

مبانی نظری موسیقی دوره سلجوقی در متون قرون پنجم تا هفتم هجری^۱

بابک خضرائی^۲

عضو هیأت علمی بنیاد دایرة المعارف اسلامی و دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

از موسیقی عصر سلجوقی اطلاعات اندکی در دست است، زیرا نوای موسیقی آن دوره، برخلاف برخی بناهای، آثار فلزکاری و دیگر هنرهای دستی و همچنین دیوان اشعار شاعران، برای همیشه از دست رفته و از طرف دیگر به نظر می‌رسد در دوره سلجوقی (شاید به سبب نبردها و جابه‌جایی‌های بسیار) نگارش رسالات موسیقی چندان رونق نداشته است. با این همه گزارش‌ها و نشانه‌هایی در منابع مکتوب، از جمله دیوان شاعران آن عصر در دست است که نشان می‌دهد دربارهای متعدد سلجوقی (۴۳۱ تا ۶۶۲ ه) از حمایت موسیقی‌دانان بر جسته دریغ نداشتند. نیز در این دوره رسالاتی در باب موسیقی نوشته شده، از جمله رساله موسیقی خیام و رساله موسیقی محمد نیشابوری، و بخش موسیقی جامع‌العلوم (باب چهل و هشتم)، برپایه این منابع موسیقی این عصر به موسیقی بزمی و رزمی قابل تقسیم است. از سازهایی که در موسیقی بزمی به کار می‌رفته می‌توان از رباب، چگانه، چنگ، سنج، تنبور، نی، رود، بربط (عود، مزهرا)، و دف نام برد. برخی سازهایی که در موسیقی رزمی به کار رفته عبارت است از طبل و کوس و بورو پرنگ و نفیر که ساخت دو ساز اخیر به ال ارسلان نسبت داده شده است. این گمان را نیز می‌توان مطرح کرد که احتمالاً با گسترش قلمرو سلجوقیان از شرق به غرب، نظام دوازده پرده (مقام) خراسان به روم و بغداد رسیده است.

کلیدواژه‌ها: موسیقی، سلجوقیان، محمد نیشابوری، کمال‌الزمان، بورو پرنگ، نفیر.

۱. تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۱/۱۵؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۳/۲. این مقاله بخشی از پژوهشی است که به سفارش مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی انجام شده است.

۲. پست الکترونیک: Babak.khazrai@gmail.com

مقدمه

سال‌های حکومت دیلمیان، سلجوقیان و خوارزم شاهیان که یک دوره تقریباً ۳۰۰ ساله (۳۳۳-۶۲۸ ه/ ۹۴۵-۱۲۳۱ م) را در بر می‌گیرد، دوران حمایت از هنر و هنرمندان است که نه تنها سبب رشد هنر و فرهنگ در قلمرو فرمانروایی آنها شد، بلکه در وضع هنر در بغداد هم تأثیر گذاشت و زمینه حمایت بیشتر خلافاً از هنر را فراهم آورد. فتوحات سلجوقیان در نیمه دوم قرن پنجم، مدت‌ها نظریه‌پردازی در این سرزمین‌ها را متوقف کرده است، اما در اوایل قرن ششم چند نام مهم چون ابوالصلت امیه، ابوالمجد بن ابی‌الحکم، کمال‌الدین مَنْعِه و ابوالحکم الباهلی دیده می‌شود. اتابکان سلجوقی به حکومت‌های کوچک یا امیرنشین‌های خود مختار تبدیل شدند. برخی از این حکومت‌های خود مختار عبارتند از: انوشتنگینیان خوارزم (از ۴۶۹ تا ۶۲۸ ه)، سپس سکمانیان ارمنستان (از ۴۹۳ تا ۶۰۳ ه)، ارتقیان دیار بکر (از ۴۹۴ تا ۸۱۰ ه)، بوریان دمشق (از ۴۹۶ تا ۵۴۸ ه)، زنگیان بین‌النهرین و سوریه (از ۵۲۰ تا ۶۴۷ ه) ایلدگزهای آذربایجان (از ۵۳۰ تا ۵۶۲ ه)، بگتگینیان اربل (از ۵۳۸ تا ۶۲۹ ه) و سلغریان فارس (از ۵۴۲ تا ۶۸۵ ه). این دربارهای کوچک مراکز متعدد حمایت از موسیقی را پدید آورده‌اند و برخی دانشمندان چون فخرالدین رازی، محمد بن ابی‌الحکم، و کمال‌الدین این‌مَنْعِه مورد حمایت خاندان‌های انوشتنگینی، زنگیان، و بگتگینیان قرار داشتند.^۱ به نظر می‌رسد موسیقی، در بزم و رزم مورد توجه سلجوقیان بوده، چنان که حتی اختراع نوعی شیپور فلزی به نام «بورو پرنگ» و احتمالاً ساز «نفیر» به ال‌ارسان نسبت داده شده است.^۲

