

ویراست اول

شناخت میو سیمی صلی ایران

شناختی پر تاریخچه، سازها و معانی های اصلی موسیقی ایران به زبانی ساده

علی نوروزیان

پیشگفتار

با اجازه از تمامی اساتید بزرگوارم

بحث آشنایی با موسیقی ایران بحثی بسیار مفصل است که در کلام و کتاب نمی گنجد، ولی آشنایی مقدماتی با آن برای هر هنرجوی موسیقی یا حتی شنونده آن بحثی ضروری می باشد. در کلاس های موسیقی معمولاً دیده می شود که هنرجو هیچ اطلاعاتی از مبانی تئوری و شناخت موسیقی ایرانی و سازهایی غیر از ساز خودش ندارد که خیلی ازین بحث ها بسیار پایه ای و ملزم است. از نظر بندۀ حقیر برای اینکه یک نوازنده، خواننده و حتی شنونده خوبی شویم می بایست شناختی کلی بر روی تمامی موضوعات موسیقی و حتی سازشناسی داشت در این کتاب خلاصه ای در مورد مفاهیم اصلی موسیقی ایران و ساز شناسی گفته شده، از مطالب پیچیده و سنگین پرهیز شده و چکیده صدھا صفحه کتاب جمع آوری شده است. در ابتدای کتاب منابع بهتر و کاملتری ذکر شده است که به صورت مشروح در مورد موضوعات مدنظر ما بحث کرده اند.

(مهر ۱۳۹۰)

یادداشت بر ویراست اول

هدف من از نوشتمن این کتاب و انتشار آن برای عموم، تنها آشنایی شما مخاطب عزیز با فرهنگ غنی ایران و شناساندن گوشه ای از تمدن بزرگ کشورمان است در ویراست جدید نقصهایی که در نسخه اول وجود داشت رفع گردیده است و امید میروند با مطالعه و هدیه آن به دوستانتان، دیگران را هم از این کوچه از باغ ایران آشنا سازید. خواهشمندم پس از مطالعه حتما اشکالات کتاب را به من اطلاع داده تا در نسخه های بعدی به رفع کردن آنها پیردازم و نیز اگر مطالبی دارید که به کامل کردن موضوعات کمک میکند برایم ارسال کنید تا دیگران نیز بی بهره نمانند.

علی نوروزیان

(آذر ۱۳۹۱)

Facebook/pouya norouzian

Pouya.norouziyan@gmail.com

فهرست

٦ منابع مفید ■

فصل اول (آشنایی با موسیقی سنتی ایران)

٨	چکیده مطالب فصل اول ■
٩	ردیف ■
١١	دستگاه ■
١١	آواز ■
١٢	گوشه ■
١٣	انواع گوشه‌ها ■
١٤	تاریخچه موسیقی ایران (۱) ■
١٧	تاریخچه موسیقی ایران (۲) ■
١٩	معرفی دستگاه ■
١٩	شور ■
٢٠	ابوعطا ■
٢١	بیات ترک ■
٢١	افشاری ■
٢٢	دشتی ■

۲۴	همایون
۲۵	بیات اصفهان
۲۵	ماهور
۲۶	ماهور «دو»
۲۶	ماهور «ر»
۲۶	چهارگاه
۲۹	سه گاه
۳۰	راست پنجگاه
۳۰	نوا
۳۰	آشنایی با اصطلاحات و بخش‌های اصلی موسیقی ایران

فصل دوم (آشنایی با سازهای ایرانی)

۳۳	أنواع سازهای ایرانی
۳۴	تار
۳۷	سه تار
۴۱	دو تار
۴۲	عود
۴۵	تنبور
۴۷	قانون

٦٠	كمانچه
٦٣	رباب
٦٥	ستور
٧١	نى
٧٢	دف
٧٣	تُمَبَّك

منابع مفید

- موسیقی شعر (محمد رضا شفیعی کدکنی)
- دستگاه در موسیقی ایران (فرهت هرمز)
- پیوند موسیقی و شعر (حسینعلی ملاح)
- دعوت به شنیدن (لوئیز جی ویلیامز ترجمه پرویز منصوری)
- شناخت موسیقی ایران - در سه جلد (مجید کیانی)
- تئوری موسیقی (مصطفی کمال پورتراب)
- هزار سال وزن (ریتم) در موسیقی ایران (رضا ترشیزی)
- ابونصر فارابی (موسیقی کبیر)
- شناخت موسیقی ایران (محمد تقی بیشن)
- بحورالا لحان (فرصت شیرازی)
- نگرشی بر موسیقی آوازی ایران (هومان شاکری)
- درک و دریافت موسیقی (راجر کیمی ین ترجمه حسین یاسینی)
- مبانی نظری موسیقی (مجید کیانی)
- شعر و موسیقی (مهدی فروغ)
- خودآموز عملی آواز (محمد علی تهرانی)

فصل اول

آشنایی با موسیقی سنتی ایران

چکیده مطالب فصل اول

موسیقی ایران شامل هفت دستگاه و پنج آواز (نغمه) می شود. هر کدام از دستگاه‌ها و آوازها بیان کننده حالتی است و مفهومی درونی دارد (تعادل، غم، خشم و ...)

نام دستگاه‌ها و آوازها :

(۱) دستگاه شور

- آواز دشتی
- آواز بیات ترک
- آواز افساری
- آواز ابو عطا

(۲) دستگاه همایون

- آواز اصفهان

(۳) دستگاه ماهور

(۴) دستگاه نوا

(۵) دستگاه سه گاه

(۶) دستگاه چهارگاه

(۷) دستگاه راست پنجگاه

پس دیدیم که دستگاه‌های شور و همایون خود دارای چند آواز زیر مجموعه‌اند.

هر دستگاه و یا آواز خود به چند بخش تقسیم می شود که به این تقسیمات گوشه گفته می شود.

در ادامه تمام مطالب فوق به صورت کامل تشریح می شود.

ردیف :

عنوان ردیف به مجموعه‌ای از قطعه‌هایی از موسیقی ایرانی اطلاق می‌شود که برای اجرا و یادهای و یادگیری و نشان دادن قابلیت‌های خاصی از موسیقی ایرانی انتخاب، منظم و مرتب شده‌اند. هریک از این قطعه‌ها گوشه نامیده می‌شود.

ردیف معمولاً به هفت مجموعه مرتب خاص و مشخص (که دو به دو اشتراک دارند) تقسیم می‌شود. هریک از این مجموعه‌ها دستگاه نامیده می‌شوند. این دستگاه‌ها عبارت‌اند از شور، سه‌گاه، چهارگاه، همايون، ماهور، نوا و راست‌پنجگاه، که هر کدام توالی و مدگردی مخصوص به خودشان دارند و معمولاً با شخصیت مodal و گرددش ملودی آغازشان شناخته می‌شوند. گذشته از دستگاه‌ها، معمولاً پنج، شش یا هفت مجموعه خاص (بسته به روایت ردیف) هم در نظر گرفته می‌شوند که از نظر تعداد گوشه‌ها از دستگاه‌ها کوچک‌تر هستند، ولی بستگی مodal گوشه‌هایشان بیشتر از بستگی مodal گوشه‌های دستگاه‌هاست. این مجموعه‌ها، که معمولاً آواز یا مایه نامیده می‌شوند، عبارت‌اند از ابوعطای (یا دستان عرب)، دشتی، بیات‌ترک (یا بیات زند)، افشاری و بیات اصفهان، که در بعضی روایت‌های ردیف دو آواز بیات کرد و شوستری هم به آنها اضافه می‌شوند. معمولاً مایه‌های ابوعطای، دشتی، بیات‌ترک، افشاری و بیات کرد را وابسته به دستگاه شور، و بیات اصفهان و شوستری را وابسته به دستگاه همايون به حساب می‌آورند.

ایجاد و پرورش ردیف موسیقی سنتی ایرانی و تغییر نظام مقامی (که در آن، مبنای کار قطعه‌های طولانی قابل تجزیه ولی دارای هویت مستقل هستند که «مقام» نامیده می‌شوند) به نظام ردیفی (که در آن، مبنای کار قطعه‌هایی کوتاه هستند که در کنار هم شخصیت «دستگاه» را تشکیل می‌دهند) را معمولاً به آقا علی‌اکبر فراهانی و دو پسرش، میرزا عبدالله و آقا حسینقلی نسبت می‌دهند. همکاران و شاگردان اینان، بهنوبه خود، قطعات مختلفی را به شیوه‌های مختلف به این مجموعه اضافه یا از آن کم

کردن و اجراهای مختلفی از آن ارائه کرده‌اند. معمولاً به هر مجموعهٔ خاص، نام گردآورندهٔ مجموعه اضافه می‌شود (مثلاً، ردیف میرزا عبدالله یا ردیف آقاحسینقلی یا ردیف حسین‌خان اسماعیل‌زاده) و اگر کسی آن را نقل کرده باشد اسم نقل‌کننده هم اضافه می‌شود (ردیف میرزا عبدالله به روایت نورعلی‌خان برومند). معمولاً، معتقدند که ردیف، استخوان‌بندی و در نتیجه، «هویت» ثابتی دارد و تفاوت گردآوری‌ها و روایت‌های مختلف، تنها در جزئیات، توالی و پرداخت گوشه‌ها است. مثلاً در نسخه‌هایی از ردیف که برای آواز تنظیم شده‌اند، معمولاً از وزن‌های سنگین‌تر و مناسب خوانده‌شدن با شعر استفاده می‌شود. به عنوان مثالی دیگر، ردیف آقاحسینقلی از ردیف میرزا عبدالله کوتاه‌تر و پرکارتر است، احتمالاً به این دلیل که میرزا عبدالله بیشتر به تعلیم می‌پرداخته و آقاحسینقلی بیشتر به نوازندگی.

بعضی از روایت‌های مشهورتر ردیف از این قرارند:

- ردیف میرزا عبدالله (به روایت نورعلی‌خان برومند)
- ردیف آقاحسینقلی (به روایت علی‌اکبرخان شهنازی)
- ردیف موسی‌خان معروفی (مشهور است که موسی‌خان، همهٔ گوشه‌هایی را که می‌شناخته در این ردیف گرد آورده‌است)
- ردیف ابوالحسن صبا
- ردیف (آوازی) عبدالله‌خان دوامی
- ردیف سعید هرمزی

دستگاه :

هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالی‌ای از پرده‌های مختلف موسیقی ایرانی است که انتخاب آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده انتقال می‌دهد. هر دستگاه از تعداد بسیاری گوشه موسیقی تشکیل شده‌است و معمولاً بدین شیوه ارائه می‌شود که از درآمد دستگاه آغاز می‌کنند، به گوشه‌ای اوج یا مخالف دستگاه در میانهٔ ارائه کار می‌رسند، سپس با فرود به گوشه‌های پایانی و ارائهٔ تصنیف و سپس رنگی اجرای خود را به پایان می‌رسانند. موسیقی سنتی ایران شامل هفت دستگاه و پنج آواز است. هفت دستگاه ردیف موسیقی سنتی ایرانی عبارت‌اند از:

- دستگاه سور
- دستگاه سه‌گاه
- دستگاه چهارگاه
- دستگاه همایون
- دستگاه ماهور
- دستگاه نوا
- دستگاه راست‌پنج‌گاه

آواز :

آواز معمولاً قسمتی از دستگاه مورد نظر است که می‌توان آنرا دستگاه فرعی نامید. آواز از نظر فواصل با دستگاه مورد نظر یکسان یا شبیه بوده و می‌تواند شاهد و یا ایست متفاوتی داشته باشد. به‌طور مثال آواز دشته از متعلقات دستگاه سور و از درجه پنجم آن بوده و به عنوان مثال اگر سور سل را در نظر بگیریم، دارای نت شاهد و ایست ((ر)) می‌باشد. بدین ترتیب در آواز سور ملودی با حفظ فواصل

دستگاه شور روی نت ((ر)) گردش می‌کند و در نهایت روی همان نت می‌ایستد. به‌طور کلی هر آواز پس از ایست موقت روی ایست خودش، روی ایست دستگاه اصلی (در اینجا شور) باز می‌گردد. آوازهای متعلق به دستگاه موسیقی ایرانی ۵ تا هستند و عبارت‌اند از:

- آواز ابوعطاء، متعلق به دستگاه شور (درجه دوم)
- آواز بیات ترک (بیات زند)، متعلق به دستگاه شور، (درجه سوم)
- آواز افشاری، متعلق به دستگاه شور، (درجه چهارم)
- آواز دشتی، متعلق به دستگاه شور، (درجه پنجم)
- آواز بیات اصفهان، متعلق به دستگاه همايون، (درجه چهارم)

گوشه :

گوشه که گاهی به آن مقام (در شباهت با موسیقی عربی و ترکی) نیز گفته می‌شود، از اساسی‌ترین مؤلفه‌های هویت موسیقی ایرانی است. گوشه‌ها قطعه‌های ثبت شده از موسیقی سنتی ایرانی هستند که در طول زمان توسط استادان موسیقی ایرانی گردآوری شده و به هنرجویان آموخته می‌شود. هر دستگاه موسیقی سنتی دارای تعدادی گوشه است که توسط استادان مختلف به شکل‌های متفاوت ولی بسیار مشابه ثبت شده‌اند. منبع جمع‌آوری گوشه‌ها، عموماً قطعات نواخته شده در میان نوازنده‌های بومی نواحی مختلف ایران است.

انواع گوشه‌ها

بسته به اهمیت، گوشه‌ها را می‌توان به سه گونه تقسیم کرد:

۱. گوشه‌های بزرگ: که دارای این قابلیت هستند که به مدت زیادی در طول یک اجرا نواخته شوند مانند گوشهٔ بیات کرد در شور، مخالف در سه‌گاه و چهارگاه، حجاز در آواز ابو عطا و شوشتاری در همایون.
۲. گوشه‌های کوچک: که در همه آوازها و دستگاهها وجود دارند.
۳. گوشه‌های سرگردان: که قابلیت اجرا در دستگاه‌های مختلف را دارند، مانند مثنوی، جامهدران و کرشمه.

گوشه‌های موجود در دستگاه‌های موسیقی ایرانی در حقیقت قطعاتی جدا ولی در عین حال مربوط به هم هستند که از پیوستن آنها به یکدیگر دستگاه‌های موسیقی بوجود می‌آیند. به اولین گوشه در هر دستگاه، «درآمد» آن دستگاه گفته می‌شود.

گوشه‌ها در یک دستگاه ممکن است دارای گام‌های مختلف یا همانند باشند. در ردیف نوازی، گوشه‌ها به ترتیب از درجات پایین گام شروع شده و طبق یک روند منظم به تدریج اوچ گرفته و دوباره به گام اصلی دستگاه بازگشت می‌کنند. هر یک از گوشه‌ها بر اساس گام و یا حالت و یا نت شاهدی که دارند، حالت احساسی خاصی را تداعی می‌نمایند. در دستگاه‌های مختلف ممکن است گوشه‌هایی با حالات یکسان وجود داشته باشند که از طریق آنها می‌توان به تعویض دستگاه‌ها (مركب نوازی) پرداخت.

تاریخچه موسیقی ایران (۱) :

پس از وارد شدن آریاییان، از آنجا که در برپا داشتن آیین‌های کیشی آریاییان رقص و موسیقی به کار بسته نمی‌شد و چندان ارجحی نداشت، این دو هنر چنانکه بایست در میان آنان پیشرفت نکرده و در آثار و نوشه‌های آن روزگاران جای پایی از خود باز نگذاشته است.

اصطلاح «خنیای باستانی ایرانی» حروف نویسی خالص کلمات ایرانی است که ترجمه آن عبارت از «موسیقی ایران باستان» و یا عبارت دیگر «موسیقی سنتی ایران» است. این اصطلاح ایرانی امروزه بخوبی قابل درک است ولی در مقایسه با اصطلاح پر مصرف «موسیقی اصیل» که معنای آن نیز همان است، بندرت استفاده می‌شود. با استفاده از شواهد کاویده شده، مانند تندیس کشف شده در ساسا، سوابق موسیقی بخوبی به دوران امپراتوری ایلامی (۶۴۴-۲۵۰۰ قبل از میلاد) برمی‌گردد. بطور مشهود، اطلاعات کمی در خصوص موسیقی این دوره در دسترس است. تنها استثناء ابزار باقی مانده موسیقی مانند گیتارها، عودها و فلوت‌هایی که ابداع و نواخته شده، می‌باشند. گفته می‌شود ابزار موسیقی مانند «باریت» ریشه در این دوران یعنی حدود سال ۸۰۰ قبل از میلاد داشته است. از هردوت نقل است که در دوران امپراتوری هخامنشی که به «امپراطوری پارسی» نیز معروف است، موسیقی نقش مهمی بخصوص در محاکم دادگاهی داشته است. او می‌گوید که وجود موسیقی برای مراسم مذهبی پرستش خداوند، بسیار ضروری بوده است. بعدها یعنی پس از ابلاغ دین پیامبر زرتشت، میتراء، شخصی که بعنوان "داواً" یک خدای دروغین یا شیطان و همچنین بتان دیگر بیشتر و بیشتر مقبول واقع شدند.

