

نکته هائی از موسیقی دوره ساسانیان

موسیقی یکی از عوامل مهم تمدن ایرانی در عهد ساسانی بوده است ولی متأسفانه هیچ نغمه‌ای از آن دوره که بخط موسیقی نوشته شده باشد بدست نیامده و از تئوری موسیقی ساسانیان نیز اطلاعاتی در دست نیست. با اینحال هنگام شنیدن موسیقی حقیقی ایرانی دوره ما، یعنی موسیقی ای که از تاثیرات اروپائی برکنار مانده باشد، میتوان آگاهی مبهمی از موسیقی دوره خسرو پرویز در آغاز قرن هفتم میلادی بدست آورد. زیرا موسیقی شرقی بطور کلی بسیار محافظه کار است.

موسیقی عرب که در بغداد و در دربار خلفا پرورش می یافت، در حقیقت زائیده موسیقی ایران بوده، چه میدانیم که آهنگ هائی که در عهد خسرو پرویز ساخته شده بود تا چهار صد سال پس از انقراض ساسانیان خوانده و نواخته میشد. هنرموسیقی اعراب از موسیقی ایران سرچشمه میگیرد. برخی از اسامی مقامات آن تغییر یافته، نغمه های جدیدی ساخته شده و یا متون جدیدی را با نغمه های قدیمی همراه ساخته اند ولی اساس حس و روح موسیقی و تغییرات

۱- « کریستن سن » خاور شناس ارجمند دانمارکی در ضمن تحقیقات خود هرگاه که فرصتی یافته نسبت بموسیقی دوره های گذشته نیز توجهی خاص مبذول داشته است. کتاب مشهور وی : « امپراطوری ساسانیان » خود شاهد این مدعا است که نکات مربوط بموسیقی آن، در مباحث مربوط بموسیقی غالباً جسته گریخته نقل میشود.

مقاله حاضر که از نوشته های اوست از مجموعه

La Civilisation Iranienne. (Ed. Payot 1952, Paris) استخراج و ترجمه گردیده و تا جائیکه مترجم اطلاع دارد تا کنون بفارسی در نیامده است. این مقاله البته کمتر جنبه فنی دارد و بیشتر اشاره بد استانه ها و افسانه های مربوط بموسیقی است که در کتابهای قدیمی آمده است. در اینجا بی مناسبت نیست این نکته تذکر داده شود که تحقیقاتی که متخصصین موسیقی بر روی سازهای دوره های گذشته و طرز پرده بندی آنها و همچنین بر روی کنابهای که در طی قرون اول هجری در باره موسیقی نوشته شده است بعمل آورده اند نکات بسیار جالبی در اهمیت تاریخی و فنی موسیقی ایران بدست داده است که ضمناً برخی از روایات مربوط بموسیقی دوره ساسانیان را نیز تأیید مینماید.

مقام (Modulations) و اصول وزنی آن لایتغیر مانده است. با وجود اینکه در اسپانی، آوازهای عربی بوسیله ملتی که از حیث نژاد و مذهب با اعراب اختلاف دارد، تغییراتی حاصل کرده و از سبک اصلی آن دور شده است، با اینحال ترانه‌های عامیانه اندلسی - که اصل عربی آنها غیر قابل انکار است - روح و حالت آهنگهای ایرانی را در بردارد. در اینجا بی‌مناسبت نیست که نکته جالبی تذکر داده شود و آن اینکه در میان اصطلاحات موسیقی که در قرن یازدهم بوسیله منوچهری ضبط شده است و تقریباً ریشه کلیه آنها بدوره ساسانیان میرسد - با اصطلاح «راست» بر میخوریم که تا کنون نام یکی از مقامات عرب باقی مانده در صورتیکه اصول موسیقی ایرانی در طی قرون نوزدهم و بیستم، این مقام را متروک گردانیده است.

.... در موسیقی شرقی و بخصوص در مورد اشکال وزنی، آزادی فردی نوازنده اهمیت بسیار دارد. تئوری موسیقی عرب بر اساس تارهای پنجگانه عود استوار است با اینحال چنین بنظر میرسد که در زمان ساسانیان، چنگ، ساز اصلی بشمار میرفته است.