با این همه از موسیقی عصر سلجوقی اطلاعات اندکی در دست است، زیرا برخلاف سازه‌های معماری و ابنيه، آثار فلزکاری و دیگر هنرهای دستی و همچنین دیوان اشعار شاعران، نوای موسیقی آن دوران برای همیشه از دست رفته است. نیز به نظر می‌رسد موسیقی‌دانان آن روزگار چندان در بند نگارش نبوده‌اند و امروز جز اطلاعاتی پراکنده از موسیقی آن دوره بر جا نمانده است. در این مقاله کوشش می‌شود مطالب رسالات موسیقی آن عصر چون رساله موسیقی خیام و رساله موسیقی محمد نیشابوری، و بخش موسیقی جامع‌العلوم (باب چهل و هشتم) مورد بازخوانی و تحلیل قرار گیرد و نیز از مهم‌ترین آثار مکتوب به جامانده از آن دوره، یعنی دیوان شاعران نیز برای گردآوری اطلاعات موسیقی عصر سلجوقی استفاده شود.

۱. فارمر، تاریخ موسیقی خاور زمین، ۳۳۸، ۳۳۷.

۲. همو، «تاریخچه و مبانی موسیقی ایرانی»، ۷۸.

برخی رسالات و متون موسیقی خیام

از رساله موسیقی خیام (د. حدود ۵۱۵ - ۵۵۱ ه) تنها بخشی از آن با عنوان «القول على اجناس الذي بالاربعه» بر جا مانده است که نسخه‌ای از آن در ترکیه (كتابخانه عمومی مانیسا به شماره ۱۷۰۵/۸) نگهداری می‌شود.^۱ در این رساله که به زبان عربی و احتمالاً پیش از ۴۷۰ ه نوشته شده،^۲ از ۲۱ نوع ذی‌الاربع یا تتراؤکورد سخن رفته که می‌توان با پردازش اطلاعات و اعداد موجود در رساله خیام آنها را بر حسب واحد موسیقایی سنت بیان کرد (نک. جدول ۱):

شماره ذی‌الاربع	بعض اطلاعات	شماره ذی‌الاربع	بعض اطلاعات
۱	۲۳۱ - ۲۳۱ - ۳۵	۱۲	۲۱۵ - ۱۱۹ - ۶۳
۲	۲۰۴ - ۲۰۴ - ۹۰	۱۳	۲۱۵ - ۴۴ - ۱۳۸
۳	۱۸۲ - ۱۸۲ - ۱۳۴	۱۴	۲۱۵ - ۷۰ - ۱۱۱
۴	۲۳۱ - ۲۰۴ - ۶۳	۱۵	۲۶۷ - ۱۱۹ - ۱۱۱
۵	۲۰۴ - ۱۸۲ - ۱۱۲	۱۶	۲۶۷ - ۱۵۰ - ۸۰
۶	۱۸۲ - ۱۶۴ - ۱۵۰	۱۷	۲۶۷ - ۱۸۲ - ۴۹
۷	۲۲۱ - ۱۸۲ - ۸۵	۱۸	۳۸۶ - ۵۵ - ۵۷
۸	۲۰۴ - ۱۶۴ - ۱۲۹	۱۹	۳۸۶ - ۴۴ - ۶۸
۹	۲۰۴ - ۱۳۸ - ۱۵۵	۲۰	۳۸۶ - ۶۳ - ۴۸
۱۰	۲۳۱ - ۱۲۸ - ۱۳۸	۲۱	۳۸۶ - ۷۳ - ۳۸
۱۱	۳۱۶ - ۸۸ - ۹۳		

جدول ۱

۱. دانش‌پژوه، ۴۴۵.

۲. هوشیار و باقری، ۴۵.

رساله موسیقی محمد بن محمود نیشابوری

محمد بن محمود نیشابوری (زنده در ۵۲۹ ه) از مشایخ دربار بهرام شاه (سلطنت ۵۱۱-۵۵۲ ه) بوده است که در زمان لشکرکشی سلطان سنجر به غزنه (۵۲۹ ه) برای وساطت به نزد او می‌رود.^۱ رساله موسیقی او که از محدود رسالات موسیقی این دوره است، به زبان فارسی و بسیار کوتاه است، اما به جهت آوردن نام ۱۲ پرده (مقام) بسیار اهمیت دارد. این رساله را که یک مقدمه و ۵ فصل دارد می‌توان به این ترتیب خلاصه کرد:

از مقدمه چنین برمی‌آید که نام و لقب نویسنده «استاد عجب الزمان، استاد خراسان محمد بن محمود نیشابوری» است. نویسنده در مقدمه از خوانندگان می‌خواهد که در فهم موسیقی بکوشند، اما آن را «به دست ناهالن ندهند».

در فصل اول از دوازده پرده (مقام) نام برد شده است به این ترتیب: ۱. راست، ۲. مخالف راست، ۳. عراق، ۴. مخالفک، ۵. حسینی، ۶. راهوی، ۷. اصفهان، ۸. ماده، ۹. بوسک، ۱۰. نوا، ۱۱. نهاؤند، ۱۲. عشاق.

