام اسدی (نماینده مقالات در ۸ پایگاه ملی و بین المللی)
تاریخ برگزاری همایش: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ شماره مقاله: ۲۲۸/۸۹ رده بندی کنفرانس: الف ۲۴/۸۸۰

تحلیل سماع و موسیقی قلندران در شعر خاقانی،

اوحدی مراغه ای و سیف فرغانی

زهرا حیدری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد امام خمینی کرمانشاه

چکیده

پیشینه کهن تاریخی سماع بر کسی پوشیده نیست و سابقه غیراسلامی داشته است در آغاز اسلام، سماع بدان شکل که در مجالس صوفیان بود، وجود نداشت. در ابتدا مجالس سماع محفل شعر خوانی بود که توسط خوانندگان برپا می شد و صوفیان هم تحت تأثیر صدای خوش، آوای دف و نی و شعرهای موزون در روح و جان آن ها پدید می آمد و به پیکوبی روی می آوردند. این تغییر روحی در ظاهر با غنا مانوس بود به همین علت، مسئله سماع سبب اختلاف نظر بین فقها و اهل حدیث با عارفان شد. شاعران و حکیمان نیز از دیر باز در باره موضوع سماع و موسیقی در آثار نظم و نثر خود با وجود اختلاف هایی که برای اجرا یا عدم اجرای آن، اشاره کرده اند. برخی آن را غذای روح می نامیدند، برخی بیزاری می جستند. نخستین بار در شاهنامه سماع به معنی پرستش با وجد آمده است. در این پژوهش بر آنیم تا پیوند این شاعران و جامعه در حوزه زبان و اندیشه قلندران که سماع هم جزیی از آن است در اشعار خاقانی، اوحدی مراغه ای و سیف فرغانی به نمایش گذاشته شود. با بررسی و تحلیل اشعار این شاعران، فضای شعرشان مشحون از اندیشه های قلندران از جمله سماع و موسیقی است. خاقانی سماع را جایز می شمرد، سماع در شعر سیف مثبت است و سماع و آواز موزون را باعث برانگیختن دل می داند. اوحدی سماع را غذای روح می دانست.

واژگان کلیدی: سماع و آلات موسیقی، خاقانی، اوحدی مراغه ای و سیف فرغانی

بخش اول: کلیات

بند اول: بررسی اولیه موضوع

پس از اسلام و تا سال ۲۴۵ هجری اثری از سماع در مراسم مسلمانان به چشم نمی خورد. در این سال ذوالنون مصری اجازه تشکیل اولین مجلس قوالی و سماع را به شاگردان خود داد. اندکی بعد و در سال ۲۵۳ نخستین حلقه سماع را علی نتوخی در بغداد به پا کرد. (عرفان شمس، ۲۸ می ۲۰۱۰)

از آن زمان به بعد سماع در مجالس صوفیه در خانقاه، زاویه، صومعه و دیر رواج یافت. درباره سماع، از زمان رشد عرفان در ایران سخن گفته شده است بسیاری از عارفان سماع روحانی را اوج شیدایی و ممد حیات می دانند. در مقابل، عرفای دیگر علاقه چندانی نشان نداده اند. سماع در اصطلاح صوفیه گوش دل فروداشتن به اشعار و الحان و نغمه ها و آهنگ های موزون است، در حال جذبه بی خودی. سماع را دعوت حق خوانند، و حقیقت سماع را بیداری دل دانند و توجه آن را به سوی حق انگارند. (نوریخس، ۲۵۳۵:۳). سماع صوفیان از عشق یار است که دلپایشان از شوق دیدارایی قرار و چنان دل را متوجه دلداری نمایند که از خود تهی می شوند و روی به دریای وحدت می نهند. از این رو صوفیان توجه ویژه ای به سماع داشتند و حتی آن را غذای جان و دوی دل عاشق سالک، نام نهادند. (سراج، ۳۴۲:ص ۱۳۸۰). همچنین صوفیه آواز خوش را آواز خدایی می شمردند که در همه جا و همه چیز طنین انداز است و شنیدن آن در انسان، حال و وجد و شوق ایجاد می کند. این آواز خوش ممکن است آوای تلاوت قرآن یا بانگ مؤذن باشد یا نغمه چنگ یا وزش باد. (سجادی، ۲۵۷:ص ۱۳۸۴) حاکمی اظهار می دارد: سماع مجموعه ای از ساز و آواز است اگر بهره مستمع از آن بی بهرگی و از روی کار و عادت باشد حرام است ولی اگر به منظور شنیدن صوت زیبا باشد و از روی عشق به زیبایی و وجد و سرور روحانی و پی بردن به جمال حق باشد، مباح است. (حاکمی ۱۳۷۳:ص ۳۱). خاقانی، اوحدی مراغه ای و سیف

فرغانی، سماع و آلات موسیقی را که جزء اندیشه های قلندری می باشد در اشعار قلندرانۀ خود به کار برده اند.

بند دوم: پیشینه تحقیق

تاکنون تحقیقی جامع و مانع از آرا و افکار صوفیانه و قلندرانۀ در اشعار این سه شاعر صورت نگرفته است اما تلاش می شود سماع و موسیقی که برگرفته از آرا و افکار قلندرانۀ است در اشعار خاقانی، اوحدی مراغه ای و سیف فرغانی بررسی و تحلیل شود.

تحقیقاتی از سماع با عناوین مختلف صورت گرفته است از جمله:

- ✓ تبیین فضای عرفانی سماع و تلفیق آن با هنر نقاشی مدرن، بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۷
- ✓ جایگاه موسیقی و سماع عارفانه نزد سهروردی گیلانی، ۱۴۰۰ شماره ۳۱
- ✓ بررسی سماع با رویکرد به نظریات مطرح در نسخه خطی کتاب، ۱۴۰۱ شماره ۷۲
- ✓ بررسی تطبیقی رقص سماع در طریقه قادریه و کتک در هندوئیسم، تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۷
- ✓ مفاهیم و مولفه های سماع مولویان در پوئم سمفونیک مولوی اثر هوشنگ کامکار، بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶
- ✓ پیشینه پیدایش و تکوین سماع صوفیانه و تثبیت آن، ۱۴۰۰ شماره ۶۴

بخش دوم: سماع و ارتباط آن با ملامتیه و قلندریه

از سماع تعریف های متنوع و دلپذیری از سوی صوفیان و صاحب نظران شده است که هر تعریفی می تواند معنا و مفهوم و وجهی از وجوه آن را برای خوانندگان روشن سازد. سماع (به معنی شنیدن) ترنم اشعار به همراهی موسیقی در مجالس صوفیه (که بعداً پایکوبی نیز به آن افزوده شد) بوده است. (برتلس، ۱۳۷۶: ص ۷۱) سماع از جمله مهمترین آداب رمزی در میان صوفیه است که هر جزء آن تعبیر و تفسیری رمزی به خود می گیرد خود مراسم سماع تمثیل و رمزی است که در آن می توان تمام مراحل سیر و سلوک را یافت.