اصطلاح «خنیای باستانی ایرانی» یک اصطلاح مربوط به عصر پس از هخامنشیان می‌باشد. فارسی (فارسی) زبان مورد استفاده در دادگاه‌ها بهمراه زبان پهلوی، زبان رسمی دوران امپراطوری ساسانی (۶۴۲-۲۲۴ میلادی) بوده و در برگیرنده اکثریت همان کلمات و همان گرامر زبان پهلوی بوده است. بنابر این کلمه مورد استفاده برای موسیقی در دوران ساسانی و در دوران ناب فارسی معاصر در واقع

کلمه 'خنیا می باشد. اگر چه اصلیت مدل موسیقی ایرانی هنوز نامشخص است، تحقیقات باعث آشکار شدن جوانب جدیدی از آن شده است. بارید که یکی از موسیقی دانان دادگاه امپراتوری ساسانی بود، اولین سیستم موزیکال خاور میانه که با نام سلطنتی خسروانی شناخته می شود را ابداع نموده و آن را به شاه خسرو (خسروان) تقدیم نمود. همچنین بسیاری از نامهای فعلی مدهای موسیقی، در موسیقی سنتی ایران نیز وجود داشته اند، «دستگاهها از زمانهای باستان زبان به زبان به امروز رسیده اند، اگرچه بسیاری از مدها و ملودی ها احتمالاً بدلیل تهاجم اعراب که موسیقی را عنوان مسئله ای غیر اخلاقی می دانستند، از بین رفته اند.

موسیقی سنتی ایرانی نوعی بدیهه گویی بوده و اساس آن یک سری از مدل ها قیاسی است که باید حفظ شوند. هنر آموزان و استادان دارای ارتباط سنتی بوده اند که در قرن بیستم و بموازات حرکت تعلیم موسیقی به دانشگاهها و هنرستانها، رو بزوال نهادند.

هر یک فهرست بیش از دویست سری («ردیف») به ملودی های کوچکتر با نام «گوشه» تقسیم می شوند که خود این گوشه ها نیز به دوازده دستگاه تقسیم می شوند. هر «گوشه» و دستگاه نام انفرادی مخصوص بخود را دارند. یک نمایش مرسوم از «بیش درآمد» (مقدمه اولیه)، «درآمد» (مقدمه)، «تصنیف» (آهنگ)، «چهار مضراب» (وزن دار) تعداد انتخابی «گوشه» (حرکات). بصورت غیر مرسوم، این قسمت ها را می توان تغییر داده و یا حذف نمود. با نزدیک شدن به پایان دوره صفویه (۱۷۳۶-۱۵۰۲)، نواختن گوشه های پیچیده ۱۰، ۱۴ و ۱۶ ضرب متوقف گردیدند. امروزه قطعات در حالت ۶ یا حداقل ۷ ضرب نواخته می شوند که مایه تاسف است. بسیاری از ملودی ها و مدها مربوط به مقام ها ترکی و موسیقی عربی می باشند: باید بصورت مشخص اظهار کنیم که اعراب پس از تهاجم به امپراطوری ایران، سرزمین های تسخیر کرده را با نام «جهان اسلام» معرفی نمودند. اگر چه اکثر حاکمان عرب فعالیت های مرتبط با موسیقی را ممنوع اعلام کردند، دیگران به موسیقی دانان ایران دستور دادند که قطعاتی را به صورت کتاب تصنیف کنند که به عربی آن را «کتاب موسیقی کبیر»

بمعنای کتاب اعظم موسیقی می‌خوانند. بیش از تاثیرات امپراطوری ساسانی، این دلیل دیگری بر این واقعیت است که ملودی‌های موسیقی سنتی ترکیه، سوریه، عراق و مصر شامل اسامی مقیاس‌ها و مدهای ایرانی هستند.

اساس موسیقی سنتی بر صوت استوار است. سرایندگان نقشی اساسی را دارا می‌باشند: او تصمیم می‌گیرد چه حالتی جهت ابراز مناسب بوده و اینکه چه دستگاهی مرتبط به آن است. در خیلی از موارد، سرایnde مسئولیت انتخاب شعری که باید با آواز خوانده شود را نیز بر عهده دارد. چنانچه برنامه نیاز به یک خواننده داشته باشد، خواننده باید با حداقل یک آلت بادی یا سیمی و حداقل یک نوع آلت ضربی همراهی گردد. البته می‌توان یک مجموعه از آلات موسیقی را یکجا داشت ولی سرایندگان اصلی نقش خود را ابقاء نماید. زمانی لازم بود که نوازندگان خواننده را با نواختن چندین قطعه بصورت تکی همراهی کنند. بصورت سنتی، موسیقی در حال نشسته و در محل‌های مزین شده به پشتی و گلیم نواخته می‌گردید. گاهی در این محلها شمع روشن می‌کردند. گروه نوازندگان و سرایندگان نوع دستگاه و اینکه کدام گوشه‌ها اجرا شوند را با توجه به شرایط زمانی و مکانی، مشخص می‌نمودند.

قبل از حمله اعراب، ملودی‌هایی که در آن نعمه‌هائی از "اوستا کتاب دینی پیامبر" زرتشت مذهب مازدین، زمزمه با نواخته می‌شد که با آن حال و هوا همخوانی داشت. واژه «گاه» دو معنی دارد: در زبان پهلوی هم بمعنای «گاث» (عبادت کننده اوستائی) و همچنین «زمان». حالات «یک گاه، دو گاه، سه گاه چهار گاه، پنج گاه، شش گاه و هفت گاه» را جهت بیان داستان‌هائی کاشهای از یک تا هفت زمزمه مینمودند. اخیراً کشف شده که حالت «راست» (ادبی. حقیقت) جهت بیان داستان‌هائی در خصوص افراد یا کارهای درستکار و «شکسته» (ادبی. شکسته) برای بیان داستان‌ها در باره خطای کاران استفاده می‌شده‌اند. حالت «همایون» در هنگام نماز صبح اجرا می‌گشت. اکثر این حالت‌ها، بجز احتمالاً «شش گاه» و «هفت گاه» هنوز در سیستم امروزی مورد مصرف دارد. علیرغم وجود این

شواهد، نوازنده‌گان هنوز تمایل به نسبت دادن مستقیم معنی «گاه» به «زمان» یا «مکان» حرکت یک آلت موسیقی دارند. هنگامی که اسلام بعنوان مذهب سلط ایران پذیرفته گردید، تصمیم حکمرانان منع کلی موسیقی و بعدها دلسرب کردن مردم از زمزمه ادعیه مازدین در این مدتها بود. موسیقی سنتی تا قرن بیستم در دادگاه‌ها نواخته می‌گردید. در زمان حکومت اسلامگرایان افراطی قرون وسطی، موسیقی بصورت مخفیانه نواخته می‌شد.

شایان ذکر است که چند تحرک احتمالاً باستانی محسوب نشده و فقط خیلی قدیمی هستند. همانگونه که در طول تاریخ سابقه داشت، موسیقی سنتی ایرانی به عملکرد خود بعنوان ابزاری روحانی ادامه داده و کمتر بعنوان وسیله تفریح به آن نگاه می‌شد. آثار موسیقی امکان تغییر گستره از آغاز تا پایان و معمولاً بصورت تغییر بین قطعات پایین، تفکری، نمایش پهلوانی نوازنده‌گی با نام تحریر را داشتند. تعامل متون مذهبی بعنوان غزل جایگزین غزل‌های بزرگی گردید که توسط شاعران صوفی قرون وسطی خصوصاً حافظ و جلال الدین رومی سروده شده بودند. علاوه بر این موسیقی ایرانی دریافتی از دردها رنج‌ها خوشیها یک تمدن چندین تکه^۱ یک پارچه است که امروزه بسیاری از یادبودهای آن مانند گوشه‌ها (حسینی جامه دران شبیز...) گواه این مدعاست.

تاریخچه موسیقی ایران (۲) :

در تاریخ موسیقی ایرانی دو نظام مختلف به چشم می‌خورد. یکی نظام ادواری است که در آن همه آهنگ‌ها و به طور کلی موسیقی ایرانی را شامل مجموعه‌هایی به نام ادوار می‌دانستند و برای آنها قواعد و ساختار ویژه‌ای قائل بودند و دیگری نظام دستگاهی است که بعد از نظام ادواری بنیان گرفته و در هفت گروه به نام دستگاه قرار دارد. نظام ادواری ظاهراً تا سده ۱۳ هجری (۱۹ میلادی) استمرار یافته و سپس جای خود را به نظام دستگاهی داده است. نظام ادواری نظامی بود علمی و منطقی که زیرساز هنری استواری داشت و معلوم نیست چه دلیل و انگیزه‌ای موجب تغییر آن شده است. بهترین و کامل ترین اثری که می‌تواند نظام ادواری را توجیه و تفسیر کند، کتاب الادوار صفوی الدین ارمومی

است. دستگاه ایرانی هم ردیف راگای هندی یا مقام در موسیقی ترکی - عربی است و در غرب به مد ترجمه می شود؛ اما هیچ یک از آنها مفهوم درست یک دستگاه را نمی رساند. شرایط زندگی در دوران معاصر، اجراهای کوتاه‌تر و مختصرتر را اقتضا می‌کند و اجراهای دراز مدتی که درگذشته از خواننده و نوازنده، انتظار می‌رفت وجود ندارد. لذا دستگاه‌های مطول قرن نوزده به تدریج مختصرتر عرضه می‌شوند. نخستین کتابی که در آن نظام دستگاهی به تصریح دیده می‌شود، بحورالالحان فرصن شیرازی تالیف محمدنصیر حسینی ملقب به فرصت‌الدوله است که در سال ۱۳۳۹ ق درگذشت. تغییر نظام ادواری به نظام دستگاهی در موسیقی ایرانی باید در فاصله سال‌های ۱۲۷۸ تا ۱۳۲۲ یا به عبارت دیگر در اوخر سده سیزدهم تا حدود نیمه سده چهاردهم هجری صورت گرفته باشد. این دوره مطابق با دوران قاجاریه، ناصرالدین شاه تا محمدعلی شاه است. تکوین یا بنیانگذاری ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی را به خاندان علی اکبر فراهانی معروف به خاندان هنر نسبت داده‌اند. از آخرین افراد این خاندان برادران شهنازی هستند که هر دو از نوازنده‌گان طراز اول تار بشمار می‌رفته‌اند اگر موسیقی ایران را یک کشور فرض کنیم، دستگاه را به استان، نعمه را شهر و گوشه را به خانه می‌توان تعبیر کرد. در میان دستگاه‌های موسیقی ایرانی شور از همه بزرگ‌تر است. مهمترین راه تشخیص دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی ایرانی ولذت بردن از آنها، آموزش طولانی، علمی و حرفه‌ای این نوع موسیقی است. تمرینات مکرر و اجراهای گوناگون نیز به این امر کمک می‌کند. در این صورت با شنیدن بخش کوتاهی از هر قطعه نوع دستگاه و یا گوشه آن مشخص خواهد بود. همچنین یادگرفتن ترانه‌ها و تصنیف‌های متوالی که در دستگاه و آوازهای مختلف نوشته شده، راه دیگر تشخیص موسیقی ایرانی است.

معرفی دستگاهها و آوازها :

(۱) **شور** : غالباً آوازهایی که خواننده آموزش ندیده ایرانی می‌خواند در یکی از مایه‌های

این دستگاه می‌گنجد، از این رو این دستگاه را مادر موسیقی ایرانی هم خوانده‌اند.
در میان دستگاه‌های ایرانی شور از همه گسترده‌تر است. زیرا هر یک از دستگاه‌ها، دارای یک عدد آوازها و الحان فرعی است ولی شور غیر از آوازهای فرعی دارای ملحقاتیست که هر یک به تنها یک استقلال دارد. آوازهای مستقلی که جزء شور محسوب می‌شود و هر یک استقلال دارد از این قرار است: ابوعطاء، بیات ترک، افشاری، بیات کرد و دشتی.
آواز بیات ترک در پرده‌های شور نواخته می‌شود و جزو ملحقات آن طبقه بندی می‌شود، ولی چون از نظر شناوی حسی شبیه دستگاه ماهور ایجاد می‌کند، برخی قایل به طبقه بندی آن تحت دستگاه ماهور هستند.

در مکتب آوازی اصفهان آواز بیات ترک در مشتقات دستگاه ماهور به حساب می‌آید اما در مکتب تهران، مایه بیات ترک را جزء دستگاه شور به حساب می‌آورند.

 تعريف ساده تر : شور از جهاتی مهمترین دستگاه موسیقی ایرانی بشمار می‌آید. شور آوازی است که با ذوق مشرقی‌ها موافق و سهل و مورد پسند عمومی است؛ زیرا فواصل پرده‌های آن معمولاً خیلی با هم فرق ندارند و اغلب نغمات طوایف و ایلات و عشاير در زمینه این دستگاه است. آواز شور از جذبه و لطف خاصی برخوردار است که بسیار شاعرانه و دلفریب است. آواز شور ریشه عمیقی در فرهنگ ایرانی دارد که بیانگر تصوف و عرفان ایرانی است.

آواز یا نغمه ابو عطا : یکی از آوازهای چهار گانه متعلق به شور در موسیقی امروز (به همراه افشاری، دشتی و بیات ترک) است. ابو عطا با القاب دیگری مانند سارنج (صلحی) و دستان عرب نیز شناخته می‌شود. انسان با گوش دادن به ابو عطا کمی به فکر فرو می‌رود و به مسائل فلسفی پیرامونش می‌اندیشد.

گام آن با گام شور یکی است و تنها اختلاف آن با شور در توقف مکرر ابو عطا روی درجه چهارم (نت شاهد) و درجه دوم (نت ایست) می‌باشد و درجه پنجم ثابت است. در نغمه ابو عطا، نت متغیر وجود ندارد.

در ردیف موسیقی موسی معروفی گوشه‌های ابو عطا بعد از شش درآمد، عبارت‌اند از: محمد صادق خانی، کرشمه، سیخی، تک مقدم (که نوعی تحریر است)، حزین، حجاز (که در سه قسمت ذکر گردیده و مهم‌ترین گوشه ابو عطاست)، بسته نگار، بغدادی (که شبیه حجاز است)، دویتی، شمالی، چهار باغ، گبری، رامکلی، فرود و منتوی.

در ردیف منقول ابوالحسن صبا، گوشه خسرو شیرین نیز در ابو عطا ذکر شده است. آواز ابو عطا در میان مقام‌های قدیم به چشم نمی‌خورد اما از مقام‌های قدیم، فواصل جان فزا، بوستان و حسینی با ابو عطا مطابقت دارند. این آواز چند گوشه هم که نامهای بخصوص دارد نواخته می‌شود که از همه مهمتر حجاز است که نخست روی درجه پنجم گام شور می‌ایستد و سپس بدرجه اول گام شور فرود می‌آید، ابو عطا در محدوده حجاز دارای نغمه‌هایی نزدیک به الحان عربی است. اما آواز ابو عطا خود مورد پسند و به ذوق ایرانیان است.

یکی از آثار معروف در این دستگاه، آلبوم عشق داند اثر محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی است.
تعريف ساده تر: ابو عطا آوازی است که بین عامه مردم رواج فراوان دارد و از لطافت و زیبایی خاصی برخوردار است.

آواز یا نغمه بیات ترک: آواز بیات ترک یا بیات زند از آوازهای چهارگانه دستگاه شور است که از لحاظ رابطهٔ فواصل با درآمد، قدری یکنواخت به گوش می‌رسد. نُت شاهد آن، درجهٔ سوم گام شور، و نت ایست آن، درجهٔ هفتم آن است.

هم رود زنان به زخمه راندن هم فاختگان به زند خواندن

بیات ترک به دلیل نزدیکی به ماهور، قابلیت اجرایی بسیاری از گوشه‌های ماهور را دارد. بیات ترک تنوعی در تغییر بنیهٔ شور است که در انتهای نیز به شور ختم می‌شود؛ زیرا اختلافی در فواصل شور و ترک (با علامت تغییر دهنده) وجود ندارد.

فواصل بیات ترک را دوم و سوم بزرگ، چهارم و پنجم درست، ششم بزرگ، هفتم نیم بزرگ و هنگام تشکیل می‌دهند که با رعایت تطابق فواصل با مقام ملایم دلگشا در موسیقی مقامی منطبق است.

 تعريف ساده تر: آواز بیات ترک مانند ابوعطاء مورد توجه عامه است. این آواز حالت یکنواختی دارد. آواز بیات ترک علیرغم نامش صدرصد ایرانی است؛ بیات ترک را پیش از این بیات زند می‌خوانده اند.

آواز یا نغمه افشاری: آواز افشاری، منسوب به ایل افشار از طوایف ترک ایرانی و از متعلقات چهارگانهٔ دستگاه شور (به همراه ابوعطاء، دشتی و بیات ترک) است. افشاری آوازیست محزون و غم انگیز و دارای حالتی بسیار خوش و دلپسند می‌باشد. گام افشاری به سه‌گاه نزدیکتر از شور است. در افشاری درجهٔ چهارم دستگاه شور نت شاهد و درجهٔ دوم آن نت ایست و درجهٔ پنجم نت متغیر محسوب می‌گردد.

