

شناسایی و طبقه‌بندی موقعیت‌های کاربردی سازه‌ای رزمی در تاریخ موسیقی ایران دوران اسلامی

نرگس ذاکر جعفری

(تاریخ دریافت: 93/4/24. تاریخ پذیرش: 93/9/16)

چکیده

هدف از تحقیق پیش‌رو، توصیف و طبقه‌بندی موقعیت‌های مختلفی است که سازه‌ای رزمی در تاریخ ایران پس از اسلام کاربرد داشتند. با مطالعه اسناد تاریخی، موسیقایی و تصویری می‌توان دریافت کاربرد سازه‌ای رزمی در تاریخ اجتماعی ایران، تنها در موقعیت جنگ نبود، بلکه در موقعیت‌های دیگری که نیاز به صدای قوی و بُرد صدای بالا نیاز بود نیز به کار می‌رفتند. امروزه، کاربرد سازه‌ای رزمی در موقعیت‌های مختلف به فراموشی گراییده و با نظر به اینکه مهم‌ترین دلیل منسوخ شدن این سازها، زوال یافتن موقعیت‌های کاربردی آن‌هاست، مطالعه موقعیت‌های خاصی که این سازها کاربرد داشتند، شایان توجه است.

موقعیت‌های کاربردی سازه‌ای رزمی در طول تاریخ ایران را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد: جنگ، خبررسانی، قدرت‌نمایی، شکار، سفر، نمایش حیوانات، و مسابقات ورزشی و عزاداری. در این میان، مهم‌ترین موقعیت‌های کاربردی این سازها عبارت بودند از جنگ، خبررسانی و

۱. استادیار گروه موسیقی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
*nargeszakeri@guilan.ac.ir

قدرت‌نمایی که به نظر می‌رسد اجرای موسیقی رزمی در این موقعیت‌ها، نقشی حیاتی داشته است. نقش اجرای سازهای رزمی در دیگر موقعیت‌های یادشده مانند شکار، سفر و نمایش‌های عمومی، اهمیت کمتری دارد؛ زیرا چنین موقعیت‌هایی کمتر اهمیت سیاسی داشته و در برخی موارد، موقعیت‌هایی کاملاً مردمی محسوب می‌شده‌اند. روش تحقیق در مقاله پیش‌رو، تحلیلی- توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.

واژگان کلیدی: موسیقی رزمی در تاریخ ایران، نقش موسیقی در جنگ، موقعیت کاربردی سازهای رزمی، نقاره‌خانه، نمایش‌های موسیقایی.

مقدمه

موسیقی در طول تاریخ ایران همواره در بالاترین رده‌های اجتماع مانند ضیافت‌های دولتی، جشن‌های مختلف دربار و موسیقی نظامی تا موقعیت‌های عمومی همچون جشن‌ها و اعیاد ملی و مذهبی و نزد توده مردم در مراسمی چون عروسی، عزا و غیره حضور داشته است. در هر کدام از موقعیت‌های یادشده از موسیقی و سازهای ویژه‌ای بهره برده می‌شد؛ به‌طور کلی، می‌توان سازهای به کاررفته در موقعیت‌های مختلف را به دو گروه بزمی و رزمی تفکیک کرد. مقصود از سازهای بزمی، سازهایی است که در مجالس کوچک و بزرگ، اعم از دربارها و منازل مردم استفاده می‌شد. به‌دلیل بسته یا کوچک‌بودن فضاهای مورداستفاده در اجرای موسیقی بزمی، سازهایی با شدت صدای پایین‌تر و بُرد صدای¹ کمتر کاربرد داشت. مهم‌ترین آن‌ها را سازهای ذهنی تشکیل می‌دادند؛ اگرچه سازهای بادی، پوست صدا و خودصدا نیز در اجرای موسیقی بزمی نقش داشتند، سازهای رزمی به‌دلیل صدای بلندتر و بُرد صدای بسیار بالایی که داشتند، در مکان‌های باز و وسیع به کار می‌رفتند. سازهای ذهنی جایگاهی در میان سازهای رزمی تاریخ ایران نداشتند و تمامی سازهای رزمی در تاریخ ایران، شامل سازهای بادی، پوست صدا و خودصدا بودند. کرنای و سرنا از مهم‌ترین سازهای بادی رزمی در تاریخ ایران به‌شمار می‌آمدند. در میان پوست صدایها، نقاره و طبل، و در میان سازهای خودصدا، سنجه، مهم‌ترین ساز رزمی ایران کهن بود.

شمار سازهای رزمی ایران قدیم پس از دوره قاجار به شدت، کاهش یافت که دو دلیل عمدۀ می‌توان برای آن بر شمرد؛ دلیل اول، تغییر تشکیلات نظامی و غربی شدن آن از دوره قاجار به بعد و دلیل بعدی، از بین رفتن موقعیت‌هایی است که چنین سازهایی کاربرد داشتند؛ مانند موقعیت خبررسانی و غیره، که هردو دلیل، یعنی تغییرات تشکیلات نظامی ایران از یکسو و تغییرات اساسی در شیوه زندگی مردم و زوال یافتن موقعیت‌های کاربردی سازهای رزمی از سوی دیگر، هم‌راستا با یکدیگر هستند. گسترش روابط میان ایران و اروپا در زمان قاجار و تصمیم عباس‌میرزا (1249ق-1240ق) به نوسازی تشکیلات نظامی ایران، نخستین گام‌ها در بهره‌گیری از موسیقی نظامی غرب در ایران محسوب می‌شود. بنابراین مدارک موجود تا دوره فتحعلی‌شاه نیز، نقاره‌چیان نظامی، طبل و سرنا می‌نواختند. (کوتزبوئه، 1348: 244) در دوره ناصری برای تدریس دروس مختلف در مدرسه‌دارالفنون که با همت میرزا تقی خان امیرکبیر در 1268ق بنیاد نهاده شد، معلمان خارجی استخدام شدند و شعبه موزیک نظام در دارالفنون تأسیس شد. (درویشی، 1373: 30) از این دوره به بعد، شاهد تغییرات اساسی در سازهای رزمی یا نظامی هستیم. با برچیده شدن نقاره‌خانه‌ها از اواخر دوره قاجار و دیگر موقعیت‌هایی که سازهای موسیقی رزمی کاربرد داشتند، حضور این سازها نیز بسیار کم‌رنگ شد. در میان سازهای رزمی قدیم، ساز سرنا در موقعیت‌های بزمی نیز کاربرد داشت. شاید به‌همین دلیل است که امروزه در مناطق ایران و در روستاهای هنوز ساز سرنا حضور دارد؛ زیرا کاربرد موقعیت بزمی خود را از دست نداده است؛ بنابراین با توجه به‌اینکه مهم‌ترین دلیل منسوخ شدن سازهای رزمی در تاریخ معاصر ایران، زوال یافتن موقعیت‌های کاربردی این سازه‌است، شناسایی و توصیف موقعیت‌های خاصی که این سازها کاربرد داشته‌اند، مهم خواهد بود که در این مقاله موقعیت‌های کاربردی مختلف سازهای رزمی در تاریخ اجتماعی ایران مطالعه و دسته‌بندی شده است.

در مورد موسیقی رزمی، پژوهش‌هایی که صورت گرفته، جنبه‌های مختلفی دارد. در کتاب حماسه و موسیقی، مجموعه مقالاتی گردآوری شده که به مباحث مختلفی از جمله شعر در نواهای حماسی، تعزیه، موسیقی نظامی و انقلابی پرداخته شده است. (آزاده‌فر، 1389) پژوهش‌های دیگر به مطالعه سازهای رزمی اختصاص دارند که می‌توان از تحقیقات محمد تقی مسعودیه (مسعودیه، 1383) و محمد رضا درویشی (درویشی، 1386) باد کرد؛ اما تاکنون

تحقیق مستقلی درباره طبقه‌بندی موقعیت‌های کاربردی سازهای رزمی در موسیقی پس از اسلام صورت نگرفته است؛ ازین‌رو جای چنین پژوهشی تاکنون خالی بوده است.

