

جامی و موسیقی

یدالله بهمنی مطلق^۱

محمد رضا سام خانیانی^۲

چکیده

جامی شاعریست موسیقی دان که اشعارش با بسیاری از اصطلاحات و راز و رمزهای موسیقی در آمیخته است. این امر باعث شده بسیاری از اشعارش بدون توجه به معانی موسیقایی و ازگان و اصطلاحات آن، خامض به نظر بررسد، خصوصاً زمانی که از تغییر مقام‌ها که امروزه به آن مرکب خوانی یا مدولاسیون می‌گویند یا زمانی که از آواز و چگونه تحریر زدن سخن می‌گوید، حتی باشد با آواز و مسائل مربوط به آن از جمله مناسب‌خوانی، مرصع‌خوانی، زیر و بم خواندن، فراز و فرود، برداشت و برگشت یا رجعت و... آشنا باشیم. در غیر این صورت نه از هنر و زیبا آفرینش جامی لذت خواهیم برداشته از مفاهیم و معانی نهفته در آنها بهره‌مند خواهیم شد. بنابراین در این مقاله برای نیل به این مقصود با استفاده از منابع مخصوص موسیقی گذشته از جمله، شرح ادوار عبدالقدیر مراغی، بحور الالحان فرست الدوّله شیرازی و رساله‌ی جامی در خصوص موسیقی و منابع حال حاضر از جمله نظری به موسیقی ایرانی تأثیف روح الله خالقی و غیره، به توضیح اصطلاحات موسیقی استفاده شده در اشعار جامی برای درک بهتر مفهوم ایات پرداخته شده است. مطالعه‌ی اشعار جامی و بررسی موسیقایی آن‌ها و همچنین نگاهی به رساله‌ی موسیقی وی نشان می‌دهد، جامی علاوه بر آشنایی علمی و عملی با سازها و اجزا و چگونگی ساخت آنها، از راز و رمزهای آواز آگاه بوده و مقام‌های آوازی را می‌شناخته است و در مواردی مخصوصاً زمانی که از آوازخواندن و تحریر زدن سخن می‌گوید، دیدگاهش با نظریات استادان آواز کنونی قرابت دارد. در دیوان جامی همیشه اصطلاحات موسیقی در معنی تخصصی خود به کار نرفته بلکه گاه در خدمت آفرینش زیبایی ادبی قرار گرفته‌اند.

کلید واژه‌ها: جامی، اشعار، موسیقی، مقام، ساز، آواز، پرده، عشق، لحن، گوش، ردیف.

مقدمه

نورالدین عبدالرحمن بن نظام احمد بن الشمس الدین محمد حنفی جامی که بعدها به نورالدین ملقب گردید و تخلص جامی را برای خود انتخاب کرد، در سال ۸۱۷ در ناحیه‌ی خرجد جام دیده به جهان گشود. در کودکی به همراه پدر به هرات رفت. در این شهر مورد تشویق سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیرعلی شیرنوایی قرار گرفت. و در محرم سال ۸۹۸ در هرات در گذشت. (اقبال، ۱۳۸۸، مقدمه کلیات جامی، ۱۰)

مهارت جامی در علم موسیقی به درجه‌ای بوده که اکثر محققان و عالمان موسیقی او را به عنوان استاد موسیقی پذیرفته‌اند. او چنان‌که خود می‌گوید از دوران کودکی به یادگیری موسیقی پرداخته است: «گوینده‌ی این راز و سازنده‌ی این نقش دلنواز که در عنفوان شباب که اوان تحصیل و عنوان صحیفه‌ی قال و قیل بود، تشحیذ خاطر را به تعلم علم موسیقی آهنگ کرده بودم». (جامی، ۱۳۷۹، ۱۷۳)

رساله‌ی موسیقی جامی که به درخواست علی شیرنوایی و به زبانی روان و ساده تأليف شده، یکی از منابع معتبر علمی موسیقی محسوب می‌شده است. جامی در این رساله آوازها و تناسب فاصله‌ی نغمه‌ها را مورد تحلیل قرار داده و از سازها سخن گفته و همچنین در خصوص تأثیر آوازها در ساعات مختلف روز توضیحات قابل ملاحظه‌ای آورده است.

پیشینه‌ی تحقیق:

در زمینه‌ی موسیقی و شعر کارهای ارزنده‌ای چون حافظ و موسیقی، منوچهری و موسیقی تأليف حسینعلی ملاح، رباب رومی تأليف مهدی ستایشگر، پیوند شعر و موسیقی تأليف حسین دهلوی و ... انجام گرفته است. در مورد شاعران دیگر همانند فردوسی و نظامی نیز از نظر موسیقی و شعر تلاش‌های قابل توجهی گرفته است. اما در خصوص جامی که شاعری موسیقی‌دان است و رساله‌ای در زمینه‌ی موسیقی دارد، تحقیق یا مقاله‌ای دیده نشد. لذا در این

مقاله سعی شده اشعار جامی از دیدگاه موسیقیایی بررسی شود و جامی از دو رهگذر؛ اولاً شاعری موسیقی‌دان و سازشناس و ثانیاً شاعری آشنا با فنون آواز و خوانندگی معرفی گردد. همهی شواهد بررسی شده در این مقاله جز یکی دو نمونه که با ذکر سال چاپ از دیگر نمونه‌ها متمایز شده‌اند برگرفته از کلیات دیوان جامی به تصحیح فرشید اقبال است.

۱- جامی موسیقی‌دان سازشناس

«ساز واژه‌ای است عام که در سراسر کشورهای اسلامی به معنی ابزار و آلات موسیقی به کار برده می‌شود. ترک‌ها نوعی ابزار زمینی با کاسه‌ای بزرگ و دسته‌ای بلند را "ساز" می‌گویند، در صورتی که اهالی ایل قشقایی و لرها و دیگر نقاط ایران از جمله خراسان به "سرنا" که سازی بادی است "ساز" می‌گویند. برخی نیز به هر نوع آهنگ و ترانه "ساز" می‌گویند. (وجدانی، ۱۳۷۶، ۳۸۶)

ساز در اصطلاح موسیقی هم به معنی آلات موسیقی و هم به معنی ساختن آهنگ یا هم آهنگ کردن به کار می‌رود. کلمه‌ی ساز معانی فراوان و متفاوتی دارد اما آنچه ابتدا به ذهن متبار می‌شود، معنای موسیقایی آن است. در اشعار جامی واژه‌ی ساز بسیار و به معانی گوناگونی چون: ابزار موسیقی، کوک کردن و آهنگ ساختن به کار رفته است.

۱-۱- معانی مختلف ساز در دیوان جامی

به معنی آهنگ ساختن

شعر مهرانگیز جامی را مغنى داد ساز مهر ماه روی آن نامهربانم تازه کرد
(جامعی، ۱۳۸۸، ۱۶۲)

در بیت بالا ساز دادن با توجه با فاعل آن یعنی مغنى، به معنی آهنگ ساختن است؛ یعنی، معنی بر روی شعر جامی آهنگی ساخت.