افشاری را مملو از شکایات و غم و اندوه دانسته‌اند. الحان و نعمات (گوشه‌های) افشاری بعد از درآمدهای مختلف عبارت‌اند از: کرشمه، جامه‌دران، بسته‌نگار، قرایی، متنوی پیچ، نهیب (نحیب)،

عراق (برومند، صبا)، حصار (کریمی)، مسیحی (موسی معروفی)، تخت طاقدیس و صدری (صبا)، قره‌باغی (کساپی)، آقا حسینقلی (صلحی) و شاه ختایی (شر-مو).

میان قطعاتی که در موسیقی ایرانی، مطابق سبک معمول ساخته شده روی تنبیک افشاری کمتر فرود آمده‌اند؛ بلکه همیشه روی تنبیک شور رفته‌اند. البته فرود بر تنبیک افشاری یک قرارداد معمول نیست. فواصل افشاری: دوم بزرگ، سوم نیم بزرگ، چهارم و پنجم درست، ششم نیم بزرگ، هفتم کوچک و هنگام است.

از متعلقات مهم افشاری، عراق است که در ماهور هم نواخته می‌شود و درینجا صورت تغییر مقام را پیدا می‌کند. افشاری بوسیله آواز رهاب (رهاوی یا راهوری) به شور برمی‌گرددند. نغمه مثنوی هم به سبکی خاص در افشاری نواخته می‌شود که مثنوی پیچ نام دارد.^[۱]

تعريف ساده‌تر: افشاری، آواز متاثر کننده و دردنگ است که سخن از درد و اندوه درونی دارد.

آواز یا نغمه دشتی: آواز دشتی از متعلقات دستگاه شور است که آن را آواز چوپانی نیز نامیده اند. این آواز با اینکه غم انگیز و دردنگ است اما در عین حال بسیار لطیف و ظریف می‌باشد. آواز دشتی به طور کلی دارای دو منطقه اصلی درآمد و اوچ می‌باشد که متغیر بودن نت شاهد در دشتی از ویژگی‌های مهم این آواز تلقی می‌گردد. تنوع تحریر در آواز دشتی بسیار زیاد است به طوری که بسیاری از تکنیک‌ها و مهارت‌های آوازی در اجرای گوشه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هر چند که آواز دشتی امروزه در بین مردم گیلان رواج یافته و گوشه‌هایی مانند دیلمان و گیلکی متعلق به شمال ایران است، اما اصل آواز دشتی متعلق به منطقه دشتی و ناحیه دشتستان در جنوب

کشور است و نغمه دردهای زمانه و روزگار پر از مشقت و سختی عشایر و چوپانان و مردمان کوهپایه نشین زاگرس است.

از مشهورترین آثار در آواز دشتی به سرود ای ایران اثر روح الله خالقی می‌توان اشاره کرده، عارف قزوینی نیز بسیاری از تصنیف‌های خود را در این آواز ارایه کرده است.

آواز دشتی را معمولاً در تار و سه‌تار با کوک لا («ر، لا، سل، دو») اجرا می‌کنند. یوسف فروتن آن را در کوک «ر، لا، فا، دو» اجرا می‌کرد

 تعريف ساده‌تر: دشتی از زیباترین متعلقات مقام شور به حساب می‌آید که آن را آواز چوپانی نامیده‌اند. این آواز با آن که غم انگیز و دردنگ است؛ در عین حال بسیار لطیف و طریف است. احتمالاً اصل این نوع آواز متعلق به چوپان ناحیه دشتستان واقع در استان فارس می‌باشد. امروزه این آواز وسعت بیشتری یافته و در شمال ایران با تغییر شکل مختصری به نغمه گیلکی تغییر یافته است. این آواز بین مردم گیلان رواج فراوانی دارد.

(۲) همایون:

این دستگاه به تناسب نام خود، حالتی شاهانه، اشرافی و باوقار دارد، ولی با

این حال زمینهٔ اجرای بسیاری از لالایی‌ها و زمزمه‌های متداول در نقاط مختلف ایران است. همچنین از نغمه‌های این دستگاه در موسیقی زورخانه نیز استفاده می‌شود.

به دلیل استفاده از یک گام خاص و تفاوت محسوس در گام بالا رونده و پایین رونده دستگاه همایون منحصر به فردترین دستگاه موسیقی ایرانی به شمار می‌رود. مقایسه سایر دستگاه‌های موسیقی ایرانی با موسیقی دیگر ملل و خصوصاً کشورهای هم‌جوار تشابه و یکسان بودن ریشه برخی را نشان می‌دهد. اما این مطلب در مورد دستگاه «همایون» صادق نیست.

دستگاه همایون و یا به تعبیری «دستگاه عشاق»، با حالت محزون و اسرار آمیز خود گوشه‌های متعددی دارد که گوشه «بیداد» اوج این دستگاه تلقی می‌شود.

آثار ارزشمندی از موسیقی ایرانی در سده قبل در این دستگاه ساخته و اجرا شده‌اند. «رنگ فرح» از جمله این آثار است.

از لحاظ مرکب خوانی این دستگاه به دستگاه‌های سه‌گاه و شور ارتباط دارد و وسعت این دستگاه را بیشتر می‌کند.

یکی از آوازهای ایرانی که اسم آن در کتب موسیقی هست آواز اصفهان است که آن را از متعلقات دستگاه همایون دانسته‌اند. یکی دیگر از آوازهایی که از متعلقات دستگاه همایون است، آواز شوستری است. فواصل پرده‌ها در این دستگاه به صورت زیر است:

سل(بکار).لا(کرن).سی(بکار).دو(بکار)ر(بکار)امی(بل).می بم(کرن).فا (بکار).

نت شروع این دستگاه به طور معمول «فا» است. البته این دستگاه در کوک‌های دیگری با نام‌های همایون «دو» و «ر» نیز نواخته می‌شود. در ردیف مرحوم کریمی از شوستری به عنوان یکی از گوشه‌های این دستگاه نام برده شده‌است.

آلوم بیداد محمد رضا شجریان با آهنگ‌سازی پرویز مشکاتیان از جمله آهنگ‌هایی است که در این دستگاه ساخته شده‌است.

تعريف ساده‌تر: دستگاه همایون شباهت بسیار به گام کوچک دارد. همایون یکی از بزرگترین دستگاه‌ها می‌باشد که محبوبیت خاصی بین مردم ایران دارد. همایون آوازی است باشکوه و مجلل، آرام و درعین حال بسیار زیبا و دلفریب. بر طبق قول مرحوم روح الله خالقی: «همایون ناصحی است مشفق و مهربان که با کمال شرم و آزم با مستمعین خود مکالمه و در ددل می‌کند و با بیانی شیوا چنان نصیحت می‌کند و پند می‌دهد که هیچ سخنران را این مهارت و استادی نیست.» موسقیدانان ایرانی عموماً بیات اصفهان را اشتقاچی از دستگاه همایون می‌

دانند. همچنین بعضی موسیقیدانان بیات اصفهان را هم پایه با گام هارمونیک مینور در موسیقی غربی می‌شناسند.

بیات اصفهان: یکی از آوازهای پنج‌گانهٔ موسیقی سنتی ایرانی است. برخی این دستگاه را جزء دستگاه شور و برخی از متعلقات همایون دانسته‌اند. آواز و موسیقی بیات اصفهان شباهت‌هایی با موسیقی غربی نیز داشته و با گام هارمونیک مینور مطابقت دارد.

▪ تعریف ساده‌تر: آواز بیات اصفهان از آوازهای قدیم ایرانی است. آوازی جذاب و گیرا است که ریتمی بین شادی و غم دارد.

۳) ماهور:

یکی از گسترده‌ترین دستگاه‌های موسیقی ایرانی است و در ردیف‌های

گوناگون در حدود ۵۰ گوشه دارد. دستگاه ماهور به علت حالت و ملوودی روانی که دارد اغلب به صورت موسیقی شاد در جشن‌ها و اعیاد نواخته می‌شود. این دستگاه دارای گوشه‌های متنوعی است که با مقام‌های کاملاً متفاوت در سه بخش بهم، میانی و زیر اجرا می‌شود. ناگفته نماند تمام گوشه‌ها به وسیلهٔ فرود به درآمد رجعت می‌کنند.

▪ تعریف ساده‌تر: ماهور طبیعی ترین گام و اساس موسیقی فرنگی است. ماهور آوازی است با وقار و ابهت و شوکت خاصی به شنووندۀ القا می‌کند و آهنگ ساز برای بیان شجاعت‌ها و دلیری از این آواز استفاده می‌کند. ماهور چون قرین موسیقی فرنگی است، بین جوانان جایگاه خاصی دارد. اما در مجموع آواز ماهور طرب انگیز و شاد می‌باشد.

ماهور «دو»

ماهور دو، ماهوری است که گام آن از دو شروع می‌شود. یعنی نت شاهد آن دو می‌باشد و در تار و سه تار با کوک «دو-سل-دو-دو» نواخته می‌شود. در ماهور دو همه پرده‌ها همنام نت‌ها هستند یعنی به ترتیب دو - ر - می - فا - سل - لا - سی - دو. به بیان دیگر ماهور دو همانند گام ماژور دو در موسیقی کلاسیک است.

ماهور «ر»

برای ویلن و کمانچه معادل آن ماهور «ر» می‌باشد که شاهد آن نت «ر» است و نت «دو» نیز دیز می‌شود.

۴) چهارگاه:

این دستگاه، از نظر علم موسیقی یکی از مهم‌ترین و زیباترین مقامات

ایرانی است. گام آن مانند شور و همایون، پایین رونده و مثل گام ماهور و اصفهان بالارونده می‌باشد، چرا که در دو حالت محسوس است. یعنی می‌توان گفت که این گام، مخلوطی از گام سهگاه و همایون است و اگر نت دوم و ششم گام ماهور را ربع پرده کم کنیم، تبدیل به چهارگاه می‌شود.

در گام چهارگاه همیشه دو علامت نیم پرده برشو و دو علامت رباعی فرو شو با هم وارد شده‌اند و فواصل درجات این گام نسبت به تونیک عبارت‌اند از: دو نیم بزرگ، سوم بزرگ، چهارم درست، پنجم درست، ششم نیم بزرگ، هفتم بزرگ و هنگام، که دانگ‌های آن هم با یکدیگر برابرند. نت شاهد (تونیک) این دستگاه نیز در راست کوک «دو» است. حالت آغازین درآمدهای چهارگاه، با نت «لا» بسیار واضح و مشخص است و به این وسیله به راحتی می‌توان آن را از سایر گام‌ها تشخیص داد.

از میان مقامات ایرانی و به خصوص موسیقی مشرق زمین، شور، سهگاه و چهارگاه هستند که از این میان، مقام چهارگاه از همه مهم‌تر است. چهارگاه را گامی کاملاً ایرانی و خالص می‌دانند. این گام با گام بزرگ (ماژور) ارتباط دارد چرا که مانند گام بزرگ بالا رونده است. سوم بزرگ مانند گام بزرگ است (دانگ‌هایش مثل گام بزرگ (ماژور) مساوی بوده و فاصله آخراً آنها نیم پرده است) و همین طور فاصله هفتم آن مانند هفتم گام بزرگ است و فاصله محسوس تا تونیک نیم پرده می‌باشد.

از طرف دیگر این چهارگاه با گام کوچک (مینور) نیز ارتباط دارد و به طریقی تمامی گام‌های مختلف در یک جا جمع شده‌اند و بهترین صفات هر گام را انتخاب کرده تا گام چهارگاه را با صفات عالی تشکیل دهد. گام چهارگاه هم از نظر آوازی و هم گوشه‌های مشترک، شاهت زیادی با گام سه‌گاه دارد.

چهارگاه در گوشه زابل، کمی به اوچ می‌رود. این گوشه با وجود اینکه نت شاهد و ایست ثابتی ندارد، ولی از حالت ریتمیک و ضربی بالایی برخوردار است ولی از این نظر، هیچ وقت به پای گوشه مخالف نمی‌رسد. مخالف اوچ زیبایی چهارگاه است. حصار گوشه‌ای است که در عین زیبایی، کمی از نظر کوک برای نوازنده‌گان به خصوص سنتور نوازان، مشکل‌ساز می‌شود. زیرا برای اجرای این گوشه در ادامه ردیف چهارگاه، بایستی نت «فا» را دیز کوک کرد (البته در راست کوک). یعنی نت فا، نیم پرده زیر می‌شود. این گوشه تا حدودی معادلات چهارگاه را به هم می‌ریزد و برای اینکه بتوان به ادامه ردیف پرداخت، بایستی فرودی مجدد به درآمد داشته باشیم. گوشه منصوری نیز معمولاً پایان بخش دستگاه چهارگاه است. حالات کرشمه، بسته نگار، حزین و زنگ شتر، به زیبایی در تمام چهارگاه، خودنمایی می‌کنند.

آواز چهارگاه نمونه جامع و کاملی از تمام حالات و صفات موسیقی ملی ماست. چرا که درآمد آن مانند ماهور، موقر و متین است و شادی و خرمی خاصی دارد. در ضمن آواز زابل در همه دستگاه‌ها و در اینجا حزن و اندوه درونی در آواز ما دارد. آوازی نصیحتگر، تجربه آموز و توانا مانند همایون

دارد و آواز مويه و منصوری غم انگيز و حزين است. پس اين دستگاه نيز به دليل کمال خود هم گريه و زاري می‌کند و هم شادي می‌آفريند و گاهی مسرور و شادمان است و گاهی نيز غم انگيز و دل‌شکسته و با توشه‌ای از متانت و وقار عارفانه شرقی.

اما روی هم رفته چهارگاه را می‌توان دستگاهی محسوب کرد که مانند پيری فرزانه دارای روحی بلند و عرفانی است و احساسات عالی انسانی را در کنار خصایص و محسنات انسانی صبور و شکیبا داراست. از ناکامی‌ها و نالمیدی‌ها اشک غم می‌ریزد و در شادی‌ها و خوشی‌ها اشک شوق و سرور. اين دستگاه، بهترین گزینه برای ساخت قطعات و تصانيف ملي ميهني و حمامي است به طوری که به زيباibi می‌تواند حالت شوق و افتخار وصف ناپذيری را در شنونده به وجود آورد. نوازنگى در اين دستگاه با هر يك از سازهای ايراني، زيباibi خاص خود را دارد ولی هنگامی که تارنوazi به اجرای چهارگاه می‌پردازد، چيز ديگرى است.

از گوشه‌های اصلی اين دستگاه می‌توان به موارد زير اشاره کرد: درآمد، بدر، پيش زنگوله و زنگوله، زابل، حصار، مخالف، مغلوب، ساز بانک، حدی، پهلوی و منصوری.

 تعريف ساده تر: سه گاه و چهارگاه با يكديگر پيوستگى خاصی دارند. اين گونه رابطه بين هیچ دو دستگاه ديگر وجود ندارد. تمامی گوشه های سه گاه را می‌توان در چهارگاه با تغيير مقام اجرا نمود. البته چهارگاه چند گوشه مخصوص به خود دارد که در سه گاه اجرا نمي شود. از طرفی مقام های اين دو دستگاه بقدري با يكديگر متفاوتند که می‌توان گفت هيقچ دو مقامي در موسيقى ايراني اين گونه باهم فرق ندارند. چهارگاه از نظر علمي مهمترین مقام موسيقى ايراني است. اين آواز نماينده جامع و کاملی از تمام حالات و صفات موسيقى ايراني است. بطوری که تمام صفات عالي و ممتاز گام های ايراني را می‌توان در چهارگاه به طور يكجا پيدا کرد.

۵) سه گاه:

این دستگاه تقریباً در همه ممالک اسلامی متداول است. این دستگاه بیشتر

برای بیان احساس غم و اندوه که به امیدواری می‌گراید مناسب است. آواز سه گاه بسیار غم انگیز و حزن آور است. گوشه‌های مهم این دستگاه عبارت‌اند از: در آمد، مویه، زابل، مخالف، حصار، گوشه‌های دیگر مانند: آواز، نعمه، زنگ شتر، بسته نگار، زنگوله، خزان، بس حصار، معربد، پهلوی (رجز)، حاجی حسینی، مغلوب، دوبيتی، حزین، دلگشا، رهاوی، مسیحی، ناقوس، تخت طاقدیس، شاه ختابی (حدی)، مداین، نهاوند. آوازی است بی نهایت غمگین و ناله‌های جانسوز آن ریشه و بنیاد آدمی را از جا می‌کند و از راز و نیاز عاشقان دوری کشیده و از بیچارگی بی نوایان و ضعیفان گفتگو می‌کند (روح الله خالقی - نظری به موسیقی).