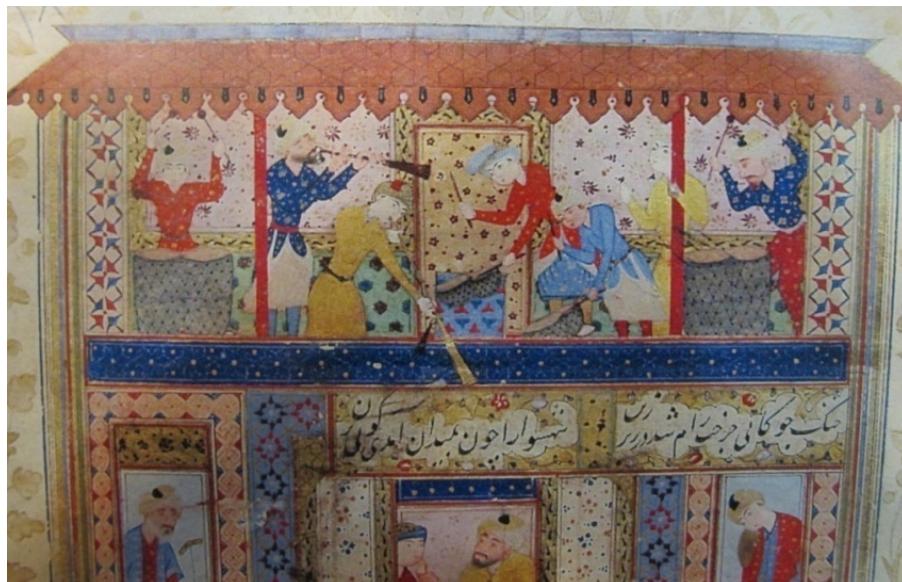
موقعیت‌های کاربردی سازهای رزمی

1. خبررسانی

از مهم‌ترین کاربردهای سازهای رزمی در تاریخ اجتماعی ایران، خبررسانی است که امروزه در پی روش نوین زندگی و ابداع رسانه‌ها و ابزار اطلاع‌رسانی، چنین موقعیتی به‌کلی منسوخ شده است. در موقعیت خبررسانی از سازهای نقاره‌خانه‌ای استفاده می‌کردند؛ مانند سازهای پوست‌صدا (طبل، نقاره)، خود‌صدا (سنچ) و بادی (کرنای، سرنا)؛ زیرا در موقعیت خبررسانی به شدت و بُرد صدای زیادی نیاز بوده است. در برخی مواقع، خبررسانی در راستای خبر پیروزی در جنگ‌ها بوده که با موقعیت رزمی هم راستا می‌شده است.

در بیشتر شهرهای بزرگ، مکانی را نام «نقاره‌خانه» به‌منظور خبررسانی اختصاص می‌دادند. یکی از لواحق دربارها، نقاره‌خانه بود که عده‌ای نوازنده در هنگام سحر، غروب و دو ساعت پس از نیمه شب، از ایوان و یا از در سرای شاه نواهایی را اجرا می‌کردند. دستهٔ موسیقی نظامی، نه تنها مسئول موسیقی رزمی در جنگ‌ها بودند، بلکه «نویه‌زنی» هم در زمرة مشاغل آن‌ها بود و در ساعات معینی از روز، چند نوبت موسیقی می‌نوختند.

در دورهٔ تیموری رهبر این گروه، لقب استاد داشت و در اعیاد عمومی نیز رهبری محافل مردم را برای اجرای برنامه به‌عهده می‌گرفت. (تاکستان و دیگران، 1384: 84) در دوره‌های مختلف تاریخ ایران، برای اعلام اوقات نماز یا رسانیدن اخبار مهم به مردم به «توبت‌زدن» یا نقاره‌زدن مبادرت می‌کردند. رسم بود که بر درگاه سلاطین به‌وقت نماز پنج‌گانه، پنج‌بار «توبتی» می‌نوختند. بر سرای پادشاهان بزرگ چون سلاجقه پنج نوبت می‌زدند؛ ولی امرای بزرگ مانند اتابکان فارس فقط سه نوبت می‌زدند. (راوندی، 1386: 92) نوبت‌زنی تا اواخر عهد قاجاریه کم‌ویش معمول بود؛ ولی با ظهور تمدن جدید، این سنت روبه فراموشی رفت. در تصویر 1 نمونه‌ای از نقاره‌خانه‌ای قدیم، که بر بالای ساختمان‌ها واقع می‌شد، در نگاره‌ای مربوط به عصر صفوی نشان داده شده است که نوازنده‌گان مشغول نواختن سازهای بادی و پوست صدا هستند.

شکل ۱ برگی از بوستان سعدی، ۸۹۳ قمری (Barakat, 2008: 43)

سانسون در عصر شاه سلیمان صفوی در توصیف نقاره خانه واقع در میدان اصفهان می‌گوید:

در قسمت شمال میدان، تالاری بسیار زیبا وجود داشت که نوازنده‌گان شاه هر روز هنگام غروب آفتاب و دو ساعت بعد از نیمه شب و ظهر در آنجا به نواختن می‌پرداختند. به گفته سانسون، نوازنده‌گان نقاره خانه در دوره شاه سلیمان صفوی متجاوز از شصت نفر بودند که سازهای مختلفی را می‌نواختند، عده‌ای طبل بزرگ و عده‌ای طبل‌های کوچک، بعضی شیپور و قره‌نی و عده‌ای دیگر بوق‌هایی را به صدا درمی‌آوردند. (سانسون، ۱۳۴۶: ۷۱) از سوی دیگر، کمپفر در سفرنامه‌اش عده نقاره‌چیان شاه سلیمان را چهل نوازنده یاد کرده است که حقوق خود را از بودجه محلی که برای «قوالان» در نظر گرفته می‌شد، دریافت می‌کردند. (کمپفر، ۱۳۶۰: ۱۳۳)

با وجود اختلاف نظر در مورد تعداد نوازنده‌گان در سفرنامه کمپفر و سانسون، که هم‌زمان در ایران اقامت داشتند، می‌توان چنین برداشت کرد که تعداد زیادی از نوازنده‌گان در نقاره خانه شاه سلیمان صفوی مشغول به فعالیت بودند. تأویلیه که سال‌هایی از دوره شاه صفوی، عباس دوم و سلیمان در ایران می‌زیست، در این باره می‌گوید عصرها و نیمه شبها صدای کرناها و نقاره‌ها

از نقاره‌خانه اصفهان به صدا درمی‌آمد. شهرهای خاننشین امتیاز داشتن دستهٔ نقاره‌چی‌ها را دارند و نقاره‌چی‌ها در آتاق‌های کوچکی ساکن بودند. (تاورنیه، 1382: 63) دلاواله در عهد شاه عباس اول از شدت صدای قوی و بُرد بالای صدای سازهای نقاره‌خانه چنین می‌نویسد:

«در ضلع دیگر میدان [نقش جهان] که در سمت بازار است دو مناره بلند برای هماهنگی با مسجد ببروی رواق‌ها ساخته‌اند. در این مناره‌ها هر روز عصر تعدادی موزیکچی با انواعی از آلات موسیقی جنگی، آهنگ‌هایی ترکی و ایرانی می‌نوازنند... طنین صدای شان آنقدر قوی و بلند است که علی‌رغم بزرگی میدان از همه طرف شنیده می‌شود». (دلاواله، 1380: 474)

