

خدا صدای هایی را روزانه به گوش هایمان هدیه می کند .

صدای طبیعت الهام بخش تمام موسیقی هایی است که
می شنویم.

تقدیم

نجواهای شبانه مادرم ، نجواهایی به نام لالایی

به خنده های پدرم

و تقدیم به

صدای زنده دلم

همسرم

مقدمه

موسیقی یکی از قطعات پازل زندگی انسان ها از دیرباز تا کنون بوده است . این داروی سحرآمیز هدیه طبیعت به انسان بود . اولین جرقه های موسیقی در ذهن انسان با شنیدن صدای طبیعت بود . به مرور زمان موسیقی به درون ادیان هم نفوذ کرد و انسان ها حتی در نیایش خدایان ، دعا های خود را به صورت ریتمیک و با موسیقی انجام می دادند .

اولین موسیقی در کجا نواخته شد ؟ در ملت های مختلف افسانه هایی مبنی بر پیدایش موسیقی در این کشورها سالها سینه به سینه چرخیده است . از ساختن ساز " لیر " با روده آپولون و کاسه لاکپشت توسط هرس تا قهر اله خورشید در ژاپن و حتی دستورهائونگ تی امپراطور چین مبنی بر اختراع موسیقی و نواختن صدای پرندگان .

در این کتاب سعی شده است تا پیدایش موسیقی در ایران و معرفی سبک های موسیقی در ایران مورد بررسی قرار گیرد .

موسیقی

ترانه به هر نوا و صدایی گفته می‌شود که شنیدنی و خوش‌آیند باشد و انسان یا موجودات زنده را دچار تحول کند. موسیقی بیان احساسات انسان است به وسیله اصوات. موسیقی هنری است دارای نوا و سکوت. ارائه^۰ تعریف آکادمیک موسیقی موضوعی است که برای قرن‌ها مورد بحث و کشمکش صاحب‌نظران بوده است. همچنان هیچ تعریفی از موسیقی وجود ندارد که مورد قبول همه^۱ اهل این هنر باشد. طبق یکی از پذیرفته‌شده‌ترین این تعاریف، موسیقی به صواتی گفته می‌شود که آگاهانه تولید شوند.

واژه موسیقی از واژه‌ای یونانی و گرفته شده از کلمه Mousika و مشتق از کلمه Muse می‌باشد که نام رب النوع حافظ شعر و ادب و موسیقی یونان باستان می‌باشد.

موسیقی را هنر بیان احساسات به وسیله آواها گفته‌اند که مهم‌ترین عوامل آن صدا و ریتم هستند و همچنین دانش ترکیب صدایا به گونه‌ای که خوش آیند باشد و سبب انبساط و انقلاب روان گردد نیز نامیده می‌شود.

پیشینیان موسیقی را چنین تعریف کرده‌اند: معرفت الحان و آنچه التیام الحان بدان بود و بدان کامل شود. ارسطو موسیقی را یکی از شاخه‌های ریاضی

می‌دانسته و فیلسوفان اسلامی نیز این نظر را پذیرفته‌اند، همانند ابن سینا که در بخش ریاضی کتاب شفا از موسیقی نام برده‌است ولی از آنجا که همه ویژگی‌های موسیقی مانند ریاضی مسلم و غیرقابل تغییر نیست، بلکه ذوق و قریحه سازنده و نوازنده هم در آن دخالت تام دارد، آن را هنر نیز می‌دانند. در هر صورت موسیقی امروز دانش و هنری گسترده‌است که دارای بخش‌های گوناگون و تخصصی می‌باشد.

صدا در صورتی موسیقی نامیده می‌شود که بتواند پیوند میان اذهان ایجاد کند و مرزی از جنس انتزاع آن را محدود نکند.

موسیقی به دو بخش تقييم می شود:

۱. موسیقی ضربی

۲. موسیقی بی ضرب

موسیقی ضربی به موسیقی‌هایی گفته می‌شود که دارای وزن باشد مانند آهنگ‌هایی که برای رقص ساخته شده باشد؛ پیش در آمد، مارش و غیره. موسیقی بی ضرب آن است که دارای وزن معین و معلومی نباشد که بهترین نمونه آن آوازهای موسیقی ایرانی می‌باشد.

هر ملتی به نحوی خاص داستان این احسان و بخشش را ضمن افسانه‌ها و قصه‌ها بيان داشته‌است . می‌توان گفت که تمام ملل و اقوام مختلف از اين قبيل قصص برای خود ساخته و آنها را در طول هزاران سال سینه به سینه به

یکدیگر نقل کرده‌اند.

یونان

یونانی‌ها هر مس را به شکرانه بخشیدن موسیقی ستایش می‌کردند. اما هر مس خدای بازرگانی و بازرگانان بود و به نظر ما بعيد می‌آید که بتواند با موسیقی سر و کاری داشته باشد. ولی از نظر دور نباید داشت که او در عین حال پیک و قاصد خدایان دیگر نیز بود.

قطعاً هنگامی که او ضمن گردش و سیاحت در ساحل دریای مدیترانه رشته روده‌ای را که از برادرش آپولون به سرقت برده بود را بر روی کاسهٔ لاک پشتی استوار کرد از جانب ابومنش یعنی زئوس و محبوبه اش مایا ماموریتی به عهده داشته‌است و به این ترتیب است که اولین ساز یعنی لیر بوجود آمد.

چین

چینی‌ها خیلی پیش از این با موسیقی آشنایی داشتند. چهار هزار و پانصد سال پیش از این پادشاه مقتدری به نام هائونک تی فرمان داد تا موسیقی را اختراع کنند و چهچهه مرغان و زمزمه جویباران را سر مشق دانایان و خردمندان کشور خویش قرار داد.

ژاپن

در ژاپن روزی و روزگاری الهه خورشید قهر کرد و به پناهگاه خود خزید،

مردم هر چه عقلشان را روی هم ریختند جز این حیله‌ای بخاطرشان نرسید که با سروden الحان متوالی و پیوسته، او را به بیرون آمدن تشویق کنند، حتی امروز نیز در ژاپن به هنگام وقوع کسوف، مردم به خواندن آوازهای فوق العاده قدیمی متousel می‌شوند.

آمریکای شمالی

یکی از قبایل آمریکای شمالی معتقدند که موسیقی از جانب یکی از خدایان بنام تسکانی-پوکا مرحمت شده است و چنین می‌پندارند که او پلی از لاک پشت‌ها و نهنگ‌ها ساخته است که در موقع آواز خواندن و نوازنده‌گی با استفاده از آن خورشید صعود می‌کند.

حبشه

حبشی‌ها نیز خدائی دارند بصورت کبوتر و از نظر آنها این خداوند خواندن و نوشتن را به آنها آموخته و موسیقی را به آنان ارزانی داشته است.

ژرمنی

در افسانه‌های ژرمنی هایمدادل قاپچی آسمانها، شیپور غول آسائی دارد که آن را زیر شجره الحیات دفن کرده است و هرگاه آن را به صدا در آورد روز قیامت آغاز خواهد شد و او در آن روز همه خوانندگان و موسیقیدانان را در پناه خود خواهد گرفت و چون خود او نیز موسیقیدان و آواز خوان بوده است برای آنان

شفاعت خواهد کرد.

بدین نحو تمام ملل قدیم تاریخ و داستان، پدید آمدن موسیقی را با قصه‌ها و افسانه‌ها در آمیخته‌اند حتی در قرون وسطی نیز چنین می‌پنداشتند که موسیقی را یوبال پسر کاین اختراع کرده‌است.

ماداگاسکار

از طرف دیگر به آن دلیل که موسیقی را عطیه خدایان می‌پنداشتند، آنرا وسیله نزدیک شدن به خدا یان و نیروهای ماوراءالطبیعه قرار دادند. با توسل به آن از طرفی چشم زخم وارواح خبیثه را از خود می‌راندند، مرگ و بیماری را طرد می‌کردند و از انقلابات جوی و حریق احتزار می‌نمودند، و از طرف دیگر برای جلب عطوفت خدایان، نزول باران و برکت و باروری مزارع خویش دعا می‌کردند. یکی از مبلغین مذهبی به نام سبیره، صحنه‌ای از مداوای بوسیله موسیقی را که خود در ماداگاسکار ناظر و شاهد آن بوده‌است بدین شرح می‌دهد:

«روزی دوباره مراسم رقص برگزار می‌شد به طرز مخصوص جوال خانه را به صحن حیاط آورده در کنار یک سکه نقره‌ای توی هاونی چوبی گذارده و روی هاون حصیری پهن کرده بیمارانی را که به طرز شگفت آوری بزرگ کرده بودند روی آن نشاندند، بعد طبل‌ها، گیتارهای بومی و فلوت‌ها را به صدا در آورده تمام ساکنین ده گردانگرد بیمار حلقه زده در حین آنکه زنان و دختران آوازی یکنواخت می‌خواندند مردان و کودکان پیوسته دست می‌زدند، در این موقع زنی که برای این موقع خاص برگزیده شده بود و از خاندان سرشناسی به نظر

می‌آمد برخاست و برقص آغاز کرد. در همین احوال زنی که پشت سر بیماران پنهان شده با بیلی که در دست داشت به شدت بر صفحهٔ فلزی لبه تیزی که از طناب کهنه‌ای آویخته بود، ضربه می‌زد بدین طریق پهلوی گوش بیماران سر و صدای کر کنندهٔ وحشتناکی پدید می‌آمد. آنان گمان می‌داشتند بدین نحو می‌توانند روح خبیث را از بدن بیمار خارج کرده به جان یکی از رقص کنندگان بیندازنند.

در جمیع این احوال که هر آن صدای طبل‌ها فزونی می‌گرفت، دست‌های بیشتری کوفته می‌شد و حنجره‌های تازه‌ای در آواز شرکت می‌کردند. هر دو بیمار با وجود آنکه صدای گوش خراش چندش آوری برخاسته بود همچنان ساکت و بی حرکت بر جای خود نشسته بودند. ناگهان با حال تعجبی که به من دست داده بود دیدم هر دو بیمار از جای خود برخاسته و در حلقه نوازندگان به رقص پرداختند. «

نیروی محسور کننده اصوات تا بروز گارما نیز بر جای مانده و هنوز هم که هنوز است مردمی که در مراحل پائین تمدن هستند در بهار برای باوری مزارع و گاوهای خود با خواندن سرودها، دعا می‌کنند. آویختن زنگوله به گردن گاوهایی که به چرا می‌روند نیز به همین دلیل است.

در قرن اخیر نیز هنگامی که کاتولیک‌ها در کلیسا به عبادت مشغولند و صدای دلنواز ارگ طنین می‌افکند دستخوش جذبه وشور می‌گردند.

آنچه در فوق گذشت تاریخچه‌ای بود از عقاید و افسانه‌های ملل قدیمی یا قبایلی که در مراحل پائین تمدن زندگی می‌کنند ولی باید متذکر بود که ما

مردمی که در عهد سیادت علوم طبیعی زندگی می‌کنیم به هیچ وجه به افسانه‌های کهن به دیده^۰ تحقیر نمی‌نگریم بلکه می‌کوشیم زیبائی و حکمتی را که در این قصه‌ها نهفته است به بهترین وجه دریابیم.

شناختن مبداء و منشاء موسیقی برای ما کمال استفاده را در بر دارد زیرا کشف این نکته به شناسائی ماهیت موسیقی کمک بسیاری می‌نماید و به همین دلیل است که تا کنون علماء و فلاسفه در این باره فرضیات متعددی داشته‌اند که از میان آنها سپنسر، نیچه، هاووس اگر – و هردر را باید نام برد.

در دوره‌های اخیر علماء و محققین با تحقیق در احوال ملل ابتدایی – وحشی و نیمه وحشی طریق مطمئن تری برای تحقیق در این زمینه بر گزیده‌اند. فرانسویان قبل از دیگران به مطالعه در این باره پرداختند.

نخست ژان ژاک روسو در اثر خود به نام فرهنگ موسیقی ۱۷۶۷ و بعد از او دولابور در کتاب تحقیقی درباره موسیقی قدیم و جدید ۱۷۸۰ این بحث را پیش کشیدند مردم سیاحت پیشه انگلستان نیز پس از فرانسویان به تحقیق در این موضوع پرداختند و در این اواخر آلمانی‌ها تحت عنوان علم موسیقی سنجشی به این تحقیقات رونق عمیق بسیاری بخشیدند.

آیا موسیقی از مشتقات زمانست؟

وقتی که مردم از حال عادی خارج و دست خوش احساسات می‌گردیدند خدای خود را بلند می‌کردند و به اصوات کشش و دوامی دلخواه می‌دادند. در صحت این فرضیه تردید زیاد روا نباید داشت.

کارل شتمیف استاد سابق فلسفه دانشگاه برلین تاریخ شروع و آغاز موسیقی را

از لحظه‌ای می‌داند که مردم ناگزیر شدند برای تفهیم و تفهم به اصوات متousel شوند و به نظر او از همین اصوات است که علم موسیقی به معنای امروزی آن به وجود آمده است. مطالعه در موسیقی قبایل مختلف ممکن است ما را به کشف پیوستگی‌های نژادی که بین این قبایل موجود است راهنمایی کند. سخن گفتن هنرپیشه‌ها روی صحنه در روزگار ما نیز به نوعی آواز می‌ماند. تغییر لحن واعظ واتخاذ لحن تازه‌ای هم همان آواز است.

ملل قدیم نیز هنگامی که به نیایش خدایان می‌پرداختند مسلمًا چنین می‌کردند.

آنان در حال عبادت سخت تحت تاثیر هیجان و شوریدگی و ادارشان می‌ساخت چیزی را که کلمات یارای بیان آن را نداشت اظهار کنند.

نکته‌ای که بسیار جالب توجه است و نباید آن را نگفته باشد این است که استفاده از موسیقی برای هر فرد مجاز نبوده و حرفهٔ موسیقی دانی خاص کاهنان معبد، جادوگران و طبیبان گردید.

اینان خواندن بسیاری از ترانه‌ها و نواختن برخی از سازها را به خود منحصر ساخته بودند.

البته آشکار است که دیگران حق دسترسی به این سازها را نداشتند و حتی اگر چشم زنی به این سازها می‌افتد واجب القتل شناخته می‌شد.

موسیقی نیز مانند خیلی از چیزهای دیگر در دست بعضی وسیله احراز تفوق و کسب امتیازات شد.

کشیشها می‌کوشیدند با انحصار موسیقی به خودشان سری میان سرها بیرون

بیاورند و مقام و وضعی استثنائی برای خودشان ایجاد کنند . بدین طریق پای موسیقی نیز که روزگاری عطیه خدایان بود در نبردی که به خاطر کسب قدرت و امتیازات طبقاتی در گیر بود کشیده شد .

موسیقی در آغاز همان سخن گفتن بود که در آن هر صدائی کشش خاصی می‌یافت – زیر و بم شدن ناپایدار اصوات بعدها اندک اندک به وضع ثابتی گرایید . تحقیقات علمی صحت این نظریه را به ثبوت رسانیده‌اند . بعدها پرسش دیگری پیش آمد که پرندگان چرا نغمه پردازی می‌کنند ؟ برای دلربائی نغمه سرائی مرغان را جزء به مغازله که به خاطر تکثیر نسل انجام می‌گیرد به چیز دیگر تعبیر نمی‌توان کرد – انسان‌ها هم فقط به خاطر نیایش خدایان سرود نمی‌خوانند بلکه عشق و علاقه‌ای هم که به یکدیگر و جنس مخالف داشتند آنان را به اینکار تحریض و تشویق می‌کرد . و اما جلب مهر و محبت جنس مخالف ترانه سر دادن تنها منحصر به انسان‌های اعصار اولیه نیست ترانه‌های ملی قرون وسطی نیز همچون ترانه‌ها و سرودهای ملی و محلی کنونی همه و همه آوازهای عشقی هستند .

مردمی که این ترانه‌ها را ساخته‌اند به کمک الفاظی که به ندرت تعقید و پرده پوشی در آن دیده می‌شود کوشیده‌اند که یار را با خود بر سر مهر آورند .

به گمان چارلز داروین، مهر ورزی و جفت جوئی مردم را بر آن داشته‌است که دست نیاز به سوی موسیقی دراز کنند و از این وسیله سحر آسا برای برآوردن حاجت خویش کمک گیرند

تاریخچه موسیقی در ایران

قبل از بررسی خلاصه وار تاریخ موسیقی ایران باید به چند نکته توجه کرد:

اول آنکه ایران باستان کشوری پهناور بوده که حدودا شامل ۳۰ کشور امروزی بوده است و به طبع دارای اقوام، مذاهب و فرهنگ‌های گوناگونی بوده اند پس ما نباید منتظر فرهنگی یک پارچه باشیم زیرا این اقوام در کنار هم و به کمک دستاوردهای یکدیگر به پیشرفت و تکامل رسیده اند، نه هر کدام به تنها یی. پس همه دستاوردهای این خطه بزرگ را هر کدام از این اقوام می‌توانند از آن خودبدانند. در دوره بعد از فتح ایران بدست اعراب و مسلمان شدن ایرانیان چون اعراب دارای فرهنگی غالب نبودند، از لحاظ فرهنگی مغلوب ایرانیان شدند و فرهنگ برتر ایرانیان را پذیرفتند و در راستای شکوفایی آن بادیگر اقوام که مغلوب اعراب مسلمان شده بودند کوشیدند و از این فرهنگ ایرانی فرهنگ اسلامی را به وجود آوردند که پایه واساس آن همان فرهنگ ایران باستان بود.

در سده های اول فرهنگ اسلامی یعنی تاحدود دوران خلافت عباسیان یک فرهنگ واحد در سراسر این سرزمینهای اسلامی وجود داشت واز آن زمان به بعد بود که سرزمینهای اشغالی مستقل شدند و هر کدام با توجه به ریشه فرهنگی یکسان رنگ و بوی منطقه و قومیت خود را به این فرهنگ مادر بخشیدند و بخاطر همین امر است که وجود مشترک فرهنگی هنری زیادی دز میان کشورهای مسلمان وجود دارد که اغلب مستشرقین به اشتباه این وجود

مشترک را اخذ شده از فرهنگ عرب می دانند که این امر نیز حاصل سطحی نگری به تاریخ و فرهنگ این سرزمینها می باشد. تاریخ موسیقی ایران زمین را می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد، آن دو بخش عبارتند از:

الف: دوران پیش از اسلام

ب: دوران بعد از سلام

الف : دوران پیش از اسلام

پس از وارد شدن آریاییان، از آنجا که در برپا داشتن آیین‌های کیشی آریاییان رقص و موسیقی به کار بسته نمی‌شد و چندان ارجی نداشت، این دو هنر چنانکه بایست در میان آنان پیشرفت نکرده و در آثار و نوشته‌های 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 (۶۴۴-۲۵۰) 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 «باربیت» ریشه در این دوران یعنی حدود سال ۸۰۰ قبل از میلاد داشته‌است.

از هردوت نقل است که در دوران امپراتوری هخامنشی که به «امپراطوري پارسي» نيز معروف است، موسيقى نقش مهمى بخصوص در محاكم دادگاهى داشته‌است. او مى‌گويد که وجود موسيقى برای مراسم مذهبى پرستش خداوند، بسيار ضروري بوده‌است. بعدها یعنى پس از ابلاغ دين پيامبر زرتشت، ميترا، شخصى که بعنوان "داواً يك خدای دروغين يا شيطان و همچنین بتان دیگر بيشتر و بيشتر مقبول واقع شدند.

اصطلاح «خنيای باستانی ايراني» يك اصطلاح مربوط به عصر پس از هخامنشيان می‌باشد. فارسي (فارسي) زبان مورد استفاده در دادگاهها بهمراه زبان پهلوی، زبان رسمي دوران امپراطوري ساساني (۲۴۲-۶۴۲ ميلادي) بوده و در برگيرنده اکثریت همان كلمات و همان گرامر زبان پهلوی بوده‌است. بنابر اين كلمه مورد استفاده برای موسيقى در دوران ساساني و در دوران ناب فارسي معاصر در واقع كلمه 'خنيا' می‌باشد. اگر چه اصليت مدل موسيقى ايراني هنوز نامشخص است، تحقيقات باعث آشكار شدن جوانب جديدي از آن شده‌است. باربد که يكى از موسيقى دانان دادگاه امپراطوري ساساني بود، اولين سистем موزيكال خاور ميانه که با نام سلطنتي خسرواني شناخته می‌شود را ابداع نموده و آن را به شاه خسرو (خسروان) تقديم نمود. همچنین بسيارى از نامهای فعلی مدهای موسيقى، در موسيقى سنتی ايران نيز وجود داشته‌اند،

«دستگاهها از زمان‌های باستان زبان به زبان به امروز رسیده‌اند، اگرچه بسیاری از مدها و ملودی‌ها احتمالاً بدلیل تهاجم اعراب که موسیقی را عنوان مسئله‌ای غیر اخلاقی می‌دانستند، از بین رفته‌اند.

موسیقی سنتی ایرانی نوعی بدیهه گویی بوده و اساس آن یک سری از مدل‌ها قیاسی است که باید حفظ شوند. هنر آموزان و استادان دارای ارتباطی سنتی بوده‌اند که این ارتباط در قرن بیستم و به موازات حرکت تعلیم موسیقی به دانشگاه‌ها و هنرستان‌ها رو به زوال نهاده‌است.

یک نمایش مرسوم این موسیقی، از «پیش درآمد» (مقدمه اولیه)، «درآمد» (مقدمه)، «تصنیف» (آهنگ، وزن دار بهمراه آواز خواننده)، «چهار مضراب» (وزن دار) و تعداد انتخابی «گوشه» (حرکات) تشکیل می‌شود. بصورت غیر مرسوم، این قسمت‌ها را می‌توان تغییر داده و یا حذف نمود. با نزدیک شدن به پایان دوره صفویه (۱۷۳۶-۱۵۰۲)، نواختن گوشه‌های پیچیده ۱۰، ۱۴ و ۱۶ ضرب متوقف گردیدند. امروزه قطعات در حالت ۶ یا حداکثر ۷ ضرب نواخته می‌شوند که مایه تاسف است. بسیاری از ملودی‌ها و مدهای این موسیقی در مقام‌ها ترکی و موسیقی عربی می‌شوند. تفصیل اینکه باید بصورت مشخص اظهار کنیم که اعراب پس از تهاجم به امپراطوری ایران، سرزمین‌های تسخیر کرده را با نام «جهان اسلام» معرفی نمودند. اگر چه اکثر حاکمان عرب فعالیت‌های 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 فراگیر 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.

در طول تاریخ؛ موسیقی سنتی بیشتر با صوت در ارتباط بوده است. و حتی سرایندگان نقشی اساسی را در خلق و اجرای آن داشته‌اند: او تصمیم می‌گیرد چه حالتی جهت ابراز مناسب بوده و اینکه چه دستگاهی مرتبط به آن است. در خیلی از موارد، سراینده 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 سراینده اصلی نقش خود را ابقاء نماید. زمانی لازم بود که نوازنده‌گان 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 نوازنده‌گان و سراینده نوع دستگاه و اینکه کدام گوشه‌ها اجرا شوند را با توجه به شرایط زمانی و مکانی و... مشخص می‌نمودند.

قبل از حمله اعراب، ملودی‌هایی که در آن نغمه‌هایی 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 داستان هائی کاٹ‌ها از یک تا هفت زمزمه مینمودند. اخیراً کشف شده که حالت «راست» (ادبی. حقیقت) جهت بیان داستان هائی در خصوص افراد یا کارهای درستکار و «شکسته» (ادبی. شکسته) برای بیان داستان‌ها در باره خطا 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، نوازندگان هنوز تمایل به نسبت دادن مستقیم معنی «گاه» به «زمان» یا «مکان» حرکت یک آلت موسیقی دارند.

هنگامی که اسلام بعنوان مذهب مسلط ایران پذیرفته گردید، تصمیم حکمرانان منع کلی موسیقی و بعدها دلسرب کردن مردم از زمزمه ادعیه مازدین در این مدها 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 گسترده از آغاز تا پایان و

معمولًاً 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 تکهٔ یک پارچه است که امروزه بسیاری از یادبودهای آن مانند گوشه‌ها (حسینی جامه دران شبیز...) گواه این مدعاست.

ب : دوران پس از اسلام :

پس از سقوط سلسله ساسانی و استقرار خلافت اسلامی و رویدادها و حوادث ناشی از این دگرگونی تاریخ تا مدت‌ها فرصتی برای پرداختن به موسیقی نماند با این همه پیشینه غنی موسیقی و رواج پرداخته آن در عهد ساسانی و به ویژه در دوره سلطانت خسرو پرویز مانع از آن شد که موسیقی یکباره به دست فراموشی و نابودی سپرده شود .

خوانندگان و رامشگران که در واپسین سال‌های سلطنت ساسانی در سراسر ایران پراکنده بودند نیز با هم افسرده‌گی‌ها و پریشانی را دست از کار نکشیدند و آن چه به موسیقی و اصطلاحات آن مربوط می‌شد ، سینه به سینه و دست به دست از نسلی به نسل دیگر منتقل گردید و در دوره خلافت امویان چون زمانی مناسب یافتند چنانچه خواهیم دید به انتشار و رواج آن دست یازیدند .

آشنایی اعراب پیش از اسلام با موسیقی و شروع دوره اسلامی با موسیقی ایران

الحان موسیقی رزمی از روزگار باستان بین اعراب به ویژه سپاهیان آنان معمول بود . با این الحان احساسات جنگجویان را بر می انگیختند و در میدان جنگ رجز خوانی می کردند که خود نوعی موسیقی به شمار می آید . آهنگ دیگری نیز داشتند که مانند رجز و تند خوانده می شد و به آن نصیب می گفتند اما از آلات موسیقی ظاهرا جز طبل و بوق چیز دیگری نداشتند .

اعراب از موسیقی بزمی الحانی داشتند که آن را غنا می نامیدند .

عرب موسیقی بزمی نداشت و اگر هم مختصر غنایی داشت بی رویه و متناسب با عادات و اخلاق و خوی خشن و ناهموار اعراب بادیه نشین صحراءگرد بود .

موسیقیدانان بزرگ ایرانی در عربستان و دستگاه اموی

مسلم بن محرز : ابن محرز اصلا ایرانی بود ، پدرش پرده دار کعبه بوده او از موسیقیدانان به نام عصر بنی امية است . در موسیقی ایرانی و رومی استاد بود وی موسیقی ایرانی را در مکه و مدینه نشر داد . ابوالفرج اصفهانی در کتاب اغانی گوید : وزن رمل را که آهنگ ضربی تندی بود او اختراع کرد . او نخستین مکتب علمی را به وجود آورد و آوازها را به طور صحیح تنظیم نمود و خود طریقه ای در موسیقی ابداع کرد و به اصلاح و تکمیل آن پرداخت .

از جمله کارهای او تشکیل دسته های دختران خواننده بود (تشکیل اینچنین دسته هایی در زمان ساسانیان نیز در ایران معمول بود) دسته ای از ۵۰ دختر خواننده تشکیل داد که در راس آنان جملیه زن موسیقیدان معروف آن عصر ،

آهنگ اصلی را می خواند . جلوه موسیقی ساسانی در میان عرب زبانان

موسیقی کشورهای اسلامی که اکنون در کشورهای باختری به موسیقی عرب معروف است به وسیله ایرانیان پایه گذاری شده و همان طور که پیش از این ذکر شد عرب در آغاز به تمدن و صنعت و هنر توجهی نداشت . پس از اسلام نیز اشتغال به صنعت را دون شان خود می دانست و آن ها را از کارهای موالي می شمرد و از مباشرت به آن عار داشت . چون با تمدن و زندگانی شهری خو گرفت و خود را محتاج به علوم و صنایع دید ناگزیر دست به دامن موالي زد و چون بيشتر اهل هنر و صنعت ایراني بودند صنایع و هنر ایران از جمله موسیقی میان عرب رواج یافت و به تدریج توسعه پیدا کرد و در دوره خلفای عباسی موسیقی اسلامی بر مبنا و اصول و قواعد و راه و رسم موسیقی ایرانی قرار گرفت و مقامات و الحان موسیقی ایران جانشین موسیقی عرب گردید و با آن که بر اثر مرور زمان و عوامل محلی و اجتماعی موسیقی کنونی کشورهای عربی رنگ خاصی به خود گرفته است هنوز آثار موسیقی ایران در آن کاملا مشهود و نمایان است ، زیرا اساس آن از موسیقی ایران اقتباس شده ، و موسیقی آنان بر پایه موسیقی ایرانی استوار گردیده است چنانکه از میان ۵۲ مقام معمول در موسیقی کشورهای مصر ، سوریه و لبنان ، ۳۰ مقام آن در بین آوازها و گوشه های ردیف موسیقی ایران موجود است بدین شرح : (ابیات ترک)،(سرگاه)،(شهناز)،(اصفهان)،(عشاق)،
(سايه)،(صبا)،(شور)،(ماهور)...

ادامه‌ی بین تحقیق و مقایسه بین ممالک مجاور و موسیقی ایران نیز به همین نتیجه منتهی می‌گردد که موسیقی ایران ریشه و اساس موسیقی‌های این ممالک است.

شعر و موسیقی در دوره عباسیان :

بیش از این گفتیم که ایرانیان پس از انقراض سلسله ساسانی و چیرگی عرب بر ایران، نه از سرودن شعر دست کشیده‌اند و نه موسیقی خود را فراموش کرده‌اند بلکه موسیقی و شعر که وابستگی کامل به هم داشت همچنان معمول بود.

ولی رونق گذشته را نداشت و رو به ضعف می‌رفت تا آن که ایرانیان به تشکیل حکومت‌های نیمه مستقل و مستقل توفیق یافتند.

پس از تشکیل خلافت عباسیان به پایتختی بغداد، بر اثر از میان رفتن امویان، و آزادی نسبی که پدید آمد و نیز توجه خلفای عباسی به شکوه و جلال دربار و هنرهای زیبا به تقلید از شاهان ایرانی، بازار هنرهای زیبا از قبیل حسن خط، نقاشی و شعر و موسیقی گرم شد و هنرمندان ایرانی که با وجود پیشامدهای ناگوار رشته اتحاد ذوقی هنری خود را از دست نداده بودند، خواسته‌های قبلی و زاده‌های فکری و هنری خود را به صورت‌های ممکن ظاهر می‌کردند. با تشکیل حکومت‌های نیمه مستقل و مستقل در اوایل خلافت عباسیان، احساسات خود را به شیوه نوین جلوه گر ساختند.

دو نویسنده موسیقی در این دوره ابونصر فارابی و ابن سينا بودند که کتاب موسیقی الکبیر فارابی یکی از بزرگترین کتاب هایی است که تا این زمان راجع به موسیقی نوشته شده و فارابی عود نواز بود و در آواز خوانی مهارت داشت و در کتاب موسیقی الکبیر خد تقسیم بندی دانگ ها به ۶ دانگ منسوب به ابونصر فارابی است.

دوره ایلخانیان و تیموریان

در دربارهای مغول مقدار زیادی خنیاگران بوده اند و از متون ادبی دوره مذکور نیز علاقه به علم موسیقی استنباط می شود . بعد از ابونصر فارابی و ابن سينا نظری دان معروفی که قابل ذکر است صفی الدین عبدالmomن ارمومی در دوران بحرانی زندگی می کرد و در خدمت آخرین خلیفه عباسی بغداد بود و به هنگام حمله و قتل عام هلاکو خان در بغداد با نواختن عود نزد او جان خود را نجات داد . صفی الدین در ایران دو ساز موسیقی به نام مغنی که نوعی عود بوده است و یک نوع قانون به شکل مربع مستطیل به نام نزهه اختراع کرد .

رساله مهم دیگری به نام کنز القصف در موسیقی به جا مانده که در نیمه دوم قرن ۸ نوشته شده است که به ویژه بخش توصیف سازهای موسیقی دارای ارزش است . آن چنان که از این کتاب بر می آید سازهای موسیقی مجلسی در ایران دو نوع عود و رباب بوده است . همچنین سازهای دیگر از قبیل مغنی ، چنگ و ساز کمانه ای به نام غیچک و نی کوچک به نام شبیه ، تنبور ، دو تار و

نوعی سه تار و نوعی کمانچه و ساز کوبه‌ای دف و دایره.

در آثار هنری و نقاشی‌های این دوره سازهای موسیقی بیشتر از دوره‌های قبل از آن آمده است. سازهایی که در نقاشی‌های ایرانی آمده است و در مجالس بزم و در عرصه رزم آن‌ها را نشان می‌دهد عبارت است از: تنبور، چنگ، قانون، کمانچه، نی، سرنا، شیپور، کوس و سنج.

مشخصات کلی:

۱. موسیقی به نحو چشمگیری تابع شعر گشت و بعضی از شعرا، اشعار خود را با آواز و نواختن ساز اجرا می‌کردند.

۲. نواهای دوران باستان و مایه‌ها (دستنها) که منسوب به باربد بود تاثیر زیادی بر آثار موسیقی داشت.

۳. خواندن اشعار حماسی به ویژه شاهنامه خوانی رواج گرفت و وزن شاهنامه در موسیقی مطرح گشت.

۴. کوشش‌هایی برای ثبت الحان موسیقی به وسیله خط آغاز گشت.

۵. سازهای متنوعی در همنوازی به کار رفت و برخی سازهای جدید مانند مغنی (نوعی عود) و ترمه (نوعی قانون) اختراع شد.

۶. موسیقی صوفیانه و سمع در خانقاہ ها با سازهای معمول آن سبک موسیقی مانند : نی ، رباب ، و در برخی موارد تنبور اجرا شد و زن ها و ملودی های خاص خود را پرورش داد .

۷. ابتکارات برخی موسیقی دانان و نوازندگان باعث ایجاد گوشه های جدیدی گشت که به ردیف موسیقی ایرانی اضافه گشت مانند بوسیلیک (درنوا) و ابراهیمی در عاشق و

دوره صفویه

دوره رکود مطالعات نظری موسیقی

در دوره صفویه تحول چشمگیری در هنرهایی از قبیل نقاشی و قلمزنی و غیره بعمل آمد در معماری نیز طرح هایی مشخصی به کار رفت . در موسیقی بخلاف نقاشی و کاشیکاری به ویژه در جنبه های نظری آن پیشرفت خاصی حاصل نشد و نظری دانانی چون فارابی ، ابن سینا ، صفوی الدین ارمومی به وجود نیامد و به علت باورهای مذهبی و تحریم موسیقی موسیقی نوازان اقبال و پذیرشی نیافتند . از طرفی نیز موسیقی به دست افراد بیسواد افتاد . بخلاف چنین وضعیتی که در دوره صفویه در ایران معمول بود، موسیقی ایرانی در هند تجلی داشت و در دوره شاهان مغول بعد از امیر تیمور در هند ، برخی

هنرها مانند معماری و ادبیات از ایران تاثیر پذیرفت.

یکی از بنیانگذاران سلسله صفویه شیخ حیدر به اختراع چهارتار شهرت دارد. رباب به وسیله عبدالله فریادی و غیچک به وسیله قلی محمد تکمیل شد. در این دوره تاثیر خارجی به ویژه چین در نقاشی اصفهان مشاهده می شود و بعید نیست که در عرصه برخی سازهای موسیقی هم بی تاثیر نبوده باشد.

مشخصات کلی

۱. تنوع سازها نسبت به گذشته بیشتر شد ولی برخی از سازها به تدریج مهجور شد. حداقل ۶ ساز در همنوازی ها معمول بوده است که عبارتند از: عود، نی، تنبور، قانون، کمانچه و دف.

۲. خنیاگری و موسیقی بیشتر راه تفنن و سرگرمی را پیمود و از منزلت خنیاگران دستگاه سلطنت دوره ساسانی دیگر خبری نیست، بلکه در این دوره آن صرفه به همان مسیری افتاد که در دوره قاجار به نام عمله طرب خوانده شدند.

۳. موسیقی بیشتر هنر خصوصی بود که در خلوت اجرا می گشت. قلمرو ملودی به ندرت از دوالتا تجاوز می کرد.