نام برخی از این پرده‌ها (مقام‌ها) در قابوس نامه (تألیف ۴۷۵ ه) که پیش از رساله نیشابوری نوشته شده نیز آمده، اما در رساله موسیقی نیشابوری در قالب مجموعه‌ای دوازده‌گانه مطرح شده است. در کتاب *الادوار فی الموسيقى*، تألیف صفوی‌الدین ارموی (۶۹۳.۵ ه) از بزرگترین نظریه‌پردازان موسیقی جهان اسلام، هم این نظام دیده می‌شود.^۲ در جدول شماره دو، نام دوازده مقام را به ترتیب تاریخی در رساله موسیقی نیشابوری، عطار نیشابوری، جلال‌الدین مولوی و کتاب *الادوار* صفوی‌الدین آمده مقایسه می‌کنیم (غزل عطار و مولوی در ادامه مقاله خواهد آمد):

۱. پورجوادی، ۳۹.

۲. صفوی‌الدین، ۴۳.

نام مقام‌ها													راوی
عشاق	نحوند (زکوله)	نیوارند	نیشاپوری (زنده در ۵۲۹)										
عشاق													عطار (۸۶)
عشاق													روایت نیشاپوری (زنده در ۷۲۶)
عشاق													مولوی (۵۷۶)
عشاق													صفی الدین (۹۳۰)

جدول ۲

چنان که در جدول ۲ دیده می‌شود، روایت نیشاپوری با روایت عطار بسیار نزدیک است و همه ۵ مقامی که عطار به آن اشاره کرده، در روایت محمد نیشاپوری نیز ذکر شده است. این نکته با توجه به اختلاف زمانی این دو راوی نیشاپوری قابل توجه است و نشان می‌دهد که این سنت در نیشاپور قرن پنجم و ششم شناخته شده بوده است. شباهت‌های دوازده مقام نیشاپوری با مقام‌های جلال‌الدین رومی و صفی‌الدین نیز این احتمال را به ذهن می‌آورد که شاید گسترش دولت سلجوقی از شرق به غرب حامل این سنت به بغداد و روم بوده باشد.

نیشاپوری در فصل دوم رساله از ۶ شعبه (زیرکش، بسته، غزال، نگارین، حجاز، و سپهری) نام برده و از برخی موسیقی‌دانان متقدم و متاخر چون باربد، سعیدی، شمس‌الدین محمد یحیی، و کمال الزمان حسن نایی یاد کرده است.

همو در فصل سوم، موسیقی را شامل هژده بانگ دانسته و تعداد بانگ هر پرده (مقام) را برشمرده، مثلاً مقام راست را مشتمل بر دو بانگ ذکر کرده است. به روشنی نمی‌توان گفت که بانگ در اینجا به چه معنی آمده، شاید همان دانگ یا تتراتکورد باشد.

در فصل چهارم در ارتباط پرده‌ها با ساعات مختلف شب‌انه‌روز سخن رفته و ساعتی که برای اجرای آنها مناسب‌تر است، ذکر شده.

در فصل پنجم نظر نویسنده درباره ارتباط پرده‌ها با نژادهای مختلف مطرح شده است.

مباحث فخر رازی در باب موسیقی

محمد بن عمر بن حسین بن علی طبرستانی مشهور به فخر رازی (۹۵۴۳ - ۹۶۰۶ ه) در ری متولد و در هرات مدفون شد. وی در باب چهل و هشتم جامع العلوم در ۹ «اصل» به اختصار از دانش موسیقی سخن گفته است. در اصل اول «در حقیقت آواز و اقسام آن» به موجی بودن صوت و بلندی و کوتاهی (حجم) و نیز زیر و بمی صوت اشاره کرده است. در اصل دوم «در اسباب گرانی و تیزی آواز» به اختصار به اسباب زیر و بمی صوت اشاره کرده و وتر (سیم) ساز را بهترین وسیله برای تحقق زیر و بمی صوت دانسته است. در اصل سوم «در نامهای اصول اوتار بربط» (عود) چهار وتر به نامهای «بم»، «مثُلث»، «مثنی» و «زیر» را برشمرده است. بر این پایه می‌توان گمان برد که عود پنج سیمه در این زمان در خراسان رواج نداشته است. در اصل چهارم «در بیان آنچه موسیقی در آن نظر کند» موسیقی را شامل دو بحث «احوال نغمت‌ها» و «ایقاع» دانسته است. بحث نخست را در اصل‌های بعد به اختصار شرح داده و از نسبت میان نغمه‌ها سخن رانده است، اما متأسفانه به مبحث «ایقاع» یا ریتم نه در این رساله و نه در رسالات نیشابوری و خیام نپرداخته‌اند و اطلاعات ما از این مبحث در این دوران بسیار اندک است. در اصل پنجم «در بیان مناسبات‌های نغمت‌ها» و اصل ششم «در بیان مناسبات این قسم که متفاوت بود به قُوت» و اصل هفتم (بدون عنوان) به برخی نسبت‌های ملایم چون نسبت ذی‌الکل (اکتاو)، مثل و نصف (فاصله پنجم درست)، و نصف و ثلث (فاصله چهارم درست) و نسبت‌های دو برابر اینها اشاره کرده است. در اصل هشتم «در بیان آن که هر آوازی مناسب حالتی مخصوص است» بسیار مختصر به برخی حالات موسیقایی که موجب شادی و غم می‌شود پرداخته است. در اصل نهم «در شرف این علم» به این نکته اشاره دارد که حکیمانی چون فیثاغورس و ارسطو اهل موسیقی بوده‌اند و از آنچه در پایان بخش موسیقی آورده می‌توان گمان برد که این فقیه شافعی موسیقی را حرام نمی‌دانسته است:

