

سازهای موسیقی دوره صفوی به روایت کمپفر و شاردن

مقایسه‌ای تطبیقی در بخش سازشناختی از سفرنامه‌ی کمپفر و شاردن

ایلناز رهبر^{۱*}، دکتر هومان اسعدی^۲، رامون گاژا^۳

^۱ کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

^۲ استادیار گروه موسیقی پردازی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

^۳ دانشجوی دکترا ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۸۸/۹/۲۱ تاریخ پذیرش نهایی: ۸۹/۲/۱)

چکیده:

در دوره‌ی صفوی برخلاف ادوار گذشته مانند دوره‌ی تیموری بحث سازشناختی در رسالات موسیقی وجود ندارد و مؤلفان فقط به ذکر نام سازها در رسالات اکتفا کرده‌اند. بنابراین برای جستجو در این مقوله باید از منابع ارزشمند دیگر تاریخی بهره‌گرفت. به دلیل رفت و آمد بی شمار سیاحان، در این دوره تعداد بسیاری سفرنامه نوشته شده است که در بردارنده‌ی اطلاعات ارزشمندی از تاریخ و فرهنگ ایران هستند. در بین سفرنامه‌های نویسان، توصیفات شاردن و کمپفر قابل توجه است. شاردن در کتاب خود توصیفاتی از سازهای ایران در دوره‌ی صفوی بیان کرده است. همچنین در سفرنامه‌ی کمپفر نیز تصویری از سازهای ایرانی همراه با توضیحات آنها آورده شده، اما به دلیل متن لاتینی کتاب تاکنون این بخش ترجمه نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق با بررسی تطبیقی و تحلیل تصویر و نوشته‌های کمپفر با یادداشت‌های شاردن اطلاعات ارزشمندی از مباحث سازشناختی دوره‌ی صفوی حاصل شد. اگرچه هر دو آنها در حدود یک محدوده‌ی زمانی قرار می‌گیرند، نحوه‌ی توصیف، طبقه‌بندی و انواع سازها در دو سفرنامه متفاوت است. در برخی دیدگاه‌ها مکمل، مشابه یا متناقض یکدیگر هستند. طبقه‌بندی سازها در سفرنامه‌ی شاردن بسیار منظم است، اما توصیفات کمپفر بسیار دقیق تر و ریزبینانه‌تر از شاردن است و با دقت بسیار این کار صورت گرفته است.

واژه‌های کلیدی:

سازهای موسیقی، دوره‌ی صفوی، سفرنامه، کمپفر، شاردن.

* مقاله حاضر برگرفته از مباحث نظری پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد نگارنده تحت عنوان موسیقی به روایت تصاویر دوران صفوی است که در رشته‌ی پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس با راهنمایی آقای دکتر هومان اسعدی انجام گرفته است.

** نویسنده مسئول: تلفن: ۰۲۱-۸۶۴۸۴۶۴۹، ۰۲۱-۸۹۵۵۵۶۱، E-mail: ilnazrahbar@yahoo.co.in

مقدمه

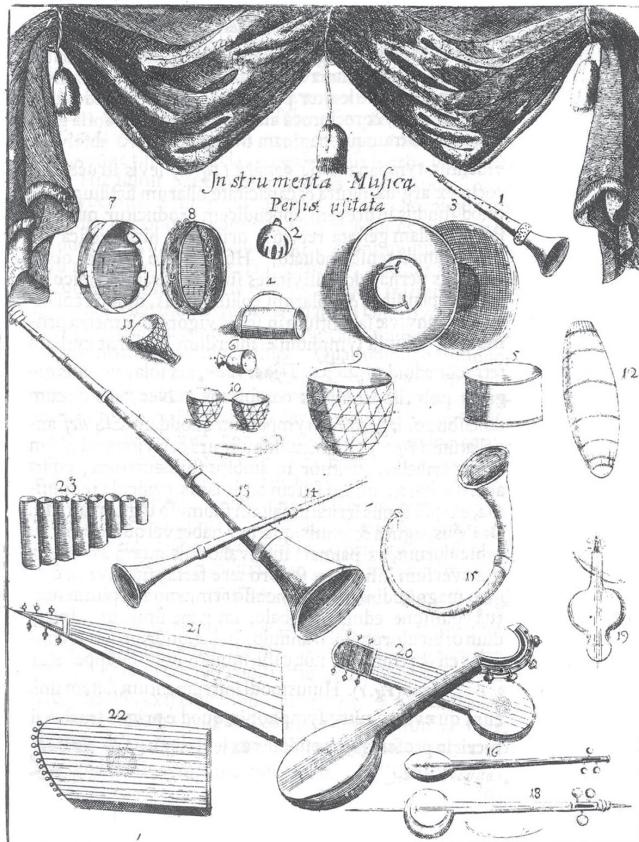
چگور، رباب، عودچه، ارغون، بربط، نیم طوسی، کنگره. همان طور که مشاهده می شود در رسالات موسیقی دوره‌ی صفوی اطلاعات چندانی از سازها بر خلاف دوران‌های گذشته (مانند دوره‌ی تیموری) وجود ندارد و مؤلفان در این دو رساله فقط به ذکر اسامی سازها بسته کرده اند و به توصیف شکل و ساختمان سازها یا ارائه‌ی تصویر آنها پرداخته‌اند.

بنابراین برای جستجو در این مقوله باید به کتب تاریخی یا تصاویر نگارگری رجوع کرد. در کتب تاریخی و یا تذکره‌ها فقط به ذکر نام نوازندگان و یا توصیفات محدود موسیقی‌بایی اکتفا شده است. در نگارگری‌ها هم می‌توان به اطلاعات مفیدی دست پیدا کرد که مکمل اطلاعات تاریخی است؛ این نکته را نیز بناید از یاد برد که نگارگری‌ها با مقوله‌ی هنر مرتبط هستند و تا اندازه‌ای تخلی هنرمندانه در اثر هنری می‌تواند بر واقعیت موجود سایه‌اندازد، اما در هر صورت اطلاعات بسیار ارزشمندی را می‌توان از آنها به دست آورد (برای اطلاعات بیشتر نک. اسعدی، ۱۳۸۲ و رهبر، ۱۳۸۹). علاوه بر کتب تاریخی و تذکره‌ها، بسیاری از اطلاعات قابل توجه تاریخ موسیقی را می‌توان در سفرنامه‌های این دوران جستجو کرد زیرا در دوره‌ی صفوی سیاحان بسیاری چون شاردن، تاورنیه، الئاریوس، کمپفر و غیره به ایران سفر کرده و هر یک به نوبه خود شرح مفصلی از سفر به ایران را نوشته‌اند. برخی از این سفرنامه‌ها دارای تصاویر جالب توجهی است که بازگوکننده‌ی شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ایران دوره‌ی صفوی است. اهمیت تصاویر سفرنامه به این دلیل است که ما در سفرنامه‌ها به طور معمول، با گزارشی از واقعیت مواجه هستیم و سفیران و سیاحان آنچه را دیده اند به صورت گزارش ارائه می‌دهند پس تصاویر از جنبه‌ی واقع گرایی بیشتری نسبت به تصاویر نگارگری برخوردارند؛ در بین این سفرنامه‌ها کمپفر همراه با توضیحات جالب توجهی از سازهای ایرانی در سفرنامه‌ی میلاندی (اوخر قرن ۱۰ ق) تصنیف شده است (پور جوادی، ۱۳۸۵). از این سفرنامه‌ها می‌توان از اسناد معتبری مانند رساله‌ی میر صدر الدین محمد قزوینی و رساله‌ی میر صدر الدین محمد در اصفهان در دهه‌ی آخر قرن شانزدهم میلادی (اوخر قرن ۱۰ ق) تصنیف شده است (پور جوادی، ۱۳۸۵، ت. vii)؛ و رساله‌ی موسیقی امیرخان گرجی نیز (نسخه قدمی) در سال ۱۶۹۷ م (۱۱۰۹ ق.) کامل شده است (همان، ت. viii). میر صدر الدین محمد (قزوینی، ۱۳۸۱، ۸۳) از سازهای زیر نام برده است: عود که بر آن است تا با مقایسه‌ی تطبیقی از تصویر و گفته‌های کمپفر و همچنین شاردن به اطلاعات ارزشمندی از سازهای دوره‌ی صفوی و طبقه‌بندی آنها دست یافته؛ روش تحقیق در این بررسی از نوع تاریخی، توصیفی، تحلیلی و تطبیقی محسوب می‌شود و این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است.