طرب سازان نواها ساز کردند شتربانان حدى آغاز کردند
(جامعی، ۱۳۸۹، ۶۰۷)

در مصرع اول بیت بالا ساز کردند یعنی مطریان آهنگ ساختند و به تعبیری آهنگهایی نواختند.

به معنی مطلق آهنگ و نغمه

گر نوا ساز و غزلخوان کنی آهنگ سمع راه بر نغمه سرایان خوش آهنگ زنی
(جامی، ۱۳۸۸، ۵۲۳)

در مصروع اول بیت بالا ساز در ترکیب نوا ساز می تواند به معنی آهنگی که در مقام نوا ساخته شود یا به تعبیر عام نوا ساختن و نغمه پردازی کردن باشد.
ساز در مفهوم کوک یا کوک کردن ساز

با زخمه‌ی عشق ساخت چون چنگ شد ساز ب دین نشیدش آهنگ
(جامی، ۱۳۸۹، ۶۳۰)

در مصروع دوم بیت بالا ساز شدن آهنگ به معنی هم کوک بودن و هم گام شدن آهنگ است
همه چنگ محبت ساز کردند نوای معذرت آغاز کردند
(همان، ۷۰۳)

معنى چون کند بر نظم جامی ساز چنگ خود ز بزم دوستان ناھید بر روی آفرین گوید
(جامی، ۱۳۸۸، ۲۴۳)

که ساز کردن چنگ به معنی کوک کردن چنگ و آماده کردن آن برای نواختن است.
کی پرده عاشقی شود ساز بی زخمه‌ی عیب جوی و غماز
(همان، ۶۰۹)

ساز شدن پرده به معنی در کوک مطبوع بودن آهنگ یا پرده است.
از آن مقام مکن راست جامیا آهنگ سوی حجاز که از ساز رفت راه عراق
(همان، ۳۰۸)

از ساز رفن به معنی خارج شدن از دستگاه، ناکوک شدن و فالش شدن است.

در مصرع دوم بیت بالا راه عراق به معنی مقام عراق است که معنی موسیقایی دارد. از جمله معانی کلمه راه عبارتند: «مقام، لحن، نوا، آهنگ، پرده، گوشه، نغمه، طریق، نوبت، مرتبه و غیره» (وجدانی، ۱۳۷۶: ۳۲۰). تراکم واژه‌های موسیقایی در این بیت مانند مقام، راست، آهنگ، حجاز، ساز، راه، عراق حکایت از آشنایی جامی با اصطلاحات موسیقی و این نکته که از هر مقامی نمی‌توان آهنگ حجاز کرد نشان دهنده اشراف کامل او بر جزئیات کار است. ایهام تناسب لطیف نهفته در این واژها نیز بر رژیم ادبی شعر افزوده است. در دیوان جامی راه یا ره که مخفف راه است در معنای مختلف و با ترکیبات مختلف موسیقایی به کار رفته است. مانند: راه زدن، راه حجاز، راه عراق، راه سمع، راه راست، راه بی خودی و...

جانا چه شد که چنگ جفا ساز کرده‌ای ناسازی چو بخت من آغاز کرده‌ای
(همان، ۴۸۶)

در بیت بالا ساز کردن به معنی کوک کردن ساز (چنگ) است و در مصرع دوم ناسازی هم به معنی ناکوک بودن. البته ناسازی در اینجا چون وجه شبه است جنبه‌ی استخدامی دارد، که برای چنگ به معنی کوک کردن و برای بخت به معنی ناسازگاری است. در این ترکیبات هر چند جامی با استفاده از هنر بیان، مفهوم ایهامی را مد نظر دارد ولی مفهوم موسیقایی آنها برجسته‌تر است.

ساز در مفهوم و معنی مطلق ساز (آلت موسیقی) یا مطلق موسیقی:
مطلب به ساز عود که ندهد خلاصی ام از پایمال غصه به جز گوشمال عود
(همان، ۲۴۱)

در بیت بالا ساز به مفهوم مطلق آلт موسیقی یعنی ساز عود است.
به نکته‌های حسن جامی یک کمالت بس که ساز نظم ترا جز نواب خسرو نیست
(همان، ۸۲)

در این بیت ساز به مفهوم مطلق موسیقی شعر است که تنها نوای خسرو مناسب آن دانسته شده است. جامی هم سازها را می‌شناسد و هم قطعات تشکیل دهنده‌ی آنها را، شاید بتوان گفت که همه‌ی سازها را، لااقل در حد تمرین و ذوق و اشتیاقی که داشته، می‌نوخته، آنها را به دست می‌گرفته و مشق می‌کرده است.

کشیدم همچو عود از چنگ غم صد گوشمال اما شد از هر گوشمالی تیزتر سوی تو آهنگم
(جامی، ۱۳۸۸، ۳۳۸)

ساز عود یا چنگ از گوشی‌هایی تشکیل و تار یا سیم ساز به این گوشی‌ها وصل می‌شده است. نوازنده با چرخاندن این گوشی‌ها، صدای ساز را زیر یا بم می‌کرده و بدین وسیله ساز کوک می‌شده است. (ستایشگر، ۱۳۹۰، ۷۴۷) جامی نیز به این نکته اشاره دارد که با گوشمالیدن یا چرخاندن گوشی‌ها، آهنگم تیزتر یا زیرتر می‌شود. البته واژه‌ی تیزتر هم که یک واژه‌ی موسیقی‌ای است در معنی زیرتر، خود حکایت از آن دارد که اگر کسی به ظرایف موسیقی آشنا نباشد، به درک سخن جامی نائل نخواهد شد.

در دیوان جامی به ساز نی از جنبه‌های صدا، ساختار ظاهری و نحوه‌ی نوازنده‌گی آن توجه شده است. هر چند نی سازی است که همگان با آن آشنایی نسبی دارند اما می‌توان گفت جامی با این ساز بیشترین مضمون‌پردازی را به نمایش گذاشته است. از جنبه‌ی ساختار ظاهری ساز نی دارای سوراخ‌هایی است:

از خدنگ خود چونی سوراخ‌ها کن سینه‌ام تا دهم یک دم برون درد دل افگار خویش
(جامی، ۱۳۸۸: ۲۸۷)

سوراخ‌ها به سینه‌ی نی بهر آن کنند تا دم به دم زناله دل خود کند تهی
(همان: ۵۰۷)

توجه به نحوه‌ی نوازنده‌گی نی که با دم یا نفس یا باد در آن می‌دمند و از سازهای بادی است: ياد آن مطرب که ما را هرچه بود از ياد برد بادی اندر نی دمید اندیشه‌ها را باد برد

(همان: ۲۱۳)

شعله زد آتش ما از دم نی ای مطرب
این چه دم بود که امروز دمیدی در نی
(همان: ۴۸۸)

توجه به صدای ساز نی که معمولاً با حزن و اندوه و با نالیدن همراه است و بسیار تأثیرگذار.
می‌نالم از جدایی تو دم به دم چونی وین طرفه‌تر که از تو نیم یک نفس جدا
(همان: ۳)