۴. آواز به صورت بلند و با صدای زیر اجرا می شد و به ویژه صدای مردان

زیرخوان مانند گذشته مطلوب بوده است.

۵. برخی سراشیب‌های دسته جمعی و نرم‌هه خوانی در مراسم مذهبی رواج بیشتری یافت که کودکان غالباً اکتاو زیر صدای مردان را همزمان می‌خوانندند.

۶. مقدمات ورود بعضی از سازهای اروپایی به تدریج فراهم شد که ابتدا منحصر به هدیه سلاطین اروپا به دربار صفویه بوده است. آن ارتباط بیشتر از نیمه اول سده ۱۱ هجری فزونی یافت.

۷. موسیقی نظام و مراسم رسمی نقاره خانه که در هنگام سحر و غروب آفتاب و عیدها انجام وظیفه می‌کرد رونق گرفت.

موسیقی دوره قاجار

از موسیقی دوره قاجار موسیقیدانان آن دوره در نسبت با دوره صفویه آثار و شواهد بیشتری در دست همت در دوره قاجار در موسیقی مجلس تغییراتی روی داد و برخی از سازها که در عصرهای قبل از آن معمول بود در این دوره مهجور ماند و نواختن آن متروک گردید که می‌توان این‌ها را برشمرده عود، رباب، چنگ، قانون.

در عوض سازهای دیگری بیشتر معمول گشت که از آن قبیل است : تار و سه تار (که در نقش های دوران قبل دیده نمیشود) کمانچه ، سنتور ، نی ، سورنا ، نفیر (نوعی بوق از شاخ حیوان یا فلز) کرنا ، دهل ، تنبلک ، نقاره ، سنج ، نی انبان ، دایره و سوتک . برخی از سازها هم در ایران اختراع شد مانند رموز که شخصی همدانی در تهران اختراع کرد یکی از نوازندگان به نام آقا جان پدر میرزا حبیب سمع حضور کمانچه ای اختراع کرد که دارای سیم ها و پیچ های زیاد و دسته ای بلند بود و ایستاده می نواخت و نام آن را مجلس آرا نهاده بود و شب ها برای ناصر الدین شاه می نواخت .

طبق نوشته برخی سفرنامه ها نواختن موسیقی به ویژه در میهمانی ها و هنگام صرف ناهار معمول بوده است . در آن نوع موسیقی مجلسی غالبا یک ساز کوبه ای و تار با خواندن آواز همره می کردند . در دوره اخیر الذکر غالبا قدر و قیمتی برای آن هنر و اجرا کنندگان آن قائل نبودند و اشخاص سرشناس به ندرت به فراغرفتن موسیقی یا نواختن ساز می پرداختند و اگر هم همچنین می کردند بیشتر جنبه شخصی و خصوصی داشته است . از طرفی موسیقی و اجرای آن به دست لوطیان و اشخاص بی سرو پا افتاد . در سفرنامه سیاحان دیگری که از موسیقی دوره قاجار یاد کرده اند کما بیش همین وضع منعکس است . ادوارد براون انگلیسی در شرح میهمانی ها ذکر می کند که میهمانان بسته به مدارج خود در صدر سفره می نشستند و موسیقی دان ها و خوانندگان و رقصان در پای سفره قرار می گرفتند . مهدی قلی هدایت (حاج مخبر السلطنه) می نویسد : از متاخرین کسی دارای مقام علمی نبوده است . در

موسیقی آنطوری که باید تعقیب نشد و در اواخر اهل عمل (نوازنده‌گان) را منزلتی نمایند .

در دستگاه‌های حکام به ویژه سلاطین در قاجار نوازنده‌گان و خواننده‌گان هم به صورت خصوصی و هم در مراسم مناسب مانند مراسم آش پزان انجام وظیفه می‌کردند . بجز نوازنده‌گانی که اکثر آن‌ها عمله طرب می‌خوانند در مراسم میهمانی‌ها و عروسی‌ها نیز از نوازنده‌گان دیگری که غالباً مطرب خوانده می‌شوند استفاده به عمل می‌آمد . نوازنده‌گان روستایی بجز استفاده از آواز و سازهایی مانند کمانچه و ... از طبل بزرگ و سرنا هم استفاده می‌کردند . نوازنده‌گان و خواننده‌گانی که با هم همکاری داشتند غالباً دسته می‌نامیدند . از مشهورترین آن‌دسته‌ها در دوره ناصر الدین شاه دو دسته را می‌توان نام برد که سر دسته هر دو دسته‌ها نابینا بودند . یکی معروف به دسته‌ی مومن کور که خود ردیف دان بود و افرادش را خود تعلیم داده بود و همسر او ضرب و دف می‌زد و دو دخترانش در دسته‌او بودند ، یکی ارگ دستی می‌نوخت و دیگری در رقص مهارت داشت .

دسته دیگر کریم کور بود که خود تار و کمانچه می‌نوخت و دخترش نیز کمانچه می‌نوخت . خواننده به نام حسین آواز می‌خواند و ضرب می‌گرفت و صادق نامی نیز دف می‌زد . کریم در سال ۱۳۰۰ هـ درگذشت . نوازنده‌گان مخصوص که به نام عملیه طرب خاصه نامیده شده اند در طول ۵۰ سال سلطنت ناصر الدین شاه در دربار او انجام وظیفه کردند و نام آن‌ها چنین است

: آقا علی اکبر ، آقا غلامحسین ، میرزا عبدالله نوازنده‌گان تار .

سنتورخان ، محمد صادق خان ، و میرزا حبیب سماع حضور نوازنده‌گان سنتور .

خوشنوازخان ، مطلب خان ، و جواد خان قزوینی نوازنده‌گان کمانچه در دستگاه ناصرالدین شاه از نوازنده‌گان دیگر هم استفاده می‌شده که در موقعیت‌های خاصی انجام وظیفه می‌کردند . از این قبیل که قبل از خواب برای ناصرالدین شاه نوازنده‌گی می‌کردند . خوابگاه او چهار در به اطراف داشت که یکی به اتاق رامشگران باز می‌شد . نقیب‌الممالک که در داستان سرایی مهارت داشت در یکی از اتاق‌ها می‌نشست و در را اندکی باز می‌گذاشت ، تا شاه صدایش را بشنود و قبل از آن یکی از نوازنده‌گان مخصوص که جوادخان قزوینی بود کمانچه‌ای بسیار کوچکی داشت که می‌نواخت و نقیب‌الممالک چند بیتی آهسته می‌سرود .

آنچنانکه استنباط می‌شود ناصرالدین شاه تا حدی ذوق شاعری داشته است و به نغمات موسیقی ایرانی هم آشنایی نسبی حاصل کرده بود و استادان فن را تشویق می‌نموده است و در عصر او نوازنده‌گان مشهوری به وجود آمدند که عبارتند از :

آقا علی اکبر فراهانی :

وی فرزند شاه ولی بوده که طبع شعری هم داشته است . به دستور ناصرالدین شاه یک تابلوی نقاشی آب رنگ توسط میرزا ابوالحسن خان غفاری (صنیع

الممالک) در سال ۱۲۷۳ه.ق. از او و چند تن از شاگردانش نقاشی شده است . کنت دوگو بینو فرانسوی در تهران ساز او را شنیده و راجع به او می نویسد : معروفترین نوازنده‌گان تار علی اکبر است که اروپائیانی که به موسیقی مشرق توجه نداشته اند در موقع شنیدن ساز او دچار تاثر شدند چون با روح و حساسیت زیادی تار می زد ولی به نظر بعضی هنرمندان تند خلق است و بایستی خیلی اصرار کرد تا ساز بزند . آقا محمد صادقخان سرور الممالک نوازنده مشهور سنتور عهد ناصری که ساز آقا علی اکبر را شنیده بود روایت کرده که : چون آقا علی اکبر مضراب برسیم اشنا می ساخت من در عالمی دیگر سیر می کردم و نوازنده‌گی خود از یادم می رفت .

آقا علی اکبر شب‌ها تار خود را کنار بسترمی نهاد و می خوابید و گاه در نیمه شب بیدار می شد و گوشه تازه‌ای می نواخت یک شب کسی در خواب به او می گوید من رنگ اصول را که از قطعه‌های قدیم است و به کلی فراموش شده است به تو می آموزم و چنان می کند . آقا علی اکبر در دل شب از خواب بیدار شده ، میان بستر تار را برداشته و آن را می نوازد و دو روز بعد رنگ را به برادرزاده اش آقا غلامحسین می آموزد و بعد او به پسرعموهایش میرزا حسین قلی و آقا میرزا عبدالله تعلیم می دهد .

شیخ سعدی در یکی از غزلیاتش می گوید :

به دوستی که ز دست تو ضربت شمشیر

چنان موافق طبع افتدم که ضرب اصول

آقا علی اکبر دارای سه پسر بود . به نام های میرزا حسن نوازنده تار و سه تار که در جوانی درگذشت و پسران دیگر میرزا عبدالله و آقا حسینقلی نوازنده‌گان مشهور تار)

آقا غلامحسین :

فرزند محمد رضا برادر زاده آقا علی اکبر است . که نزد عمومی خود بوده و از نوازنده‌گان دربار ناصری بوده است . مضراب ریز و سریع او معروف بوده و بجز عموزاده هایش میرزا عبدالله و آقا حسین قلی شاگردان دیگری مانند نعمت الله اتابکی کرمانی و محمد خان مستوفی و ... تربیت کرد .

بر اثر کوتاه بودن عمر آقا علی اکبر فرزندان خردسالش میرزا عبدالله و آقا حسین قلی نتوانستند از تعلیمات پدر بهره مند شوند و آقا غلامحسین هم در ابتدا به تعلیم آنان رغبتی نداشت ولی بر اثر اصرار مادرشان که بعد از فوت آقا علی اکبر به عقد ازدواج آقا غلامحسین درآمد . به تعلیم آن دو همت گماشت و آهنگ های گذشته را حفظ کرد .

میرزا عبدالله :

او ابتدا نزد برادر بزرگ خود میرزا حسن و سپس نزد پسرعموی خود آقا غلامحسین موسیقی را فراگرفت و به برادر کوچکتر خود آقا حسین قلی هم آموخت . وی ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی را به شاگردان دیگر خود

آموخت و در آموزش بخشنده و گشاده دست بود . شاگردان دیگر میرزا عبدالله عبارتند از : ابوالحسن صبا ، حاج آقا محمد ایرانی مجرد (در قسمت ردیف) ، سید حسن خلیفه ، دکتر مهدی صلحی (منظمه الحکما) که مهدی قلی هدایت از محضر او استفاده کرد و ردیف موسیقی او را نوشته است . از فرزندان میرزا عبدالله ، احمد عبادی که نزد خواهر خود کار کرده بود موسیقی را ادامه داد و از نوازنده‌گان مشهور سه تار در دهه معاصر به شمار می‌آید .

آن چنان که برمی‌آید : میرزا عبدالله نیز دارای مشرب درویشی بود . دکتر داریوش صفوت گوید : آقای دوامی مطلب جالبی می‌گفت و آن این که از میرزا عبدالله (بزرگترین سه تار نواز ایران که در نواختن تار نیز استاد بود و به منزله کتاب موسیقی ایران به شمار میرفت) نقل قول می‌کرد که موسیقی ایرانی یک موسیقی معنوی است . و تا شخص به عالم معنا راه نیابد نمی‌تواند چیزی از آن بیاموزد حتی دوامی می‌گفت میرزا عبدالله توصیه کرده بود که هر که خواست نزد شما کار کند ابتدا او را بفرستید تا وارد عالم معنا بشود و بعد موسیقی ایرانی را یاد بگیرد .

سبک :

در مورد میرزا عبدالله ذکر شده است که وی مردی نجیب و لحنی مهربان بوده است . ابتکار ساختن برخی مقطوعات خوبی از اوست . شهرت میرزا عبدالله بیشتر در نواختن سه تار بوده است . سه تار که از نوع تنبور بوده است برخلاف تنبور که با ۴ انگشت دست راست می‌نوازند ، سه تار را با ناخن انگشت

سبابه دست راست می نوازند .

آنچنانکه از نام این ساز بر می آید در ابتدا سه سیم داشته است . طبق روایت عشاق علیشاه سیم دیگری به آن اضافه کرده که اکنون با ۴ سیم نواخته می شود . این سیم اضافه شده به نام سیم زنگ یا سیم مشتاق معروف است .

علی نقی وزیری :

پدرش موسی خوان افسر نظام بوده مادرش از اولین زنانی بود که مدرسه دخترانه دایر کرد و موسیقی هم تا حدی وارد بود . ساز ویولن را آورده فارغ التحصیل مدرسه موزیک نظامی است . پدر موسیقی ایران بوده و اولین هنرستان موسیقی ایران را آورده .

مرتضی نقی داود :

ساز اختصاصی تار ، نقی داود از نوازندگان درجه اول نوازندگی سنتی تار به شمار می رود . تصنیف مرغ سحر (ماهور) مال اون بوده ، مغازه الکترونیکی در خ فردوسی تهران داشته .

روح الله خالقی :

استادش علی نقی وزیری ، اولین هنرستان ملی موسیقی ایران را می آورد . ای ایران مال وی بوده است .

درویش خان :

نخستین تحول واقعی موسیقی را غلامحسین درویش آغاز کرد .

انواع سبک های موسیقی رایج در ایران

در بیانات قبل از نحوه ورود و تاریخچه موسیقی ایران آشنا شدیم و حالا به مطالعه چند سبک موسیقی رایج ایران می پردازیم :

۱) موسیقی کلاسیک

بسیاری از مظاهر طبیعت تولید نوای موسیقی می کنند مثل صدای آبشار، باران، صدای پرنده‌گان، وزش باد از میان برگ‌ها و یا چهار نعل اسب. انسان اولیه مبانی موسیقی را از طبیعت آموخت و به تدریج با استفاده از آلات و ادوات کار و زندگی اصوات موزونی را ایجاد نمود. حدود ۵ هزار سال پیش سومری‌ها با استفاده از چنگ قطعات موسیقی برای رقص می ساختند. از مصر قدیم موسیقی بیشتر جنبه روحانی و مذهبی داشت. در ایران نیز از دوران قدیم به خصوص در دوران ساسانی موسیقی بسیار شکوفا بود. موسیقی اروپایی قرون وسطی بیشتر در خدمت کلیسا و مراسم مذهبی بود. در دوران رنسانس تحولاتی در شیوه نت نویسی پدید آمد و موسیقی مذهبی اساس و پایه علمی یافت. قطعات موسیقی رقص دوره رنسانس که امروزه در دست است، نشان می دهد که در آن زمان یعنی قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی سازهای متعددی در خدمت موسیقی بوده اند.

در قرن ۱۷ کلودیو مونته وردی اصول جدیدی را برای علم هارمونی پایه گذاشت.

در اواخر قرن ۱۷ و اوایل قرن ۱۸ کورلی و ویوالدی از پیشوایان فرم کنسرتو بودند. ویوالدی با الهام از طبیعت قطعه معروف خود به نام چهار فصل را نوشت.

در همین دوران هاکوپن فرانسوی آثار زیبایی را برای کلاوسن و ارگ ساخت. ولی بزرگترین آهنگساز قرن ۱۸ یوهان سbastین باخ، آهنگساز آلمانی بود. او با وضع قوانین و اصول موسیقی که همیشه معتبر بوده و خواهد بود، هنر را با علم درهم آمیخت و آثاری جاودانه ساخت.

در همین دوران هندل آلمانی کنسرتوهای ارکسترال و آثار مذهبی و غیرمذهبی فراوانی ساخت که در تمام کشورهای اروپا با استقبال زیادی مواجه شد.

در نیمه دوم قرن ۱۸ سمفونی ابداع شد و بزرگترین آهنگساز آن زمان یعنی هایدن اطربیشی ۱۰۴ سمفونی ساخت و لقب پدر سمفونی را به خود اختصاص داد.

در دوران کهولت هایدن، آهنگساز جوانی به نام موتزارت در مدت کوتاه عمر خود صدها اثر جاودانه ساخته و هنر موسیقی کلاسیک را به اوج تکامل رسانید.

در آخرین سال های قرن ۱۸ نابغه بی همتایی به نام بتھوون قدم به عرصه موسیقی گذارد و تحول عظیمی در سبک موسیقی به وجود می آید. با آثار بتھوون موسیقی سبک رمانسیک به تدریج شکل می گیرد.

این آهنگساز بزرگ آلمانی شخصیت و عطوفت انسانی را به عنوان کانون اصلی موسیقی خود انتخاب کرده و این هنر اصیل را از انحصار اشراف درآورده و مردم را مخاطب قرار می دهد.

هنگامی که آوازه موسیقی بتهوون عالم گیر شده بود، در گوشه دیگری از شهر وین جوان متواضعی به نام فرانتن شوبرت در مدت ۳۱ ساله عمر خود صدها قطعه آوازی برای مردم می سراید و سمفونی های او پایه های نهایی بنای پر عظمت سبک رمانیک را بنا می نهد.

در این دوران آهنگسازان بزرگی از کشورهای مختلف قد علم کرده و دگرگونی عظیمی در موسیقی کلاسیک پدید می آید. روسینی در ایتالیا ده ها اپرا می سازد. مندلسون آلمانی به بازشناسی آثار باخ می پردازد و خود نیز آثار زیبایی به دوستداران موسیقی عرضه می دارد. شومان آلمانی موسیقی سبک رمانیک را به درجه تکامل می رساند و آثار زیادی برای پیانو و ارکستر خلق می کند. شوپن لهستانی زیباترین و پراحساس ترین قطعات را برای پیانو می آفریند. لیست مجارستانی موسیقی رمانیک ملی را پایه می گذارد و با الهام از موسیقی ملی آثار تحت عنوان پوئم سمفونیک یاراپسودی می سازد. تحت تاثیر رمانیسم ملی آهنگسازان دیگری از کشورهای اروپا آثاری در وصف میهن و ملت خود می سرایند. مثل اسمتنا آهنگساز چک که قطعه وطن من را می سراید. و یا گریک نروژی که با الهام از داستان های وطن خود قطعه پیرگینت را می سازد.

در دوران عظمت رمانتیسم واگنر آلمانی اپراهایی را تصنیف می کند که از حماسه های قدیمی آلمانی متاثر می باشند.

وردي آهنگساز بزرگ ایتاليا معروف ترین اپراهای دنيا را در اين دوران خلق می کند.

در روسیه آهنگساز بزرگی به نام چایکوفسکی قدم به عالم موسیقی می گذارد و با خلق سمfonی ها، باله ها، چند اپرا و آثار دیگر نقش مهمی را در تکامل موسیقی ایفا می کند.

در آخرین سال های قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ نام مالر اطربیشی در جهان موسیقی می درخشد و با گسترش سبک نئورماتیسم تحول تازه ای در موسیقی پدید میآید.

دبوسی در فرانسه امپرسیونیسم را در موسیقی به کار می گیرد.

ریچارد اشتراوس آلمانی تحت تاثیر ادبیات و فلسفه قرون گذشته چند پوئم سمfonیک می سازد.

سیپلینوس فنلاندی در این دوران هنوز تحت تاثیر رمانتیسم ملی قرار دارد. در حالی که برخی آهنگسازان چون شونبرگ تحول تازه ای را در موسیقی مدرن به وجود میآورند، هنوز آهنگسازانی هستند که دنباله روی خط سنتی

باقی می مانند مثل راحتمنانیف آهنگساز روسی.

در چند سال اخیر آهنگسازانی از آخرین نسل موسیقیدانان بزرگ جهان را
وداع گفته اند و ما با آثار گذشتگان تنها گذارده اند مانند استراوینسکی،
پروکوفیف و شوستا کوویچ.

و امروز ما وارث گنجینه ای از آثار موسیقی کلاسیک هستیم که برای درک و
لذت بردن از آن به بررسی می پردازیم.

نخستین آشنایی موسیقیدانان ایران با موسیقی کلاسیک اروپایی در سال
۱۲۳۵ خورشیدی رخ داد. در این سال دو کارشناس موسیقی نظام از فرانسه به
ایران آمدند و یک دسته موزیک نظامی به شیوه فرانسوی در ایران به وجود
آوردند.

این دو که ، بوسکه و ماریون نام داشتند، در طول اقامت چند ساله خود در
ایران، زمینه آشنایی موسیقیدانان ایرانی را با موسیقی کلاسیک اروپایی فراهم
کردند.

با آمدن لومر به ایران زمینه آشنایی بیشتر و جدی تر موسیقیدانان ایرانی با
موسیقی کلاسیک مهیا شد. لومر که به عنوان رئیس موزیک به استخدام دولت
ایران در آمده بود، به تجدید سازمان دسته موزیک نظام پرداخت و رشته
موزیک نظام را در مدرسه دارالفنون بنیان نهاد و یک تنه به تدریس علوم
موسیقی چون سلفژ و هارمونی و ارکستراسیون، و آموزش دادن نوازنده‌گی تمام

سازهای بادی و پیانو پرداخت.

پس از این که وزیری، خالقی، صبا و معروفی موسیقی ملی ایران را بنیان نهادند و آثاری چون بندباز و دختر ژولیده (وزیری)، می ناب و رنگارنگ (خالقی)، ژیلا و کوکو (معروفی) ساخته شد، به تدریج و با آشنایی موسیقی دانان ایران با موسیقی کلاسیک اروپا و تحصیل دلبستگان موسیقی علمی در کنسرواتوارهای آلمان، اتریش، ایتالیا و شوروی، آهنگسازان برجسته ای پدید آمدند که بر مبنای دستاوردهای موسیقی ملی ایران و آموزه های موسیقی علمی - کلاسیک آثار ارزنده ای در قالب سمفونی - سوئیت - کنسرت - کانتات - پرلود - اپرا - بالت و دیگر فرم های دیگر موسیقی کلاسیک آفریدند و موسیقی خود را بر اساس درونمایه های ملی و ساختار کلاسیک ساختند. در زیر به چند تا از نامدارترین این آهنگسازان و چند اثر مشهور آنان اشاره می کنیم:

- پرویز محمود: فانتزی روی ترانه محلی - کوارت زهی - دانس اگزوتیک - راپسودی نوروز - پوئم سمفونیک لاله - مهرگان
- امین الله حسین: سمفونی های آریا و تخت جمشید - کنسرت پیانو - کنسرت کاپریچیو - مینیاتورهای ایرانی - سوئیت شهرزاد - ملودی ها.
- روبن گریگوریان: گل امان - اسکرتسو برای پیانو - سوئیت ایرانی برای ارکستر - فانتزی اورینتال.
- مرتضا حنانه: سوئیت شهر مرجان - سرناد برای ویولن و پیانو - منوئه.

- ناصحی: آنداته کانتابیله- شور برای ویولنسل- ملودرام رستم و سهراب
- باغچه بان: سوئیت مردم- یکی بود یکی نبود- آوای لالایی.
- چکناوریان: بالت سیمرغ- اپرای رستم و سهراب.
- دهلوی: بالت بیژن و منیژه- اپرای خسرو و شیرین- اپرت مانی و مانا برای کودکان
- علی رهبری، هوشنگ استوار، احمد پژمان، شاهین فرهت، هرمز فرهت، فرهاد مشکات، فریدون ناصری از دیگر آهنگسازان ایرانی در حوزه موسیقی کلاسیک هستند که آثاری در این شاخه از موسیقی میهن مان ساخته و پرداخته اند.

در اینجا تحلیلی کوتاه بر یکی از زیباترین این آثار، سموفونی تخت جمشید امین الله حسین، ارائه می شود:

درد اندوهبار دوری از میهن در اغلب آثار امین الله حسین آشکار است و از آن ها احساس می شود. این درد اندوهبار به ویژه در سمفونی شماره ۲ از این آهنگساز به نام خرابه های تخت جمشید به زیباترین شکل و تراژیک ترین لحن بیان شده است. این سمفونی در توصیف عظمت و شکوه تخت جمشید باستانی است و محیط شکوهنمد و پر جلال و جبروت و مرموز این پایتخت باستانی ویران شده و قصرها و کوشک های فرو ریخته اش را با لحنی غم انگیز و ماتم بار بیان می کند.

این سمفونی دارای سه بخش است:

بخش نخست در توصیف پهن دشتی خاموش است و ستون های بلند و خرابه های کاخ های شاهان هخامنشی را که در این دشت گسترده فرو ریخته و به حال خود رها شده اند، نشان می دهد.

در بخش دوم عظمت و افتخار باستانی این شهر با لحنی شکوهمند و غرور آمیز یادآوری می شود.

بخش سوم آهنگ محزونی است که حالتی مرثیه وار دارد و همچون سرود سوگواری بر ویرانه های این عظمت برباد رفته و درهم شکسته اشک می بارد و می موید و افسوس می خورد.

این اثر زیبای موسیقی کلاسیک ایران در سال ۱۹۴۵ تصنیف شد و نخستین بار در سال ۱۹۴۷ با ارکستر کولون اجرا شد.

۲) موسیقی سنتی :

موسیقی سنتی ایرانی، شامل دستگاهها، نغمه‌ها، و آوازها، از هزاران سال پیش از میلاد مسیح تا به امروز سینه به سینه در متن مردم ایران جریان داشته، و آنچه دلنشیین‌تر، ساده‌تر و قابل فهم تر بوده است امروز در دسترس است، بخش بزرگی از آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، و یونان متأثر از این موسیقی است و هر کدام به سهم خود تأثیراتی در

شکل گیری این موسیقی داشته‌اند، از موسیقی‌دان‌ها یا به عبارتی نوازنده‌گان موسیقی در ایران باستان می‌توان به «باربد» و «نکیسا» اشاره کرد.

موسیقی امروز ایران از دورهٔ آقا علی‌اکبر فراهانی (نوازندهٔ تار دورهٔ ناصرالدین شاه) باقی مانده‌است که توسط آقا غلامحسین (برادر آقا علی‌اکبر) به دو پسر علی‌اکبرخان به نام‌های میرزا حسینقلی و میرزا عبدالله، آموخته شد و آنچه از موسیقی ملی ایران امروزه در دست است، بدهنه‌نوازی این دو استاد می‌باشد که به نام «ردیف موسیقی» نامیده می‌شود.

ردیف در واقع مجموعه‌ای از مثال‌های ملودیک در موسیقی ایرانی است که تقریباً با واژهٔ رپرتوار در موسیقی غربی هم‌معنی است. گرداوری و تدوین ردیف به شکل امروزی از اواخر سلسلهٔ زند و اوایل سلسلهٔ قاجار آغاز شده‌است. یعنی در اوایل دورهٔ قاجار سیستم مقامی موسیقی ایرانی تبدیل به سیستم ردیفی شد و جای مقام‌های چندگانه را هفت دستگاه و پنج آواز گرفت.

از اولین راویان ردیف می‌توان به خاندان فراهانی یعنی آقا علی اکبر فراهانی - میرزا عبدالله - آقا حسینقلی و... اشاره کرد. ردیفهایی که اکنون موجود می‌باشند: ردیف میرزا عبدالله - ردیف آقا حسینقلی - ردیف ابوالحسن صبا - ردیف موسی معروفی - ردیف دوامی - ردیف طاهرزاده - ردیف محمود کریمی - ردیف سعید هرمزی - ردیف مرتضی نی‌داود - و... می‌باشند. و هم‌اکنون ردیف میرزا عبدالله - صبا و دوامی کاربری بیشتری دارند و بیشتر در مکاتب درس موسیقی آموزش داده می‌شوند.

دستگاه‌ها

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 گوشهٔ اوچ 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 شور

دستگاه سه‌گاه

دستگاه چهار‌گاه

دستگاه همایون

دستگاه ماهور

دستگاه نوا

دستگاه راست‌پنج‌گاه

دستگاه شور

دستگاه شور، از دستگاه‌های موسیقی ایران است.

غالب 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 عده آوازها و الحان فرعی‌ست ولی شور غیر از آوازهای فرعی دارای ملحقاتیست که هر یک به تنها‌یی 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 شنوازی حسی شبیه دستگاه ماهور ایجاد می‌کند، برخی قابل 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.

گام

گام دستگاه شور به این صورت است : سه ربع پرده، سه ربع پرده، پرده، پرده، نیم پرده، پرده، پرده. اما بعضی نتها در این دستگاه کوک متغیر دارند. به طور مثال در شور سل که پرده بندی به این صورت است: سل، لا کرن، سی بمل، دو، ر، می بمل، فا، سل، از می کرن و ر کرن هم استفاده می شود.

گوشه‌ها

گوشه‌های ردیفی این دستگاه عبارت‌اند از:

درآمد اول

درآمد دوم

درآمد سوم: کرشمه

درآمد چهارم: گوشه رهاب

درآمد پنجم: اوج

درآمد ششم: ملانازی

نغمه اول

نغمه دوم

رهاوی

زیرکش سلمک

ملانا زی

سلمک

گلریز

مجلس افروز

عزال

صفا

بزرگ

کوچک

دوبیتی

خارا

قجر، فرود

حزین

شور پایین دسته

گوشه^۰ رهاب

چهار گوشه

نشیب و فراز

مقدمه^۰ گریلی

رضوی، حزین، فرود

شهناز

قرجه

شهناز کت (عاشق‌کش)

رنگ اصول

گریلی

رنگ شهرآشوب

دستگاه همایون

این دستگاه به تناسب نام خود، حالتی شاهانه، اشرافی و باوقار دارد، ولی با این حال زمینه 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 عشق» [یادکرد دقیق؟]، 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. «رنگِ 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. به دلیل شباهت شور و همایون، با بم کردن نت سوم گام همایون به میزان نیم‌پرده می‌توان وارد شور شد. همایون را می‌توان به دستگاه چهارگاه نیز ارتباط داد و این کار با افزودن نیم‌پرده به نت ششم گام همایون و کم کردن ربع پرده از نت پنجم که گوشهٔ آواز منصوري را تداعی می‌کند انجام‌پذیر است. عکس همین عمل و گذر از چهارگاه به همایون نیز در گوشهٔ مخالف دستگاه چهارگاه قابل اجراست. 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 شوشتري است.

فوacial پرده‌ها در این دستگاه به صورت زیر است:

سه ربع پرده، یک پرده و یک ربع پرده، نیم پرده، پرده، نیم پرده، پرده، پرده. البته درجه دوم و ششم در دستگاه همایون متغیر هستند، درجه دوم ربع پرده

بمتر و درجه ششم را ربع پرده و نیم پرده زیرتر هم استفاده می کنند. به عنوان مثال پرده ها در همایون سل به این شکل می شود: سل، لا کرن (لا بمل)، سی، دو، ر، می بمل (می کرن، می بکار)، فا، سل.

نت شروع این دستگاه به طور معمولا سل (راست کوک) یا ر (چپ کوک) است. در ردیف مرحوم کریمی از شوشتاری به عنوان یکی از گوشه های این دستگاه نام برده شده است.

دو تصنیف ماندگار "سرگشته" و "طاقتمن ده" اثر استاد همایون خرم و تصنیف "بهار دلنژین" اثر استاد روح الله خالقی از جمله ماندگار ترین آثار ساخته شده در این دستگاه هستند. آلبوم بیداد پرویز مشکاتیان با خوانندگی محمدرضا شجربیان از جمله دیگر آثار مشهوری است که در این دستگاه ساخته شده است.

گوشه ها

گوشه های ردیفی این دستگاه عبارت اند از:

چهارم ضراب

درآمد اول

درآمد دوم: زنگ شتر

موالیان

چکاوک

طرز

بیداد

بیداد کت

نی داود

باوی

سوز و گداز

ابول چپ

لیلی و مجنون

راوندی

نوروز عرب

نوروز صبا

نوروز خارا

نفیر

فرنگ و شوستری گردان

شوستری

جامه‌دران

راز و نیاز

میگلی

موالف

بختیاری با موالف

عزال

دناسری

رنگ فرح

دستگاه ماهور

دستگاه ماهور یکی از گسترده‌ترین دستگاه‌های موسیقی ایرانی است و در ردیف‌های گوناگون در حدود ۵۰ گوشه دارد. دستگاه ماهور به علت حالت و ملودی 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 بم، میانی و زیر اجرا می‌شود. ناگفته نماند تمام گوشه‌ها

به وسیلهٔ فرود به درآمد رجعت می‌کنند.

ماهور «دو»

ماهور دو، ماهوری است که گام آن از دو شروع می‌شود. یعنی نت شاهد آن دو می‌باشد و در تار و سه‌تار 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 مأذور 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.

گوشه‌ها

گوشه‌های ردیفی این دستگاه عبارت‌اند از:

درآمد

کرشمه

آواز

مقدمه داد

داد

مجلس افروز

خسروانی

دلکش

خاوران

طرب انگیز

نیشابور ک

نصیرخوانی – توسي

چهارپاره – مرادخوانی

فیلی

ماهور صغیر

آذربایجانی

حصار ماهور – ابل

زیرافکن

نیریز

شکسته

عراق

نهیب

محیر

آشورآوند

اصفهانک

حزین

کرشمه

زنگوله

راک هندی

راک کشمیر

راک عبدالله

کرشمه راک

سفیر راک

رنگ حربی

رنگ یک چوبه

رنگ شلخو

ساقی نامه

رنگ شهرآشوب

دستگاه سه‌گاه

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 سه‌گاه بسیار غم انگیز و حزن آور است. گوشه‌های مهم این دستگاه عبارت‌اند از: در آمد، مویه، زابل، مخالف، حصار، گوشه‌های دیگر مانند: آواز، نغمه، زنگ شتر، بسته نگار، زنگوله، خزان، بس حصار، معربد، پهلوی(جز)، حاجی حسینی، مغلوب، دوبیتی، حزین، دلگشا، رهاوی، مسیحی، ناقوس، تخت طاقدیس، شاه ختایی(حدی)، مداین، نهادوند. 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 قطعهٔ «من از روز ازل» ساختهٔ مرتضی

محجوی 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.

گوشه‌ها

گوشه‌های مهم دستگاه سه گاه عبارت‌اند از :

چهار مضراب

درآمد : که معمولاً همه دستگاه‌ها با گوشه‌ای به نام درآمد که نشان دهنده حالت دستگاه است آغاز می‌شود.

نغمه

کرشمه

کرشمه با مویه

زنگ شتر

زابل : بر درجه سوم گام تاکید دارد.

بسته نگار

مویه : که بر درجه پنجم گام تاکید می‌کند و حالتی مانند شور دارد .

مخالف :که بر درجه ششم گام تاکید دارد و حالت آن با سه گاه فرق دارد و می‌توان از این گوشه برای مرکب خوانی به اصفهان نیز استفاده کرد .

حاجی حسنی

بسته نگار ۲

مقلوب

نغمهٔ مقلوب

حزین

مویه ۲

رهاب

مسیحی

شاه خطایی

تخت طاقدیس (تخت کاووس)

رنگ دلگشا

دستگاه 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 ربعتی 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 فاصلهٔ آخر آنها نیم پرده است) و همین طور فاصلهٔ هفتم آن مانند هفتم گام بزرگ است و فاصلهٔ

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 آوایی و هم گوشه‌های مشترک، شباهت زیادی با گام سه‌گاه دارد. چهارگاه در گوشه زابل، کمی به اوج 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 اوج زیبایی چهارگاه است. حصار گوشه‌ای است که در عین زیبایی، کمی از نظر کوک برای نوازندگان به خصوص سنتورنوازان، 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 فرویدی 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 می‌کند.

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 مویه و منصوری غم انگیز و حزین است. پس این دستگاه نیز به دلیل کمال خود هم گریه و زاری می‌کند و هم شادی می‌آفریند و گاهی مسرور و شادمان است و گاهی نیز غم انگیز و دلشکسته و با توشه‌ای از متانت و وقار عارفانه شرقی. اما روی هم رفته چهارگاه را می‌توان دستگاهی محسوب کرد که مانند پیری 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 نامیدی‌ها اشک غم می‌ریزد و در شادی‌ها و خوشی‌ها اشک شوق و سرور. این دستگاه، بهترین گزینه برای ساخت قطعات و تصانیف ملی میهنی و حماسی است به طوری که به زیبایی می‌تواند حالت شوق و افتخار وصف ناپذیری را در شنونده به وجود آورد. نوازنده‌گی در این دستگاه با هر یک از سازهای ایرانی، زیبایی خاص خود را دارد ولی هنگامی که تارنوایی به اجرای چهارگاه می‌پردازد، چیز دیگری است.