برای اعلام هر خبری، نقاره‌خانه اطلاع‌رسانی می‌کرد. در رسم‌التساویخ آمده است در محلهٔ عباس‌آباد اصفهان، نقاره‌خانه‌ای بود که هرگاه یکی از تجار از دریا بازمی‌گشت و اموالش وارد اصفهان می‌شد، نقاره‌خانهٔ یادشده شروع به کوفتن طبل و کورگه و کرنای می‌کرد و تجار دیگر و مردم شهر از این امر آگاه می‌شدند. (محمد‌هاشم آصف، 1382: 81) نقارهٔ شادیانه نواختن توسط نقاره‌خانه مرسوم بوده که در موقعیت‌های شادی‌آفرین مانند به‌تحت نشستن شاه جدید توسط نوازنده‌گان نقاره‌خانه‌ها اجرا می‌شد: «... مجلس عالی پادشاهانه آراسته بر تخت سلطنت جلوس کرد و نقاره‌های شادمانی با اسم او بنوازش درآوردند» (اسکندر بیک ترکمن، 1387: 555).

علاوه‌بر نقاره‌خانه‌ها، جارچی‌ها نیز برای خبررسانی باستفاده از سازهای پوست‌صدا مانند طبل و سازهای بادی مانند سرنا، خبر را اعلام می‌کردند. یک ساعت و نیم از شب گذشته، طبل‌الی در شهر می‌گشته و قروق شبانه را اعلام می‌کرده و نزدیک صبح با نواختن طبل، پایان یافتن ساعات قروق شبانه را اعلام می‌کرده است. (کاری، 1348: 33) دلاواله در عصر شاه عباس اول می‌نویسد از جانب شاه، نامه‌هایی به اصفهان رسید که حاوی دستوراتی به مردم شهر بود. برای اعلام خبر و خواندن مضمون نامه‌های شاه در همان روز با صدای طبل و شیپور در تمام شهر جار می‌زدند. (دلاواله، 1380: 1002) بنابراین دلاواله، روزی دیگر نیز با بوق و کرنا در سراسر شهر جار زدند که طبق دستور شاه، مصرف تریاک در تمام ایالات و ولایات ایران ممنوع اعلام شده است. (همان: 1054) همچنین جارچی‌ها، هر تغییر نرخ در قیمت کالاهای را در شهر جار می‌زدند تا هیچ‌کس از آن بی‌خبر نماند. (کمپفر، 1360: 165)

2. قدرت‌نمایی

بوق و طبل و نقاره‌زدن در نقاره‌خانه، نشانه قدرت‌نمایی نیز بود. داشتن نقاره‌خانه برای هر حاکمی نشانِ قدرت و جلال و شکوه‌اش محسوب می‌شد. ابوالفضل بیهقی (385-470ق) در تاریخ بیهقی درباب خلعت‌دادن امیر مسعود غزنوی به یکی از حاکمان چنین می‌گوید: «... امیر فرمود تا خلعت احمد راست کردند: طبل و علم و کوس و آنچه با آن رود که سalaran را دهند...». (ابوالفضل بیهقی، 1387: 316)

در دورهٔ سلجوقی وقتی مؤیدالملک در دستگاه دیوانی سلجوقی جانشین کمال‌الدوله شد، خواستار امتیازی شد و درخواست کرد که با طبل و موزیک نظامی (نویه) از وی استقبال شود و به وقت نمازهای سه‌گانه روز برا در خانه او طبل بنوازند. خلیفه این امر را نپذیرفت و با دادن عطا‌ای دیگر به مؤیدالملک وی را به ترک این دعوی ترغیب کرد. (دانشگاه کمبریج، 1389: 74) در ظفرنامهٔ آمده است که: «طبل و علم اظهر علامات سلطنت و پادشاهی است»؛ (شرف‌الدین علی یزدی، بی‌تا: 145) ازین‌رو در جنگ‌ها، نقاره‌خانه‌ها را نیز مانند غنایم دیگر به‌دست می‌آوردن.

باتوجه به گفته‌های سفرنامه‌نویسان عصر صفوی، استفاده از کرنا مختص پادشاهان، والی‌ها و حكام بزرگ بود و در این میان، کرناهای بسیار بلند را فقط در شهرهای مقرب شاه و خانهای بزرگ می‌نواختند؛ ولی حاکمان زیردست والی‌ها و آنان که مقام‌شان پایین‌تر بود، می‌توانستند فقط از نقاره و طبل و سازهای بادی کوچک نظیر شیپور استفاده کنند. سانسون در دورهٔ شاه سلیمان صفوی می‌گوید خان‌ها یا حاکم‌های ایران در دورهٔ صفوی شش نوع بودند: والی، بیگلر بیگی، قول بیگی، وزیر، سلطان، داروغه. والی‌ها از اولاد و بازماندگان سلاطینی هستند که پادشاه ایران سرزمین آن‌ها را گرفته و آن‌ها را به‌зор مطیع و فرمانبردار خود ساخته، ولی حکومت آن نواحی را برای خودشان باقی گذارده است؛ مانند والی‌های گرجستان، بختیاری، هرات، کرمان و غیره. به‌طورکلی به والی‌ها به چشم شاهزادگان می‌نگریستند. به گفته سانسون تمام والی‌ها اجازه داشتند تا دوازده کرنا داشته باشند و آن‌ها را به صدا درآورند و فقط والی‌ها و خان‌ها به‌نسبت عظمت قلمرو حکومت‌شان می‌توانستند کم‌و‌بیش تعدادی از این کرناها را داشته باشند. حکام زیردست

والی‌ها و خان‌ها که به طبع، مقام شان پایین‌تر بوده، حق داشتند فقط از قره‌نگی و نقّاره و طبل استفاده کنند. (سانسون، 1346: 59) با توجه به گفته سانسون، دسته کرناها تنها مختص پادشاهان و والی‌ها و حکام بزرگ بوده ولی داشتن طبل و نقّاره برای حاکمان رده پایین‌تر نیز مرسوم بود. همچنین به گفته تاورنیه کرناهای بسیار بلند را تنها در شهر اقامتگاه شاه و خان‌ها به صدا در می‌آوردن. صدای این سازها در همه عیدها و نیز هنگامی که شاه؛ حکمران یا صاحب منصب تازه‌ای تعیین می‌کرد، به گوش می‌رسید. (تاورنیه، 1382: 305) در سفرنامه کمپفر در عهد شاه سلیمان صفوی نیز از نقّاره و شیپور به عنوان نشانه قدرت و فرمانروایی ذکر شده است. وی می‌گوید یک خان ایرانی می‌کوشد که حتی المقدور به پیروی از سرمشق دربار شاه برای خود دم و دستگاهی ترتیب دهد. خان در ترتیب‌دادن میهمانی‌های عمومی و باشکوه به چشم و هم‌چشمی با شاه بر می‌خیزد؛ به فرمان وی صحیح‌ها و عصرها، نقّاره‌چی‌ها و شیپورزن‌ها می‌نوازند. (کمپفر، 1360: 159)

نقّاره‌خانه، امتیازی محسوب می‌شد که به بعضی از محله‌ها و شهرها تعلق می‌گرفت. شاردن می‌گوید شاه عباس اول برای جلب مردم محله عباس‌آباد یا محله تبریزی‌ها در اصفهان، نقّاره‌خانه‌ای به آنجا هدیه داد و می‌خواست به محله جلفا، که مسکن مسیحیان است، نیز نقّاره‌خانه بدهد؛ ولی ارمنه از قبول آن خودداری کردند. (شاردن، 1330: 141) کاری در دوره شاه سلیمان نقّاره‌خانه تبریز را تشریع می‌کند و می‌گوید موسیقی نابهنگام نقّاره‌خانه در حکم اخطاری به بازاریان بوده که دکان‌های خود را بینندند.