در جمله، هیچ کس را در این علم و عمل این خوض میسر نشود، الا آنگاه که خاطر وقاد و ذهن صافی و طبع راست یاری دهد؛ کمی جلوتر از هر دو سو و اگر کسی را فوت علم و ممارست صناعت جمع شود در فن خود بی نظیر بود.

گفته شده که سراج الدین قمری آملی (۵۵۰-۶۲۵ ه) نیز رساله‌ای درباره موسیقی با عنوان چنگ داشته که در کتابخانه تاشکند (به شماره ۲۲۱۳) نگهداری می‌شود.^۱

موسیقی‌دانان بر جسته عصر سلجوقی

کمال‌الزمان

از داستانی در طبقات ناصری^۲ داستانی برمی‌آید کمال‌الزمان از موسیقی‌دانان بر جسته دربار سلطان سنجر (د. ۵۵۲ ه) بوده است. در این داستان روایت شده که یک بار اقامت سلطان سنجر در مرو طولانی شد و همراهان او خواهان بازگشت به بخارا بودند. از امیر معزی (د. میان ۵۲۱ تا ۵۱۸ ه) درخواست کردند که شعری بسراید و سلطان را به بازگشت ترغیب کند و از کمال‌الزمان که از موسیقی‌دانان مقرب سلطان بود خواستند که آن شعر را «در سماع مرامیر و غنا عرضه دارد». شعری که منهاج سراج (همانجا) به امیر معزی نسبت داده این است:

بانگ جوی مولیان آید همی بوی یار مهریان آید همی

این داستان پیش‌تر به امیر نصر سامانی و رودکی نسبت داده شده است^۳ و انتساب آن به سلطان سنجر و امیر معزی و کمال‌الزمان نادرست می‌نماید، با این حال می‌تواند حاکی از جایگاه والای کمال‌الزمان به عنوان یک موسیقی‌دان در دربار سلطان سنجر باشد. به نظر می‌رسد او حدالدین انوری (د. میان ۵۸۵-۵۹۷ ه) از شاعران بزرگ دربار سلطان سنجر، با کمال‌الزمان دوستی داشته که در مرگ او این ابیات را سروده است:^۴

هرگز گمان مبر که کمال‌الزمان بمرد
کو روح محض بود نه جسم فناپذیر

۱. پور جوادی، ۴۸.

۲. منهاج سراج، ۱/۲۶۰-۲۶۱.

۳. نظامی عروضی، ۳۱.

۴. دیوان انوری، ۲/۶۵۵.

می‌دان که ساکنان فلک سیر گشته‌اند
از مطری زهره بدین چرخ گنده پیش
خواهش‌گری به نزد کمال‌الزمان شدند
کو بود در زمانه در این علم بی‌نظیر
گفتند زهره را ز فلک دور کردایم
ای رشك جان زهره بیا جای او بگیر

گفتنی است که انوری خود از دانش موسیقی بهره داشته است، چنان که در دیوانش در قطعه‌ای «در بیان هنرهای خود» با قدری شکسته نفسی بدان اشاره کرده است:^۱

منطق و موسیقی و هیات بدانم اندکی
راستی باید بگویم با نصیب وافرم

این اشعار انوری نیز بر آگاهی او از موسیقی دلالت دارد:^۲

غزلک‌های خود همی خواندم
در نهادوند و راه‌های عراق

نیز:

دی گفت به طنز نجم قول
مستم همی و راه قلندر همی زنم

نیز:

در زنگوله نشید دانی
گفتم چه دهند از این فسوس
در پرده‌ی راست راه دانم
وانگاه به خانه‌ی عروس

بر این پایه باید گفت که مسلمًا کمال‌الزمان موسیقی‌دان برجسته‌ای بوده که انوری آن چنین به ستایش او پرداخته است.

۱. همان، ۶۸۶.

۲. همان، ۲۶۹ و ۵۵۰.