دستگاه چهارگاه ضمن دارا بودن شخصیت مستقل از بعضی جهات به دستگاه سه‌گاه شبیه‌است. نتهای «ر کرن» و «لا کرن» مشخصه اصلی این دستگاه

است. بدیهی است با جابجایی فواصل می‌توان این نتها را تغییر داد. «دخترک ژولیده» و «رنگ مبارک باد» از جمله آثاری است که در چهارگاه ساخته شده‌اند.

گوشه «مخالف» اوج این دستگاه به شمار می‌آید. دستگاه چهارگاه در بین پاره‌ای از قدمای «دستگاه ملوک و سلاطین» نیز شهرت داشته‌است. دلیل این نام‌گذاری شاید به حالت رزمی و در عین حال فرح انگیز چهارگاه ارتباط داشته باشد.

گوشه‌ها

از گوشه‌های اصلی این دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بدر

پیش زنگوله و زنگوله

زابل

حصار

مخالف

مغلوب

ساز بانک

حدی

پهلوی و منصوری.

دستگاه نوا

این دستگاه در گذشته جزئی از دستگاه شور بوده است. دستگاه نوا را آوازی در 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) تمایل 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 شور و مشتقات آن می‌باشد.

گوشه‌ها

گوشه‌های اصلی این دستگاه:

درآمد اول

درآمد دوم

چهارم ضراب

نغمه

گردانیه

گوشت

نهمت

بیات راجه

حزین در بیات راجه

عشاق

عراق

محیر

حزین

زنگوله

نیشابور ک

خجسته

مَجْسُلٍ

زمینهٔ حسینی

حسینی

بوسلیک

نَسْتَارِي

رَهَاب

عشیران

نیریز

دستگاه راست‌پنجگاه

دستگاه راست‌پنجگاه را میتوان یکی از دستگاه‌های بسیار قدیمی نامید. این دستگاه بسیار شبیه به ماهور می‌باشد و باید گوش نوازنده ویا 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. استاد لطفی به همراه استاد شجریان آثار بسیار زیبا و شاخصی در این دستگاه ارائه کرده اند که میتوان به راست‌پنجگاه اجرای حافظیه شیراز، چشم‌نوش، سپیده و قافله سالار اشاره کرد.

گوشه‌ها

گوشه‌های اصلی این دستگاه:

درآمد

چهارمضراب

زنگ شتر یا ناقوس

نعمه

روح افزا

پروانه

پنج‌گاه

عشاق

زابل

بیات عجم

بحر نور

منصوری

مبرقع

سپهر

عراق

محیر

آشورآوند

اصفهانک

حزین

زنگوله

شوشتاری گردان

نوروز عرب

نوروز صبا

نوروز خارا

نفیر

ابوالچپ

راوندی

لیلی و مجنون

طرز

پروانه

ماوراءالنهر

راک عبدالله

راک هندی

فروود

پروانه

نیریز صغیر

نیریز کبیر

پروانه

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. به طور مثال آواز دشتی از متعلقات دستگاه شور و از درجه پنجم آن بوده و به عنوان مثال اگر شور سل را در نظر

بگیریم، دارای نت شاهد و ایست ((ر)) می‌باشد. بدین ترتیب در آواز شور ملودی با حفظ فواصل دستگاه شور روی نت ((ر)) گردش می‌کند و در نهایت روی همان نت می‌ایستد. به طور 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 ۵تا 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)

آواز ابوعطاء

آواز ابوعطاء، یکی از آوازهای چهار گانهٔ متعلق به شور در موسیقی امروز (به

همراه افشاری، دشتی و بیات ترک) است. ابوعطایا با القاب دیگری مانند سارنج (صلحی) و دستان عرب نیز شناخته می‌شود. انسان با گوش دادن به ابوعطای 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 مکرّر ابوطرا روی درجهٔ چهارم (نت شاهد) و درجهٔ دوم (نت ایست) می‌باشد و درجهٔ پنجم ثابت است. در نغمهٔ ابوطرا، نت متغیر وجود ندارد. در ردیف موسیقی موسی معروفی گوشه‌های ابوطرا 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 گوشهٔ ابوطراست)، بسته نگار، بغدادی (که شبیه حجاز است)، دوبیتی، شمالی، چهار باغ، گبری، رامکلی، فرود و منتوی.

در ردیف منقول ابوالحسن صبا، گوشهٔ خسروشیرین نیز در ابوطرا ذکر

شده است. آواز ابوعطای میان مقام‌های قدیم به چشم نمی‌خورد اما از مقام‌های قدیم، فواصل جان فزا، بستان و حسینی با ابوعطای 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، ابوعطای محدودهٔ حجاز دارای نغمه‌هایی نزدیک به الحان عربی است. اما آواز ابوعطای 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.

گوشه‌ها

این آواز در ردیف میرزا عبدالله دارای گوشه‌های زیر است:

رامکلی

درآمد

سَيَّخِي

حجاز

بسته‌نگار

چهارپاره

گَبری

آواز 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.

گوشه‌ها

آواز بیات ترک در ردیف میرزا عبدالله شامل گوشه‌های زیر است:
درآمد اول

دوگاه، فرود

درآمد دوم

درآمد سوم

حاجی حسنی

بسته‌نگار

زنگوله

خسروانی

نعمه

فیلی

مهربانی

جامه‌دران

مهدی ضرّابی

روح‌الارواح

آواز افشاری

آواز افشاری، منسوب به ایل افشار از طوایف ترک ایرانی و از متعلقات چهارگانه 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 درجه چهارم دستگاه شور نت شاهد و درجه دوم آن نت ایست و درجه پنجم نت متغیر محسوب میگردد.

افشاری را مملو از شکایات و غم و اندوه دانسته‌اند. الحان و نغمات (گوشه‌های) افشاری بعد از درآمدهای مختلف عبارت‌اند از: کرشمه، جامه‌دران، بسته‌نگار، قرایی، مثنوی پیچ، نهیب (نهیب)، عراق (برومند، صبا)، حصار (کریمی)، مسیحی (موسی معروفی)، تخت طاقدیس و صدری (صبا)، قره‌باغی (کسایی)،

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.

فوacial 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 درین جا صورت تغییر مقام را پیدا می‌کند. افشاری بوسیله آواز رهاب (رهاوی یا راهوری) به شور بر می‌گردند. نغمه مثنوی هم به سبکی خاص در افشاری نواخته می‌شود که مثنوی پیچ نام دارد.

گوشه‌ها

آواز افشاری در ردیف میرزا عبدالله شامل گوشه‌های زیر است:
درآمد

جامه دران

حصار

عراق

حزین

قرایی

صدری

مثنوی

آواز دشتی

آواز دشتی از متعلقات دستگاه شور است که آن را آواز چوپانی نیز نامیده اند. این آواز با اینکه غم انگیز و دردناک است اما در عین حال بسیار لطیف و ظریف می باشد.

آواز دشتی به طور کلی دارای دو منطقه اصلی درآمد و اوج می باشد که متغیر بودن نت شاهد در دشتی از ویژگی های مهم این آواز تلقی می گردد. تنوع تحریر در آواز دشتی بسیار زیاد است به طوری که بسیاری از تکنیک ها و مهارت های آوازی در اجرای گوشها مورد استفاده قرار می گیرند. هر چند که آواز دشتی امروزه در بین مردم گیلان رواج یافته و گوشه هایی 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 آنرا در کوک «ر، لا، فا، دو» اجرا می‌کرد.

گوشه‌ها

پیش درآمد دشتی

درآمد دشتی - نت درآمد دشتی

بیات راجه - نت بیات راجه

وج - نت اوج

بیدگانی

دیلمان

دشتی حاجیانی

بوسلیک

چوپانی

غم‌انگیز

مثنوی

گیلکی

کوچه باگی

سملی

سارنگی

شهرآشوب

آواز اصفهان

آواز اصفهان یا بیات اصفهان یکی از آوازهای پنج گانهٔ موسیقی سنتی ایرانی است. برخی این دستگاه را جزء دستگاه شور و برخی از متعلقات همایون دانسته‌اند.

آواز بیات اصفهان شباهت‌های بسیاری با گام مینور هارمونیک دارد و تنها تفاوت گام اصفهان با گام مینور فاصلهٔ ششم نیم بزرگ بین درجهٔ ششم و درجهٔ اول اصفهان است که این فاصله در گام مینور ششم کوچک است.

خصوصیات حسی

روح الله خالقی، آواز اصفهان را «گاهی شاد و گاهی غمگین» می‌خواند و حالت آن را «بین غم و شادی» می‌داند. ایستادن روی درجهٔ دوم گام اصفهان (گوشهٔ بیات راجه) حالت خاصی شبیه به گوشهٔ بیداد همایون به آهنگ

می‌دهد که از نظر نت‌بندی مانند یکدیگر هستند.

برخی زمان مناسب برای گوش فرادادن به آواز اصفهان را قبل از طلوع آفتاب
می‌دانند و به همین دلیل نیز حس آن را مناجات‌گونه و متفکرانه بیان
می‌کنند. رنگ اختصاص یافته به این آواز سبز روشن و عنصر آن شعلهٔ آتش
است.

گوشه‌ها

درآمد

جامه دران

عشاق (اوج)

سوز و گداز

نغمه

مثنوی

صوفی نامه

۳) موسیقی محلی :

امروزه بخش وسیعی از ردیف و موسیقی دستگاهی ما، شامل گوشه‌ها و نغمه‌هایی است که از طریق موسیقی محلی ما، در این جایگاه راه یافته‌اند.

بسیاری از آوازهای ناشناخته و زیبا در دل این نوع از موسیقی قرار دارند و با یک نگاه اجمالی می‌توان گستردگی و زیبایی موسیقی محلی را درک کرد. اغلب فرهنگ‌های پیشرفت‌هه علاوه بر موسیقی به اصطلاح سنتی خود، دارای موسیقی دیگری نیز هستند که به آن موسیقی محلی گفته می‌شود. موسیقی همه احتیاجات مردم را در خود منعکس می‌کرده است و به تمام شئون فردی و اجتماعی تعلق داشته است. موسیقی محلی در قلمرو شاخه‌ای یا گونه‌ای از فرهنگ و هنر قرار می‌گیرد که به آن فرهنگ عامه می‌گویند. از ویژگی‌های موسیقی بومی، سادگی و بی‌پیرایه بودن آن است. در موسیقی بومی یا محلی ایران از یک سو نقش هنرهای اولیه، باورها، احساسات و به طور کلی زندگی گذشتگان را می‌توان بازیافت و از سوی دیگر جلوه‌های طبیعت را.

جزء اصلی موسیقی محلی ایران را، ترانه‌ها تشکیل می‌دهند. در بسیاری از این ترانه‌ها یادی از افسانه‌ها و داستان‌های آشنای محلی شده است. در روزگاران گذشته بین شعر و موسیقی پیوندی بسیار عمیق و استوار وجود داشته است.

از ویژگی‌های موسیقی محلی کار آیی آن در مراسم مذهبی است. بنابر آنچه در تاریخ آمده مغ‌ها در دوره هخامنشی نیایش‌های خود را با آهنگ می‌خوانده‌اند. موسیقی سازی به قدر موسیقی آوازی محلی، نتوانسته رشد کند. چون موسیقی آوازی از لحاظ تاریخی مقدم بوده و بشر به آسانی توانسته در هر شرایطی و یا در هر مکانی آواز بخواند. اما سازها در مراحل پیشرفت‌هه تر تمدن و به تدریج ساخته شده‌اند و سپس مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

سازهای بومی و محلی به دلیل باقی ماندن ساختار اولیه و اصیل آنها و یا لاقل مقدار زیادی از آن ویژگی‌ها در حد خود به شناخت ساز سازی و در نتیجه تاریخ موسیقی ایران کمک می‌کند.

عموماً کشورهایی که دارای وسعت زیادی هستند، قومیت‌های مختلفی را در بر می‌گیرند که این موضوع خود باعث ایجاد تعدد فرهنگ‌ها در یک کشور می‌شود. ایران از جمله این کشورهای است که اقوامی مانند کرد، لر، بلوج، فارس، ترکمن و ... را در خود جای داده است. آنان نه تنها دارای لهجه و گاه زبان مختص به خود هستند؛ بلکه آداب و رسوم، نوع زندگی و هنرهای آنها نیز رنگارنگ است. به طور مثال موسیقی آذربایجانی با موسیقی جنوب ایران و یا کردی با موسیقی بلوجی تفاوت‌هایی دارد؛ هر چند نقاط اشتراک آنها به هیچ وجه قابل اغماض نیست. اما آنچه که مهم است نگاه فرا قومیتی به فرهنگ و هنر مناطق مختلف ایران است که هر کدام دارای پیشینه‌ی گاه، چند هزار ساله است. قطعاً قوم‌هایی که در کنار کار روزانه خود مانند کشاورزی، دامپروری، ماهی گیری و... میراث فرهنگی-هنری خود را حفظ کرده‌اند و به نسل‌های بعدی منتقل کرده‌اند، برای هنر خود جایگاه و گسترهای فراتر از مرزهای قومی آفریده‌اند.

در زمان حاضر و با تخصصی‌شدن تمام عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، و ورود افراد حرفه‌ای در موضوعاتی مانند هنر و موسیقی، این امر خطیر، یعنی

حفظ هنر و موسیقی مناطق، به دوش افرادی مانند قنبر راستگو، چنگیز مهدی‌پور، بهرام مهربخش، حبیب مفتاح بوشهری، مهترهای کهکیلویه، سعید شنبه زاده و... افتاده و می‌توان امید داشت که با تلاش چنین افرادی موسیقی مناطق ایران حفظ شده و به نسل‌های آینده منتقل شود.

۱) موسیقی جنوب

موسیقی جنوب ایران یکی از غنی‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین موسیقی‌های مناطق ایران است. البته گاهی تصور مخاطبان عام موسیقی از موسیقی جنوب چنان به بیراهه می‌رود که آن را موسیقی‌ای با ریتمی تند و ملودی‌های یکنواخت و ترانه‌هایی بی‌معنی می‌شناسند. تقصیری هم متوجه شان نیست؛ به این دلیل که آن‌ها همان تصوری را از این موسیقی دارند که توسط خوانندگان درجه چندم و شبکه‌های موفق ماهواره‌ای القا شده است؛ در حالی که واقعیت ان نوع موسیقی بسیار متفاوت‌تر از آن چیزی است که عامه مردم می‌شناسند. در این سال‌ها گروه‌هایی آمدند و تلاش کردند تا توانایی‌های موسیقی جنوب ایران را همان طور که هست به مخاطبان بشناسانند. محسن شریفیان و گروهش _ «مروارید لیان» _ از این دسته‌اند؛ گروهی که تا کنون در جشنواره‌های مختلف حضور یافته و یکی از نمادهای موسیقی متنوع ایران به حساب می‌آیند. این گروه، اولین و تنها گروه موسیقی در جنوب ایران است

که به غیر از اجراهای موسیقی، به پژوهش در این زمینه هم می‌پردازد. شریفیان البته یکی از شناخته شده‌ترین آهنگسازان و نوازندگان موسیقی فولکور ایران هم به حساب می‌آید که فعالیت‌های فراوانی در اجرای کنسرت و ارائه آلبوم‌های موسیقی داشته است و پژوهش‌های او تا کنون در کتاب‌هایی با عنوان‌های «اهل ماتم» و «اهل زمین» منتشر شده است.

ریتمی که در موسیقی جنوب هست، به جذابیت آن کمک کرده است. ولی جالب این جاست که موسیقی سوگواری جنوب هم به همان میزان مورد توجه خیلی‌ها قرار گرفته است.

شاید به این خاطر که رد پای موسیقی اقوام مختلف ایرانی‌ها حتی غیر ایرانی‌ها از جمله آفریقیایی‌ها، هندیها و... را می‌توان در موسیقی جنوب مشاهده کرد. به همین خاطر است که در هر کجای دنیا هم که اجرا شد، مورد توجه قرار گرفته است.

البته موسیقی ریتمیک جنوب شناخته شده تر از موسیقی سوگواری اش است و این طبیعی است چون تبلیغات در آن زمینه بیشتر بوده. اما موسیقی سوگواری جنوب بسیار غنی و جذاب است و گروه‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، تلاش کرده اند تا این نوع موسیقی را هم معرفی کنند. کتاب «اهل ماتم» که به همراه سی دی منتشر شده است نیز تلاشی در همین زمینه

است.

موسیقی جنوب گرچه قالبی خاص دارد ولی در استانهای جنوبی همین سبک با شیوه‌های متفاوتی ارائه می‌شود. شاید در این بین موسیقی بوشهری و موسیقی خوزستان بیشتر از هم کیشان هرمزگانی خود در دل مردم جاباز کرده و ما این را بهانه می‌کنیم برای بررسی موسیقی بوشهر و خوزستان.

الف) موسیقی بوشهر:

کاوش‌های باستان‌شناسی قدمت تاریخی بوشهر را از ۲۲۰۰ سال پیش تعیین می‌کند. بوشهر از دل شهری باستانی به نام دیشهه به وجود آمده که به وسیله اردشیر بابکان (۲۴۰-۲۲۶) بعد از میلاد تاسیس یافته است. میگویند در قرن ۱۶ میلادی ۲۰۰۰ نفر جمعیت داشته و همچنین یکی از مهمترین مراکز تجاری خلیج فارس بوده است. در قرن ۱۷ میلادی آبادی دیشهه به بوشهر انتقال می‌یابد و بدین صورت در طی زمان شهر بوشهر به تدریج کامل می‌شود. مهمترین عامل در تکامل شهر بوشهر تجارت و مهاجرت ملیت‌ها و اقوام مختلف از اطراف بدین شهر بوده است و تا اواخر قرن ۱۹ تنها بندر تجاری مهم ایران محسوب می‌شده است. ملیت‌های مختلف از جمله مهاجران افريقيایي نیز در بوشهر زندگی می‌کرده اند که تا اوایل قرن بیستم به عنوان غلام و کنیز بدین شهر راه یافته بودند. ولی بعدها ظاهرا دلیل مهاجرت بیگانگان بدین شهر بیشتر دلایل اقتصادی داشته است و تا چهل پنجاه سال گذشته طبقات و

ملیت های مختلف مردم بوشهر محله های خود را داشته اند و مراسم و آداب خود را انجام میداده اند. حتی امروز سالخوردگان به یاد دارند که در گذشته چگونه هر محله جداگانه مراسم عزاداری خود را برپا میکرده اند و نقش "دمام" در این مراسم از چه اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و پس از نواختن دمام معمولا تعزیه اجرا میشده است.

مهاجر افریقایی با خود ریتم را نیز میآورد و با آن، طبلهای خود را، که در تنها ی خویش رابطه اش را با زادگاهش، با گذشته اش حفظ کند، و کم کم در بطن فرهنگ محیط نفوذ میکند و تاثیر خود را آنچنان مشخص بر جای میگذارد که در هر بخشی از موسیقی بوشهر، چه موسیقی شاد و یا موسیقی مخصوص ایام عزاداری خود را مینمایند و ترکیبات ریتمیک این ناحیه را از آن خود میسازد و آنچنان آهسته آهسته در زندگی مردم بوشهر جای میگیرد که دیگر غریبه نمیماند و از خودی نیز خودی تر میشود، و اصلا خود بوشهر میشود با تمام رنگهای مختلف آدمهایش و گرمی احساسشان که روزمره در تپش ریتم زندگی جاری هستند.

محل عبور کشتی های تجاری و مسافری به سوی هند و آفریقا و حمل و نقل کالاهای موردنیاز و خلاصه صادرات و واردات از این بخش باعث شد که بوشهر دروازه‌ی جنوبی ایران به سوی دنیای خارج شناخته شود و مهاجران زیادی جذب زندگی در این شهر شوند. این مهاجرتها ترکیبات فرهنگی تازه‌ای را به وجود آورد که پس از مدتی همگی چه از نظر فرهنگ ایرانی با همه‌ی اشکال

متفاوتش و یا غیر ایرانی، رنگ ویژه ای را بدین شهر بخشیدند. راجع به "دمام" سخن گفته شد که نقش اصلی را در موسیقی بوشهر داشته است. "دمام" به مجموعه طبل هایی که در مراسم عزاداری به منظور اعلام شروع مراسم اجرا میگردد گفته میشود.

دمام به وسیله‌ی گروهی از نوازندگان در حین حرکت از مکانی تا مکان دیگر نواخته میشده است، که در گذشته با رقابت شدید بین دستجات مختلف محله‌های شهر توأم بوده، چون هر محله دمام نواز خود را داشته است و بر طبق رسم معمول آن زمان نوازندگان هر محله، حق عبور از محله‌ی دیگر را نداشته اند و ندیده گرفتن این سنت منجر به برخورد و زد و خورد بین دو گروه میشده است.

امروزه پس از اجرای دمام برخلاف گذشته، تعزیه به معرض نمایش گذارده نمیشود، بلکه دمام فقط شروع مراسم سینه زنی را اعلام میکند. سینه زنی در بوشهر با آواز همراهی میشود و آوازهای آن مانند موسیقی سایر مذاهب، از ترانه‌های محلی بیشتر اهمیت دارند. موسیقی آوازی بوشهر تحت تاثیر موسیقی بومیان آفریقایی بوده است. یکی از فرمهای رایج موسیقی "شبالو" نام دارد که آوازی با همراهی دایره بوده و به وسیله‌ی خوانندگانی که دایره وار در کنار هم دیگر مینشینند اجرا میشود که کماکان امروز نیز با همان فرم اجرا میشود. خوانندگان همزمان با اجرای "شبالو" شانه‌های خود را منظماً به طرف چپ و راست تکان میدهند. گفته میشود که "شبالو" از موسیقی اعراب و

افریقاوی تاثیر پذیرفته است.

یکی دیگر از فرم‌های رایج "یزله" نام دارد که به وسیله‌ی خوانندگانی غیرحرفه‌ای اجرا می‌شود و تنها با دست زدن همراهی می‌شود. در این اجرا ملودی بیشتر از متن شعر اهمیت دارد.

موسیقی و ترانه‌های بوشهر را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: گروهی که با فرم آزاد (متر آزاد) اجرا می‌شده‌اند که اکثراً "شروه" نامیده شده‌اند و به طور کلی پریودی را که در موسیقی عبارت از مطلب مستقل و به اتمام رسیده‌ای که عملاً شامل ۸ میزان بوده تشکیل میداده است (که در موسیقی‌های غیراروپایی به ندرت می‌توان پریودی را پیدا نمود که شامل ۸ میزان باشد) که به وسیله‌ی سکوت‌های طولانی از هم مجزا می‌شوند و معمولاً به هر پریود یک بیت تعلق می‌گیرد. در این آوازها، ملودی که انحنای مشخصی را داراست ابتدا نقطه‌ی اوجی را در حرکت خود هدف قرار میدهد و این اوج نسبت به صدای پایانی، اکثراً صدای پنجم (که در موسیقی به معنای آن است که از نت آغازین پنج نت و یا سه پرده و نیم فاصله دارد) و گاهی استثناء یک اکتاو (که به مجموعه‌ی هفت نت مثل دو – ر – می – فا – سل – لا – سی با تکرار نت اول دو) را تشکیل میدهد ساخته شده‌اند. و تقریباً تمام پریودها از این شکل پیروی می‌کنند. گرچه گاهی اوقات در جزئیات نسبت به هم تفاوت دارند. "شروه"، یا دو بیتی‌های محلی که اکثراً با آوازی به فرم آزاد خوانده می‌شده‌اند دارای قدمتی بس طولانی است و مناطق دشتی، دشتستان و تنگستان را

موطن اصلی آن میدانند.

"شروع تنها به آواز محلی دشتستانی، تنگستانی و دشتی گفته میشود که برای خواندن آن از ترانه های فایز و گاه دوبیتی های هم وزن آن استفاده میشود." موسیقی "شروع" با مقدمه ای شروع میشود که متن اشعار آن از مولوی است. متن اکثر ترانه های بوشهر و اطراف آن امروزه از اشعار دو شاعر معروف محلی به نام زاير محمدعلی معروف به "فایز" که در "کوردوان" در بخش دشتی میزیسته و احتمالا در سال ۱۹۱۱ وفات یافته و شاعر دیگری به نام "سید بهمنیار" ملقب به مفتون که او نیز در بخش دشتی "بوردخون" میزیسته استفاده میشود.

تاریخ موسیقی بوشهر مانند دیگر شهرهای سرزمین مان ایران تا زمان کمی قابل تعقیب و بررسی است و موسیقی مذهبی بویژه موسیقی ای که در ایام سوگواری در بوشهر انجام می پذیرفت اهمیت بیشتری نسبت به موسیقی محلی داراست و آوازهای شام غریبان در بوشهر، خورموج و کنگان از یک بستر سرچشمه میگیرند.

بی گمان بوشهر و موسیقی اش را بدون حضور اشعار فایز نمیتوان بررسی کرد. در بوشهر و اطراف آن فایز جزیی از زندگی روزمره مردمی است، دو بیتی ها و شیفتگی شعر وی که از ویژگی ژرف احساسی اوست، او را از تمامی شاعران روستایی مجزا میسازد.

فایز دشتستانی را در حقیقت میتوان بنیانگذار شعرهای فولکلوریک و ادبیات عوام و بومی محسوب کرد و او را با احساس ترین شاعر عوام و مردمی خواند و اگر گاهی در اشعار فایز، قافیه و وزن مختل است بر او ایرادی نیست، زیرا که محتوای دوبیتی های وی از بس پرمعنا و پراحساس است جز اهل فن، کمتر کسی متوجه ی نقايس شعرهایش میشود. محمدعلی فایز شبان دشت های دشتستان، بی گمان از چهره های درخشنان ادب مردمی ایران است. هر چند او در زمرة ی شاعران بی شناسنامه محسوب میشود، اما، گمنامی اش نه چندان است که بر احساس لطیف و ذوق سرشار شاعرانه اش سرپوش بگذارد و نام و اشعارش را در خاطره ها، به دست فراموشی بسپارد.

مردمان دلسوزخته ی دیار جنوب با دوبیتی های سوزناک فایز پیوندی ناگسستنی دارند و در دیار دشتستان کمتر چوپانی را میتوان یافت به هنگامی که رمه اش در حال چراست، دوبیتی های فایز را زیر لب زمزمه نکند. دوبیتی های پرشور و شورانگیز این شبان دشتهای داغ دشتستان، در لطفت و سوز کلام، گاه با بهترین دوبیتی های "بابا طاهر" برابری میکنند و پهلو میزنند. دوبیتی های فایز غالبا رنگ و بویی روستایی دارند و صفا و صمیمیت روستا، عظمت و شکوه دشتهای دشتستان، خورموج، بندر دیر و ... در اشعار وی موج میزنند.

خبر آمد که دشتستان بهاره

زمین از خون فایز لاله زاره

خبر بر دلبر زارش رسانید

که فایز یک تن و دشمن هزاره

و یا

خبر بر مادر پیرش رسانید.

که فایز یک تن و دشمن هزاره

درباره‌ی شرح احوال خصوصی و زندگانی فایز گفته می‌شود که از کلانتران و بزرگان قریه "زیادت" دشتستان به شمار میرفته و بازوانی توانا، اندامی زیبا، بیانی گیرا و کلامی مجلس آرا داشته است، آنچنان که همه‌ی آشنایان مشتاق مصاحبش بوده‌اند. بسیار کوچک بود که پدرش را از دست داد و از همان زمان — با مرگ پدر — تحت سرپرستی و مراقبت مادرش قرار گرفت. مادر در پرورش پسرک یتیم خود تلاش بسیار کرد. و از حق نگذریم که محمدعلی نیز چون به سنین رشد رسید، کمر به خدمت مادر پیر و فرتوت خویش بست و بیشتر اوقات جوانی محمدعلی به نگهداری و مراقبت و خدمت از مادر سالخورده اش گذشت.

سینه‌های پاک مردم روستا، در حقیقت جایگاه دیوان اشعار اوست و اگر فایز شهرتی به دست آورده حاصل علاقه و شور و شیفتگی مردم نسبت به اشعار وی بوده و هست . . . شماره دوبیتی‌های فایز به درستی معلوم نیست، در برخی جزوی‌ها تعداد دوبیتی‌های این شاعر را به تفاوت بین ۱۳۴ – ۲۷۹

۳۳۲—۲۸۲ ذکر کرده اند.

عصا در دست و کشکولم حمایل

بگردم کو به کو مانند سائل

بگردم تا بجویم یار فایز

غريبان کي برنده باري به منزل

وفاي بى وفايون کرده پيرم

برم یار وفاداري بگيرم

اگر یار وفاداري نجويم

سر قبر وفاداران بميرم

شروع:

ز دوربیت سوخت ای دوست جانم

غذايم گشت آب ديدگانم

تو بى ما میتوانی زنده مانم

ولی من بى تو مشکل زنده مانم

کسی که با کسی دل داد و دل بست

به آسانی نخواهد که کشد دست

همه گویند که راه دل ببندیم
 سر راه محبت کی توان بست
 چه بد کردم به چشم تو شدم خار
 به تو کردم محبت های بسیار
 غلامی که خیانت کار باشد
 نمیدند حکم اعدامش به یکبار
 کبوتر بچه بودم مادرم مرد
 مرا دادن به دایه، دایه هم مرد
 مرا با شیر گاو هم پروریدن
 به اقبال بدم گوساله هم مرد
 دو چشمانی که داری پیش کس نیست
 شدم بو پیش زلفت بوش خوش نیست
 شنیدستم تو پیغام غلامی
 غلامی مثل معوا در حبس نیست
 نظر را بر خط و خال تو دارم
 کجا با دیگران گیرت قرارم
 قسم خوردم که تا مادام عمرم
 به کوی دیگری نفتند گذارم

در بررسی و نگاهی به موسیقی بوشهر رابطه‌ی این تاثیر و همچواری و درهم آمیختگی فرهنگی با اقوام و ملیت‌های مختلف تا چه حد و اندازه بوده، و آیا

کلیت این موسیقی تحت تاثیر موسیقی و فرهنگ بومی اعراب و آفریقا یی قرار گرفت و یا آنکه در طول زمان موسیقی نوازان بوشهری تنها ریتم موسیقی بیگانگان را با حفظ ملودی های محلی مورد استفاده قرار داده اند — یعنی ملودی های اشعار و دوبیتی ها و شروع ها و با ترکیبات جدید ریتمیک سرود ماند — و یا خط حرکت ملودی نیز تحت تاثیر و نفوذ موسیقی غیربومی بوده است؟

جالب است که بدانیم در بررسی موسیقی محلی ایرانی، برخی از ترانه های بوشهری شباهت زیادی با ملودی های ترانه های مازندرانی دارند و یا اینکه اکثر ترانه های بلوجی همانند آشکاری با قسمت های پایانی ترانه های بوشهری دارند. همانگونه که موسیقی کردن با اختیاری متفاوت است و موسیقی گیلکی با بلوجی و یا خراسانی با آذربایجانی، اما در جایی نقطه‌ی تلاقی فرهنگی مشترکی وجود دارد و حس مشترک گروهی سازنده‌ی نهایی خلاقیت ها شده است. و با اینکه موسیقی توسط فرد آفریده می‌شود، اما در موسیقی محلی که سازندگان آن ناشناس بوده و سینه به سینه انتقال یافته، ویژگی مشترک بین اقوام ایرانی به چشم می‌خورد. و این شباهت ها نشان از آن دارد که موسیقی مذهبی و محلی بوشهر تنها عوامل ریتمیک را به وام گرفته و مورد استفاده قرار داده و آن را با ویژگیهای فرهنگی محیط خود قابل انطباق کرده است. در موسیقی بدون ریتم نیز یعنی خواندن اشعار شاعران محلی، متن ها بیشتر با فرم آزاد خوانده شده اند با ملودی هایی که خود جوش بوده اند.

به هر روی موسیقی بوشهر با ترکیب زیبای ریتمیک خود که حاصل این همچواری و درهم آمیختگی فرهنگی بوده است آن چنان در خطه‌ی جنوب تاثیر گذارده که از آبادان در ساحل غربی خلیج فارس تا حوالی بلوچستان را از نظر ریتم به دنبال خود روان کرده است.

و به نظر من یکی از زیباترین بخش‌های موسیقی ایرانی، همان دشتی است که منسوب به منطقه‌ی دشتی و دشتستان می‌باشد و از جذابترین قسمت‌های آن، موسیقی محلی بوشهر است.

ب) موسیقی خوزستان :

الف: موسیقی سنتی عرب

عرب‌های خوزستان از دیر باز به شعر و سخن سرایی علاقه زیادی داشتند و با وجود دیگر هنرها ، شعر در میان آنان اهمیت بیش تری داشت این جنبه از ژرنه‌گ عرب‌های خوزستان ، میراثی است که از عرب‌های دوره جاهلیت به ایشان رسیده است زیرا آنان نیز ژن شعر و خطابه را والاتر و برتر از هنرها دیگر داشتند.

الشعر الشعبي (شعر مردمی) یا الشعر العامي (شعر محلی یا عامیانه) مهم ترین گستردگی ترین بخش از ادبیات شناخته‌ی مدرم عرب زبان خوزستان را تشکیل می‌دهد . شعر عامیانه عربی در دوران طولانی حیات خویش به شکل سینه به سینه از طریق لاله‌ی مادران ، آوازه‌ای بزله عزا و عروسی ، آوازه‌ای

سوگ و اهنگ رقص و کار تاکنون تداوم یافته است . این مقدمه کوتاه برای آن بود تا بگوییم که بسیاری از ژرم های رایج در موسیقی عرب های خوزستان ، نام خود را مستقیماً از یکی از انواع الشعر الشعبي گرفته اند ، برای مثال می توان به ابوذیه ، موال ، هوسه (یزله) ، چوبیه ، (کوبیه) بسته ، عتاب و... اشاره کرد این فرم ها از نظر سبک و شیوه باموسیقی جنوب عراق به ویژه بصره منطبق هستند و با انواع فرم های رایج در موسیقی لبنان ، سوریه و.... خویشاوندی دارند.

به طور کلی ، فرم های رایج در موسیقی سنتی عرب که موسیقی عرب های خوزستان نیز مستقیم الهام یافته از آن ها است ، بر دو نوع اند : سازی و آوازی ، مهمترین فرم های آوازی موسیقی سنتی عرب ، قصیده ، لیالی ، موال ، توشیح و.... است و تقسیم و نوبه از جمله ژرم های مهم موسیقی سازی عرب هستند.

گروه های نوازنده و خواننده که با سازهای موسیقی و عربی در خوزستان ژعلیت می کنند به الخشابه معروف هستند . سازهای اصلی مورد استفاده این گروه عبارتند از : رباب (ربابه) ، ساز ضربی کاسوره ، لازومه یا شادوده، الزنجاری (دایره زنگی) و الطبله (طبله) که گاه به آن تمپو و به ژارسی دمبک یا تنبلک نیز می گویند.

سچابیق (اسنوچ) نیز از سازهای مورد استفاده این گروه است که عبارت از سنج ها یا زنگ های مضاعث کوچک ژلزی است و با کش به انگشت های

دست رقصندگان بسته می شود سچابیق را بیشتر زنان کولی عرب زبان خوزستان استاده می کند.