چونی چگونه بنالم که شد ز ناوک تو
هزار روزنه‌ام در هر استخوان تنها
(همان: ۴۱)

نی دارای هفت بند معروف است و جامی در بیت زیر به این نکته توجه داشته است:
نیست نایشه‌ی فیض خامه‌ی جامی بر آن نی از نفس عیب‌جوى بند مباد
(همان: ۲۲۳)

کمانچه سازی زهی و آرشه‌ایست (ستایشگر، ۱۳۹۰، ۷۳۲) دارای صدا و طنین خاص خود و از سازهای مخصوص موسیقی ایرانی، جامی به این نکته واقف بوده و با توجه به گوش موسیقایی خاصی که دارد، ساز ریباب را با صدای کمانچه کوک می‌کند و می‌داند که ریباب (با توجه به انواع آن و تغییراتی که به مرور زمان در آن ایجاد شده) نیز نوعی ساز رشته‌ای و آرشه‌ای است. (وجدانی، ۱۳۷۶، ۳۲۵)

در شعر جامی کمانچه‌سازی مستقل از ریباب است. بر خلاف برخی از شاعران که کمانچه را متراծ با ریباب گرفته‌اند و کمانچه را در معنی کمان یا وسیله‌ی نواختن یا کشیدن بر سیم یا زه ساز بیان کرده‌اند.

می‌خواستم کمانچه‌زدن ریش زهد را
این کار را به کام دل من ریباب کرد
(همان، ۱۶۰)

در مصراج اول بیت زیر جامی با توجه به تشبیه زیبایی که ایجاد کرده، به ساختار و شکل ظاهری چنگ اما در مصراج دوم به دف اشاره نموده است و دف را از سازهای کوبه‌ای می‌داند. تپانچه اگر چه در لغت به معنی سیلی زدن است اما با توجه به واژه‌ی دف در بیت فوق، می‌توان از آن به ضربه‌های سنگین واردہ بر روی دف تعبیر کرد.

فغان کشیدم از اندوه آن به سینه چو چنگ
تپانچه کوفتم از درد آن به روی چو دف
(جامی، ۱۳۸۸، ۳۰۴)

در جای دیگر از دف سخن می‌گوید که به دور آن حلقه‌هایی (جلاجل) به کار رفته است. «این حلقه‌ها باعث زیباتر شدن صدا و تنوع در صدای دف می‌شود.» (ستایشگر، ۱۳۹۰، ۷۴۷) من و جلاجل دف رغم آنکه در گوشش گه شمار صدای زرد فینه خوشت
(جامی، ۱۳۸۸، ۱۲۷)

۱-۲- جامی، تنظیم کننده‌ی موسیقی

یک تنظیم کننده‌ی موسیقی باید با انواع سازها و صداها آشنا باشد و موسیقی را به طور حرفة‌ای بشناسد تا بتواند سازها را در کنار هم قرار دهد و صدایی دلنشیں به گوش شنونده برساند.
(اعظمی کیا، ۱۳۸۲، ۷۱)

صوت ابواب فتوحست صدای نی و چنگ
کو معنی که دلم طالب فتح البابست
(جامی، ۱۳۸۸، ۵۸)

همراهی و همنوازی نی و چنگ ایجاد آرامش و خرسندی برای شنونده به ارمغان می‌آورد. صدای نی و چنگ با توجه به صدای خاص که دارند، می‌تواند مکمل یکدیگر باشند.
مسنی و خموشی نسزد، مطرب ما کو
تا شور و فغانی زنی و چنگ بر آریم
(همان، ۳۷۲)

و در اغلب موارد جامی دف را به عنوان ساز ضربی در کنار سازهای دیگر قرار می‌دهد تا نغمه و آهنگ با ریتم و موسیقی دلنشیں ایجاد کند.
خالی ز دوستی نبود هیچ پوستی
بر صدق این سخن دو گواهند چنگ و دف

جامی و موسیقی ۴۹۱۱

(همان، ۳۰۲)

آنچه در صومعه زین پیش نهان می کردیم این زمان با دف و نی بر سر بازار کنیم
(همان، ۳۸۱)

در ارکست جامی، انواع سازها و صدایها با هم تلفیق می شود تا شنونده از تکرار و تک صدایی خسته نشود. چنان که در ایات زیر تلفیق صدای سازهای چنگ، ارغون، بربط و عود و زیری و بمی آنها تنوعی ایجاد می کند که شنونده را به شور و هیجان می آورد.

لغان بر طارم این گنبد نیلوفر اندازیم زبانگ چنگ و لحن ارغون و نغمه بربط
(همان، ۳۹۰)

برو مطرب که در چنگ غم هجران چو عود امشب دل و جان ساز کرده ز آه و ناله زیر و بم با هم
(همان، ۳۵۲)

۱-۳. اجزا و قطعات تشکیل دهنده‌ی آلات موسیقی در دیوان جامی ابریشم و بربط

الف- صورت پهلوی این واژه [اپریشُوم] است. ب- مطلق تار سازها که به زخم و ناخن می نوازند. پ- دستان و پرده ساز (معین، ۱۳۷۱، ذیل ابریشم)

عبدالقدیر مراغه‌ای درباره‌ی ساز کمانچه و ساختار آن می گوید «... بعضی و ترین آن را از موی اسب بندند اما بعضی و ترین آن را از ابریشم سازند و آن احسن و الذ باشد. (مراغه‌ای، ۱۳۷۰، ۳۵۴)

با توجه به تعریف بالا ابریشم، رشته‌هایی بوده که بر سازها می‌بستند و آن را با زخمی یا ناخن می‌نواختند و آن را بر موی اسب ترجیح می‌دادند.

در دیوان جامی ابریشم اغلب به شکل بربط استعمال شده است که گاه به معنی تار ساز و گاه به معنی آهنگ و دستان و نغمه به کار رفته است.

گردون نبافت بر قد یک تن لباس عشق کان رانه از بربط چنگست تارو پود
(جامعی، ۱۳۸۸، ۲۲۷)

کند خراش غمت ساز چون بریشم چنگ
هزار ناله ز هر تار دلق پشمینم
(همان، ۳۷۷)

در ایات بالا بریشم یا ابریشم به معنی تار ساز می‌باشد.

مگو به حلقه‌ی ما ذکر رشته‌ی تسیح
که گوش مجلسیان بر بریشم چنگست
(همان، ۱۰۰)

که در بیت بالا بریشم مجازاً به مفهوم آهنگ به کار رفته است.

تار

الف- رشته‌ی دراز بسیار باریک از موی و ابریشم و پنبه و تنیده‌ی عنکبوت. ب- فلز بسیار باریک و طویل سیم، تار ساز، تار چنگ پ- ساز ایرانی که از ذوات الاوتار و دارای شیش سیم است که با زخمه نوازنده و بر کله‌ی آن پوست برهه تنگ کشیده شده (معین، ۱۳۷۱، ذیل تار)

تار در متون نظم و نثر فارسی به سازهایی چون رباب، عود، تنبور و ... نیز اطلاق شده است. در اشعار جامی به معنی رشته یا زهی که به سازها می‌بستند به کار رفته است.