(کاری، 1348: 32)

3. رزم

از مهم‌ترین کاربردهای موسیقی رزمی در تاریخ ایران، استفاده از موسیقی در جنگ‌ها بود که تا دوره قاجار نیز متداول بود. از روزگار قدیم، رزم‌مندگان قبل از جنگ، آلاتی فراهم می‌کردند که «ساز کارزار» خوانده می‌شد و با استفاده از درفش‌ها، بندها و رایات جنگ، برای تهییج احساسات سربازان به نواختن طبل و زدن نای‌ها، بوق‌ها و کرناها می‌پرداختند. نشانه پایداری سپاهیان در جنگ و بر جا بودن نیروی رزمی آنان، یکی بر افرادش بودن بیرق

و دیگری تداوم نوای سازهای جنگی بود. در صفحه‌های مشق نظامی دو نوازندهٔ شیپور و طبل، همواره نزد فرمانده سپاه قرار می‌گرفتند تا بتوانند فرمان‌های وی را با نواختن در شیپور و کوبیدن بر پوست طبل، به آگاهی رزم‌نده‌گان برسانند. (ملاح، 1355: 68) نقش و اهمیت موسیقی در تهییج و تشویق سپاهیان به جنگ در میدان نبرد چنان قوی بود که یکی از ترفندها در تضعیف روحیه سپاهیان و پیروزی بر آنان، خاموش کردن نوازنده‌گان سازها و سرنگون کردن بیرق بود. (بلوکباشی، 1381: 33)

نقش سازهای رزمی در جنگ‌ها، شهامت بخشیدن به جنگجویان عنوان شده است. در آداب‌الحرب و الشجاعه چگونگی صفات‌آرایی در نبرد شرح داده شده است که مردان جنگی عبارت از چهار گروه بودند: یکی مبارزان جانباز که جایگاه‌شان در سپاه، برابر میمنه² بود؛ دوم شامل خداوندان شکیبایی و پایدار به کارزار که جای‌شان بر ساقه سپاه قرار داشت؛ گروه سوم را مردان تیرانداز تشکیل می‌دادند که بر مسیر قرار می‌گرفتند و گروه چهارم شامل آرایش لشکر بودند؛ مانند علمداران و مطرد³ و دبدبه و دهل و تیره و زنگیانه و بوق و طبل و همچنین چند مرد دلیر که مردانه سپاه را دلیر کنند و بر جنگ کردن حریص نمایند و لشکر را دل دهنند تا دلیر شوند و نترسند. (راوندی، 1382: 748). علم و طبل از آلات لازم برای جنگ به شمار می‌آمد، چنانچه رشید‌الدین در یکی از جنگ‌های غازان‌خان می‌گوید که غازان چنان درمورد جنگ خالی از ذهن بود که «توق مبارک» (علم) و «کهورکای خاص» (طبل جنگ سلطنتی) را با خود نیاورده بود. (همان: 769)

در دورهٔ تیموری، دستهٔ نظامی حاکم شامل نقاره‌چیان، سرناچیان، نفیر‌چیان، سنج‌چیان بود که بادقت رده‌بندی شده بودند. (تاکستان و دیگران، 1384: 84) در سپاه اوزون حسن، اهل طرب نودوهشت نفر ذکر شده است. (راوندی، 1382: 783) این اهل طرب به همراه سایر مشاغل مانند خدمتکاران و شبانان بودند و تعدادشان بسته به مقام و منصب حاکم فرق می‌کرد. در نگارگری‌های دوره‌ها و مکاتب مختلف، صحنه‌های جنگ به‌وفور به تصویر کشیده شده که نکتهٔ شایان توجه در این نگاره‌ها، حضور نوازنده‌گان سازهای رزمی به همراه جنگجویان است (تصویر 2).

شکل ۲ «منوچهر با نیزه‌اش تور را بالا می‌برد» شاهنامه شاه طهماسب (Nameless, 2011: 60)

۱. کاربرد موسیقی در مراحل مختلف جنگ

براساس اطلاعاتی که از کتب تاریخی می‌توان دریافت، در مراحل مختلف جنگ، پیش از آن، حین جنگ و همچنین پیروزی پس از جنگ، نواهای مختلف و مخصوصی را می‌نویختند. از کاربردهای نویختن سازهای رزمی پیش از آغاز جنگ، خبررسانی و آماده‌ساختن سپاه و سربازان برای حرکت یاد شده است. یکی از نشانه‌های آغاز جنگ، طبل‌کوفن بود که این نوا از دو طرف جبهه به خروش درمی‌آمد. در روایت «جنگ با سلجوقیان در بیابان سرخس» تاریخ بیهقی چنین آمده: «... و آن خصمان نیز بازگشتند و نزدیک از ما در کران مرغزاری

لشکرگاه ساختند و فرود آمدند چنانکه آواز دهل هر دو لشکر که می‌زدند به یکدیگر می‌رسید...» (ابولفضل بیهقی، 1387: 658) در تاریخ تحریر و صاف از جنگی در زمان ارغون ایلخانی چنین سخن رانده شده: «ملک نصرت پیشتر به موضع اقامت مغول رسیدند. بر فور بر سر پشته‌ای علم برافراشت و طبل فروکوفت... گروهی بر پشته تاختند و بجای آنان علم گرفتند و طبل زدند...». (عبدالله محمد آیتی، 1346: 151) در عالم‌آرای صفوی آمده است که شاه اسماعیل از صدای طبل جبهه مخالف، متعجب شده و گفته است: «مگر شیخ او غلی نگریخته است که پیش از ما طبل جنگ می‌نوازد؟ خوب، شما نیز طبل جنگ بنوازید. پس به فرموده قیصر، طبل جنگ به نوازن درآوردند...» (بی‌نام، 1363: 485).

در کتب تاریخی از نواختن سازهای رزمی حین جنگ نیز بسیار، سخن رانده شده است. در حبیب‌السیر، جنگ امیر وجیه‌الدین مسعود سربدار با ملک‌معزالدین حسین و قتل شیخ حسن جوری شرح داده شده که در آن وقتی صفاتی دو جبهه به هم رسیدند با صدای نای و خروش کوس به نبرد پرداختند. (خواندمیر، 1362: 185) حافظ ابرو در زیبده‌التواریخ در این باره می‌نویسد: «علی الصباح امیرزاده پیرمحمد فرمود تا گورکه حری را در نفیر آوردند و زلزله کوس و برغوغ و نقاره به اوج فلک دور رسانیدند». (حافظ ابرو، 1372: 218)