موسیقی عربی در سرزمین خوزستان

نگاهی به تاریخ

اگر موسیقی عربی خوزستان را به دو بخش موسیقی رديفی يا روستایي و موسیقی مقامی يا شهری تقسیم کنيم، مشابهت های فراوانی میان اين موسیقی و موسیقی جنوب عراق مشاهده می کنيم. البته اين تشابه فقط خاص موسیقی نیست بلکه لهجه را نيز در بر می گيرد زيرا لهجه عربی خوزستانی، لهجه بين النهرینی (متسوپتامیا) است و با لهجه عربی خلیجی تفاوت دارد. رديف ها و دستگاه های موسیقی عربی خوزستان با نظایر آن در موسیقی عربی خلیجی نيز متفاوت است. موسیقی مقامی بين النهرینی از موسیقی كهن فارسی (ایرانی) تاثیر پذيرفته است. ما هم اکنون مقام های اصفهان، نهاوند، دشت، سه گاه و پنج گاه را در موسیقی عراقي و موسیقی عربی خوزستانی داريم. اصولا منشا آواز "مقام" عربی به دربار خلفای عباسی بر می گردد كه به علت پيوندهای فرهنگی ایران و عراق شماری از دستگاه های موسیقی ایرانی وارد موسیقی مقامی بين النهرین شده است. نقوش حجاری شده نوازندهان عیلامی در شوش – كه پايتخت آنان بود- نشانگر سابقه چند هزار ساله موسیقی در اين منطقه از جهان است.

دوران حاکمیت مشعشعیان گواه شکوفایی فقه و ادب و شعر و موسیقی عربی در این منطقه و به ویژه در حوزه پایتخت آنان بود. در پایان این دوران شکوهمند هنر و فرهنگ عربی (ایرانی)، دستگاهی به نام حوزه‌زاوی "المقام الحوزه‌زاوی" در دربار خاندان آل مشعشع پدید آمد که دستگاه موسیقی خاص عرب‌های خوزستان ویکی از بهترین مقام‌های موسیقی بین‌النهرینی است. این دستگاه در موسیقی مقامی عراق جایگاه برجسته ای دارد. در دوره شیخ خزعل نیز موسیقی عربی خوزستان رونق و رواج فراوان یافت. شیخ، افزون بر نوازندگان عرب محلی از گروه‌های موسیقی کشورهای عربی نظیر عراق، لبنان و مصر دعوت می‌کرد تا در کاخ‌های وی برنامه اجرا کنند.

سبک آوازی علوانیه

در دوره پهلوی که دوران سرکوب همه جانبی فرهنگی و سیاسی مردم عرب خوزستان است، موسیقی عربی دچار رکود و ابتدا گردید. در دهه چهل شمسی بود که هنرمند و شاعر یک لقبایی به نام "علوان الشویع" در اهواز پدیدار شد که ردیف‌ها و دستگاه‌های آوازی و انواع شعر مردم عرب خوزستان را می‌شناخت. علوان مبدع سبک آوازی عربی نوینی است که به نام او معروف شد.

"علوانیه" سبکی حزین و درد آلود است و با سبک آوازی "امیری" در مازندران مشابه است.

"علوانیه" بیانگر رنج‌ها، آلام و ستم ملی وارد بر مردم عرب خوزستان است و از

همان ابتدای سال های آغازین دهه چهل شمسی با اقبال عمومی توده ها روبه رو شد. در این سبک، شاعر با نوختن "رباب" که ساز سنتی عرب هاست، اشعاری از شاعران نامدار گذشته و حال را می خواند. سبک علوانیه از مرزهای خوزستان و ایران فراتر رفت و در عراق و بحرین و کویت نیز رواج یافت. هم اکنون هنرمندان و ترانه سرایان این کشورها این سبک را با نام "علوان اهوازی" می شناسند. بی گمان سبک آوازی علوانیه در بخش موسیقی "ریفی" جای می گیرد. اکنون نیز در خوزستان، آوازخوانان بسیاری، سبک و شیوه علوان را دنبال می کنند که مهمترین شان "حسان الگزار" در بخش "شاور" شهرستان شوش دانیال است.

کولی های - که عمدتا در شهرهای اهواز و آبادان بودند- در ترویج موسیقی عربی در خوزستان نقش داشتند اما از آنها اصیل تر گروه های موسیقی "الخشابه" بودند که از مرگ نهایی موسیقی عربی خوزستانی در عصر پهلوی جلوگیری کردند و حتی به ترویج آن در برابر موسیقی مبتذل و کوچه بازاری فارسی هم کمک کردند.

اکنون - اما - گروه های الخشابه جای خودرا به گروه های جدید موسیقی عربی (الفرق الموسيقية) داده اند که در شهرهای مختلف خوزستان گستردۀ اند. این گروه ها هم در موسیقی آیینی و مذهبی (موشحات) وهم در موسیقی عربی محلی اهوازی و هم در موسیقی عام عربی تخصص دارند و در عروسی ها، جشن ها و مناسبت های ملی و مذهبی برنامه اجرا می کنند.

عرب های خوزستان افزون بر موسیقی محلی خود به موسیقی دیگر کشورهای عربی نیز علاقه نشان می دهند و آن را موسیقی خود می دانند. کمتر خانواده عرب خوزستانی را می بینیم که با ام کلثوم، عبدالحليم حافظ، محمد عبدالوهاب، فرید الاطرش، فیروز، ودیع الصافی، ناظم الغزالی، کاظم الساهر و نیز نسل جدید خوانندگان لبنانی و مصری و عراقی مانوس نباشد. بی شک شماری از ایرانیان نیز با اغلب این چهره های موسیقی آشنایی دارند.

سازهای موسیقی عربی خوزستانی

۱- مطبگ یا "مطبق": دو عدد نی بهم چسبیده است که سه سوراخ در بالا و سه سوراخ در پایین دارد. مطبگ از یک طرف باز است که از هن قسمت در آن می دمند.

۲- میماصول: سازی است که فقط یک نی دارد و سوراخ هایی در بالا و پایین آن هست. ماصول از "نی" کوتاه تر است.

۳- النای: همان "نی" است که در سایر نقاط ایران نیز کاربرد دارد.

۴- العذبه: از یک نی تشکیل می شود که هفت سوراخ در بالا و یک سوراخ در پایین دارد. "العذبه" ساز حزینی است که فقط صوت دارد و همراه آن نمی توان آواز خواند. اکنون چوپانان عرب از این ساز استفاده می کنند و فقط کاربرد تک نوازی دارد.

۵- الكاسور: یا "الطلبه" که بندری ها به آن "تمپو" و در فارسی به آن "

دمبک" می گویند با طبل تفاوت دارد. یک دهانه آن باز و دهانه دیگر آن را پیشتر با پوست نوعی ماهی به نام "یریه" یا پوست ماهی کوسه یا پوست گاو یا گوسفند تهیه می کردند. اکنون اما از طلق استفاده می کنند. با "کاسور" ریتم تندي زده می شود که ویژه ترانه ها و آوازهای عربی "ریفی" است.

۶- الدف: نیز نوعی دمبک است که در فارسی به آن "دایره" می گویند.

۷- الزنجاری: نوعی دف است که دورادور آن را سوراخ می کنند و تشک های کوچکی به آن می بندند که هنگام تکاندادن دف به حاشیه دف می خورند و ایجاد صدا می کنند. می توان آن را با دایره زنگی همانند دانست.

۸- سچابیق (اسنوج): نوعی صفحه فلزی کوچک و مدور که هنگام رقص آن را با تکه ای کش به سر انگشتان می بندند. این ابزار پیشتر توسط زنان کولی استفاده می شد.

۹- الرباب یا "الربابه": گالن خالی نفت یا روغن را از یک طرف باز می کنند و چند موی دم اسب را از وسط آن می گذرانند و با آرشه بر آن می نوازنند. رباب همان ویالن جدید است. با "چعب الربابه" تار را بالا و پایین می آورند. عرب های خوزستان انواع و اقسام دستگاه ها را با ربابه می نوازنند. با ربابه هم آواز "ابوذیه" و "عتاب" می خوانند و هم ام کلثوم را می نوازنند وهم محمد عبدالوهاب را. رباب به نوعی نماد موسیقی عربی هم هست. ابونصر فارابی در کتاب الموسيقى الكبير خود از این ساز با نام رباب الشاعر یاد می کند.

۱۰- قانون: یک ساز اساسا عربی است که در سال های اخیر میان گروه های موسیقی عربی خوزستان رایج شده است. این ساز موسیقی متشكل

از طبلی مسطح و مستطیل است که سیم های فلزی بر آن نصب شده و با انگشت سبابه مسلح به زبانه ای فلزی آن را می نوازند. بعدها سیم های این ساز را از روده ساختند و با دو مضراب – که مانند انگشتانه به انگشت سبابه کنند- وبا هر دودست می نوازنند. وچون نغمه های زیر و بم را می توان با هم به صدا در آورد، آهنگ این ساز بسی مطلوب و دلنشیں است؛ به خصوص که مانند سنتور انعکاس صدا ندارد.

۱۱- سنتور: نیز در میان گروه های آوازخوان و سنتی "الخشابه" وهم در میان گروه های جدید موسیقی معمول است اما انتظار می رود قانون به تدریج جای سنتور را بگیرد.

۱۲- دمام: همان طبل بزرگ است که اکنون فقط در مراسم عزاداری امامان و شخصیت های مذهبی و به ویژه در ماه محرم استفاده می شود. در مراسم آیینی "زار" که در برخی شهرهای عرب نشین مانند قصبه (اروندکنار) و آبادان انجام می شود نیز از "دمام" استفاده می شود

ب: کولی ها

گروهی از مردم ساکن خوزستان را کولی های تشکیل می دهند این جماعت سرگردان و پراکنده معمولاً در هر منطقه ای که ساکن شوند ، به زبان همانجا تکلم می کنند و روایتگر بخشی از ژرهنگ و ادب و رسوم آن منطقه میشوند زبان کولی های خوزستان عربی است کولی ها هم اکنون دراهواز ،

آبادان ، خرمشهر سکونت دارند و در حظ و تداوم موسیقی سنتی عرب در خوزستان بسیار موثر بوده اند .

در گذشته از گروههای کولی برای اجرای رقص و آواز خوانی در عروسی ها و جشن ها دعوت می شد و این سنت هنوز هم گاه رایج است سکونت کولی های خوزستان در اهواز و چند شهر دیگر از سه دهه تجاوز نمی کند . قبل از آن کولی ها همیشه آواره و سرگردان بودند و گاه حتی میان ایران و عراق در حالت کوچ یامهاجرت به سر می بردن.

کولی های خوزستان بجز زبان عربی و کمی ژارسی با زبان مخصوصی باهم صحبت می کنند که به زبان زرگری و مطربی شباهت دارد . استاده از این زبان معمولاً در میان همه کولی های ایران رایج است . بسیاری از نوازندگان و خوانندگان موسیقی سنتی عربی در خوزستان از گروه کولی ها بوده اند.

ب : موسیقی بختیاری :

موسیقی بختیاری بر اساس پراکندگی و مناطق قشلاقی و ییلاقی این ایل در استان چهارمحال و بختیاری و قسمت هایی از استان که کیلویه و بویراحمد و نیز به طور عمده و به ترتیب اهمیت در مناطقی از لرستان، خوزستان، اصفهان، همدان (تویسرکان)، بوشهر، فارس و استان مرکزی رواج دارد. این پراکندگی که ناشی از قرن ها کوچ و جابجایی ایلات و طوایف بختیاری در استان ها و نواحی مذکور است، موجب گردید تا موسیقی این ایل به طور محسوسی بر

موسیقی مناطق فوق تأثیر گذاشته و در مواردی نیز از آن متأثر شود. با این همه موسیقی بختیاری از نظر ساختار و فرم نغمات از چنان شاخصه‌هایی برخوردار است که به آن شخصیتی مستقل و ممتاز بخشیده و به خاطر ویژگی‌های منحصر بفرد به عنوان یکی از مهم‌ترین گونه‌ها و رپرتوارهای موسیقی قومی و ایلی در ایران قابل بررسی است.

دروномایه و مبنای مضمونی این موسیقی عمدتاً بر محور معیشت دامپروری و روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن معطوف بوده و بازتاب نحوه تعامل و تفکر بر زندگی افراد ایل است.

اصیل ترین نغمات موسیقی بختیاری عمدتاً در زاگرس مرکزی به ویژه مناطقی از چهارمحال و بختیاری تا خوزستان و منطقه موگویی و سر آقا سید قابل ردیابی است.

موسیقی این ایل به دو بخش کلی موسیقی سازی و آوازی قابل تفکیک می‌باشد. موسیقی سازی این منطقه شامل نغمات و تکه‌هایی است که توسط کرنا، سرنا، سرنا دوبر، دهل مضاعف، دایره (عدمتاً در بخش میزدج)، نی شیت و نی چوپانی هفت بند اجرا می‌شوند. مهم‌ترین بخش از این گروه نغمات شامل موسیقی انواع بازی‌ها، رقص‌ها، مراسم سوگ آمیز کتل است که توسط کرنا، سرنا و دهل نواخته شده و نیز قطعات و نغمات چوپانی است که ناظر بر فعالیت‌های دامپروری است. این گروه از نغمات فاقد بیان آوازی است.

موسیقی آوازی بختیاری که بخش بزرگی از موسیقی ایل را تشکیل می دهد، عمدتاً در سه فرم شامل آوازهای با متر آزاد، (مانند گاگریو)، آوازهای با متر فراخ (مانند خسرو و شیرین) و آوازهای با متر مشخص و با تقارن های معین متريک در جملات و رитم (مانند دای نی ها day-ni-ha) قابل تعریف است. لازم به ذکر است که عنوان کلی نغمات و ملودی ها در میان ایل هنگ (hang) یا آرنگ (arang) است. ضمن اينکه برخی نغمات نيز دارای پيشوند یا پسوند مقوم (moqum) می باشد.

اين موسيقى مانند ديگر انواع موسيقى ايلی و قومی نواحی ايران از کارکردهای مختلف و متنوعی برخوردار بوده و اقشار مختلف ایل (اعم از سنی و جنسی) با آن مأносند. يادآوري و قيد نام افراد در لالایی، نغمه های عروسی، بلال ها، نغمات حماسی و گاگریو (موسیقی عزا) مبین این نکته است که این موسيقى از تولّد تا مرگ با يكايک افراد ایل در ارتباط است. از اين منظر هر يك از اقشار اعم از کودکان، جوانان، سالخوردگان و زنان موسيقی های مخصوص به خود دارند.

به غير از نغمات آوازی لالایی یا سرتوه (sartave) که در اوصاف و جهت آرامش نوزادان از سوی مادران خوانده می شود، کودکان نيز با انواع ريزمقام ها و ترانه هایی با ريتم متقارن همچون لی لی (bey- li)، تيشترک (tistar- li)، تيشتر (tistar- tistar) و عاريص بازنه (aris- bazande) خود را سرگرم می سازند.

زنان ایل در شئون مختلف زندگی و معیشت نغمات خاصی می خوانند. آوازهای تن دار (tandar) یا قالی بافی، آوازهای گاودوشی و مشک زنی، آوازهای مخصوص چرای گاو (گلو گلو golu- golu) و آوازهای سوگ آمیز گاگریو (gagriv) نمونه نغمات مختص زنان است. بر این مجموعه باید ریز مقام ها و ترانه های سرور آمیز مانند آهای گل و دای نی نای را نیز افزود. این گونه ترانه ها به صورت تک خوانی، همسرایی و یا مبادله آوازی میان خوانندگان اجرا شده و عموماً در مراسم جشن و سرور و عروسی ها یادآور خوشی ها و الهام بخش آرزوهای شیرین دختران و زنان ایل است.

بر این اساس موسیقی ایل بختیاری یکی از اصلی ترین وجوه فرهنگ ایلی و بازتاب تفکر، ذوق و زیباشناصی مردم ایل است.

موارد زیر از شاخص ترین نمونه ها و یا عمدۀ ترین مراسم و مناسبت هایی است که اقسام مختلف اعم از کودکان، نوجوانان، سالخوردگان و نیز زنان ایل در مراسم و مناسبت های مختلف اجرا می نمایند. این نمونه ها بر اساس مضمون و محتوای نغمات و نیز کارکرد مناسبتی آن ها به شرح زیر قابل ذکر هستند:

الف) بخش آوازی:

۱- موسیقی حماسی و پهلوانی

آوازهای حماسی یکی از انواع پرقدمت موسیقی ایل است. این گروه از آوازها

که غالباً با متر فراغ خوانده می شوند به خاطر ایجاد انگیزه و روح سلحشورانه در میان مردم ایل از جایگاهی پر اهمیت و ویژه برخوردارند. بخشی از اشعار آوازهای حماسی- پهلوانی ایل مأخوذه از منابع مكتوب ادبی همچون شاهنامه فردوسی و بخشی دیگر سروده شاعران حماسه سرای ایل است که غالباً در اوصاف نامداران، سلحشوران، خوانین و بزرگان ایل سروده می شود. از نمونه آوازهای حماسی می توان از رستم و سهراب، هفت لشکر، ابوالقاسم خان، سردار اسعد و علیداد یاد کرد.

۲- آوازهای تغزلی

بخشی از آوازها و ترانه های بختیاری تغزلی است. این آوازها در مناسبت های مختلف و از طریق اقتشار متفاوت خوانده می شود. تنها یی، شب نشینی ها و عروسی ها محمل اجرای این گروه از آوازها هستند. آوازهای تغزلی از فرم های گوناگون و مترهای متفاوتی پیروی می کنند.

بلال ها، شُلیل و یار یار و نیز برخی از فایز خوانی ها از نمونه آوازهای تغزلی ایل به شمار می آیند.

۳ - آوازهای چوپانی و گله داری:

گسترده ترین بخش از موسیقی آوازی ایل بختیاری اختصاص به نغمات چوپانی دارد که توسط چوپانان و گله داران به هنگام کار و یا فراغت خوانده می شود. این گروه آوازها الزاماً موضوعات مربوط به دامداری را دنبال نمی

کنند، بلکه علاوه بر آن بازتاب بخشی از آرمان‌ها و حرمان‌های گله دارانی است که فعالیت آنان به زندگی عشايری معنی می‌بخشد. این آوازها در فرم‌های مختلفی اجرا می‌شود و مضامین کار، عشق و حماسه را در بردارد. از نمونه‌این گونه آوازها می‌توان از بلال‌ها، فایز خوانی، حسینا و دشتی سرکوهی یاد کرد.

۴- آوازهای صیادی (شکارگری)

این آوازها در توصیف خاطراتی است که شکارچیان از شکار در ذهن خود داشته و یا شرح دلاوریها و رشادتهاست که به خرج داده‌اند. گاهی اوقات ابزار و ادوات شکار نیز در این گونه آوازها توصیف می‌شوند. صیادی‌ها از نظر فرم آواز از متر آزاد برخوردار بوده و از تنوع ملودیک برخوردارند. از شاخص ترین نمونه‌های آوازهای صیادی می‌توان از صیادی ممدنی و صیادی فریدون و نجفقلی و صیادی سرکوهی نام برد.

لازم به ذکر است هنگام فوت شکارچیان نیز برخی از آوازهای صیادی که در وصف دلاوریهای شکارچی در گذشته است، خوانده می‌شود.

۵- آوازهای مخصوص جشن و سرور (ریزمقام‌ها و ترانه‌ها)

بخش مهمی از رپرتوار موسیقی آوازی ایل شامل ریزمقام‌ها و ترانه‌هایی است که غالباً توسط دختران و زنان و در برخی موارد نیز توسط مردان جوان در بزم‌ها، عروسی‌ها و دیگر مراسم‌جشن و سرور خوانده می‌شود. اکثر این ترانه‌ها

مانند دیگر گونه های آن در میان اقوام ایرانی از متر مشخص و شتاب تند برخوردار بوده و جملات موسیقی بر مبنای توالی و تکرار به گوشواره هایی ختم می شود که حاضران به همسرایی آن می پردازند. این گروه از ریز مقام ها، به فراخور اجرای آن ها در مناسبت های سرور آمیز از درونمایه غنایی و شاد برخوردار بوده و اجرای آن به ایجاد شادمانی و روحیه نشاط آمیز منجر می شود. از نمونه های این ترانه ها می توان از دای نی ها، دوالالی ها، ورشوگلالی، شیرین- شیرین، عزیز شمايل و سوزه- سوزه نام برد.

۶- آوازهای حکمی و پندآمیز (مکتب خانه ای)

بخش گسترده ای از مضامین در موسیقی ایل بختیاری مربوط به نغماتی است که بر اساس تجارب ایلی و اندوخته های اجتماعی بزرگان و ریش سفیدان از درونمایه پند و اندرز برخوردار بوده و در گذشته های نه چندان دور مکتب خانه های ایل از اصلی ترین مراکز آموزش و ترویج آن ها بود. به غیر از این هنوز در برخی موقعیت ها و مناسبت ها نیز این گونه مفاهیم در انواع موسیقی آوازی ایل بروز می یابند. به همین دلیل آوازهایی که از چنین مفاهیمی سود می برند از نظر فرم و ساختار نغمه متفاوت هستند. با این حال بیشتر آوازهای پندآمیز همچون رزومیش، سلطان جمجمه، اسکندرنامه، تات سفر و برخی فایزخوانی ها و نظامی خوانی ها از متر آزاد برخوردارند.

۷- آوازهای دروگری و سرخرمنی (برزگری):

بخشی از آوازهای بختیاری به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتباط با فعالیت‌های کشاورزی است. این آوازها مانند برزیگری (بائرو baeru) ممکن است از درونمایهٔ تغزلی یا غنایی برخوردار بوده و در بیان اندوه فراق و هجران خوانده شوند؛ اماً ارتباط واضحی با موضوع کشت و کار دارد. برخی دیگر از نغمات مانند سرخرمنی اساساً موضوعات مربوط به کشت و کار را دنبال می‌کند. این گروه از آوازها ممکن است از متر فراخ یا ریتم پرستاب با تقارن‌های متريک همراه باشند.

۸- آوازهای کار (مربوط به زنان):

بخشی از آوازها و به ویژه ریزمقام‌ها اختصاص به فعالیت‌هایی همچون مشک‌زنی، شیردوشی، چرا، برنج کوبی (لردگان)، گلیم بافی و قالی بافی دارد که اختصاصاً از سوی زنان ایل خوانده می‌شود. این گروه از آوازها غالباً از متر مشخص برخوردار بوده و به هنگام تلاش‌های روزمره زنان خوانده می‌شود.

۹- موسیقی غنایی:

آوازهای عاشقانه بخش دیگری از مضامین موسیقی ایل را تشکیل می‌دهد. این گروه از آوازها گاهی در نقل‌ها و منظومه‌های غنایی همچون حسینا، نجماء و یا در نظامی خوانی‌ها همچون خسرو و شیرین تبلور یافته و گاهی نیز در آوازهای شبانی همچون گل گیس ملاحظه می‌شوند. باید متذکر شد که

گروه پرشماری از ریز مقام ها و ترانه های عروسی نیز از چنین درونمایه ای برخوردارند.

۱۰- آوازهای آیینی:

دیدگاه های هستی شناختی و کهن مردم ایل و باورمندی های مربوط به آن موجب بروز انواع تظاهرات آیینی گردیده که اکثر آن ها با آوازها و ترانه های ویژه ای همراه هستند. از نمونه این آوازها می توان از کل علی کوسه، چهل کچل و بندبازی یاد کرد. اتکا به ریتم و تقطیع متن در اجرای این گونه ترانه ها از شاخصه ساختار آن ها محسوب شده و کلام نقش تعیین کننده ای در بیان این گروه از ترانه به عهده دارد.

۱۱. آوازهای عزا:

آوازهای عزاداری و سوگ در میان ایل بختیاری به دو گروه مشخص قابل تقسیم هستند. برخی از این آوازها در ارتباط با درگذشت افراد، نام آوران و خوانین بوده و گروهی از آنها نیز اختصاص به ایام ماه محرم داشته و در رثای شهیدان کربلاست. گروه اوّل شامل انواع کهن ترین آوازهای ایل است که عمدتاً توسط زنان اجرا گردیده و به آوازهای گاگریو مشهور است.

گاگریو در مناطق مختلف اسکان و کوچ ایل به نام های دیگری همچون خون kak- گریو (xun-geriv) دُمدال (seru)، سرو (domdal)، کاک و یلا (veyla) و چک چونه (cune -cak) شناخته می شود.

۱۲- آوازهای مذهبی:

آوازهای مذهبی مجموعه آوازها و ترانه هایی است که بخشی از آن ملهم و یا متأثر از موسیقی ایل و تعدادی از آن ها عیناً از موسیقی رديفی ایران اخذ شده اند. این گونه آوازها و تصانیف از فرم ها و مترهای مختلفی برخوردار بوده و مناسبت اجرای آن ها اختصاص به عزاداری ماه محرم دارد. انواع مرثیه ها، جوش خوانی ها و نوحه ها و نیز پامنبری ها و آوازهای تعزیه از نمونه آوازهای مذهبی است. این گروه از آوازها در میان ایل بختیاری از قدمت چندانی برخوردار نبوده و متأخر است.

ب) موسیقی سازی:

۱- نغمات مربوط به عزا

شاخص ترین فرم های موسیقی عزا که در ارتباط مستقیم با درگذشت افراد قرار دارد نغمه چپی است که در مراسم کتل و مافگه (mafega) توسط کرنا و دهل اجرا می شود.

۲- نغمات مربوط به بازی ها و رقص ها

پر تعداد ترین نغمات موسیقی سازی در ارتباط با اجرای بازی ها و رقص ها همچون چوب بازی و دستمال بازی قرار دارد. این گروه از نغمات که با کرنا و دهل اجرا می شوند از ریتم های متنوع و زیبایی برخوردارند. نمونه این نغمات

شامل سرناز، چوپی سه پا، شش پا، سواربازی و کمندونه می باشد.

۳- پیش درآمد مراسم بازی

پیش درآمدها مجموعه نغماتی با متر آزاد هستند که تحت نام هایی چون وردار (var-dar) و سروردار (sarvar-dar) پیش از شروع نغمات بازی ها و رقص ها با کرنا و دهل نواخته شده و فضای مناسب با مراسم ایجاد می کنند. به این نغمات به طور کلی مقوم =moqum (مقام) و اوّل ساز (avvale-saz) نیز گفته می شود.

۴. نغمات چوپانی و گله داری

گسترده ترین و مهم ترین بخش از موسیقی سازی ایل بختیاری مربوط به نغماتی است که با نی هفت بند (نی چوپانی) نواخته می شود. این گروه از نغمات در توصیف شرایط کار دامپوری و امیدها و علائق چوپانان و دامداران است از فرمهای متتنوع و گوناگونی برخوردار است. متأسفانه شماری از این گروه نغمات در حال حاضر منسوخ گردیده است. از نمونه های بازمانده نغمات چوپانی که هنوز در میان آنان رواج دارد، می توان از اوخوری، گله داری، داد فلک، گنج (gonj)، فقیری، کاکا -کاکا یاد کرد.

۵. نغمات اطلاع رسانی

برخی نغمات صرفاً با هدف آگاه سازی مردم نسبت به موضوع یا مراسمی خاص نواخته می شود. به طور نمونه اجرای نغمه ای است که جهت اطلاع

رسانی مراسم عروسی و یا سحر بیداری و اجرای مناسک روزه داری به هنگام سحر و با کرنا و دهل نواخته شده و سحری نام دارد. باید متذکر شد که شاخص ترین مجریان موسیقی ایل بختیاری توشمال‌ها هستند.

توشمال‌ها اگر چه از نظر تاریخ قومی ارتباطی با ایل ندارند. اما رفته و در اثر قرن‌ها همراهی با ایل و همدلی با سوگ و سرور آنان در پیکره ایل هضم شده و بخشی جدایی ناپذیر از آن محسوب می‌شوند. توشمال‌ها در حقیقت عمدتاً مجری موسیقی مراسمی و جشن و سرور و عزا می‌باشند. اما سایر بخش موسیقی ایل مانند شاهنامه خوانی، نظامی خوانی، کشاورزی، صیادی و به طور کلی موسیقی کار توسط راویان و مجریان هنرمند ایل اجرا می‌شود. به توشمال‌ها میشکال، سازنده، سازینه، مهتر (لردگان) نیز گفته می‌شود.

انواع موسیقی‌های مذهبی-آیینی و نمایشی-موزیکال

موسیقی مذهبی:

۱- آوازهای جوهری

۲- صلوات نامه

۳- چاوش خوانی

۴- دعاها شامل:

- دعای قبل از خواب شبانه

- دعای نذورات

- دعای تیربند

- دعاهاي ضربی

۵- سحری خوانی

آوازهای آیینی - نمایشی- نیایشی

۱- تعزیه

۲ - مراسم آئینی موسیقاوی حجله قاسم

۳- آیین موسیقاوی گهواره علی اصغر

۴ - آیین نعش گردانی

۵ - چوپان خوانی

۶ - آیین موسیقاوی کتل گردانی

۷ - هل هل کوسه (طلب باران)

۸ - چهل کچل

الف) آوازهای مذهبی

آواز جوهری

ملایان قدیم در مکتب خانه‌ها، شب نشینی‌ها، اعیاد و مراسم مذهبی بهترین راویان و خوانندگان قصه‌ها و روایت‌ها و بهترین هم نشین برای داستان‌ها و حکایت‌های شاهنامه، گلستان، بوستان مثنوی و نظامی خوانی بوده‌اند. این گروه از روحانیون روستایی بعضًا محتویات کتاب‌ها را با آواز و نغمه‌ها همراهی می‌کردند تا هم آموزش را مؤثرتر و شیرین‌تر جلوه دهند و هم اینکه در کنار آموزش سواد آوازخوانی را هم به شاگردان خود آموزش دهند.

از جمله این ذکرها و آوازها و نغمه‌ها، آوازهای مربوط به داستان‌های کتاب جوهری بود. اهمیت یادگیری فنون آوازی و لحن‌های مربوط به اشعار و مضمون این کتاب به نوعی جزء واجبات مردم بختیاری در روزگاران گذشته بود.

بدین ترتیب بود که ملایان آموزش آوازهای جوهری را جزء وظایف مهم و خطیر خود دانسته و سرلوحه کار خود قرار می‌دادند. به گفته آن‌ها، درس اول، آموزش آوازهای کتاب جوهری است.

قابل ذکر است در نواحی مختلف اقلیم بختیاری آواز جوهری را با فرم‌ها و سبک‌های مختلف می‌خواند، در حقیقت چون نوع آموزش متفاوت بود، در نتیجه نوع آواز و نغمه نیز تفاوت داشت. از میان این آوازها، آواز و لحن مربوط

به طایفه آرپناهی رایج ترین و متداول ترین شیوه آوازی در بین طوایف مختلف بختیاری بوده است. دلیل این برتری این است که اکثر ملاهای قدیم که به امر آموزش خواندن و نوشتن در بین سایر طوایف بختیاری همت می گماردند، از این طایفه بودند.

از بزرگترین جوهری خوانان این منطقه می توان به میرزا بختیاری اشاره کرد که یکی از جوهری خوانان به نام و مشهور بختیاری بوده و ارادت خود را به خاندان پیامبر و ائمه با سرودن اشعار و آوازهای مذهبی نشان می داد. او در رواج آوازهای مذهبی و جوهری خوانی در منطقه نقش مهمی داشت.

در برخی توابع چهارمحال و بختیاری آواز جوهری را با لحنی متفاوت نسبت به طایفه آرپناهی می خوانند. تغییر در سبک این آواز تا منطقه لردگان هم مشاهده می شود. تنوع این آواز و رنگارنگی در لحن و بیان موسیقایی و ویژگی های نغمگی در هر منطقه بی تأثیر از ویژگی نغمات و آواز های هر منطقه نیست.

مضامین و محتوای کتاب جوهری پیرامون زندگی پیامبران و ائمه به خصوص زندگی حضرت علی (ع) و شرح دلاوری ها و جنگ های ایشان می باشد. این اثر در قالب نظم است.

شیوه آوازخوانی در مکتب خانه با صلاح دید ملا بوده و نمونه آوازها از سوی انتخاب و آموزش داده می شد.

صلوات نامه

مضامین صلوات نامه ها ستایش خداوند، پیامبر، حضرت علی (ع) و ائمه و مرح آنان است که با فرستادن سلام و درود همراه بوده و بعضًا در ستایش و توصیف اقدامات و امورات نیک و بزرگواری پیامبر(ص) می باشد. ملایان هر مکتب خانه بنا به توانایی هایی که در سروden شعر داشتند، در این رابطه اشعاری را سروده و می خوانند.

لازم به یادآوری است که صلوات نامه ها در سه فرم متفاوت اجرا می شونند:

شكل اول فرمی کاملاً موزون و آهنگین داشته و به صورت ضربی اجرا می شود. بیشترین موارد استفاده از این فرم در جشن های شادی بالاخص در عروسی ها، خواستگاری ها و ... می باشد. نوع ضربی متداول ترین شکل صلوات نامه بوده و بدین صورت اجرا می شده که صلوات خوان صلوات نامه را با آواز ضربی می خوانده و مردم حاضر در مجلس همسرایی می گردند.

شكل دوم به طور کلی با همسرایی حاضرین در مجلس اجرا شده، اما بدون ریتم است. این فرم شکلی کاملاً آوازی داشته و از متر آزاد برخوردار است.

شكل سوم که کمترین موارد استفاده و کاربرد را دارد، در مواردی جزئی و به ندرت اجرا می شود. این فرم نیز آوازی اما بدون همسرایی است.

نمونه اشعار:

صلوات بر علی کرد

محمد مصطفی کرد

موسی که زد عصا را

بر فرق سنگ خارا

می خواند همی دعا را

صل علی محمد

صلوات بر محمد

چاووش خوانی

چاووش خوانی یکی از آوازهای مذهبی است که در اکثر نقاط ایران به شکل های مختلف اجرا می شود. در میان بختیاری ها نیز این آواز مرسوم است. باید متذکر شد این آواز بیشتر در میان مردمان بختیاری یک جانشین رواج داشته چرا که نزدیکی و قرابت مرزی نواحی یکجا نشین با نواحی داخلی فلات ایران موجب عمومیت چاووش خوانی در میان ایل گردید؛ نکته مورد توجه اینکه شیوه آوازی رایج در مناطق مختلف از شکل ها و فرم های مختلف برخوردار است. به عنوان مثال در منطقه میزدج این آواز بیشتر در دستگاه چارگاه اجرا

می شود و در مواردی معدود این آواز در دستگاه ماهور اجرا می گردد. در اجرای این آواز نوع تحریرها و برخی حالات و کشش های آوازی خاص منطقه است و گاهی که خواننده تمھیدات خاصی به کار می برد تا نغمه از جلوه و تأثیر بیشتری برخوردار شود. به طور نمونه می توان از تأکید بر کلماتی خاص و تکرارها و یا مکث های ویژه یاد نمود.

دعاهای آوازی:

دعای قبل از خواب شبانه؛

این دعا دارای ریتمی تند، ضربی و با تقارن ریتم در جملات موسیقی و شعر می باشد. معمولاً بزرگ ترین و سالخورده ترین فرد خانواده قبل از به خواب رفتن کودکان بر بالین آنها آواز مربوط به این دعا را می خواند. مهم ترین دلیل و علت استفاده از این دعاها برای دفع ترس و آشفتگی و پریشان احوالی در خواب بوده و افراد دست نیاز به سوی خداوند و ائمه دراز نموده و کمک می طلبیدند.

سرم نهادم بر زمین

ای زمین نازنین

هیچ کس نیا بالا سرم

غیر از امیرالمؤمنین

بزرگترها که بخشی از نیاز آموزشی درون خانواده را تأمین می کردند، در اینجا نیز به امر آموزش این دعا به نسل های بعد از خود مبادرت ورزیده و این دعاها را به نسل جوان تر از خود انتقال می دادند.

لازم به ذکر است که این آواز بیشتر در بین زنان بالاخص مادران و مادربزرگ ها مرسوم بوده است.

دعای نذورات؛

موارد استفاده از این دعاها و آوازهای مربوط به آن در حین قربانی کردن گوسفند و یا موارد مشابه می باشد. برخی از این دعاها آوازی و برخی دیگر به صورت ریتمیک و ضربی خوانده می شوند. از نمونه این دعاها می توان به نذر نعره ابوالفضل (ع) یا (کاچی ابوالفضل) اشاره نمود:

این دعاها آوازی که با مراسم مخصوصی همراه است، مختص زنان بوده و به صورت جمعی اجرا می شود. در مراسم غذای مخصوصی پخته می شود و هر کس نذری دارد و یا خواسته ای را از خداوند یا ائمه طلب می کند، باید آش را به هم زده و آوازی را که با موضوع خواسته اش مرتبط است، بخواند. پس از پخت آش همگی دور سفره می نشینند و از میان زنان فردی که تسلط بیشتر داشته و پیش کسوت است، دعاها یی را به آواز می خواند و بقیه همسرایی می کنند.

