

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ردن
پرستال جامع علوم انسانی

ردیف و سیستم مقام‌ها^۱

داریوش طلایی

خاستگاه آنها فراموش شده است. ما این ملودی‌ها را «انعطاف‌پذیر» می‌نامیم و درباره آنها بیشتر بحث خواهیم کرد. موقعیت هر ملودی در ردیف با خصوصیات «مقامی» آن تعیین شده است. تمام مُندها (مقام‌ها) یکی که در موسیقی کلاسیک ایرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند در ردیف یافت می‌شوند ولی از آن مشتق نشده‌اند. بنابر این در ازایه این بررسی، ردیف رابه عنوان مجموعه ملودی‌هایی معرفی خواهیم کرد که هم برای تعلیم و هم برای اجرا، به وسیله موسیقی‌دانان نظم یافته است، چنانچه اشاره شد ملودی‌های ردیف و سیستم مُدال (سیستم مقام‌ها) را مقوله واحدی نخواهیم دانست و آنها را از هم تفکیک خواهیم کرد.

رپرتوار^۲ موسیقی کلاسیک ایرانی، همراه با نظم و ترتیب سنتی آن، ردیف نامیده می‌شود. درک مفهوم ردیف بیش از هر چیز، مستلزم درک این نکته است که ردیف و سیستم مُدال (سیستم مقام‌ها) مقوله واحدی نیستند. ردیف در اصل، مجموعه ملودی‌هایی است که به وسیله افراد مختلف جمع‌آوری شده و رپرتوار را تشکیل می‌دهد. رپرتوار موسیقی کلاسیک ایرانی، مانند رپرتوار موسیقی کلاسیک غربی نیست که افراد مشخصی آن را ساخته باشند و عیناً به همان صورتی که تصنیف شده اجرا شود، بلکه مجموعه‌ای است مرکب از ملودی‌های سنتی که بسیاری از آنها از منابع موسیقی شهری و روستایی گرفته شده و با گذشت زمان منشاء و

ردیف

«ردیف، مظہر اصلی و قلب موسیقی ایرانی است.»

نورعلی بودمند

ملودی‌های موسیقی ایرانی از اواسط قرن سیزدهم

هرگز شمسی تحت عنوان ردیف نظم و ترتیب

یافتند. بدون شک قبل از این زمان نیز هر موسیقی‌دانی

مجموعه‌ای از ملودی‌ها را به خاطر داشت که برای

تدریس و اجرا استفاده می‌کرد. ولی ما به درستی

نمی‌دانیم چرا در آن زمان موسیقی‌دانان ایده ردیف را

طرح کردند. شاید این ایده بیشتر در ربط با تدریس

موسیقی، که در آن زمان رونق گرفته بود، شکل گرفت.

شاید هم به قول برونو نتل، اتو مووزیکولوگ آمریکایی،

ایده رپرتوار موسیقی در نتیجه تعامس و آشنایی ایرانیان

با موسیقی‌دانان و موسیقی غربی شکل گرفته است. از

زمانی که قاجارها پایتخت را به تهران انتقال دادند، به

ویژه در زمان ناصرالدین شاه، هنرمندان مورد تشویق و

حمایت قرار گرفتند و موسیقی‌دانان بر جسته از

شهرهای مختلف مهاجرت کردند و در فضای نسبتاً

آزاد و مناسب که برای موسیقی به وجود آمده بود به

نشو و نما پرداختند. آنها اغلب در محافل اهل هنر

شرکت می‌کردند و در این محافل غالباً رقابت

دوستانه‌ای بین موسیقی‌دانان برقرار بود و موقعیتی

مناسب برای تبادل اطلاعات در باب موسیقی و

ملودی‌هایی که می‌دانستند فراهم می‌آمد.

قدیمی‌ترین ردیف‌هایی را که می‌شناسیم

ردیف‌های دو استاد بزرگ موسیقی ایرانی میرزا

عبدالله و آقا حسینقلی است. این دو برادر تمام مدت

عمر خود را با اعتقاد و پشتکاری بی‌نظیر به تدریس

ردیف‌هایشان گذراندند و بهترین موسیقی‌دانان نسل

بعد از خود را تربیت کردند.