در «سیستم» و اصول موسیقی عرب و ایران، قطعات موسیقی بصورت «دوره» و «رشته» ترکیب یافته است که اعراب سوریه آنرا «مقام» میخوانند و ایرانیان دستگاہ می نامند. یک چنین دوره‌ای شامل قطعات مختلفی است که بر روی «موتیف» واحدی ساخته شده اند.... ولی «تم» اصلی پیوسته مکتوم و ناگفته میماند و فقط بصورت اندیشه ای افلاطونی تجلی می کند... از آنجا که برخی از فواصل صوتی مقامات ایرانی با فواصل موسیقی غرب اختلاف دارد، غالباً این تصور برای ما ایجاد میشود که این فواصل نادرست و «خارج» است. ولی ظاهراً در موسیقی ایرانی و شرقی مقاماتی یافت میشود که جز فواصل معمول در موسیقی غربی فاصله دیگری در آن بکار نمیروند.

این ملاحظات کلی که بموسیقی عرب و ایرانی از اوایل قرون وسطی تا دوره معاصر مربوط میشود، از لحاظ خصوصیات اساسی آن در مورد موسیقی ساسانیان نیز صادق میباشد.

آلات موسیقی دوره ساسانی

از دوره های بسیار کهن، شیپور که از مفرغ و یامس زرد ساخته شده احتمالاً مهمترین آلت موسیقی لشکریان در چنگ بوده است. «آمین مارسلن» در توصیف نبردهای شدیدی که گردا گرد شهر «آمیدا» در گرفته بود میگوید که شهر مزبور با صدای شیپور به محاصره ایرانیان درآمد. «الیزه»

در تعریفی که از یکی از چنگ های میان ایرانیان و ارمنیان میکند مینویسد که بسربازان ایرانی دستور داده شد که خود را آماده حمله ای نمایند که بوسیله شیپورها اعلام خواهد گردید. در شاهنامه نیز صدای شیپور (کرنای) که از محوطه چادرهای شاه برمیخیزد نشانه آغاز نبرد است. جام کنده کاری شده ای که در لنینگراد محفوظ است نوازندگان را نشان میدهد که بر بالای دیوارهای شهر محصور بنواختن یک نوع «سرنای» مشغولند و از این راه از نزدیکی دشمن خبر میدهند. ولی شیپور تنها آلت موسیقی نظامی نیست. در یکی از متون پهلوی «یادگار زریر» ابیات زیر بنظر میرسد:

«همه مردانی که بکاخ ویشتاسب خوانده شده اند، در حال نواختن نی و طبل گرد می آیند»

اصطلاحات پهلوی این دو ساز «نای» و «تومبک» است. در متون و کتابهای مربوط بایران باستان که بزبانهای پهلوی و عربی و فارسی نوشته شده است بیشتر سخن از آنچه در دربار میگردد در میان است و از همین رو در آثار مزبور فقط از موسیقی درباری صحبت میشود. موسیقی عامل مسلم و تغییرناپذیر همه اعیاد و جشنهای پادشاهان و قهرمانان تاریخی و افسانه ای است و در آنها از موسیقی سازی و آوازی هر دو یکجا یاد میشود. آوازه خوانان بوسیله سازی آواز خود را همراهی میکنند مگر در صورتیکه قطعه موسیقی مورد نظر از بخش های سازی و آوازی مثل موسیقی فعلی اعراب و ایرانیان تشکیل یافته باشد. هنگامی که بیژن بچادر منیره میرسد، رامشگران را فرامیخوانند و اینان بحالت ایستاده چنگ و نی می نوازند و آواز میخوانند. پس از آن منیره بیژن را بکاخ خود میبرد که مجلس شادمانی دیگری برپاست و ششصد تن از کنیزان رباب مینوازند و می در جام مهمانان میریزند از اینگونه داستاها و افسانه ها، بیشمار میتوان یاد کرد.

..... ولی فردوسی فقط از برخی از سازهای بسیار معمول آن دوره سخن میگوید از قبیل چنگ و عود و رباب و نی. مسعودی از قول ابن خردادبه نقل می کند که ایرانیان نی را که متناسب و همساز عود است، و نی دوتائی را که با تنبور سازگار است و چنگ را که با سنج هم آهنگ است اختراع کرده اند. بنا بر این بنظر میرسد که ترکیب ساز دوگانه ای وجود داشته است که آنها را بایکدیگر همساز و متناسب می پنداشته اند. ولی بدیهی است که این امر بهیچوجه حاکی از نوعی از تعدد اصوات (Polyphonie) نمیتواند بود. ابن خردادبه اضافه میکند که ایرانیان آوازهای خود را با عود و چنگ