برای نمونه، چرخ زدن در سماع، اشاره ای به گردش اجرام سماوی و گردش روزگار و نیز اشاره به توحید که مقام عارفان موحد است، تعبیر شده است. پای کوبیدن در سماع به لگد مال شدن نفس توسط سالک و غلبه او بر نفس و هر چیز غیر حق تعبیر می شود و دست افشانی سماع کننده رمزی از گرفتن جام روحانی از جهان اعلی می تواند باشد. (محمد زاده، ۱۳۸۸: ص ۴) سماع آن است که از هر دو جهان بر خیزی. به گمان صوفیان و عارفان، سماع آوازی است که حال شنونده را دگرگون سازد و همان صوت با ترجیح است. (حاکمی، ۱۳۷۳: ص ۲) سالکانی که سماع را حقیقت می دانند هرگز عیش خوش را به هزل باطل نمی کنند. یکی از پیروان ابن عربی موسوم به عبدالحمید بن مهین الدین قتالی رفاعی تبریزی، از روی گفته ابن عربی، سماع را به سه قسم تقسیم کرده و برای هر یک نشانه هایی بر شمرده است:

۱. سماع طبیعی: که در آن نفس، به واسطه قوای جسمانی، اصوات حسی را می شنود و شوق و طرب می یابد.

۲. سماع روحانی: که در آن روح از استماع هم آهنگی در آثار صنع الهی طربناک می گردد.

۳. سماع الهی: که در آن سر و باطن انسان کلمات الهی را بلاواسطه از هر ذره ای از ذرات کاینات می شنود، و هر لحظه حیرتش افزوده می گردد. (حلبی، ۱۳۸۲: ص ۲۰۸)

یکی از اندیشه هایی که ملامتیه و قلندریه از آن تأثیر گرفته اند سماع و آلات سماع می باشد. تمام شواهد موجود نشان می دهد که قلندر مکان بوده است که در آن اهل «خرابات» و «رندان» و «قلاشان» و «مقامران» و «اوباش» و «رنود» جمع بوده اند و در آن محل موسیقی یی شنیده می شده است که آن را «مقام قلندر» یا «راه قلندر» یا «طریق قلندر» می نامیده اند. (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۴: ص ۴۴). کسانی که در آن مکان بودند کارشان آواز خواندن و پای کوبیدن و نعره و فریاد زدن بود، عمل آن ها خلاف شرع و سنت بود اما ملامتیان و قلندران برای مبارزه با ریا کاران آن روزگاریه آن مکان روی نهادند، در ظاهر خود را مورد ملامت خلق قرار می دادند در حالیکه ذوق و صفای دل و اخلاص در عمل قرینشان بود. سلمی در اصل بیست و دوم از اصول مذهب ملامتیه می گوید: «اگر سماع در کسی کارگر افتد، هیبت سماع، او را از حرکت و صیحه زدن بازمی دارد». (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۸: ص ۱۲۲) از مناقب العارفین افلاکی برمی آید که یک بار در مجلس سماع، قلندری آن گونه چرخ می زد که دم بدم خرقه اش به خرقه شمس تبریزی می خورد. (زرین کوب، ۱۳۶۹: ص ۳۶۲) فرهنگ و ازگان ملامتیه و قلندریه در حلقه های سماع رواج داشته است. بخصوص از اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم، صوفیانی چون عطار نیشابوری و عراقی سمبولیسم عرفان عاشقانه را در غزل تعبیه کردند و اندیشه هایی چون «اسلام مجازی و کفر حقیقی» و گریز از ترسم و مترسمان ناخالص، و مسئله ترسایی و ترساجگی و خرابات و خراباتی را در ظرف غزل ریختند و این نوع ادبی را در شعر صبغه عرفانی دادند که این، خود از اسباب مؤثر در زمینه رواج غزل در حلقه های سماع محسوب تواند بود. (مایل هروی، ۱۳۷۲: ص ۳۱-۳۲) مورد دیگر که باید به آن اشاره کرد شاید داستان سماع درویشان یا سرود خراباتیان از احمد جام ژنده پیل است که به طور

خلاصه بیان می شود. روزی در شهرنیشابور بودم. درویشی دعوتی ساخته بود و همه درویشان جمع آمدند و چیزی به کار بردند و دست فرا سماع کردند، من برخاستم که وضوی تازه کنم، م‌یزبان را دیدم که می گریست. گفتم چرا می گری؟ گفت: مپرس؛ چندگاه بود تا من بر این خراباتیان امر معروف می کردم که در همسایگی من بودند، امشب یکی از این خراباتیان مرا آواز داد که بیا، آن مرد خراباتی مرا گفت که فرا شنو و انصاف بده. تا سماع این درویشان که در سرای تو هستند گرم تر و خوش تر است یا از این خراباتیان!

سوگند بر من داد که بایست و هردو را فرا شنو تا کدام به هوی نزدیک تر است. چون شنیدم، آنچه در سرای من می رود، بسی از آن خراباتیان خوش تر است و به هوی نزدیک تر؛ گریستن من از این است. گفتم: خاموش که این ابلیس در پیش تو نهاده است. سوگند عظیم بر من داد که فردا در این سرای آی تا چیزی بینی. چون فردا در سرای رفتم همچنان بود که او می گفت. (مایل هروی، ۱۳۷۲: ۲۰۱/۲۰۲) در سماع هزاران اشارت است و در هر اشارتی انواع درد است مثل محبت و شوق و عشق که اگر یکی از آن بر دل همه مریدان و سالکان بگذرد همه را، سراز تن بگسلد.

بخش سوم: سماع از قول مشایخ و صوفیه

برخی از مشایخ و صوفیان و عارفان صوفی با هر مشربی و هر مسلکی که داشته اند اصل سماع را با دلایل شرعی، عقلی و فطری اثبات کرده و هر کدام از زاویه نگاه خود به تعریف آن پرداخته اند.

ذوالنون مصری می گوید: «سماع واردی است از حق که قلوب بندگان را به سوی حق برانگیزاند و از عاج کند. هر کس که سماع را به حق شنود محقق شود، و هر کس که به نفس اصغا کند زندیق شود.» (باخزری، ۱۳۴۵: ص ۱۴۱). سری سقطی رضی الله عنه می گوید: «سماع آن است که قلوب اهل محبت در وقت سماع در طرب آید، و قلوب توبه کاران در خوف به حرکت آید و آتش قلوب

مشتاقان در زبانه زدن آید. مثل سماع همچو باران است که بر زمین طیب رسد، زمین سبز و خرم گردد. سماع نیز چون به دلهای پاکیزه صافیه زاکیه رسد فوایدی که در وی مکنون و مستور باشد به ظهور آید.» (مایل هروی، ۱۳۷۱: ص ۳۰۳)

از شبلی در باب سماع سؤال کردند، گفت: «ظاهرش فتنه و باطنش عبرت است. هر کس که به اشارات عبرت آموز سماع آگاه باشد، شنیدن آن، عبرت وی را روا باشد و گرنه گرفتار فتنه شود.» (همان، ۲۹۴). سماع برای کسی که خواستار آن باشد، فتنه است و برای کسی که دریابنده آن باشد آرام بخش دلهای مولوی نیز از سماع به نماز باطن تعبیر می کند. (همان، ۱۸). سماع همان نماز باطن است همانطوری که نماز برقرار کننده ارتباط بین عاشق و معشوق است سماع هم می تواند ارتباطی بین محب و محبوب باشد.