سلسله‌ی صفوی، سلسله‌ی ملی ایران در روزگار جدیدی بود که به طور تقریبی از سال ۹۰۷ تا ۱۱۲۵ ه.ق. تداوم داشت؛ مؤسس این سلسله شاه اسماعیل اول بود و در زمان او مذهب شیعه در کشور رسمیت یافت (اسکارچیا، ۱۳۷۶، ۳). دوره‌ی صفوی از دوران‌های شاخص هنر ایران محسوب می‌شود. شاهان و بزرگان دوره‌ی صفوی هم از فرهنگ و هنر حمایت می‌کردند و بیشترشان با هنرهایی مثل خطاطی، نقاشی، موسیقی و شعر آشنا بودند (آژند، ۱۳۸۵، ۲۰). آثار هنری دوره‌ی صفوی کاملاً ویژگی و مشخصه‌ی ایرانی دارد از این رو دارای اهمیت فراوانی در تاریخ هنر است (اسکارچیا، ۱۳۷۶، ۳).

درباره‌ی موسیقی در دوره‌ی صفوی باید اذعان کرد که جنبه‌ی علمی آن سیری نزولی طی کرد (البته این سیر از واخر قرن هشتم هجری آغاز شده بود) که سیاست‌های مذهبی شاه اسماعیل و به خصوص رفتار شاه تهماسب در دوره‌ی دوم سلطنت این سیر نزولی را شدت بخشید (مشحون، ۱۳۷۳، ۲۸۰). به طور کلی اغلب نویسنده‌گان رسایل موسیقی در دوره‌ی صفوی، از نوازندگان و مطرب‌هایی بودند که درک و علاقه به جنبه‌های نظری موسیقی نداشتند از این رو از اوایل دوره‌ی صفویه توجه به این جنبه از موسیقی کمرنگ می‌شود و خصوصیات مشترکی بین رساله‌های منتشر از نظر صورت و محتوا دیده می‌شود (پور جوادی، ۱۳۸۰، ۸۱-۸۲). همچنین اینکه بیشتر رسالات موسیقی دوران صفوی معمولاً گمنام اند و اغلب اوقات مؤلف نامشخص است یا اگر هم نام مؤلف ذکر شده تعیین هویت او کار بسیار دشواری است (همان). در رساله‌های موسیقی دوره‌ی صفوی دو رساله به نام های ۱- رساله‌ی علم موسیقی میر صدر الدین محمد قزوینی و ۲- رساله‌ی موسیقی امیرخان کوکبی گرجی از اهمیت بسیار برخوردارند زیرا زمان و مکان نگارش و نویسنده‌گان آنها مشخص است. رساله‌ی علم موسیقی میر صدر الدین محمد در اصفهان در دهه‌ی آخر قرن شانزدهم میلادی (اوخر قرن ۱۰ ق) تصنیف شده است (پور جوادی، ۱۳۸۵، ت. vii)؛ و رساله‌ی موسیقی امیرخان گرجی نیز (نسخه قدمی) در سال ۱۶۹۷ م (۱۱۰۹ ق.) کامل شده است (همان، ت. viii). میر صدر الدین محمد (قزوینی، ۱۳۸۱، ۸۳) از سازهای زیر نام برده است: عود که آن را ساز کامل می‌داند، کمانچه، نای عراقی معروف به سیاه نی، شدرغۇ، قانون، چنگ، طنبور، سرنا و نی نه و نیم و ده و نیم و در رساله‌ی موسیقی امیرخان گرجی (نخ) نیز سازهای این گونه عنوان شده اند: سازهای کامل: عود، کمانچه، صرنا، طنبور و شدرغۇ، و سازهای ناقص: موسیقار، نی انبان، سه تایی ترکان، بلبان، طوطک،

توضیح نام سازها و ترتیب نام آنها پرداخته است، اما متن اصلی تا کنون ترجمه نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.
با توجه به اهمیت این تصویر، رامون گاڑا این بخش را از لاتینی به فارسی ترجمه کردند. در این قسمت، تحلیل‌های نگارنده از متن ترجمه برای بررسی تطبیقی آورده شده است. شایان ذکر است که نام سازهایی که کمپفر در ترجمه‌ی لاتین کتاب خود به فارسی نوشته است در این بخش در درون گیوه قرار گرفته اند. نکته‌ی دیگری که باید در نظر گرفت این است که او تمام سازهای موجود را تصویر نکرده و خود نیز در جمله انتهایی براین نکته تأکید کرده و گفته به دلیل آنکه سخن به درازا نکشد درباره‌ی برعی از سازها سخن نمی‌گوید، بنابراین این تصاویر به بخشی از سازهای آن دوران اشاره دارد و دربردارنده‌ی تمام سازها نیست. اما می‌توان این گونه پنداشت که او مهم ترین و رایج ترین سازه‌هارا انتخاب کرده و به توصیف آنها پرداخته است.