همراهی میکنند که هر دو از سازهای خاص آنان است. ساکنان خراسان چنگی که بر آن هفت تار می بستند بکار میبردند حال آنکه در ری و طبرستان و دیلم، تنبور را بر آن ترجیح میدادند و ایرانیان آنرا بالاتر از سازهای دیگر بشمار آورده اند. کتاب دیگری بزبان پهلوی «کارنامه اردشیر بابکان» صحنه ای را توصیف میکند که اردشیر جوان که در اصطبل اردوان بحالت تبعید بسر میبرد، بانواختن تنبور خود را سرگرم میسازد. موسیقی مجلسی شاهان و شاهزادگان از تعداد بسیاری آلات موسیقی تشکیل می یافت. در متن دیگری بزبان پهلوی که به «خسرو فرزند قباد و غلام او» مشهور است فهرست طویلی از اسامی این سازها گرد آوری شده که میتوان کم و بیش کامل دانست. غلام جوان هنگامیکه کلیه معلومات خود را درباره موضوعاتی که مورد توجه درباریان است باز می شمارد از موسیقی نیز نام میبرد. سازهایی که وی بدانها اشاره میکند عبارتند از عود معمولی (که «دار» میخوانند) عود هندی (وین)، نوعی از چنگ (بربط)، چنگ، تنبور، عود بزرگ، سیتار (کنار)، عود سیتار (وین کنار)، زنک، فلوت (نای) «اوبوا» (؟) (مار)، تمبال (طاس)، تنبور کوچک (دنبالك) طبل کوچک (چمبر)، سمبال (زیده) و نوع دیگری از چنگ (اندروای) و چند ساز دیگر که تشخیص و تعیین آنها ناممکن مینماید از قبیل: رنجیر، تیر، سیر، شمشیر، مستق رسن، و ندهاک، شیشک، کیپک و غیره که کیفیت و خصوصیات آنها مبهم و مشکوک است. بعلاوه غلام جوان میگوید که از میان آوازه خوانان زن آنکه صدائی تیزتر و زنک صدائی زیبا تر دارد پسندیده تر از دیگران است...

در ترجمه تعالی که متن مزبور را بصورت دیگری به عربی در آورده است، جواب غلام را میتوان اینگونه خلاصه نمود: خوش آیدترین موسیقی آنست که از سازی زهی برخیزد و لحن آن چون لحن آدمی باشد و پس از آن آواز آدمی است که صدایش بصدای ساز شباهت بیاید و بعبارت دیگر موسیقی که بوسیله چنگی مرکب از چهار تار و تنبوری خوش کوك و خیلی ساده نواخته شود، آواز اصفهان (سپاهانیک) و آواز نهاوندی (نهاوندک) و آواز نیشابور (نیشابورک) و بطور کلی «آوازی که از دهانی سبیل دار بر نیاید» ..

رامشگران و موسیقی دانان

در آثار برخی دیگر از نویسندگان عرب چون جاحظ و مسعودی اطلاعات جالبی راجع به مقام و طبقه موسیقی دانان، در دربارهای ایران بدست

آمده است. از آثار مزبور چنین برمی آید که اردشیر اول خوانندگان و نوازندگان و همه کسانی را که بکار موسیقی میبرداختند در طبقه و صنف خاصی جای میداد. بهرام گور (۴۳۸ - ۴۲۰) که بموسیقی علاقه بسیار داشت در طبقه بندی مزبور تغییراتی داده و بر رتبه و مقام موسیقی دانان افزوده بود این سازمان جدید بوسیله چانشینان او نیز حفظ گردید تا دوره خسرو انوشیروان (۵۷۱ - ۵۳۱) که تشکیلات معمول دوره اردشیر را از نو برقرار ساخت. در قبول این ادعا اندکی تامل باید کرد چه در زمان خسرو انوشیروان اغلب بنام اردشیر استناد می جستند و تاریخ نویسان همه سازمان های اجتماعی و اداری را بسر سلسله ساسانیان نسبت میدادند. ولی راست است که بهرام گور بر مقام و رتبه موسیقی دانان افزود و چانشینان او نیز این رسم را محترم شمردند. شاهد این مدعا را میتوان در اصول تکوینی عالم که مزدک فرض نموده است یافت: مزدک در دوره سلطنت قباد آئین و مذهبی اشتراکی آورد که در آن، خداوند عالم را در حالیکه بر تخت سلطنت دنیای علوی نشسته است مجسم مینمود. همانگونه که شاهنشاه ایران در عالم سفلی سلطنت میکند. در برابر او نیروهای چهار گانه ای که مظاهر زندگی است ایستاده اند که عبارتند از عقل، هوش، حافظه و خوشی، در قسمت پائین تر نیز همین ترتیب حفظ شده است بدین معنی که در برابر شاهنشاه ایران نیز چهار شخصیت مختلف قرار دادند که عبارتند از موبدان موبد، هیربدان هیربد که نگهبان آتشکده هاست، «ایران سپید» که فرمانده سپاهیان است و رامشگر و یا رئیس موسیقی دانان. در اینک خسرو انوشیروان از اهمیت مقام رامشگران کاسته باشد نباید تردیدی داشت، زیرا مدارک مربوط باین دوره معمولاً در خود اعتماد است.