انوری شعر دیگری در مدح کمال زمان دارد با این مطلع:

ای کمال زمان بیا و ببین
که ز عشقت چگونه می‌سوزم^۱

اما در این قطعه اشاره‌ای به موسیقی‌دان بودن کمال زمان نشده.
محمد عوفی در لیباب‌اللیباب^۲ داستانی از کمال‌الدین بخاری نقل کرده است که نشان می‌دهد که کمال‌الدین نوازنده بر جسته عود بوده است (شاید این کمال‌الدین همان کمال‌الزمان باشد): عمید کمالی در فضل کمالی داشت و در هنر جمالی؛ چون خط نیشتی دبیر فلک شرمسار شدی و چون بربیط نواختی زهره از رشک بر فلک بی قرار شدی و از ندمای سلطان سعید سنجر ... بود و سلطان را بدو نظری کامل. شبی در مجلس بزم سلطان مست شده بود ... سلطان فرمود که بربیط بزن. از غایت مستی گفت نمی‌زنم. سلطان از این معنی متغیر شده، بفرمود تا او را به استخفاف از مجلس برون کردند.

شاید این کمال‌الدین بخاری همان کسی باشد که در رساله موسیقی نیشابوری از او با نام کمال‌الزمان حسن نایی یاد شده است.^۳

از کمال‌الزمان تا قرون متمادی در رسالات فارسی موسیقی یاد می‌شده است، چنان که در کلیات یوسفی که در قرن سیزدهم (پیش از ۱۲۷۱ق) نوشته شده، آمده است: ... استاد شمس‌الدین محمود و کمال زمان چهار مقام دیگر از مقامات دیگر استخراج کرده‌اند چنان که نوا را از عشق، زنگوله را از راست، بزرگ را از عراق، کوچک را از اصفهان.^۴

این مطلب صرف‌نظر از درستی یا نادرستی مضمون آن، شهرت کمال‌الزمان را به عنوان یک موسیقی‌دان شناخته شده و تأثیرگذار تا سده‌های اخیر نشان می‌دهد.

ابوالحکم باهله

ابوالحکم عبید‌الله بن مظفر بن عبدالله باهله اندلسی در ۴۸۶ ه در المریه متولد شد.^۱ او مردی فاضل و در طب و حکمت استاد بود؛ شعر می‌گفت و خوش‌سخن بود. موسیقی نیز می‌دانست و

۱. همان، ۶۸۸.

۲. همان، ۸۳-۸۵.

۳. نیشابوری، ۶۳.

۴. ضیاء الدین یوسف، ن.خ، ۲۰-۲۱.

عو'd می نواخت و در جیرون (دروازه دمشق نزدیک مسجد جامع) به طبابت می پرداخت. به بغداد و بصره سفری کرد و سپس به دمشق بازگشت و در همانجا در شب چهارشنبه ششم ذی القعده سال ۵۴۹ ق. درگذشت.^۲ سلطان محمود از سلجوکیان عراق (۵۱۲ تا ۵۲۵ ه) از حامیان او بود.^۳ ابن خلکان اشعار او را نغز دانسته^۴ و ابن ابی أصیبیعه استعداد موسیقی او را ستوده است.^۵

فردوس مطربه

این زن شاعر و خنیاگر از اهالی سمرقند بوده و در اواخر دوره سلجوقی و معاصر علاءالدین محمد خوارزم شاه (حک: ۵۹۶-۵۶۱ ه) می زیسته است.

اصطلاحات موسیقی در دیوان‌ها

از محدود آثاری که کمتر از دستورالایام مصون مانده‌اند، دیوان شاعران است. با توجه به کمیود منابع موسیقایی در عهد سلجوقی، می‌کوشیم برخی اصطلاحات را در دیوان شاعران آن عصر جستجو کیم.

امیر معزی

امیرمعزی (د. میان سال‌های ۵۱۸ تا ۵۲۱ ه) از مقریان در گاه سلطان ملکشاه سلجوقی بود چنان که عوفی در لباب‌اللباب آورده است: «سه کس از شعرا در سه دولت اقبال‌ها دیدند و قبول‌ها یافتند چنانکه کس را آن مرتبه میسر نبود، یکی رودکی در عهد سامانیان و عنصری در دولت محمودیان و معزی در دولت سلطان ملکشاه». معزی تا پایان سلطنت ملکشاه (۴۸۵ ه) در دربار او بود پس از آن مدتی را در هرات و نیشابور و اصفهان سپری کرد تا این که با به سلطنت رسیدن سلطان سنجربن به دربار او آمد. نام این سازها و اصطلاحات موسیقی در دیوان او ذکر شده است:^۶

۱. مقری، ۶۳۷ / ۲

۲. عیون الانباء، ۱۴۰ / ۱

۳. فارمر، تاریخ موسیقی خاور زمین، ۳۳۳

۴. ابن خلکان، ۸۲ / ۲

۵. همو، ۱۴۴ / ۲

۶. امیر معزی، ۲۱۴، ۲۴۹، ۳۱۸، ۲۷۶، ۳۲۵، ۵۲۷، ۵۲۸، ۷۴۵، ۷۵۰

طبل، دف، رباب، چگانه، چنگ، سنج، تنبور، نی، رود، بربط، کوس، ساز، زخمه،
دستان زدن، مطرب، رامشگر، خنیاگر، و حدا.