به‌نظر می‌رسد نحوه و نوع اجرا در موقعیت‌های مختلف جنگ نیز متفاوت بوده است. در شرح وقایع جنگ‌ها در کتب تاریخی، «طبل حری» یا «طبیل جنگ» از «طبیل آسایش» تعریف شده که بیانگر تفاوت دو نوع اجرا توسط طبل است؛ «طبل حری» یا «طبیل جنگ» برای انجام جنگ و «طبیل آسایش» برای توقف آن به اجرا درمی‌آمد. و همین‌طور از «قاراء شادیانه» پس از پیروزی و گاهی در حین جنگ سخن گفته شده است. احتمالاً سازهای کوبه‌ای در موقع مختلف جنگ، وزنهای‌های مختلفی را می‌نواختند. در مطلع سعدیین و مجمع بحرین درمورد «طبل حری» و «طبیل آسایش» آمده است: «... وقت صبح آواز سرنا و طبل حری برآمد و تفعص نموده معلوم شد که تمام آن محله مسلح شده و قصد موردنستان دارند...» (کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی، 1353: 272) و یا «... القصه هردو لشکر طبل آسایش زده از یکدیگر جدا شدند...». (همان: 329) همچنین برای اعلام پایان جنگ، «طبیل بازگشت» می‌کوتفتد: «... دو لشکر دست از جنگ برداشتند و طبل بازگشت فرو کوتفند...». (محمد‌هاشم آصف، 1382: 110) آنجللو در شرح جنگ بین سپاه اوزون حسن و سپاه عثمانی از نواختن «شیپور عقب‌نشینی» توسط سپاه عثمانی یاد می‌کند که از مواردی است که از ساز غیرکوبه‌ای

نیز برای اینکه چنین نقشی سخن رفته است: «...و سلطان عثمانی که در تمام مدت با بقیه لشکر غرق در اسلحه در کرانه رود ایستاده بود فرمان داد تا شیپور عقب‌نشینی زندن و اووزون حسن که او نیز غرق در آهن و پولاد بود همین کار را کرد. چون بانگ شیپور عقب‌نشینی از دو طرف برخاست هر کدام دست از تعرض برداشتند و به جای خود بازگشتند...». (نجوللو، 1381: 308)

یکی از مناسبت‌های ولبسته به رزم، پیروزی در جنگ است که با شادمانی و موسیقی همراه بود. به نظر می‌رسد در این جشن‌ها علاوه بر موسیقی رزمی، از سازهای موسیقی بزمی نیز بهره می‌بردند. در تاریخ جهانگشای جوینی آمده چنگیز پس از فتح بخارا توسط مطربان، شهر را خبر کرد تا ساز و آواز سردهند و مغولان نیز «بر اصول غنای خویش» آواز خواندن، رقصیدند و قهقهه سردادند. (بیانی، 1386: 101) گاهی به دلیل حیله و به تله انداختن دشمن، نقاره شادیانه، یا نقاره بشارت نواخته می‌شد که باعث دلسردی دشمن می‌شد:

«...امیر شاه ملک که از امرای میرزا شاهرخ بود حیله‌ای انگیخت و نقاره بشارت نواخته آوازه در انداخت که امیر اسپند گرفتار گردید. این خبر باعث دلشکستگی میراز اسکندر و انهزام لشکر گشت و میرزا اسکندر گریزان به حدود فرات روان شد...» (واله اصفهانی، 1379: 706).

باتوجه به تفاوت نواها و وزن‌های اجرایشده توسط سازها در موقعیت‌های مختلف جنگ، از چگونگی اجرای این نواها و وزن‌ها اطلاعی در دست نداریم. در برخی از رساله‌های موسیقی دوره صفوی، از اصول «حربی» نام برده شده (عبدالمؤمن بن صفائی الدین، 1346: 39؛ میر صدرالدین قزوینی، 1381: 92) و در رساله موسیقی امیرخان کوکبی نیز از اصول «رزمیانه» سخن به میان آمده است؛ (امیرخان کوکبی، ن. خ: برگ 44 ب) ولی در هیچ‌کدام از چگونگی اصول «حربی» و تفاوت انواع آن در موقعیت‌های مختلف جنگ سخن گفته نشده است.

4. سفر

موقعیت دیگری که از سازهای رزمی بهره می‌بردند، سفر بود؛ چه در آغاز سفر یا بدرقه در مبدأ، چه حین سفر و حرکت، و چه اتمام سفر یا مراسم استقبال در مقصد. در هنگام آغاز حرکت و یا به نشانه بدرقه، اغلب موسیقی نظامی مانند طبل و سازهای بادی به صدا در می‌آمد؛

شناسایی و طبقه‌بندی موقعیت‌های کاربردی ... نرگس ذاکر جعفری

ولی هنگام سفر یا مراسم استقبال، از سازهای موسیقی بزمی نیز استفاده می‌شد. در تصویر ۳ مراسم استقبال از سام و زال که در شاهنامه شاه تهماسب تصویر شده، دیده می‌شود.

شکل ۳ «بازگشت سام و زال»، شاهنامه شاه تهماسب (Nameless, 2011, 71)

ابن‌بطوطه در وصف اردوان ابوعسید (828 – 873 ق)، از سازها و مراسم حرکت اردو سخن می‌گوید. سازهایی که ابن‌بطوطه در این سفر نام می‌برد، عبارت‌اند از: طبل، کوس، بوق، شبپور، سرنا. وی علاوه‌بر این سازها، از صدّن خنیاگر یاد می‌کند که سوار بر اسبان شاهی حرکت می‌کردند و بهنوبت پس از اجرای سرنانوازان و طبلان به نوازندگی می‌پرداختند. (ابن‌بطوطه، 1337: 224) طبق گفته وی، هنگام حرکت، نخست کوس بزرگ را فرومی‌کوفتند و سپس طبل ملکه یا خاتون بزرگ و بعد از آن‌ها طبل‌های خاتون‌های دیگر، طبل وزیر و سپس طبل‌های وزیران یک‌باره به صدا درمی‌آمد. (همان: 225) بنابراین می‌توان گفت هریک از

این بزرگان، طبل‌های جدگانه‌ای داشتند که بهنوبت و ترتیب مقام‌شان به صدا درمی‌آمد. چنین مراسمی بیشتر جنبهٔ تشریفاتی داشت و همان‌طور که گفته شد، سازهایی نظیر طبل و دیگر سازهای رزمی نشانهٔ قدرت محسوب می‌شدند که همواره همراه حاکمان و بزرگان بودند.

در تاریخ عالم آرای عباسی گفته شده در سفرهای شاه عباس، دوازده کرنا پشت سر وی شروع به نو اختن می‌کردند تا غلامان و همراهان وی از حرکت شاه باخبر شوند. (سکندریک ترکمان، 1387: 621) علاوه بر پادشاهان، والی‌ها و خان‌ها نیز هنگام مسافرت، دستهٔ کرنا را با خود همراه می‌بردند. (سانسون، 1346: 59) او لثاریوس دربارهٔ مراسم بدروقۀ سفیران توسط شاه سخن می‌گوید که طبل و سازهای بادی این مراسم را همراهی می‌کردند. (ولثاریوس، 1363: 1)

(227)

مهم‌ترین مراسم در سفرها، پایان‌یافتن سفر و مراسم استقبال در مقصد بود. هرگاه امیر یا شخصیت بزرگی به شهر وارد می‌شد، مردم و دولتیان از او استقبال به عمل می‌آورند که اغلب با موسیقی و رقص همراه می‌شد. بیشتر سفرنامه‌های عصر صفویه از مراسم استقبال در ایران سخن رانده و آن را یکی از رسم‌های ایرانیان ذکر کرده‌اند. دریابل، فرستاده امپراتور آلمانی در عهد شاه عباس اول، می‌گوید؛ هرگاه شاه عباس از شهر یا دهکده‌ای می‌گذشت مردان و زنان و کودکان دایروار جمع می‌شدند، دست یکدیگر را می‌گرفتند و به رسم خودشان می‌رقصیدند و می‌خواندند. در وسط هر حلقه دو یا سه‌نفر بودند که دهل داشتند و آن را به سبکی خاص می‌نوختند. (دریابل، 1388: 75 – 76). در شهر اصفهان از حضور شیپورها و طبل پایه‌دار در مراسم استقبال از سفیر یاد می‌شود. (فیکوئرا، 1363: 238) فیکوئرا می‌گوید حتی رفتن شاه عباس به بازار و مناطق مختلف شهر نیز با استقبال مردم رو به رو می‌شد و در این‌گونه موارد نیز نوازنده‌گان با آلات موسیقی شاه را تعقیب می‌کردند. (همان: 328) سر رابرتس شرلی به هنگام ورود به اصفهان در زمان شاه عباس از استقبال خود توسط مردم و همراهی چهل طبل بزرگ سخن می‌گوید. (شرلی، 1362: 154) دلاواله استقبال سفیران کشورهای مختلف را مفصل شرح داده است که دسته‌های مختلف از روستاهای اطراف اصفهان با سازهای نظامی ای همچون سنج، طبل و شیپور و همراهی رقص می‌نوختند. (دلاواله، 1380: 892 – 889).