نگهبان پرده ای که تخت شاهنشاه در پس آن جای دارد، خدمتگزار عالی رتبه ای است که «خرم باش» نام دارد. هنگامیکه شاه دوستان محرم خود را بحضور بامیداد، «خرم باش» یکی از گماشتگان امر می کرد تا بر بالای ساختمان برود و بصدائی که بگوش همه حضار برسد فریاد بر آورد که «گفتار خود را بسنجید زیرا که امروز شما در پیشگاه شاهنشاه هستید» این رسم را هر گاه که مجلس و بزمی در حضور شاه ترتیب می یافت بکار می بستند. در باریان بترتیب مقام، خاموش و بدون کوچکترین حرکتی پشت سر هم قرار می گرفتند. پرده دار آنانرا يك يك فرا میخواند تا نغمه ای را که خود تعیین مینمود بخواند و یا یکی از مقامات را بنوازد.

شور و علاقه ای که بهرام گور نسبت بموسیقی ابراز میداشت، در داستان

های متعدد و کم و بیش افسانه‌ای تایید شده است. معروف است که وی از هندوستان عده‌ای رامشگر بایران آورد تا اتباعش از لذت موسیقی بی بهره نمانند.

ولی عصر طلایی موسیقی ساسانیان را دوره سلطنت خسرو پرویز باید دانست (۶۲۸-۵۹۰) از خسرو پرویز نقش‌هایی باقی مانده است که او را در ساعات تفریح در میان رامشگران زن نشان می‌دهد. این نقش‌ها عبارتند از دو نقش برجسته که بامروی بردیوارهای غار بزرگ طاق بستان تراشیده اند. نخستین آنها صحنه‌ای از شکار گوزن را نشان می‌دهد که در قسمت بالای آن پشت سر شاه، رامشگران زن دیده می‌شوند. دوتن از آنان نوعی از شیپور و یکی دیگر طبل کوچکی در دست دارد. بر روی منبری که نزد بانی بدان تکیه داده اند، زنان در حالت نشسته بنواختن چنگ سرگرمند در حالیکه دیگران بدست زدن مشغولند. نقش برجسته دیگر که منظره‌ای از شکار گراز است یک کشتی پاروئی را نشان می‌دهد که پر است از زنان آواز خوان و نوازنده چنگ. در کنار شاه زن دیگری دیده می‌شود که ایستاده چنگ می‌نوازد.

سرکش و باربد

فقط در دوره سلطنت خسرو دوم (پرویز)، بنام برخی از نوازندگان میتوان برخورد. شاعران ایران از مردی بنام نکبسا بعنوان هنرمندی بزرگ یاد می‌کنند. نظامی در منظومه مشهور خود «خسرو و شیرین» از او سخن می‌گوید ولی بخصوص نام دوتن از موسیقی دانان بسیار بیام می‌آید که هیچگاه از شهرت و افتخارشان کاسته نشده است. بنام مسن‌ترین این دو را «سرکش» و یا «سرکش» میتوان خواند. این نام را برخی، شکل فارسی شده‌ای از «Sergius» دانسته اند که شاید بتواند حاکی از تاثیر موسیقی روم شرقی در موسیقی ایران بشمار آید. ولی اگر این نام را سرکش بخوانیم خود را در برابر اسمی کاملاً ایرانی خواهیم یافت که احتمالاً طرز تلفظ صحیح آنست. شاید هم این اسم تخلصی باشد. چه، کسی نمیداند که مبدع تخلصی چه زبانی بوده است. جوانترین این دو که مشهورتر نیز هست، باربد نام داشت. قرائت نادرستی از الفبای پهلوی، شکل نادرستی از این اسم را بصورت «پهلبد» (Pahlabadh) بوجود آورده (که در عربی بصورت فهلبد آمده است) و از آنجا در برخی از متون عربی نیز راه یافته است. از داستان زندگی این دو و ماجرای رقابت آنان، در کتاب «خدای»

نامه « (Khvadhaynamagh) - که مأخذ نویسندگان عرب و ایرانی در تحقیقات مربوط بایران باستان است - نشانی نیست ولسی فردوسی و تعالی و دیگران در این باره داستان سرائی بسیار کرده اند . این داستانها غالباً بسیار زیبا و دل انگیزند و گرچه بی شك جنبه های افسانه ای در خود دارند ولی شاید خالی از بعضی حقایق تاریخی نباشند . اینك خلاصه ای از آنچه تعالی در این باره نقل می کند :