این بیت امیر معزی (در مدح برکیارق) از رونق موسیقی در دربارهای سلجوقی خبر می‌دهد:^۱
خالی نسزد مجلس است از جام در این وقت و ز طبل و نی و چنگ و دف و بربط و تنبور
نیز این شبیهات از حضور موسیقی در ذهن شاعر حکایت دارد:^۲

خاصه که همیزند دستان
قمری و تذرو و سار و زرزور
از سرو و چنار و بید و بادام
بر چنگ و رباب و نای و تنبور^۳

تا که در رقص آمدند این پای کوبان خزان سازها کردند پنهان مطربان نوبهار
شفیعی کدکنی^۴ به استناد این اشعار امیر معزی:

مستم همی و راه قلندر همی زنم
چون پیش صدر دُنی ساغر همی زنم
بر سیرت قلندریانم ز بیم آنک
لیکن مرا کسی نشناسد قلندری
و نیز

ای صنم چنگ زن، چنگ سبک‌تر بزن
«پرده‌ی مستان» بدرا، «راه قلندر» بزن
و نیز این شعر انوری:

ای پسر پرده‌ی قلندر گیر
پرده‌ی از روی کارها برگیر
آشیان زین دوشاخ برتر گیر
کفر اسلام کار کس نکند

بر این نظر است که «راه قلندر» و «پرده قلندر» از اصطلاحات موسیقی بوده است. محتمل است که «پرده مستان» نیز که در شعر امیر معزی ذکر شد، از اصطلاحات موسیقی (احیاناً نام یک پرده یا مقام) بوده باشد چنان که در شعر عطار^۱ نیز آمده:

.۱. همان، ۳۲۵.

.۲. همان، ۳۴۶.

.۳. همان، ۳۵۲.

.۴. ۲۷۴، ۲۷۳.

ای بت بربط نواز، پرده‌ی مستان بساز
کز رخ هندوی شب پرده دریدست صبح

عبدالواسع جبلی

امام بدیع‌الزمان سید عبدالواسع بن عبدالجامع جبلی (د. ۵۵۵ ه) از شاعران و ادبیان بزرگ روزگار غزنی و سلجوقی، در علوم زمان به ویژه علوم ادبی به کمال رسید و به شاعری پرداخت. از ممدوحان او می‌توان از سلطان سنجر و نیز طغل تگین بن محمد و دیگری ارسلان شاه بن کرمانشاه از سلاجقه کرمان نام برد. عبدالواسع به ویژه در دربار سنجر بسیار محترم و مورد علاقه‌ی مخصوص سلطان بود.^۱ در دیوان او چند اصطلاح موسیقی دیده می‌شود:^۲

دستان‌ساز (نوازنده و نوازاز)، ساز کردن (کوک کردن ساز)، فُؤال (خواننده، مطربی که با ساز اشعار عاشقانه را در مجالس باز گوید)، مِزهْر (بربیط، عود).

عطار

فریدالدین عطار نیشابوری (د. ۶۱۸ ه) نیز با موسیقی آشنا بوده از جمله در مصیبت‌نامه تعداد پرده‌ها (مقام‌ها) را ده و دو (دوازده) پرده دانسته، اما تنها از هشت پرده (مقام) و یک شعبه نام برد است:

پرده‌گی را پرده فرض کار بود	چون صدف را پرده‌گی بسیار بود
تا کسی ننهد برون از پرده پای	پس ده و دو پرده را بگشاد جای
تاناوایی می‌دهد آفاق را	بست لایق پرده‌ی عشاقد را
تا پس پرده مخالف راست کرد	چون مخالف دید ازو واخواست کرد
وان دگر را بسته در بند او فکند	آن یکی را در نمه‌هاؤند او فکند
بر حسینی زد به آواز حسن	پس زفان با تیغ و بانگ راه زن
از سپاهان و عراق آمد پدید ^۳	عاقبت سوز فراق آمد پدید ^۴

اما در اشعاری دیگر از راست و راهوی نیز نام برد است:

.۱۱۴.۱

۲. دهخدا، ذیل جبلی، عبدالواسع.

۳. نک دیوان عبدالواسع جبلی، ۲/۷۵۰، ۷۵۲، ۷۵۶، ۷۵۸.

۴. مصیبت‌نامه، ۶.

کان راست بود ترک کچ پرده ساز تو

هرگز نساخت در ره عشاق پردهای

و نیز:

راه راهِ راهوی سست اندر صبح^۱

اصطلاح موسیقی «قول» نیز در بیت بالا قابل توجه است.