بند اول: سماع در شعر خاقانی

نگاه خاقانی به سماع مثبت است، او سماع را جایز می داند، در شعراو به سماع صوفیه و خرقه دریدن آنان بر اثر غلبه و وجد و حال، به زمان سماع (هنگام تولد)، به ریاضت صوفیه و قناعت آن ها به قوت لایموت و وجد و حال و رقص و سماع صوفیان ریاضت کشیده اشاره شده است، خاقانی شور و شوق وجد و حال عاشقان را به رقص حلی (زیور) دلبران تشبیه کرده است.

اشک من در رقص و دل در حال و نال در سماع من دریده خرقه صبر و فغان آورده ام

(خاقانی، ۲۵۵)

که ولدانش ارواح خوانده سوره سور ستارست ستاره، سماع کرد سما

(خاقانی، ۱۳)

در بیت زیر، سماع از نوع قلبی است، خاقانی معتقد است، گوشها از آواز والحن داودی بهره مند شده اند. «سماع داودی» اشاره دارد به زبور خواندن حضرت داود(ع)، هرگاه حضرت داود (ع) زبور خواندن گرفتگی پری، آدمی، وحوش و طیور به سماع بایستاندی و وقتی چهارصد جنازه از مجلس او برداشتند که اندر سماع آواز او فرو شده بودند. (مایل هروی، ۱۳۷۳: ۲۱۳)

سمعها پرسماع داودیست کز سرزخمه شکرافشان دست» (خاقانی، ۸۱)

بند دوم: سماع در شعر اوحدی مراغه ای

اوحدی سماع آغازین را بسان داروی شفابخش می دانست و آن را جایز می شمرد. سماع جایز و مباح از نگاه او همان سماع قلبی است و سماع خارج شده از احوال جسمانی را شرط تکامل سماع به حساب می آورد، اما سماعی که به شیوه عرف و عادتست، مانع سعادت می دانست و از آن انتقاد می کرد. سماع در شعر او گاهی جنبه مثبت دارد و گاهی منفی. اوحدی سماع را غذای روح می داند که باعث وجد و حال سالک می شود و شادی و طرب روح رابه همراه دارد، این سماع نفسانی نیست چون سماعی که از روی نفس باشد دیگر نمی تواند غذای روح باشد.

قـــــــــــــوت روح از سماع جوی وز مطرب قوت روان از غـــــــــــــزل پژوه و تـــــــــــــرانه

(اوحدی مراغه ای، ۳۰)

پیش جمعی که این سماع رواست مینماید که بر سیل دواست

(اوحدی، ۶۳۱)

زچه برمی جه —————ی، چه دیدی تو

زین سماعت چه چیز نظم شود

بجز این لـــــــوتها که هضم شود

این سماعی که عرف و عاداتست پیش ما مانــــع سعاداتست

هر کجــــا نغمه ایست یا سازی بـم و زیر و دف و خوش آوازی زن و
نظاره ای پــــر از درو بام

پیش ایشان سماع دارد نام میسند این ســــماع در دانش بی
ز مــــان و مکان و اخوانش (اوحدی، ۶۲۹/۶۳۲)

اوحدی در بیت زیر، سماعی را حلال می داند که عارف نسبت به اجرای آن با توجه به زمان، مکان
و اخوان آگاه باشد.

عارفی راست این ســــماع حلال که بود واقف از حقیقت حال (اوحدی، ۶۰۰)

اوحدی در بیت زیر، سماع را غذای روح می داند که با عث وجد و حال سالک می شود و شادی
، طرب روح را به همراه دارد و این سماع نفسانی نیست چون سماعی که از روی نفس باشد دیگر
نمی تواند غذای روح باشد.

قوت روح از سماع جوی و زمطرب قوت روان از غزل پژوه و ترانه (اوحدی، ۳۰)

جنید بغدادی می گوید: «سماع رابه سه چیز حاجت بود زمان و مکان و اخوان» (قشیری، ۱۳۸۴:
ص ۶۰۲) غزالی هم می نویسد: « درسماع سه چیز را باید نگاه داشت زمان و مکان و اخوان»
(غزالی، ۱۳۶۱: ۴۹۷)

بند سوم: سماع در شعر سیف فرغانی

سماع در شعرا و مثبت است و نمود بسیار کمی دارد، سیف سماع خوش و آواز موزون را باعث برانگیختن دل و شور وجد می‌داند، در شعرا و سماع کننده، خودی خود را زیر پا می‌گذارد و در عوالم معنوی سیر می‌کند، وی سماع را جایز می‌شمارد.

سیف اگر بشنود این غزل اندر سماع گریب از شوق تو مردم بدرد کفـن

(سیف: ۱۶۳) آواز خوش دل را برمی‌انگیزد و تحولی در دل به وجود می‌آورد که انسان در آن اختیاری ندارد، آواز خوش، موزون و متناسب، از عجایب آن عالم است که بصیرت و آگاهی را در دل ایجاد می‌کند و شوقی را به همراه دارد که انسان سر آن را درک نمی‌کند.

سیف در بیت زیر به سماعی که پر از راز و رمز است و با آن می‌توان به بخشی از مراحل سیر و سلوک دست یافت. اشاره کرده است و دست افشانی سماع کننده را رها کردن غیر حق و دست از غیر از خدا برداشتن و پای کوبیدن در سماع را به لگدمال شدن نفس توسط سالک و غلبه او بر نفس و هر چیز غیر حق است می‌داند.

کرده اند از بهر رقص از سر نشاطی در سماع و زدو کون افشانده دست این پای کوبان

(سیف فرغانی: ۲۵۸)

تا از سماع نامت چون عاشقان بر قصد از بند خاک گردد یخ شجر گشاده

(سیف فرغانی: ۳۲۸)

سیف در بیت زیر، به سفر معنوی سماع کننده، آنگاه که خودی خود و هوای نفس را زیر پا می گذارد و به سوی حق طی طریق می کند و به اوج کمال می رسد، اشاره کرده است. در سماع از قول تو عشاق افغان می کنند تا تو بی برگ اندرین پرده نوا برداشتی

(سیف فرغانی: ۳۳۳)

انسان سالک از ندای دلنشین قوالان در عوالم معنوی سیر می کند و نشاطی که از لطف الهی نصیب سماع کننده می گردد، و به مشام جام عاشقان می رسد فغان می کنند.