در دو سفرنامه، به جدول ۱ رجوع کنید. در این جدول سازها طبق طبقه بندی در گروه های چهارگانه آورده شده اند. در گروه خودصداها، شاردن (۱۱۴، ۱۳۳۸)، علاوه بر کمپفر، از نوعی Casillon صحت می کند که در ترجمه "سنطوری" یا "ساز ساعتی" نامیده شده است و می گوید که از صدف یا قطعات مفرغی تشکیل شده که به قطرهای گوناگون در کنار هم قرار گرفته اند و با دو قطعه چوب بلند نازک نواخته می شود و صدای آن از ساعت بهتر و مهیج تر است. نکته ای که باید در نظر گرفته شود، این است که در ترجمه‌ی سفرنامه‌ی شاردن (۱۳۳۸) (متترجم: محمد عباسی)، اگرچه نام فرانسوی سازها نیز ذکر شده، برخی از آن‌ها به نظر می‌آید اشتباه است و یا اینکه می‌توان گفت در آن دوره تلفظ متفاوتی داشته اند. به دلیل مذکور، درباره‌ی خیلی از آنها نمی‌توان گفت در آن دوره تلفظ نتیجه‌گیری حاصل کرد. در هر صورت نام فرانسوی آنها، به همان صورت که مترجم آورده، نقل شده است. میثمی (۱۳۳، ۱۳۷۸) عنوان می‌کند که مترجم آورده، Casillon را ساز الواح یا فولاد که در گذشته متداول بوده، ترجمه می‌کرد.

در پوست صداها، تفاوت‌های نامی زیادی دیده می‌شود، احتمالاً تبیره بلند (Tabousin Long) که شاردن (۱۱۱، ۱۳۳۸) نام می‌برد همان ساز شماره ۱۲ است که کمپفر آن را از چوب و به شکل تخم مرغ کشیده معرفی می‌کند و می گوید این ساز گویا خارجی است و به ویژه میان ساکنان سرزمین مولتان متداول است و باودست نواخته می‌شود. و طبل به قطر ۳ پا که شاردن (۱۱۱، ۱۳۳۸) نام می‌برد و بسیار سنگین که حتی شتر هم قادر به حمل آن نیست و گاهی از اربابه برای حمل آن استفاده می‌شود، همان کوس (شماره ۹) است که کمپفر می گوید از "طبل" (ya tympanum) می‌آید و طبل بسیار بزرگی است از جنس مس شبیه به سازهای وطن ما اما سطح صدای آن را با شبکه‌ی پیوسته‌ای از ریسمان‌ها کم کرده اند و با دو چوب کوچک که در انتهای خمیدگی دارند (مانند عصا) بر آن می‌کویند.

درباره‌ی پوست صداها کمپفر به دقت هر ساز را توضیح می‌دهد و حتی در توصیف دایره (شماره ۸) به تکنیک‌های نوازنده‌گی آن نیز اشاره می‌کند و از دو نوع ضربه زدن یاد می‌کند که با یکی از آنها فقط صدای بم پوست و با نوع دیگر صدای جرینگ حلقه‌ها هم به صدا درمی‌آید و این چنین توسط یک ساز صدای دیگر سازها هم ایجاد می‌شود. شاردن (۱۱۱، ۱۳۳۸) نیز به نواختن با مهارت دایره اشاره کرده است. در تصویر کمپفر، تنبل (شماره ۶) نیز شبیه به تنبل های امروزی است زیرا بخش نفیر کوچک تر است و در توضیحات نیز این نکته ذکر شده است که تنبل در انتهای بخش کوتاهی دارد. او این ساز را متعلق به گروه عامله دانسته است و لذا بین گروه‌های موسیقی دربار و گروه‌های عامه تفاوت قائل شده است. درباره‌ی دف (شماره ۷) توضیح می‌دهد که به ندرت از این ساز استفاده می‌شود درحالی که در تصاویر نگارگری به وفور این ساز تصویر شده که حاکی از استعمال فراوان آن است. نکته‌ی قابل توجه این است که کمپفر در توضیح دف می گوید این ساز دارای ۴ یا ۵ جفت حلقه است یعنی در حقیقت تعداد حلقه‌ها را باید به صورت جفت شمارش کرد که با این حساب تعداد حلقه‌ها

نشده بلکه نام یونانی آن نوشته شده که ترجمه آن "سه تار" است) شکل شماره ۱۷: "چهزدَه"، شکل شماره ۱۸: "کمانچه"، شکل شماره ۱۹: پاندور (نام فارسی آن نوشته شده اما در متن (Pandura) آمده است)، شکل شماره ۲۰: سی تارها (Citharae) شکل شماره ۲۱: "چنگ"، شکل شماره ۲۲: شکل شماره ۲۲: "موسیکار". او در ادامه می گوید درباره فلوت‌ها (tibiae)، نی انبان‌ها (utriculi)، نی‌ها (arundines) و زنگوله‌ها (crepitacula) سخن نمی‌گوییم تا سخن به درازا نکشد (Kaempfer, 1712, 740-745).

ب) مقایسه‌ی تطبیقی بخش سازشناسی در

سفرنامه‌ی شاردن و کمپفر

این مقایسه در زیرمجموعه های زیر بررسی شده است:

۱. طبقه بندی سازها، ۲. انواع سازها، ۳. جنسیت سازها و اجزاء آنها، ۴. وجود سازهای خارجی در ایران و ۵. نگاه برون فرهنگی به سازها و موسیقی ایران.

۱. طبقه بندی سازها

شاردن در توصیف سازها به ترتیب زیر آغاز می‌کند نخست پوست صداها، هواصداها، زه صداها و در آخر خودصداها (شاردن، ۱۱۱، ۱۳۳۸ و نیز میثمی، ۱۳۷۸). می‌توان گفت طبقه بندی شاردن بسیار به طبقه بندی متداول اروپاییان، یعنی نظام طبقه بندی چهار قسمتی مانند نظام های مائین و هرن بستل-زاکس (Dorhn, ۱۴۷، ۱۳۸۵)، نزدیک است. کمپفر در توصیف سازها مانند شاردن از نظام خاصی پیروی نمی‌کند و به ترتیب سازهای هواصدا، خودصدا، پوست صدا، دوباره هواصدا، زه صدا و در آخر دوباره به هواصدا و خودصداها اشاره می‌کند. اما به نظر می‌رسد کمپفر الگوی دیگر از گروه‌های سازها در ذهن داشته است زیرا هنگامی که می‌خواهد ساز جدیدی از رده‌ی دیگری را معرفی کند می‌گوید "از میان گروه ex" (که در متن لاتینی آمده است به معنی "از میان" است). بر طبق این گفته می‌توان طبقه بندی سازها در ۵ گروه زیر را در نظر گرفت:

از میان طبل‌ها: (ex Tympani): کوس، نقاره، طبل باز.

از میان نفیرها: (ex Buccinae): قره‌نا، نفیر، شاخ نفیر.

از میان عودها: (ex Chelides): سه تار، چهزدَه، ساز شکل ۲۰.

از میان ویولاها: (ex Violis): کمانچه.

از میان چنگ‌ها: (ex Sambucis): چنگ، ساز شکل ۲۲ (قانون).