البته حالت این دستگاه در همه جا ثابت نیست و بویژه در مخالف بسیار باشکوه است به عنوان نمونه قطعه «من از روز ازل» ساختهٔ مرتضی محجوبی دارای نغمه‌ای بسیار تاثیرگذار و غم انگیز است. قابل ذکر است که آهنگهای شادی آور در سه گاه فراوان هستند از جمله «چهار مضراب مخالف سه گاه» اثر زنده یاد پرویز مشکاتیان.

 تعريف ساده‌تر: سه گاه از نغمه‌های قدیم ایران بوده و نام آن در کتاب‌های تاریخ موسیقی ایرانی نیز آمده است. آواز سه گاه ریشه کاملاً ایرانی دارد. البته سه گاه در میان ترک‌ها استعمال زیادی دارد و آنها درخواندن این آواز مهارت زیادی دارند. اما فارسی زبان‌ها آن را طور دیگری می‌خوانند. در هردو، آواز با حزن و اندوه و با تاثیر و تالم بسیار همراه است.

۶) راست پنجگاه:

قدیمی نامید. این دستگاه بسیار شبیه به ماهور میباشد و باید گوش نوازنده و یا خواننده بسیار دقیق و آشنا به این دستگاه باشد. تفاوت این دستگاه با ماهور این است که در ماهور تحریرها بالا رونده است ولی در راست پنجگاه تحریرها پایین رونده است از این دستگاه می‌توان به پرده گردانی به دستگاههای دیگر وارد شد.

تعريف ساده‌تر: این دستگاه در بین دستگاه‌ها از همه کمتر اجرا می‌شود. بعضی موسیقیدان‌ها معتقدند که این دستگاه به قصد تعلیم بنا شده است. راست پنج گاه ترکیبی است از سایر مقام‌ها و در این آواز می‌توان به تمام مقام‌های ایرانی وارد شد. از این رو می‌توان تمام احساساتی که در دستگاه‌های موسیقی ایرانی است را با راست پنج گاه ایجاد نمود. راست پنج گاه آواز کاملی است؛ زیرا دارای تمام حالات و صفات آوازهای دیگر نیز هست.

۷) نوا:

حد اعتدال که آهنگی ملایم و متوسط، نه زیاد شاد و نه زیاد حزن‌انگیز دارد، می‌شناسند. نوا یک از دستگاه‌هایی است که به ندرت توسط اساتید اجرا می‌شود و آوازخوانان جوان بیشتر به سمت شور و متعلقات آن (به علت سادگی و روان‌تر بودن) تمايل دارند. بسیاری از اساتیدی هم که این دستگاه را اجرا کرده‌اند، آن اثر تبدیل به یکی از ماندگارترین آثار آنان شده است. مانند چهره به چهره محمدرضا لطفی، نی‌نوا حسین علیزاده، نوا و مرکب خوانی شجریان و دود عود پرویز مشکاتیان. هر چند که بعضی از اساتید مثل علینقی وزیری و روح‌الله خالقی، نوا را مشتق از شور شناخته‌اند، اما این

دستگاه دارای تفاوت در نت شاهد و ایست و همچنین شخصیت مستقل آوازی با سور و مشتقات آن می‌باشد.

تعريف ساده‌تر: نوا از دیگر دستگاه‌های هفت گانه موسیقی ایرانی است که آوازی است در حد اعتقدال و آهنگی ملایم و متوسط دارد، نه زیاد شاد و نه زیاد حزن انگیز. نوا را آواز خوب گفته‌اند و معمولاً در آخر مجلس می‌نواختنند. معمولاً اشعار عارفانه مثل اشعار حافظ را برای نوا انتخاب می‌کنند زیرا تاثیر بسیار زیادی در شنونده ایجاد می‌کند.

آشنایی با اصطلاحات و بخش‌های اصلی موسیقی ایران

پیش درآمد: یک قطعه سازی که معمولاً در ابتدای هر دستگاه نواخته می‌شود.

درآمد: اولین گوشه از هر دستگاه که معرف آن دستگاه نیز هست.

چهار مضراب: دارای ریتمی معمولاً تند و ضربی می‌باشد که اغلب برای نشان دادن مهارت نوازنده اجرا می‌شود.

رنگ: واژه رنگ اساساً معرف رقص کلاسیک ایرانی است، در موسیقی نیز دارای ریتمی فرح بخش می‌باشد.

تصنیف: قطعه‌ای که آهنگساز یا نوازنده بر روی شعری می‌سازد، مانند تصنیف مرغ سحر.

ساز و آواز: معمولاً در اجراهای خواننده در چهار چوب ردیف اشعاری را می‌خواند و نوازنده آن را همراهی می‌کند که اصطلاحاً به ساز و آواز مشهور است.

فصل دویم

آشنایی با سازه‌ی ایرانی

انواع سازهای ایرانی که به ۳ گروه کلی تقسیم میشوند

۱) سازهای زهی

a. کمانی : غزک • کمانچه • رباب

b. زخمهای : بربط • چنگ • دوتار • قانون • رباب • سلانه • ساز • سه تار •

تنبور • تار • عود • شورانگیز • تال

c. زهی کوبه ای : سنتور

۲) سازهای بادی

a. باز : درای • سورنا • کرنا • شهنای • نرمه‌نای • دوزله • نی‌انبان

b. مجرایی : هفت‌بند • نی • شیپور

۳) سازهای کوبه ای

a. ضربی : دف • دهل • دایره زنگی • نقاره • تنبک • کوس • سنج • دمام •

در ادامه فصل به معرفی کامل سازهای معروف و معمول تر خواهیم پرداخت

تار

جمله‌ای در هنر نوازنده‌گی وجود دارد که می‌گوید: بهترین ساز آن

سازی است که نوازنده احساس کند این ساز در آغوش و دستان او به راحتی قرار گرفته و صدایی طبیعی و مطبوع نسبت به ذائقه فرهنگی او به وجود می‌آورد.

و الحق که با نگاهی در بین سازها در خواهیم یافت که تار یک چنین سازی است.

نعمه‌هایی بسیار روح انگیز دارد و وقتی در آغوش نوازنده اش قرار می‌گیرد گویی که این چوب و پوست از روح نوازنده خود جان می‌گیرند و زنده می‌شوند.

تار یکی از قدیمی‌ترین سازهای ایرانی است که به آن وتر نیز گفته می‌شود.

اگر چه ما هنوز اطلاعات درستی از تاریخ دقیق پیدایش و ساخت آن نداریم ولی از

قرار معلوم به زمان ابونصر فارابی بر می‌گردد. تار در ایران و برخی مناطق دیگر خاورمیانه مانند آذربایجان و ارمنستان و گرجستان برای نواختن موسیقی کلاسیک این کشورها رایج است. در گذشته

تار ایرانی پنج سیم (یا پنج تار) داشت. غلامحسین درویش یا درویش خان سیم ششمی به آن افروز

که همچنان به کار می‌رود.

موسیقی دانان قدیم و بزرگی چون صفی الدین ارمومی، خواجه بها الدین و ابوالفرج اصفهانی و تنی چنداز شاعران و نویسنده‌گان دوران گذشته درباره تقسیم فواصل پرده‌های که هم خوان و موافق پرده

های تار نیز می‌باشد مطالبی گفته، شعری سروده و یاد کرده‌اند.

تار را ساز اهل دل و حال و تسکین دهنده روان آدمی لقب داده اند زیرا تار دارای صدای لطیف و

دلربا است که بسیاری از متفکرین، عارفان، فیلسوفان، وارستگان و صوفیان پاک دل به آن عشق می

ورزند.

تار صدایی گرفته، محزون و کاملاً شرقی دارد و از جنبه داشتن رزونانس، قدرت صدایی بالا و اجرای دستگاه ها و آوازهای موسیقی سنتی ایران برترین و کاملترین ساز ایرانی محسوب می شود.

تار از سازهای زهی است که با زخمه نواخته می شود

کاسه تار بیشتر از کنده کهنه چوب توت ساخته می شود که هرچه این چوب کهنه تر باشد به دلیل خشک بودن تارهای آن چوب تار دارای صدای بهتری خواهد بود. پرده ها از جنس روده گوسفند و دسته و پنجه معمولاً از چوب گردو تهیه می شوند. شکل کاسه تار مانند دو دل به هم چسبیده و از پشت شبیه به انسان نشسته ای است. تار آذربایجانی شکل کمی متفاوتی دارد و سیم های آن بیشتر است. جنس خرک از شاخ بز کوهی است. در دو طرف دسته از استخوان شتر استفاده می شود. از لحاظ شیوه نوازندگی زخم عادی در تار به صورت راست (از بالا به پایین) است ولی در سه تار بالعکس است (از پایین به بالا). همچنین از نظر تعداد پرده ها نیز با هم شباهت دارند. صدای تار به دلیل وجود پوستی که روی آن است از شفافیت خاصی برخوردار است. به خصوص سازهایی که ساخت قدیم هستند از شیوه صدای دیگری برخوردارند. دسته تار معمولاً ۴۵ تا ۵۰ سانتی متر است که بر کناره های جلوی آن دو روکش استخوانی کار گذاشته شده است در انتهای دسته تار جعبه ای تعییه شده که به جعبه گوشی معروف است، که از هر طرف آن سه گوشی بر سطوح جانبی این جعبه قرار داده شده که سیم های تار را به دور آنها می پیچند.

تعداد سیم های تار شش عدد است که از آخر کاسه یا شکم شروع شده و از روی خرک که به منظور بالا نگاه داشتن سیم ها بر روی پوست قرار گرفته می گذرد.

این شش سیم در تمام طول دسته کشیده شده و به داخل جعبه گوشی ها رفته و به دور آنها پیچیده شده است.

سیمهای ششگانه عبارتند از:

* دو سیم سفید که هم‌صدا کوک می‌شوند.

* دو سیم زرد

* یک سیم سفید به نام هنگام یا زنگ

* یک سیم زرد(بم)

که دو تای آخری غالباً به فاصله اکتاو کوک می‌شوند.

فاصله سیم‌های هم صوت سفید، نسبت به سیم‌های زرد غالباً چهارم و سیم‌های سفید نسبت به سیم بم معمولاً فاصله اکتاو یا هفتم را تشکیل می‌دهند.

تار با مضرابی کوچک از جنس برنج به طول تقریبی سه سانتی متر نواخته می‌شود. در قسمتی از نصف طول مضراب، برای آنکه در دستهای نوازنده راحت قرار گیرد با موم پوشیده شده است.

از نوازنده‌گان این ساز می‌توان به استاد علینقی وزیری، استاد جلیل شهناز، استاد محمدرضا لطفی، استاد حسین علیزاده، استاد فرهنگ شریف، استاد فریدون حافظی، استاد موسی معروفی، استاد عطا جنگوک، استاد داریوش طلایی، استاد علی اکبر شهنازی، استاد هوشنگ ظریف، استاد داریوش پیرنیاکان، حمید متبعی و بسیاری دیگر اشاره نمود.

در گذشته سازنده‌گان تار در گوش و کنار کشور بسیار بودند که نامی از ایشان به جای نمانده و تنها تنی چند از ایشان مثل استاد حاجیک، هامبارسون، فرج‌الله، آقا قلی، یحیی، برادران صنعت و استاد حاجی و پسرش رمضان شاهرخ شناخته شده‌اند.

و در دوران ما می‌توان به استاد ابراهیم قنبری مهر و رضا زاله و محمود فرهمند اشاره کرد. سازهای ساخت دست این استادان هم از لحاظ صنعت و زیبایی و هم از لحاظ صدادهی ستودنی هستند.

سه تار

از سازهای مضرابی موسیقی ایرانی است که آنرا را معمولاً

با مضراب نمی‌نوازند و با ناخن، زخمه می‌زنند. سه تار و انواع سازهای شبیه

به آن مانند دوتار و تنبور و چگور در نواحی مرکزی آسیا و خاورمیانه رواج

داشته است. به نظر می‌رسد که سه تار از قرن چهارم رواج داشته است

سه تار در گذشته سه سیم (تار) داشته و اکنون چهار سیم دارد (البته سیم سوم و

چهارم آن نزدیک به هم قرار دارند و هم‌زمان نواخته می‌شوند و مجموعه آندو

رامعمولاً سیم «بم» مینامند). با گذشت زمان کسانی چون ابونصر فارابی، ابوعلی

سینا، صفوی الدین ارمومی و از متأخران ابوالحسن خان صبا لزوم افزایش یک

سیم دیگر (این سیم از نظر تاریخی سیم چهارم است ولی سیم سوم خوانده می‌شود) به این ساز را

درک کرده و سه تارهای امروزی دارای چهار سیم هستند. سیم سوم سه تار به سیم مشتاق معروف

است و به روایتی از ابوالحسن صبا این سیم را نخستین بار درویشی به نام مشتاق علیشاه به این ساز

افزوده است. برخی از جمله عده‌ای از عرفای از آن «او تار» نیز می‌گویند. وجه تسمیه کلمات سه تار

(ستار)، گیتار، ختار (نام آرامی یا آسوری ساز) همه میتوانند از یک ریشه باشند. لذا تعبیر ستار به

ترکیب سه و تار چندان منطقی به نظر نمیرسد. عامل دیگری که این فرضیه را تقویت میکند طرز تلفظ

آن در هند به صورت sitar میباشد. معمولاً کسره فارسی در هند و افغانستان به صورت I کوتاه تلفظ

میشود. با توجه به شباهت عدد چهار در فارسی، quattro در لاتین، четыре در روسی و چاتور

در هندی (همه به معنی چهار) با نام سازهای سیمی مختلف مانند ستار، سیتار، خیتار، و گیتار (نام سازهای سیمی مختلف) میتوان فرض کرد که از روز اوّل این ساز سیمی چهار تار داشته و به همین لحاظ ستار نامیده میشده است. این فرض که نام گیتار و ستار ریشه تاریخی مشترک داشته باشد چندان دور از واقع به نظر نمیرسد. حالا باید دید در کدام زبان هندواروپائی چهار را به صورت ستار یا احتمالاً تستار (توجّه هموطنان ترک و اصفهانی "چ" را به شکل "تس" تلفظ میکنند) تلفظ میکرده اند. البته این احتمال هم هست که ستار حاصل تغییر چtar یا چیزی مانند آن با گذشت زمان باشد. نکته دیگری که ما میگوئیم ستار از خانواده سازهای های زهی است و نمیگوئیم از خانواده سازهای تاری نشان میدهد که ایرانیان اوّلیه از کلمه تار به معنی سیم سازهای زهی استفاده نمیکرده، بلکه لغت زه به این منظور استفاده میشده است. و چه بسا که در مقطعی از تکامل زبان فارسی قسمت دوم نام سه تار، و بر اثر یک اشتباه تاریخی، به جای زه برای نامیدن سیمهای مرتعش جایگزین شده و رواج پیدا کرده اند. تار یا تان (که فعل تنیدن هم از آن مشتق میشود) همواره در نقطه مقابل پود به کار میرود و در مثالهای فرهنگ دهخدا و سایر لغت نامه ها همواره تار و پود با هم آمده یا اشاره به تار به مفهوم مقابل پود است. ریشه "تان" به معنی کشیده شده میباشد. در مورد تاریخچه نام گیتار در نسخه انگلیسی این دائرةالمعاف میخوانیم: لغت فعلی گیتار گرفته شده از لغت اسپانیائی guitarra، مؤخوذ از لغت لاتین cithara، به نوبه خود مؤخوذ از لغت kithara یونانی، و محتملاً مؤخوذ از sihtar فارسی است. در مورد فقه لغت منشاء نام ساز سی تار هندی نیز در نسخه انگلیسی این دائرةالمعاف میخوانیم: در زبان فارسی کلمه سی تار و سه تار به صورت تحت الفظی به معنی ۳۰ زه و ۳ زه میباشند. اما این اسامی گمراه کننده میباشند. چرا که نام گیتار به نظر میرسد از نمونه رایج سازی

مشابه که در هند و آسیای میانه نواخته میشده مشتق شده باشد. که اشاره ای به این موضوع است که نامهای سه تار، سی تار و گیتار باید از یک ریشه باشند و اینکه به سادگی آن را ترکیب سه و تار بدانیم چندان منطقی به نظر نمیرسد و جای تأمّل دارد. همین که پاره ای ایده این تغییر را به ۲۵۰ سال قبل و پاره ای به ابوعلی سینا نسبت میدهند نشان دهنده وجود یک فرضیه و سعی در یافتن زمان وقوع آن میباشد. البته این امکان هم وجود دارد که ستار به کل معنی و ریشه متفاوتی داشته باشد ولی آن را به دارنده سه عدد تار تعبیر کردن هم چندان صحیح به نظر نمیرسد

اجزا این ساز از بخش‌های زیر تشکیل شده: سیم‌ها:

سیم یکم یا سیم سفید از فولاد

سیم دوم یا سیم زرد از برنز

سیم سوم یا سیم مشتابق یا زنگ که دقیقاً هم جنس و هم اندازه سیم یکم است
سیم چهارم که آن هم زرد رنگ است و از دیگر سیمها قطورتر است.

کاسه: از نظر ساختاری مانند کاسه عود یا تنبور است ولی کوچک‌تر از آنها (درازای کاسه سه تار از ۲۶ تا ۳۰ سانتی متر، پهنه‌ای آن به تناسب بین ۱۲ تا ۱۶ سانتی متر و ژرفایش نزدیک ۱۳ سانتی متر می‌باشد). و معمولاً از چوب توت ساخته می‌شود.