بگوش هوش زمانی سماع قول رهی کن اگر عطار دهنی و آفتاب ضمیری

(سیف فرغانی فرغانی: ۳۴۲)

بیت اشاره دارد به سخن حکما، که گفته اند: «روش علم موسیقی بر وضع گردش فلک است، این را دوازده پرده است و آن را دوازده برج؛ این را هفت آهنگ است و آن را هفت کواکب؛ این را چهار اصول است و آن را چهار طبع هر خاصیت که از نقل کواکب بروج است در سعادت و نحوس است در نقل آهنگ به پرده از پرده هست. تعدد اصوات از شخص واحد دال است بر نقل آهنگ از پرده به پرده. چون دوازده پرده به هفت آهنگ منتقل کنی اصوات کثیره روی می نماید.

آهنگ اول نسبت به ماه دارد، آهنگ دوم نسبت به عطار دارد، آهنگ سیوم نسبت به زهره، آهنگ چهارم نسبت به خورشید دارد، آهنگ پنجم نسبت به مریخ، آهنگ ششم نسبت به مشتری و آهنگ هفتم نسبت به زحل و این نهایت سیراست که زحل در هفتم فلک مقام دارد و زهر اجل در جام. چون صاحب حال را سماع بر این آهنگ در سمع وقت آید از نفس موت روی نماید و بند طبیعت از روح بگشاید تا کلام حق به حق بی حروف و صوت بشنود و از آن جنبش

از خود برود. از آن پس سماع دوام بود و مستمع را به مستمع قیام؛ کلام حق از شجره حقیقتش بر آید او را همه اشکال عالم شجره طور نماید و همه اشیاء چون موسی علیه السلام به حق کلیم آید. از این سماع انکار نشاید» (مایل هروی، ۱۳۷۲: ۳۸۳/۳۸۲)

«بدان که شرط ادب سماع آن است که تا نیاید، نکنی و مرآن را عادت نسازی. دیر به دیر کنی تا تعظیم آن از دل نرود. باید تا چون سماع کنی پیری آن جا حاضر باشد، و جایی از عوام خالی و قوال بحرمت، و دل از اشغال خالی، طبع از لهو نفور، تکلف از میان برداشته، و تا قوت سماع پیدا نیاید، شرط نباشد که اندر آن مبالغت کنی چون قوت گرفت شرط نباشد که آن از خود دفع کنی. مروت را متابع باشی بدانچه اقتضا کند. اگر بجنباند، بجنبی و اگر ساکن دارد، ساکن باشی و فرق دانی کرد میان قوت طبع و حرقت وجد. و باید که مستمع را چندان دیدار باشد که وارد حق را قبول تواند کرد و داد آن بتواند داد، و چون سلطان آن بر دل پیدا شود به تکلف آن از خود دفع کند، چون قوت گرفت کم شود به تکلف جذب نکند و باید که اندر حال حرکت از کس مساعدت چشم ندارد اگر کسی مساعدت نماید، منع نکند و اندر سماع کس دخل نکند، اندر روزگار او تصرف نکند و مر او را بدان تبت او نسنجد که اندر آن بی برکتی بسیار باشد.

باید که قوال اگر خوش خواند، نگوید که خوش می خوانی و اگر ناخوش و ناموزون گوید و طبع را خارج کند، نگوید بهتر خوان، و به دل بروی خصومت نکند و وی را اندر میانه نبیند. حواله آن به حق کند. (عابدی، ۱۳۸۳: ۶۱۰) مرید طالب و راغب و سالک صادق و جوینده عاشق باید که به شعار تقوی که موجب دوام و ارادت غیبی و در عقبی مثمر نجات و منیل درجات است، خود را آراسته گرداند و تا تواند در سماع حرکت نکند، مگر آن زمان که بی طاقت شود.

سری سقطی گفته است که: «شرط واجد سماع شنونده و بانگ کننده آن است که، چنان بی خبر باشد که اگر شمشیر بر روی او زنند، او را از ضربت شدت الم خبر نباشد» شرط آن است که، یاران

سربرهنه کنند و اگر شیخ باشد یا مقدم اصحاب، حاضران باید که وی را موافقت کنند چون خرقه به قوال اندازد، بعضی گفته اند: قوال را باشد، از بهر آن که این حرکت به سبب قول او ظاهر شده است. و بعضی گفته اند که: حکم از آن جمع باشد [و قوال یکی از ایشان است، از بهر آن که این حرکت به برکت جمعیت پیدا شده است]، در وقت سماع از جمعی دنیا داران و متزهّدان و متکلفان تجنّب و تنگب نمایند، تا وقت ایشان از تشویش محفوظ بماند. (سهروردی، ۱۳۷۴: ۹۷)

بخش چهارم: فواید سماع

از جمله فواید سماع، یکی آن است که اصحاب ریاضات و ارباب مجاهدات را از کثرت معاملات، گاه گاه اتفاق افتد که ملالتی در قلوب و نفوس حادث شود و قبضی و یأسی که موجب فتور اعمال و قصور احوال بود طاری گردد.

فایده دوم آن که سالکان را در اثناء سیرو سلوک، به سبب ظهور و استیلای صفات نفوس و قفات و حجابات، بسیار افتد که بدان سبب مدتی طریق مزید احوال برایشان مسدود گردد و به طول فراق، سورت اشتیاق نقصان پذیرد. پس ممکن بود که مستمع را در سماع الحان لذیذ یا غزلی که وصف الحال او بود، حالی غریب که تحریک دواعی شوق و تهییج از نوع محبت کند روی نماید و آن وقفه یا حجه از پیش بر خیزد و باب مزید مفتوح شود.

فایده سوم آن که اهل سلوک را که حال ایشان هنوز از سیر به طیر و سلوک به جذبه و محبی به محبوبی نینجامیده باشد، در اثناء سماع ممکن بود که سمع روح مفتوح گردد و لذت خطاب ازل و عهد اول یاد آید و از غواشی قلب و نفس و جمله اکوان مجرد گردد، آنگاه در فضای قرب ذات در طیران آید، سیر سالک به طیر مبدل شود، سلوکش به جذبه، محبی به محبوبی چندان راه قطع کند که سالها به سیر و سلوک در غیر سماع نتواند کرد. (سجادی، ۱۳۷۹: ۴۷۷)

بند اول: موسیقی در سماع

یکی از ارکان اولیه و بسیار مهم و حساس سماع موسیقی است که به وسیله قوالان نواخته می شود، به نغمات آن حاضرین در مجلس سماع به وجد درآمده و از خود بیخود شده، این وجد و سماع، حرکت و هیجان به زمان های خیلی قدیم بازمی گردد، هزاران سال قبل از اسلام این صداها و آهنگ ها بوده اند که بعدها شکل گرفته به مکتب ها راه یافته است. چنانکه مؤلف رسائل اخوان الصفا می نویسد «این فن و فنون را حکیمان الهی به حکمت و درایت خود پدید آوردند و سپس آن را به دیگران تعلیم دادند و بعد هم برای جهانیان به میراث گذاشتند.» (حیدر خانی، ۱۳۷۴: ۷۱) به طور کلی موسیقی سماع رامی توان به دو گونه جدا شناخت. یکی موسیقی مقدس و روحانی و دیگری موسیقی غیر مذهبی و دنیایی. موسیقی روحانی، از کلمات و گفته ها منشأ و الهام می گیرد، شنونده را به اندیشه حیات آتی و جهان باقی وامی دارد، این نوع موسیقی به طور معمول همراه با شعر است و دعاگونه، اشعار ممکن است دارای معانی حقیقی باشد یا مجازی و تمثیلی، اما به هر حال نیت سراینده و گوینده باید پاک و خالص باشد و در غیر این صورت اشعار بی روح و بی معنی و خالی خواهند بود. موسیقی به گونه دوم، که غیر مذهبی و این جهانی است، پوچ و بی محتوی است. (حیدر خانی، ۱۳۷۴: ۱۰۲) آنان که روح و اندیشه شان در اسارت مال دنیا، و دلبستگی های این جهان گذراست، از درک الهامات الهی و خلق آثار پرمایه روحانی عاجزند.