با مطالعه سفرنامه‌های عصر صفوی می‌توان دریافت که دونوع مراسم استقبال بود؛ یکی مراسم تشریفاتی و رسمی که توسط سازهای موسیقی نظامی و نقاره‌خانه‌های دولتی سازماندهی می‌شد و دیگری مراسم استقبال مردمی که توسط مردم عادی و نوازندگان و رقص‌های مختلف صورت می‌پذیرفت؛ به عنوان مثال، کمپفر از مراسم باریافتن هیئت سوئدی یاد می‌کند که طبق گفته‌های وی، یک مراسم تشریفاتی و سازماندهی شده محسوب می‌شد: «... بدؤاً یک نقاره‌چی و دو شیپور زن سوار پیشاپیش هیأت در حرکت بودند؛ آنگاه دوازده نوکر پیاده که سراپا ملبس به لباسی از ابریشم سبز بودند و دیگر سفارت سوار بر اسب راه می‌پیمودند...». (کمپفر، 1360: 247) استقبال فیدالگو در عصر شاه سلطان حسین که تشریفات ورود خود به اصفهان را همراه سه تن شیپورزن شرح می‌دهد نیز بیانگر استقبالی تشریفاتی و رسمی است. (فیدالگو، 2537: 50)

5. شکار

یکی از تفریحات مورد علاقه پادشاهان و حکام، شکار بود که اغلب سازهای رزمی مانند طبل و بوق و غیره در آن استفاده می‌شد. یکی از دلایل استفاده از سازهای رزمی در شکارها، ترساندن حیوانات بود. ابن عربشاه شکار رفتن تیمور را چنین می‌دهد: «... بفرمود که طبل‌ها از هر سوی بنوازند و در بوق‌ها و کرناها در دمند. آوای کوس‌ها برخاست و بانگ تیزرهای بلند شد. چون درندگان آن بانگ‌ها بشنیدند و آن هنگامه ترسناک بدیدند، نیروی خود از دست بدادند و دل‌هاشان سخت فرو ریخت...». (ابن عربشاه، 1386: 244)

ولتاریوس از شکار شاه صفوی و همراه بودن نوازندگان با او سخن گفته است. (ولتاریوس، 1363: 212) سانسون نیز می‌گوید خان‌ها و حکام هنگام سفر یا شکار، دسته کرنا را با خود همراه می‌برند. (سانسون، 1346: 59) وی در این راستا می‌افزاید، وقتی باز شکاری به پرواز درمی‌آمد، برای صدای کردن باز درحالی که چهار نعل به سرعت اسب می‌تاختند، طبل کوچکی را که روی زین با خود داشتند، به صدا درمی‌آوردند. (همان: 115) استفاده از سازها برای شکارچیان نیز معمول بوده و تنها مختص حکام نبود. در شکار از طبلی استفاده می‌شد که «طبل باز» نامیده می‌شد. طبل باز طبل کوچکی بوده و شکارچیان برای شکار باز به کار

می‌بردند. (سام میرزا، بی‌تا: 33) تصویر طبل باز در نگاره‌هایی که مربوط به صحنه‌های شکار پرندگان است، دیده می‌شود که فرد شکارچی، اغلب شلاقی نیز برای کوبیدن به طبلی که بر روی زین قرار دارد، در دست دارد (تصویر 4).

شکل 4 شکار عبدالله‌خان ازبک، سبک مغول هندی، 1040 قمری (1630 میلادی) (Canby, 2009: 16)

6. نمایش‌های موسیقایی

نمایش‌های موسیقایی شامل بازی‌ها، تفریحات و ورزش‌هایی بود که به صورت نمایش عمومی اجرا می‌شد و مایه سرگرمی و تفریح مردم را فراهم می‌کرد. این نمایش‌ها طیف متنوعی از

سرگرمی‌ها نمایش توسط حیوانات تا بازی‌ها و ورزش‌هایی نظیر اسب‌سواری، چوگان و کشتی را دربر می‌گرفت که اغلب، توسط اجرای سازهای رزمی همراه می‌شد. در دوران صفویه یکی از مهم‌ترین تفریحات، اجرای نمایش‌هایی بود که در میدان بزرگ شهرها صورت می‌گرفت که به نمایشات میدانی نیز مشهور بود. (شراقی، 1353: 30) مهم‌ترین این نمایش‌ها عبارت بود از: چوگان‌بازی، تیراندازی، شمشیربازی، نمایش انتخاب شاطر، شعبده‌بازی، نمایش حیوانات، بندبازی و کشتی.

6-1. نمایش حیوانات

یکی از نمایش‌ها و بازی‌های مرسوم، بازی با حیوانات و یا جنگ حیوانات بود که در این میان، گرگ‌بازی بسیار متداول بود. چنین بازی‌هایی نمایان گر نمایش‌های سیرک‌های قدیم هستند. کلاویخو در عصر تیمور از بازی فیل‌ها به همراه نوای طبل در غرفه سلطنتی تیمور سخن می‌راند؛ در حالی که گروهی نوازنده گرد آمده و به صدای بلند آلات گوناگون خویش را می‌نواختند. (کلاویخو، 1384: 257) اولناریوس در قزوین نمایش دو قوچ با شاخ‌های پیچیده را مشاهده کرده که در پایان بازی به همراه صدای طبل، هشت گرگ نیرومند وارد میدان شده و مردم به گرگ‌بازی و جنگ گرگ‌ها مشغول شده بودند. (اولناریوس، 1363-156: 157)

یکی از نمونه‌های جالب تصویری، اثری است با عنوان «شیوه وضع بزیان عراقی» که صحنه‌ای از میدان اصفهان دوره شاه سلیمان را به تصویر کشیده است (تصویر ۵). این نقاشی، تصویری است از آلبوم نقاشی‌های انگلبرت کمپفر^۴ که صحنه‌ای از نمایش بز در ایران را نشان می‌دهد. نوازنده تنبک زانو زده و با نواختن تنبک، بز را به بالارفتن تشویق می‌کند. به جز تنبک، ساز دیگری در این نمایش دیده نمی‌شود. تنبک، پیش از عصر قاجار، جزء سازهای بزمی موسیقی ایرانی به شمار نمی‌آمد و بیشتر در موقعیت‌های نمایش معرفه گیران به کار می‌رفت.^۵.