تار چنگی شدم از ضعف چو جامی و هنوز
نیست ممکن که خلاصی بود از چنگ توام
(جامی، ۱۳۸۸، ۳۴۹)

جامی شاعری سازشناس و موسیقی‌دان بوده و می‌دانسته که تاری که مرغوب نباشد صدا و نوای خوبی نخواهد داشت و صدایی دلشیان تولید نخواهد کرد.

ساختی قدم چو چنگ آن طرّه از دستم مکش
بهر تاری بی نوا مپسند چنگ خویش را
(همان، ۲۶)

همچنین جامی به عنوان فردی که با آلات موسیقی و قطعات آن‌ها آشناست، می‌داند که وقتی تار سازی گستاخ شود باید تعویض گردد، زیرا دلنشیانی و قدرت صدای خود را از دست می‌دهد، چنان‌که در بیت زیر در مقام آفرینش زیبایی ادبی و ارسال مثل و اسلوب معادله می‌گوید:

جامی و موسیقی ۵۱

چون برید از تن رگ جان، آه دل آهسته شد
چنگ افتاد از نوا چون تار او بگسته شد
(همان، ۱۸۴)

در بیت زیر جامی با تشییه زلف یار به تار چنگ، به شکل و ساختار تار یا زه ساز توجه دارد که باریک یا ابریشمی است.

قدم خم شد چو چنگ و دارم امید
که آرم تاری از زلف تو در چنگ
(همان، ۳۱۵)

پرده

الف- دستان، دست، نوا، گاه، راه، چنانکه در پرده عراق، پرده‌ی عشاق، پرده‌ی صفاها و نظایر آنها ب- زه و بندھایی که بر دسته‌ی چنگ، رباب و تار بندند و بر آوردن اصوات گوناگون را انگشت بر آنها نهند. پ- آنچه از روده یا برجع یا نقره بر دسته‌ی طنبور و سه تار و غیره بندند برای نگهداشتن انگشتان و حفظ مقامات موسیقی؛ (معین، ۱۳۷۱، ذیل پرده) مقام‌های دوازده گانه در موسیقی قدیم را مقام، پرده و یا شد نامیده‌اند. (ستایشگر، ۱۳۹۰، ۱۸۳) در اشعار جامی پرده در معانی مختلف به کار رفته است.

در معنی آهنگ و دستان:

مطرب بساز پرده که عشق آشکار کرد
رازی که زیر پرده نهان بود تا کنون
(جامی، ۱۳۸۸، ۴۰۴)

یکدم از این پرده سمعای بکن
هر چه نه زین پرده وداعی بکن
(همو، ۱۳۸۹، ۱۶۲)

در بیت اول پرده ساختن به مفهوم آهنگ ساختن و نواختن به کار رفته است. در بیت زیر پرده با ترکیب پرده کش و پرده ساز آمده که به معنی سازنده‌ی آهنگ است.

خیز که شد پرده کش و پرده ساز
مطرب عشاق به راه حجاز
(همان، ۶۹۲)

در بیت زیر با توجه به ایهام ایجاد شده، پرده علاوه بر آهنگ و نغمه به معنی زه و بند ساز و همچنین مخفی و پنهان به کار رفته است.

بزن مطرب آن نغمه‌ی دلنواز
که در پرده‌ی دل بود پرده ساز
(همو، ۱۳۸۸، ۶۳۳)

کیست کزین پرده شود پرده ساز
زمزمه‌ای گوید ازین پرده باز
(همو، ۱۳۸۹، ۷۳۵)

جلاجل

الف- درای خرد، چیزی باشد مانند سینه‌بند که در آن زنگ‌ها و جرس‌ها نصب کنند و بر سینه‌ی اسب بندند. ب- زنگ‌ها و زنگوله‌ها پ- سنج و دایره‌ت- دف، دایره (معین، ۱۳۷۱، ذیل جلالج) زنگوله‌های کوچکی که در اطراف دایره و چنبر دف بندند. (ستایشگر، ۱۳۹۰، ۲۲۹)

من و جلالج دف رغم آنکه در گوشش
گه شمار صدای زرد فینه خوشت
(همو، ۱۳۸۸، ۱۳۵)

در بیت بالا جلالج همان زنگوله‌های است که به اطراف دف بندند.

در نغمه به ساقشان خلاخل
چون در کف مطربان جلالج
(جامی، ۱۳۸۹، ۵۰۹)

در بیت بالا علاوه بر مفهوم زنگوله می‌تواند معنی ساز مستقل چون دف و دایره را داشته باشد.
عنادل زان جلالج نغمه پرداز
در این فیروزه کاخ افکنده آواز
(همان، ۶۵۰)

خرک

آلتی کوچک، استخوانی یا چوبی که روی کاسه‌ی تار نصب کنند و سیم‌های تار را روی آن عبور دهند. (معین، ۱۳۷۱، ذیل خرک)

گر به خروار بریشم نبود تاری چند
بس بود بر خرک عود ز اسباب عنا

(همو، ۱۳۸۸، ۱۱)

در این بیت، جامی شکل ظاهری ساز و نحوه‌ی قرار گرفتن سیم یا تار ساز را بر روی خرک نشان می‌دهد.

رشته

تار و تر که بر سازهای ذوات الاوتار می‌بندند. اصطلاحی است قدیمی که به جای سیم یا زه استعمال می‌شده است. (وجданی، ۱۳۷۶، ۳۴۱)

تابه گوش تو رسد ناله‌ی من می‌خواهم
که به بزم تو کنم از رگ جان رشته‌ی چنگ
(جامی، ۱۳۸۸، ۳۱۵)

بیا مطربا وز کمان رب‌باب
که از رشته‌ی جان زهش برد تاب
(همو، ۱۳۸۹، ۷۶۷)

در بیت دوم رشته به معنی زه یا تار و سیم ساز استعمال شده است.

زخمه

الف- به فارسی شکافه، به عربی مضراب ب- و سیله‌ی نواختن آلات زهی مضرابی پ- رابط نوازنده و اوtar در ارتعاش و به صدا درآوردن سیم‌ها خواه طبیعی باشد چون زخمه‌ی ناخن سه تار، خواه مصنوعی مانند مضراب تار و ستورت- قسمت دهم از تصانیف یازده گانه‌ی قدیم.
(ستایشگر، ۱۳۹۰، ۴۷۴)

در اشعار جامی زخمه به معنی مضرابی است که به تار یا سیم ساز ضربه وارد می‌کند و حتی این مضراب همانند نشتریست که بر رگ ضربه وارد می‌کند و آن را زخمی می‌کند.