بند دوم: موسیقی حرام

هر موسیقی و آوازی که یکی از شرایط زیر را دارا باشد، حرام است.

۱. آن غنایی که انسان را مست شهوات می کند و از یاد خدا غافل می سازد و شنونده را از صراط طهارت و عصمت به راه ناپاکی و گناه می کشاند حرام است، چنان که حضرت علی (ع) فرموده اند:

«کل مالهی عن ذکرالله فهومن المسیر» هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند آن در حکم قمار است. (همان، ۹۷).

۲. غنا و آوازی که دارای لحن اهل فسوق و گناه باشد، حتی اگر نفس لحن هم لهو نباشد چون از الحان اهل فسوق به شمار می آید حرام خواهد بود چنان که حضرت صادقی (ع) می فرمایند: «اقرأ القرآن بالحن العرب و اصواتها وایاکم و لحن اهل الفسوق و اهل الکبائر...» یعنی قرآن ربا لحن عرب و صداهای آن بخوانید و پرهیز کنید از لحن اهل گناه.

۳. غنا و آوازی که در بردارنده الفاظ و مطالب و مفاهیم لهو و لغو و باطل باشد، ولی خود آواز به گونه آواز اهل فسق باشد یا نباشد حرام است. (تدین، ۱۳۷۶: ۶۹۱)

بند سوم: آلات سماع

هرگاه موسیقی از نظر شرع حکم غنای حرام نداشت، به طور مسلم آلات نواختن آن نیز در همان موسیقی حرام نیست، زیرا ممکن است با همان آلات در جای دیگر غنای حرام نواخته شود، آلات موسیقی که برای نواختن در سماع مورد استفاده قرار می گیرد باید همان وسیله نواختن باشد که نزد عارفان سنت بوده است و ابزاری برای نواختن انتخاب نشود که نغمات آن موزیک و رقص رابه وجود آورد ولو اندکی ماهیت شهوی بیابد و علقه شنونده ربا خدا یعنی دین قطع کند. (حیدر خانی، ۱۳۷۴: ۱۰۳) از بانگ نای، دف و چنگ صدای توحید به گوش می رسد.

بند چهارم: چنگ

چنگ نام ساز است مشهور که سر آن خمیده است و تارها دارد، چنگ یکی از سازهای بسیار قدیم است که دو هزار سال پیش از میلاد در بابل و آشور رایج بوده است، در عهد ساسانی چنگ،

معروفترین و محبوبترین سازها بوده است در شاهنامه مکرر نام آن آمده و نکيسا موسيقيدان معروف دربار خسرو پرويز در نواختن آن مهارت تام داشته است. (دهخدا، ۱۳۲۵-۱۳۵۲: ذیل واژه چنگ) در ادبیات عرفانی مراد از آن عموماً توجه دل به عالم ملکوتیان و ندای غیبی است که دلها را متوجه روحانیت کند. (سجادی، ۱۳۷۵: ص ۳۰۶) ندای چنگ برقرار کننده ارتباط بین مخلوق و خالق است.

بند پنجم: چنگ در شعر خاقانی

همچو دف کاغـــــدینش پیراهن همچو چنگ از پلاس یین شلوار
(خاقانی، ۱۹۷)

در بیت زیر به هوای نفس و لذات دنیوی اشاره کرده است که جسم انسان های خداجوی را به بند کشیده، اما هرگز نمی تواند اندیشه پاک آن ها را تسخیر کند و آن ها را از راه حق باز دارد. بلکه آن ها به مرتبه ابدال خواهند رسید و شراب حقیقت را خواهند نوشید.

ورساق من چو چنگ ببندد به ده رسن هم سربه ساق عرش معلّا برآورم
(خاقانی، ۲۴۴)

چنگ چون زالی ســـــرافکنده زشرم گیسوان درپاکشان آخـــــر کجاست

بانوای چنگ عاشقان دلباخته محبوب ازلی تاب و قرار خود را از دست داده و از سوز و گداز لب به سخن می گشایند و با محبوب خود به راز و نیاز می پردازند و چنین است که خداوند فرموده است: «دوست دارم صدای او را بشنوم» و «ای موسی دوست دارم که ملائکه صدای ناله های بندگانم را

بشنوند.» (سجادی، ۱۳۷۴: ص ۱۰۶) در حقیقت هر نوایی از چنگ، دل عارف را می رباید و او را به حق متوجه می کند.

«چنگ» در اشعار خاقانی سازی با بیست و چهار تار توصیف شده است شاعر از این تارها به عنوان گیسوان فروهشته چنگ نام برده و از سرافکنندگی و چفته بودن آن یاد کرده و آن را به فلک گورپشت و پیرزن تشبیه کرده است.

چنگی به ده بلورین ماهی آبدار چون آب لـرزه وقت محاکا برافکنند

(خاقانی، ۱۲۹)

ده انگشت چـنگی چو فصّاد بد دل که رگ جوید از ترس و لرزان نماید

(خاقانی، ۱۲۹)

چو ده عاق فرزند لـرزان که هریک ز آزار پیـری پشیمان نمـتاید

(خاقانی، ۱۲۹)

در این ابیات خاقانی تشبیه ده انگشت چنگی به « ده بلورین ماهی » و « ده عاق فرزند » نموده است و به طرز نواختن چنگ و استفاده از ده انگشت نوازنده اشاره کرده است.

بند ششم: چنگ در شعر اوحدی مراغه ای

در شعر اوحدی بسامد واژه «چنگ» کم است، وی شنیدن چنین موسیقی را گاهی حرام و گاهی جایز می داند او مخاطب رابه شنیدن آواز چنگ و چغانه فرا می خواند، چون باعث شادی و طراوت روح می شود.

چشم بروی لطیف ترکن و تازه گوش بر آواز چنگ دارو چغانه

(اوحدی، ۲۳۶)

بمنعمان بهل آواز چنگ رندان را ترانه سبک از چارنای میکده بس

(اوحدی، ۲۳۶)

تاچه کشم من؟ که بدین دست تنگ ساغر می خواهم و آواز چنگ

(اوحدی، ۵۵)

زاهل ران را گذاشتیم بچنگ ما و جام شراب و نغمه چنگ

(اوحدی، ۲۲۹)

در بیت زیر، شنیدن نواي چنگ در این بیت جایز نیست؛ زیرا اگر جمعی دور هم جمع شوند و اسباب شراب حاضر کنند و بنوشند حرام است، چون رودها و نایها به تبع خمر حرام است.

