

سخنرانی دکتر عنایت‌اله رضا

بررسی جامعه‌شناسی ایران پیش از اسلام و نخستین سده‌های اسلامی در ارتباط با هنر و موسیقی

تاکنون تعریف‌های بسیاری از هنر شده است. برخی هنر را نوعی رابط میان هنرمند و هنرپذیر دانسته‌اند. گروهی هنر را یکی از شکلهای متنوع شعور اجتماعی پنداشته‌اند. بعضی «هنر را جزء لاینفک فرهنگ معنوی آدمیان شمرده‌اند» و از این قبیل «بهر تقدیر» تعریف هنر هرچه و بهر گونه‌ای که خوشایند ذوق و سلیقه و پذیرش کسان باشد «در یک جای تردید نیست و آن اینکه هنر شامل بخشی از فعالیت‌های آدمیان «چون نقاشی، معماری، مجسمه سازی» موسیقی «تاتر» سینما ادب و دیگر ظرایف است. هنر شامل آن بخش از فعالیت‌های انسانی است که از جنبه‌های ذوقی و مفاهیم استتیک برخوردار است. مفهوم هنر در طول زمان وسعت و کمال پذیرفته است.

به موازات پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی «مفهوم هنر نیز وسیعتر شده است. در روزگاران بسیار کهن مفهوم هنر شامل بخشی ناچیز از کوششهای ذوقی و استتیک انسانها بود. ولی به موازات رشد اقتصادی و اجتماعی» هنر نیز پیشرفتهایی حاصل کرد» بدین روال که انسان می‌تواند با شناختن

مدارج گونه‌گون هنر حیطه‌ی مراحل رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع گونه‌گون را نیز دریابد.

به عنوان نمونه « هنگامی که از هنر سینمای بی‌صدا سخن به میان آید» مادوره‌ی معینی از زندگی جامعه را در نظر مجسم می‌کنیم. ولی هنگامی که از هنر سینمایی در تلویزیون رنگی گفتگو شود. دوره‌ی دیگر از حیات و زندگی جامعه در دیدگاه‌ما جلوه می‌کند.

حیطه‌ی هنر در نزد انسانهای روزگاران بسیار کهن «سخت محدود بود ولی به موازات رشد ابزار و سائل تولید و به دیگر سخن زندگی اقتصادی جامعه حیطه‌ی هنر وسیع و وسیعتر شد.

هیچگاه نمی‌توان هنر را از زندگی اجتماعی تفکیک کرد. هنگامی که از تابلوهای رافائل لئوناردو و داونچی « روبن و دیگران سخن به میان آید بی‌گمان دوره‌ی معینی از تاریخ و زندگی اقتصادی جامعه‌ی اروپا در نظر مجسم می‌گردد.

هنگامی که از موسیقی کلاسیک اروپا و آثار آهنگسازی چون مونزارت بهتوون و دیگران گفتگو شود اروپای سده‌ی هجدهم و سده‌ی نوزدهم میلادی را به نظر می‌آوریم. نکته‌ی جالب آنکه، این مرحله از رشد هنر به سبب عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی در روسیه با تأخیر پدید آمده است. مشابه آنچه اروپا در سده‌های هجدهم و اوایل سده‌های نوزدهم میلادی داشت، در اواخر سده‌ی نوزدهم و اوایل سده‌های بیستم در روسیه پدید آمد نمایندگان برجسته‌ی ادب و هنر روسیه در این روزگار نویسندگانی چون داستایوسکی «چخوف» تولستوی و نقاشانی چون ایوازوفسکی ایوانف ریبین و آهنگسازانی چون ریمسکی کور ساکوف چایکوفسکی و دیگران بودند. سبب این امر نیز عقب ماندگی اقتصادی روسیه نسبت به اروپای غربی و مرکزی بوده است که گاه به یک قرن و بیشتر می‌رسید. مشابه این نکته « دو مورد دیگر اقوام نیز صادق است. بی‌گمان تنوع هنر در جامعه‌ی ایران ساسانی نشانه‌ی پیشرفته‌ی نسبی این جامعه در پدید آوردن نعم مادی «ابزار تولید و اقتصادی است که سال گذشته در این انجمن گرامی پیرامون آن به تفصیل مطالبی به عرض رسانیدم. برای آگاهی بیشتر در این زمینه رجوع شود به نشریه‌ی شماره ۳ مرکز مطالعات و هماهنگی

فرهنگی شورای عالی فرهنگ و هنر زیر عنوان پیوستگی آئین شاهنشاهی با زندگی و معتقدات ایرانیان.

سال گذشته به عرض رسید که جامعه‌ی ایرانی «نظام برده‌داری را به سبب اوضاع طبیعی و جغرافیائی هرگز به صورت کلاسیک نگذرانده است. از این رو مابه‌تقریب فاقد هنر عصر برده‌داری هستیم و چون مصر و بابل و آشور و چین نتوانستیم نمونه‌های بارزی از هنر عصر برده‌داری پدید آوریم. چون جامعه‌ی ما برده‌داری نبود. به اعتقاد من در روزگار پارتیان «نظام حاکم اقتصادی» نوع خاصی فئودالیسم بود که نمی‌توان آن را تمام و کمال مشابه فئودالیسم اروپا دانست.