سرکش رئیس و سردسته رامشگران مجالس خصوصی خسرو پرویز بود . روزی بدو خبر رسید که جوانی مروی که زبر دست ترین نوازندگان عود است و صدائی خوش دارد بدر بار آمده است تا بعنوان رامشگر بحضور شاه باریابد . سرکش از این خبر پریشان خاطر گردید و بهر وسیله ای متشبث شد تا وی را از مجامع نزدیک بشاه دور سازد ، پیشخدمتان و دربانان را تطمیع نمود و از دوستان و میهمانان شاه درخواست کرد که از وی سخنی بمیان نیاورند . باربد چون این دید ، بفراست تدبیری اندیشید و با تطمیع نگهبان باغی که شاه گاهی برای گردش و باده نوشی بدانجامیرفت ، اجازه یافت که بر بالای درختی رود که بر محوطه بزم مسلط بود . روزی که شاه بیباغ آمد ، باربد که جامه ای سبز بتن کرده و عودی سبزرنگ نیز بدست داشت بر بالای سروی رفت و در میان شاخ و برگ آن مخفی گشت . هنگامی که شاه جامی بدست گرفت ، باربد عود را بصدا در آورد و بخواندن آواز ساده و دل انگیزی پرداخت که بسیار موثر افتاد این آواز « یزدان آفرید » نام داشت . شاه که از شنیدن آن بسیار مسرور گردیده بود نام رامشگر را پرسید ، بجستجوی او برخاستند ولی به نهانگاهش پی نبردند شاه جام دومی بدست گرفت و در این بین باربد بسرودن آواز دیگری پرداخت که بسیار پرمایه و مسرت انگیز بود و « پرتو فرخار » نام داشت . خسرو چنان شیفته آن گشته بود که می گفت « همه اعضای بدن میخواهند برای بهره بردن از آن سراپا گوش گردند » و امر داد تا بار دیگر بجستجوی رامشگر پردازند ولی این بار هم بازش نیافتند ، سرانجام خسرو سومین جام خود را بدست گرفت این بار باربد بانوای شکوه آمیز ساز و صدای گرم خود شنوندگان را مبهوت ساخت ، آهنگی که او میخواند « سبزاند رسبز » نام داشت و بداهه سرائی ای بود که در آن بمخفی گاه خود اشاره مینمود . خسرو بپا خاست و گفت این آواز بی شك از فرشته ای بر می خیزد که پروردگار برای تهییج و خوشی من فرستاده است و از رامشگر درخواست کرد که خود را بنمایاند . باربد

از درخت پائین آمد و به سجده بر پای خسرو افتاد، شاه مقدم او را گرامی داشت و جوایز ماجرایی او شد و از آن پس او را از نزدیکان خود ساخت و در مقام ریاست رامشگران جایز داد.

و اما از پایان زندگانی باربد روایات متفاوتی نقل میشود. تعالبی نقل می‌کند که سرکش و باربد هر دو از رامشگران خسرو پرویز بودند ولی سرکش که به برتری باربد و توجه شاه نسبت بدو حسادت می‌ورزید و برا مسموم ساخت خسرو از مرکوی بسیار اندوهناک گشت و چون دریافت که سرکش موجب مرگ او گردیده است بدو گفت «من از شنیدن آواز باربد، پس از آواز تولدت میبیرم و میخواستم که در پی آواز او با آواز تو گوش دهم و تو از این که نیمی از لذت مرا از بین برده‌ای شایستهٔ مجازات مرگ هستی» سرکش پاسخ داد «شاه اگر بخواهی نیمی از لذتی را که برایت باقی مانده است از بین ببری، تو خود همه آنرا از بین برده‌ای» و بدینگونه شاه از سر تقصیر او درگذشت.

ولی ظاهراً فردوسی این داستان شوم را نمی‌شناخته است در روایتی که وی نقل می‌کند، هنگامی که خسرو بوسیلهٔ فرزند خود شیرویه بزدان افتاده باربد هنوز زنده است و بارنگی بریده و قلبی اندوه بار بدرون خانه‌ای که خسرو محروم از تاج و تخت در آن زندانیست میرود و در برابر او آهنگی نوحه آمیز که خود ساخته است میخواند، سپس چهار انگشت خود را بریده بسنزل بر میگردد، آتشی می‌افروزد و همه سازهای خود را در آن میسوزاند.

ترجمه: ز. ه.

رتال جامع علوم انسانی