ای صنم چنگ ساز، تن چه زنی؟ رودزن ای بت عاشق نواز، غم چه خوری؟ باده خوری

(اوحدی، ۹۲)

بند هفتم: چنگ در شعر سیف فرغانی

چنگ در شعر سیف فرغانی نمود کمتری دارد. وی نیز چون اوحدی شنیدن موسیقی چنگ را گاهی جایز و گاهی ناروا می‌داند. در شعر وی چنگ، گاهی خوش آوازترین سازهاست و گاهی نالان، زمانی که آواز خوش باشد جایز است، زیرا آواز خوش، نعمتی است که خدای عزوجل به هر کسی که بخواهد، می‌دهد.

اطفال به آواز خوش آرام گیرند و اشتران سختی بار گران در بادیه دراز و گرم و تشنگی‌ها همه بکشند به خوشی حدا^۱. خداوند تعالی می‌گوید: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. (قرآن کریم، الغاشیه/۱۷).

زمانی که آواز نالان و غمگین باشد جایز نیست. زیرا خداوند تعالی آواز منکر را نکوهیده کرده است. چنان که گفت: إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (قرآن کریم، لقمان/۱۹).

انس گوید که پیغمبر (ص) گفت: «دو آواز، ملعون است: آواز ویل نزدیک مصیبت، و آواز نای نزدیک نعمت.» (مایل هروی، ۱۳۷۲: ص ۶۰). چنان که عارف کامل بندار بن حسین می‌گوید: «هر که سماع را به نیکویی بشنود و آواز آهنگ و آواز خوش آن بهره مند شود اگر قصدش از این کار فساد و لهو و ترک حدود نباشد برای او نه حرام و نه محظوری در بر دارد.» (سراج طوسی، ۱۳۸۱: ۲۷۳)

سازها دارند مردم مختلف به رطرب

لیک از آنها در خوش آوازی یکی چون چنگ نیست (سیف، ۳۰۴)

^۱. سرود و آواز ساربانان هنگام راندن شتران.

دم بدم چون تار موسیقار در هر پرده‌ی خوش بنال

ای یار تا در چنگت افتد موی دوست (سیف، ۲۷۳)

به نظر عرفا، قصد نوازنده، قصد شنونده و سماع کننده در راستی و درستی سماع، سهیم می باشد. به باور نگارنده، در این بیت از تار موسیقی هر پرده ای نوایی متفاوت برمی خیزد و هر نوایی دل عاشق را به محبوب حقیقی متوجه می کند.

همه در بزم غم از دست نالم چون چنگ تا که ابریشم رگ برتن چون طنبورست

(سیف، ۲۹)

چنگ آهنگی غمگین دارد و با اندوه و دل‌تنگی ملازم است، نغمه چنگ باعث برانگیختن غم و اندوه است. خدای عزوجل گفته است: لَکِیْلَا تَأْسُوْا عَلٰی مَا فَاتَکُمْ! (قرآن کریم، الحديد/۲۳) ای تا اندوهگین نشوید بر چیزی دنیاوی که از شما فوت شود. تأسف بر چیزی که از شما فوت شود و آن را تدارک نیست و این اندوه نکوهیده است.

اما اندوه ستوده، اندوه آدمی است بر تقصیرهای خود در کار دین، گریه بر گناهان خود، گریستن و اندوهگین شدن و خود را به گریندگان مانده گردانیدن، برای جبران خطاها ستوده است، چون گریستن آدم (ع) و تحریک و تقویت این نوع اندوه نیز ستوده است، نوحه داود (ع) ستوده بود چون با غم دایم و گریه ی پیوسته بر خطا و زلّت خود نوحه می کرد. (مایل هروی، ۱۳۷۲: ص ۱۶۹) باز گوید: چو چنگ وقت سماع از میان زیورها چو تو برقص در آیی کند فغان

(سیف، ۱۷۱)

وقت من از گریه واز ناله می کردند خوش شمع گریان در میان وچنگ نالان در کنار

(سیف، ۳۴۷)

بخش پنجم: نی / نای

از آلات موسیقی بادی می باشد که ساخته شده از چوب، آن را «نای چوبین» واز فلز «نای روئین» واز گل «نای گلین» واز شاخ یا استخوان را «نامی شاخی» یا «نای استخوانی» نامیده اند. (حیدرخانی، ۱۳۷۴: ص ۱۰۴). در اصطلاح جهان اصل را گویند. مقصود مولانا از نی، تمثیلی است از روح انسان کامل و وکی واصل. پیش از مولانا هم در نزد صوفیان معمول بوده است؛ از جمله شیخ احمد غزالی در رساله ی بوارق، یک جابه نی (قَصَب)^۱ اشاره می کند و آن را رمزی از ذات انسانی می شمرد. (زمانی، ۱۳۷۸: ص ۴۸)

مقصود عرفا از نی، این است که انسان چون «نی» تهی است نیازمند نفخه می باشد تا با دمیدن نایی، به آواز درآید و درد فراق، آتش هجران و شکایت از جدایی محبوب حقیقی را بیان دارد به همین لحاظ مشایخ پایه های تربیت سلوکی خود را رهایی از خودی ها و خودپرستی ها نهاده اند، معتقدند زبان نی و سرگذشت نی، یگانه راه نیل به کمال انسانی است، زیرا نی تا از خود خالی نشود، نمی تواند صدای آن کس را که در وی در می دمد، منعکس کند.

این کمال مطلوب رهایی از خودی و مرگ از اوصاف بشری را الزام می کند چنان که مولانا هم در جواب قطب الدین شیرازی که برای امتحان او با حالتی توأم با انکار در قونیه به دیدارش نائل آمده بود، پس از نقل یک حکایت فرمود: طریقه ما مردن است تا نمیری نرهی. (افلاکی، ۱۳۶۲:

^۱. هرگیاهی که ساقه ی آن مانند نی میان تهی باشد.

ص ۱۷۶). این مردن از خویش، مردن از خودی های خویش در نظر اهل سلوک وسیله ای است برای نیل به کمال ذات.

بند اول: نی/ نای در شعر

خاقانی خاقانی باریکی دهانه نای را توصیف کرده است و به حلق و گلوی گرفته نای اشاره کرده است نای راه افعی تشبیه کرده است. خاقانی در شعر خود به خاموشی و بی زبانی نای اشاره کرده است که باید نی نواز در آن بدمد واو هم از لب خود، در نای جان سالکان خواهد دمید. در حقیقت از بیان برای نی در حکم رسیدن به عیان است.