دعاهای تیربند؛

امروزه این گونه دعاها منسوخ شده و به ندرت ممکن است شنیده شود؛ این دعا که هدف آن طلب از خداوند جهت دور بودن از دسترس تیر و فشنگ و در امان بودن از گزند دشمن و حوادث روزگار است به این ترتیب اجرا می شد، که پس از نگارش متن دعا توسط دعاگر و بستان به بازوی شخص مورد نظر، محتوای دعای نوشته شده توسط همان ملا در گوش راست او به آواز خوانده می شد. نوع آواز این دعا در مناطق مختلف گوناگون بود. در گذشته های دور این دعا به نام دعای شمشیر بند معروف بود.

سحری خوانی؛

در ایام ماه مبارک رمضان به هنگام سحرگاهان طنین ساز کرنا (هی جار) خبر از مهمانی پرشکوه و ضیافت سحر دارد. بیشترین تأکید در این موسیقی نواختن ساز کرناست.

در این مراسم کرنا «برداشت» نواخته و دهل نواز ریتم های توأمًا منظم و نامنظمی را توسط چوگان و ترکه اجرا می کند.

کرنا نواز از همان ابتدا و در شروع کرنانوازی کرنا را به جهات مختلف چرخانده و به این وسیله روستاییان یا افراد طایفه را به بیدارباش فرا می خواند. (نوازنده‌گان می گویند که ما با نوای ساز کرنا می گوییم بیدار باش- بیدار باش یا عروسی- عروسی)

در مناطق کوچ نشین و عشایری سحری نوازی بدون آواز و سحری خوانی اجرا

می شود. باید یادآور شد که در بعضی نواحی روستایی و یکجاشین نوای ساز کرنا همراه با آواز سحری است.

آیین های موسیقایی عاشورا:

به لحاظ ارادت شیعه و پیروان آل علی به سالار شهیدان این ایام همواره از تقدس خاصی نزد ایرانیان برخوردار بوده است. این ارادت در منطقه بختیاری نیز همانند سایر نقاط ایران چشمگیر است. در این روز آیین هایی اجرا می شود که همراه با موسیقی است و به لحاظ موسیقایی هم دارای اهمیت می باشد. برخی از اینگونه مراسم به شرح زیر است:

مراسم حنجه قاسم (حجله قاسم):

در این مراسم اطاقکی چوبی را به صورت حجله عروس و داماد آذین می بندند. فردی با پارچه های رنگارنگ آن را بر سر می گذارد. بیشتر جوانان و نوجوانان حجله را همراهی می کنند. در این آیین که با لحنی موسیقایی همراه است، حکایت تنها بی قاسم توسط حجله گردان روایت می شود و جوانان حنا به دست همخوانی می کنند. در این آواز یک عدد طبل همراهی کننده مراسم است. در منطقه میزدج نوحه های عربی نیز در بین این لحن موسیقایی تکرار می شود.

گهواره علی اصغر:

در این مراسم گهواره ای کوچک را آماده کرده و بچه های خردسال را درون

گهواره قرار می دهند. مادران بر بالین آنها می نشینند و لالایی می خوانند. موسیقی و آوازی که در این بخش خوانده می شود برگرفته از لالایی های منطقه است. این لالایی ها به لحاظ متر و اشعار منطبق با موسیقی و گویش محلی است و موضوع آواز پیرامون شهادت علی اصغر (ع) می باشد.

مراسم نعش گردانی:

در مراسم نعش گردانی به یاد شهدای کربلا جوانان اجسادی ساختگی را بر سر گذاشته تشییع می کنند. در این مراسم برخی نغمات آوازی و آواز با کتل گردانی و ساز چپ همراه است. برخی آوازها و نوحه هایی که خوانده می شود درباره شهادت شهدای کربلا بوده و با ریتمی تند از سوی مردم و اخوانی می شود. مراسم کتل و اسب با نوای ساز سرنا همراه بوده و نوازندها قطعات غم انگیزی می نوازند.

چوپان:

فردی با لباس بختیاری از اول صبح تا ظهر عاشورا با پای برنه نواهای مختلفی را با نی لبی (چوپانی) اجرا می کند. این فرد به تنها یی نواخته و به دنبال عزاداران حرکت می کند. مقام هایی که در مراسم چوپان اجرا می شوند، عبارتند از: شتر- میش- قافله- حسینا- حسینم ای حسینم.

ساز و کتل:

آیین ساز و کتل (کتل گردانی) که ریشه تاریخی و کهن دارد در سوگ عزیزان

از دست رفتہ ایل اجرا می شود. فرد متوفی هر چقدر نام آورتر، دلیرتر و سلحشورتر باشد، کیفیت اجرای این آیین پرشورتر و باشکوه تر خواهد بود. این آیین در روز عاشورا نیز اجرا می شود. نحوه اجرای ساز و کتل به این شکل است که پارچه هایی رنگین به دور گردن اسب آویخته و به این ترتیب حیوان را آذین می بندند. آینه ای در پیشانی اسب قرار داده و تفنگ یا شمشیر یا خنجر بر اسب حمایل می کنند. عزاداران سکویی سنگی به نام مافگه و به ابعاد تقریبی یک در یک و نیم متر ایجاد نموده و بر آن پارچه های سیاه می افکنند. آنگاه مجسمه ای ساخته و لباس های فرد متوفی را به عنوان نماد و نشانه او و تجسم خاطراتش در کنار مافگه قرار می دهند که به آن طلس می گویند. زنان به همراه کرنا در کنار مافگه آوازهای گاگریو می خوانند. کتل گردانی با اجرای ساز چپی توسط کرنانواز و با همراهی دهل اجرا می شود. در مواردی از چند کتل و کرنانواز نیز استفاده می شود. در این آیین تنها نغمه چپی بدون آواز نواخته می شود.

هلله کوسه (طلب باران):

هلله کوسه در زمرة دعاها و تمنیات مردمان این سرزمین است که به شکلی کاملاً نمایشی و با همراهی موسیقی و اشعاری استغاثه آمیز اجرا می شود. این آیین که توسط بازیگران عادی و مردمی صورت می گیرد، توأم با دعایی است موسیقایی- آیینی- نیایشی به نام هلله کوسه که مشابه آن در نواحی مختلف ایران نیز اجرا می شود. به رغم مشابهت مضمونی، این آیین موسیقایی در

نواحی مختلف ایران از شکل متفاوتی برخودار است. در فصول خشکسالی مردم جمع شده و دعاهايی را به شکل همسرايی می خوانند.

ای خدا بزن تو بارون

سی دل عیالوارون

هار هار هارونی

خدا بزن بارونی

ای خدا بارون بزن بارون

بارون به لته

ای خدا گندم بیار

گندم به کته

چهل کچل:

این مراسم در طلب بند آمدن باران است. چهل کچل بعضاً با همراهی کرناوازن و با استفاده از برخی وسایل مانند دیکچه و یا سینی های مسی جهت تولید صدا و توازن ریتم توأم می باشد. این آیین موسیقایی از حالات ضربی و ریتمیک برخوردار است.

مراسم چهل کچل نقطه مقابل مراسم هلهله کوسه می باشد که با دعاهاي آوازی همراه است و هنگام بارش بارانهای سیل آسا و مداوم خوانده می شود. این آیین با آواز تک نفره خوانده شده و بدون همراهی ساز بوده و افراد حاضر در مراسم با تک خوان همسرايی می کنند.

چل کچلم به باره

ای خدا بارون نباره

ج : موسیقی ترکی :

موسیقی ترکی به شاخهای از موسیقی ملل گفته می‌شود که در بین اقوام ترک رایج است. بدین لحاظ این موسیقی به دلیل تعدد نواحی ترکنشین در جهان دارای تنوع بسیار است و در بخشی وسیع از قاره آسیا و قسمتی از اروپا رواج دارد.

از انواع موسیقی ترکی می‌توان از موسیقی آذربایجانی، ترکمنی، اویغوری، موسیقی ترکی خراسانی، ترکیه‌ای و قشقایی نام برد.

سازهای رایج در بین ترکها نیز بسیار متنوع است و انواع سازهای ذهنی همچون چگور، دوتار، رباب، تامدیر، قیچک، باغلاما و سازهای بادی همچون بالابان، سرنا، توپک و برخی سازهای کوبه‌ای را در بر می‌گیرد.

موسیقی ترکی آذربایجان غربی گرچه با موسیقی آذربایجان شرقی هم ریشه است؛ اما به سبب همسایگی با ترکیه، تأثیرات نمایانی را از موسیقی شرقی ترکیه پذیرا شده است. شاخص ترین نوع موسیقی ترکی در آذربایجان غربی، موسیقی عاشیقی است. بجز تأثیرات موسیقی شرقی ترکیه، حضور فرهنگ‌های کردی، ارمنی و آسوری نیز تا حدودی موجب تمایز یافتن موسیقی عاشیقی آذربایجان غربی و شرقی گردیده است.

عاشیق‌های آذربایجان غربی بی همراهی «بالابان» و «دایره» (قال) به اجرای موسیقی می پردازند و به همین دلیل، در مقایسه با عاشیق‌های آذربایجان شرقی، کارشان دشوارتر است. حضور بالابان و دایره (قال) در موسیقی عاشیقی آذربایجان شرقی و جمهوری آذربایجان تا حدودی باعث افت نوازنده‌گی و خوانندگی عاشیق‌ها شده و با گذشت زمان از قدرت آن‌ها کاسته است. این در حالی است که عاشیق‌های آذربایجان غربی چون یک تنه به اجرای موسیقی می پردازند، ناچارند که هم در خوانندگی و هم در

نوازندگی چیره دست باشند. به طور کلی، می توان گفت که سنت خنیاگری در چهارچوب فرهنگ عاشیقی در دست عاشیق های آذربایجان غربی سالم تر مانده است.

عاشیق های ارومیه، سلماس، میاندوآب و خوی، به طور کلی دارای شیوه ای یکسان هستند؛ اما تفاوت های لهجه ای در هرکدام از شهرهای یاد شده سبب تغییرات چندی در ساختار نغمه ها نیز گردیده است.

به طور کلی می توان چنین پنداشت که موسیقی عاشیقی آذربایجان غربی از یک سو با موسیقی عاشیقی آذربایجان شرقی و جمهوری آذربایجان، و از سوی دیگر با موسیقی عاشیقی شرق ترکیه پیوند دارد و به مانند پلی موسیقی عاشیقی آذربایجان شرقی و ترکیه را به هم پیوند می دهد. با وجود این، نزدیکی و ترادف نغمه های عاشیقی آذربایجان غربی با ترکیه بیشتر است؛ به طوری که بسیاری از «هاوا» های عاشیق های ترکیه توسط عاشیق های آذربایجان غربی نیز اجرا می شود.

در قدیم، در میان عاشیق‌ها سنتی دیرینه وجود داشت که آن را «باقلاما» یا «دیشمہ» می‌نامیدند که نوعی رقابت و مسابقه و مشاعره بوده است. در این مسابقه که اغلب روزهای متمادی به درازا می‌کشید، عاشیق‌ها به مصاف هم رفته و داستان گویی می‌کردند. عاشیقی که شعرها و نغمه‌های بیشتری را در حافظه داشت، برنده اعلام می‌شد، و اغلب ساز رقیب را نیز به عنوان نشانی از پیروزی از او می‌گرفت. این سنت در آذربایجان غربی از میان رفته، اما در ترکیه هنوز رواج دارد. سازهای عاشیقی آذربایجان شرقی و غربی یکسان است، اما تعداد سیم‌های ساز در آذربایجان غربی کمتر است. ساز عاشیقی آذربایجان شرقی معمولاً ۹ سیم است که در سه ردیف سه تایی کوک می‌شوند. عاشیق‌های آذربایجان غربی معمولاً در ردیف وسط به جای سه سیم، از یک سیم استفاده می‌کنند و در نتیجه، ساز آن‌ها دارای هفت سیم است. همین سیم وسط است که مهم‌ترین نقش را در تغییر کوک در «هاوا»‌های گوناگون ایفا می‌کند و معمولاً آن را متناسب با صدای

اصلی و بنیادی هر «هاوا» کوک می کنند . تعداد پرده های ساز عاشیقی معمولاً " ۱۳ - ۱۴ " پرده است.

به جز «هاوا» ها، آهنگ ها و داستان های موسیقی عاشیقی، ترانه های عامیانه، آوازهای کار، تصنیف ها، «بایاتی» ها (که بخش عمده ای از ادبیات شفاهی آذربایجان است) «اخشاما»، لالایی ها و ... نیز در میان ترک زبانان و به ویژه عشایر آذربایجان غربی رایج است.

د) موسیقی کردی :

موسیقی کردی به موسیقی و ترانه های مردم کردزبان گفته می شود. یک پژوهشگر موسیقی کردی براین باور است که انگیزش پیدایش موسیقی کردی در راستای حفظ زبان ادبیات، فرهنگ، سرگذشتها و در مجموع تمدن و پیشینه کردها بوده است. موسیقی هاموید (فولکلور) کردی از سه بخش افسانه ها، حکایت ها و داستان ها تشکیل شده است.

تاریخ نویسان و موسیقی دانان معروف جهان معتقدند که کردستان مهد تمدن موسیقی جهان به حساب می آید.

گزنوون تاریخ نویس یونانی در این باره نوشته است: در سال ۴۰۱ قبل از میلاد،

بعد از حمله یونان به ایران و شکست کوروش هخامنشی از یونانی‌ها، هنگامی که لشگر یونان قصد بازگشت از کردستان را داشت، کردها در حالی که نعمه‌ها و سرودهای دسته‌جمعی می‌خواندند یونانی‌ها را مورد حمله قرار دادند. گزنفون افزوده است، که چگونه کردها در آن زمان با هنر موسیقی آشنایی داشتند و حتی از آن در جنگ‌ها هم استفاده می‌کردند.

در ویژه‌نامه موسیقی‌ایی " فاسکه که " که در فرانسه منتشر می‌شود، آمده است که ایران قدیم و سرزمین "میسوپوتامیا" یعنی جایگاهی که کردها اکنون در آن سکونت دارند، قدیمی‌ترین مهد موسیقی جهان بوده است.

به نوشته این نشریه، تمام ملودی‌های ایرانی در اینجا منظور ایرانی بودن ملودی‌ها است، یعنی جایی که فرهنگ آریایی در آنجا حضور داشته است - نه مرز جغرافیایی و سیاسی ایران کنونی در جهان بی‌همتا و بی‌نظیر است.

قوم کرد به عنوان یکی از قدیمی‌ترین اقوام آریایی به علت بهره بردن از فرهنگ غنی ایرانی دارای اصیل‌ترین موسیقی و ملودی‌های جاودان و بزرگ است.

برای دست‌یابی به غنای موسیقی کردی باید از زرتشت و فرقه اهل حق شروع کرد، زیرا اگر کرد خود را وارث تمدن ماد می‌داند، زرتشت نوه به حق ماده‌است و پیروان اهل حق نیز، به حق کرد هستند و در کردستان زندگی می‌کنند و به زبان کردی گورانی سخن می‌گویند. بر اساس کتاب‌های قدیمی

اهل حق، هنر موسیقی از زمان‌های قدیم مورد توجه مردم این آیین بوده است.

در نامه سرانجام (سرود یارسان) یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌های اهل حق آمده است: " زمانی که خداوند قصد داشت روح را در کالبد آدم بدمند، روح در کالبد آدم قرار نگرفت تا اینکه بعد از ۴۰ روز خداوند به بنیامین، دستور داد که روح را در کالبد آدم بدمند و بنیامین آوازی برای روح خواند و روح در کالبد آدم جای گرفت".

موسیقی کردی در میان مردم کردستان دارای یک پیوند ناگسستنی با زندگی روزمره مردم است، بسیاری از صاحب نظران کرد معتقدند: موسیقی کردی یکی از اصیل‌ترین موسیقی‌های ایرانی است که با گذشت قرن‌ها ویژگی‌های خود را در فولکلور عامه کرد زبان‌های ایرانی حفظ کرده است.

افسانه‌ها و ترانه‌ها

پیدایش موسیقی کردی مثل اکثر قومها و ملت‌های دیگر از افسانه‌های کردی شروع شد که در این قسمت، افسانه‌ها در قالب ترانه‌های کردی گفته می‌شوند. این ترانه‌ها در فرهنگ کردی به ترانه‌های دیوانی تقسیم می‌شوند و بیشتر محتوای آنها همان افسانه‌های کردی است، که شکل حماسی دارند.

اولین طلیعه‌های هنر کردی از بار ادبی و هنر موسیقی حماسه‌های کردی بودند. مشهورترین کسی که به این نوع موسیقی پرداخته «کاویس آغا» بود که ترانه‌های وی همان حماسه‌هایی هستند که از گذشتگان بر جای مانده‌است.

موسیقی حکایت‌ها و داستان‌ها

نوع دیگری از موسیقی فولکلور کردی مربوط به حکایتها و داستان‌هایی می‌شود که ترانه‌های داستانی نیز به دو بخش قهرمانی و دلدادگی قابل تقسیم هستند. در ترانه‌های قهرمانی به دلاوریها و مبارزه طلبی‌های یک قهرمان پرداخته می‌شود. در ترانه‌های دلدادگی جنبه‌های رمانیک و عاشقانه بین دو شخص بیان می‌شود که از این میان، ترانه «زنبیل‌فروش» که جنبه عرفانی دارد و ترانه‌های «آس و حسن» و «حج و سیامند» که سرگذشت دو دلداده را بیان می‌کند، از معروف‌ترین آثار در این بخش هستند.

در بخش دیگر موسیقی کردی، کردهای «سورانی» برای خود نوع ویژه‌ای از موسیقی دارند که به آنها «گورانی» می‌گویند که این نوع ترانه‌ها در میان کردهای اطراف شهرستان ارومیه و کردهای ترکیه (شمال) «لاوژه» گفته می‌شود و این نوع گورانی‌ها ریتمی به نام «قهتار» دارند که پژوهشگران براین باورند ریشه این واژه از واژه زرتشتی «گاتا» گرفته شده که در اوایل، مربوط به یک سری نیایش‌ها و مراسم مذهبی بوده است.

دومین نوع این موسیقی «هوره» نام دارد که مختص زبان کلهری بوده و در جنوب کردستان و منطقه کرمانشاه خوانده می‌شود در ابتدا ترانه‌های ویژه‌ای در حمد و نیایش «اهورامزدا» بود و این واژه نیز ریشه زرتشتی دارد که برای نیایش‌های مذهبی آن زمان کردها که زرتشتی بودند، سروده شده‌اند.

در مراسم یادبود اشخاص بسیار مهم، کردها از یک نوع موسیقی که به مرثیه‌سرایی و مرثیه‌خوانی شباهت دارد به صورت ترانه و با تعریف ویژگیهای آن شخص برای او عزاداری می‌کنند.

در آیین‌های زادروز پیامبر، کردها یک نوع ویژه از موسیقی را اجرا می‌کنند که به آن «مولودی» می‌گویند. البته مولودی‌خوانی در بیشتر جوامع مسلمان رواج دارد. اولین مولودنامه در وصف و ستایش محمد را «ملاباتدی» صوفی و عارف مشهور نوشت که بعداً مرسوم شد که در زمان عید مولود از سروده‌های وی در مولودی خوانی استفاده کنند. اصیل‌ترین سازهای استفاده شده در موسیقی کردی «سرنا» و «دهل» هستند و بعداً سازهایی که وارد این نوع موسیقی شده‌اند «دف» و «تنبور» دارای اهمیت ویژه‌ای شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به «میژوی ئه ده بی کوردی» علال‌الدین سجادی و پژوهشی در فولکلور کردی مراجعه کنید. موسیقی کردی تا حدودی نمادی از شادیها و غم و اندوه بعد از پایان هر جنگ است.

۵) موسیقی شمالی :

موسیقی علی آباد کتول (مربوط به بلوک آستارآباد قدیم به مرکزیت پیچک محله)

موسیقی گداری (به مرکزیت قنبرآباد بهشهر)

موسیقی خنیایی شرق استان (مربوط به جلگه‌های شرق مازندران از کردکوی

تا میاندروド ساری)

موسیقی غرب مازندران (از دو سوی رودخانه چالوس تا دو سوی رودخانه نشنا) موسیقی مرکزی مازندران

موسیقی مناطق مرکزی مازندران که تقریبا خاستگاه اصلی کلیه نغمات، آواها و نواهای پنجگانه تبری زبان به شمار می‌آید در همه نواحی کوهستانی از هزار جریب تا کوهستان‌های کجور و محال ثلاث و در نواحی جلگه‌ای از میاندرود تا شرق رودخانه چالوس عمومیت و کاربرد دارد. این موسیقی از یک سو بر پایه دو مقام آوازی پراهمیت منطقه یعنی تبری و کتولی بنا شد و از سوی دیگر برمحور دهها قطعه و تگه سازی چوپانی منطقه شکل گرفته و گسترش یافت. دو مقام کتولی و تبری رفته به موسیقی سازی منطقه راه یافتند و بر غنا و تنوع آن افزودند. مقام تبری با استفاده از اشعار منسوب به امیر پازواری هم در بخش سازی و هم در بخش آوازی به امیری شهرت یافت. کتولی نیز تحت تاثیر موسیقی سایر مناطق واقوام، حالات مختلفی یافت که اصلی‌ترین و کهن‌ترین آنها کتولی رایج در مناطق مرکزی است. علاوه بر این شبه مقاماتی آوازی همچون چاروداری حال و منظومه‌های متعددی همچون طالبارکان و اساس موسیقی این منطقه را تشکیل می‌دهند. با الهام از مقامات و منظومه‌های مورد بحث، آواهای دیگری با عنوان سوت‌ها بروز یافتند که می‌توان آنها را از نظر ساختاری در چارچوب ریزمقامات مورد بررسی قرار داد. این مجموعه در کناره گهره سریها یا لالایی‌ها، نواجشها، موری و ریزمقامات

یا کیجاچانها کلیات موسیقی آوازی مناطق مرکزی مازندران را تشکیل می‌دهند.

مایگی آواهای مازندرانی در شور و دشتی است و آن دسته از مقامات و ریز مقامات آوازی یا سازی که یا مایه‌هایی جدا از مایگی فوق ملاحظه می‌شوند. از موسیقی سایر مناطق و یا اقوام الهام یافته و به موسیقی منطقه پیوسته‌اند. موسقی سازی نیز در این منطقه بسیار متنوع است و پر تعداد است. اصلی‌ترین و قدیم‌ترین بخش از این موسیقی شامل تعدادی از قطعات سازی است که به شیوه‌های زندگی دامی کهن اختصاص دارد. هر چند در حال حاضر جنبه‌های کاربردی این تگه‌ها از میان رفته است ولی همچنان در نوای ساز (چوپانان) و یا نوازنده‌گان جاری است. از اصلی‌ترین این تگه‌ها باید از کمرسری، تریکه‌سری، کردحال یا چپون حال، میش حال، بورسری، دشتی حال، ولگ سری، سنگین سما نام برد که توسط الله وا یا نی چوپانی مازندران نواخته می‌شوند.

بخش دیگری از موسیقی سازی این منطقه را باید به موسیقی مراسم و آیین‌ها جستجو کرد که توسط سرنا نواخته می‌شود.

شاخص‌ترین این تگه‌ها که در عروسی، جشن‌ها و اعياد مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند، جلوداری، ورساقی، آروس یار، گورگه، رونوی، جلیت، ترکمنی، حناسری، کلنچ زر، درون، آروس کفا، پیشنوازی نام دارند. برخی از این تگه‌ها مانند آروس یار و جلوداری بعدها به قطعات الله وا پیوسته و توسط این ساز نواخته شدند. علاوه بر این آنچنان که پیشتر اشاره شد بسیاری

از مقامات و منظومه‌های آوازی همچون تبری(امیری)،^١ کتولی، طالبا، نجما، حقانی به موسیقی سازی الحق یافته و به جمع قطعات لله وا و کمانچه افزوده شدند.

نتیجه اینکه ریزمقامات یا ترانه‌های مازندرانی بر اساس مقامات آوازی و سازی این منطقه پدید آمدند که در این بخش به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
ریزمقامات در مناطق

مرکزی مازندران (کیجا جان)

ریزمقامات مناطق مرکزی مازندران به سه گروه تقسیم می‌شوند و هر گروه با ویژگی‌هایی قابل شناسایی هستند گروه اول ریزمقاماتی که بر اساس آواها و تکّه‌های کهن موسیقی تبری شکل یافته‌اند.

گروه دوم، ریزمقاماتی که با پیدایش آوازهای مذهبی به ویژه موسیقی تعزیه بروز نموده و از موسیقی سنتی همراه آن الهام یافته‌اند.

گروه سوم ریزمقاماتی که برداشتی از موسیقی اقوام و طوایف مستقر در منطقه می‌باشد و یا تحت تاثیر مقامات آوازی و سازی سایر مناطق ایران پدیدار شده‌اند. که ذیلا به خصوصیات هر یک از گروه‌های سه‌گانه فوق پرداخته خواهد شد.

۱- ریزمقامات اصیل تبری

مناطق گسترده‌ای از کوهستان‌های مازندران از هزارجریب تا بیرون بشم و

جلگه‌های حدّ فاصل شهرستان ساری تا غرب نوشهر از مجموعه ریز مقاماتی استفاده می‌کنند که بر پایه اصیل‌ترین و کهن‌ترین آواها و تگه‌های چوپانی مازندران شکل یافته‌اند. مایگی بیشتر آن‌ها در شور دشتی است و ساختمان آن‌ها بر اساس توالی و تکرار جملات موسیقی و شعر استوار است که در هر دور به جملات کوتاه‌تری متصل شده و بر اساس شیوه بداهه خوانی و حسن‌فردی خوانندگان حالات ویژه‌ای می‌پذیرد.

اشعار در این ریز مقامات غالباً به گوشواره‌ایی منتهی می‌شوند که به ترکیب بند و ترجیع‌بند در اشعار کلاسیک ایران مانند است. با این همه در اجرای شیوه‌های کهن‌تر ریز مقامات که توسط خنیاگران و شعرخوان‌های محلی بیان می‌شود، حالات مشترکی از اشعار عروضی و هجایی به چشم می‌خورد، که جای تامل بیشتری دارد. جداسازی این اشعار از جملات موسیقی، عدم تطابق آنها را با قالب‌های شعر کلاسیکه ایران نشان می‌دهد. خوانندگان مختلف تلاش می‌کنند تا این گونه اشعار را با سبک و سیاق خود با جملات موسیقی هماهنگ سازند از همین رو ممکن است در راجراهای مختلف از یک ریز مقام، با کشش‌ها، تحریرها و مترهای بدیعی مواجه شد.

میزان تغییر در اجرای ریز مقامی واحد، در روستاهای مختلف در حدّ تغییر لهجه زبان تبری است. این گروه از ریز مقامات در مناطق کوهستانی نسبت به مناطق جلگه‌ای از اصالت بیشتری برخوردارند و ساختار سنتی آنها کمتر دستخوش دگرگونی شده است. طبیعی است در مناطق جلگه‌ای، تراکم

جمعیت، ارتباط گستردہ‌تر با برخی از فرهنگ‌های هم‌جوار و درآمیزی با مهاجرین، موجب تغییراتی چند در برخی حالات و ریتم این گروه از ریز مقامات شده است. با این همه این گروه در کلیت خود چه در مناطق کوهستانی و یا جلگه‌ای، همسو و همانندند. شیوه‌های اجرایی این ریز مقامات بر اساس نظام و قواید خاصی است و با آنکه خاستگاه و منشاء مlodی آن‌ها به شدت از مقامات یا منظومه‌های آوازی همچون امیری، کتولی و طالباً متاثر است اما پس از آن‌ها به خصوص بعد از اجرای کتولی خوانده می‌شود.

باید گفت که ریز مقامات از نظر حالات و مضمون اساساً به مراسم و آیین‌های سرورآمیز و یا موضوعات معیشتی ارتباط داشته‌اند اما شعر خوان‌ها (شرخون) و خنیاگران که در مجالس و شب‌نشینی‌ها راوی مقامات و منظومه‌ها، همراه با نقل داستان‌های عاشقانه و یا احادیث بوده‌اند، کمتر به اجرای ریز مقام می‌پرداختند.

۲- ریز مقامات متاثر از موسیقی مذهبی

پیدایش اولین گونه‌های موسیقی مذهبی در قالب شبیه‌خوانی‌ها، مراثی و نوحه‌ها که بیشتر توسط تعزیه‌خوان‌ها و مداحان کوشش و مناطق مرکزی ایران به اجرا در می‌آمد به لحاظ بار اعتقادی و مذهبی مورد توجه مردم منطقه قرار گرفت. رفته‌رفته بسیاری از نوحه‌ها و مراثی براساس و مدل تصنیف‌سازی موسیقی سنتی شکل یافته و در منطقه متداول شدند.

این گروه از نوحه‌ها و مراثی بعکس تعزیه، از نظر اجرایی دارای محدودیت زمانی و مکانی نبوده و در بیشتر سوگواری‌ها معمول شدند. با گذشت زمان تکرار و عمومیت این موسیقی، تاثیر آشکاری بر موسیقی، به ویژه بر منظومه‌ها و ریزمقامات تبری بر جای گذاشت. این احتمال قابل طرح است که برخی منظومه‌های موسیقیایی مازندران همچون نجماء، حیدربک و صنمبر تحت تاثیر موسیقی مذهبی شکل یافته و بسیاری از ترانه‌ها در چهارگاه و سهگاه نیز از همین موسیقی متاثر شده و ضمن پذیرش و آمیختن در راين میان در تاثیر برخی از ریزمقامات و قطعات آوازی ویا سازی امروز مازندران، از موسیقی مذهبی نمی‌توان تردید داشت. به طور نمونه مرثیه خنجر می‌زند شمر با تغییر مایگی از بیات ترک به شوستری، به لیلا باریکلا تغییر نام یافته و عیناً به مجموعه ریزمقامات مازندران افزوده شد. همچنین آواز عباس‌خوانی (رجزخوانی) در تعزیه، عیناً با عنوان عباس‌خونی به قطعات سازی مازندران انتقال یافت که توسط الله‌وا نواخته می‌شود.

۳- ریزمقامات متاثر از موسیقی اقوام

در پی تمرکز وايجاد امنیت نسبی کشور در دوران صفویه، مراودات و مبادلات اقتصادی و اجتماعی بین اقوام و طوایف ایرانی گسترش قابل توجهی یافت. در همین رابطه بسیاری از جارواداران مازندرانی و کومشی در جریان سفرها و مبادلات تجاری با مناطق مرکزی ایران، ضمن آشنایی با موسیقی این نواحی برخی از ریزمقامات مناطق یاد شده را به حافظه خود سپردند و بر اساس حس

بومی و فردی تغییراتی در برخی از حالات آن‌ها ایجاد نمودند. این ریز مقامات نیز رفته رفته به وسیله همین افراد در منطقه عمومیت یافته و مورد استقبال قرار گرفت. وجود تعدادی ریز مقام در شوستری، بیات ترک، ماهور و چهارگاه را باید محصول این جایه جایی‌ها دانست.

همچنین کوچ پیوسته اقوام به مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای مازندران که از دوره صفویه آغاز و به مرور ادامه یافت، در انتقال برخی از ریز مقامات دیگر طوایف ایرانی به این منطقه، بی تاثیر نبود. طوایفی چون درزی‌های اصفهان و کردان، اگرچه با گذشت زمان در کلیه آداب، سنن قومی و فرهنگ منطقه استحاله شدند ولی بی شک تاثیراتی نیز در فرهنگ و هنر منطقه به جای گذارند.

وجود قطعاتی همچون کیجا کرچال در شوستری و زاری در بیات ترک که امروزه جزء قطعات سازی منطقه قلمداد شده و با الله وا نواخته می‌شوند از همین طریق به موسقی منطقه راه یافته‌اند.

موسیقی علی آبادکتول یا موسیقی کتولی

علی آباد کتول از نظر جغرافیایی شرقی‌ترین مناطق تبری زبان واژ اصلی‌ترین بلوکات استارآباد قدیم محسوب می‌شود. نزدیکی این منطقه با بسیاری از نواحی ترکمن‌نشین واحاطه آن توسط روستاهایی همچون اوبه دوجی او به بهلکه، قره بولاق، شفتالو باغ، حسن طبیب، او به کوچک، نظرخانی، او به بدران نوری، قراقچی و از سوی دیگر حضور اقوام سیستانی و همسایگی با خراسان،

پیچیدگی شگفتی را در مجموعهٔ فرهنگ شفاهی علی‌آباد موجب شده است. زبان تبری در علی‌آباد از نظر قواعد و واژگان همانند تبری نواحی مرکزی مازندران می‌باشد ولی در عین حال در برخی از قواعد و ساختار دستوری از لهجهٔ فارسی خراسانی و گرگانی متاثر است. افزون بر این تعداد قابل توجهی از واژگان خراسانی، گرگانی، ترکی و سیستانی نیز در آن به چشم می‌خورد. این درهم‌آمیزی در موسیقی کتول محسوس‌تر است. به ویژه تاثیر دو جریان بزرگ موسیقی‌ایی یعنی خراسانی و ترکمنی به آسانی در آن مشهود است ضمن اینکه مراودت عاشق‌های ترک نژاد بجنورد و کردان قوچانی و انتقال برخی از مقامات و ریزمقامات اقوام فوق به موسیقی کتول، در افزایش کیفی و کمی آن تاثیر به سزاوی داشته است. به روایت دیگر شاخهٔ تنومند موسیقی کتولی از سمت شرق به خاک‌های خراسان و مناطق ترکنشین و کردنشین آن و از سوی شمال به دشت‌های ترکمن‌نشین ریشهٔ دوانده است و اینها همهٔ جدا از خاستگاه اصلی آن یعنی موسیقی تبری است. بنابراین از یک سو می‌توانیم شاهد دریافت‌ها و روایت‌ویژهٔ هرایی ترکمنی با تلفیق خراسانی آن در موسیقی کتول باشیم و از سوی دیگر بیت‌خوانی‌های شرق و بسیاری از حالات موسیقی خراسانی را در آن مشاهده کنیم.

باید اضافه نمود بخش وسیعی از قطعات سازی کتول نیز متاثر از موسیقی سازی طوایف سیستانی است این تاثیرات دارای جنبه‌های متفاوتی است. به طوری که برخی از قطعات و نغمات در سرنا عیناً به موسیقی کتول انتقال یافته‌اند و تعدادی دیگر با پذیرش تغییراتی در حالات و یا ساختار نغمات به

این موسیقی پیوستند. از رهگذر این آمیزش‌ها، تنوع چشمگیری را در ادوات موسیقی کتول ملاحظه می‌کنیم که از فرهنگ‌های متفاوتی وام گرفته شد و سپس بخاطر استمرار در کاربرد، پس از گذشت سده‌ها به سازهایی بومی تبدیل شدند، که در جای خود به آنها پرداخته خواهد شد.