اوحدالدین کرمانی (د. ۶۱۸ ه)

در یک رباعی از چهار پرده زنگله، عراق، حسینی و راست نام برده است (شاید رومی و خراسان هم نام لحن بوده):^۲

ورنه به عراق در خراسان می‌باش
در پردهی راست نغمه‌ای هم بخراش

ای قول تو چون زنگله در عالم فاش
آهنگ به رومی و حسینی کن

مولانا جلال الدین رومی (د. ۶۷۲ ه)

گفته شده بهاءالدین ولد، پدر مولانا جلال الدین، به دعوت علاءالدین کیقباد اول، از سلجوقیان روم، به قونیه رفت.^۳ در شیفتگی مولوی به موسیقی تردیدی نیست و موسیقی درخشان اشعار او از آشنایی او با موسیقی حکایت دارد چنان که در غزلی در کلیات شمس تبریزی^۴ نام مقام‌ها را آورده است:

وی نای! ناله‌ی خوش سوزانم آرزوست
من هدهدم، صفیر سلیمانم آرزوست
چون راست و بوسلیک خوش الحانم آرزوست
کان زیر خرد و زیر بزرگانم آرزوست
این علم موسقی بر من چون شهادت است
چون مومنم، شهادت و ایمانم آرزوست

ای چنگ پرده‌های سپاهانم آرزوست
در پردهی حجاز بگو خوش ترانه‌ای
از پردهی عراق به عشاق تحفه بر
آغاز کن حسینی، زیرا که مایه گفت
در خواب کرده‌ای ز رهاوی مرا کنون
چون مومنم، شهادت و ایمانم آرزوست

۱. دیوان/اشعار، ۱۱۵ و ۵۵۲.

۲. اوحدالدین کرمانی، ۲۷۸.

۳. مصاحب، ۱۳۱۲.

۴. ۱۶۴.

موسیقی نظامی

سلجوقیان در گیر نبردهای داخلی و خارجی بسیاری بوده‌اند بنابراین می‌توان پنداشت که به موسیقی نظامی نیز توجه داشته‌اند؛ چنان که گفته شد اختراع نوعی شیپور فلزی به نام «بورو پرنگ» و ساز «تفیر» که هردو به الب ارسلان نسبت داده شده است در جنگ به کار می‌آیند. مورد دیگر کوییدن طبل و کوس در دربار امیران سلجوقی، چون دیگر دربارها و دوره‌های دیگر، معمول بوده است؛^۱ کوییدن طبل در وقت نماز در دربار خلیفه بغداد نمادی از رسمیت و شکوه دربار بود و این امتیازی بود که بیشتر امیران کوچک از آن محروم بودند و گاه این امتیاز از طرف خلیفه صورت پنج نوبت (در وقت نمازهای پنج گانه) یا سه نوبت که اهمیت کمتری داشت، به برخی از امیران صاحب اقتدار اعطای شد. با افزون شدن قدرت سلجوقیان، امیران این سلسله کوشیدند این امتیاز را به دست آورند. در پیمان صلحی که میان دو شاهزاده سلجوقی، برکیارق و محمد در ۱۱۰۱/۴۹۴ هـ بسته شد، این امتیاز به آنها داده شد و برکیارق با عنوان «سلطان» اجازه نوبت پنج تایی، و محمد با عنوان «ملک» اجازه نوبت سه‌تایی یافتند.^۲

نتیجه

۱. وجود دربارهای متعدد سلجوقی امکان حمایت از موسیقی‌دانان فراوانی را فراهم آورد. از مشهورترین موسیقی‌دانان سلجوقی می‌توان از کمال زمان و ابوالحکم باهله نام برد.
۲. به نظر می‌رسد در دوران سلجوقی تالیف رسالات و بخش نظری موسیقی چندان رواج نداشته است. این امر شاید به سبب نبردها و جابه‌جایی‌های متعدد بوده است.
۳. در قرن ششم در خراسان نظام دوازده پرده (مقام) رایج بوده است. متحمل است این نظام با مهاجرت‌ها و گسترش قلمرو سلجوقیان از شرق به غرب، به روم (چنان که در اشعار مولوی دیده می‌شود) و بغداد (رسالات صفوی‌الدین ارمومی) رسیده باشد.
۴. در محدود رسالات موسیقی قرن پنجم و ششم از ایقاع بسیار کم سخن رفته است. احتمالاً و با توجه به عربی بودن نام دورها در قرون بعد، دوره‌های ایقاعی (برعکس نام و محتوای پرده‌ها) از بغداد و دیگر مرکز موسیقی عرب به شرق راه یافته باشد.

۱. در تاریخ بیهقی آمده است: «... رسول‌دار برفت با جنیستان و قومی انبوه و رسول [خلیفه] را برنشاندند و آوردند [به] کوشک سلطان مسعود و آواز بوق و دهل و کاسه پیل بجست گفتی روز قیامت است» (۲۹۲).

۲. فارمر، تاریخ موسیقی خاور زمین، ۳۷۹.

۵. موسیقی دوران سلجوقی را می‌توان به موسیقی بزمی و رزمی تقسیم کرد. از سازهایی که در موسیقی بزمی به کار می‌رفته می‌توان از رباب، چگانه، چنگ، سنج، تنبور، نی، رود، بربط (عود، مژهر)، و دف نام برد. برخی سازهایی که در موسیقی رزمی به کار رفته عبارت است از طبل و کوس و بورو پرَنگ و نفیر که ساخت دو ساز اخیر به الب ارسلان نسبت داده شده است. می‌توان گمان برد که این دو ساز به دستور او ساخته شده یا دست کم در زمان او رواج یافته باشد.