صفحه: روی کاسه جا دارد و دست راست نوازنده روی آن قرار می‌گیرد. صفحه دارای سوراخ‌هایی برای خروج صداست.

دسته: درازای دسته ۴۰ تا ۴۸ سانتی متر و قسمتی که گوشی‌ها در آن تعییه می‌شوند ۱۲ سانتی متر و پهنه‌ای دسته ۳ سانتی متر است.

سیم‌گیر: در بخش پایانی کاسه ساز ابزاری چوبین برای نگهداری سیم ها وجود دارد که عموماً سیم‌گیر خوانده می‌شود.

شیطانک، خرک و پرده

گوشی: سیم از یک طرف به سیم‌گیر در انتهای کاسه و از طرف دیگر به گوشی‌های کوک شونده در انتهای دسته ساز بسته می‌شوند. با پیچاندن گوشی‌ها ساز کوک می‌شود.
سه تار دارای صدایی مخللین و ظریف بوده از آنجاییکه که با کنار ناخن انگشت سبابه دست راست نواخته می‌شود، صدای ساز ارتباط مستقیمی با اعصاب و روان نوازنده پیدا می‌کند و از این رو سه تار را اغلب همدم اوقات تنها بی خوانده‌اند.

اغلب شنوندگان، ساز سه تار را دارای لحن و نوای غمگینی احساس می‌کنند، اما نوازنده‌اند معاصر موسیقی ایرانی در تلاش برای توسعه موسیقی مدرن و نوی ایران، آثار زیبایی آفریده‌اند که با حال و هوایی که تا دو دهه پیش از این ساز تصور میشد کاملاً متفاوت است.

سه تار نوازان

نوازنده‌اند گان پیشین:

درویش خان - میرزا عبدالله - ابوالحسن صبا - احمد عبادی - نور علی برومند - یوسف فروتن
نوازنده‌اند گان کنونی:
جلال ذوالفنون - حسین علیزاده - قشنگ کامکار - محمدرضا لطفی - داریوش پیر نیاکان - مسعود شعاری

دو تار

یکی از سازهای مضرابی موسیقی ایرانی است که

همان‌گونه که از نام آن بر می‌آید، دارای ۲ سیم (تار) است. این ساز را معمولاً با مضراب نمی‌نوازند و با ناخن، زخمه می‌زنند. دو تار پیشینه‌ای چند هزار ساله دارد و می‌توان آن را مادر تبور و سه تار محسوب کرد. در ایران، نواختن این ساز در شمال، شرق و جنوب خراسان، در نواحی سکونت ترکمن‌ها در استان گلستان و همچنین در جنوب شرق ایران متداول است.

ساختمان ساز

دو تار دارای کاسه‌ای گلابی‌شکل و دسته‌ای نسبتاً دراز و ۲ رشته سیم (تار) است. طول دسته آن حدود ۶۰ سانتی‌متر و کل ساز حدود ۱ متر است. قسمت گلابی‌شکل این ساز از چوب درخت شاه‌توت و دسته آن از چوب زردآلو یا درخت گردو ساخته می‌شود. پیشتر برای ساخت زه‌های این ساز از روده حیوانات استفاده می‌شد ولی امروزه آن را با استفاده از نایلون و یا سیم‌های فولادی می‌سازند.

بَرَبْطُ يَا عُود

سازی زهی است که در خاورمیانه و کشورهای عربی رایج است و

از قدیمی‌ترین سازهای شرقی و ایرانی به شمار می‌رود. این ساز در حقیقت نوعی سمبل تاریخی برای سازهای ایرانی است

تاریخچه بربط

از آنجا که پیشینه این ساز به ۱۹۷۰ سال پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد، می‌توان آن را از اصیل‌ترین سازهای موسیقی ایران زمین به شمار آورد. آثار باستانی میان‌رودان متعلق به هزاره دوم پیش از میلاد، نگاره مردی ایستاده را نشان می‌دهد که به نواختن بربط مشغول است

در حقیقت سو مری‌های باستان نخستین مردمی هستند که در آثار به جای مانده از آن‌ها ردپایی از این ساز در دیده می‌شود. ساز عود در ایران پیش از اسلام به نام بربط شناخته می‌شد و پس از سو مری‌ها و در دوران هخامنشیان رواج داشته‌است. این ساز در عهد ساسانی پیش از همه ادوار رواج داشته‌است

گویا در اوایل اسلام به کشورهای عربی راه یافته و جانشین سازی به نام «مزهر» شده است. بر پایه برخی از اسناد «ابن سریح ایرانی نژاد» نخستین کسی است که در عربستان و در قرن یکم هجری عود فارسی یا بربط را نواخته و نوازنده‌گی آن را آموزش داده‌است. الاغانی می‌گوید: آشنا بی او با عود از آنجا شروع شد که «عبدالله ابن زیبر» جمعی از ایرانیان را به مکه دعوت کرده بود تا خانه کعبه را

تعمیر کنند. دیوارگران ایرانی عود می‌زدند و اهل مکه از ساز و موسیقی ایشان لذت می‌برند و آن را تحسین می‌کردند، ابن سریح پس به عود زدن پرداخت و در این صنعت سرآمد هنرمندان زمان گشت.

و اما عود

چون سطح ساز بربط از چوب پوشیده شده بود، اعراب آن را عود نامیدند(العود در زبان عربی به معنای چوب است)

بربط امروزه نقش بسیار کمتری در موسیقی ایرانی دارد. عود عربی بر خلاف بربط ایرانی از اصلی‌ترین سازهای موسیقی عربی است. این ساز پس از اینکه به اروپا برده شد، نام لوت بر آن نهادند. واژه لوت از نگارش کلمه‌ی العود به وجود آمده و به تدریج به لوت تبدیل شده است. ابن

خلدون در قرن ۸ هجری قمری آن را به ترکه‌های چویینی که انعطاف‌پذیر است معنی نموده.

خود کلمه‌ی بربط در واقع از دو کلمه‌ی "بر" و "بط" ساخته شده یعنی "مانند بط" و بط به معنی مرغابی است. در کل شکل این ساز به مرغابی تشبیه شده چون سینه‌ی جلو داده و گردن کوچکی دارد.

اصولاً بربط یا همان عود در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود که اندازه متداول و معمول همان عودهای ساخت ایران است. نمونه‌های ساخت کشورهای عربی دارای کاسه‌ای بزرگ و عودهای ترکیه کوچک و عودهای ایرانی متوسط است.

انواع بربط

در قدیم بربط را دو نوع به حساب می‌آورдند: یکی بربط با کاسه بزرگ و دسته کوتاه و دیگر با کاسه کوچک اما دسته بزرگ. امروز به اشتباه ساز دسته بلند را بربط و ساز دسته کوچک را عود می‌نامند.

در حالی که اینگونه نیست و براساس تحقیقاتی که انجام شده توسط استاد سیگارچی هر دو عود یا همان بربط هستند و از یک ساختمان صدایی برخوردارند.

ساختمان بربط

شکم این ساز بسیار بزرگ و گلابی شکل و دسته آن بسیار کوتاه است. به طوری که قسمت اعظم طول سیم‌ها در امتداد شکم قرار گرفته است. سطح رویی شکم از جنس چوب است که بر آن پنجره‌هایی مشبک ایجاد شده است. عود فاقد «دستان» است و خرک ساز کوتاه و تا اندازه‌ای کشیده است. عود دارای ده سیم یا ۵ سیم جفتی است البته در برخی مواقع استادان قالب شکنی کرده و دو یا یک سیم در قسمت پایین قبل از سیم دو به ساز اضافه می‌کنند که این سیم‌ها فا زیر کوک می‌شود. سیم‌های جفت با هم هم‌صدا (کوک) می‌شوند و هر یک از سیم‌های دهگانه، یک گوشی مخصوص به خود دارد؛ گوشی‌ها در دو طرف جعبه گوشی (سر ساز) قرار گرفته‌اند. عود بمترین ساز بین سازهای ذهنی است؛ نت نویسی آن با کلید سل است (در واقع نت نویسی آن با توجه به وسعت و بُمی صدای ساز بر اساس کلید فا می‌باشد که برای سهولت نت خوانی و نوازنده‌یک اکتاو بالاتر نوشته می‌شود) که جمعاً دو اکتاو است. «اکتاو» بمتر از نت نوشته شده حاصل می‌شود. سیم بم (سل پائین) معمولاً نقش «واخوان» دارد و گاه این سیم جفت نیست. صدای عود به نحوی است که صدای اکتاو چهارم پیانو از راست به چپ برابری دارد و در اصل باید عود را با کلید «فا» نواخت یعنی صدای اصلی عود یک اکتاو پایین‌تر از آن است که امروز متداول شده است.

مضراب عود از پر مرغ (یا پر طاووس و شاه پر عقاوو حتی پر لاشخور) تهیه شده است و گاه نیز نوازنده با مضراب دیگری ساز را می‌نوازد. نوازنده‌های امروزی از مضراب‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند.

صدای عود بم، نرم و در عین حال گرم و جذاب و نسبتاً قوی است. این ساز نقش تک‌نواز و هم‌نواز هر دو را به خوبی می‌تواند ایفا کند. همانگونه که مستحضرید بربت صدایی بم و تا حدودی تو دماغی دارد که دلیل آن نوع زه (سیم) ساز و عدم وجود پرده بندی (مانند ویلن) روی دسته‌ی ساز است. پرده بندی موسیقی ایرانی بخوبی روی این ساز قابل بیان است

طَنبُور یا تَنبُور یکی

از سازهای زهی است که در آن سیم‌ها از روی دسته‌ای بلند و کاسه‌ای عبور کرده است و با ضربه انگشتان به صدا درمی‌آید.

امروزه از تنبور می‌توان به ساز محلی با دسته‌ای بلندتر و کاسه‌ای بزرگتر و منحنی‌تر از سه‌تار دارای دو یا سه سیم و چهارده پرده که به فاصله اکتاو در ساز پرده‌بندی شده، تعبیر نمود. ویژگی‌های اجرایی آن در دوتار مشهود نیست. تنبور را با پنجه نوازنده و این خود دلیلی است بر ارتباط خانوادگی تنبور و دوتار محلی و سه‌تار که آنها نیز با انگشت (ناخن) به صدا در می‌آیند، است.

تبور در نواحی باختری ایران به ویژه در انجمن تنبورنوازان، قلندران و درویش‌های اهل طریقت و اهل حق کردستان و کرمانشاهان استفاده می‌گردد که به وسیله آن موسیقی مذهبی خود را اجرا می‌کنند.

تاریخچه

بر پایه سه مجسمه کوچک بازیافت شده در خرابه‌های شوش، تبور دارای تاریخچه‌ای مربوط به حدود ۱۵۰۰ پیش از میلاد است. تبور زمانی در انواع کاسه گلابی شکل رایج در ایران و سوریه ساخته می‌شده سپس از طریق ترکیه و یونان به باخته رفته و کاسه بیضی شکل آن در مصر باب شده است.

از تبور به سه تار باستانی ایرانیان تعبیر شده است که در زمان ساسانیان (خسرو پرویز) و قبل از آن هم به کار نواختن می‌آمد. تبور ساز نوازنده‌گانی ایرانیان محسوب می‌شده و ابن خردادبه آوازخوانی مردم ری و طبرستان و دیلم را با تبورها درست شمرده، می‌گوید ایرانیان تبور را برتر از دیگر سازها دانسته، می‌نوازنند.

تبور در نوشه‌های موسیقی عرب به شکل سازی کامل و مناسب برای همراهی با آواز معرفی گردیده و از آن به عود دسته بلند ایرانی تعبیر شده است.

ساختمان

بلندی این ساز در نمونه‌های مختلف یکسان نیست و بدون در نظر گرفتن نمونه‌های استثنای ۸۵ تا ۹۰ سانتیمتر می‌باشد. و تشکیل شده است از :کاسه، دسته، صفحه، سیم گیر، خرک دسته، خرک صفحه، دو یا سه گوشی دو یا سه سیم و ۱۳ یا ۱۴ دستان. کاسه این ساز را عموماً از چوب توت می‌سازند که

انتخاب نوع چوب، یعنی اینکه از چه جنس توپی باشد خود دارای نکاتی است. کوک تنبور: امروزه مینای صدای موسیقی در سازها نت دوی دیاپازن است که سازهای شاخص موسیقی ایرانی نیز از آن تبعیت نموده‌اند. مثلاً اکثر نوازنده‌گان تار، دست باز یا مطابق دو سیم اول که سیمهای اصلی تارند را برابر با نت یاد شده می‌گیرند. همین امر باعث شده‌است که صدای سازهای ایرانی بدلیل مبالغه در زیر شدن از اعتدال خارج گشته و صدای اکثراً یز و خشک و بدون طین شده و از حالت اصلی خود خارج گشته‌است. در گذشته مبنای صدای موسیقی نت لا بوده‌است چه در موسیقی ایرانی و چه در موسقی جهانی. این امر تا کنون در تنبور مراعات گردیده یعنی دست باز یا مطابق دو سیم اول که سیمهای اصلی تنبور اند، معمولاً برابر است با نت لا. یعنی یک و نیم پرده بم تر از مبنای امروزی کوک می‌شوند.

قانون

یکی از قدیمی ترین سازهای ایرانی است که توانایی بیان گوشه‌های موسیقی ایرانی

را دارد ولی متاسفانه مدت مدیدی است که در سرزمین ما ناشناخته مانده، در حالی که در کشورهای هم‌جوار سالهای استفاده شده‌است.

تقریباً از نیم قرن پیش تا کنون، موسیقی دانان ایرانی به اجرای این ساز روی آورده‌اند، اما با وجود اینکه زمینه کار اینان بر نغمه‌های موسیقی ایرانی مبتنی بوده‌است، به دلیل تقلید ناآگاهانه از روش و سبک نوازنده‌گی موسیقی عربی، این پندار اشتباه به وجود آمده که ساز قانون عربی است و آن را باید به شیوه عربی نواخت، حال آنکه این سبک در قانون نوازی، علاقه مند به موسیقی ایرانی را فرسنگها

از شناخت اصول و ظرایف این ساز که کاملاً با موسیقی ایرانی منطبق است، دور می‌سازد. از آنجا که نوازنده‌گی بر روی هر ساز و بیرون کشیدن «نغمه»‌های گوناگون از آن، گذشته از توانایی و مهارت نوازنده، بستگی به امکانات و موانعی دارد که در خود ساز و ساختمان آن نهاده شده‌است، اینک باید اندیشید در ساز قانون که قرنها خارج سرزمین ایران، در کشورهای عربی زبان، ترک زبان و ارمنی زبان، بیرون از مسیر موسیقی ایرانی به رشد و تکامل خود ادامه داده و «بیانی» غیر ایرانی یافته‌است، آیا می‌توان آن را به سازی با بیان موسیقی ایرانی و با امکاناتی ویژه اصول و ظرایف این موسیقی، و با همان پرده بندیهای مخصوص آن تبدیل نمود؟ این تبدیل البته غیر ممکن نیست، هر چند که موسیقی دانان، یعنی آن گروه از نوازنده‌گان پنجاه ساله اخیر، که به معرفی این ساز و اجرای آن دست یازیده‌اند، متاسفانه به فکر این تبدیل نبوده و قانون را کماکان به همان شیوه عربی اجرا کرده‌اند و جای بسی تاسف است که برخی از نوازنده‌گان پیش گفته، حتی همان شیوه اجرایی را در تعلیم به شاگردان خویش به کار گرفته‌اند، در نتیجه اصالت راستین و نخستین آن به مرور از میان رفته و لحنی غیر ایرانی از اجرای ساز قانون انتظار می‌رود. حال آنکه می‌توان با احساس مسئولیتی لازم شیوه نوازنده‌گی این ساز را بر پایه نیاز موسیقی ایرانی منطبق کرد و بر این زمینه به آموزش و فراگیری این ساز پرداخت و شیوه‌های متدائل در کشورهای همسایه را به کلی فراموش کرد. قانونهای فعلی موجود در ایران که بر اساس پرده بندیهای خاص خود از کشورهای دیگر به سرزمین ما وارد شده و یا از روی همان الگوها در ایران ساخته شده‌اند، هیچیک جوابگوی موسیقی ایرانی نیستند. این توضیحات، از یک سو ظرایف موسیقی ما را به سادگی در اختیار نوازنده‌گان و نوآموزان می‌گذارد تا به یاری آنها بتوانند قانونهای موجود را که خارج از پرده بندی ایرانی است، از راه کوک و تغییرات

جزئی، با پرده بندی این مجموعه تطبیق دهنده و از سوی دیگر خود پیشنهادی همه جانبه است برای سازندگان ساز قانون که از این پس، این نکات را در نظر داشته باشند، ضمناً یادآوری این نکته نیز لازم می‌نماید که با پرده بندی پیشنهاد شده و امکاناتی که این ساز می‌تواند در اختیار نوازنده بگذارد، نه تنها می‌توان هر قطعه موسیقی ایرانی را در همه مقامها و دستگاهها به اجرا در آورد، بلکه توان اجرای اغلب قطعات نوشته شده برای سازهای دیگر اعم از ایرانی یا غربی را نیز خواهیم داشت. درباره مفهوم کلمه «قانون» مفهوم «قانون» (kanon-kanun-kanon: در زبانهای اروپائی) و مفاهیمی گوناگون دارد که در پایین به مهم ترین آنها اشاره می‌شود:

(قانون) و قاعده‌ای که، به ویژه بر حسب احکام شرعی کلیسا مسیحیت و منابع انگلی و وضع شده canon

باشد.

canon آثار نبوغ آمیز و برجسته یک خلاق هنری کانن شکلی از یک قطعه موسیقی، ساخته شده تحت قواعد پیچیده‌ای که یک بخش ملودی بتواند پس از پاسی از زمان، به فاصله همسدا، اکتاو، یا فاصله‌های جز آن، توسط بخش‌های دیگر تقلید شود. در موسیقی یونان قدیم، kanon نام مونوکورد است و اینک برای نشان دادن «قانون»‌های فیزیک صوت در آزمایشگاهها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک «پسالتري» (psaltery) نوعی ساز که توسط اروپاییها از شرق گرفته شده و مشتق از کلمه «قانون» (qanun) عربی است. این کلمه و نه الزاماً ساز از ریشه kanon یونانی آمده است. در حجاری ستونهای کلیسا جامع سانتیاگو، می‌توان ساز canon,mezzo canon قانون متوسط را مشاهده کرد.

qanun) Kanun) نام عربی برای سازی شبیه به پسالتري به شکل ذوزنقه و با تعداد زیادی سیم

است (۶۴ سیم در قرن ۱۴). این کلمه در یونان قدیم (به این شکل Kanon) به معنای مونو کورد به کار می‌رفته و آن دستگاهی است که در آزمایشگاه صوت شناسی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. نام قانون در اوایل قرن دهم میلادی در کتاب شبهای عرب آمده است. این ساز بعداً به اروپا برده شد (احتمالاً در قرن یازدهم).