تم که رگ رگ او نالد از غمت چنگی است
که تارهایش از آسیب زخمه ناله کند
(همو، ۱۳۸۸، ۲۵۳)

ریزم سرشک گلگون از زخمه‌ی مغنی
آری روان شود خون بر رگ چو نشتر آید
(همان، ۱۷۵)

مضراب

مضراب آن است که با آن به وترها زخمه می‌زنند. (وجدانی، ۱۳۷۶، ۶۷۱) در سنتور کلمه‌ی مضراب به انواع اجرا یا اقسام مختلف فرود آمدن آلات نواختن (که نام آن نیز مضراب است) نیز گفته می‌شود مانند اصطلاحات مضراب دو تا یکی، مضراب جفت، مضراب شلال. (همانجا)

در دیوان جامی مضراب به معنی زخمه یا آلتی است که به وسیله‌ی آن ساز را می‌نوازند یا بر وترها و تارهای ساز چون چنگ ضربه وارد می‌کنند.

قمت ما چنگ شد و اندر سمع اهل درد جز به مضراب غمت این چنگ ننواختیم
(جامی، ۱۳۸۸، ۳۴۷)

ز هجران مردهام جانا پنداری که جان دارم به مضراب غمت چون چنگ بی جان این فغان دارم
(همان، ۳۸۳)

زدی جامی بر این چنگ شکسته به مضراب فتا تارش گسسته
(همو، ۱۳۸۹، ۴۷۰)

۲- جامی، آشنا با فنون آواز و خوانندگی

«آواز در موسیقی به معنی عام، نغمه، سرود، آهنگ و بانگ ریز و بمی که از گلوی انسان (اکمل آلات الحان) و یا از سیم انواع سازها برآید گفته می‌شود.» (ستایشگر، ۱۳۹۰، ۵۹) در دیوان جامی آواز در معانی مختلف اعم از موسیقایی و غیر موسیقایی، به معنی مطلق صدا و بانگ به کار رفته است. کلمه‌ی آواز به معنای موسیقایی در اشعار جامی بسامد بالایی را به خود اختصاص داده و بیشتر به مفهوم صدای ساز یا آهنگ و بانگی که از حنجره‌ی انسان بر می‌خizد، آمده است.

مغنی به آواز چنگ و چنانه چه خوش گفت وقت صبح این ترانه
(همو، ۱۳۸۸، ۴۸۱)

که در بیت بالا آواز به معنی صدا یا آهنگ ساز به کار رفته است.

علاوه بر آنچه گذشت در دیوان جامی گاهی با ترکیب همآوازی به مفهوم هم خوانی، یا هم کوک بودن و همراهی کردن در خواندن یا نواختن به کار رفته است.

نمی عاشقی که چون به لب آرد سروش شوق
با او در آن ترانه هم آوازی ای کنم
(همان، ۳۶۸)

قابل ذکر است که آنچه امروزه از آواز به مفهوم گام یا مقام در موسیقی برداشت می شود در دیوان جامی نمونه‌ای دیده نمی شود.

آواز خوشش بر صفت وحدت خویش است
با کثرت اطوار که در زیر و بم اوست
(همان، ۶۸)

جامعی استاد موسیقی و آواز ایرانی است. او می داند خوانندگان دارای صدای های مختلفی هستند. چنان که خوانندگانی که صدای بم دارند به اصطلاح امروز راست کوک و خوانندگانی که صدای زیر دارند چپ کوکند. (اعظمی کیا، ۱۳۸۲، ۶۱) صدای هر خواننده دارای زیر و بم است. صدای زیر دارای ارتعالش بیشتر و صدای بم دارای ارتعاش کمتری است و اگر صدای خواننده را با ساز سه تار یا تار مقایسه کنیم، صدای بم به طرف بالا دسته ساز حرکت می کند و صدای زیر به طرف پایین دسته ساز و خواننده با شناختن صدای خود که از چند دانگ تشکیل شده است و طینی که در فراز و نشیب صدایش وجود دارد می تواند آواز دلنژین سر دهد.

آهنگ اوج عشق ز تر دامنان مجوى
پرواز جره باز نیاید ز طبع بط
(همان، ۲۹۸)

آهنگ اوج علاوه بر اینکه می تواند نوعی لحن و نغمه باشد (در ردیف آوازی امروز گوشاهی از دستگاه شور یا آواز دشتی است). به فراز یا همان صدای زیر یک خواننده ، نیز نظر دارد.
پست شد آهنگ قد قامت مؤذن را چو دید
شیوهی قد بلند و قامت دلچوی تو
(همان، ۴۳۹)

در بیت بالا کلمه‌ی پست علاوه بر بار ایهام و تناسبی که با کلمات بلند و قامت دارد، از نظر موسیقایی نیز جالب توجه است. پست شدن آهنگ به معنی فرود آمدن یا همان معنی نشیب و بم شدن صدای خواننده است.

کدورت خط و شعرت کجا برد ز ضمیر به جز صفاتی می و لحن زیر و نغمه بم
(همان، ۳۸۹)

در بیت بالا لحن زیر و نغمه بم به معنی فراز و نشیب یا اوج و بم بودن یک آهنگ را در نظر دارد. (حنانه، ۱۳۸۸، ۲۰)

در بیت زیر منظور جامی از بانگ بلند همان صدای زیر یا در اوج خواندن است.
چون شوی مسْت باده‌ی وصل بسرا این نوابه بانگ بلند
(همو، ۱۳۸۸، ۷۰۶)

نکته‌ای که در مورد آواز در دیوان جامی قابل توجه است هم آوازیست. هم آوازی به معنی جواب آواز دادن یا همکاری در خواندن آواز یا در نت و کوک آهنگی، آواز خواندن است.
نمی عاشقی که چون به لب آرد سروش شوق با او در آن ترانه هم آوازی کنم
(همان، ۳۶۸)

هر صبح سرود غم کنم ساز با مرغ سحر شوم هم آواز
(همان، ۷۱۱)

ساز نی ای شدم که بنالم چو شد بلند آهنگ ناله‌ام دم نی کرد کوته‌ی
(همان، ۵۰۷)

در بیت بالا علاوه بر توجه جامی به طین و رنگ صدای نی، به نکته تکنیکی همنوازی یا جواب ساز و آواز اشاره دارد. در زمان اجرای موسیقی، هنگامی که خواننده شروع به خواندن می‌کند یا جواب آواز می‌دهد، معمولاً نوازنده‌ی ساز، صدای سازش را ملایم‌تر یا ضعیف‌تر

می‌کند (آثاری، ۱۳۸۱، ۱۱۲)، تا صدای خواننده رسانتر شنیده شود. این نکته در عبارت کوتاه شدن صدای نی در بیت مذکور ملاحظه می‌شود.

جامی شرایط یک خواننده خوب و تأثیرگذار را می‌داند او اعتقاد دارد که خواننده‌ی خوب علاوه بر اینکه باید به موسیقی آشنا باشد و پیش استاد، تعلیم آواز کرده باشد، باید دارای صدای دلنشیں نیز باشد. در ضمن این خواننده خوش صدا باید بتواند کلمات و اشعار را خوب ادا کند. ادبیات را بشناسد و شعر شاعران را خواننده باشد تا صدایش و اشعاری که می‌خواند بر شنونده تأثیر گذار باشد.