اساس موسیقی کتول

ساختار موسیقی کتول متکی بر دو مقام آوازی با عنوان هرایی کوتاه و هرایی بلند است. هر چند این و هرایی خود دارای انواع دیگری نیز هستند که به حس مجریان و چگونگی بلندی یا کوتاه‌ی‌جملات آن به هنگام اجرا بستگی دارد. از قدیم‌الایام خنیاگران کتول این دو مقام را بر اساس سلیقه و ذوق فردی و با اتکا به سنت بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی در اشکال مختلفی اجرا نموده‌اند که پس از شکل‌گیری و ثبیت، به نام آنها نامدار شد. برهمنی مبنا پس از سالیان دراز دهها مقام به مجموعه مقامات موسیقی کتول افزوده شد که هر یک از آنها به نام خنیاگران پدیدآورنده خود خوانده می‌شود. از نمونه این گونه مقامات می‌توان از مقام علی محمد صنم، مقام یحیی گالش و مقام حسن خانی یاد کرد. از انواع دیگر موسیقی آوازی علی‌آباد کتول باید از راسته مقامات نام برد. راسته مقام از نظر کلی تفاوت چندانی با مقام هرایی نداشته واز بسیاری جهات با آن همانند است. وجه تمایز راسته مقام با مقام هرایی بلند و کوتاه در اجرای پرشتاب‌تر و سریع‌تر آن است. به همین دلیل شاید بتوان گفت راسته مقامات در این مورد به ریزمقامات نزدیک می‌شوند. مجموعه کله‌کشها بخش دیگری از موسیقی آوازی علی‌آباد کتول است. کله‌کشها د رموسیقی این منطقه به

آوازهای پنج گانه‌ای اطلاق می‌شود که نسبت به هم دارای تفاوت‌هایی (هرچند اندک) هستند. طول جملات این آوازها از هرایی کوتاه‌تر است. کله‌کش‌ها نیز همچون هرایی، مقدمه و پیش‌درآمدی جهت اجرای موسیقی منظومه‌ای و ریز مقامات به شمار می‌آید. بخش دیگری از موسیقی آوازی کتول شامل منظومه‌ها است که عباس مسکین یا عباس گالش از معروف‌ترین آن هاست. منظومه‌ها عموماً پس از مقامات و کله‌کش‌ها و قبل از ریز‌مقامات به اجرا در می‌آیند.

پ) موسیقی ترکمن :

از ویژگیهای فرهنگ هر جامعه که متناسب با محیط زندگی، عادات و آداب اجتماعی و طبیعت پاک انسانی است، موسیقی در معنای سازها، آهنگ‌ها و سرودهایی است که مجموعاً زبان حال و مترجم احساسات و عواطف مردم است که از گذشته‌ی بسیار دور از نسلی به نسل بعد منتقل شده، به عنوان جزئی از فرهنگ قومی با روح و جان مردم درآمیخته به حیات خود ادامه می‌دهد. موسیقی فولکلوریک ترکمن به عنوان یکی از غنی‌ترین انواع موسیقی شرق، همانند موسیقی سایر ملل که ریشه در عقاید مردم دارد، از ذهن مردم و آرزوهای آنان الهام می‌گیرد و مملو از تنوع و غنای ملی، حماسی و تاریخی است، که همچون سرزمین مادری سرگذشتی افتخارآمیز و سرنشته به آن دارد. این موسیقی که از غمها، شادیها، دردها و شهامت‌های مردمی آنها سرچشمه می‌گیرد، نشانگر احساس، بیان و فریاد مشترک این قوم، از ورای سال‌ها کار و کوشش و مبارزه بوده است. موسیقی در ترکمن صحرا از دیرباز

به عنوان یک رکن معنوی در زندگی مردم منطقه حضور داشته، و عمدتاً بوسیله بخشی‌ها که سند زنده تاریخ و قومیت مردم این خطه هستند، حفظ و اشاعه یافته است. مردم ترکمن با موسیقی زندگی می‌کنند نه این که بر حسب تفدن بدان روی آورند. عموماً موسیقی ترکمن به واسطه ویژگی‌های خود عاری از لهو و لعب بوده و نوعی آرامش به شنوندگان القا می‌کند و شنوندگان در حالی که گردآگرد بخشی‌ها نشسته‌اند در سکوت کامل به نغمه‌های موسیقی گوش فرا می‌دهند. موسیقی ترکمنی که در ردیف موسیقی‌های مقامی شناخته می‌شود در مقایسه با موسیقی‌غير مقامی از محتوای عمیق‌تر و گسترده‌تر بیش تری برخوردار است. موسیقی بزرگ ترکمن رامقام (مقام) می‌گویند.

مقامات به دو گروه خلق موقامی (مقامات مردمی) و حان موقامی (مقامات درباری) تقسیم می‌شوند.

خلق موقامی : یعنی هنر عامّه، تجلی ذوق، فکر و احساس انسان عامی به صورت آثار هنری بدون هیچ تکلف و در نهایت ساده اندیشه . هنری که بر واقع گرایی و بی پیرایگی و اندیشه جمعی استوار است.

حان موقامی : یعنی هنر خاصه، هنر تفاخر و مدح و ستایش خان‌ها و بیگ‌ها، هنر قراردادی و واقع گریز که بر اندیشه و خصلت فردی و سلیقه شخصی متکی است.

لازم به ذکر است که خود خلق موقای (مقامات مردمی) نیز به بخش های مختلف و متفاوتی تقسیم می شوند که عبارتند از :

مقامات حماسی

خلق موقای مقامات تاریخی

مقامات عاشقانه

موقع لر مقامات عارفانه

مقامات طبیعت گرایی

حان موقای : مدح و ستایش خان ها و بیگ ها

یوسپینسکی Uspenskiy یکی از بزرگ ترین محققین موسیقی که تمامی موسیقی های اقوام ترک زبان آسیای مرکزی را به نت درآورده و تحقیقات گسترده ای در انواع موسیقی این مناطق نیز به عمل آورده پس از مطالعات فراوان در فولکلور ترکمنی « آیدم » (مقامات) را به انواع زیر تقسیم کرده است:

آثار دینی و اخلاقی

آثار پر مضمون و حزن انگیز هجران و شکوه و شکایت از زندگانی

آثار جنگی و شکارچی گری

آثار عاشقانه

آثار درمانی

آثار تاریخی

در موسیقی ترکمن مقامات و قطعات فراوانی وجود دارد که نعداد آنها حدوداً به پانصد مقام می‌رسد که هرکدام از حادثه و حکایتی سخن می‌گویند. اسمی برخی از این مقامات ترکمنی عبارتند از:

۱ - گوک دفه موقامی

۲ - بال صایاد موقامی

۳ - بیکه حالان موقامی

۴ - کچ پلک موقامی

۵ - آت چاپان موقامی

۶ - آزاد لئق موقامی

که پرداختن به این مقامات از حوصله این سخن خارج می‌باشد.

موسیقی ترکمن در چهار دستگاه « مخمس ، قرق لار و تشنید و نوایی » اجرا می گردد.

موسیقی ترکمنی را از نظر نقش پیام رسانی و تأثیر گذاری می توان به گونه های زیر طبقه بندی نمود :

الف- موسیقی عاطفی : اجرای این گونه موسیقی به صورت آوازی است. مادر با آوازی حزین احساسات و آرزوها و تمایلات عاطفی خود را به فرزندش ابراز می دارد. این گونه موسیقی را لالایی و در اصطلاح ترکمنی هودی می نامند.

ب- موسیقی تغزلی : در این گونه موسیقی خواننده سوز و گداز عاشقانه و شرح هجران و فراق معشوق را بیان می دارد. موسیقی تغزلی را می توان به دو شکل « لآلله » خوانی و چوپانی خوانی تقسیم کرد. لآلله را دختران جوان در جمع همسالان می خوانند. در این جمع معمولاً یکی از دختران سازی به نام قاوزکه هان زنبورک است می نوازد و یکی از دختران که از صدایی خوش بهره مند است می خواند و شوری بر می انگیزد .

در یک نگاه کلی می توان گفت موسیقی ترکمناز طبیعت و جغرافیای منطقه الهام گرفته است.

صدای حرکت ایل (صدای سم اسبان، هی هی مردان، همهمه گله گوسفندان) ، صدای آب و باد و باران ، صدای نفس صیادان و نمد مالان ، صدای چرخ نخ ریسی و شانه قالی بافی ، صدای خنده و گریه کودکان ، همه این صدایها در

برخورد با احساسات و ذهنیات یک نوازنده ترکمن، به صورت اصوات موسیقی درمی آیند .

به دیگر سخن نوازنده هنرمند ترکمن همچون هر نوازنده بومی دیگر آهنگ ها و نغمه هایش را با الهام از محیط زیست طبیعی و اجتماعی و فرهنگی خود می آفریند .

۴) موسیقی پاپ :

موسیقی مردم پسند یا پاپ ، به هر سبک موسیقی گفته می شود که در دسترس توده‌ی مردم است و در چهارچوب تجارتی عرضه و ارائه می شود. این سبک موسیقی ، نقطه‌ی رو به روی موسیقی کلاسیک و همچنین موسیقی فولکلور (محلی) است. موسیقی کلاسیک ، در درازای تاریخ ، همواره موسیقی طبقه‌ی نخبه ، برگزیده و روشنفکر جامعه بوده و جایگاه برجسته و ویژه‌ای نزد هواداران خود دارد. دربار و دستگاه طبقه‌ی اشراف (نجیب زادگان) و حکمرانان و پادشاهان اروپا، از هواداران و پشتیبانان این سبک موسیقی بوده اند و بنابراین نیازی برای عرضه‌ی گسترده‌ی تجارتی این سبک نبوده است. به ویژه این که بسیاری از توده‌ها، به سختی می توانسته اند ، دم به دم با این سبک موسیقی همراه شود. جایگاه فاخر این سبک و ارکستر ضروری برای اجرای آن ، در عمل مردمان را از همدم و همنشین ناگسستنی آن شدن دور ساخته است. موسیقی فولکلور (محلی) نیز از آن جا که همبستگی و پیوستگی بسیار نزدیکی با ویژگی‌های زیستگاهی (اقلیمی) و فرهنگی وابسته

بدان داشته و دارد ، نمی تواند شمار دوستداران و همراهان همیشگی فراوانی پیدا کند و بیشتر در چهارچوب همان زیستگاه جغرافیایی و مهاجران ریشه گرفته از همان اقلیم شنونده و هوادار داشته باشد.

موسیقی مردم پسند گاهی به گونه‌ی گزیده ، موسیقی پاپ هم گفته می‌شود اما موسیقی پاپ یکی از زیرشاخه‌های آن به شمار می‌آید. موسیقی پاپ کاملاً از موسیقی کلاسیک (هنرمندانه) و موسیقی فولکلور (محلی) ، جدا و دیگرگون است. از آن جایی که واژه‌ی پاپ دربردارنده‌ی بسیاری از قطعات موسیقی راک ، کانتری ، هیپ هاپ و راک اپرا بوده است، شاید نتوان مرزها و چهارچوب های این سبک موسیقی را به گونه‌ای دقیق توصیف و تعریف کرد. موسیقی پاپ به گونه‌ی معمول ، موسیقی ای است که به گونه‌ی تجاری برای عرضه و ارائه به توده‌های چند صد هزار یا چندین میلیون نفره و برای به دست آوردن نام آوری (شهرت) و سود مالی ساخته می‌شود. در واقع ، به موسیقی پاپ بیشتر به عنوان یک « صنعت » و نه هنر باید نگریست. هر چند نمی‌توان نگرش بدان از چشم انداز زیبایی شناسی هنری یا جامعه شناسی را نادرست بشمرد. درواقع ، « پاپ » به گونه‌ای طراحی شده که برای همه گیرا و زیبا باشد و بنا نبوده که سلیقه ، خواست یا آرمان ویژه‌ای را بر مردمان چیره سازد. این موسیقی ، از هیچ آرزو و آرمان ویژه‌ای سر بر نیاورده و تنها سودجویی و جاه طلبی سازندگان آن ، سرچشمه‌ی کوشش و جوشش است. موسیقی پاپ ، فرآورده‌ای از بالا چیده شده و بر مردمان چیره شونده است و ممکن است بیانگر آرمان‌ها و آلام و دغدغه‌ها و دردهای مردمان نباشد. پاپ

موسیقی سنت که به همچون دیگر کالاهای تجاری ، به گونه ای کاملاً حرفه ای تهیه ، تولید و بسته بندی شده است و چیزی نیست که مردمان و حتا حکمرانان بتوانند آن را بسته به گرایش و خواست و پسند خودشان دگرگون سازند.

پیشینه‌ی پاپ در غرب

مشخصه موسیقی پاپ یک عنصر ریتمیک سنگین در زیر است که معمولاً توسط دستگاه های الکترونیک تقویت کننده‌ی صدا (آمپلی فایر) اجرا می شود و ملودی اصلی بر این ریتم غالب است. ترانه پاپ همچنین به ترانه های محبوبی که مردم به زمزمه و خواندن آن علاقه دارند نیز اطلاق میشوند. موسیقی پاپ از نظر تجاری موفق است و سبک مورد علاقه ایستگاههای رادیویی است زیرا قابل دسترس بوده، راحت در یاد میماند و مخاطبان زیادی را به خود جلب میکند. ترانه های پاپ معمولاً در ۳ دقیقه اجرا میشوند و در آنها از ملودیهایی استفاده میشود که معمولاً بسیار شنیدنی بوده و شمار بسیاری را به خود جلب می کنند.

موسیقی پاپ، از میان گروههای موسیقی سوئینگ دهه ۳۰، بلوز شیکاگو و موسیقی کانتری ایالت تنسی به پا خواست. گیتار الکتریکی و لوازم تقویت صدا (آمپلی فایر) نیز تاثیر فراوانی بر موسیقی مدرن گذاشتند. در دهه های ۳۰ و ۴۰، سازهای تقویت شده برای رقابت با درجه صدای بالای ارکسترها سوئینگ یک ابزار ضروری بودند. گیبسون نخستین گیتار گیبسون لس پاول را

در سال ۱۹۵۲ به دوستداران شناساند.

موسیقی پاپ برخلاف موسیقی عامیانه سنتی از سوی افراد شناخته شده‌ی معمولاً حرفه‌ای و از راه و روند انتقال آوازی تکامل نمی‌یابد. در غرب از دهه‌ی ۵۰ میلادی موسیقی عامه پسند (popular) به معنای سبک‌های پیوسته در حال دگرگونی ای است که از موسیقی الکترونیکی تقویت شده (amplified rock and roll) تا راک اند رول (rock and roll) را در بر می‌گیرد. از لحاظ تاریخی موسیقی پاپ به هر گونه از موسیقی غیرعامیانه گفته می‌شود که محبوبیتی توده‌ای کسب کرد، از تصنیف‌های آوازخوان‌های دوره گرد و تروبادورهای سده‌های میانی تا آن عناصر هنرهای زیبایی موسیقیایی که در اصل گروه کوچکی از شنوندگان فرهیخته را مخاطب قرار می‌دهد و به شکل وسیعی محبوبیت پیدا می‌کرد. پس از انقلاب صنعتی موسیقی اصیل عامیانه به صورت گسترده‌ای ناپدید شد و موسیقی عامه پسند عصر ویکتوریا و یا اوایل سده بیستم موسیقی تالارهای موسیقی که والس و اپرت‌های ژاک او فن باخ و ویکتور هربرت و دیگران در راس آن قرار داشت. در این میان در ایلات متحده نمایش‌های آوازخوان‌های دوره گرد (گروه‌هایی از مجریان سفید پوست که خود را به سیمای سیاه پوستان درمی‌آوردند) آثار ترانه سرایانی مانند استفان فوستر را اجرا می‌کردند. سبک‌های موسیقی پاپ تا اوایل سده بیستم میلادی از اروپا به امریکا می‌رفت. سپس اشکال امریکایی نظیر رگ تایم و کمدی موسیقیایی بردوی شنوندگانی در انگلستان و در قاره

اروپا یافت. از آن زمان به بعد موسیقی پاپ غربی بیشتر تحت سلطه امریکا بوده است.

در چنین هنگامه‌ای، سیاه پوستان امریکایی با شروع از رگ تایم، در هم آمیختن و به هم سرشن ریتم‌های پیچیده افریقاًی کوبه‌ای – آوایی با ساختارهای هارمونیک اروپایی را آغاز کردند. بدین گونه، یکی از مهم‌ترین سبک‌های نوین موسیقی سده‌ی بیستم پدید آمد. شعار مخاطبان موسیقی پاپ در نیمه‌ی نخست سده‌ی بیستم تا اندازه‌ای به سبب رشد فناوری به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافت.

در همین حال، سود جستن از میکروفون، آواز خوانان را از نیاز به آموزش آوازی نفوذ در فضاهای بزرگ، رها ساخت و به این ترتیب، امکان بهره‌گرفتن تجاری از فنون نوین آوازخوانی بوجود آمد. موسیقی عامیانه، ره موسیقی بلوز سیاه پوستان ایالت‌های جنوبی آمریکا را در پی گرفت و شتابان هوادار پیدا کرد.

آواز خوان‌های سیاه پوست به دنبال کار از جنوب به شهرهای صنعتی مرکز و شمال آمریکا مهاجرت کردند و بلوز نرم روستایی به بلوز خشن تر شهری دگرگون شد. دسته‌های بلوز دهه‌ی ۱۹۴۰ در شیکاگو بوجود آمدند از گیتارهای الکتریکی تقویت شده که اغلب با باس و درام الکتریکی کنندگان معروف شدند تجربه کرد.

در دهه های بعد از جنگ جهانی دوم موسیقی پاپ آمریکایی به استیلای بین‌المللی غیرقابل بحثی دست یافت. در دهه ۵۰ سبز ۵۰ مهاجرت سیاه پوستان آمریکایی به شهرهای شمالی به پیدایش اشکال و سبکهای آوازی بلوز ترکیبی انجامید. در دهه ۵۰، خوانندگان روز کسانی چون فرانک سیناترا، بابی دارین و پگی لی و دند. راک اند رول که در دهه ۵۰ با الویس پریسلی و شخصیت‌های دیگر ظهر کرد و به صورت آمیخته‌ای از زیتم و بلوز سیاه پوستان با موسیقی کانتری و آهنگ‌های عاطفی فیض بخش پدیدار شد. در دهه ۶۰ اشکال پیچیده‌تر راک اند رول به موسیقی راک معروف شد که عناصر بنیادین عبارتند از: یک یا چند آوازخوان، تعدادی گیتار شدیداً تقویت شده (شامل باس ریتم و لید) و درام‌نوت‌های کلیدی راک و گونه‌ای پشت ضربی (backbeat) کوبنده آوازهای عاطفی و نوای به شدت تقویت شده گیتار است این سبک در مراحل اولیه خود سبکی ساده بود که بیشتر بر ریتم‌های رقص مانند، ملودی‌ها و هارمونی‌های رایج و اشعاری که با دل مشغولی‌های شنوندگانش همدردی می‌کرد - عشق جوانی، بلوغ و اتومبیل - متکی بود که در مرحله بلوغ پیچیدگی بیشتری یافت و برخی از با استعدادترین نماینده‌گان آن توجه منتقدان جدی موسیقی را به خود جلب کرد. راک انگلیسی، نخست در دهه ۶۰ از سوی بیتل‌ها و گروه رولینگ استونز و دیگر دسته‌های ۴-۵ نفره بنیان گذاشته شد.

در میانه‌ی دهه ۶۰ موسیقیدانان جوان به کاوش توانایی راک برای برخورد با مضامین اجتماعی و سیاسی پرداختند. گروه‌هایی همانند رولینگ استونز،

دورز و یگران شعرهای تخیلی را به شکل بی سابقه ای با هنر تنظیم آهنگ ترکیب کردند که نمونه آن قرار دادن قطعات طولانی بداهه ساخت تک نفره در بافتاری با پیچیدگی رشد یابنده و ساختارهای موسیقایی - ترانه ای راک است.

در دهه ۶۰، چهار عامل مهم به گسترش موسیقی پاپ انجامید. یکی گروه‌های دوواپ دخترانه‌ی مقیم نیویورک بودند که ترانه سرایان آن‌ها مانند کارول کینگ، نیل دایموند و برت باکاراک در دهه‌ی ۷۰ به شهرت فراوانی رسیدند. در طرف دیگر تحولات موسیقی سول (Soul) بود که با ظهور آرتا فرانکلین، برادران آیزلی، ری چارلز و همچنین خوانندگان موتاون در دیترویت - همچون استیوی واندر، ماروین گی و سوپریمز - از جمله چشمگیرترین چهره‌های آن هستند و در نهایت گروه بیچ بویز که خود را با سبک موج سواری کالیفرنیایی (California Surf) شان شناساندند.

در دهه ۶۰، پدالی برای کنترل آواها به گیتار الکترونیک افزوده شد که به پدال وا-وا wah-wah pedal نام و نشان یافت.

در سال ۱۹۶۳ گروه بیتلز موسیقی پاپ را دگرگون ساختند و به گونه‌ای دوست داشتنی شدند که پنج ترانه پر فروش نخست آمریکا، از آن بیتل‌ها بود. پس از آن، کسانی چون باب دیلن، گارفانکل، سایمون، و گروه برذر نیز به سود جستن از سازهای الکتریکی روی آوردند. بسیاری از گروه‌های موسیقی دیگر نیز این شیوه را دنبال کردند. در سال ۱۹۶۶، بیتل‌ها بر آن

شدند که به جای برگزاری برنامه های زنده، بیشتر به کار استودیویی روی آورند. رخدادهایی همچون راهپیمایی های معارضان به تبعیض نژاد، ترور مارتین لوتر کینگ و جان اف کندی ، و جنگ خونین ویتنام، بنیانگذار دگرگونی های سترگ اجتماعی ، فرهنگی و هنری در آمریکا و سپس انگلستان Sgt Peppers را منتشر کردند. تابستان داغ ، دورانی یگانه برای بیتل ها و هیپی ها بود که در راهپیمایی های جنگ ستیزانه‌ی ماندگار به هم بپیوندند.

در سال های پایانی دهه‌ی سرخ ۶۰ و سال های آغازین دهه‌ی طلایی ۷۰ ، شمار باندهای امریکایی و انگلیسی به فراز خود رسیده بود و همزمان با آن موسیقی پاپ سیاه پوستان با گروه های آوازخوان موتان و مجریانی مانند فرانک لین و استیو واندر ، شنوندگانی نوین و فراوان از آن خود ساخت.

در دهه‌ی ۷۰ گروه بیتلز از هم پاشیده شد و موسیقی پاپ در میان صداها و آواهای گوناگون سرگردان شد. در سال های آغازین دهه‌ی طلایی ۷۰ ، خوانندگان ترانه سرا و پیروان سبک پاپ ، همه‌ی جدول های فروش موسیقی را به چنگ آوردند که در میان آن ها می‌توان از موسیقی دیسکوی بی‌جیز، بیلی جوئل و التون جان و موسیقی کانتری ایگلز گرفته تا موسیقی ملایم کارپنترز ، کارول کینگ و نیل دایموند نام برد. در این میان برخی همچون راد استوارت ، استیلی دن و فلیت وود مک ، گرایش بیشتری به راک داشتند. موسیقی راک هم با پیدایش گروههایی چون پینک فلوید ، کویین و لد زپلین ،

در این دوره به پیشرفت بزرگی دست یافت. موسیقی پاپ شاخه‌ای به نام دیسکو پیدا کرد که به گونه‌ای شگفت‌انگیز دوست داشتنی و نام‌آور شد.

تاریخ موسیقی پاپ در دهه‌ی خاکستری ۸۰ در اصل همان تاریخ موسیقی راک است که با سبک‌های دیگر آن از جمله دیسکو، یانک، رپ، متال و ... در سراسر جهان گسترش یافت و معیار موسیقی جوانان در بسیاری از کشورها گشتمانی شد.

موسیقی پاپ دهه ۸۰، شاهد ظهر گروههای پانک - راک بود و گروهها و خواننده‌های شاخص این دهه گروه دوران دوران ، پلیس ، کالچر کلاب و افرادی چون فیل کالینز، مایکل جکسون و مدונה بودند.

در دهه‌ی سبز ۹۰، به دنبال فروپاشی نظام کمونیستی - سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای اروپایی بلوک شرق ، برخی سودجویان که به دنبال کامیابی مالی بودند، از تصنیف‌های عاشقانه و افسانه‌ای با عنوان ballad pop ، به شیوه‌ای به شدت سطحی و سرهم بندی سود جستند. آنان با دور هم گرد آوردن گروهی از پسران و دختران جوان زیبا ، گیرا و خوش صدا، دوره‌ای را پدید آورده‌اند که می‌توان آن را «عصر گروه‌های پسر یا دختر» نام داد. از میان این گروه‌ها که شتابان به فراز رسیده و با شتابی افزون تر از میان می‌رفتند، می‌توان به گروه‌های انگلیسی Take That و West life و Spice girls و گروه‌های آمریکایی Back New kids on the block اشاره کرد. اما این گروه‌ها با همه‌ی نام‌آوری شان، تنها street boys

دستاوردهشان سطحی کردن ترانه های عاشقانه بود.

در سال های آغازین هزاره ی سوم میلادی، گروه های پاپ / راک با ترانه هایی ساده به وجود آمد که Embrace و Coldplay از آن جمله اند. در سال های پس از سال ۲۰۰۰، پنهانی موسیقی پاپ با درهم تنیده شدن سبک های گوناگون گسترده تر شده است. با این وجود، در طی چند سال اخیر، موسیقی راک در به چنگ آوردن محبوبیت نزد توده ی مردم کامیاب تر بوده است. آیا این به سبب امکاناتی که اینترنت در دسترسی آسان و ارزان به موسیقی فراهم کرده است، نیست؟ با این وجود، فروش آلبوم های موسیقی – از همه ی سبک های موسیقی – در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته و خواننده/ترانه سرایان و گروه های راک نمودارهای فروش را به تسخیر خود درآورده‌اند. هر چند این یک واقعیت است که دست کم در جهان نخست، اینترنت سبب شده است که هنرمندان عرصه ی موسیقی بیشتر از فروش آلبوم ها، بر روی درآمد اجراهای زنده حساب کنند. این روزها، گروههای راک و رپ از جایگاه ویژه ای در فستیوال ها و تورهای موسیقی برخوردار هستند.

در پرداختن به موسیقی مردم پسند گیتی، بی گمان باید به نام هایی همچون الویس پریسلی، کلیف ریچارد، بیتل ها، کویین، پینک فلوید، آبا، بانی ام، خولیو، التون جان، مایکل جکسون، مدونا و ...، بسیار بیش از این و به گونه ای مفصل و جداگانه پرداخت که به دلیل کمبود جا، آن را به هنگامه ای دیگر واگذار می کنم.

موسیقی پاپ در ایران

موسیقی پاپ فارسی در سده‌ی نوزدهم میلادی و در دوره‌ی قاجاریه زاده شد و بعدها با از راه رسیدن رادیو، شتابان در ایران دوستدار و خواهان پیدا کرد. در ایران و پیش از درخشش ویگن در سال‌های آغازین دهه ۵۰ میلادی، بازار موسیقی ایران در یکه تازی خوانندگان موسیقی سنتی و نیمه سنتی همچون قمرالملوک وزیری، بدیع زادگان و ... بود. اگر ترانه‌هایی همچون «تیرم تیرم آخ جون» را به جای ژانر پاپ، در سبک موسیقی محلی (فولکلور) بگنجانیم، شاید بتوان ترانه‌هایی همچون «آقا جان یکی یه پول خروس» با اجرای بدیع زادگان را از جمله پیشتازان موسیقی پاپ ایرانی برشمرد.

این ویگن - ملقب به سلطان پاپ (سلطان جاز) ایران - بود که با ارائه اثاری نوآورانه و اثرپذیرفته از موسیقی غربی، و سود جستن از ساز فرنگی گیتار، دگرگونی ای سترگ در پنهانه‌ی موسیقی مردمی ایران به پا کرد.

بی‌گمان، رشد و گسترش واقعی و سترگ موسیقی پاپ فارسی، همچون موسیقی پاپ جهان، در دهه‌ی طلایی و تکرار ناشدنی ۷۰ میلادی رخ داد. در این دهه‌ی رویایی فرهنگ و هنر گیتی، سودجستن از سازها و آواهای بومی موسیقی ایران با بهره گرفتن از کیبورد (ارگ)، گیتار اسپانیایی و برقی درامز و ... سبک نوینی را در موسیقی ایرانی پدید آورد. هایده، گوگوش، داریوش و ابی، به ترتیب، چهار ستون فرازمند و استوار موسیقی پاپ ایرانی در این دهه بودند که تا چهار دهه بعد هم هنوز کسی نتوانسته در کامیابی و ماندگاری، به

جایگاه این چهار نزدیک شود. در بین خوانندگان پرشمار موسیقی پاپ در دهه ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۵۰ خورشیدی) ، تنها هایده بوده که شمار چشمگیری از آثار سنتی و نیمه سنتی اش به سبب سود جستن از ترانه و آهنگ فاخر و اشعار شاعران گران مایه و ماندگار شعر و ادب فارسی ، مورد توجه و تحسین بزرگان موسیقی سنتی ، از جمله استاد محمدرضا شجریان قرار گرفته و بدین ترتیب در موسیقی سنتی ایران هم ، جایگاهی فراتر از مرضیه ، الهه ، پوران ، دلکش ، عهدیه و ... دارد. تک آثاری درخشنan در سبک موسیقی سنتی ، افزون بر صدایی شش دانگ و آموزه هایش از استاد پرویز یاحقی ، جایگاهی درخور در گستره‌ی موسیقی سنتی و نیمه سنتی ایران برای حمیرا پدید آورده است. اما این عهدیه بود که توانست همچون هایده ، در هر دو پنهنه‌ی موسیقی سنتی و پاپ آثاری پر هوادار بیافریند. هر چند بیشتر آثار پاپ او در خدمت صنعت فیلم سازی ایران بود تا این که در بازار موسیقی ، جدول های فروش را جا به جا کند. بسیاری از ترانه و تصنیف های دو صدایی تکرار ناشدنی دلکش و ویگن ، مربوط به سال های پایانی دهه ۱۳۴۰ و سال های آغازین ۱۳۵۰ هستند که برای ما به عنوان یادگار آن دوران درخشنan موسیقی مردمی ایران زمین باقی مانده اند.

از جمله دیگر سرفرازان موسیقی پاپ در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی ، باید به ویگن ، عارف ، مهستی ، ستار ، فرهاد مهراد ، فریدون فروغی ، کوروش یغمایی ، مرجان ، رامش ، گیتی ، فریدون فرخ زاد ، حسن شماعی زاده ، شهرام و شهبال شب پره ، سلی و ... اشاره کرد. هر چند در این میان برای محمد نوری

جایگاهی جداگانه و ویژه پیش چشم و ذهن نشاند. محمد نوری که پس از دوم خرداد ۱۳۷۶، دوباره نام آور و کامیاب شد و نسل سوم تازه از راه رسیده را با خود همراه ساخت.

فرهاد مهراد، فریدون فروغی و کورش یغمایی چهره هایی پیشرو و ناهمگون با دیگر خواننده های موسیقی پاپ ایران بودند که درخششی متفاوت و متمایز از دیگران داشتند. آنان آغازگر راهی بودند که سه - چهار دهه بعد، از سوی محسن نامجو، رعنا فرحان، دریا دادر، مهسا وحدت و زیبا شیرازی پی گرفته شد و از سوی محسن نامجو و رعنای فرحان در سویه های راک و جاز / بلوز به فراز رسید. البته همین راه در همان سال های پیش از انقلاب هم رهروان پرشماری داشت، اما آن رهروان سرگردان، کامیاب و شادمان ره به ساحل نجستند و همان دستاوردهای ناکارآزموده و اندک شان هم در فیلم هایی همچون «وجه فکلی»، در پرتو طنز و مزاح، به چالش و ریشخند کشیده شدند. آن موسیقی که بهمن مفید در وجه فکلی برای مان به یادگار گذاشته است، واقعیتی ناخوشایند از برخی دیسکوهای هتل های بالای شهر تهران و کلان شهرها در سال های پایانی دهه ۱۳۴۰ و سال های دهه ۱۳۵۰ خورشیدی است.

ترانه سرایان نسل نوین ایران همانند شهیار قنبری ایرج جنتی عطایی و اردلان سرافراز در این دوره هویدا شدند. واروژان، اسفندیار منفردزاده، حسن شماعی زاده، انوشیروان روحانی و ... آهنگ هایی فراموش ناشدنی فراوانی در

دهه‌ی طلایی و تکرار ناشدنی موسیقی پاپ ایران از خود به یادگار گذاشتند.

در خشش این چهره‌های ماندگار دوران طلایی موسیقی ایران ، با انقلاب ایران و چیره شدن فضای اسلامی بر فرهنگ ، اندیشه و هنر ، موسیقی پاپ ، به چالشی سترگ کشیده شد. بسیاری از هنرمندان عرصه‌ی موسیقی ، و حتا سینما و تئاتر ، نا خواسته ، ترک میهن و زندگی در تبعید را پذیرا شدند. کاروان پر شمار هنرمندان گریخته به فرنگ ، اغلب در ایالت کالیفرنیا و به ویژه در لس آنجلس به کار خود ادامه دادند ولی هرگز موفق به تکرار آثار فاخر دهه ۷۰ میلادی نشدند.

هر چند حسن شماعی زاده ، شهرام شب پره ، لیلا فروهر و شهره بیشترین نام آوری شان را در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۳۵۰ خورشیدی به چنگ آوردند، اما اینان - برخلاف ویگن ، عارف ، ستار ، مهستی و حمیرا - بیش ترین آثار کاری شان را در دهه‌ی ۱۹۸۰ (۱۳۶۰ خورشیدی) تولید و ارائه کردند. معین - خواننده‌ی نجف آبادی درجه‌ی دو کافه‌ی هزار و یک شب چهارباغ عباسی شهر اصفهان - را بی گمان باید پدیده‌ی دهه‌ی خاکستری ۱۹۸۰ موسیقی پاپ ایران برشمرد؛ در حالی که اجرای کامیابانه‌ی صوتی - تصویری چند ترانه از سوی فرامرز آصف ، خبر از زاده شدن سبک‌های نوین موسیقی پاپ / راک ایرانی می داد، شهرام صولتی با چند ترانه درخششی گذرا داشت. اما این فرامرز اصلانی بود که درست در واپسین سال دهه‌ی خاکستری ، با بازخوانی آثار گذشته اش و تولید و ارائه‌ی سه اثر تازه ، دوباره نامش بر زبان

جوانان نو رسیده شد.

دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) ، با سرفرازی شتابان ، چیره و فراگیر سیاوش قمیشی ، و سپس ، گروه سندی ، بیژن مرتضوی و شکيلا آغاز شد. آن چنان که باید شکيلا را « پدیده‌ی سرفراز تازه از راه رسیده » و سیاوش قمیشی را « خورشید سوزان دگربار سر زده » دهه‌ی ۱۹۹۰ دانست. فراگیر شدن سهمگین آثار انتقاد آمیز سیاوش قمیشی ، در کنار آثاری اعتراضی از حبیب، فرامرز آصف، گروه سندی، و ... ، تب تینیجری اندی و کورس را به فراموشی کشاند؛ تبی که یک دهه بعد با گروه هر بار دگرگون شونده‌ی « گربه‌های سیاه » شهبال شب پره ، پسرای ایرونی ، و به ویژه کامران و هومن ، دوباره برای مدتی گذرا شعله ور شد. پذیرش شکست راهبرد با هدف به فراموشخانه راندن خوانندگان لس آنجلسی (تهرانجلس) ، از طریق رویارو ساختن موسیقی پاپ با موسیقی سنتی و محلی ، راهبردگزینان فرهنگی - هنری نظام اسلامی را بر آن داشت تا آفرینش آثار نوین پاپ همسو با موازین و قوانین نظام را - در کنار بازخوانی برخی ترانه‌های قدیمی - در دستور کار خود قرار دهند. بنابراین ، شورایی در صدا و سیماهی جمهوری اسلامی برای نگهبانی از روند دوباره زنده ساختن موسیقی پاپ بنیاد گذاشته شد. افرادی چون علی معلم و فریدون شهبازیان در این شورا برگزیده شدند تا بر روند بازآفرینی موسیقی پاپ نظارت لازم را داشته باشند. شادمهر عقیلی ، محمد اصفهانی ، خشایار اعتمادی ، عیوضی و ... از نخستین خوانندگانی بودند که به گونه‌ی رسمی مجوز فعالیت پیدا کردند. سیماهی جمهوری اسلامی نیز

برخی این گونه آثار را پخش کرد که این کار سهم فراوانی در شناساندن و شهرت آنان داشت. این آثار با پذیرش خوبی از سوی مردم رو به رو شد ، تا اندازه ای که به چند بار باز چاپ دفترهای شعر مریم حیدرزاده در عرض چند ماه در سایه ای پخش ترانه های خشاپار اعتمادی بر پایه ای شعرهای بسیار ساده اما خودمانی او انجامید. اما منتقدان بر این باورند که این آثار چه از دیدگاه کلام و چه از دیدگاه آوا و آهنگ ، آثاری کم مایه و سطحی بوده اند. محمد زمان ، علیرضا عصار ، رضا صادقی ، محسن چاوشی و ... از کامیابان پنهانه ای موسیقی پاپ رسمی سالیان اخیر بوده اند.