۲. انواع سازها

در مقایسه‌ی توصیف سازها در سفرنامه‌ی کمپفر و شاردن، باید گفت شاردن ۲۲ ساز و کمپفر حدود ۲۷ ساز نام می‌برد (اگرچه در تصویر ۲۲ ساز را آورده، در متن به نام سازهای دیگری هم مثل لوت چهارتار، انواع فلوت‌ها، نی انبان‌ها، نی‌ها و زنگوله‌ها اشاره می‌کند اما آنها را توصیف نمی‌کند). برای مقایسه‌ی بهتر نام سازها

کمپفر بسیار عجیب و نادر بوده و با اینکه به شکل نوزنقه‌ی قائم الزاویه با کمی انحنا ترسیم شده اما آن را مربع عنوان کرده و نام آن رانیز ذکر نکرده است. درباره‌ی سازی که شاردن (۱۳۳۸، ۱۳۳۸) معرفی کرده و به سنتور ترجمه شده، میثمی (Epinette) (۱۳۷۸) عنوان می‌کند که مترجم بهتر بود آن را هارپسیکورد کوچک ترجمه می‌کرد. به هر حال مشخص نیست منظور شاردن چه سازی بوده است.

درباره‌ی هواصداها هر دو سفرنامه نویس توضیحات بسیار مختصری آورده‌اند. درباره‌ی بوق‌های راست (Comet droits) شاردن (۱۳۳۸، ۱۱۲-۱۱۱) می‌گوید، اینها به طور حیرت آوری بزرگ‌کرد و کوچکترین این سازها بزرگتر از قامت یک انسان متوسط است و اندازه‌ی برحی از این سازها ۷ تا ۸ پا عنوان شده است (یعنی حدود ۲/۶۰ تا ۲/۷۷ متر). گویا این ساز بسیار سنگین بوده چون اولی نویسنده در زیر بار سنگینی آن در می‌ماند. نکته‌ی دیگر اشاره به صدای ساز است که شاردن عنوان می‌کند به تنها این ساز خوش صدا نیست اما اگر با سازهای دیگر ترکیب شود مطبوع خواهد بود و همچنین اینکه نوازنده برای تغییر اصوات و یا شاید رفع خستگی آن را به طور مداوم حرکت می‌دهد. با توجه به نام فرانسوی و توصیفات، احتمالاً منظور شاردن کرنا بوده که به یک کرنی راست شبیه کرده است (کرن‌ای که لوله‌اش را پیچیده‌اند). به نظر می‌رسد این ساز برای او خیلی عجیب بوده، زیرا بیش از دیگر سازهای به وصف آن پرداخته است.

کمپفر سازهای شماره ۱۳ قره‌نا، ۱۴ نفیر و ۱۵ شاخ نفیر را از یک خانواده معرفی می‌کند و با توجه به شکل به نظر می‌آید همان خانواده‌ی کرناست و به توصیف شاردن درباره‌ی بوق‌های راست نزدیک است. اما اندازه‌یی که آنها ذکر کرده اند متفاوت از یکدیگر است. کمپفر اندازه‌ی قره‌نا را حدود دو ارگیا (۱۲ پا)، (ارگیا واحدی در یونان قدیم) بوده است، هر ارگیا برابر ۱۸۵ متر و ۴۲ میلی‌متر بوده است با این وصف اندازه قره‌نا حدوداً برابر است با ۲,۷ متر و اگر با واحد پا هم حساب کنیم عددی در همین حدود به دست می‌آید یعنی ۳,۶۵ متر) و اندازه‌ی نفیر را یک ارگیا (۶ پا)، (۱,۸۵ متر) عنوان می‌کند.

سازی که شاردن (۱۳۳۸، ۱۱۲) معرفی می‌کند که همان ابو است، قره‌نی ترجمه شده است؛ قره‌نی معمولاً به کلارینت اطلاق شده و احتمالاً منظور او سرنا بوده که از خانواده‌ی ابو است. در این صورت شبیه ساز شماره ۱ است که کمپفر سرنا معرفی کرده است.

۳. جنسیت سازها و اجزاء آنها

کمپفر دنب (تبنک) (شماره ۷) را وسیله‌ی سبکی از گل پخته، کوس (شماره ۹) از جنس مس، نقاره (شماره ۱۰) دو طبل دوقلوی یک ساختار و از جنس فلز که توسط یک بند بسیار محکم به هم پیوند داده شده‌اند، طبل باز (شماره ۱۱) یعنی طبل شاهین‌ها را از مس که دارای یک دنباله‌ی اضافه است و توسط شبکه‌ی کوچک

۱۰. عدد خواهند شد.

درباره‌ی زه صداها، نمی‌توان مقایسه‌ای انجام داد زیرا مشخص نیست منظور شاردن دقیقاً چه سازهایی بوده و با اینکه شباهت‌هایی بین سازهای ایران و اروپا دیده و مثلاً از گیتار (شش سیم) نام برده است؛ اما تنبوره (Temboura) را توصیف می‌کند و می‌گوید از یک کدوی غلیانی (که احتمالاً منظور کاسه ساز است) که متصل به لوله است (احتمالاً منظور دسته ساز است) تشکیل شده و آن را مانند بربط (Luth) می‌نوازند. با توجه به توصیفات به نظر می‌آید این ساز همان تنبور است که در رسالات موسیقی نیز ذکر شده و در تصاویر نگارگری دوره‌ی صفوی نیز به وفور دیده می‌شود (رهبر، ۱۳۸۹، ۲۱۷)؛ و در این صورت همان ساز شماره ۱۶ است که کمپفر نام این ساز را به فارسی و لاتین ننوشت بلکه نام یونانی آن نوشتند شده که ترجمه‌ی آن "سه تار" است و می‌گوید از میان "عودها" یا چلوها (Chelus) که زهی اند، "سه تار" معمولی ترین است بادسته‌ی بسیار بلند، کاسه‌ی کوچک بیضی شکل و این ساز با چهار، پنج یا تعداد بیشتری و تر هم دیده می‌شود.

کمپفر در بین توصیفات خود از ساز دیگری به نام لوت "چهارتار" نام می‌برد اما شکل ساز را ترسیم نکرده و فقط توضیح می‌دهد که به ندرت از این ساز چه به صورت تنها چه در گروه و همراه با سازهای دیگر استفاده می‌شود. درباره‌ی چهزاده (شماره ۱۷) او می‌گوید از بین عودها این ساز بهترین است و ۸ یا ۹ و تر دارد که در صورت داشتن ۹ و تر، و ترها سه تا و در صورت داشتن ۸ و تر، و ترها دو تا و تا با صدای هماهنگ کوک می‌شوند. در شکل شماره ۱۷ ساز دارای ۴ گوشی بزرگ و ۴ گوشی کوچک (۴ گوشی کوچک انتهای گوشی‌های طرف دیگر به نظر می‌آید) است در نتیجه می‌توان گفت ۸ گوشی دارد اما ۹ و تر بر آن ترسیم شده است. ملاح (۱۳۷۶، ۲۷۸) از زاکس نقل می‌کند که "چهزاده" یا "چه هزاده" سازی است ایرانی و آن عودی است با هشت تار مزدوج یعنی ۱۶ سیم که و ترها دوتا دوتا، هم کوک هستند و گاهی به زیرترین سیم آن سیم دیگری برای تقویت صدای اضافه می‌کنند؛ آنگاه می‌گوید که ظاهراً "چهزاده" یا "چه هزاده"، ربای هزاده یا هجده تار است نه هزاده و عود و "هزاده‌تاری" همان ربای بلوجی است که دارای هزاده سیم است و در بلوجی به آن "هزاده تاری" هم می‌گویند (همان، ۷۳۳).