تاریخچه ساز قانون و مخترع آن

عده‌ای معتقدند که مخترع این ساز فارابی است و برخی دیگر می‌گویند منشاء آن خراسان بوده و در قرن سیزدهم (میلادی) در موصل پیدا شده، هر چند هیچیک از این نظردهندگان دلیل بر ادعای خود ندارند. واقعیت این است که در فرهنگ کلاسیک شرق، ردی از سازهای خانواده سیتار پیدا نشده و سرمنشاء قانون نیز، مانند سرچشمه بسیاری از سازهای دیگر، تاریک مانده است. آنچه بیشتر محتمل می‌رسد اینکه قانون از سرزمینهای شرق نزدیک، به اروپا رسیده و در کشورهای اروپایی با مکانیزه کردن آن، بزرگ‌ترین ساز کلاویه‌دار سیمی را ساخته و پرداخته‌اند...

قانون را باید سازی از اوایل اسلام دانست. نام ساز از واژه یونانی Kanon گرفته شده، که در آن زبان به مفهوم «قانون، قاعده» مصطلح است. ترک‌ها، زمانی چند این ساز را فراموش کرده بودند، اما از زمان محمود دوم (۱۸۰۸-۱۸۹۹)، عمر افندی، آن را از شام به ترکیه آورد و به سرعت میان مردم رواج یافت.

سیمون ژارژی می‌نویسد: کلمه «قانون» از نظر لغوی در زبان عربی، به معنای «قاعده» است ولی از نظر موسیقی، نام سازی است متعلق به خانواده قدیمی سیتار (Cythare)، که در قرون وسطاً تحت عنوان Canon یا miocanon به اروپا آورده شد، این ساز دارای یک جعبه چوبی به شکل

ذوزنقه‌است که به وسیله دو انگشت سبابه و دو مضراب (که میان حلقه‌ای که به انگشت کرده‌اند و خود انگشت قرار می‌گیرند) نواخته می‌شود.

برای نواختن ساز، آن را باید روی زانوها، یا روی میز قرار داد. سیمهای ساز، به تعداد $72 = 3 \times 24$ ، به فواصل دیاتونیک کوک می‌شوند، برای تامین تغییرهای کوچک کافی است جهت «کلید»‌های کوچکی را که برای هر صدا پس از گوشی کوک تعییه شده، تغییر دهیم. قانون به مثابة همراهی کننده آواز کمتر به کار می‌رود، ولی در شرکت با ارکستر، به همان خوبی عود صدا دهنده‌گی دارد. فارابی این ساز را هزار سال پیش، به صورت ۴۵ سیمی اختراع و در کتاب خود «الموسيقى الكبير» بیان کرده‌است. صفوی الدین آن را «نزهه» نامیده‌است. امروزه در سراسر آفریقا و آسیا، ساز قانون از زدة سازهای سنتی و هنری اعراب به شمار می‌رود. قانون معمولاً توسط مردان (و استثنائاً به وسیله زنان) اجرا می‌شود. تکنواز (سولیست) قانون، هر گاه با ارکستر همراهی می‌شود، در ردیف اول نوازنده‌گان می‌نیشنند و اگر در نقش همراهی با تکسرا اجرا کند، رویروی او قرار می‌گیرد که در این حالت نقش رهبر تکسرا را ایفا می‌کند.

قانون سازان مصری را می‌توان از صدها سال پیش، یکی از بهترین سازنده‌گان آن معرفی کرد. از لحاظ دسته بندی سازها قانون جزء سازهای ذهنی مترابی از آلات (ذرات الاوتار مطلق است و تعداد سیمهای آن در مجموع، از ۶۳ تا ۸۴ متغیر، م و قانون معمول در ترکیه دارای ۷۲ سیم است. سیمهای از روده گوسفند یا نوعی نایلون ساخته شده، که به دور گوشیها یی که وضع ستونی دارند، پیچیده می‌شوند. م وسیله نواختن، مضرابی است که توسط انگشتانه به انگشت سبابه می‌کنند. هر سه سیم

قانون هم صدا کوک شده و یک صوت از آنها بر می‌آید، از این رو از قانون ۷۲ سیمی، تنها می‌توان ۲۴ صوت به دست آورد. قانون مصری ۷۸ سیمی و ۲۶ صوتی است.

سطح فوقانی قانون متشكل از پوششی چوبی، به شکل ذوزنقه است که سمنت راست نوازنده، قسمتی کم و بیش باریک آزاد است که به پنج خانه چهار گوش (طی ارتفاع ساز) تقسیم شده، روی آن پوست می‌کشند. ضلع سمت راست (به طول تقریبی ۴۰ سانتیمتر) قائم به هر دو مبلغ موازی پیش گفته است و ضلع سمت چپ اضلاع موازی را به طور مورب قطع می‌کند. گاه چهار تکه جداگانه یا یک تکه، روی پوست خرک نصب می‌شود که به پنج پایه در زیر پوست تکیه می‌کند. در طرف چپ نوازنده ۲۶ گوشی سه تایی به طور عمودی، و ۱۵۶ کلید تغییر دهنده کوچک مسی، یا از فلزی دیگر، قرار دارند به این ترتیب، بر روی هر سه سیم هم صدا، ۱۶ کلید، در محلی که سیمهایا به گوشیها می‌رسند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این کلیدها صدای ساز در هر سه سیم جداگانه، اندکی به دلخواه زیر و بم می‌شود، اما تنظیم کوک به وسیله گوشیها صورت می‌گیرد. هر گاه نوازنده بخواهد در مقامی دیگر بنوازد، با دست چپ کلیدها را بالا یا پایین می‌برد و در همین حال با دست راست روی سیمهایا می‌نوازد.

نوازنده قانون در حالیکه روی صندلی نشسته است، ساز را در هنگام نوازنده‌گی روی زانوی خود می‌گذارد (تا ۵۰ سال پیش، ساز خیلی پایین‌تر از بدن نوازنده قرار می‌گرفت).

نوازنده دو دست خود را به فاصله یک اکتاور روی ساز می‌گذارد و دست چپ اندکی دیرتر از دست راست به سیم زخمه می‌زند، در این حالت صوتی دو صدایی، و همنام به فاصله اکتاو از ساز شنیده

می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده ساز قانون

جعبه ذوزنقه شکل ساخته شده از چوب

پرده گردان: کلیدهای کوچک و متحرک که در سمت چپ ساز بعد از شیطانک نصب شده و باعث تغییر صدا می‌شود.

شیطانک - محل گره سیمها - سیمها (هر سه سیم با یکدیگر هم‌صدا کوک می‌شوند). - گوشی - خرک - پایه خرک - شبکه‌های صوتی - صفحه رو - صفحه زیر - ضلع کوچک - ضلع بزرگ - پوست - حلقه‌های مضراب - مضراب - کلید کوک

طریقه نشستن

برای نواختن قانون، آن را روی میزی که تا اندازه‌ای به طرف نوازنده شیب داشته و با وضع نشستن متناسب باشد قرار داده، نوازنده مقابل آن می‌نشیند به طوری که قاعدة بلند جعبه (که سیمهای ضخیم دارد) در پایین و نزدیک به نوازنده قرار گیرد. میز از صندلی نوازنده کمی بلندتر (و بهتر است زیر آن خالی) باشد، به طوری که در حالت نوازنده‌گی اعضاء بدن به شکل زیر قرار گیرد:

ساعد با بازو یک زاویه قائمه تشکیل دهد.

پشت، کاملاً صاف باشد و به طرف جلو خم نشود.

آرنجها بیرون از بدن قرار نگیرد.

دستها روی سیمهای تکیه نکند.

هر دو دست از شانه‌ها در حالت نواختن آزاد باشد. (به دست فشاری وارد نشود) گاه ممکن است بنا به ضرورت مجبور به قرار دادن قانون بر روی پا باشیم. در این شرایط یک پا را بر روی پای دیگر

انداخته و ساز را روی پا قرار می‌دهیم. حتی می‌توان روی زمین (به اصطلاح عامیانه چهار زانو) نشست و ساز را روی پاها قرار داد.

وسیله نواختن

عبارت است از دو حلقه فلزی که از جنس تقره، ورشو، برنج و... که به طور پهن و مدور (به اندازه بند دوم انگشت نشانه) ساخته شده باشد. مضرابهایی که داخل حلقه قرار می‌گیرد از شاخ گاو، گوزن، بز کوهی و... ساخته شده است. حلقه‌ها را در انگشت نشانه (بند دوم) قرار داده و مضراب را به طرف داخل دست، میان حلقه و انگشت جای می‌دهیم. اندازه مضراب ساخته شده باید از نوک انگشت نشانه کمی بلندتر باشد و از زیر بند دوم انگشت، پایین‌تر نیاید.

طریقه مضراب زدن: ابتدا روی یکی از سیمها به وسیله دست راست یا چپ ضربه‌ای بزنید (موقع مضراب زدن انگشت‌های نشانه باید از بند آخر خم شود) به طوری که وقتی مضراب سیم را لمس کرد صدایی که از آن بر می‌خیزد صاف و شفاف باشد و این در صورتی امکان پذیر است که هر سه سیم هم صدا در یک لحظه و هم زمان به صدا درآیند.

برای انتقال نیرو به مضراب در یادگیری مراحل اولیه، و هنگام مضراب زدن با دست راست و چپ باید انگشتی که مضراب در آن جای دارد انگشت شست را لمس کند. این علم برای قوی شدن انگشت و مضراب موثر است، که باید آن را در تمرینهای اولیه اموخت. در تمرینهای مربوط به مراحل بالاتر که اجرای ساز رفته رفته سریع‌تر شده و حالت‌های گوناگون به آن داده می‌شود، دیگر نیازی به تماس انگشت نشانه با شست نیست. در هنگام ضمیراب زدن انگشت شست زیر انگشت نشانه قرار

می‌گیرد. سایر انگشتان (سه انگشت دیگر) نه باید جمع و نه باز باشد (به حالت برداشتن مدادی که به طور افقی در جایی قرار دارد).

طریقه اجرا

برای نواختن ساز قانون معمولاً^۱ دو طریقه به کاربرده می‌شود:

۱- دستها در طرفین: هنگام اجرای ساز، دست راست به موازات پوست قانون (در قسمتی که پوست به چوب می‌چسبد) و دست چپ در سمت چپ ساز به موازات پرده گردانها و به طور مایل حرکت کند. به این ترتیب دستها در طرفین ساز قرار می‌گیرند.

وسعت ساز قانون در کشورهای مختلف

ساز قانون در کشورهای مختلف (مانند مصر، ترکیه، ارمنستان و شوروی، ایران و...) به اندازه‌ها و با وسعت‌های متفاوت ساخته شده است و بدین جهت تعیین یک وسعت واحد برای ساز قانون مقدور نیست.

قانونهای (مصری) ۲۶ صدایی

قانونهای (ترکیه) ۲۴ و ۲۵ صدایی

قانونهای (ارمنی) ۲۲ صدایی

قانونهای (ایرانی) طبق پیشنهاد نگارنده ۲۷ صدایی

نام تعدادی از نوازنده‌گان این ساز

متاسفانه این ساز طی سالهای دراز به دست باد سپرده شد، ولی می‌توان از نوازنده‌گانی چون رحیم قانونی، جلال قانونی، مهدی مفتاح، سیمین آقارضی، ملیحه سعیدی و پریچهر خواجه نام برد. گفته‌ها و شنیده‌هایی درباره ساز قانون چنین می‌نویسد: «و آن سازی است که کاسه و سطح آن مثلث بوده (تصویر ۱) و بر آن اکثر مبادران مفتول بندند و هر سه وتر را بر یک آهنگ سازند و طریقة اصطخاب آن و مجموع مطلقات چنان است که نعمات ملائمه ذی الکلی را به هشت نغمه تقسیم کنند هر دایره مناسب با نغمات و ابعاد آن دایره ...»

هنری جورج فارمر چنین می‌نویسد: شکل پستانتریوم چهار گوش (تصویر ۲) نیز در همان کتاب خطی کشیده شده که شکل سازها در آن آمده است ساز «نزهه» دوبار بزرگ‌تر از سازی است که ذوزنقه شکل بوده و به نام «قانون» خوانده می‌شود. در حالی که ساز دومی قانون به فارابی نسبت داده شده، ساز اولی «نزهه» را بایستی از ابداعات صفوی الدین عبدالمومن دانست.

تصویر ۳ پستانتریوم است. فارمر می‌گوید که این ساز را در سوریه «قانون» و در مصر «سنطیر» (Santir) می‌نامند و از این رهگذر آنها را از هم مشخص می‌سازد. هر گاه ساز ذوزنقه یا نزدیک به این شکل باشد، آن را سنطیر و اگر مستطی باشد، قانون می‌نامند. این ادعا البته با آنچه در زبان امروزی عربی و فارسی مشهود است در تناقض قرار می‌گیرد. فارمر به انتقاد می‌گوید که برخی سازنده‌گان ساز، آن را از «نقره و طلا» می‌سازند و توصیه می‌کند که جعبه، به خاطر طنین آن، بهتر است از چوب ساخته شود. با آنکه رهنمودهای بالا مبنی بر این است که هر دو گونه پستانتریوم، در

نواختن در سطح افقی قرار داده می‌شود، (تصویر ۳) جهت سیمها را عمودی نشان می‌دهد، که دست چپ نوازنده ساز را عمودی نگهداشت و با انگشتان دست راست بر سیمها زخمه می‌زند.

پسالتريوم چهار گوش «نژه» بنظر مولف کنزالتحف «پس از چنگ، هیچ سازی شیرین تر از نژه نیست.» وسیله تقویت ارتعاشی آن به شکل چهار گوش دراز است. (تصویر ۴) مخترع آن را می‌توان صفو الدین عبدالمومن (فاتح ۱۲۹۴ م- ۶۷۳) نوازنده دربار آخرین خلیفة بغداد دانست. در ساختن آن از روده گوسفند (زه) و چوب سر و استفاده شده روی دور ردیف خرک، ۸۱ سیم کشیده می‌شوند که از هر سه سیم یک صدا تولید می‌شده است و وسعت صدای ساز بنابراین ۲۷ صورت بوده و پسالتريوم ذوزنقه‌ای یا شبیه ذوزنقه‌ای (قانون) طبق اطلاعات کنزالحف نصف مستطیل آن بوده است که ۶۴ سیم داشته است و این ساز در قسمت زیر، هر سه سیم یک‌صدا را حاصل می‌کرده. و در قسمت میانی (قسمت وسط ساز) سیمها دوتایی و در قسمت بم (پایین) تک سیمی بوده است. از آنجا که ساز، ذوزنقه‌ای شکل بوده (تصویر ۵) طبعاً سیمها در طول خود اختلاف داشته‌اند همانطوری که در راه نژه ذکر شده سیمها به گوشیها محکم می‌شوند. (تصاویر ۴ و ۵ از کنزالتحف گرفته شده) فارمر می‌نویسد قانون، (پسالتريوم، هاکبرت Hackbrett) استناد داده شده به فارابی است اما او چیزی ذکر نکرده است. ابن حزم (Hazm) (فاتح ۱۰۶۴) قانون را به عنوان رهبر سازها ذکر می‌کند. این ساز از ۶۴ سیم تشکیل شده که بیشتر سیمها آن (هر سه سیم) یک صدا را حال می‌کنند. این ساز بنام Canon از راه اسپانیا به تمام اروپا راه یافت.