در روزگار پارتیان. نقش ایران به عنوان رابط میان شرق و غرب گسترش فراوان یافت. رابطی سیاسی ایران و چین در عهد پارتیان، نمودار روشنی از بسط مناسبات بازرگانی و اقتصادی است. به‌ویژه در روزگاران کهن «روابط بازرگانی عامل ظهور روابط سیاسی بوده است.

چنانکه می‌دانیم» راههای ابریشم از ایران می‌گذشت. در سرزمین ما بازرگانی و به موازات آن حرفه‌وفن گسترش یافت. بازارهای هفتگی، اندک اندک به بازارهای دائمی بدل شدند و هسته‌ی شهرهای آینده پایه‌گذاری شد. روم به بزرگترین بازار کالاهای چینی و کالاهای ایرانی بدل شد. تقاضای وسیع نیز جریان تقسیم کار اجتماعی و جدا شدن صنعت از زراعت را در ایران سرعت بخشید. آزادان ایران گروه‌گروه به صنعت بازرگانی و هنر روی آوردند. به‌همراه آن امور مالی و کارهای صرافیه و صنعت گرفت نیاز رشته‌های مختلف صنعتی و تجاری به نیروی کار آزاد همواره به مقیاسی بس وسیع احساس می‌شد. شهرها گسترش می‌یافتند. در کارگاهها نیاز به کارگران و به‌دیگر سخن شاگردان و استادکاران و محترفه‌فرونی می‌گرفت. شهرهای نو بنیاد چشم به روستا دوخته بودند. ولی مناسبات ارضی امکان نمی‌داد که روستائیان از قید زمین و ارباب آزاد شوند و به شهرها رو آورند و به صورت مزدور به کار اشتغال ورزند. وابستگی روستائی به زمین مانع بود که آزادانه راه شهرها را در پیش گیرد و به خدمت صنعت نوپای ایران درآید. از این رو جامعه‌ی ایران در پایان روزگار فرمانروایی پارتیان گرفتار دو تضاد عمیق شد. تضاد داخلی و تضاد خارجی.

۱- تضاد داخلی

عبارت بود از تضاد میان صنعتگران «پیشه‌وران» بازرگانان از یک سو و اشراف و مالکان زمین‌دار از سوی دیگر زیرا مناسبات اقتصادی و مالکیت اربابی متقدم (سرواژ) بر زمین مانع آزادی روستائیان و تأمین صنعت نوپا از لحاظ نیروی کار بود.

۲- تضاد خارجی

عبارت بود از تضاد میان امپراطوری روم و شاهنشاهی ایران.

روم هیچگاه نمی‌توانست وجود ایران را به عنوان رابط و واسط میان خود و چین تحمل کند. اشراف رومی خواستار رابطه‌ی مستقیم با چین بودند. اما ایران عامل مزاحمی در راه این ارتباط بود. این عامل مهم اقتصادی بود که همواره امپراتوری روم را به جنگ با ایران وامی‌داشت «وگرنه رومیان سود هنگفتی از پیکار با ایران نمی‌بردند.

این دو تضاد عمده‌ی داخلی و خارجی موقف نظام اشرافی پارتی را در ایران متزلزل کرد. عدم رضایت اندک‌اندک قوت گرفت و زمینه را برای مبارزه با حکومت پارتی فراهم آورد. اختلاف میان فرمانروایان محلی و حکومت مرکزی نیز سبب شد تا نیروهای شهری از آن بهره‌جویند و اردشیر پسر بابک را در پیکار با اردوان پنجم یاری بخشند. با اینکه اردشیر اردوان پنجم را از میان برداشت و بر اورنگ شاهنشاهی تکیه زد. با ایتهمه از مخالفت و دشمنی اشراف و زمین‌داران بزرگ در امان نبود.

اینکه اردشیر در روزگار شاهنشاهی خویش شاهنشاهی را با پسرش شاپور به دو بخش و او را شریک خویش کرد «نمودار روشنی است از وجود دو تضاد داخلی و خارجی» اردشیر امور خارجی (حل تضادهای خارجی) یعنی پیکار با رومیان را به پسرش شاپور سپرد و خود به حل تضادهای داخلی و سرکوبی اشراف و زمین‌داران بزرگ پرداخت و زمینه‌هایی برای پیشرفت شهرهای نویناد فراهم آورد.

محمدین جریرطبری در نوشته‌های خود اشاره‌ای به این نکته دارد و آن نامه‌ی اعتراض اردوان به اردشیر است که او را به سبب ساختن شهرگور

مورد ملامت و سرزنش قرار داد. طبری می‌نویسد که اردشیر شهر گور را بنا کرد و آن را رام‌اردشیر نامید. سپس شهر سوق‌الاهواز را بنا کرد در کنار دجله نیز شهر طهسیون (تیسفون) را در شرق مدائن ساخت و آنرا اردشیر نام کرد. طبری ضمن بحث پیرامون شهرهائی که اردشیر بنا کرده است چنین می‌نویسد.