کمپفر در رابطه با کمانچه نکته‌ی جالبی را عنوان می‌کند که این ساز از بین گروه ویولاها (Violae) مقام نخست را دارد. در انتها دارای میلی است که هنگام نوازنده بروی زمین قرار می‌گیرد و آرشه آن از موهای بافت اسب تهیه می‌شود. به نظر می‌رسد کمپفر از بین سازهای ایرانی کمانچه را ترجیح می‌داده زیرا گفته این ساز به طور ماهرانه‌ای نواخته می‌شود و از نظر داشتن صدای خوش بر جسته است. همچنین به تزیینات آن اشاره کرده است که کاسه‌ای همانند صدف مرواریددار با نخ های زر بسیار آرایش شده دارد. کمپفر ساز شماره ۲۰ را از خانواده‌ی عودها می‌داند و در تصویر این ساز با ۶ و تر و ۶ گوشی ترسیم شده است. چنگ بسیار عجیب و قابل توجه است اما در نگارگری ها این ساز اوتار بیشتری دارد. شاردن (۱۳۳۸) نیز به این ساز اشاره کرده است. قانون برای

جدول ۱- طبقه بندی و عنوان سازهای دار سفرنامه ای شاردن و کمپفر.

سفرنامه ای گمپفر	سفرنامه ای شاردن	
صنچ (سنچ) زنگوله و خلواده ای آن ها	سی مبال (سنچ) استخوان هلی شبیه قاشقک ساز ساعتی شبیه ساز الواح قدیم	۱- سازهای خود صدا
دنبال دهل دبک دف دایره کوس نقاره طلبل باز نوعی طبل	طلبل تبیره دایره تبیره بلند طلبل بزرگ به قطر ۳ پا	۲- سازهای پوست صدا
سه تار (با نام یونانی در متن آمده یعنی سه زه) چهزده کملچه پلندورا سازی از خلواده ای عود چنگ قلعون لوت چهارتار	رباب چنگ ستور شش سیم (گیتار) چهارسیم (عود) چهار زه (ویلن) پوش (پوکوی ایتالیایی) تنبوره (بریط) کنگره	۳- سازهای زه صدا
سرنای قرهنا نفیر شاخ نفیر موسیقار خلواده ای فلوت ها خلواده ای نی انبان ها خلواده ای نی ها	لواع بوق های راست (بلند) بوق از شاخ حیوانات شکاری قره نی نای نی لبک بلبان	۴- سازهای هوا صدا

است زیرا خرک سه تار و کمانچه را از جنس پوست معرفی می کند.
اما می گوید خرک پاندورا از جنس چوب است.

شاردن (۱۳۲۸، ۱۱۲) می گوید وتر سازهای ایرانیان، بر خلاف اروپا که از زه و اجزاء بیجان حیوان است، از جنس ابریشم یا مفتول برنجی است زیرا ابرای ایرانیان استفاده از زه و اجزاء بیجان حیوانات غیر مجاز و نجس است. در صورتی که کمپفر در توضیح تصویر ۱۶، که نام این ساز به فارسی و لاتین نوشته نشده بلکه نام یونانی آن نوشته شده و ترجمه آن "سه تار" است، می گوید: از میان "عودها" یا چلو ها (Chelus) که زهی (و ترهایی از جنس روده گوسفند) هستند، سه تار معمول ترین است... بنابراین بین گفته ای آن دو در این موضوع تضاد وجود دارد.

بسیار درهم محکم شده است، طبل شماره ۱۲ را از چوب و شاخ نفیر (شماره ۱۵) را از مس معرفی می کند.

شاردن (۹۷۸، ۱۳۷۴) انتهای طبل و تبیره را از مس یا برنج معرفی می کند، اما در ترجمه‌ی محمد عباسی (۱۱۱، ۱۳۲۸) این جمله فقط به ساز تبیره اختصاص دارد. همچنین سازهای دیگری را از خانواده‌ی هوا صداها و کرناها از جنس شاخ حیوانات شکاری، کاسه‌ی تنبوره از کوکوی غلیانی، سی مبال (سنچ) از دو سینی برنجی زنگ دار، سازهای شبیه قاشقک که رقصندۀ ها به دست دارند را از استخوان، و ساز ساعتی را از صدف یا قطعات مفرغی معرفی می کند (۱۱۴-۱۱۱، ۱۳۲۸).

در رابطه با جنس خرک ساز به نظر می آید، کمپفر اشتباه کرده

می‌کرد. به هر حال درباره‌ی این دو ساز نمی‌توان اظهار نظر کرد. در هر صورت وجود سازهای خارجی در ایران دوره‌ی صفوی قابل توجه است و احتمالاً تحت تأثیر ورود اروپاییان و هندی‌ها به ایران است؛ برای مثال تاورنیه (۱۲۶۳، ۴۸۵) در توصیف سازهای دربار ایران از ارگی می‌گوید که هدیه سفیرکبیر مسکو بوده است：“شاه امر کرد صندوق بزرگی به ارتفاع هشت پا از آبنوس که روی آن با نقره زینت یافته بود آوردۀ...[در میان آن ارکی بود که با کوک و فنر نواخته می‌شد ...] (درباره‌ی ورود سازهای اروپایی، هندی و... نک. میثمی، ۱۳۷۸، ۱۳۴).