قانون یکی از انواع یtar بوده، سازی است که ضلع سمت راست عمود بر دو قاعدة کوچک و بزرگ و ضلع چپ آن مایل به این دو قاعده است. سیمها قانون، در طول ساز در جهت افقی قرار دارند و هر

چه از نوازنده ساز دورتر شوند، کوتاهتر می‌گردند. خرک، سمت راست ساز، روی پوست قار رداده شده و وجود پوست زیر خرک صدای ساز را رساتر و روشنتر می‌سازد، هر صوت در این ساز به وسیله سه سیم به صدا در می‌آید.

یکی از سازهایی که در ارمنستان طی قرنها متوالی به تکامل رسیده، قانون است.

پیش از میلاد مسیح، سازی در ارمنستان وجود داشته که صوتی شبیه چنگ از آن برمی‌آمد. ولی برخلاف آن فاقد دسته بوده است. این ساز به ارمنی «کنار» - (Kunar) نامیده می‌شده (در ارمنستان همه سازهای هم خانواده قانون را «کنار» می‌نامند).

پاستوس بوازنده، مورخ ارمنی متعلق به قرن پنجم می‌نویسد: «در ضیافتها از ارکسترها، مرکب از سازهای «تبور»، «لیر»، «عود»، «چنگ»، و «قانون» استفاده می‌کنند.»

هیسارلیان می‌نویسد: «نام این ساز از کلمه یونانی qanon گرفته شده. هر چند که یونان وطن قانون نبوده است». «گ. لوونیان»، در آغاز قرن حاضر از سازهای قانون و کنار نام می‌برد و از آن دو، تصاویری نیز ارائه می‌دهد. به استناد نظر او، قانون مستطیل شکل بوده، سیمهای آن سه به سه هم‌صدا کوک می‌شده و در مجموع بیست و یک صوت وسعت داشته است. ولی کنار با ضلع سمت چپ خود، نسبت به دو قاعده مایل بوده، مجموع سیمهای آن ۳۹ است که سه تا هم‌صدا بوده اند. در این نقشها بعضی نی و برخی چنگ و عده‌ای سازی به شکل قانون می‌نوازنند. شباهت ساز نزهه با قانون بسیار زیاد است. مؤلف کنز التحف اختراع نزهه را به صفو الدین ارمومی نسبت می‌دهد و راجع به قانون می‌گوید قطر جعبه صوتی کمی بیش از یک گره باید باشد و چوب آن را از تنہ درخت مو انتخاب کنند. ضلع بلند جعبه ذوزنقه مانند قانون دو برابر ضلع کوتاه یا قاعدة فوچانی آن است و با

لمس کردن این سیمها او تار مطلقه به صدا در می آیند و آن را با انگشت یا مضراب می نوازنند و در تشریح ساختمان نزهه می گوید که از ترکیب چنگ و قانون درست شده، تنہ ساز از چوب بید سرخ و شکل آن مربع کامل نبوده بلکه مربع مستطیل باشد. دو خرک روی صفحه ساز قرار دارد که ۸۱ تار بر آن طوری کشیده شده که هر سه تار آن با هم کوک می شوند. نام نزهه در «دره التاج» و «نفایس الفنون» نیز آمده است. کلمه قانون ممکن است از زبانی یونانی اقتباس شده باشد زیرا که اصل آن در زبان یونانی کانن است. در برهان قاطع نوشته شده است که قانون معرب کانون است و عربی نیست لیکن در عربی مستعمل است. سازی است تقریباً به شکل سنتور یا مضراب فلزی که مانند انگشتانه است و به انگشت سبابه می کنند و می نوازنند. قانون از یک جعبه مجوف چوبی ساخته می شود که سطح قاعدة زیرین و زبرین آن ذوزنقه غیر منظم است. شکل واندازه آن در نواحی مختلف فرق می کند مانند قانون مصری، ترکیه و قانون بغدادی. معمولاً قانون مصری بزرگ و قانون ترکی کوچک تر است. هر قسمت از جعبه ساز نام خاصی دارد. برای خارج شدن ارتعاشات صوتی سه سوراخ که شکلهای متفاوت و از این نظر نامهای مختلفی دارد، ایجاد می کنند. در سطح فوقانی ضلع قائم سمت راست خرک بر روی پوستی که جنس آن از پوست اهو یا ماهی است قرار دارد. در طرف ضلع مورب بر حسب بزرگی و کوچکی قانون از ۲۹ تا ۶۳ ردیف سه تایی مجموعاً ۸۱ گوی دارد. طرف دیگر که ضلع ان عمود بر قاعده می باشد ۶۳ تا ۸۱ سوراخ ریز کوچک تعییه شده است. زهها (او تار) از روی دو ردیف خرک از طرف راست به چپ می گذرد

کمانچه

در دایره المعارف فارسی ج ۲ ذیل کمانچه

آمده است: از سازهای زهی قدیم ایران و در واقع نوع تکامل یافته رباب، کاسه گرد و پایه آهنی دارد و مانند تار و ویولن سیمهای آن را با گوشی محکم و کوک می‌کنند، کمانی که با آن کمانچه را می‌نوازند کمانه نام دارد و همان است که در ویولن کلمه فرانسوی آرشه به معنی کمان کوچک جای آن را گرفته است.

این ساز جز دسته سازهای زهی است و دارای ۴ سیم می‌باشد. این سیم‌ها به موازات تمام طول ساز امتداد دارد و صدای آن خیلی خوش و جذاب می‌باشد ولی کمی به اصطلاح تو دماغی کاسه صوتی این ساز از چوب توت است که با برش‌های از عاج تزیین شده است.

معمولًاً از زیر شیطانک کمانچه تا زیر دهانه کاسه در کمانچه‌های پشت بسته ۵/۲۸ و در کمانچه‌های پشت باز ۳۱ سانتی متر است که این اندازه‌ها در کمانچه‌های نقاط مختلف کشور نسبی هستند ترکیب صدایی کمانچه آن را از نوع سازهای زیر صدا قرار داده البته در کمانچه‌های آلتو یت باس صدا نسبتاً یک اکتاو بم تر است در قدیم کمانچه را ستار پارسی می‌گفتند کمانچه را معمولاً با دو کوک چپ و راست کوک می‌کنند چپ کوک معمولاً برای همراهی با خوانندگان زیر صدا (عمدتاً خانمها) و راست کوک معمولاً برای همراهی و جواب آواز بم صدایها (عمدتاً آقایان) البته تمامی مطالب گفته شده نسبی هستند مثلاً در بعضی نقاط ایران ممکن است طول دسته کمانچه به ۳۵ سانت هم برسد.

پیشینه کمانچه در ایران به پیش از اسلام می‌رسد و در نواحی بلوچستان به نام غزک یا غیچک نامیده می‌شود ولی شمار سیم‌های آن از کمانچه بیشتر است.

کمانچه با صدای تو دماغی مربوط به سبک قدیم این ساز و در واقع شیوهٔ کمانچه نوازی استاد اصغر بهاری است. اما امروز غیر از این سبک شیوهٔ کمانچه نوازی نوین هم وجود دارد که کیهان کلهر آن را بارورتر کرده.

شادروان خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران، کمانچه را تکامل یافته رباب می‌نامد: ساز اخیر رباب که اول دو سیم داشته و بعدها یک سیم دیگر به آن اضافه شده است و با کمانه به صدا در می‌آمده و همان است که ما امروز کمانچه می‌گوییم. و به همین جا اضافه می‌کند از دوره صفویه به بعد کمانچه یکی از ارکان موسیقی ایران به شمار آمده است. قسمت اصلی کمانچه کاسه آن است که به صورتهای مختلف ساخته می‌شود. کاسه کمانچه هنوز از نظر جنس چوب، اندازه‌ها و شکل یکسان و تثبیت شده نیست. از نظر شکل، کاسه‌ها را به صورت کروی یا مخروط ناقص درست می‌کنند.

کاسه‌هایی که به شکل مخروط ناقص هستند اکثراً پشت باز ساخته می‌شوند. استفاده از این کمانچه‌ها در قسمت‌های مرکزی ایران به خصوص در لرستان متداول است. این کمانچه‌ها صدایی پر قدرت و شفاف دارند و چون کاسهٔ سبک دارند، اجرای قطعاتی که نیاز به چرخیدن سریع کمانچه دارد بر روی این کمانچه‌ها آسانتر است و این امتیازی است برای این نوع کمانچه. این کمانچه‌ها اغلب سه سیم دارند ولی این روزها به تدریج دارای چهار سیم می‌شوند. کمانچه‌های پشت باز معمولاً از چوب توت و به صورت یک تکه ساخته می‌شوند. کاسه‌های کروی به دو صورت یک تکه و ترکه‌ای هستند، در کمانچه‌های ترکه‌ای کاسه از به هم چسبیدن ترکه‌هایی که در روی قالب خم شده‌اند ساخته می‌شود. ضخامت این کاسه‌ها کم است و به همین دلیل کاسه سبک است و چرخیدن کمانچه به سهولت صورت می‌گیرد. کاسه‌های یک تکه از چوبهای مختلف، معمولاً از گردو خراطی می‌شود. وزن کاسه از

کاسه‌های ترکه‌ای بیشتر و چرخش کمانچه تا حدی مشکل است. صدای این نوع کمانچه‌ها زیاد مطلوب نیست، کمانچه‌هایی ساخته می‌شود که تقریباً کروی است و از چوب توت به صورت دو تکه ساخته می‌شود، این کمانچه‌ها چون دست باز هستند در تنظیم شکل و ضخامت و اندازه‌های دهانه کمانچه دقت بیشتری دارند و خوش صدا هستند. قطر بیرونی کاسه کمانچه موسیقی سنتی معمولاً ۲۰ سانتی متر است، در حالی که در مناطق مختلف ایران اندازه کاسه کمانچه متفاوت است، ترکمنها کمانچه با کاسه‌های بسیار کوچک می‌سازند. در نقاط دیگر دنیا نیز که سازهایی شبیه به کمانچه ما دارند کاسه‌ها کوچک و غالباً از پوست نارگیل ساخته می‌شود. دسته کمانچه بر خلاف کاسه تقریباً در یک شکل ساخته می‌شود. جنس دسته از چوب گرد و شکل آن مخروط ناقص و قطر آن در شیطانک ۳۷ میلی متر و در محل اتصال به کاسه ۳۱ میلی متر است. طول دسته کمانچه ۳۱ سانتی متر است. در گذشته کمانچه دارای سه سیم بوده است، گاهی دو سیم اول و دوم مضاعف انداخته می‌شد و احتمالاً در تبعیت از ویولن به چهار سیم تبدیل شده است. بنابراین چهار سیم و در نتیجه چهار گوشی بر روی دسته کمانچه قرار می‌گیرد، و این سیمهای پس از رد شدن از روی شیطانک و عبور از روی دسته و کاسه به سیم گیر وصل می‌شوند. بر روی دهانه کمانچه پوست کشیده می‌شود و این پوست معمولاً پوست دل گاو، پوست ماهی، پوست آهو و غیره می‌تواند باشد. خرک بر روی پوست قرار می‌گیرد و سیمهای با فشار خرک را به پوست می‌چسبانند. کمانچه به وسیله یک پایه که در قسمت سیم گیر به کاسه وصل شده است، روی پای نوازنده قرار می‌گیرد. آرشه کمانچه، که اسم اولیه اش کمانه بوده است، تشکیل شده است از یک چوب که از یک طرف انجنا دارد با بلندی ۶۰ سانتی متر و موی دم اسب. موی آرشه کمانچه بر خلاف سازهای ذهنی غربی بر روی چوب محکم کشیده نمی‌شود، بلکه نوازنده است که به هنگان نوازنده‌گی به تناسب احساس فشار را بر روی سیم تغییر می‌دهد. چگونگی صدای کمانچه به عواملی بستگی دارد که بعضی از آنها از این قرارند: جنس چوب، ضخامت در نقاط مختلف کاسه، شکل کاسه، اندازه‌های کاسه، چگونگی سطح کاسه از نظر تراش، نوع

و ضخامت پوست، جنس و شکل و اندازه و محل قرار گرفتن خرک، چگونگی شیطانک، جنس سیم، زاویه اتصال دسته به کاسه. برای ساختن کمانچه‌ای با صدای دلخواه ضمن در نظر داشتن عواملی که گفته شد سالها تجربه لازم است.

نوازندگان کمانچه:

اردشیر کامکار - داود گنجه‌ای - کیهان کلهر - سعید فرج پوری - علی اکبر شکارچی - فرج علیپور هادی منتظری

رباب

رباب از چهار قسمت

شکم، سینه، دسته و سر تشکیل شده است.

شکم در واقع جعبه‌ای به شکل خربزه است که بر سطح جلویی آن پوست کشیده شده و خرکی کوتاه روی پوست قرار گرفته است. سینه نیز جعبه‌ای مثلث شکل است که سطح جلویی آن تا اندازه‌ای گرده ماهی و از جنس چوب است. در سطح جانبی سینه (سطحس که هنگام نواختن در بالا قرار می‌گیرد)، هفت گوشی تعبیه شده که سیم‌های تقویت کننده صدای ساز به دور آنها پیچیده می‌شوند. بر سطح جانبی دیگر (سطح پائینی)، پنجه‌ای دایره‌ای شکل ساخته شده است. دسته ساز نسبتاً کوتاه است و بر روی آن، حدود ده «دستان» بسته می‌شود و بالاخره در سر ساز، مانند تار، جعبه گوشی‌ها قرار گرفته و در سطوح بالائی و پائینی این جعبه، هر یک سه گوشی تعبیه شده است، سطح جانبی جعبه گوشی‌ها کمی به طرف عقب ادامه یافته است.

تعداد سیم‌های رباب شش یا سه سیم جفتی است که سیم‌های جفت با یکدیگر هم صوت کوک می‌شوند.

سیم های رباب در قدیم از روده ساخته می شده در حالیکه امروز آنها را از نخ نایلون می سازند و سیم بم روی نایلون روکشی فلزی دارد.

مضراب رباب امروزی مانند مضراب عود از پر مرغ ساخته شده است.
از نوازندگان آن میتوان به بیژن کامکار و حسین علیزاده اشاره کرد
رباب سوپرانو

سازی است با مقیاس کوچک تر از رباب معمولی که به پیشنهاد حسین دهلوی رئیس وقت هنرستان موسیقی ملی و به اهتمام کارگاه سازسازی وزارت فرهنگ و هنر ساخته شد و آن را «رباب سوپرانو» نام گذاردند و رباب معمولی، تنها در هنرستان های موسیقی ملی و در موارد همنوازی در ارکستر، در مقابل رباب ساخته شده سوپرانو، نام «رباب آلتو» به خود گرفت.

رباب تاجیکستان

یکی دو دهه پیش عده ای از نوازندگان تاجیک به ایران آمدند و در تهران کنسرتی دادند. ضمناً در برنامه معارفه هنرمندان ایرانی و تاجیک یک عدد رباب خود را به هنرستان هدیه کردند. دسته این ساز حدود ۱۵ سانتیمتر بلندتر از رباب ایرانی است و در عوض قسمت سینه و شکم آن را به ترتیب ۱۰ سانتیمتر کوتاه تر کرده اند. بر اثر بلند شدن دست، به تعداد «دستان» ها اضافه شده است.

سنتور

یکی از سازهای موسیقی ایرانی است. فرهنگ دهخدا سنتور را اینگونه تعریف کرده است «از سازهای ایرانی به شکل ذوزنقه که دارای سیم‌های بسیاری است و به وسیله دو مضراب چوبی نواخته می‌شود.»

پیشینه

سنتور بر پایهٔ شواهد و قرایین یکی از کهن‌ترین سازهای منطقه به شمار می‌رود. کهن‌ترین اثرباری که از این ساز بر جا مانده، از سنگ‌تراشی‌های آشور و

بابلیان[نیازمند منبع] (۵۵۹ قبل از میلاد) است. در این سنگ‌تراشی‌ها، صفت تشریفاتی که به افتخار آشور بانیپال بر پا شده مجسم گردیده و سازی که شباهت زیادی به سنتور امروزی دارد، در میان آن صفت دیده می‌شود.

ابوالحسن علی بن حسین مسعودی (مرگ به سال ۳۴۶ هـ) گذشته نگار نامدار و نویسنده کتاب مروج‌الذهب در شرح اوضاع موسیقی در زمان ساسانیان، هنگام نام بردن از سازهای متداول موسیقی ساسانی، واژه سنتور (سنطور) را ذکر می‌کند. در کتب قدیم و تألیفات ابونصر فارابی و ابن سینا نیز نام سنتور چند بار ذکر شده است.