گویند اردشیر هشت شهر بنیان کرد رام اردشیر... ریو اردشیر... اردشیر فر... هرمز اردشیر (سوق‌الاهواز) به اردشیر... استاباذ اردشیر (کرخ منیشان)... فسا اردشیر... و بوذر اردشیر «تاریخ طبری» ترجمه‌ی آقای ابوالقاسم پاینده «جلد دوم» ص ۵۸۴-۵۸۵.

چنانکه از نوشته‌های مورخان برمی‌آید اردشیر این شهرها را در بحدوحه پیکارهای داخلی و خارجی با اشراف ایرانی و رومیان بنا کرد. از اینجا می‌توان دریافت که وی به نیروی اجتماعی تازه‌ای که در ایران قوام می‌یافتند تکیه داشت. اما رشد روزافزون صنعت و پیشه‌ایجاب می‌کرد نیروی بیشتری از کارگران آزاد به سوی شهرها روان شوند چنین به نظر می‌رسد که اردشیر در حل این مشکل توفیق بسیار نداشت.

شاپور یکم نیز دنباله‌ی کار پدر را گرفت. به گمان من او راه‌حل تازه‌ای برای تأمین نیازمندیهای پیشه‌وران و صنعتگران ابداع کرد و آن تأمین کارگاههای پیشه‌وران با کارگران خارجی بود. می‌دانیم که شاپور طی جنگ با رومیان نه تنها لژیون‌های رومی بلکه پیشه‌وران و صنعتگران نواحی غربی آسیا را نیز با خود به ایران آورد و آنان را به کار در کارگاههای گونه‌گون واداشت.

با اینهمه شاپور نیز در روزگار فرمانروایی خویش آسوده نبود. بنا به نوشته‌ی طبری هنگامی که شاپور در نصیبین پیکار می‌کرد و آن شهر را در محاصره گرفته بود «به سبب عصیان مخالفان و دشمنان «ناگزیر آهنگ خراسان کرد و پس از سامان دادن کار آنجا به نصیبین بازگشت.

اینها می‌رساند که شاپور نیز همانند پدرش اردشیر در دو جبهه‌ی داخلی و خارجی پیکار می‌کرد.

شاپور نیز همانند پدرش شهرهای بسیار ساخت.

همه‌ی این عوامل سبب شد که اردشیر و شاپور، در نزد صنعتگران و هنرمندان ایرانی مقامی والا یابند. اینکه در آثار هنری عهد ساسانی «اردشیر» بنیادگزار شاهنشاهی ساسانی پایگاهی مذهبی و روحانی یافته تنها حاصل کوشش جانشینان او نیست بلکه نشانه‌ی عشق و محبت صنعتگران هنرمند بدواست.

اینکه در آثار هنری عهد ساسانی «شاهنشاهی اردشیر پدیده‌ای یزدانی جلوه‌گر شده» نشانه‌ی اندیشه‌های عاشقانه‌ی هنرمندان است. چرا ما چنین نمونه‌هایی را در مورد شاهنشاهان پارتی نمی‌یابیم. اردشیر و شاپور در نزد هنرمندان به مقام والایی ارتقاء یافته‌اند. و این مقام حاصل سیاستی است که این دو شاهنشاه بزرگ در جهت پیشرفت صنعت، هنر و اقتصاد متمدنی ایران آن روزگار در پیش گرفتند.

اکنون به شرح در پیرامون یکی از آثار هنری بسیار برجسته‌ی عهد ساسانی در نقش رستم می‌پردازیم. این اثر هنری تصویر برجسته‌ای است که از مراسم تاجگذاری اردشیر بر سنگ کنده شده است.

در این تصویر اردشیر حلقه‌ی شاهی را از دست یکی از قدیسان می‌گیرد. برخی از دانشمندان بر آن اند که قدیس مذکور کسی جز اهورا مزدا نیست. برخی پژوهندگان تصویر مذکور را چنین توصیف کرده‌اند. نقش اردشیر که سوار بر اسب و در حال گرفتن حلقه‌ی شاهی است مورد هیچگونه تردیدی نیست و با سکه‌های اردشیر نیز منطبق است. مردی که زیر پای اردشیر افتاده نیز بر پایه‌ی مقایسه با نقشها و سکه‌ها معلوم شده و آن اردوان پنجم شاهنشاه پارتی است. موجود دیگری نیز در زیر پای اسب شخصیت مقابل اردشیر افتاده است که هر یک از گیسوان او به صورت ماری است. محققان این موجود را اهریمن دانسته‌اند. هرگاه این موجود اهریمن باشد بی‌گمان سواری که او را به زیر پای افکنده باید اهورامزدا باشد.