مطرب خوش لهجه را حسن ادا باید نخست تا دمشن از رشته‌ی جان عقده‌ی غم بگسلد (همان، ۶۸۲)

یک خواننده‌ی خوب انواع تحریرها و چهچهه‌ها را می‌شناسد و تحریرها را در آوازها و مقام‌های مختلف تمرین کرده است، اما باید پیوند شعر و موسیقی را بشناسد و بداند که در کدام کلمه می‌تواند از تحریر استفاده کند. (دهلوی، ۱۳۷۹، ۲۱) و از تحریرهای اضافی و بی تأثیر پرهیز کند. از تحریرهای بجا استفاده کند و با نفس گیری به موقع، حق مطلب را ادا کند و با تمرین و ممارست و پشت کار در هنگام اجرا، تحریرها را ببریده و ناتمام نگذارد.

در میان هر دو لفظش از غزل دم بگسلد نی چنان کز کثرت تحریر و تکرار نغم (همان، ۶۸۲)

خواننده خوب نباید شعر را فدای آواز و تحریرهای نابجای خود کند. یکی از مهمترین مسائل آوازخوانی، پیوند شعر و موسیقی است. (دهلوی، ۱۳۷۹، ۱۹) خواننده باید مفهوم شعر را در ک کند و با صدای خوش و تحریرهای مناسب آن را، به شنونده منتقل نماید.

هر چه را بندد به هم ناظم به صد خون او ز ناهنجاری الحاشش از هم بگسلد (همان، ۶۸۲) جگر

۲-۱- مرکب خوانی (مدگردی یا مدولاسیون) در دیوان جامی

مرکب خوانی در ردیف آوازی امروز یعنی اینکه یک خواننده از یک دستگاه یا مقام به دستگاه یا مقام دیگر وارد شود. (نفری، ۱۳۸۰، ۲۱) این مدولاسیون باید از گوشهایی انتخاب شود که موسیقی حالت لطافت و مطبوع بودن خود را از دست ندهد و برای شنونده گوش نواز باشد. مرکب خوانی در واقع مهارت بالای یک خواننده یا نوازنده را می‌رساند. تنها خوانندگان و موسیقی‌دانان بزرگ هستند که از عهده‌ی این امر بر می‌آیند. در ردیف آوازی، معمولاً استادان، شعرهایی را برای نمونه‌ی مرکب خوانی مثال می‌زنند که بیت زیر یکی از آنهاست.

راست گویان حجازی به نوا می گویند که حسین کشته شد از جور مخالف به عراق

در ردیف آوازی امروز، راست نام دستگاه مجزا و حجاز گوشه‌ای از آواز ابو عطا از متعلقات شور و نوا نام دستگاهی مجزا، مخالف نام گوشه‌ای در دستگاه سه گاه و عراق نام گوشه‌ای برای آوازهای مختلف مانند افساری و دستگاه ماهور است. (حالقی، ۱۳۷۷، ۲۹) مدولاسیون^۳ در این چند دستگاه و آواز بدون اینکه موسیقی، دلنشیں بودن و مطبوعیت خود را از دست بدهد و به قول معروف فالش نشود، کار هر کس نیست، استادی، مهارت و تمرین فراوان می-خواهد.

در دیوان جامی مدولاسیون و مدگردی فراوان دیده می‌شود و این خود، مهارت و استادی جامی را نشان می‌دهد.

جامعی از شوق مقام تو نوایی که زند بهر عشاق رهی راست بود سوی حجاز
(همان، ۲۶۸)

در بیت بالا نوا، عشاق، راست و حجاز مقام‌های اصلی موسیقی سنتی ماست، یک خواننده یا نوازنده اگر بتواند از طریق مقام راست از مقام عشاق وارد مقام حجاز شود، مهارت و استادی

خود را نشان داده است. جامی در مصراج دوم تأکید دارد که اگر از مقام عشق از طریق آواز راست وارد مقام حجاز شویم، موسیقی دلنشیست خواهیم داشت.

مرا مقالم حسینی لقب شهنشاهی است
که می‌زنند نوای محبتش عشق
سوی حجاز که از ساز رفت راه عراق
از آن مقام مکن راست جامی آهنگ
(همان، ۳۰۸)

در دو بیت بالا حسینی، عشق، راست حجاز و عراق از مقام‌های اصلی موسیقی سنتی ماست. جامی در بیت اول در مقام‌های حسینی، نوا و عشق مدولاسیون می‌کند، اما در بیت دوم تأکید دارد که باید از مقام حسینی با آواز راست وارد مقام حجاز یا عراق شد که ساز از کوک خارج یا فالش می‌شود.

به شهر نیست نوایی خوش آنکه راست کند
درای محمول جامی سوی حجاز آهنگ
(همان، ۳۱۴)

معمولًاً مقام‌های مورد پسند جامی که با آن مرکب‌خوانی می‌کند، مقام‌های نوا، راست و حجاز بوده است.

۲-۲- مقام‌ها، لحن‌ها و گوشه‌های موسیقی در دیوان جامی

مقام

مقام در موسیقی به معنی آهنگ، دستگاه اصلی، پرده، نغمه، نوا و می‌باشد. در موسیقی گذشته‌ی ما فقط هفت مقام وجود داشته بدين قرار: حسینی، عراق، کوچک، نوروز کبیر، رهاوی، راست، عشق. بعداً سعدالدین محیی‌آبادی تعداد آنها را به دوازده مقام افزایش داد. بدين قرار: بوسیلیک، بزرگ، حجاز، حسینی، عراق، اصفهان، کوچک، نوا، رهاوی، راست، عشق و زنگوله. (و جданی، ۱۳۷۶، ۶۸۳)

در دیوان جامی مقام گاهی به معنی دستگاه اصلی موسیقی و گاهی به مفهوم مطلق آهنگ آمده و گاهی هم معنی موسیقایی آن با معنی جا و مکان، آرایه‌ی ایهام تناسب را آفریده است.

گرچه از محفل لیلی نرسد بانگ درای شادم از قافله‌ی او به مقام جرسی

(جامی، ۱۳۸۸، ۵۲۴)

در بیت بالا مقام به مفهوم مطلق آهنگ است.

چه موجbst که با من در این مقام نیست
به هم مقامی عشاق می کنی آهنگ
(همان، ۵۲۲)

در بیت بالا مقام به معنی گام و دستگاه اصلی موسیقی است.

جامی مقام راست روان نیست این زمین
برخیز تا نهیم به خاک حجاز روی
(همان، ۴۹۱)

مقام علاوه بر مفهوم موسیقایی آن که با کلمه راست، حجاز تناسب دارد، می تواند مفهوم جا
یا مکان داشته باشد که با کلمه‌ی زمین یا خاک تناسب دارد.