عبدالقدیر مراغه‌ای ساز یاطوفان را معرفی کرد که شبیه سنتور امروزی بود با این تفاوت که برای هر صدا فقط یک تار می‌بستند و با جابجا کردن خرک‌ها، آن را کوک می‌کردند. نام سنتور در اشعار منوچهری نیز آمده است:

کبک ناقوس‌زن و شارک سنتورزَن است فاخته نای‌زن و بربط شده تنبور زنان سنتور، سازی کاملاً ایرانی است که برخی ساخت آن را به ابونصر فارابی نسبت می‌دهند که مانند بربط، ساز دیگر ایرانی بعدها به خارج برده شد.

برخی پژوهشگران بر این باورند که سنتور در زمان‌های بسیار دور از ایران به دیگر کشورهای آسیایی رفته است، چنان که امروزه نیز گونه‌های مشابه این ساز در عراق، ترکیه، سوریه، مصر، پاکستان، هند، تاجیکستان، چین، ویتنام، کره، اوکراین و دیگر کشورهای آسیای میانه و نیز در یونان نواخته می‌شود.

بر پایه اسناد و مدارک، نگارگری‌ها و مینیاتورهای سده‌های پیش، آنچه که ما امروزه به عنوان سنتور در اختیار داریم در واقع سنتوری است که از نزدیک به یکصد و پنجاه سال پیش (زمان قاجار) با شکل و شمایل کنونی خود در اختیار هنرمندان این مرز و بوم قرار دارد. چنان که سنتورهای محمدصادق خان (که نخستین نمونه صوتی ساز سنتور به جا مانده از دوران قاجار متعلق به وی می‌باشد)، حبیب سماع حضور و حبیب سماعی، در ابعاد، شمار خرک و چگونگی ساخت، بسیار نزدیک به سنتور امروزی است.

بررسی تاریخ گردش و تحول ساز سنتور نشان می‌دهد که این ساز طیف گسترده‌ای از سبک‌ها و مکاتب گوناگون را در سده کنونی به خود اختصاص داده، به گونه‌ای که پس از یک بررسی اجمالی، می‌توان اذعان داشت حداقل ۱۵ سبک و مکتب گوناگون و فعال در این عرصه شهره خاص و عاماند. تنوع و جوراگوری چشمگیر مکاتب و سبک‌ها باعث تنوّع در صداده‌ی ساز، تکنیک نوازندگی و چگونگی آهنگ‌سازی و نغمه‌پردازی در سطوح گوناگون بوده است.

ستور، یا آنچنان که استاد ابوالحسن خان صبا گاه می‌نوشت: سنتور، در سال‌های پایانی عصر قاجار، سازی تقریباً فراموش شده و رو به نابودی بود. سازهای اصلی، تار، تنیک و کمانچه بودند و دوره قاجار، در واقع «عصر تار» بود. تعداد کمی سنتور می‌نواختند و تعداد کمتری نیز سنتور می‌ساختند و می‌آموختند

گسترش در جهان

با اتکا به قدمت آثار کشف شده گمان این است که این ساز از قلمرو ایران به کشورهای دیگر راه یافته و نامهای مختلفی پیدا کرده است. سنتور با اندک تفاوتی در شکل ظاهر و با نامهای مختلف در شرق و غرب عالم وجود دارد. این ساز را در کشور چین یان کین، در اروپای شرقی دالسی مر، در انگلستان با تر فلای ها، در آلمان و اتریش مک پر، در هندوستان سنتور، در کامبوج فی و در امریکا زیتر می‌نامند که هر کدام دارای وجه تشابهاتی هستند. ساز سنتور در تعدادی از کشورها مانند ارمنستان و گرجستان نیز رایج هست. همچنین سنتورهای عراقی-هندی- مصری و ترکی که بعضی از آنها حدود ۳۶۰ سیم دارند.

ساختار ساز

این ساز از جعبه‌ای ذوزنقه‌ای شکل تشکیل شده که اضلاع آن عبارت‌اند از: بلندترین ضلع، نزدیک به نوازنده و کوتاهترین ضلع و موازی با ضلع قبلی و دور از نوازنده و دو ضلع جانبی با طول برابر که دو ضلع قبلی را به طور مورب قطع می‌کند. ارتفاع سطوح جانبی ۸ تا ۱۰ سانتیمتر است. جعبه سنتور مجوف است و تمام سطوح جعبه چوبی است. بر روی سطوح فوقانی دو ردیف (معمولًاً ۹ تایی) خرک چوبی قرار دارد؛ ردیف راست نزدیک‌تر به کناره راست ساز است و ردیف چپ کمی

بیشتر با کناره چپ فاصله دارد (فاصله بین هر خرك ردیف چپ تا کناره چپ را «پشت خرك» می‌نامند). از روی هر خرك چهار رشته سیم همکوک عبور می‌کند ولی هر سیم به گوشی معینی پیچیده می‌شود. گوشی‌ها در سطح جانبی راست کنار گذاشته شده‌اند. سیم‌های سنتور به دو دسته «سفید» (زیر) و «زرد» (بم) تقسیم می‌شوند. دسته سیم‌های سفید بر روی خرك‌های ردیف چپ و سیم‌های زرد بر روی خرك‌های ردیف راست به تناوب قرار گرفته‌اند. طول قسمت جلوی خرك در سیم‌های سفید دو برابر طول آن در قسمت پشت خرك است و می‌توان در پشت خرك نیز از سیم‌های سفید استفاده کرد (صدای آن به نسبت عکس طول، یک اکتاو نسبت به صدای قسمت جلوی خرك بالاتر است). همچنین هر سیم زرد، یک اکتاو بم‌تر از سیم سفید بلافارسله بعد از آن صدا می‌دهد.

گذشته و امروز

ساز سنتور پیشتر با ۱۲ وتر سیم بم و ۱۲ وتر سیم زیر ساخته می‌شد و سنتور ۱۲ خركی نامیده می‌شد. امروزه سنتور ۱۰ خرك و سنتور ۱۱ خرك و سنتور «لا کوک» نیز ساخته می‌شود. سنتور ۱۱ خرك، سنتور چپ کوک نامیده می‌شد. در واقع هر خركی که به سنتور اضافه می‌شود صدای ساز یک پرده بم‌تر می‌گردد. سنتور ۹ خرك رایج‌ترین نوع سنتور است که سنتور «سل کوک» نامیده می‌شود و نت‌های ردیف بر اساس آن نوشته شده‌اند. در سنتور ۹ خرك، چنانچه بر اساس راست کوک تنظیم شود، به ترتیب سیم‌ها از پایین بر مبنای می-فا-سل کوک می‌شوند و برای اجرای گروهی و ارکستر مناسب است.

ساز سنتور برای استفاده در ارکستر دارای تقایصی است که برای رفع آنها چندی است دو نوع سنتور یکی کروماتیک با افزایش ۷ خرک به خرک‌های معمولی و دیگری سنتور باس با صدای بم ساخته شده‌اند.

سنتور کروماتیک و سنتور کروماتیک بم به منظور تکمیل فواصل کروماتیک بین اصوات و نیز به قصد تأمین اصوات بم، در حدود بیست سال اخیر دو نوع سنتور با تعداد زیادتر خرک ساخته شده‌اند. سنتور کروماتیک با همان میدان صدای سنتور معمولی ولی دارای خرک‌ها و اصوات کروماتیک بیشتر است. میدان صدای سنتور کروماتیک بم یک فاصله پنجم بم‌تر از سنتور کروماتیک است و وسعت آن سه اکتاو و نیم است. در دو نوع سنتور کروماتیک، هر صوت توسط سه رشته سیم هم‌کوک حاصل می‌شود. به عبارت دیگر روی هر خرک سه سیم تکیه کرده است. از هر دو سنتور کروماتیک و کروماتیک بم در حال حاضر تنها استفاده‌های همنوازی می‌شود.

نوازندگی سنتور

نوازندگی سنتور بوسیله دو چوب نازک که به آنها «مضراب» گفته می‌شود، انجام می‌شود. مضراب‌ها در گذشته بدون نمد بودند ولی اکنون بیشتر به مضراب‌ها نمد می‌چسبانند که خود باعث لطیف‌تر شدن صدای سنتور می‌شود. در اکثر اوقات، نوازنده باید با هر یک از مضراب‌ها، نت متفاوتی را اجرا کند (به ویژه در برخی از چهار مضраб‌ها که بیشتر پایه قطعه با دست چپ و ملودي با دست راست اجرا می‌شود). به همین دلیل نوازنده‌گی این ساز علاوه بر چابکی دست‌ها، به تمرکز ذهن نیز نیاز دارد که تنها با تمرین فراوان بدست می‌آید.

ستتور سازی است که اگر نوازنده بر آن چیره شود، می‌تواند بوسیله آن کارهای زیبا و ماندگاری بیافریند. این ساز به خوبی توانایی تکنوازی و همنوازی را دارد می‌باشد.

برابر نیمه عمر تمرین ستورنووازان، به کوک کردن آن می‌گذرد. چون ضربه‌های مداوم مضراب روی سیم‌ها و تاثیر گذاری رطوبت و حرارت روی چوب و سیم‌ها کوک را به هم می‌زند و ۷۲ سیم باید مرتب کوک یا هم خوان شود، از این رو ستور، سازی شناخته می‌شود که همراه با زیبایی، بسیاری از عوارض طبیعی می‌تواند روی صدا و کوک آن تاثیر بگذارد و حتی نوازنده‌های کارپیشه را برای یک کوک دلخواه ناکام می‌گذارد.

گفته شده است که حبیب سماعی نوازنده سرشناس ستور روزی در مجلسی گفته است:

کوک ستور مرا پیر کرده است.

نوازنگان نامدار ستور:

فرامرز پایور - حبیب سماعی - مجید کیانی - پرویز مشکاتیان - پشنگ کامکار - اردوان کامکار - ارفع اطرائی - فرامرز پایور - حبیب سماعی - مجید کیانی - ارفع اطرائی

نی

، از سازهای بادی ایرانی است و جزو سازهای بادی می‌باشد. نی ایرانی بر

چند نوع است: دوزله، قره نی، نای هفت بند و.....

نای هفت‌بند از گیاه نی ساخته می‌شود و طوری آن را می‌برند که از سر تا ته آن شامل هفت بند شود. نی هفت‌بند یا به اصطلاح نی متشکل از ۵ سوراخ در جلو و یک سوراخ در پشت آن است که توسط انگشتان دوم و چهارم از یک دست و انگشتان اول تا چهارم از دست دیگر پوشیده می‌شوند. وسعت صدای آن به ۳ اکتاو و چند صدا می‌رسد. ۵ صدای بم(۱)، بم نرم (p1) یا ۱ (piano)، زیر، غیث و پس غیث (تا فا) دارد که نت Si در صدای بم آن روی نی وجود ندارد و نوازنده‌گان آن را با لب می‌نوازنند به طور کلی نی را با جا گرفتن بین دندان نیش و گرد کردن زبان در پایین و پشت آن می‌نوازنند اما اساتیدی همچون جمشید عندلیبی زبان را در بالا می‌گذارند.

بر عکس سازهای دیگر، نی کوک ندارد و برای کوک‌های مختلف سازهای متفاوت ساخته می‌شود. به طوری که Do بلندترین و Do با ۷ فاصله کوتاهترین نی هستند. کوک نی به معنی بم‌ترین صدایی است که از خود بروز می‌دهد، مثلاً کوک Sol در حالت دست بسته (وقتی تمام سوراخ‌ها پوشیده باشند) هارمونیک Sol دارد در کل شیوه نی نوازی به دو گونه نایب اسدالله و کسایی است.

دف

یکی از سازهای کوبه‌ای در موسیقی ایرانی

است.

این ساز شبیه به دایره ولی بزرگ‌تر از آن است. چنان‌که از کتاب‌های موسیقی و نوشت‌های اشعار بر می‌آید، در دوره اسلامی ایران، این ساز برای پشتیبانی از ساز و

حفظ وزن به کار می‌رفته و رکن اصلی مجالس عیش و طرب و محافل اهل ذوق و عرفان بوده که قوالان هم با خواندن سرود و ترانه آن را به کار می‌بردند. در کتاب‌های لغت در معنی دف یا دایره می‌نویسنده آن چنبری است از چوب که بر روی آن پوست کشند و بر چنبر آن حلقه‌ها آویزند. در قدیم برای آنکه طنین بهتری داشته باشد روی دف پوست آهو می‌کشیدند.

همچنین در انجیل مقدس آمده است که پس از آنکه حضرت موسی (ع) از رود نیل گذشت مریم نبیه (که از نزدیکان موسی (ع) بود) دف به دست گرفت و شروع به سرودن و نواختن کرد. در قدیم دف یا دایره کوچک را که چنبر آن از روی و برنج ساخته می‌شد خمک یا خمبک می‌گفتند. به دست زدن با وزن و به اصطلاح بشکن زدن هم خمبک یا خمبک می‌گفتند.

دف‌هایی هم بوده که بر چنبر آن زنگ تعییه می‌کردند و می‌نواختند. زنگ‌های دف را جلاجل می‌گفتند. در دوره اسلامی به کسانی که دف یا دایره می‌نواختند جلاجل زن می‌گفتند.

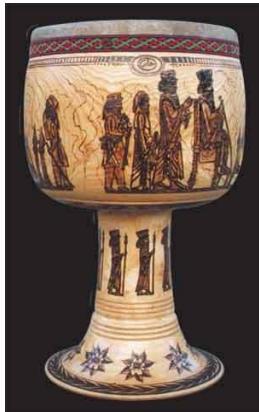
در ایران کهن جلاجل و سیله‌ای بیضی شکل و بزرگ بود که زنگ‌هایی بر آن می‌بستند و در جنگ‌ها به کار می‌بردند و ظاهراً صدای مهیبی داشته است.

دف را که بر آن زنگوله تعییه می‌کنند دف زنگی می‌گویند.

پس از آنکه تمبک مجلسی شد به تدریج جای دف را گرفت و از رونق دف کاست و دف را بیشتر در شهرهای کوچک و قصبات در مجالس عیش و سرور به کار می‌بردند به ویژه در کردستان و آذربایجان بسیار متداول بود و نوازنده‌گان ماهر داشت. در سال‌های اخیر دف نوازی در بیشتر شهرهای ایران رایج‌تر شده است و هنر آموزان به آموختن آن روی آورده‌اند.

تمبک

، (تبک، دمبک، دنبک یا ضرب) یکی از سازهای

کوبه‌ای پوستی است و از نظر سازشناسی جزء طبل‌های جام‌شکل محسوب می‌شود که از این خانواده می‌توان به سازهای مشابه مانند داربوکا در کشورهای عربی و ترکیه و همچنین زیربغلی در افغانستان اشاره کرد.

ساختمان

بدنه تتبک را در گذشته از جنس چوب، سفال و گاهی هم فلز می‌ساختند، لیکن امروزه از جنس چوب می‌سازند. تتبک از قسمت‌های پایین تشکیل شده است: پوست - دهانه بزرگ - تنہ - گلویی(نفیر) - دهانه کوچک(کالبیر)

تاریخچه

قدمت تنبک با نام‌های پهلوی دمبلک و تنبور به پیش از اسلام می‌رسد و طبق نظر دکتر معین دمبک صورت دگرگون شده همین نام است.

تمبک در چند دهه اخیر پیشرفت چشمگیری کرده و به عنوان سازی تکنواز و مستقل مطرح شده است. این پیشرفت مرهون تلاش استادان این ساز است که در این میان نقش استاد حسین تهرانی به قدری اهمیت می‌یابد که از او می‌توان با عنوان پدر تنبک‌نوازی نوین ایران یاد کرد. در جهانی ساختن این ساز، مرحوم ناصر فرهنگ‌فر، مرحوم امیر ناصر افتتاح، استاد محمد اسماعیلی، پژمان حدادی و بهمن رجبی نیز نقش مهمی داشته‌اند.

ریشه نام

دربارهٔ وجہ تسمیه این ساز، هنوز یک رای نهایی حاصل نشده‌است. گروهی معتقدند که نام این ساز در اصل تنبک بوده و تبدیل آن به تمبک به دلیل قلب حرف «ن» ساکن به «م»، قبل از حرف «ب» است؛ مثل اتفاقی که در تلفظ واژه «شنبه» می‌افتد. اما گروهی دیگر اعتقاد دارند که صورت «تبک» منشاء منطقی نداشته و به همین دلیل به اشتباه در میان مردم رواج یافته است. اما در نوازنده‌گی این ساز از تکنیک‌هایی به نام‌های «تم»، «بک»، «پلنگ» و «ریز» استفاده می‌شود. بنابراین چندان بعد نیست اگر نامگذاری «تمبک» بر اساس همین اسامی صورت گرفته باشد. از دیدگاه زبان‌شناسان واژه Tambourine که در زبان‌های اروپایی برای تمبک به کار می‌رود از واژه تنبور پهلوی وام گرفته شده است.

در این کتاب از منابع ذکر شده در ابتدای بحث، دانشنامه ویکی پدیا و چند سایت اینترنتی بهره گرفته شده است.

پایان