بدین روال کمان بسیار می‌رود که هنرمند کوشیده است تا پیروزی اردشیر بر اردوان را سعادتمندانه‌ی پیروزی اهورامزدا بر اهریمن جلوه دهد. از این رو اهورامزدا را به صورت انسان مجسم کرده است.

این البته بدان معنا نیست که زرتشتیان اهورامزدا را آدمی می‌پنداشتند

بلکه این صورت زاییده‌ی تصور هنرمند است. پس از تصویر اردشیر نیز تصویر دیگری بر این روال در نقش رستم پدید آمد و آن تصویر تاج‌گیری نرسه‌شاهنشاه ساسانی است برخی از پژوهندگان گمان دارند که در این تصویر نرسه‌حلقه‌ی شاهی را از آن‌ها دریافت می‌کند. در نیشابور نیز تصویرهایی از مراسم تاج‌گیری شاپور یکم و بهرام یکم وجود دارد.

بهرتقدیر، چه تصویرهای مذکور از اهورامزدا یا آن‌ها باشد و یا نباشد یک نکته مسلم است و آن اینکه شخصیت‌های تصویر شده قدیسانی هستند که بصورت آدمیان در آمده‌اند و این نشانه‌ی هنر سمبولیک در عهد ساسانی است این هنر سمبولیک مدتی دراز دوام داشت چنانکه در سده‌ی چهارم میلادی نیز نمونه‌هایی از این هنر را مشاهده می‌کنیم. یکی از این نمونه‌ها تصویر تاج‌گیری اردشیر دوم در طاق‌بستان است. پژوهندگان برآنند که در این تصویر آن کس که حلقه‌ی شاهی را به اردشیر دوم می‌دهد اهورامزدا است و آن کس که چوب پرسم بدست گرفته و پشت سر اردشیر دوم بریک گل نیلوفر ایستاده ایزد مهر است. هنگامی که این تصویرها را مقابله می‌کنیم پیشرفت و تکامل هنر ایران در عهد ساسانی مشهود است. در این دوره هنر گچ‌بری و موزائیک‌سازی و نیز هنرهای تجلی پیشرفتی بس سریع داشته است. ظرفهای سیمین و زرین دارای نقشهای زیبا و دل‌انگیز و پر بهاء این آثار زمینی مرصع به درو گوهر. همه و همه نشانه‌ای از درگونی‌های اجتماعی و وجود ثروتمندان و توانگران در جامعه‌ی ایران ساسانی است.

جامهای زرین و سیمین بسیاری از عهد ساسانی بدست آمده است که در موزه‌های مختلف جهان نگاهداری میشود. تنها مجموعه‌ی جامهای زرین و سیمین موجود در موزه‌ی ارمنستان لنینگراد متجاوز از صد است.

از زیباترین جامهای دوره‌ی ساسانی جام خسرو یکم معروف به «تاس سلیمان» است که متعلق به سده‌ی ششم میلادی است. این جام از مجموعه‌ی جامهای موجود در فرانسه است. می‌دانیم که راه بزرگ ابریشم از ایران می‌گذشت امپراتوری روم بزرگترین بازار فروش ابریشم چین بود. ایران حق ترانزیتی هنگفتی از امپراتوری روم دریافت می‌کرد که خود مایه اختلاف و بروز جنگهای بسیار میان ایران و روم شده بود.

گذشته از این کارگاهها و مراکز بزرگ نساجی در ایران پدید آمد. این صنعت در روزگار کواز و خسرو یکم انوشه روان و وسعت بسیار یافت. رواج تجارت این کالا سبب بروز جنگهای تازه‌ای میان ایران و روم شد که در تاریخ جنگهای ابریشم نام گرفته است. رواج پارچه‌های ابریشمی کار استادان و هنرمندان ایرانی چنان وسعت یافت که کلیسای بیزانس ناچار مصرف آن را تحریم کرد.

در پارچه‌های ابریشمین کار استادان ایرانی نقشهای بسیار دلپذیر وجود داشته است.

از نقوش صخره‌ها و نوشته‌های مورخان از جمله مسعودی، می‌توان به ظرافت و زیبایی پارچه‌های ایرانی پی برد. اجساد پارسایان و قدیسان مسیحی را در اینگونه پارچه‌های زربفت زیبا می‌پنجیدند. نمونه‌هایی از این پارچه‌ها تا زمان ما باقی مانده است. یکی از این پارچه‌ها کفن کالهی مقدس است که حدود بیست سال پیش بدست آمد. دیگر آنکه پارچه‌های ابریشمی بافت ایران به عنوان دیوار پوش و پرده‌های حریمهای مقدس و جهت پوشش ضریح نیز به کار میرفت. بخشی از این پارچه‌ها در موزه‌های لوور «لیون» فلورانس و اتیکان برلن «موزه هنرهای تزئینی نگاهداری می‌شوند.

در روزگار ساسانی هنرشیشه‌سازی نیز کمال یافت.