۵. نگاه بردن فرهنگی به سازها و موسیقی ایران

در این رابطه نخست باید ذکر شود که سفرنامه باید به عنوان منبعی بردن فرهنگی در نظر گرفته شود (برای تفاوت دو دیدگاه درون فرهنگی و بردن فرهنگی نک. یاکوبسن، ۱۳۷۹ با مقدمه‌ی اسعدی و نیز فاطمی، ۱۳۸۲). معمولاً سفرنامه‌ها به موضوعات و مطالبی می‌پرداختند که در منابع تاریخی به آنها پرداخته نشده است و برای مورخان اهمیت چندانی نداشته است (پناهی، ۱۳۸۸؛ در نتیجه از آن جایی که بیانگر دیدگاه اشخاصی خارج از فرهنگ مربوطه هستند، می‌تواند بسیار قابل توجه باشد و چه بسامی تواند تا حدودی مکمل دیدگاه‌های اشخاص درون یک فرهنگ نیز باشد. اما این نکته را نباید از یاد برد که هدف اصلی سفرنامه‌ها سرگرم کردن اروپاییان با فرهنگ و تمدن سرزمین‌های بیگانه بوده است (براون، ۱۳۸۷، ۱۰). با توجه به هدف مذکور، باید توجه داشت که توصیفات آنها به طور کامل نمی‌تواند صحیح، دقیق و بدون خدشه باشد. در هر صورت، با توجه به کمبود اسناد تاریخی درون فرهنگی در دوره‌ی صفوی، با توجه به دلایل ذکر شده در بخش‌های پیشین، رجوع به سفرنامه‌ها امری ناگزیر خواهد بود و پژوهشگر آگاه باید با نهایت دقت و در نظر گرفتن تمامی نکات، اقدام به تیجه‌گیری کند. برای مثال عواملی از قبیل "اقتدار طلبی" و "برتری جویی" در نگاه مؤلفین سفرنامه‌ها دیده می‌شود؛ و حتی قضاوتهای مثبت آنان را نیز باید متفاوت از نگاه بی‌غرضانه‌ی امروزین در نظر گرفت (بی‌نام، ۱۳۸۷، ۵). این نگاه غربی و شاید اقتدار طبلانه در رابطه با صدای سازها و موسیقی ایران در دو سفرنامه‌ی کمپفر و شاردن نیز دیده می‌شود؛ براون (۹، ۱۳۸۷) در رابطه با ادبیات سفرنامه‌ای درباره‌ی موسیقی هند در قرن هفدهم، نیز بر این نکته تأکید می‌کند و ما را آگاه می‌کند که روش‌های "خوانش" یک موسیقی غریب برای جهانگردان، هرچند که ادعای واقعی بودن می‌کرند، ناگزیر از تأثیر دیدگاه‌های اروپایی آن روزگار بوده است. اگرچه این موضوع مربوط به سفرنامه‌های اروپاییان به هند است اما می‌تواند برای سفرنامه‌هایی که موضوع آنها مربوط به ایران است نیز قابل تعمیم باشد (بی‌نام، ۱۳۸۷، ۵). مثلاً شاردن (۱۱۲، ۱۳۲۸) پس از نام بردن از سازهای قره نی (Haut-bois)، نای (Flute) و بلبان (Fitre) (Flageolot) می‌گوید که این سازها را به خوش لحنی ما اروپاییان

۶. وجود سازهای خارجی در ایران

شاردن و کمپفر، هر دو، به خارجی بودن سازهایی که در ایران دیده اند، اشاره کرده اند. برای مثال کمپفر می‌گوید ساز دنبال (شماره ۴) تیمپویی است به شکل بشکه کوچک و دراز که بدون چوب و با دست نواخته می‌شود، و از هند آمده است؛ دهل (شماره ۵) از اروپا آورده شده است و در آنجا در لشکرهای نظامی استفاده می‌شده و به دلیل بزرگی غیر قابل حمل بوده است و بدون چوب و با دست نواخته می‌شود. ساز شماره ۱۲ که کمپفر آن را از چوب و به شکل تخم مرغ کشیده معرفی می‌کند و می‌گوید این ساز گویا خارجی است و به ویژه میان ساکنان سرزمین مولتان متداول است و با دو دست نواخته می‌شود. ساز شماره ۱۹ را نیز چنین توصیف می‌کند: پاندور (نام فارسی آن نوشته نشده اما در متن (Pandura) آمده است) که شاید خارجی باشد، با چهار وتر کشیده شده، که روی چیزی تکیه داده می‌شود و با آرشه نواخته می‌شود. دسته اش باریک و کوتاه است، کاسه‌ی آن دو قسمتی است، در بخش بالا درازتر، پهن تر و بان، در بخش پایینی گرد و بسته با یک خرک چوبی کوچک. البته باید توجه داشت که این ساز بسیار شبیه غیچک است و شاید گمان کمپفر در رابطه با این ساز صحیح نباشد. با این حال طبق گفته‌های او چهار ساز دنبال، دهل، ساز شماره ۱۲ و شماره ۱۹ سازهای خارجی اند. این نکته را هم نباید از یاد برد که در این تصویر برخی از سازهای مثل چنگ شکل عجیبی دارند و مانند چنگ های دیگر ایران که نمونه‌های آن به وفور در نگارگری های دیده شده، نیست، بنابراین احتمال این هست که این ساز هم از انواعی باشد که توسط افراد خارجی وارد شده باشد. کمپفر درباره‌ی چنگ چنین می‌گوید: (شکل شماره ۲۱) از میان هارپ های مثلثی، چنگ رایج ترین است، دارای شش وتر است؛ توسط انسان های ناآشنا به موسیقی به سادگی قابل نواختن است؛ و مثلاً شکل است.

شاردن درباره‌ی این ساز هیچ اشاره‌ای به خارجی بودن آن نمی‌کند. نام این ساز در رساله‌ی موسیقی امیرخان گرجی (ن.خ) نیز آمده است اما اشاره‌ای به خارجی بودن آن نشده است. اما در دوره‌ی تیموری عبدالقدیر مراغی (۲۵۲۶، ۱۳۴ و نیز اسعدی، ۶۹، ۱۳۸۳) می‌گوید این ساز بیشتر بین مردم هندوستان متداول بوده است. اما هویت برخی از سازهای که شاردن ذکر کرده، خالی از ابهام نیست و شاید آنها نیز سازهای خارجی باشند مانند Epinette که مترجم سنتور ترجمه کرده (شاردن، ۱۳۲۸، ۱۱۲) و Casillon که به نوعی "سنطوری" یا "ساز ساعتی" ترجمه شده است (برای توضیح این ساز نک. ۲. انواع سازها). البته میثمی (۱۳۷۸، ۱۳۳) عنوان می‌کند که مترجم بهتر بود Epinette را هارپسیکورد کوچک و Casillon را ساز الواح یا فولاد که در گذشته متداول بوده، ترجمه

و در جای دیگری می‌گوید این نوازنده‌گان درس نخوانده و آموزش ندیده گاهی نسبت به نوازنده‌گان خود ما که با کوشش بسیاری در مدرسه‌های هنر آموزش می‌بینند بهترند. یا اینکه هنگامی که درباره‌ی کمانچه (شکل شماره ۱۸) توضیح می‌دهد، صدای خوش آن را می‌ستاید و می‌گوید در میان سازهایی که ویولا (Violae) نام دارد، نخستین مقام را دارد، زیرا ماهرانه نواخته می‌شود و صدای خوش آن مشهود است.

اما اگر از جنبه‌ی مثبت دیدگاه برون فرهنگی به این دو سفرنامه نظر افکنده شود، نکته‌ی ارزشمند دیگری حاصل می‌شود. برای مثال به طور معمول در رسالات موسیقی ادوار گذشته به توصیف سازهای ضربی یا کوبه‌ای نمی‌پرداختند (اسعدی، ۱۳۸۳، ۹۴، ۹۵)؛ اما در سفرنامه‌ی کمپفر، هم در تصویر و هم در توضیحات، و هم سفرنامه‌ی شاردن، تمام خانواده‌ی سازها مورد توجه و توصیف قرار گرفته اند و اینکه آن دو ابتدا از معرفی و توصیف این گروه از سازها آغاز می‌کنند. بنابراین دیدگاه برون فرهنگی اینجا بسیار مفید خواهد بود و می‌تواند بخشی از سازهایی را که تا کنون معرفی و توصیف نشده‌اند را به معرفی کند و حتی تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نیز شرح دهد (برای مثال دف و دایره را در تصویر کمپفر و توضیحات مقایسه کنید).