شکل 5 وضع بزبازان عراقی، از آلبوم گردآوری شده کمپفر، 1096-1097 قمری (5-1684 میلادی)،
موزه بریتانیا (Canby, 2009: 259)

2-6. ورزش و مسابقات

ورزش‌ها و بازی‌های مختلف مرسوم در دوران گذشته با همراهی سازهای رزمی اجرا می‌شد. یکی از ورزش‌های محبوب ایرانیان، کشتی است. برای تهییج کشتی‌گیران، به‌ویژه در زورخانه‌ها از نواختن تنبک و یا ضرب زورخانه استفاده می‌شد. شاردن در توصیف ورزش کشتی می‌گوید طبل برای افزایش هیجان دو کشتی‌گیر، در تمام مدت، طبل خود را به صدا درمی‌آورد. (شاردن، 1371: 784)

از دیگر ورزش‌هایی که با نوای سازهای رزمی همراه می‌شد می‌توان از سوارکاری، چوگان و مسابقه تیراندازی نام برد. برادران شرلی از نمایش سوارکاری و بازی چوگان در عهد شاه عباس اول سخن می‌رانند که سازهای رزمی نظیر کرنا و طبل این نمایش‌ها را همراهی می‌کردند. (شرلی، 1362: 81) شاردن شمشیربازی را نیز از ورزش‌هایی معرفی کرده که برای نمایش یا

شناسایی و طبقه‌بندی موقعیت‌های کاربردی ... نرگس ذاکر جعفری

سرگرمی اجرا می‌شد. در این ورزش، شمشیربازان با آهنگ طبل می‌رقصیده و جست‌و خیز می‌کردند. (شاردن، 1371: 784) بازی چوگان از جمله ورزش‌هایی است که در نگاره‌ها همواره با همراهی سازهای رزمی از جمله سرنا، کرنا و نقاره کشیده شده است (تصویر 6).

شكل 6 «سیاوش مهارت خود را در چوگان بازی عرضه می‌دارد»، شاهنامه‌ای از مکتب قزوین، حدود 978 قمری (کورکیان، 1377: 126)

یکی از نمایش‌های موسیقایی عصر صفویه، مسابقه شاطر بود. شاطرها از کارمندان بسیار مؤثر دیوان صفوی بودند. آن‌ها مأموران چاپک و تندرویی بودند که با پای پیاده مأموریت‌هایی را که مستلزم طی مسافت طولانی و عبور از راه‌های سخت بود انجام می‌دادند. شاه و بزرگان دربار، شاطرهای متعددی داشتند که داشتن شاطرهای بیشتر نشان شان و موقعیت بالاتر بود. اگر یکی از بزرگان می‌خواست که شاطرش به مقام استادی برسد، تمام دوستان خود را دعوت می‌کرد و در حین اجرای مسابقه، موسیقی و رقص نیز همراه می‌شد. شاردن، خصوصیات روز مسابقه شاطر را با جزئیات تشریح کرده است. طبق گفتهٔ وی در سرتاسر مسیری که شاطر دوندگی می‌کرد، آلات موسیقی نظیر طبل پایه‌دار، شیپور و شاهنای به صدا درآورده می‌شدند.

(شاردن، 1349: 204)

7. عزاداری

در موارد معدودی از دورهٔ مغول از حضور سازهای رزمی در مراسم عزاداری یا تدفین نیز سخن رفته است. در مرگ غازان خان با طبل‌ها و کوس‌ها آهنگ عزا می‌نواختند. (عبدالمحمد آیتی، 1346: 270) در روضه‌الصفا گفته شده پس از مرگ تیمور، کورگۀ مخصوص تیمور را به صدا درآورده و سپس پوستش را پاره کرده و از کار انداختند. (میرخوند، 1373: 1124) یکی از رسماهای معمول در مراسم عزاداری، پاره کردن پوست طبل‌ها بود: «بنویه و زاری درآمده بیک بار فغان و فریاد در عالم سخت گیر سست بنیاد انداختند، بعد ازان کورکه را پاره ساختند...». (شرف الدین علی یزدی، 1336: 364) به نظر می‌رسد طبل کوفتن و سپس پاره کردن پوست آن از رسماهای مغولان بوده است.

نتیجه

اگرچه یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های کاربردی سازهای رزمی در تاریخ اجتماعی ایران، جنگ بود، سازهای رزمی در موقعیت‌های دیگری غیراز جنگ نیز کاربرد داشتند که در پی تغییر روش زندگی در عصر جدید و منسوخ شدن موقعیت‌های کاربردی‌شان، حیات سازهای رزمی نیز رویه زوال رفت.

جنگ، خبررسانی و قدرت‌نمایی حاکمان از مهم‌ترین موقعیت‌های کاربردی موسیقی رزمی محسوب می‌شد و به‌نظر می‌رسد اجرای موسیقی رزمی در این موقعیت‌ها، نقشی حیاتی داشت. در مراحل مختلف جنگ، پیش از آن، هین جنگ و همچنین پیروزی پس از جنگ، نواهای مختلف و مخصوصی را به‌صدا درمی‌آوردن. علاوه‌بر کاربرد سازهای رزمی در موقع مختلف جنگ، به‌نظر می‌رسد نحوه و نوع اجرا در موقعیت‌های مختلف جنگ نیز متفاوت بود. در شرح واقع جنگ‌ها در کتب تاریخی، «طلب حری» یا «طلب جنگ» از «طلب آسایش» و «قاره شادیانه» تفکیک شده که بیانگر تفاوت اجراهای وزن‌های مختلف توسط سازهای کوبه‌ای است. خبررسانی یکی از موقعیت‌هایی بود که در آن، از سازهای رزمی بهره می‌بردند. در بیشتر شهرهای بزرگ، مکانی بانام «قاره‌خانه» بود که عده‌ای نوازنده در هنگام سحر، غروب و نیمه شب، نواهایی را اجرا می‌کردند. علاوه‌بر خبررسانی، بوق و طبل و نقاره‌زدن در قاره‌خانه، نشانه قدرت‌نمایی نیز به‌شمار می‌آمد. داشتن قاره‌خانه برای هر حاکمی نشان قدرت و شکوه وی بود.

نقش اجرای سازهای رزمی در دیگر موقعیت‌ها مانند سفر، شکار، مسابقه‌ها و نمایش‌های عمومی، اهمیت کمتری داشت؛ زیرا چنین موقعیت‌هایی از نظر سیاسی چندان مهم نبودند و در برخی موارد موقعیت‌هایی کاملاً مردمی محسوب می‌شدند. با مطالعه اسناد تاریخی می‌توان دریافت که دونوع مراسم استقبال وجود داشت؛ یکی مراسم تشریفاتی و رسمی که توسط سازهای موسیقی نظامی و قاره‌خانه‌های دولتی، سازماندهی می‌شد و دیگری مراسم استقبال مردمی که توسط مردم عادی و نوازندگان و رقص‌های مختلف صورت می‌پذیرفت.

پی‌نوشت‌ها

1. بُرد صدا به این مفهوم است که صدا تا چه مسافتی قابل شنیدن است. بُرد صدا خود به مقوله‌ی شدت و بسامد صدا وابسته است. چقدر صدایی قوی‌تر و بم‌تر باشد، بُرد آن بیشتر خواهد بود.
2. جناح راست لشکر.
3. نیزه کوتاه.
4. کمپفر از 1096 الی 1098 قمری (1684 الی 1686 میلادی) در زمان سلطنت شاه سلیمان در اصفهان به‌سر می‌برد.
5. برای اطلاع بیشتر بنگرید به (ذاکر جعفری، 1392).