نایست گلو فشـرده پس چیست کز سرفه قنینه جان برآورد

(خاقانی، ۵۰۶)

چون نای اگر گرفته دهان دارم جهان این دم ز راه چشم همانا برآورم

(خاقانی، ۲۴۴)

نای افعی تن واز بس دهنش بوسه زدن باتن افعی جان بشر آمیخته اند

(خاقانی، ۱۱۷)

نخست از من زبان بستد که طفل اندر نوآموزی چونایش بی زبان بایدنه چون بربط زبان دانش

(خاقانی، ۲۰۹)

آری منم آن نای زبانم گم شده کاسرار آلا زره چشم به محرم نفروشم

(خاقانی، ۷۹۱)

بند دوم: نای / نی در شعر اوحدی

بسامد نای / نی در شعر اوحدی اندک است، وی شنیدن صدای موسیقی (رباب، نی، نای، دف) را که همراه با رنج، درد و ستم باشد، جایز نمی داند.

نهادی مجلس بزمی بر آواز رباب و نی چو علت میرمجلس شد بمی دادن ستم کردی

(اوحدی، ۳۷۹)

شمع و قندیل و نای و دف باید لوت و بریان چهار صفت باید

(اوحدی، ۶۳۰)

نای دلم مگیر بچنگ جفا چنین کز چنگ محنت تو نالم چونای من

(اوحدی، ۳۲۸)

در شعر سیف فرغانی مصداق شعری برای نی / نای یافت نشد.

بند سوم: دف

از آلات نوازندگی است که در سماع و رقص درویشان به کار آید. دف در نزد اهل سلوک اشاره است به دایره الاکوان و پوست روی دف اشاره است به وجود مطلق و ضربه هایی که بر دف وارد می شود اشاره است، به ورود واردات الهی از باطن به طرف هرو وجود مطلق به منظور خارج کردن اشیا ذاتی از باطن به ظاهر، زنگوله های پنجگانه اشاره است به مراتب نبوت، مراتب ولایت، مراتب رسالت، مراتب خلافت و مراتب امامت و صوت این زنگوله ها اشاره به ظهور تجلیات الهی و علم مطلق در دلهای اولیا و اهل کمال به واسطه این معانی و نفس معنی نیز صورت رتبه حق است، زیرا

اوست که محرک اشیا وبه وجود آورنده آن هاست وبه آن ها نشأت بخشیده است.
(حیدرخانی، ۱۳۷۸: ص ۱۰۶).

بند چهارم: دف در شعر خاقانی

خم دف حلقه بگوشی شده چون کاسه یوز کاهو وگورش با شیـرر آمیخته اند

(خاقانی، ۱۱۸)

بند پنجم: دف در شعراوحدی

اوحدی سماع وموسیقی مووزن را برای کسانی که حقیقت آن را درک نکرده اندودر بند هوس
های نفسانی هستند، مورد انتقاد قرار می دهد. وی سماع را زمانی جایز می داند که سالک حقیقت
آن را درک کرده باشد وتجلی آن را با تمام وجود احساس نموده ، در این صورت سماع
وموسیقی برای او دواست.

زودبرخود چو دف بـدردی پوست گرتجلی کند حقیقت دوست

(اوحدی، ۶۳۰)

هرکجا نغمه ایست یا سازی بم وزیر ودف وخوش آوازی

(اوحدی، ۶۳۲)

دف چه باید؟ که زخم پنجه خورد نی زدست وزدم شکنجه خورد

(احدی، ۶۲۹)

ز چنگ زلفش ارناگه فغانی بر کشم چون دف بچین زلف دام او مرا چون چنگ دربند

(اوحدی، ۱۴۰)

• دف در شعر سیف فرغانی

در دیوان سیف شاهی برای دف یافت نشد.

بخش ششم: بربط

نام سازی است مشهور و عود است یا طنبور مرکب از چهارتار است نام زفت ترین آن چهار بم است و تاری را که بعد از بم است مثلث خوانند و تار بعد از مثلث را مثنی نامند. و چهارمین را که از همه باریک تر است زیر گویند و عرب بربط را عود نام دهد، و بعضی گویند ساز عود است و آن طنبورمانندی باشد کاسه بزرگ و دسته کوتاه. (دهخدا، ۱۳۵۲: ذیل واژه بربط)

بند اول: بربط در شعر خاقانی

زبان بربط اشاره به تارهای ساز است، زبان بربط قیل و قال است. علت قیل و قال بربط به دلیل محروم ماندن گوش از ندای غیبی است.

مطربان از زبان بربط گنگ زخمه را ترجمان کنند همه

(خاقانی، ۴۸۲)

چون بربطت زبان چه به کارست بهتر آنک چون نای بی زبان زنی الحان صبحگاه

(خاقانی، ۳۷۵)

گوش بربط تا بچسوب انباشته ناله اش از راه زبان برخاسته

(خاقانی، ۴۷۵)

بند دوم: بربط در شعر سیف فرغانی

در دیوان سیف تنها همین دو مورد یافت شد.

سالها شد کـــــــــــــــــزپی ابریشمی روی بربط زحمت خرمی کشد

(سیف فرغانی، ۲۸۰)

بگوش بربط ناهید هم رسانیدی زارغنون عبارت غنای اندیشه

(سیف فرغانی، ۳۵)

در دیوان **اوحدی** شاهی برای بربط یافت نشد.

نتیجه گیری

یکی دیگر از اندیشه هایی که ملامتیه و قلندریه از آن تأثیر گرفته اند سماع و موسیقی می باشد که رندان و خراباتیان در محلی به نام قلندر جمع می شدند و به آوازخواندن، پای کوبیدن، نعره و فریاد زدن می پرداختند، عمل آن ها در ظاهر خلاف شرع و سنت بود، اما برای مبارزه با ریا کاران آن روزگار در ظاهر خود را مورد ملامت خلق قرار می دادند در حالی که صفای دل و اخلاص در عمل قرین آن ها بود. سماع یکی از موارد جهان بینی اساسی عارفان، صوفیان و قلندران بود. آن ها مستانی هستند که از عهد الست پیمانه «بلی» را آشامیده اند. سماع این عاشقان راستین، سماع حق بود و رسیدن به وصال حق، زیرا اگر سالکان و عاشقان سماع غیر حق کنند کافرنند و به شراب وصال

حق که در سماع حقیقی نهفته است، نخواهند رسید. سماع غیر حق مرید را از چنگال دردهایش نجات نمی‌داد، بلکه درد خودپرستی، ریا و تظاهر را هم بر دردهایش می‌افزود و او را از اسرار عشق و مستی توحید بی‌خبر می‌کرد. در اشعار اوحدی، سیف فرغانی و خاقانی سماع و موسیقی بسامد داشت. سماع در شعر اوحدی به سان داروی شفا بخش است و همان سماع قلبی است که جایز و مباح است، اما سماع به شیوه عرف و عادت مانع سعادت می‌دانست. اوحدی موسیقی را که باعث شادی و طراوت روح شود جایز می‌شمرد و موسیقی که گروهی دور هم جمع شوند و اسباب شراب فراهم کنند و بشنوند حرام می‌دانست، چون رودها و نای‌ها به تبع خمر حرام است. سماع در شعر سیف فرغانی مثبت است و سماع خوش و آواز موزون را باعث برانگیختن دل و شور می‌دانست در شعر او سماع کننده، هوای نفس را زیر پا می‌گذارد و در عوالم معنوی سیر می‌کند. موسیقی در شعر او گاهی جایز، گاهی ناروا، گاهی نالان و گاهی خوش آوازترین سازهاست و این آواز خوش، نعمتی است که خداوند عزوجل به کسی می‌بخشد. سماع از نگاه خاقانی جایز است در شعر او به سماع صوفیه و خرقة دریدن آنان بر اثر غلبه و وجد و حال، رقص و سماع صوفیان ریاضت کشیده، اشاره شده است. در نهایت این شاعران سماع حق را رقص روح می‌دانستند رقصی که روح انسان را به پرواز درمی‌آورد و روح در این پرواز به هویت حقیقی خویش واصل می‌شود. آنان سماع را مفتاح گنج حقایق، موجب شادی روح، گشایش قلب، غذای روح، داروی شفا بخش و یکی از اسباب کمال انسان به شمار می‌آوردند.