رشد بخشی از صنعت و هنر نمی‌تواند در دیگر بخشهای صنعتی و هنری مؤثر نباشد. پس از جنگهای صلیبی اروپائیان اندک اندک راه ترقی و پیشرفت را پیمودند. متعاقب آن در عهد رنسانس (نوزایی) ما به نمونه‌های جالب و درخشانی از هنر اروپا برمی‌خوریم آثار نقاشی، مجسمه‌های زیبا، همه و همه نمی‌توانست در دیگر رشته‌های هنری اثر مثبت خود را باقی نگذارد. در نتیجه رشد هنر موسیقی نیز در اروپا آغاز شد.

ایران نیز نمی‌توانست از این اصل مستثنی باشد. رشد تولید در جامعه‌ی ایران ساسانی بی‌گمان اثر درخشان خود را در همه‌ی رشته‌های هنری از جمله هنر موسیقی باقی گذارد. آثار بدست آمده از عهد ساسانی مؤید پیشرفت هنر موسیقی در ایران عهد ساسانی بوده است. از مازندران جامی از سده‌ی ششم میلادی بدست آمده که اکنون در موزه تهران موجود است. در این جام سیمین به‌گرد یک

زن رقصنده‌ی زنگوله نواز سه رامشگرگرد آمده‌اند که یکی از آنها نوعی نی‌انبان می‌نوازد که از پنج نی تشکیل شده است.

نام این آلت موسیقی، در یک نسخه خطی عربی سده‌ی پانزدهم میلادی ارغنون (ارگانون - ارگ) ذکر شده است. در نقش صحنه‌های طاق بستان نمونه‌های دیگر چون چنگ «بوق» تنبور و رباب نیز می‌یابیم. در روزگار ساسانی ایرانیان برای آوا نویسی نشانه‌هایی داشتند که آن را «ویسپ دیره» می‌نامیدند. شماره‌ی این نشانه‌ها را یکصد و شصت دانسته و آن را «کشن دیره» نیز نام کرده‌اند.

این‌اندیم در کتاب الفهرست چنین ذکر کرده است که با این نشانه‌ها نه تنها آوازهای آدمیان و نغمه‌ی سازها بلکه غریز رعد و صدای آبشار و خش‌خش شاخه‌ها و فریاد جانوران نیز ثبت می‌شده است. مسعودی در کتاب التنبیه والاشراف نیز مشابه سخن این ندیم را آورده است. وی نوشته است که هر حرف و هر صدا نشانه‌ی جدایی دارد. حمزه بن حسن اصفهانی نیز در کتاب سنی ملوک الارض والانبیا و نیز در کتاب التنبیه علی حروف التصحیف نیز از این مقوله سخن رانده است.

جا حظ که در سده‌ی نهم میلادی می‌زیسته از یک کتاب ایرانی یاد کرده که در آن از ترانه‌ها «آهنگها و راههای خسروانی الطرق الملوکیه» و موسیقی دانان و مقامهایشان در بزمهای درباری سخن گفته و آن کتاب را الاغانی نامیده است. که با کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی متفاوت است. زیرا ابوالفرج اصفهانی در سده‌ی دهم میلادی و بالغ بر یکصد سال پس از جا حظ می‌زیست.

هنگامی که از آلات موسیقی عهد اسلامی سخن می‌رود «به سهولت میتوان دریافت که آلات موسیقی متداول در میان تازیان بیشتر از ایران بوده و نامهای ایرانی آنها هنوز باقی مانده است.

یکی از آلات موسیقی ایرانی متداول در میان تازیان بربط است که در عصر جاهلی به سرزمین عرب راه یافته است. دکتر محمد محمود سامی حافظ موسیقی شناس مصری در کتاب تاریخ موسیقی و آواز عربی ضمن بحث از آلات موسیقی به بربط اشاره می‌کند و چنین می‌نویسد:

۱- بربط نام یک نوع عود بدائی است که حجم بزرگی داشت و در بلاد ایران متداول و در دوره‌ی شاپور یکم (سال ۲۴۱-۲۷۱ میلادی) رایج بود. نام بربط از دو کلمه ترکیب یافته است یکی برکه و واژه‌ای است فارسی به معنای

سینه و دیگری بط که به معنای قواست. بربط یعنی سینه‌ی قوی این به سبب شباهتی است که آلت مذکور به سینه‌ی قو دارد.

۲- چنگ که این نیز آلتی موسیقی از سرزمین ایران است.

۳- رباب پارسی که بوسیده‌ی یک قطعه چوب و یا استخوان که روی آن تار زده می‌شود به صدا در می‌آید.

۴- تنبور خراسانی.

۵- تنبور جیلی یا گیلانی

۶- نی

۷- نی ترم دکتر محمود سامی حافظ در کتاب تاریخ موسیقی و آواز عربی نوشته است. هنگامی که موسیقی عرب تحت تأثیر موسیقی فارسی قرار گرفت ایرانیان نام نی ترم روی نی گذاردند تا میان سزمار (سورنای) و نی معمولی تفاوتی باشد.

۸- سورنای - دکتر محمود سامی حافظ می‌نویسد که دختران ایرانی باین آلات موسیقی آواز می‌خواندند.