منابع

- ابن بطوطة (1337). سفرنامه ابن بطوطة. ترجمه محمدعلی موحد. تهران: بنگاه ترجمة و نشر کتاب.
- ابن عربشاه، احمدبن محمد (1386). زندگی شنگفت آور تیمور. ترجمه محمدعلی نجاتی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- ابوالفضل بیهقی (1387)، تاریخ بیهقی. به تصحیح علی اکبر فیاض. تهران: انتشارات هرمس.
- آزاده‌فر، محمدرضا (1389). حماسه و موسیقی (مجموعه مقالات)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
- اسکندریک ترکمان (1387)، تاریخ عالم آرای عباسی. با اهتمام و تنظیم ایرج افشار. کتاب اول (جلد اول و نیمی از جلد دوم). تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
- اشراقی، احسان (1353). «اشاره‌ای به تفریحات و نظام تفریحی دوران صفویه». مجله هنر و مردم. شماره 140 و 141. خرداد و تیر: 28 - 35.
- الثاریوس، آدام (1363). سفرنامه آدام اولثاریوس. ترجمه از متن آلمانی و حواشی احمد بهپور. تهران: سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار.
- امیرخان کوکبی گرجی (نسخه خطی). رساله و تصانیف. شماره 2211. تهران: کتابخانه مجلس شورای ملی.
- آنجلولو (1381). سفرنامه‌های ونیزیان در ایران. ترجمه دکتر منوچهر امیری. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
- بلوکباشی، علی و یحیی شهیدی (1381). پژوهشی در موسیقی و سازهای موسیقی نظامی دوره قاجار. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- بیانی، شیرین (1386). دین و دولت در ایران عهد مغول. جلد اول و دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- بی‌نام (1363). عالم‌آرای صفوی. به کوشش یدالله شکری. تهران: انتشارات اطلاعات.
- تاکستان و دیگران (1384). تیموریان. ترجمه و تدوین دکتر یعقوب آژند. تهران: انتشارات مولی.

شناسایی و طبقه‌بندی موقعیت‌های کاربردی ... نرگس ذاکر جعفری

- تاورنیه، ژان باتیست (1382). سفرنامه تاورنیه. ترجمه حمید ارباب شیروانی. تهران: انتشارات نیلوفر.
- حافظ ابرو (1372). زیله التواریخ. مقدمه و تصحیح سیدکمال حاج سیدجوادی. تهران: نشر نی.
- خواندامیر، غیاث الدین بن همام الدین الحسینی (1362). تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر. چهار جلد. زیر نظر دکتر محمد دبیر سیاقی. تهران: کتابفروشی خیام.
- دانشگاه کمیریج (1389). تاریخ ایران کمیریج. از آمدن سلجوکیان تا فروپاشی دولت ایلخانان. پژوهش دانشگاه کمیریج. جلد پنجم. گرداورنده جی. آ. بویل. ترجمه حسن انوشه، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
- درویشی، محمدرضا (1373). نگاه به غرب: بحثی در تأثیر موسیقی غرب در موسیقی ایران. تهران: مؤسسه فرهنگی - هنری ماهور.
- درویشی، محمدرضا (1386). سازشناسی ایرانی، تهران: نشر چشم‌انداز.
- دریابل، تکتاندرفن ژرژ (1388). ایترپرسیکوم (سفر به ایران) گزارش سفارتی ایشتون کاکاش زلانکمنی به دربار شاه عباس اول. ترجمه محمود تفضلی. تهران: انتشارات کتاب سرا.
- دلاواله، پیترو (1380). سفرنامه پیترو دلاواله. دو جلد. ترجمه محمود بهفروزی. تهران: نشر قطره.
- ذاکر جعفری، نرگس (1392). «پیشینه تنبک در تاریخ موسیقایی ایران». دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی. شماره 6.
- راوندی، مرتضی (1382). تاریخ اجتماعی ایران. جلد چهارم. تهران: انتشارات نگاه.
- راوندی، مرتضی (1386). تاریخ اجتماعی ایران. شیوه‌های حکومت و سازمان سیاسی و اداری بعد از اسلام. جلد چهارم. تهران: انتشارات نگاه.
- سام‌میرزا صفوی (بی‌تا). تحفه سامی (مشتمل بر سامی و آثار قریب هفت صد شاعر از شعرای نامدار و گمنام). با تصحیح و مقابله وحید دستگردی. بی‌جا.
- سانسون (1346). سفرنامه سانسون: وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه سلیمان صفوی. تحقیق و مطالعه دقیق درباره آداب و اخلاق و حکومت ایران. ترجمه تقی تفضلی. تهران: ناشر نامعلوم.

- شاردن (1330). سفرنامه شوالیه شاردن فرانسوی. قسمت شهر اصفهان. ترجمه حسین عریضی. ضمیمه سالنامه دیرستان ادب.
- شاردن (1371). سفرنامه شاردن. ترجمه اقبال یغمایی. تهران: انتشارات توسعه.
- شرف الدین علی یزدی (بی‌تا). ظفرنامه (تاریخ عمومی مفصل ایران در دوره تیموریان)، به تصحیح و اهتمام محمد عباسی. تهران: شرکت سهامی چاپ رنگی.
- شرلی، آنتوان و رابرات (1362). سفرنامه برادران شرلی. ترجمه آوانس. به کوشش علی دهباشی. تهران: انتشارات نگاه.
- عبدالمحمد آیتی (1346). تحریر تاریخ و صاف. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
- عبدالمؤمن بن صفی‌الدین (1346). رساله موسیقی بهجت الروح. مقابله و مقدمه و تعلیقات ه. ل. رابینودی برگماله. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
- فیگوئرا، دن گارسیا د سیلو (1363). سفرنامه فیگوئرا سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس اول. ترجمه غلامرضا سمیعی. تهران: نشر نو.
- کاتف، فدت آفاناس یویچ (2536). سفرنامه کاتف. ترجمه محمدصادق همایونفرد. تهران: وزارت فرهنگ و هنر کتابخانه ملی.
- کارری، جملی (1348). سفرنامه کارری. ترجمه دکتر عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ. تبریز: اداره کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی.
- کلاویخو، روی گونزالس د (1384). سفرنامه کلاویخو. مترجم مسعود رجبنیا. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی (1353). مطلع سعدیان و مجمع بحرین. به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی. تهران: کتابخانه طهوری.
- کمپفر، انگبرت (1360). سفرنامه کمپفرت. ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
- کوتزیوئه (1348). مسافرت به ایران. ترجمه محمود هدایت. تهران: ناشر نامعلوم.
- کورکیان، ام، ژ.پ. سیکر (1387). باغ‌های خیال (هفت قرن مینیاتور ایران). ترجمه پرویز مرزبان. تهران: انتشارات فرزان.

شناسایی و طبقه‌بندی موقعیت‌های کاربردی ... نرگس ذاکر جعفری

- محمد‌هاشم آصف (رستم الحکما) (1382). *رستم التواریخ (سلطین سلسله‌های صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه)*. به اهتمام عزیزالله علیزاده. تهران: انتشارات فردوس.
- مسعودیه، محمد تقی (1383). *سازهای ایران*. تهران: انتشارات زرین و سیمین.
- ملاح، حسینعلی (1355). *فرهنگ سازها*. تهران: کتاب سرا.
- میر‌صدرالدین قزوینی (1381). «رساله علم موسیقی اثر میر‌صدرالدین محمد قزوینی». تصحیح و مقدمه آریو رستمی. *فصلنامه موسیقی ماهور*, شماره 18, زمستان, صص 96-81.
- واله اصفهانی، محمدیوسف (1379). *روضه‌های ششم و هفتم از خلد برین (تاریخ تیموریان و ترکمانان)*, به کوشش هاشم محدث. تهران: مرکز نشر میراث مکتب.
- Barakat, Heba (2008). *Treasures of The Illustrated & Illuminated Persian Manuscripts National Library of Egypt*, Cairo, Egypt: Dar al-Kutub wa-al-Watha'iq-Qawmiyah.
- Canby, Shila. R. (2009). *Shah 'Abbas. The Remaking of Iran*, The British Museum Press.
- Nameless (2011). *The Shahnama of Shah Tahmasp: The Persian Book of Kings*, Introduction by Sheila R. Canby, Metropolitan Museum of Arts, Yale University Press.