منابع و مآخذ

- افلاکی، شمس الدین احمد. (۱۳۶۲). مناقب العارفين. تصحيح تحسين بازيجي. نشر دنيای کتاب. تهران.
- باخزری، ابوالمفاخر يحيی. (۱۳۵۸). وراذ الاحباب و فصوص الآداب. تصحيح ايرح افشار. تهران.
- برتلس، آندره یوگنی یويچ. (۱۳۵۶). تصوف و ادبيات تصوف. تصحيح سيروس ايزدی. انتشارات امير کبير. تهران.
- تدین، عطاءاله. (۱۳۷۶). جلوه های تصوف و عرفان در ايران و جهان. انتشارات تهران. تهران.
- حلبی، علی اصغر. (۱۳۸۲). جلوه های عرفان و چهره های عارفان. نشر قطره. تهران.
- حاکمی، اسماعیل. (۱۳۷۳). سماع در تصوف، تهران.
- حیدر خانی، حسین. (۱۳۷۴). سماع عارفان بحشی کامل و فراگیر پیرامون سماع. انتشارات سنایی. تهران.
- دهخدا، علی اکبر. (۱۳۵۲-۱۳۲۵). لغت نامه ، سازمان لغت نامه دهخدا. تهران.
- زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۶۹). جستجو در تصوف ايران. انتشارات امير کبير. تهران.
- زمانی، کریم. (۱۳۷۸). شرح جامع مثنوی (دفتر اول). انتشارات اطلاعات. تهران.
- سراج طوسی، ابونصر. (۱۳۸۱). اللمع فی التصوف. تصحيح. رینولد آلن نیکلسون. ترجمه. مهدی مجتبی. انتشارات اساطیر. تهران.
- سراج، عبدالله بن علی. (۱۳۸۰). اللمع. به کوشش عبدالباقی طه و دکتر عبدالحلیم محمود. قاهره [بغداد]. دارالکتب الحديثه و مکتبه المثنی.

- سجادی، سیدجعفر. (۱۳۷۹). فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. انتشارات طهوری. تهران.
- سهروردی، شهاب الدین. (۱۳۷۴). عوارف المعارف. ترجمه ابو منصور بن عبدالرحمن اصفهانی. به اهتمام قاسم انصاری. انتشارات علمی فرهنگی. تهران.
- سجادی، ضیاء الدین. (۱۳۳۸). دیوان خاقانی. انتشارات زوار، تهران.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۸۶). قلندریه در تاریخ (دگردیسیهای یک ایدئولوژی) انتشارات سخن. تهران.
- صفاءذبیح الله. (۱۳۴۴). دیوان سیف فرغانی. انتشارات تهران. تهران.
- عابدی، محمود. (۱۳۷۶). درویش گنج بخش. گزیده کشف المحجوب. انتشارات سخن. تهران.
- غزالی، محمد. (۱۶۳۱). کیمیای سعادت. تصحیح حسین خدیو جم. انتشارات علمی فرهنگی. تهران.
- قشیری، عبدالکریم بن هوازن. (۱۳۸۳). رساله قشیریه. ابوعلی حسن بن احمد عثمانی. انتشارات علمی فرهنگی. تهران.
- محمد زاده، علی اکبر. (۱۳۸۸). آن سوی خرقه ها. نشر نشاء. تهران.
- مراغه ای، اوحدی. (۱۳۰۷). جام جم. انتشارات فردوس. تهران.
- مایل هروی، نجیب. (۱۳۷۲). اندرغزل خویش نهان خواهم گشتن. نشرنی. تهران.

توجه داشته باشید: جهت چاپ مقالات خود در نشریات علمی و همایش های معتبر با (خانم دکتر جعفری) ۰۹۱۹۶۷۴۸۶۲۵ تماس بگیرید. گواهی نامه پذیرش و چاپ مقاله، کمتر از ۷۲ ساعت صادر می گردد.

پنجمین همایش علمی پژوهشی مطالعات علمی علوم انسانی در جهان اسلام (۱۴۰۱) موسسه قانون یار، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی-دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش و ...

**موسسه علمی و حقوقی قانون یار
برگزار می کند**

**پنجمین همایش علمی-پژوهشی
مطالعات علمی علوم انسانی در جهان اسلام**

ارگان ها و سازمان های حامی معنوی برگزاری همایش (در استان کرمانشاه)
دانشگاه فرهنگیان - سازمان ارشاد اسلامی - آموزش و پرورش - بنیاد شهید، سازمان شهرداری و ...

محوresهای پذیرش مقالات

www.Olomensani.ir
www.Ghanonyar.ir

تمام گرایش های رشته فقه، حقوق و علوم قضایی ■ علوم تربیتی، تکنولوژی آموزشی و آموزش و پرورش
 روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم دینی و مذهبی ■ علوم اقتصادی، بانکی و تمام گرایش های مدیریت

مکان و زمان برگزاری همایش کرمانشاه - ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
مدیر اجرایی همایش دکتر شهلا رضایی
دبیر علمی و مسئول همایش دکتر بهنام اسدی

ایمیل رسمی همایش جهت دریافت مقالات پژوهشگران OLOMENSANI@YAHOO.COM
ارسال مقاله از طریق واتس آپ، اینستاگرام، تلگرام، روبیکا به شماره ۰۹۱۰۰۶۳۶۰۰۲
 دبیرخانه مرکزی موسسه قانون یار: تهران، میدان انقلاب، خیابان اردیبهشت، موسسه قانون یار ۰۵۲۶-۰۲۱۶۶۹۷۹۵۱۹
 (در صورت طرح سوال درخصوص ارسال مقاله با جذب در هیات علمی همایش با خانم دکتر قبادی تماس بگیرید ۰۹۱۹۶۷۴۸۶۲۵)

 CiteFactor
Academic Scientific Journals
Index (University of California-San Francisco)
  MENDELEY
PBIN.com
Sponsored And Indexed
  جهاد
دانشگاهی
Scientific Information Database
  DRJI
Directory of Research Journals Indexing
WORLD of JOURNALS
  CONF PAPER
Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science