پهلوی

پهلوی آهنگ‌های موسیقی در زبان پهلوی بوده است که در عربی آنها را «فهلویه خوانده‌اند»
(اعظمی کیا، ۱۳۷۵، ۲۷) امروزه، پهلوی نام گوشه‌ای ایست در دستگاه همایون یا چهارگاه که
معمولًا با گوشه‌ی حدی به صورت حدی و پهلوی خوانده می‌شود.

گل زد به باغ صبحدم اورنگ خسروی
برداشت بلبل از چمن آهنگ پهلوی
(همان، ۵۲۶)

حجاز

حجاز از مقام‌های اصلی سنتی است که دارای دو شعبه حصار و سه گاه و هر شعبه از چند نغمه
تشکیل می‌شده است. (فرصت الدوله شیرازی، ۱۳۷۵، ۱۲)

امروزه حجاز نام گوشه و نغمه‌ای در آواز ابو عطا و از متعلقات شور محسوب می‌شود.
به شهر نیست نوایی خوش آنکه راست کند
درای محمل جامی سوی حجاز آهنگ
(همان، ۳۱۴)

حسینی

جانی و موسیقی ۶۱

حسینی از مقام‌های اصلی ستی که دارای دو شعبه به نام دوگاه و محیر بوده و هر شعبه از چند نغمه تشکیل می‌شده است. (شیرازی، ۱۳۷۵، ۱۱) امروز حسینی نام گوشه و نغمه‌ای در دستگاه شور می‌باشد.

مرا مقام حسینی لقب شهنشاهی است که می‌زنند نوای محبتش عشق
(همان، ۳۰۸)

حدی

حدی آهنگی است که ساربانان قافله برای راندن و سرگرمی شترها می‌خوانندند این آهنگ با طرز حرکت شتر هنگام راه رفتن و گذاردن پاهایش هماهنگی دارد. (وجданی، ۱۳۷۶، ۲۱۸) حدی امروزه یکی از گوشه‌های موسیقی در دستگاه چهارگاه یا همایون است و معمولاً با گوشه‌ی پهلوی به صورت حدی و پهلوی خوانده می‌شود.

بیا بیا که صدای درای و بانگ حدی همی‌دهد خبر از قرب هودج لیلی
(همان، ۵۲۲)

حدی در دیوان جامی گاهی به صورت اسم فاعل یعنی حدی به معنی آوازخوان و سرودگوی هم آمده است:

زگلبانگ حدی سیر دگر دارند محمل‌ها ندانم کز کدامین پرده زد حدی نوا کامشب
(همان، ۱۳)

حادی عشق اگر راز تو گوید به حیل باشد از نقص حیل گر نکند رقص جمل
(همان، ۳۲۵)

دستان

واژه‌ی دستان از دست متأثر گردیده، زیرا عمل انگشتان دست در تعیین محل بستن پرده‌ها سخت موثر بوده است. (حنانه، ۱۳۸۸، ۱۸)

رشته‌هایی است که بر دسته‌ی سازهای زهی و زخمه‌ای برای تعیین محل‌های انگشت‌گذاری می‌بندند، امروزه این واژه را در فارسی (پرده) می‌گویند، اما از آنجا که پرده به مفاهیم مختلفی آمده است، این مفهوم به استناد آنچه در قدیم مورد استعمال بوده، دستان گفته ایم. (منصوری،

(۱۳۵۵، ۲۲۶)

دستان به معنی سرود، نغمه، لحن، ترانه و آهنگ نیز آمده است. امروزه در موسیقی سنتی، دستان نام لحن و گوشه‌ای محسوب می‌شود و ترکیباتی چون دستان عرب را در آواز ابو عطاء به وجود آورده است.

دامن کشان چو گل به سر سبزه تا گذشت دستان بلبلان چمن داستان اوست
(همان، ۱۱۳)

مطرب دستان سرای بزم صفا را نیست سرودی به از درود محمد
(همان، ۷۰۰)

راست

راست از مقام‌های اصلی موسیقی سنتی بوده و دارای دو شعبه مبرقع و پنجگاه بوده و هر شعبه از چند نغمه تشکیل می‌شده است. (شیرازی، ۱۱، ۷۵) امروزه در ردیف آوازی و دستگاهی موسیقی ایرانی، راست همراه با پنجگاه به صورت راست پنجگاه استعمال می‌شود و از دستگاه‌های اصلی موسیقی ایران محسوب می‌شود.

تا کند این سرود بزم شاه آهنگ راست تا دهد آن با خیال لحل جانان جام می
(همان، ۵۴۴)

عراق

عراق در گذشته از مقام‌های اصلی موسیقی ایرانی بوده و به دو شعبه‌ی مخالف و مغلوب تقسیم و هر شعبه از چند نغمه تشکیل می‌شده است. «امروزه در ردیف آوازی موسیقی ایرانی، عراق نام گوشه‌ای در آواز افساری، دستگاه ماهور و راست پنجگاه محسوب می‌شود.» (اعظمی کیا،

(۱۳۸۲، ۳۰۱)

از آن مقام مکن راست جامیا آهنگ سوی حجاز که از ساز رفت راه عراق
(جامی، ۱۳۸۸، ۳۰۸)

عشاق

عشاق از مقام‌های اصلی موسیقی گذشته‌ی ماست که از دو شعبه زابل و اوچ و هر شعبه از چند نغمه تشکیل می‌شده است. امروزه عشق نام گوشه‌ای در آوازهای دشتی، اصفهان و در دستگاه راست پنجگاه می‌باشد.

به هم مقامی عشق می‌کنی آهنگ چه موجبست که با من در این مقام نیی
(همان، ۵۲۲)

نغمه

نغمه آوازی را گویند که چندان درنگ کند که حس زمان آن را در تواند یافت و این قید احتراز از آوازهایی است از نقرات غیر لحنیه چون دف و کف شنید می‌شود که آن را نمی‌گویند و می‌باید که درنگ کردن آوان در آن زمان بر حدی واحد معین باشد از حدت و ثقل – یعنی تیزی و گرانی – که آن را زیر و بم می‌گویند. (جامی، ۱۳۷۹، ۱۸۳)

نغمه به معنی آواز، آهنگ، ترانه و سرود هم در موسیقی گذشته و هم در موسیقی سنتی امروزه استعمال می‌شود. امروزه نغمه نام گوشه‌ای است که در اکثر آوازها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی مانند سه‌گاه، شور، و همایون اجرا می‌شود. در دیوان جامی، نغمه در معانی مختلف به کار رفته است.

دل به خون غلتید جامی را چو کرد آغاز راه بود صوفی گرم و از یک نغمه آمد در سماع
(همو، ۱۳۸۸، ۳۰۰)

نغمه در بیت بالا به معنی آهنگ و لحن آمده است.

شدنند نعره زنان ناشنیده نغمه‌ی نی چو این نوابه مقیمان خانقه رسید
(همان، ۲۲۶)

نغمه در بیت بالا به مفهوم صدای نی به کار رفته است.