حاج هاشم محمد رجب در کتاب خود زیر عنوان مقام عراقی به آلات موسیقی دیگری چون کمانچه (جوزه) تنبک (طبله) دایره زنگی (دف زنجاری - زنگاری) قاشوقک نقاره و غیره نیز اشاره می‌کند که همه نامهای پارسی دارند.

این خردادیه می‌نویسد: آواز خوانی مردم ری و طبرستان و دیلمیان تنبورها را بر دیگر سازها مقدم و مرجح می‌شمارند. تصویر تنبور در ایران از روزگار پارتیان بجا مانده و آن مجسمه‌ی زنی است که تنبور می‌نوازد.

در ضمن از جام سیمین زراندود موجود در موزه‌ی ایران باستان تصویر زنی را که در حال نواختن بربط است می‌توان دید. بربط نیز از آثار بسیار قدیمی است و از عهد پارتیان نیز تصویر مردی بربط زن برجا مانده است. از عهد ساسانی تصویر نوازنده چوبک (قاشوقک) نیز بر جای مانده است که در موزه‌ی ایران باستان موجود است. دیگر از آلات موسیقی ایرانی شش تار (تار معمولی) و سه تار (ستا) است که تازیان آن را بصورت (ستاء) آورده‌اند ولی در نوشته‌های پارسی به صورت (ستا) آمده است. نظامی می‌فرماید.

نکیسا چون زد این افسانه بساز ستای باربسد در داد آواز

دیگر از آلات موسیقی ایرانی رود و شهرود است که به معنی ساز شاهانه است. فردوسی فرماید:

همه دشت از آوای رود و سسرود روان را همی داد گفتمی درود

ستور نیز از آلات موسیقی ایرانی بود و نام آن در شعر منوچهری آمده است.

یک نساغوس و شاراگ ستورون است فاخته نان زن و بط شده تنبور زنا

چغانه نیز سازی مشابه قانون است که نام آن در شعر پارسی بسیار آمده است.

دیگر از آلات موسیقی ایرانی قانون «زنگ» کجک لور (که نوعی رباب است) این

خردادیه لور را به صورت نوعی ساز عنوان کرده ولی فردوسی لوری را به معنای

خنیاگر و رقاص آورده است.

از آن لسوربان پسرگزین ده هزار نسر و ماده بسر زخم بربط سوار

از سازهای دمی ایرانی گام دم، شبابه، شیپور، نای، نای نرمه، نی جفتی

(دویانی) و هنبوگه را میتوان نام برد. هنبوگه را امروز نی همبانه می‌نامند.

در میان این سازها به نامهای کوس، کبر، سنج، واره، دپ (دف) و غیره نیز

برمی‌خوریم که جالب دقت‌اند.

حاج هاشم محمد رجب در کتاب خود زیر عنوان مقام عراقی که به سال

۱۹۶۱ در بغداد به چاپ رسید هنگام بحث درباره‌ی بعد بزرگ چنین می‌نویسد.

بعد بزرگ که از چهار چهارم تشکیل شده است. در زبان عربی به این نامها

خوانده می‌شود.

یک گاه، قراونیم حصاره، قراحصاره، قرا تکت حصاره، عشیران، نیم عجم عشیران

عجم عشیران، عراق، نیم گوشت، گوشت، رست، نیم زیر کلاه، زیر کلاه، تک زیر

کلاه، دوگاه، نیم کردی، کردی، سه‌گاه، نیم برسایک، برسایک، چهارگاه، نیم حصاره،

حجاز، نوا و غیره. در ضمن به نامهایی چون شهنار، سنبله، ماهوران، بزرگ، ناری،

سیه رنگ، نگار، نگانیک، تشابورگ، جوزی، نور وزبائی، همانیون، اصفانگ،

بسته‌نگار، زیرافکنده، زنگول، راهوی، اصهبان، نوروز، عرب، پسته، یک رگه نوروز

خار و غیره نیز برمی‌خوریم.

حیره که منطقه‌ی عرب نشین مرزی و تابع شاهنشاهی ایران بود در انتقال

عنرو نیز اندیشه‌های ایرانی به دیگر سرزمین‌های تازیان نقشی بسزا داشته است

بسیاری از ایرانیان به این سرزمین آمد و رفت و برخی در حیره سکنی داشتند و شاید

از این سرزمین رهسپار حجاز و یمن شده باشند. از این رو وجود هنرمندان ایرانی در آغاز عصر اسلام و عهد پیامبر و خلفای راشدین امری تصادفی نیست. ما از عهد پیامبر و خلفای راشدین خوانندگان و نوازندگانی چون شیرین نشیط فارسی چنین هروی و دیگران را می‌شناسیم که در پیشرفت موسیقی تازیان اثری عمیق از خود برجای نهادند.

دکتر محمد محمود سامی حافظ استاد مصری در کتاب خود زیر عنوان «تاریخ موسیقی و آواز عربی» می‌نویسد.