در سایه ای گسترش فن آوری های نوین و همچنین دسترسی توده ای مردم به اینترنت، گروه های زیر زمینی پاپ / راک نیز به ضبط زیرزمینی و پخش فرازمنی و دیجیتال ساخته های شان پرداختند. آثار ارائه شده از سوی این افراد، آثاری عامه پسند و بی محتوا بود که برای چند سال موسیقی پاپ ایران را با چالشی جدی رو به رو ساختند. برخی از این خوانندگان پاپ همانند محسن چاوشی و بنیامین بهادری پس از انتشار چند آلبوم زیر زمینی، مجوز فعالیت رسمی بدست آوردند ، اما خوانندگان راک جز محسن نامجو با همان آلبوم نیمه مجاز نخستش - ترنج - امکان و جواز تولید و پخش آثارشان را پیدا نکردند.

گروه آریان ، نخستین گروه پاپ ایرانی پس از انقلاب ایران است که امکان برگزاری تورهای کنسرت در ایران را پیدا کرد. اما هیچ یک از کارهای این

گروه نتوانست به کامیابی همان نخستین و مطرح ترین آلبوم این گروه - آلبوم گل آفتابگردان - دست پیدا کند. این گروه و دیگر گروه ها و خوانندگان موسیقی پاپ رسمی - دولتی ایرانی ، همچون بیشتر خوانندگان پاپ لوس آنجلسی ، به گونه ای شتابان از سوی خوانندگان سبک های تازه از راه رسیده - راک و رپ فارسی - برای همیشه کنار زده شدند.

رپ و راک فارسی - که با آثار سروش لشکری (هیچکس) و محسن نامجو به فراز رسیدند - همراه با جاز و بلوز فارسی که با آوای کم مانند رعنا فرحان درخشان شد ، تا اندازه ای فراوانی به موسیقی پاپ فارسی ، جلوه و جنبه ای موزه ای و نوستالژیک بخشیده اند.

نخستین آهنگ هایی که هم اکنون « رپ » نامیده می شوند ، گویا از سوی بردۀ های سیاه آمریکایی در حدود ۲۰۰ سال پیش نواخته و خوانده شده اند. البته نمی توان، آن چنان خواندن و نواختن را به واقع در ژانر موسیقی رپ برشمرد، چون این گونه رپ بیشتر از تکیه به آهنگ ها و ملودی ها، به آواها و کلام ها مربوط بوده است. هر چند نخستین نوآوری و سنت گریزی موسیقی رپ مربوط به همین تکیه ای آهنگ به کلام و شخص خواننده باز می گردد.

اعتراضی بودن این سبک موسیقی را به این قضیه تاریخی نسبت می دهند که نخستین بار، رپ در زبان سرخ پوستی بومیان جنگل های آمریکایی برای اعترافات قومی - قبیله ای به کار رفت. تا اینجا می توان رپ و هیپ هاپ را فرزندان یک مادر به حساب آورد و آن چیزی نیست جز موسیقی جاز. جاز در

آمریکای جنوبی زاده شد و در همان جا رشد کرد و بعدها با کشف دوباره‌ی این بخش از گیتی، از سوی اروپاییان و آمریکائیان به گونه‌های گوناگونی هویدا شد. برآمد این نگاه دوباره به موسیقی جاز را می‌توان در اعتراضات کارگران اروپایی یافت، جایی که رپ دوباره زاده می‌شود و به طور کامل از موسیقی جاز – برای همیشه – جدا می‌شود. گرایش و دلبستگی اروپایی‌ها به گوش سپردن به این گونه موسیقی را می‌توان در سه ویژگی ذاتی رپ جست و جو کرد:

۱- ریشه‌ی این موسیقی بومی است. بومی بودن را می‌توان رویارویی ریشه‌ی موسیقی‌های فاخر کلاسیک دانست که به طور کامل در اندرون کاخ‌ها و تیول‌های اشراف و خانواده‌های وابسته به ثروت رشد کرده است. از سوی دیگر، بومیان پدیدآورنده‌ی موسیقی رپ، سیاه پوست بوده‌اند. رنگ پوست شاید اکنون در جهان نخست، به یک مسئله کم اهمیت در داد و ستد و برهمکنش‌های جهانی تبدیل شده باشد، اما در دوره‌ای همین رنگ‌ها جنگ‌های بزرگی را به راه انداخته‌اند.

۲- ریشه‌ی این موسیقی، آمریکایی است؛ قاره‌های جهان در رقابتی دیرینه با هم قرار دارند و همیشه تاریخ را به سود خودشان دگرگون می‌سازند. آمریکا تا چندی پیش فرودست ترین قاره فرهنگی – هنری به حساب می‌آمد، اما با نگاه نوین گیتی به آمریکا و کشف زندگی‌های ماورایی در آمریکای بومی، توجه‌ها به سوی این تمدن افزایش یافت و آثار بسیاری را در پنهانه‌های

گوناگون هنری پدید آورد. ردیف های موسیقی همین بومیان را می توان پایه موسیقی رپ برشمرد. موسیقی رپ ، برای آمریکا ، جایگاهی ویژه و یگانه در دنیای هنر فراهم آورد.

۳- برخلاف دیگر سبک های موسیقی ، ریشه‌ی موسیقی رپ در کلام است و نه در ملودی. در دنیای موسیقی جهان ، چیرگی تا پیش از زاده و فراگیر شدن موسیقی جاز ، از آن موسیقی رومانتیک ، کلاسیک و باروک بود، اما موسیقی جاز و دیگر همنسان مدرنش ، در دوره ای که فروغ آن نواها فروکش کرده بودند، به میدان آمدند و پادشاهی دیرینه‌ی هجاهای کشیده را به زیر کشیدند. موسیقی رپ در این میان کمی لوده تر نشان داد و برنت های کمرنگش ردیفی از واژگان مربوط و نامربوط را جاری ساخت.

موسیقی رپ در دهه‌ی خاکستری ۱۹۸۰ میلادی و از میان سیاه پوستان فرودست برخاست. رپ در واقع، یک گونه موسیقی اعتراض‌آمیز خیابانی است. این موسیقی از پیش پا افتاده‌ترین، آسان‌ترین و خیابانی‌ترین واژگان سود می جوید، بدون این که هیچ گونه دغدغه‌ی ادبی را پیش چشم و ذهن داشته باشد. در نوشتن متن ترانه‌های رپ، هیچ قانونی برای پاسداشت دستور زبان و ادبیات وجود ندارد.

ترانه‌های رپ به چیزهایی همچون اختلاف طبقاتی، ریاکاری، جهانی شدن ، چالش‌ها و کشمکش‌های اجتماعی ، آسیب‌ها و ستیزهای خیابانی، بحران‌های سیاسی و هرزه درآیی و کژجویی‌های عاطفی – آمیزشی می‌پردازد.

کلام رپ اگرچه در قافیه پردازی و ردیف اندیشی ، کاستی اندک تا فراوان داشته و دارد و در نگاه شمار فراوانی ، به هیچ روی « شعر » برشمرده نمی‌شود، اما با بی پیرایگی و سادگی اش می‌کوشد، نگرش و دیدگاه دیگر و ناهمگونی از زندگی واقعی زیر پوست اجتماع را گوشزد کند. رپ خود « بعد » دیگری از زندگی دنیای مدرن است؛ از این رو ، موسیقی رپ – بسته به خاستگاه و گویش آن – رسالت پیش چشم و ذهن نشاندن چالش‌های زیستگاه آدمیان را بر دوش گرفته است. موسیقی رپ ، چارچوب موسیقی دیرین دارای قوانین سخت و استوار را خرد می‌کند تا موسیقی در دسترس عادی ترین افراد جامعه قرار گیرد.

همان گونه که شاید ترانه‌ی « آقا جان ، یکی یه پول خروس » شادروان بدیع زاده را بتوان نخستین ترانه‌ی پاپ ایرانی برشمرد ، شاید بتوان آهنگ « یک یاری دارم » او را با توجه به تنالیته‌ی آوایی و ساختار کلامی، نخستین آهنگ رپ ایرانی برشمرد. بدین ترتیب ، شاید بتوان شادروان بدیع زاده را پدر موسیقی پاپ و نیز رپ ایرانی برشمرد؛ هر چند بنیانگذار موسیقی پاپ مدرن امروزی ایرانی ، را بی گمان باید ویگن دانست. گذشته از اجرای شبه رپ ضیاء در ترانه‌ی پیش پا افتاده و فرومایه‌ی « حسنی بده ، بد بد ، بد بد » ، نخستین آهنگ رپ فارسی در سبک پاپ، از سوی حسن شماعی زاده در سال های نخست دهه‌ی ۱۳۶۰ ، به همراهی فرزندش در ترانه‌ی « می‌دونم که دروغ میگی وقتی میگی که دوسم می‌داری » اجرا شد. شماعی زاده که سازنده‌ی برترین آثار گوگوش بوده است ، با وجود پیشتاب بودن در سبک پاپ و رپ ،

نتوانست کامیابی چشمگیری در این دو ژانر با آوای خود به چنگ آورد.

در سال های آغازین دهه ۱۳۷۰، گروه سندی با آلبومی از ترانه های پاپ / شبه رپ و از جمله، آهنگ نام آور «پری، پری، ور بپری» سبک نوین را در عمل به ایرانیان شناساند. هر چند فرامرز آصف، پیشتر، ساخته هایی همچون «دختر حاجی آقا» را ارائه کرده بود. تقریباً دو سال پس از این رخداد، نخستین آلبوم رپ فارسی در ایران از سوی شاهکار بینش پژوه با نام «اسکناس» منتشر شد. این آلبوم که در سبک رپ طنز بود، نخستین آلبوم رپ فارسی بود که در ایران با مجوز رسمی منتشر شد، اما از این آلبوم استقبال چندانی نشد.

یک نوجوان کم سن و سال به نام حسن صباح، آغاز به خواندن گونه ای از موسیقی کرد که نام غربی بر آن گذاشتند. هر چند حسن صباح صدایی رسا و ذهنی هشیار و هدف مند نداشت، و جسارت و نوآورانه بودن آثارش نتوانست مورد پسند فارسی زبانان قرار گیرد. آشنایی حسن صباح با پسرک سیه چرده و لات منشی به نام سروش لشگری بود که بنیانگذار «رپ فارسی» شد. اگر اکنون گروه «۰۲۱» هیچکس خودش را «پدر رپ فارسی» می داند و می شناسد، گزافه گویی نیست اما به واقع رنج این موسیقی را بی گمان حسن صباح در سال های غربتش در اروپا برد. نسبت صباح، هیچکس و رپ فارسی، همانند نسبت بروئر، فروید و روانکاوی کلاسیک است.

سروش لشگری و حسن صباح، نخستین کلیپ خود را در یکی از استودیوهای

نامجاز ساری خواندند، اما این سبک پیشنهادی سروش لشگری بود که اجرا و ضبط شد. در سال های دهه ۵۰ هفتاد خورشیدی، سروش لشگری با نام مستعار « هیچکس » در ایران و بهنام میرخواه با نام مستعار « دیو سپید » در آمریکا نخستین گروههای رپ فارسی بودند.

اکنون ماه ها و سال ها از بسته شدن نطفه‌ی رپ فارسی می‌گذرد و موسیقی رپ فارسی در این دوران نه چندان دراز، توانسته جان و روان میلیون ها ایرانی درون و برون میهن را از آن خود کند. آن ها، در میان هیاهوی بی‌هوادار موسیقی‌های پاپ مجاز بی‌شنونده، عاشقانه به « رپ فارسی غیرمجاز » گوش می‌سپرند؛ هر چند نیک می‌دانند برخی از این گروه‌ها، گاهی یا بیشتر هنگام‌ها، زیر تاثیر حشیش، مواد مخدر و محرك، این ترانه‌ها را می‌خوانند، اما این واقعیت دربردارنده‌ی همه‌ی این گروه‌ها نیست.

« بحر طویل » یکی از قالب‌های به نسبت نوین شعر فارسی است که سرایش رسمی آن از دوره‌ی صفویه آغاز شده است. از دیدگاه فنی، این قالب از تکرار نامحدود و دلخواه یک عروضی سالم همانند « فاعلاتن » ساخته می‌شود و همچنین لزومی برای طول مصراع‌ها در آن وجود ندارد. یک مصراع می‌تواند تا جایی که سراینده احساس می‌کند باید کشیده گردد، کشیده شود و سپس قافیه‌ای آورده شود و به مصراع بعد برویم. البته بحر طویل افزون بر قافیه‌ی پایانی می‌تواند در میانه‌ی مصراع‌هم قافیه داشته باشد.

در زبان فارسی، از دیدگاه زیبایی‌شناسی، بحر طویل بسیار ساده و زودیاب و

لذت‌بخش بوده و شاید به همین دلیل باشد که این قالب از قالب‌های عامیانه و مردم‌پسند شعر فارسی بوده است که شعرای مهم و جدی چندان به سروden آن دلبستگی نداشته‌اند. شاعر طنزپرداز معاصر « ابوالقاسم حالت » منظومه‌ی « هدهدname » اش را در این قالب سروده است. متن ترانه‌های رپ فارسی از جهت شعری شباهت زیادی با بحر طویل دارد ، اگر چه از دیدگاه درونمایه و سود جستن از وزن‌های عروضی ، دارای چنین شباهتی نیست.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم چند بار به موسیقی پاپ / رپ ، رپ / پاپ و رپ نزدیک شد اما نخواست یا نتوانست روند نوآغازش را دوام ببخشد. در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۳۷۰ خورشیدی – دو سال پیش از انتشار آلبوم مجوزدار « اسکناس » شاهکار بینش پژوه در ایران – شهاب حسینی مجری برنامه‌ی تلویزیونی « اکسیژن » ترانه‌ی رپی را در ایران خواند. بار دیگر در سال ۱۳۸۵ خورشیدی، این رضا عطاران بود که در عنوان‌بندی چند مجموعه‌ی تلویزیونی ، از جمله « متهم گریخت » ، به اجرای موسیقی رپ پرداخت. هم چنین در تعطیلات نوروزی سال ۱۳۸۶ ، در مجموعه‌ی تلویزیونی دیگری به کارگردانی رضا عطاران به نام « ترش و شیرین » ، خود رضا عطاران شعری از نیلوفر لاری پور را به صورت رپ خواند که محسن نامجو نیز با آواز وی را همراهی می‌کرد. رضا عطاران و امیر حسین مدرس ، بار دیگر در عنوان‌بندی یک مجموعه‌ی تلویزیونی دیگر به نام « خانه به دوش » ، قطعه‌ای به سبک « رپ / پاپ فارسی » خواندند.

در فیلم « مکس » نیز ترانه‌ای به سبک رپ در نمایی از فیلم مجوز انتشار عمومی گرفت. پاییز سال ۱۳۸۵ پس از انتشار فیلم آمیزشی یکی از بازیگران سریال‌های صدا و سیما، خواننده‌ی ریی به نام یاسر – که بعدها با نام هنری یاس شناخته و نام آور شد – با خواندن ترانه‌ای به نام « سی دی رو بشکن » و تشویق شنونده به کنار کشیدن از زنجیره‌ی پخش و تماشای فیلم خصوصی آن بازیگر تلویزیون، ابعاد اجتماعی موسیقی رپ را بیش از پیش به نمایش گذاشت.

در زمستان سال ۱۳۸۵، سروش لشگری (هیچکس) ، در آلبوم نامجاز اینترنتی « جنگل آسفالت »، در ترانه‌ای به نام « وطن پرست » به دفاع از برنامه‌ی انرژی هسته‌ای ایران

– که با عنوان حق مسلم ملت ایران سرتیتر اخبار روز مطبوعات و صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود – پرداخت؛ اما این نیز نتوانست به پذیرش او از سوی مسئولان فرهنگی – هنری دولت هادار پیشبرد غنی سازی اورانیوم بینجامد. در آلبوم جنگل آسفالت، مهدیار آقاجانی، آهنگساز آلبوم، از تلفیق موسیقی سنتی ایرانی با سبک رپ بهره برد و صدای سازهایی مانند عود، تمبک، نی، دف، قانون و آوازهای ایرانی در آن شنیده می‌شد.

در سالهای بعد، با پیدایش گروه‌هایی مانند بهرام، آرنا، شاهین نجفی و... – که ترانه‌هایی با مضمون سیاسی- اجتماعی روانه‌ی بازار موسیقی زیر زمینی کردند – و کنشمندی افزون تر گروه‌های هرزخوان همچون زدبازی، و نیز پا

گرفتن چند گروه های دین گریز و مذهب ستیز ، رپ فارسی پا به مرزهای نوینی گذاشت و بدان انجامید تا بحث مبارزه با موسیقی رپ ، راهبردها و راهکارهای خودش را برگزیند. چندین سایت مربوط به این سبک موسیقی فیلتر و شماری از اعضای گروههای موسیقی زیرزمینی ایران بازداشت و روانه ی زندان شدند. استودیوهایی که رپ خوان های ایرانی ، آهنگ های خود را در آن جا اجرا و ضبط می کردند، از سوی نیروی انتظامی پلمپ شدند.

در چند سال اخیر ، با وجود برخوردهای خشن هر از چند گاه با گروه ها و استودیوهای زیرزمینی رپ ، سال به سال ، به شمار گروههای بی مجوز زیرزمینی رپ فارسی درون ایران افزوده شده است. این جدا از آهنگها و کلیپ های فارسی پرشماری - همچون عرفان ، فرناز ، کیوسک و ... - است که از سوی گروه های رپ خوان برون ایران در اینترنت منتشر می شود.

در هنگامه ای کوشش شد تا موسیقی رپ فارسی را مرتبط با جریان های کژجویانه (منحرف) همانند شیطان پرستی جلوه دهنده؛ اما در ۲۵ مهرماه ۱۳۸۷ برنامه ای از یکی از شبکه های تلویزیونی ایران پخش شد که به بینندگان نشان می داد که رپ جریانی بهنجار (سالم) نبوده اما با شیطان پرستی نیز رابطه ای ندارد.

گسترش رپ فارسی به طور زیرزمینی و از طریق اینترنت، به ویژه با توجه به این که بخش عمده ای از آثار زیرزمینی سرشار از فحش و ناسزا بود، باعث شد که دفتر موسیقی وزارت ارشاد در مورد اعطای مجوز به آثار این سبک

سختگیرانه عمل کند. مدتی پس از این که قطعه‌ای در سبک «رپ / پاپ» فارسی در عنوان‌بندی مجموعه‌ی تلویزیونی «خانه به دوش» از یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران پخش شد، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای به سازمان صدا و سیما از پخش ترانه‌ای با این سبک از رسانه‌ی سراسری و اسلامی گله کرد.

با این حال، در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۵ خورشیدی آلبومی ۸ قطعه‌ای از مجید غفوری با نام «نگو دیره» منتشر شد که در یکی از قطعه‌های آن بخش‌هایی به سبک رپ از سوی یاس خوانده شده بود. شایعاتی رویارو و واژگون درباره‌ی مجاز شدن رپ فارسی و نیز مجوز نداشتن این آلبوم پدید آمد که در نهایت با تایید رسمی مجاز بودن این آلبوم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، و البته همچنان نامجاز بودن ترانه‌های رپ کنار زده شد. برخی از گروه‌های رپ ایرانی، بنا بر آن که از کدام شهر این کشور سرچشمۀ گرفته باشند، نام گروه خود یا ویژگی ای از آن را برابر کد تلفنی آن شهر قرار می‌دهند؛ برای نمونه، گروه‌های تهرانی خود را «۰۲۱» و همدانی‌ها خود را «۰۸۱» نام می‌دهند، «۰۵۱» که گروه ابلیس و امیر speed است، و گروه ۱۱۱ از شهربابل هستند. برخی از گروه‌ها هم از کد شهری که در پلاک ماشین استفاده می‌شود برای گروه‌بندی استفاده می‌کنند مانند ایران ۱۸ که از گروه‌های همدانی است.

برخی از گروه‌های رپ ایرانی – همانند هیچکس، پیشرو و... – که نماد

«۲۱۰» را برای خود برگزیده اند ، تا پیش از دستگیری ، به روزی مجوز گرفتن آثارشان امیدوار بودند و از خواندن شعرهای دور از ادب پرهیز می کردند و می کوشیدند کمتر از این گونه واژگان بهره بگیرند. در حالی که برخی دیگر مانند زدبازی در پیروی از رپ غربی، بی شرم و حیا ، هیچ گونه ابایی از به کار گیری واژگان دور از ادب و نزاکت در ترانه های شان نداشتند.

بسیاری از خوانندگان رپ ایرانی ، تا پیش از این کنشگری در پنهانی رپ فارسی ، در دیگر سبک ها و سویه های موسیقی شناخته شده نبوده اند. از این رو، بیشتر خوانندهها در آغاز ترانه ها نام خود را می گویند تا به شناخته شدن بیشتر آنها از سوی شنوندگان بینجامد.

برخی ترانه هایی که از سوی شنوندگان ایرانی به عنوان رپ شناخته می شوند، با تعریف های رپ فارسی همخوانی ندارند؛ بیشتر ترانه های ساسی مانکن از این جمله هستند. این ترانه ها اکثراً ریتم شش و هشت شتابان و شاد دارند و تنها شباهت شان با رپ فارسی در آن است که بخش عمدی متن ترانه به صورت بی قافیه و قاعده خوانده می شود. با آن که این گونه قطعات با سبک ریتم و بلوز نزدیکی بیشتری دارند تا با رپ غربی، با این حال در فرهنگ عامه ای ایرانیان در گروه رپ فارسی جا داده می شوند.

در عرصه موسیقی ایران، می توان گروه های رپ را به چند دسته تقسیم کرد:

۱. گروه هایی که مضمون های اعتراض آمیز سیاسی و اجتماعی را به کار

گرفته و مانند هیچکس ، کیوسک ، شاهین نجفی ، بهرام ، آبجیز ، فرناز و ... که به انتقاد از سیاست‌های اجرایی، فضای حاکم بر کشور و مشکلات ناشی از سیاست‌های دولت می‌پردازند .

۲. گروه‌های که همچون زدبازی، رضا پیشرو، عرفان و جنبه‌های خشن و مبارزه جویانه سبک گنگستا را جذب کرده‌اند. این دسته را می‌توان « رپ خوان‌های خیابانی » نامید .

۳. گروه‌هایی که همچون یاس و سالومه ، با زبان کوچه و بازار ، می‌کوشند ارزش‌های اجتماعی را تذکر بدھند .

۴. رپ‌های همسو با جریان‌های چیره‌ی موسیقی پاپ سرگرم کننده، رمانیک و دیسکویی. از میان آن‌ها می‌توان به ساسی مانکن ، علیشمیس ، حسین مخته ، امیر تتلو ، حسین تھی ، امین دانکر ، رضایا ، شاهین فلاکت و ... اشاره کرد .

با فراغیر شدن موسیقی نامجاز رپ و چیرگی آن بر موسیقی سنتی و پاپ رسمی و مجاز (موسیقی سالم) ، نیروی انتظامی و صداوسیما در کوشش برای مبارزه با آنچه که « جریان‌های موسیقی ناسالم » می‌نامند، برخورد با موسیقی رپ را در دستور کار خود قرار داد و دستگیری شمار فراوانی از رپ خوان‌ها را در شهرهای گوناگون ایران در دستور کار قرار دادند. سیمای جمهوری اسلامی در هماهنگی با اقدامات نیروی انتظامی ، برنامه‌ای به نام « شوک » را پخش کرد و رپ خوان‌ها و هواداران شان را مشکل و مسئله دار و دچار کژجویی

های فراوان بیان داشت.

چیرگی رپ ، به ویژه در میان نوجوانان و جوانان تا انتشار کارنامه‌ی چند ساله‌ی محسن نامجو – در پی توقیف و نامجاز خوانده شدن آلبوم « ترنج » در کشمکش حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی (سوره) و اداره‌ی کل موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – ادامه داشت.

محسن نامجو خواننده‌ای است که توانسته است در دو – سه سال اخیر با آفریدن آثاری متفاوت و متمایز در پهنه‌ی موسیقی ایران ، نام خود را در شمار بر جسته و ماندگارترین خوانندگان مدرن و پیشرو ایران به ثبت رساند. محسن نامجو را بسیاری پدیده‌ای شگفت‌انگیز و درخشان در تاریخ موسیقی معاصر ایران دانسته‌اند. شکستن چهارچوب‌های خشک شعر و موسیقی سنتی ایران ، کمترین کاری است که نامجو در عین پاسداشت سنت انجام داده و می‌دهد. محسن نامجو تحصیلات دانشگاهی اش را نا تمام رها کرد و رو به آفرینش سبک و سویه‌ای نوین ، برآمده از تلفیق موسیقی سنتی با جاز / راک – بر پایه‌ی شناخت خود از چیستی و چگونگی موسیقی روز جهان و موسیقی سنتی ایران – آورد. گرچه کلیشه زدایی‌های نامجو در پهنه‌ی موسیقی اصیل ایرانی ، خشم بسیاری از بزرگان موسیقی سنتی را به خشم آورده است ، اما طلسم طومار تکرار و دایره‌ی بسته‌ی نواهای کلیشه شده‌ی سنتی را شکسته و راه را برای درهم آمیختن گوشه‌های گوناگون موسیقی ایرانی با نواهای نوبنیان موسیقی جهان فراهم آورده است. بسیاری از منتقدان ، انتشار آلبوم «

ترنج » ، نقطه‌ی عطفی در تاریخ موسیقی ایران زمین به شمار می‌رود. موسیقی‌ای که هر چند دهه یک بار – با اما و اگرها و انکار و اصرارهای فراوان – نوآوری و دگرگونی‌ای اندک در آن رخ داده است.

برگزیدن اشعاری متفاوت از یکسو و نوآوری‌هایی بی‌درنگ و بناگاه (فی البداهه) در کلام و نوا از سوی دگر ، از محسن نامجو پدیده‌ای نو ، ناهمگون ، تازه و سرزنه ساخته است که نه تنها در موسیقی جاز / راک ، که در موسیقی سنتی هم ابداع و ادعا داشته باشد و جایگاه روشنفکری و روشنگری در موسیقی – که تاکنون خواننده‌های انگشت شماری ، ولو مولف ، بدان دست یافته و شناخته شده‌اند – را از آن خویش سازد. بی‌گمان ، محسن نامجو پدیده‌ای درخشان و شگفت‌انگیز در موسیقی تلفیقی – التقاطی « سنتی – جاز / راک » ایران است و در بازار موسیقی ، می‌رود تا جایگاهی بسیار فراتر از فریدون فروغی ، فرهاد مهراد و کورش یغمایی از آن خود کند. چنین است که امروز نه فقط جوانان ، که نیز میان سالان ، محسن نامجو را تاثیرگذارترین و اندیشمندترین خواننده و آهنگساز امروز ایران قلمداد کرده‌اند که البته باید اذعان داشت ادا و اطوارهای بجا و نابجای او – همچون الویس پریسلی ، مایکل جکسون و ... – در پدید آوردن چنین برداشتی بی‌اثر نبوده است. برخی دیگر نیز در کمال بی‌انصافی او را در ردیف ساده انگار ترین خوانندگان و نماد و آیینه‌ی توهین به موسیقی اصیل و فحیم ایرانی بر شمرده‌اند. جدای از این دو دیدگاه گزافه‌آمیز (افراطی)، بی‌گمان محسن نامجو خواننده‌ای دیگرگون و ناهمگون است که آثاری متفاوت و متمایز بر پایه‌ی درهم آمیختن موسیقی

مدرن جهان و سنتی ایران – بر پایه‌ی دانش از هر دو پنهانه – آفریده است. داشتن همین دانش که آثار او را در بین ساخته‌های تلفیقی چندین و چند خواننده‌ی رنگارنگ، دیگرگون ساخته است. در دوره‌ای که خوانندگان و حتا آهنگ سازان، شاعران بسیار توانمند و چیره پیدا نمی‌کنند، محسن نامجو به کار بر سروده‌هایی از خود و دیگران می‌پردازد که اشعار و ترانه‌های آن‌ها بسیاری از ویژگی‌های شعر و اجتماع امروز را دربردارد. بخشی از نام‌آوری نامجو را باید در خواندن اشعار و سروده‌های دیگرگون و ناهمگون جست و جو کرد.

موسیقی نامجو در هیچ یک از دسته بندی‌های موسیقی امروز ایران و جهان نمی‌گنجد. نه موسیقی اصیل ایرانی است و نه جاز، نه بلوز، نه رپ و نه راک و نه حتا پاپ! با این وجود، موسیقی محسن نامجو، توانمندی‌های همه‌ی سبک‌ها و سویه‌های موسیقی‌ای را دارد و هر جا که گیرایی آوا ایجاب کند به آوا و نوای نامجو به دیگر سبک‌های موسیقی – از سنتی ایرانی به جاز / راک غربی – می‌گراید؛ حال این کشش و گرایش، یا با نوای ساده و محزون یک دو تار خراسانی یا سه تار کویری انجام می‌شود و یا با گیتار فلامینگو اسپانیایی – آمریکای لاتین. آواها و نواهای محلی بومی خراسان در ساز و آواز محسن نامجو نمودی نمایان دارد. کلام و آهنگ نامجو پدیده‌ای ویژه و یگانه است. درهم آمیختن این فضاهای ناهمگون در شعر و ترانه، بسیار بعید و دشوار پیش چشم و ذهن می‌نشیند اما این ناممکن در آفریده‌های نامجو آشکارا ممکن شده است. در آهنگ و آواز نامجو، آواها و الحان انسان غارنشین مربوط

است. صداها و نواهایی که گاه کاملن بی معنی پیش چشم و ذهن می نشینند اما از دیدگاه هنری جایگاهی در ارکستر کم شمار محسن نامجو دارند.

از میان پنج آلبوم نامجو تنها آلبوم ترنج اجازه انتشار یافت و چهار آلبوم دیگر و برخی از ترانه‌های پراکنده او به سرنوشت صدھا آلبوم مجوز ناگرفته‌ی دیگر دچار شد. نامجو خواننده‌ای مردمی و بی ادعاست که می خواهد با آواها و نواهای ساده و بی آلایش مرهم نه زخم‌ها و دردهای مردمان میهنش باشد، اما قوانین دست و پاگیر و سخت گیرانه‌ی اداره کل موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سبب شد تا او چاره‌ای جز پناه بردن به دنیای موسیقی مجازی نداشته باشد.

نامجو آموزش موسیقی را از نوجوانی با نت خوانی و آواز آغاز کرد و سپس ردیف موسیقی ایرانی را ابتدا نزد استاد شاکری و سپس نزد نصرا... ناصح پور که یکی از برجسته‌ترین ردیفدانان ایران است، آموخت. نامجو پس از دوران دبیرستان در رشته‌ی تئاتر در دانشکده سینما تئاتر (هنرهای دراماتیک سابق) پذیرفته شد اما برای تحصیل در رشته موسیقی به دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت. وی به دلیل ناخشنودی از شیوه‌های نانوآورانه‌ی آموزش، دانشگاه را رها کرد و فعالیت خود را به شکل تجربی و نادانشگاهی ادامه داد. ویژگی آثار نامجو « درهم آمیختن و پیوند دادن (تلفیق) » است؛ یعنی تلفیق و تلقیح سبک‌های ناهمگون موسیقی ایرانی و فرنگی و پیوند دادن شعرهای کلاسیک با شعرهایی که خود او می‌سراید. در موسیقی‌های او

گوشه‌هایی از سبک‌های راک، سنتی، جاز و بلوز و البته فولکلور خراسانی گاه و بی گاه چشمگیر می‌شوند. نامجو همچنین، افزون بر سروده‌های شخصی اش، از شعرهای حافظ، مولوی، جامی، باباطاهر، شاملو، براهنی و ... سود جسته است اما هنوز رویکردی به خیام، سعدی و فروغ فرخزاد نداشته است. نامجو تلفیق را «اپیدمی زمانه» برمی‌شمرد و می‌افزاید: «تلفیق موسیقیایی دو گونه دارد: نخست تلفیق ابزار که برای نمونه، قرار دادن گیtar در برابر سه‌تار است که پدیده‌ی نوینی نیست، و دوم تلفیق گام است که تا به حال کمتر در موسیقی ایران به آن پرداخته شده است؛ تنها کافی است که دو نت از دستگاه شور حذف شود تا به گام بلوز برسیم.»

نامجو در خوانندگی از آواهای شناخته نشده در صنعت موسیقی نیز سود می‌جوید. به گفته‌ی خودش، این مسئله برآمد این است که به حنجره یا نای به عنوان یک ابزار صوتی نگاه کنیم؛ آن گاه بی‌آن که در بند سبک‌های خوانندگی باشیم، می‌توانیم هر صدایی از خود درآوریم. نامجو متن ترانه‌ها و شعرهای موسیقی را نیز همین گونه نوین و ناآشنا می‌سراید و بر آن آهنگ می‌نشاند.

ساز زدن با گروه‌های موسیقی زیرزمینی در مشهد و سپس تهران – همچون گروه ماد (عبدی بهروان فر، علی باغ فر، نوید اربابیان) و گروه پرساووس (مازیار محمدی، شهرام لشگری و محمد قاسمی) – به گفته‌ی خود نامجو به رشد خلاقیت و توانمندی او در زمینه‌ی موسیقی تلفیقی انجامیده است. از

نخستین کامیابی های او ، پیش از نام آور شدن جهانی اش ، دوم شدن در جشنواره موسیقی وب گاه تهران اونیو در سال ۲۰۰۴ با آهنگ بگو بگو بوده است. ترانه‌ی « مرغ شیدا » ای محسن نامجو ، که با سود جستن از شعر زیبا و گیرا و دل انگیز آرزو خسروی ساخته و به نیکی با دو تنظیم نخست سنتی تر و سپس جاز / راک تر پرداخته و پخش شده و هواداران پر شمار چندین میلیونی دارد ، برگرفته از ملودی « مردی که دنیا را فروخت (The man who sold the world) » دیوید بووی است.