نمی‌نوازنده و حالا حالاها باید تلاش کنند. فاطمی (۱۳۸۳، ۱۰۵) ناتوانی درک و دریافت موسیقی دیگری را تحت اصطلاح "ناشنوایی فرهنگی" بیان می‌کند و چنین توضیح می‌دهد که پدیده مذکور باعث می‌شود اشخاص موسیقی ای را که با آن بیگانه اند "غیر طبیعی" یا "عقب مانده" نلقی کنند.

کمپفر نیز، به عنوان مثال، درباره‌ی صدای سازها و آواز می‌گوید مطربان با همراهی سازهای موسیقی، مهمان هایی را که در اطراف نشسته‌اند را اهتمامی می‌کنند تا به نوبت به رهبر آواز پاسخ دهند. گاهی همه‌ی مردم با شادی آواز می‌خوانند، اما با صدای ای ناشیانه؛ و نیز سازهای موسیقی را ناشیانه می‌نوازنند و بدون انطباق با هیچ یک از قوانین هارمونی (حتی در گروه کر درباری)؛ بلکه صدای ای را که هم صدا و هشتگان (اکتاو) می‌نامند در طول همه‌ی آواز رها می‌کنند. در بخش هایی از ترجمه‌ی فارسی کتاب (کمپفر، ۱۳۶۰، ۲۵۵) نیز درباره‌ی موسیقی ایرانی در یکی از مجالس می‌گوید که "... روی هم رفته این هنرنمایی ها کمتر به موسیقی شباهت داشت تا به سرو صدایی ملایم زیر ایرانیان هیچ تصوری از قوانین علم هم آهنگی (هارمونی) مادر مغرب زمین ندارند...". البته این مسئله صرفاً مربوط به این دو سفرنامه نویس نیست و در گزارشات دیگر سفرنامه نویسان نیز به چشم می‌خورد. اما این نکته را نیز نباید از یاد برد که کمپفر برخلاف شاردن، کمی متناقض صحبت می‌کند

نتیجه

مهجور باقی مانده بود و مورد توجه قرار نگرفته بود - از سازهای ایران مفصل تر و دقیق تر از توصیفات شاردن است و او با دقت بیشتری به توصیف این بخش می‌پردازد. در پوست صدایها، بین دو سفرنامه تفاوت‌های نامی زیادی دیده می‌شود؛ درباره‌ی زره صدایها، نمی‌توان مقایسه‌ی صحیحی انجام داد زیرا مشخص نیست منظور شاردن از برخی سازها چه بوده است، اما کمپفر به طور کامل آنها را توصیف می‌کند؛ درباره‌ی هوا صدایها در هر دو سفرنامه، فقط اشاره‌ی مختصری شده است. درباره‌ی جنسیت سازها، هر دو توصیحات قابل توجه و مکمل یکدیگر ارائه می‌دهند فقط در نظر جنسیت و تراهای ساز بین آن دو تناقض وجود دارد. هر دو به وجود سازهای خارجی اشاره کرده اند اما بین آنها در نام این سازها اشتراکی وجود ندارد و هر کدام از سازهای متفاوتی به عنوان ساز خارجی نام می‌برند. نگاه غربی و شاید اقتدار طلبانه در رابطه با صدای سازها و موسیقی ایران در هر دو سفرنامه به وضوح دیده می‌شود. اما اگر از جنبه‌ی مثبت نگاه برون فرهنگی به دو سفرنامه نظر افکنده شود، باید گفت که به طور معمول در رسالات موسیقی ادوار گذشته به توصیف سازهای ضربی یا کوبه‌ای نمی‌پرداختند، اما در سفرنامه‌ی کمپفر، هم در تصویر و هم در توضیحات، و هم

کمپفر و شاردن، هر دو در سفرنامه‌ی خود، بخش جداگانه‌ای را به توصیف سازهای ایران اختصاص داده بودند و بر سفرنامه‌ی کمپفر باید مزیت داشتن تصویر و ذکر نام فارسی سازها را نیز افزود. حدود سال‌های اقامت شاردن (فرانسوی) در ایران بین سال ۱۶۸۵ تا ۱۶۸۰ و کمپفر (آلمانی) حدود ۱۶۸۳ تا ۱۶۸۵ م بود. با اینکه شاردن زمان طولانی تری را در ایران گذرانده است، می‌توان گفت هر دو آنها در حدود سال‌های مشابه و نزدیکی در ایران بوده اند و اختلاف زمانی آنها بسیار نزدیک به یکدیگر است. به ویژه اینکه هر دو در زمان شاه سلیمان در ایران بوده اند و شاردن پیش از این، زمان شاه عباس دوم - پدر شاه سلیمان - هم در ایران بوده است. هر دو آنها زبان فارسی و ترکی را فرا گرفته بودند و از تعليمات رافائل دومن بهره برده بودند. بنابراین می‌توان گفت هردو بسیار به فرهنگ ایران نزدیک شده بودند و حتی نزد شخص واحدی آموزش دیده بودند. اما در نحوه و توصیف انواع سازهای تفاوت‌های بسیاری به چشم می‌خورد. طبقه‌بندی و نحوه معرفی می‌تواند سازهای دار توصیفات شاردن بسیار منظم تر از کمپفر است و سازهای دار چهار گروه تنظیم شده اند در حالی که کمپفر به طور کامل از این گروه پیروی نمی‌کند. به طور کلی توصیفات کمپفر - که متأسفانه تاکنون به علت متن لاتینی

هم هستند که به علت درازای سخن به آها نمی‌پردازد؛ یا اینکه این گونه تصور کرد که آنها سازهای را که از نگاه اروپایی جالب توجه به نظر می‌آمد و عجیب‌تر بوده، توصیف کرده‌اند. به هر حال در دوره‌ای که چنین اطلاعاتی را نمی‌توان صرفاً از رسالات موسیقی یا تصاویر نگارگری یا متنون تاریخی به دست آورده، وجود چنین اطلاعاتی در سفرنامه‌ها ارزشمند است و می‌تواند روشنگر بخش بسیار اندکی از تاریخ موسیقی باشد.

سفرنامه‌ی شاردن، تمام خانواده‌ی سازها مورد توجه و توصیف قرار گرفته‌اند و اینکه آن دو ابتدا از معرفی و توصیف این گروه از سازها آغاز می‌کنند؛ بنابراین می‌توان به تاریخ و هویت برخی سازها که تاکنون در رسالات موسیقی نامی هم از آنها برده نشده، دست یافته.