اسیران ایرانی که در مدینه بودند اثری واضح بر موسیقی عربی داشتند. آنان آوازهای ایرانی را به عرب منتقل می‌کردند. مطالبی در نوشته‌های گونه‌گون می‌توان یافت که نه تنها از هنر موسیقی ایرانیان حکایت می‌کند بلکه مویده بنای مسجد الحرام از سوی ایرانیان است.

ابوالفرج اصفهانی در کتاب‌های پیرامون شرح احوال سعید بن مسیح می‌نویسد.

نخستین کسی که در مکه آواز به عربی خوانده است ابن مسیح است. او از کنار ایرانیانی که دست اندر کار بنای مسجد الحرام بودند و آواز می‌خواندند می‌گذشت و آواز خواندندشان را می‌شنید و آن را به شعر عربی درمی‌آورد.

... سعید بن مسیح... ایرانیانی را که برای ابن زبیر کعبه را می‌ساختند و به فارسی آواز می‌خواندند. دید و آوازهای عربی را از روی آوازخوانی ایشان درآورد.

وی در جای دیگر همین کتاب اشاره صریحی دارد و می‌نویسد. نخستین کسی که موسیقی ایرانی را از فارسی به عربی برآورده است «سعید بن مسیح» است.

بدین روال جای تردید باقی نمی‌ماند که هنر موسیقی ایرانی سبب نور و جلای کانون موسیقی در مکه بوده است. یکی از موسیقی‌دانان عهد بنی‌امیه طویس بود. نام اصلی او طاوس بوده است و چون حالتی زنانه داشت نام او را تصغیر کردند و طویس نامیدند. دکتر محمد محمود سامی حافظ در کتاب تاریخ موسیقی و آواز عربی می‌نویسد:

طویس آهنگهای زیادی از نشیط فارسی آموخت. طویس از کودکی آوازهای فارسی می‌خواند. دیگر از خوانندگان برجسته‌ی عهد اموی زنی بنام عزة المیلاء بود که بنا به نوشته‌ی دکتر محمد محمود سامی حافظ علاقه و اشتیاقی وافر به آوازهای

فارسی داشت. و موسیقی را از نشیط فارسی آموخت.

این موسیقی شناس مصری درباره‌ی ابن مسیح نیز سخنی دارد و می‌نویسد که «وی بسیاری از آهنگهای ایرانی را به هنگام سفر به ایران آموخت. وی موسیقی ایرانی را فراگرفت و از میان آنها درجاتی را انتخاب کرد که با سلیقه‌ی اعراب موافق بود. ابن مسیح نواختن روی آلات موسیقی را از کارگران ایرانی آموخت.

از این جمله‌ی گویا که کارگران ایرانی آلات موسیقی می‌نواختند می‌توان به اندازه هنر از جمله موسیقی در میان مردم ایران پی برد.

حاج هاشم محمد رجب موسیقی شناس عراقی می‌نویسد. در عصر اموی موسیقی و آواز پیشرفت زیادی داشت و به درجه‌ای رسید که آواز فارسی از سوی سعید بن مسیح وارد مدینه منوره شد و قصر خلافت امویان مکان مناسبی برای این هنر بود.

هم او درباره‌ی طویس می‌نویسد. آوازخواندن را از بردگان فارسی مقیم مدینه آموخت.

دیگر از هنرمندان عهد بنی‌امیه. سائب خاثر بود که دکتر محمد محمود سامی حافظ او را ایرانی و فرزند یکی از موالی فرس، دانسته است. حاج هاشم محمد رجب موسیقی شناس عراقی می‌نویسد. او نخستین خواننده‌ای بود که عود می‌نواخت دیگر از هنرمندان برجسته‌ی عهد اموی ابن محرز است. حاج هاشم محمد رجب او را از اصل ایرانی دانسته و چنین اظهار عقیده کرده است. که ابن محرز انواع جدیدی از هنر فارسی را وارد موسیقی و آواز عربی کرده است.

دکتر محمد محمود سامی حافظ ابن محرز را از شاگردان ابن مسیح می‌داند و معتقد است که وی برای آموختن موسیقی به ایران رفت و سپس به روم سفر کرد تا به مقایسه‌ی هنر ایرانی و رومی بپردازد.

با سقوط بنی‌امیه و بر سر کار آمدن عباسیان، غلبه‌ی عنصر ایرانی در جوان اسلامی فزونی گرفت و چنانکه دکتر محمد محمود سامی حافظ اشاره کرده است. پرچم نهضت فکری «علمی و هنری بدست ایرانیان افتاد».

بیان این اندیشه از سوی یک مصری و غیر ایرانی بسیار جالب توجه است. گرچه در این مورد جای هیچگونه تردیدی نیست ولی اعتراف به این نکته را از

سوی عربی زبانان باید مهم شمرده.