نامجو تاکنون و در درازای کار موسیقی اش نزدیک به یکصد قطعه ساخته که بسیاری از این قطعات در قالب آلبوم‌هایی با نام‌هایی همچون عقاید نئوکانتی ، گیس ، جبر جغرافیایی و ... به گونه‌ی زیرزمینی و نامجاز از طریق اینترنت پخش شده است. نخستین آلبوم رسمی محسن نامجو در هفدهم شهریور ۱۳۸۶ (هشتم سپتامبر ۲۰۰۷) با نام « ترنج » با مجوز حوزه‌ی هنری و نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در ۹ قطعه و از سوی موسسه فرهنگی هنری آوای باربد منتشر شد. محسن نامجو همچنین در سال ۱۳۸۷ با همکاری انتشارات کاروان ، کتاب نام آور کیمیاگر اثر پائولو کوئلیو را با برگردان آرش حجازی به گونه‌ی یک کتاب سخنگو (کتاب صوتی) منتشر کرد. پس از آلبوم ترنج ، کتاب سخنگوی کیمیاگر دومین اثر منتشرشده از محسن نامجو است. نامجو در این اثر کوشیده است تا یکی از درونمایه‌های اصلی کتاب را که « یگانگی هستی (وحدت وجود) » است را در سراسر اجرایش نمایش دهد و روایت خود را از کیمیاگر کوئلیو ارائه کند. نامجو نقش بیش از سی شخصیت

کیمیاگر را به صورت نمایشی اجرا کرده و نزدیک به شصت دقیقه نیز موسیقی اصیل برای آن ساخته است. نخستین آلبوم محسن نامجو در بیرون از ایران با عنوان آخ نیز در ۶ اکتبر ۲۰۰۹ منتشر شد. اما جاز و بلوز ایرانی، جز نیمه‌ی آنیموسی آن، یعنی محسن نامجو، نیمه‌ی آنیمایی درخشان و بی همتایی هم دارد که آوای او گاه از تهران و گاه از نیویورک بر اینترنت جاری و ساری می‌شود. رعنا فرحان خواننده‌ی جاز و بلوز ایرانی مقیم نیویورک این روزها توجه شنوندگان و منتقدان فراوانی را با درهم آمیختن ویژه و یگانه‌ای از شعرهای کلاسیک ایران و موسیقی جاز و بلوز امریکا به خود جلب کرده است. رعنای فرحان در تهران به دنیا آمده و دانش آموخته‌ی دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته‌ی گرافیک است. او پس از پایان تحصیل، نزد استاد بیوک احمدی به فراغیری نقاشی ایرانی مشغول شد و در گل و بته سازی، طلاکاری، رنگ سازی و بازسازی اشیای لاکی پس از سال‌ها پژوهش و شاگردی، به درجه‌ی استادی رسید. نقاشی‌های او در سالهای اخیر در موزه‌ی بروکلین، سادبیز نیویورک و موزه‌ی فیلadelفیا به نمایش گذاشته شده‌اند. او هم اکنون در نیویورک به تعمیر مبلمان و اشیای آنتیک، و در کنار آن، آهنگ سازی و خوانندگی مشغول است. هوداران موسیقی مدرن و مجازی ایرانی، بسیاری از شعرهای دلنشیں خیام، حافظ، مولوی و ... را با آوای گرم، دل انگیز و روح‌بخش رعنای فرحان شنیده‌اند.

با توجه به جوان و جویای تازگی بودن جامعه‌ی ایرانی، به نظر می‌رسد آن چه که فرداهای موسیقی مردم پسند ایرانی را رقم می‌زند، نه موسیقی پاپ

خوانندگان پر شمار پاپ مجاز تهران و پاپ نامجاز لوس آنجلس ، که رپ هیچکس ، جاز / راک محسن نامجو ، جاز / بلوز رعنای فرحان و مهسا وحدت خواهد بود. هر چند با وجود یک آهنگ ارائه‌ی کامیابانه‌ی سالسا از سوی توفان پیشکسوت و سپس مهدی اسدی تازه از گرد راه رسیده ، هنوز پرچم دار وفادار این سبک ، در عمل گامی استوار و پایدار به میدان نگذاشته است. بگذریم که در بازار جهانی موسیقی پاپ امروز ، آن که نام و نشانی ویژه و گیتی گستر دارد، همانا «آرش» است که پرفروش ترین کلیپ‌ها را در قد و قامت جهانی ارائه کرده است. پاپ تلفیقی انگلیسی - ایرانی آرش ، مرزهای هر پنج قاره را درنوردیده است.

۵) موسیقی راک :

راک ایرانی گونه‌ای از موسیقی راک است که در کشور ایران رواج دارد. موسیقی راک در ایران، از اوخر دهه چهل خورشیدی و با ظهور خوانندگانی مانند: کوروش یغمایی، فرهاد مهراد و فریدون فروغی رواج پیدا کرد لیکن پس از انقلاب فرهنگی دستکم در ظاهر امر به دست فراموشی سپرده شد.

موسیقی راک ایرانی از «راک انگلیسی»، «راک آمریکایی» و سبک‌های اروپایی تاثیر گرفته است. در این نوع موسیقی نیز همانند بیشتر سبک‌های راک، گیتار الکتریک و گیتار بیس و درامز اصلی‌ترین سازها هستند. در بعضی از گروه‌ها کیبورد نیز وظیفه تنظیم ریتم‌ها و سمپل‌ها را بر عهده دارد. اما نکته قابل توجه این است که به دلیل ایرانی بودن اجرا کنندگان این موسیقی، انواع

سازها و ریتمها و لحن‌های ایرانی در بعضی از آهنگ‌های تولیدی وجود دارد.

دهه ۴۰ و ۵۰ و سالهای پیش از انقلاب

در آن زمان موسیقی سنتی در میان مردم محبوب بود و موسیقی پاپ نیز با سرعت زیادی رو به گسترش و پیشرفت بود و به رقابت با سبک‌های غربی و آمریکایی در سطح ملی، می‌پرداخت.^۱ همچنین به دلیل برپایی کنسرت خوانندگان غربی در ایران؛ تبادل موسیقی و فرهنگ و هنر نیز میان ایران و سایر کشورها وجود داشت.

انقلاب ایران و سالهای پس از آن

انقلاب اسلامی برای جامعه هنر و موسیقی ایران پیامدهای خوبی در پی نداشت. از همان اولین سالهای پس از انقلاب، فعالیت هرگونه موسیقی ممنوع گردید؛ موسیقی پاپ غیرمجاز اعلام شده و به تبع آن سبک راک نیز اجازه فعالیت نیافت. تنها نوع موسیقی که مجوز فعالیت داشت، موسیقی سنتی و سرودهای انقلابی بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلترینگ بزرگی را در مقابل هرگونه موسیقی انجام می‌داد و به تبع آن بیشتر خوانندگان پیش از انقلاب به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. تنها تعداد انگشت شماری از خوانندگان پیش از انقلاب از ایران خارج نشدند که پیشگامان راک ایرانی نیز از جمله این افراد بودند. کوروش یغمایی، فرهاد و فریدون فروغی در کشور ماندند تا وزارت فرهنگ و ارشاد فعالیت آنها را ممنوع کند. کوروش یغمایی تا ۱۷

سال اجازه فعالیت نیافت؛ صدای فرهاد سالها پخش نشد و تنها یک آهنگ به نام «وحدت» از او پخش گردید که در وصف پیامبر اسلام و بود و مضمونی انقلابی داشت. فریدون فروغی نیز وضعی مشابه و به مراتب سخت تر از دیگر همراهانش داشت. با این شرایط، دوران رکود و انزوای موسیقی راک ایرانی آغاز شد.

دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰

در دهه ۶۰ به دلیل وجود جو سیاسی و آغاز جنگ ایران و عراق، هیچ حرکتی مبتنی بر زنده کردن راک ایرانی صورت نگرفت. انواع موسیقی همچنان در ممنوعیت بسر می‌بردند و تنها طنین موسیقی سنتی بود که مردم را با موسیقی همراه می‌کرد. این جریان سبب شد تا موسیقی سنتی ایران پیشرفت چشمگیری داشته باشد.^[سیازمند منبع] موسیقی پاپ در خارج از کشور و توسط خوانندگان پیش از انقلاب که به آمریکا مهاجرت کرده بودند فعالیت می‌کرد؛ اما همچنان راک ایرانی در رکود بی چون و چرا بسر می‌برد. در این سالها فرهاد تلاش زیادی کرد تا با اجرا و ساخت ترانه‌هایی جدید و بازخوانی ترانه‌های قدیمی خود یاد راک را در دل مردم ایران زنده نگاه دارد؛ ولی باز هم سد محکمی به نام وزارت ارشاد وجود داشت.

در اوایل دهه ۷۰ نیز وضع به همین ترتیب بود. تنها گروه راک ایرانی که در آن زمان فعالیت می‌کرد، گروه «کوچ» نام داشت. این گروه در آمریکا به ساخت و تنظیم آهنگ‌هایی در سبک کاتری مشغول بود. در ایران نیز به طور

محدود گروهها و خوانندگان اندکی به فعالیت‌های زیرزمینی مشغول بودند، اما هنوز بستر مناسبی برای راک ایرانی آماده نشده بود. «کاوه یغمایی» از معدود خوانندگان راک ایرانی بود که در این سال‌ها با مجوز رسمی وزارت ارشاد فعالیت میکرد و حتی در سال ۷۳ کنسرتی را برگزار کرد که نخستین کنسرت راک ایران پس از انقلاب لقب گرفت.

اواخر دهه ۷۰؛ دوباره زنده شدن راک ایرانی

در اواخر دهه ۷۰ و با روی کار آمدن دولت اصلاحات، وزارت فرهنگ و ارشاد دولت وقت؛ فرصتی طلایی به جامعه موسیقی ایران داد. موسیقی پاپ و راک پس از سالها انزوا دوباره شروع به فعالیت کردند و با سرعتی چشمگیر نسبت به گذشته در حال پیشرفت بودند.

در این سالها موسیقی راک پیشرفت زیادی کرد. گروههای زیادی در داخل کشور فعالیت میکردند، اما همچنان بسیاری از خوانندگان و گروهها به فعالیت‌های زیر زمینی مشغول بودند. هنوز دولت صراحتاً موسیقی راک را آزاد اعلام نکرده بود و این نوع موسیقی را با پاپ ادغام میکرد. هیچ گاه جشنواره و کنسرتی از سوی دولت تحت عنوان موسیقی راک برگزار نشد. تنها یک بار جشنواره‌ای با نام «جشنواره موسیقی پاپ ایران» برگزار گردید که کلیه خوانندگان پاپ آن زمان ایران در این جشنواره شرکت کردند. کاوه یغمایی و داریوش خواجه نوری نیز در این جشنواره حضور داشتند و آهنگ‌هایی را با سبک راک و تحت عنوان پاپ اجرا نمودند. وی موفق شد ستاره طلایی این

جشنواره را از نظر «بهترین گروه» به خود اختصاص دهد.

در همین سالها جو تازه‌ای از موسیقی راک در میان جوانان ایرانی در حال شکل‌گیری بود. موسیقی «هوی متال» که زیر شاخه‌ای موسیقی راک و جدا شده از سبک «هارد راک» می‌باشد، به سرعت در میان ایرانیان محبوب می‌شد و توجه جوانان ایرانی به انواع سبک‌های متال بیش از پیش در حال اوج‌گیری بود. گروه‌های زیادی در این زمینه تشکیل شدند اما با سرسختی وزرات فرهنگ در مقابل این نوع موسیقی مواجه گشتند. هم اکنون موسیقی متال و زیر شاخه هایش از نظر دولت جمهوری اسلامی ممنوع و غیرمجاز است و برچسب موسیقی‌های منحرف و غیراخلاقی بر آنها زده شده. دولت ایران معتقد است این نوع موسیقی مهیج و روان‌گردان بوده و باعث انحراف اخلاقی جوانان ایرانی می‌شود. همچنین این دولت این موسیقی را در رده موسیقی‌های ممنوع و شیطان‌پرست جای داده و با هرگونه فعالیتی در این زمینه برخورد می‌کند.

دهه ۸۰؛ دوران طلایی راک ایرانی

دهه ۸۰ خورشیدی دورانی طلایی را برای موسیقی راک ایران به ارمغان آورد. در اوایل این دهه توجه جوانان ایرانی به این نوع موسیقی و زیرشاخه هایش بیش از پیش شدت گرفت و گروه‌های زیادی در این زمینه تشکیل شدند. بعضی از این گروه‌ها و خوانندگان توانستند از وزارت ارشاد مجوز رسمی فعالیت دریافت کنند و تعدادی از آنان هنوز هم در ایران فعالیت می‌کنند. در این سالها کنسرت‌های زیادی در سطح کشور برگزار شد که بسیاری از آنان به

صورت زیرزمینی و تنها تعداد اندکی از این کنسرت‌ها با مجوز رسمی برگزار گردید. توجه جوانان ایران به راک و زیرشاخه‌های آن بسیار زیاد شده بود.

از گروه‌های فعال در این دهه میتوان به :

کاوه یغمایی

اوهام

میرا

آویژه

بهنا

کیوسک

کته‌مایان

۱۲۷

باراد

فرزاد گلپایگانی

ماوراء

اهورا

همان

آوای مردمی

مرداب

هک

هادی پاکزاد

هومن اژدری
فرشید اعرابی
آگاه بهاری
هایپر نوا
آژیراک
خاک و ...

۶) موسیقی رپ

رپ فارسی به شکلی از موسیقی رپ گفته می‌شود که به زبان فارسی (و عمدتاً در ایران) خوانده می‌شود. این سبک موسیقی اگرچه عمدتاً متأثر از سبک رپ غربی است، اما تمام ویژگی‌های آن را ندارد و برخی خصوصیات آن در رپ غربی وجود ندارد. رپ فارسی در اوخر دهه ۱۳۷۰ خورشیدی در ایران شکل گرفته و خواننده‌های زیادی به طور رسمی و غیر رسمی (اصطلاحاً زیرزمینی) در این سبک فعال هستند

موسیقی رپ در دهه ۱۹۸۰ میلادی و از میان موسیقی سیاه پوستان فقیر متولد شد. رپ در واقع یک نوع موسیقی اعتراض‌آمیز خیابانی است. این موسیقی از پیش پا افتاده‌ترین، سهل‌ترین و خیابانی‌ترین کلمات استفاده می‌کند، بدون این که از حیث ادبی بتوان این نوع استفاده را نقد کرد. در نوشتن متن ترانه‌های رپ، هیچ الزامی برای رعایت قوانین ادبی وجود ندارد. موسیقی رپ به موضوعاتی از جمله: اختلاف طبقاتی، ریاکاری، دعواهای

خیابانی، فرهنگ غالب جهانی و همچنین بحران‌های سیاسی می‌پردازد. کلام آن اگرچه قافیه‌هایی ضعیف دارد و در نگاه بسیاری شعر ناب به حساب نمی‌آید، اما با همین سادگی و بی پیرایگی خود می‌کوشد معنایی دیگر از زندگی اجتماعی را به ما یادآوری کند، که بعدی از زندگی مردم کوچه و خیابان است. به نحوی می‌توان گفت چارچوب تعیین شدهٔ موسیقی را که دارای قوانین سخت و مشخص است را خرد می‌کند تا موسیقی در دسترس عامی‌ترین افراد جامعه قرار گیرد.

احتمال داده می‌شود که آهنگ «یک یاری دارم» از بدیع زاده اولین آهنگ رپ ایرانی باشد (با توجه به تنالیته و ساختار کلامی). اولین آهنگ رپ فارسی در سبک پاپ، توسط حسن شماعی زاده در اوایل دهه ۶۰ همراه فرزندش با مطلع شعر می‌دونم که دروغ میگی وقتی میگی که دوسم می‌داری سپس در اوایل دهه ۷۰ توسط گروه سندی با آهنگ مشهور پری و سپس در اواخر دهه ۱۳۷۰ خورشیدی در یک برنامهٔ تلویزیونی به نام «اکسیژن» در ایران پخش شد. این قطعه توسط شهاب حسینی مجری برنامه خوانده شد و تاحدودی مورد توجه قرار گرفت. تقریباً دو سال بعد از این رخداد، اولین آلبوم رپ فارسی در ایران توسط شاهکار بینش‌پژوه با نام اسکناس منتشر شد. این آلبوم که در سبک رپ طنز بود و اولین آلبوم رپ فارسی بود که در ایران با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد، چندان مورد استقبال واقع نشد.

در مورد فعالیت گروه‌های زیرزمینی رپ فارسی در ایران، و گروه‌های رپ فارسی خارج از ایران، به دلیل پیچیدگی شرایط و تحت فشار بودن هنرمندان این سبک از موسیقی زیرزمینی، منابع موثق دال بر تاریخچه اصلی برنامه‌های ملاقات و نحوه شکل گیری گروه‌های ابتدائی هنرمندانی داخل مرزهای ایران شروع به کار کردند، برای عموم پخش نمی‌شود. احتمال داده می‌شود که در اواخر دههٔ هفتاد خورشیدی، سروش لشکری با نام مستعار هیچکس در داخل ایران، و بهنام مهرخوان با نام مستعار دیو سپید در آمریکا اولین خوانندگان و گروه زد بازی از اولین گروه‌های از این دست باشند که به رپ فارسی پرداختند.

در سال ۱۳۸۵ خورشیدی، رضا عطاران در عنوان‌بندی چند مجموعهٔ تلویزیونی از جمله متهم گریخت موسیقی رپ اجرا کرد. همچنین در تعطیلات نوروزی سال ۱۳۸۶ مجموعهٔ تلویزیونی دیگری به کارگردانی رضا عطاران به نام ترش و شیرین از شبکهٔ سوم سیما پخش شد که در عنوان‌بندی آغازین آن، رضا عطاران یک شعر (از نیلوفر لاری‌پور) را به صورت رپ می‌خواند و محسن نامجو نیز با آواز وی را همراهی می‌کرد. رضا عطاران و امیرحسین مدرس در عنوان‌بندی یک مجموعهٔ تلویزیونی دیگر به نام خانه به دوش نیز قطعه‌ای به سبک «رپ-پاپ» فارسی خوانندن، که مورد توجه قرار گرفت.

در پاییز سال ۱۳۸۵ پس از انتشار فیلم خصوصی زهرا امیرابراهیمی، یک خواننده رپ به نام یاسر (با نام هنری یاس)، با خواندن قطعه‌ای به نام «سی‌دی

رو بشکن» و تشویق شنونده به قطع زنجیرهٔ پخش فیلم خصوصی آن بازیگر تلویزیون، ابعاد اجتماعی موسیقی رپ را بیش از پیش به نمایش گذاشت. در زمستان سال ۱۳۸۵، سروش لشکری با اسم هنری هیچکس، در ترانه‌ای به نام «وطن پرست» در دفاع از برنامه انرژی هسته‌ای ایران که از موضوعات مهم سیاسی وقت بود کرده است. همچنین در این آلبوم (جنگل آسفالت)، مهدیار آقاجانی آهنگساز این آلبوم از تلفیق موسیقی سنتی ایرانی با سبک رپ بهره برده است و صدای سازهایی مانند عود، تمبک، نی، دف، قانون و آوازهای ایرانی در آن شنیده می‌شود.

در سالهای بعد با ظهر گروههایی مانند بهرام و رپلرزه و شاهین نجفی و... ظاهر شدند که موسیقی رپ ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و باعث شد تا بحث مبارزه با موسیقی رپ شکلی جدی بگیرد. و چندین سایت مربوط به این سبک موسیقی فیلتر و شماری از اعضای گروههای موسیقی ایرانی موسوم به «زیرزمینی» بازداشت و استودیوهایی که در آن آهنگ‌های خود را ضبط می‌کردند توسط نیروی انتظامی پلمپ شد. همچنین رپهای دیگری با انتقاد از اسلام و سایر مطالب به این جنجال رونقی تازه داند. در همین اثنی رپهایی مانند بی باک، شاهین نجفی، عرفان (خواننده)، Mojan YZ، بهرام، یاس آهنگهایی را با موضوعات اجتماعی و سیاسی پخش کردند که مضمون آنها انتقاد از سیاست‌های اجرایی، فضای حاکم بر کشور و مشکلات اجتماعی ناشی از سیاست‌های غلط است.

رابطه شعر رپ فارسی با بحر طویل

«بحر طویل» یکی از قالب‌های نسبتاً نوین شعر فارسی است که سرایش رسمی آن تقریباً از دورهٔ صفویه آغاز شد. از دیدگاه فنی این قالب از تکرار نامحدود و دلخواه یک رکن عروضی سالم بهمانند «فاعلاتن» ساخته می‌شود و همچنین لزومی برای طول مصraigها در آن وجود ندارد. یک مصraig می‌تواند تا جایی که سراینده احساس می‌کند باید کشیده گردد، کشیده شود و سپس قافیه‌ای آورده شود و به مصraig بعد برویم. البته بحر طویل علاوه بر قافیهٔ پایانی می‌تواند در میانهٔ مصraig هم قافیه داشته باشد. در حال حاضر، بسیاری از رپ خوانهای ایران، در تلاش برای نزدیک کردن شعرهای خود به این گونهٔ شعری هستند.

در زبان فارسی، زیبایی‌شناسی بحر طویل بسیار ساده و زودیاب و لذت‌بخش بوده‌است و شاید به همین دلیل باشد که این قالب از قالب‌های عامیانه و مردم‌پسند شعر فارسی بوده‌است و شعرای مهم و جدی چندان به سروden آن تمایلی نداشته‌اند. شاعر طنزپرداز معاصر «ابوالقاسم حالت» منظومهٔ «هدهدهنامه» اش را در این قالب سروده‌است. متن برخی ترانه‌های رپ فارسی از جهت شعری شباهت زیادی با بحر طویل دارد اگر چه از نظر محتوایی و استفاده از وزن‌های عروضی چنین شباهتی را ندارد.

از معده اشخاصی که در رپ فارسی از این سبک شعری پیروی می‌کند

می‌توان «بابک تیغه» و «وحید از گروه ارتش قلم» را نام برد.

موقعیت رپ در ایران

در چند سال اخیر به تعداد گروه‌های رپ در داخل ایران افزوده شده است. همچنین آهنگ‌های فارسی تعدادی گروه رپ‌خوان در خارج ایران نیز از طریق اینترنت در ایران منتشر می‌شود. با توجه به اینکه که اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توزیع قانونی تولیدات موسیقایی، برای این افراد عملاً امکان‌پذیر نبوده است، و با توجه به فقدان قانونی انتشار الکترونیک و حق کپی رایت آثار، پخش این آهنگ‌ها از طریق اینترنت محدود می‌شوند. اغلب گروه‌های رپ زیرزمینی آثارشان را از طریق وب‌گاه‌ها و وبنوشت‌های شخصی به گوش شنوندگان می‌رسانند.

تصویری که از موسیقی رپ در ایران ترویج می‌شد گاهی آن را مرتبط با جریان‌هایی نظیر شیطان‌پرستی قرار می‌داد. در ۲۵ مهرماه ۱۳۸۷ برنامه‌ای از یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران پخش شد که به گفته سازندهٔ آن، به بینندگان نشان می‌داد که شیطان‌پرستی رابطه‌ای با رپ ندارد. با این حال، به نظر برخی منتقدان این برنامه در عمل تاثیر عکس روی بینندگانش می‌گذاشت.

گسترش رپ فارسی به طور زیرزمینی و از طریق اینترنت، به ویژه با توجه به این که قسمت عمده‌ای از آثار زیرزمینی سرشار از فحش و ناسزا بود، باعث شد

که دفتر موسیقی وزارت ارشاد در مورد اعطای مجوز به آثار این سبک سخت‌گیرانه عمل کند. مدتی پس از این که قطعه‌ای در سبک «رب-پاپ» فارسی در عنوان‌بندی مجموعهٔ تلویزیونی «خانه به دوش» از یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران پخش شد، دفتر موسیقی وزارت ارشاد در نامه‌ای به سازمان صدا و سیما از پخش ترانه‌ای با این سبک از رسانه‌ای مانند تلویزیون گلایه کرد. در سال ۱۳۸۴ نیز اولین موزیک «رب-پاپ» فارسی آهنگ منو ببین با هنرمندی داریا و عmad و بهمن فرجی ساخته شد و از رادیوبی بی سی نیز پخش شد با این حال، در اواخر سال ۱۳۸۵ خورشیدی آلبومی ۸ قطعه‌ای از مجید غفوری با نام «نگو دیره» منتشر شد که در یکی از قطعه‌های آن پخش‌هایی به سبک رب توسط یاس خوانده شده بود. شایعاتی در مورد مجوز نداشتند این آلبوم یا مجاز شدن موسیقی رب شکل گرفت که در نهایت با تایید رسمی مجاز بودن این آلبوم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، بر طرف شد.

خوانندگان رب ایرانی

برخی از گروه‌های رب ایرانی که تحت نماد «۰۲۱» فعالیت می‌کنند (مثل هیچکس، رضا پیشرو و ...) از خواندن شعرهای دور از ادب پرهیز می‌کنند و یا کمتر از این کلمات استفاده می‌کنند. در حالی که برخی دیگر (مانند زدبازی) در تبعیت از رب غربی، بدون هیچ ابایی الفاظ دور از ادب را در شعرهایشان به کار می‌برند.

بسیاری از خوانندگان رپ ایرانی قبل از این در انواع دیگر موسیقی شناخته شده نبوده‌اند. از این رو، غالباً خواننده‌ها در ابتدای ترانه‌ها نام خود را می‌گویند تا باعث شناخته شدن آن‌ها توسط شنونده گردد.

برخی ترانه‌هایی که توسط عموم شنوندگان ایرانی به عنوان رپ شناخته می‌شوند، با تعاریف بالا از رپ فارسی مطابقت ندارند. اکثر ترانه‌های ساسی مانکن از این جمله هستند. این ترانه‌ها اکثراً ریتم ۸/۶ سریع و محتوای شاد دارند و تنها شباهت‌شان با رپ فارسی در آن است که قسمت عمدۀ متن ترانه به صورت دکلمه و غیر آوازی خوانده می‌شود. اگر چه چنین قطعاتی با سبک ریتم و بلوز نزدیکی بیشتری دارند تا با سبک رپ غربی، با این حال در فرهنگ عامه به عنوان رپ فارسی طبقه‌بندی می‌شوند.

در عرصهٔ موسیقی ایران، می‌توان گروه‌های رپ را به چند دسته تقسیم کرد:

۱. گروه‌هایی که مضمون‌های اعتراض‌آمیز سیاسی و اجتماعی را به کار می‌گیرند مانند هیچکس، پیشرو، شاهین نجفی، بهرام که مضمون آنها انتقاد از سیاست‌های اجرایی، فضای حاکم بر کشور و مشکلات ناشی از سیاست‌های غلط دولت است. است

۲. گروه‌هایی که جنبه‌های خشن و مبارزه جویانهٔ سبک گنگستا را جذب کرده‌اند. این دسته را می‌توان «رپ خوان‌های خیابانی» نامید. در این بخش از گروه‌ها و خواننده‌هایی نظیر زدبازی، رضا پیشرو و عرفان می‌توان نام برد.

۳. گروههای اخلاقی‌تر که می‌کوشند ارزش‌های اجتماعی را تذکر بدهند. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از بی‌باک، یاس، جواد (خواننده)، امزیپر، و سالومه. البته باید این را نیز گفت که تذکر دادن این ارزش‌ها، زبانی در سطح کوچه و خیابان دارد و بیشتر با نظری مثبت، خوبی‌های قشری به مبارزه با بدی‌های قشری می‌پردازند.

۴. رپ‌های نزدیک به جریان‌های غالب موسیقی پاپ، سرگرم کننده و رمانیک. از میان آن‌ها می‌توان به شاهکار بینش پژوه، حسین مخته، امیر تتلو و رضایا و حسین تھی و توایافام و ساسی مانکن و شاهین فلاکت اشاره کرد.

مبارزه حکومتی با رپ

پلیس، صداوسیما در تلاش برای مبارزه با آنچه که «جریان‌های موسیقی ناسالم» می‌نامند، برخورد با موسیقی رپ را در دستور کار خود قرار داد و اقدام به دستگیری عده کثیری از رپ خوانهای در شهرهای مختلف ایران کردند. تلوزیون دولتی ایران نیز با پخش برنامه‌ای به نام «شوك» اتهامات مختلف را متوجه هنرمندان رپ و هوادارانشان کرد.

گالری عکس موسیقی ایران

موسیقی قبل از اسلام

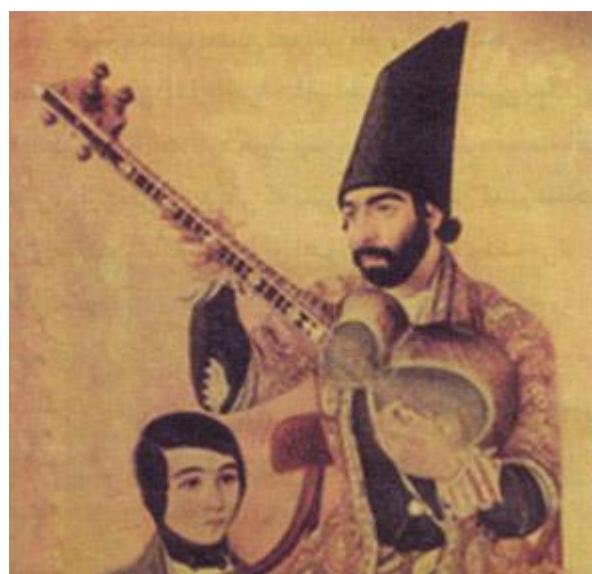

سنگ نگاره دوره ساسانی

ساز های دوره ساسانی

موسیقی ایران بعد از اسلام

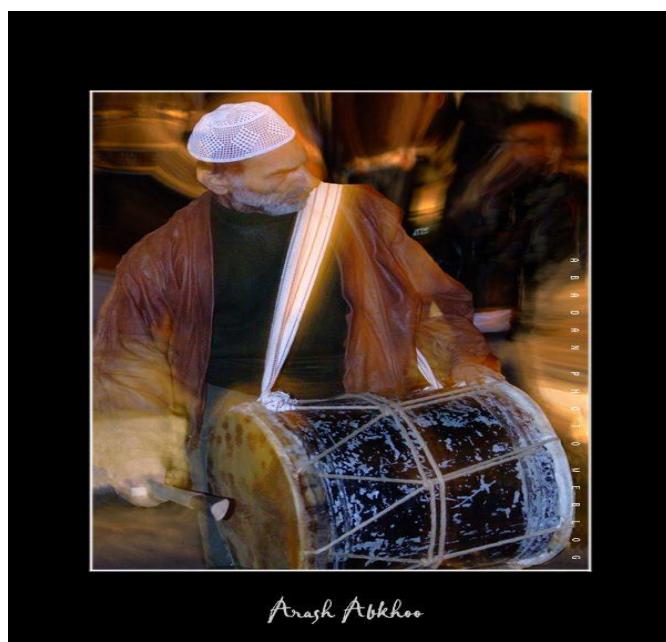

نقاشی دوره قاجاریه

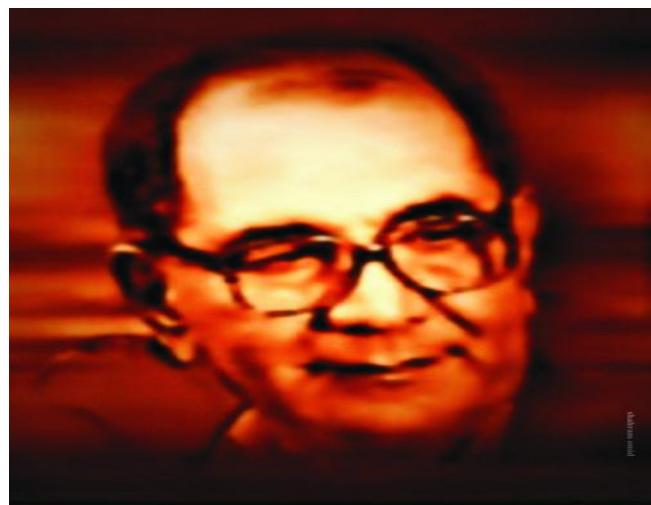
موسیقی محلی

نی از ساز های جنوبی (سعید شنبده زاده)

دمام زنی

مسعود بختیاری از پیشگامان موسیقی بختیاری

مراسم چوپی از رقص های بختیاری

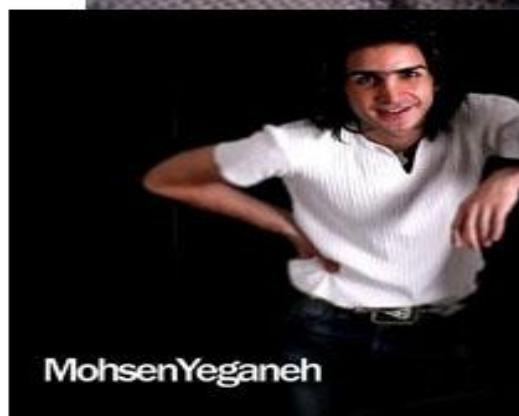
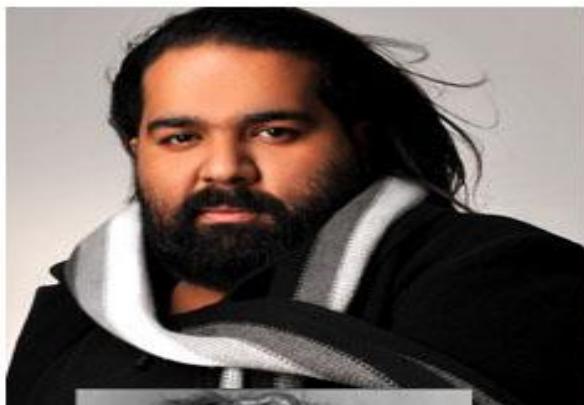

منصور صلاحی از اساتید موسیقی ترکمن

کنسرت گروه دولت محمد آزادی از گروه های برجسته موسیقی ترکمن

موسیقی پاپ

چند تن از خواننده های پاپ فارسی که در ایران مشغول به کارند و توانسته اند شعله های این سبک را روشن نگهدارند.

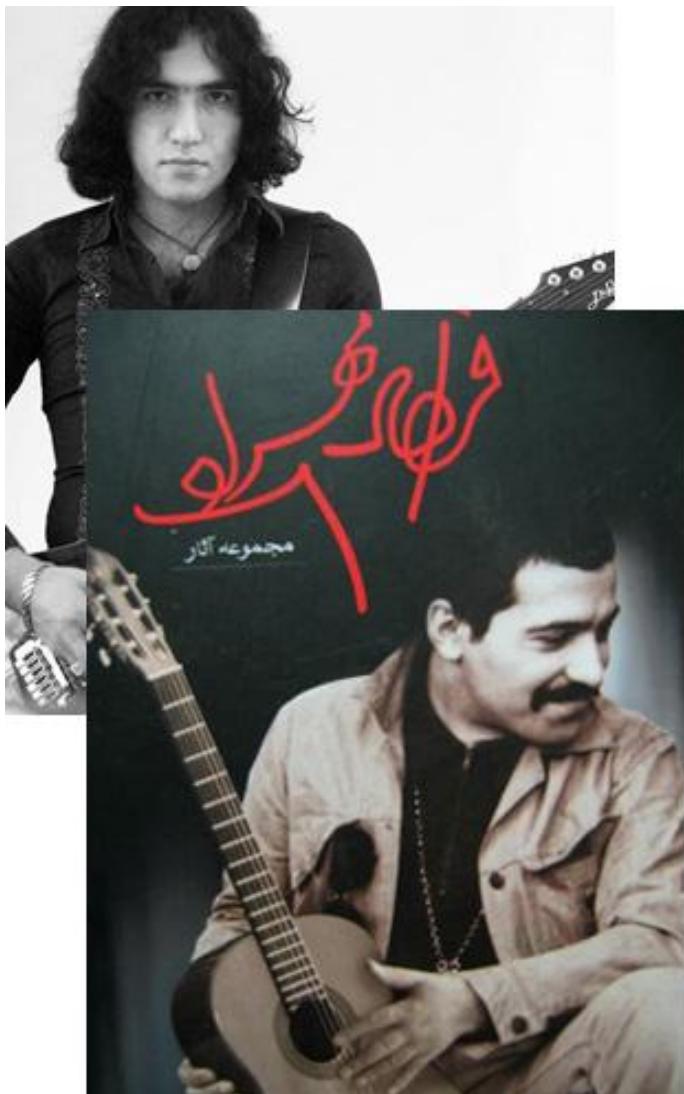
(محسن چاوشی ، محسن یگانه ، رضا صادقی و مجید خراطها)

کسانی که پاپ امروز را به وجود آنها مدیونیم . هر کدام انقلابی در پاپ بود .

(داریوش اقبالی(داریوش) ، سیاوش قمیشی ، ابراهیم حامدی (ابی) ، معین نجف آبادی (معین))

موسیقی راک

بیاننگذاران راک ایران (فرهاد و فریدون فرغی) و حافظان نام آنان و راک (کاوه یغمایی و رضا بزدانی)

رپ

از پیشگامان رپ فارسی

یاسر بختیاری (یاس) خواننده رپ های اخلاقی

سروش لشکری (هیچکس) خواننده رپ های اعتراضی

عرفان خواننده رپ های خیابانی و اعتراضی

آرمین ۲afm خواننده رپ های عاطفی و احساسی

موسیقی سنتی

بزرگان موسیقی سنتی ایران

اکبر گلپایگانی (گلپا) ، محمدرشا شجربیان ، علیرضا افتخاری و شهرام ناظری