نفیر

نفیر به معنی فریاد، آواز و حتی نام ساز بادی و کوچک است. (ستایشگر، ۱۳۹۰، ۹۰۱) در ردیف آوازی، نفیر نام گوشه‌ای در دستگاه همایون و راست پنجگاه می‌باشد. (وجدانی، ۱۳۷۶، ۷۵۷) در دیوان جامی نفیر هم به معنی نوعی آواز و هم به معنی مطلق صدا آمده است.

زان طرف نای در نفیر بود زین طرف کوس در فغان باشد
(همان، ۵۵۸)

که این نفیر شب ماست یا نقاره‌ی صبح چنان بلند شد آهنگ ما که نشناسد
(همان، ۱۴۵)

نوا

نوا در موسیقی گذشته‌ی ما از مقام‌های اصلی است که دارای دو شعبه به نام‌های نوروز خارا و ماهور بوده است و هر شعبه دارای چند نغمه. (فرصت الدوله شیرازی، ۱۳۷۵، ۱۰) امروزه نوا، نام دستگاه و مقام مستقلی است که از چند گوشه و نغمه تشکیل شده است.

مطربی گر ندهد دست سوی باغ رویم باده بر نغمه‌ی مرغان نوا ساز کشیم
(همان، ۳۸۴)

در این بیت از نوا علاوه بر معنی مطلق موسیقی، معنی دستگاه و مقام خاص نیز می‌توان برداشت نمود.

نهفت

نهفت در موسیقی گذشته‌ی ما نام شعبه‌ای است از مقام کوچک و هشتمین نغمه است و نیم بانگ دارد. (وجدانی، ۱۳۷۶، ۷۷۷) امروزه در ردیف آوازی ما نهفت نام گوشه‌ای در دستگاه نوا می‌باشد.

جامی آن راز که در پرده مغنی بنهفت نی کلک تو ادا کرد به الحان صریر
(جامی، ۱۳۸۸، ۲۹۵)

در بیت مذکور واژه‌ی نهفت به دلیل تناسبش با پرده، مغني، نی و العحان، علاوه بر معنی عام آن معنی اصطلاحی را نیز به ذهن متبار می‌کند.

نتایج مقاله

دانستن موسیقی تا قرن دهم در ادبیات امری متعارف بوده است و اشراف بر این فن و هنر به زبان شاعرانه و موسیقی شعر کمک می‌رساند. جامی شاعریست موسیقی‌دان که دیوانش مشحون است به اصطلاحات موسیقی، او در رساله موسیقی‌اش در مورد مقام‌ها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی و حتی زمان اجرای این موسیقی و همچنین در خصوص اعجاز موسیقی ایرانی به تفصیل سخن گفته است.

او سازها و هماهنگی آنها را می‌شناسد و می‌داند که سازهایی چون چنگ و دف به دلیل تناسب صدا و ریتم، کمانچه و رباب به جهت نوع صدا که هر دو کششی هستند و یا دف و نی باید با هم نواخته شود. در اشعار جامی سازهای ذهنی، ضربی و حتی سازهایی که از جهت نوع صدا با هم تفاوت دارند، از یکدیگر متمایز شده است. او علاوه بر این با قطعات تشکیل دهنده سازها نیز به خوبی آشناست و در اشعار خود به بسیاری از آنها همچون خرک، رشته، گوشی و ... اشاره کرده است.

در اشعار جامی نکات قابل توجهی در مورد خوانندگی و شیوه‌ی آواز خواندن یک خواننده دیده می‌شود. او معتقد است یک خواننده موفق باید شعرشناس باشد، اوزان عروضی را بداند و همچنین تلفیق شعر و موسیقی را در ک کند و بداند در چه زمانی از تحریرها استفاده کند.

در اشعار جامی مباحثی در مورد مرکب‌خوانی یا مدولاسیون دیده می‌شود که نشان می‌دهد شاعر با مقام‌ها و ردیف‌های آوازی موسیقی ایرانی آشنا است. او معتقد است یک خواننده می-

تواند از مقام عشاق وارد مقام عراق و یا از مقام بزرگ وارد مقام حسینی شود. بنابراین می‌توان گفت که جامی شاعریست موسیقی‌دان، آهنگ‌ساز، نوازنده، سازشناس، خواننده یا آشنا به آین و شیوه‌های خوانندگی.

کتاب‌شناسی

- آثاری، مهدی. (۱۳۸۱). هویت موسیقی ملی ایران و سازها، تهران: انتشارات دهخدا، چاپ اول.
- اعظمی کیا، منصور. (۱۳۸۲). راه و رسم منزل ها، تهران: سوره مهر، چاپ دوم.
- جامی، نورالدین عبدالرحمن. (۱۳۷۹). بهارستان و رسائل جامی، به تصحیح بابا اعلاخان افصح زاده، تهران: میراث مکتوب، چاپ اول.
- جامی، نورالدین عبدالرحمن. (۱۳۸۸). کلیات دیوان جامی، به تصحیح فرشید اقبال، تهران: چاپ اقبال، چاپ سوم.
- جامی، نورالدین عبدالرحمن. (۱۳۸۹). مثنوی هفت اورنگ، به تصحیح مرتضی مدرس گیلانی، تهران: انتشارات مهتاب، چاپ نهم.
- حنانه ، مرتضی. (۱۳۸۸). گامهای گمشده، تهران: انتشارات سروش، چاپ سوم.
- حالقی، روح الله. (۱۳۷۷). نظری به موسیقی، تهران: انتشارات محور، چاپ چهارم.
- دهلوی، حسین. (۱۳۷۹). پیوند شعر و موسیقی آوازی، تهران: انتشارات ماهور، چاپ سوم.
- سپیتا، ساسان. (۱۳۸۲). چشم انداز موسیقی ایران ، تهران: انتشارات ماهور، چاپ اول.
- ستایشگر، مهدی. (۱۳۹۰). رباب رومی، تهران: هنر موسیقی، چاپ دوم.
- شیرازی، فرصت الدوله. (۱۳۷۵). بحورالالحان، تهران: انتشارات فروغی، چاپ دوم.
- عبدالقادر بن غیبی حافظ مراغی. (۱۳۷۰). شرح ادوار، به تصحیح تقی بینش، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ اول.

جایی و موضعی ۶۷

- کمان پورتراب، مصطفی. (۱۳۷۶). تئوری موسیقی، تهران: انتشارات نشر چشممه چاپ چهارم.
- گلپایگانی، حسن. (۱۳۹۰). ردیف آوازی، فراز و فرود، تهران: انتشارات سروش چاپ اول.
- ملح، حسینعلی. (۱۳۶۳). حافظ و موسیقی، تهران: انتشارات فرهنگ وهنر، چاپ دوم.
- منصوری، پرویز. (۱۳۵۵). ساز شناسی، تهران: انتشارات هنر، چاپ چهارم.
- نفری، بهرام. (۱۳۸۰). اطلاعات جامع موسیقی، تهران: چاپ مارلیک، چاپ پنجم.
- وجدانی، بهروز. (۱۳۷۶). فرهنگ موسیقی ایرانی، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ اول.