می‌توان این گونه استنباط کرد که آنها متدالوں ترین سازهای دوره‌ی صفوی را انتخاب کرده و به تشریح آنها پرداخته‌اند زیرا کمپفر عنوان می‌کند که علاوه بر سازهای مذکور سازهای دیگری

پی‌نوشت‌ها:

۱ کمپفر مضماین یادداشت‌های خود را که به آلمانی تهیه کرده بود به لاتینی فصیح ترجمه کردو آنها را گسترش دادو یک دست کرد و همچنین آثار قابل اعتماد و ارزشمند دیگر سیاحان مانند دلاواله، تاورنیه، شاردن و ته و فورا هم از نظر دور نمی‌داشت و به دلیل مشغله‌هایی که برایش به وجود آمده بود، سرانجام کتاب سفرنامه در سال ۱۷۲۲م. در لمگو در حدود هفده سال پس از بازگشت او منتشر شد (کمپفر، ۱۰، ۱۳۶۰)، در سال ۱۹۴۰ این کتاب توسط مستشرقین جوان آلمانی به سرپرستی والتر هینتس به آلمانی ترجمه شد و ترجمه‌ی این کتاب به زبان فارسی توسط کیکاووس جهانداری از این نسخه آلمانی انجام شده است (همان، ۲).

۲ علامت - به این معنی است که کمپفر نام این سازها را ذکر نکرده است.

۳ که البته این نظام چهار قسمتی بی‌شک نیز ریشه در هند باستان داشته است (دورن، ۱۳۸۵، ۱۴۶).

۴ از این کتاب دو ترجمه موجود است یعنی ترجمه‌ی محمد عباسی و اقبال یغمایی که در ترجمه‌ی عباسی یغمایی نام فرانسه سازها نکر نشده و تفاوت‌های اندکی هم بین آنها وجود دارد. یغمایی (۹۷۸، ۱۳۷۴) در ترجمه‌ی طبل و تبیره گفته‌است این دو ساز از مس یا برنج است اما در ترجمه‌ی محمد عباسی (۱۳۳۸)، این جمله فقط به ساز تبیره اختصاص دارد. در ترجمه‌ی یغمایی نام بلبان دیده نمی‌شود. نکته‌ی دیگر اینکه در ترجمه‌ی یغمایی (۹۷۸، ۱۳۷۴)، پس از سنتور از سازهای گیتار، شش سیم، ویولن و تنبوره نام برده شده و اشاره‌ای به چهار سیم و پوش نشده است و همچنین اینکه گیتار و شش سیم را دو ساز مجزا عنوان کرده در حالی که عباسی (۱۱۲، ۱۳۳۸) این دو را یک ساز عنوان کرده و گفته است گیتار یا شش سیم.

فهرست منابع:

- آرنو، یعقوب (۱۳۸۴)، مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
- اسعدی، هومان (۱۳۸۳)، مطالعات سازشناختی در رسالات و نگاره‌های موسیقایی تیموری، *فصلنامه موسیقی ماهور*، سال ششم، ش، ۲۴، صص ۶۱-۹۸.
- اسکارچیا، جیان روپرتو (۱۳۷۶)، هنر صفوی، زند، قاجار، مترجم: یعقوب آژنده، انتشارات مولی، تهران.
- براؤن، کاترین (۱۳۸۷)، خوانش موسیقی هندی... مترجم: ناتالی چوبینه، *فصلنامه موسیقی ماهور*، سال یازدهم، ش، ۴۱، صص ۹-۴۴.
- بی‌نام (۱۳۸۷)، سرمقاله، *فصلنامه موسیقی ماهور*، سال یازدهم، ش، ۴۱، صص ۵-۷.
- پناهی، عباس (۱۳۸۸)، بازتاب فرهنگ و اجتماع ایران در سفرنامه‌های اروپاییان، کتاب ماه تاریخ و جغرافی، ش، ۱۲۲، صص ۶۱-۶۹.
- پورجوادی، امیرحسین (مقدمه و تصحیح) (۱۳۸۰)، رساله در بیان چهار دستگاه اعظم، *فصلنامه موسیقی ماهور*، سال سوم، ش، ۱۲، صص ۸۱-۹۲.....
- تاورنیه، ژان باتیست (۱۳۶۳)، سفرنامه تاورنیه، ترجمه ابوتراب غفاری، با تجدید نظر کلی و تصحیح دکتر حمید شیروانی، انتشارات کتابخانه سنایی و کتابفروشی تأیید، تهران.
- دانش پژوه، منوچهر (۱۳۸۰)، سفرنامه... تا پخته شود هر خامی، جلد اول، نشر ثالث، تهران.
- دورن، ژنویو (۱۳۸۵)، سازشناختی، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه، *فصلنامه موسیقی ماهور*، سال هشتم، ش، ۳۱، صص ۱۳۹-۲۰۷.
- رهب، ایناز آ (۱۳۸۹)، موسیقی به روایت تصاویر دوران صفوی، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده‌ی هنر و معماری، استاد راهنمای: دکتر هومان اسعدی، استاد مشاور: پرویز اسکندرپور خرمی.
- شاردن، ژان (۱۳۲۸)، دایره المعارف تدقیق ایران سیاح‌خانمه شاردن، ترجمه‌ی محمد عباسی، جلد پنجم، انتشارات امیرکبیر، تهران.
- شاردن، ژان (۱۳۴۹)، دایره المعارف تدقیق ایران سیاح‌خانمه شاردن، ترجمه‌ی محمد عباسی، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، تهران.
- شاردن، ژان (۱۳۷۲)، سفرنامه‌ی شاردن، ترجمه‌ی اقبال یغمایی، جلد اول، انتشارات توسع، تهران.
- شاردن، ژان (۱۳۷۴)، سفرنامه‌ی شاردن، ترجمه‌ی اقبال یغمایی، جلد سوم، انتشارات توسع، تهران.
- فاطمی، ساسان (۱۳۸۳)، ناشنوازی فرهنگی، *فصلنامه موسیقی ماهور*، سال هفتم، ش، ۲۶، صص ۱۰۳-۱۳۰.
- کمپفر، انگلبرت (۱۳۶۰)، سفرنامه کمپفر به ایران، مترجم: کیکاووس جهانداری، انتشارات خوارزمی، تهران.

- مشحون، حسن (۱۳۷۳)، تاریخ موسیقی ایران، نشر سیمرغ با همکاری نشرفاخته، تهران.
- ملح، حسینعلی (۱۳۷۶)، فرهنگ سازها، کتاب سرا، تهران.
- مراغی، عبدالقدار (۲۵۲۶)، مقاصدالاحان، به اهتمام تقی بینش، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.
- میثمی، سیدحسین (۱۳۷۸)، بررسی و تحلیل موسیقی دوران صفویه، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
- گرجی، امیرخان، (نخ)، رساله موسیقی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، میکروفیلم ش. ۸۴۹۹.
- قزوینی، میر صدر الدین محمد (۱۳۸۱)، رساله علم موسیقی اثر میر صدر الدین محمد قزوینی، تصحیح و مقدمه‌ی آریو رستمی، فصلنامه‌ی موسیقی ماهور، سال پنجم، ش. ۱۸، صص ۸۱-۹۶.
- یاکوبسن، رومن (۱۳۷۹)، موسیقی شناسی و زبان شناسی، مترجم و مقدمه: هومان اسعدی، فصلنامه‌ی موسیقی ماهور، سال سوم، ش. ۹، صص ۵۷-۶۱.
- Kaempfer, Engelberto(1712), *Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V*, Lemgoviae, H.W.Meyeri.