در این عصر نفوذ علم و هنر ایرانی تا اعماق جامعه‌ی عرب نفوذ کرد. فاتحان اندک اندک در فرهنگ و تمدن مغلوبان مستحیل شدن آغاز کردند. در این دوره شهرها و مراکز اقتصادی، علمی، پزشکی و هنری عباسیان تمام و کمال تقلیدی از مراکز ایرانی بود. شهر بغداد تمام و کمال بر پایه‌ی شهرهای عهد ساسانی بنا شده بود. در این دوره موسیقی ایرانی نیز همانند دیگر پدیده‌های هنری در میان تازیان نفوذ و رسوخ فراوان یافت.

از موسیقی دانان برجسته‌ی این عصر ابراهیم موصلی فرزند ماهان فرزند نسک از دیهگان زادگان ایرانی بود که به سال ۷۴۳ میلادی در شهر کوفه که ساخته و پرداخته دیلمیان پس از جنگ قادسیه بود پا به عرصه‌ی وجود نهاد. او مدتی در موصلی بود و سپس از آنجا به ایران گریخت و در ایران آواز عربی آموخت و پس آنگاه به بغداد رفت. اسحاق موصلی فرزند ابراهیم که او نیز همانند پدرش ایرانی بود به سال ۷۶۷ میلادی در ری تولد یافت. شاهک مادر اسحاق نیز ایرانی و از مردم ری بود. این نکته‌ای است که همه‌ی پژوهندگان عرب در آن اتفاق نظر دارند. چنانکه مورخان عرب نوشته‌اند، اسحاق آواز را بر مبنای اصول فنی دقیق اجرا کرد و بسیاری از قواعد و اصول موسیقی را بنا نهاد.

هنگامی که اسحاق به سال ۸۰۰ میلادی در عهد متوکل عباسی درگذشت «متوکل گفت» بامرگ اسحاق متونی عظیم از زیبایی و ابهت و زینت ملک از میان رفت.

تحریر کتابها و نوشته‌های علمی در رشته‌ی موسیقی و هنر که از سوی ایرانیان صورت گرفته نموداری روشن از رواج و پیشرفت این هنر و نیز دیگر رشته‌های هنری در ایران بوده است. ما دانشمندان بزرگی را می‌شناسیم که در رشته‌ی موسیقی آثار برجسته‌ای از خود برجای نهادند.

یکی از این دانشمندان ابو نصر فارابی مؤلف کتاب موسیقی الکبیر است. وی که از بارزترین دانشمندان موسیقی بشمار می‌رفت. تنبور را نیک می‌نواخت. دیگر از دانشمندان برجسته‌ای که در رشته‌ی موسیقی کتابها نوشته این سیناست آثار موسیقی او در موزهای برلن و اسپانیا محفوظ است. یکی از نوشته‌های او بحث پیرامون موسیقی است که محاسن الالحان نام دارد.

دیگر از بزرگان موسیقی ایران ابوالفرج اصفهانی مؤلف کتاب «آغانی» است. به اسحاق موصلی نیز کتابهای بسیاری را نسبت دادند که عبارتند از کتاب آغانی کبیر، آغانی موصلی، اخبار از آغانی خلیفه‌الوائق بالله، آغانی معبد، نغم و ایقاع، رقص و زمان، قیان (دختران خواننده) و غیره و دیگر از بزرگان موسیقی خلیل فرزند احمد فراهیدی مؤلف کتاب نغم و ایقاع است.

دیگر از بزرگان موسیقی ایران ابوالحسن علی بن نافع مشهور به زریاب از شاگردان اسحاق موصلی بوده که تغییراتی در موسیقی پدید آورد و یک تار به عود افزود و برای نواختن عود از پنجه شاهین به جای چوب استفاده کرد.

پس از سقوط عباسیان نیز دانشمندان هنرمندی در رشته موسیقی می‌شناسیم که از میان آنان می‌توان صفی‌الدین ارسوی (از مردم رضائیه در آذربایجان) و عبدالقادر مراغی (از مردم مراغه) را نام برد. صفی‌الدین ارسوی که در دربار هلاکو می‌زیست آثار متعددی در رشته‌ی موسیقی نوشت که عبارتند از: کتاب ادوار رساله‌ی الشریقه و رساله‌ی الایقاع که به زبان فارسی است. کسانی چون شمس‌الدین احمد سهروردی و دیگران زیر نظر این استاد پرورش یافتند.

عبدالقادر مراغی نیز کتاب جامعه‌الالحان را به زبان پارسی نوشت که خود از آثار معتبر موسیقی است. بدین روال چنانکه ملاحظه می‌شود هنر موسیقی که هیچگاه نمی‌تواند از دیگر رشته‌های هنری و نیز زندگی اقتصاد رابط اجتماعی و نحوه تولید جدا و برکنار باشد. در میهن ما به پایگاه بلندی از پیشرفت رسید و طی قرون و اعصار بر فرهنگ دیگر اقوام و ملل اسلامی سایه افکند.

جا دارد که دانشمندان و اهل تحقیق در این باره به پژوهشهای تازه‌ای دست زنند و فرهنگ ملی ما را با آثار ارزنده‌ی خویش غنی‌تر کنند.