کتابشناسی

- ابن ابی اصیله، *عيون الانباء فی طبقات الاطباء*، به کوشش نزار رضا، بیروت، [ابی تا].
- ابن خلکان، *وفیات الاعیان و انباء این زمان*، بیروت، ۱۹۶۸.
- اصفهانی، *عمال الدین محمد بن محمد بن حامد، تاریخ دولت آمل سلجوقی*، بیروت، ۱۹۷۸.
- امیر معزی، *دیوان کامل اشعار*، به کوشش ناصر هیدی، تهران، ۱۳۶۲.
- انوری، *علی بن محمد بن اسحاق، دیوان انوری*، به کوشش محمد تقی مدرس رضوی، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۶۴.
- اوحالدین کرمانی، *دیوان اشعار*، به کوشش احمد ابو محیوب، تهران، ۱۳۶۶.
- بیهقی، *ابوالفضل، تاریخ بیهقی*، تصحیح دکتر علی اکبر فیاض، به اهتمام دکتر محمد جعفر یاحقی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۳.
- پورجوادی، امیرحسین، *نیشابوری، رساله موسیقی*، محمد بن محمود نیشابوری، *معارف*، شماره ۱۳۷۴، ۲.
- دانش پژوه، محمد تقی، *فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران*، ج اول، ۱۳۴۸.
- همو، نمونه‌ای از *فهرست دانشمندان ایرانی و اسلامی در غنا و موسیقی*، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۵.
- دهخدا، علی اکبر، *لغتنامه*، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.
- ریپکا، یان، *ادبیات ایران در زمان سلجوقیان و مغولان*، ترجمه یعقوب آزاد، تهران، ۱۳۶۴.
- سپنتا، ساسان، *بررسی تحلیلی و تطبیقی رساله موسیقی خیام*، *فصلنامه موسیقی ماهور*، سال چهارم، شماره‌ی ۱۴، زمستان ۱۳۸۰.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا، *قلندریه در تاریخ*، تهران، ۱۳۸۶.
- صفی الدین ارمی، عبدالمومن بن یوسف، *كتاب الادوار في الموسيقى*، به کوشش آریو رستمی، تهران، ۱۳۷۰.

- ضیاءالدین یوسف، کلیات یوسفی، نسخه خطی موجود در کتابخانه خصوصی مهدی صدری، تاریخ نگارش پیش از ۱۲۷۱ ق.
- عبدالواسع جبلی، دیوان/شعر، به کوشش ذبیح‌الله صفا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۱ش.
- عطار نیشابوری، فریدالدین، دیوان/شعر، به کوشش تقی‌فضلی، تهران، ۱۳۶۲ش.
- همو، مصیبت نامه، به کوشش نورانی وصال، تهران، ۱۳۳۸ش.
- عوفی، محمد، لباب‌الباب، به کوشش ادوارد براون، کمبریج، ۱۹۰۶.
- فارمر، هنری جرج، تاریخ موسیقی خاور زمین، ترجمه بهزاد باشی، تهران، ۱۳۶۶ش.
- همو، «تاریخچه و مبانی موسیقی ایرانی»، ترجمه هومان اسعدی، فصلنامه موسیقی ماهور، سال سیزدهم، شماره‌ی ۵۰، زمستان ۱۳۸۹.
- فخر رازی، محمد بن عمر، جامع‌العلوم (ستینی)، به کوشش علی آل داود، تهران، ۱۳۸۲ش.
- صاحب، غلامحسین، دایرةالمعارف فارسی، تهران، ۱۳۸۷ش.
- مقری تلماسانی، احمد بن محمد، نفح الطیب، به کوشش احسان عباس، بیروت، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م.
- منهاج‌السراج، قاضی‌القضات صدر جهان، طبقات ناصری، به کوشش عبدالحی حبیبی قندهاری، کابل، ۱۳۴۲ش.
- مولوی، جلال‌الدین محمد بلخی، کلیات شمس تبریزی، براساس تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر، تهران، کتاب پارسه، ۱۳۸۶ش.
- نظامی عروضی، چهارمقاله، به کوشش محمد قزوینی، لیدن، ۱۹۰۹.
- نیشابوری، خواجه امام ظهیر الدین، سلیمانیه، تهران، ۱۳۳۲ش.
- نیشابوری، محمد بن محمود، رساله موسیقی، به کوشش امیرحسین پور‌حوادی، در مجله معارف، شماره ۱ و ۲، ۱۳۷۴ش.
- هوشیار، صفورا و محمد باقری، «رساله موسیقی خیام از دیدگاه ریاضیات»، رهیویه هنر، شماره ۴۳، زمستان ۱۳۷۶ش.