روش تعلیم آنها بر این اساس بود که شاگردان

می‌بایستی تمام ملودی‌ها را حفظ کنند. بنابر این

مجموعه انتظام یافته این ملودی‌ها که ردیف نامیده شد،

موجز و مختص و در نتیجه، فشرده از کار درآمد. در این دوره - در آموزش ردیف - موسیقی‌دانان بیشتر به حفظ و ادای مطلب توجه می‌کردند تا گسترش و بهره‌برداری از امکانات موسیقایی آن. مجموعه‌ای که هر استاد برای تعلیم به شاگردانش ترتیب می‌داد به نام ردیف آن استاد شناخته می‌شد.

در ردیف استاد سه‌تار، میرزا عبدالله (۱۲۹۷ - ۱۲۲۲ هجری شمسی) حدود ۲۵۰ قطعه (گوشه) در هفت مجموعه بزرگ (دستگاه) و پنج مجموعه کوچک‌تر و ساده‌تر (آواز) تنظیم شده است. این نظم و ترتیب در تمام ردیف‌های بعدی نیز یکسان است، اما تعداد گوشه‌ها و نامگذاری آنها کم و بیش ممکن است متفاوت باشد. برای مثال استاد آواز قرن حاضر، محمود کریمی، ردیفی را با ۱۴۵ گوشه به یادگار گذاشته است.

علت فزوئی گوشه‌ها در ردیف تار و سه‌تار نسبت به آواز، آن است که ردیف تار و سه‌تار علاوه بر دارا بودن تمام گوشه‌های آوازی، گوشه‌هایی مختص به ساز نیز دارد مانند چهار مضراب‌ها، رنگ‌ها، گوشه‌هایی مانند بسته‌نگار، مجلس افروز و غیره.

چون شکل‌گیری ردیف با خانواده موسیقی‌دانانی شروع می‌شود که نوازنده‌گان تار و سه‌تار بودند، ردیف‌های اولیه بسیار وابسته و مأنوس با خصوصیات تکنیکی این دو ساز هستند. به علاوه چون روشن استفاده از مضراب در تار و سه‌تار اهمیت بسیار دارد، ملودی‌های ردیف - که در اصل بیشترشان مخصوص آواز است - وقتی به رپرتوار این سازهای مضرابی اضافه شدند، لزوماً تحت تأثیر تکنیک مضرابی، نظم بیشتری می‌گرفتند. این ملودی‌ها زیر دست این هنرمندان بر جسته - که روشنی هدفمندانه در جمع آوری ملودی‌ها به کار می‌بردند و طبعی ظریف داشتند - به صورت بسیار دقیق و حساب شده در قالب یک موسیقی بسیار مکتبی و جدی ریخته شد.

«امیری» و یک مثنوی از آوازهای دراویش را به نام «صدری» به ردیف اضافه کرده است. محمود کریمی استاد ردیف آواز، تحت تأثیر مقام‌های آذربایجانی، گوشه «بیات شیراز» را به آواز بیات اصفهان افزوده است. حسن کسایی استاد نام آور نی، گوشه‌هایی مانند «هدواندی» را منسوب به سنت ردیف زادگاهش اصفهان می‌داند. عبدالله دوامی استاد تصنیف و آواز، تحت تأثیر ردیف تار و سه‌تار، یک روایت آوازی برای دستگاه راست پنجگاه تدوین و به ردیف خویش افزوده است.

ردیف‌های اصلی و کامل قرن پیش، برای تار و سه‌تار تدوین شده بود. در قرن حاضر ردیف‌هایی مختصرتر برای دیگر سازها مانند: ویلن، کمانچه، ستور و نی تدوین شده و نیز دو ردیف برای آواز، توسط عبدالله دوامی و شاگردش محمود کریمی، ضبط شده است.

وقتی ایرانیان با موسیقی غربی و نوتوییسی آن آشنا شدند برای سهولت در حفظ و انتقال ردیف که گنجینه پر بهای موسیقی ایران بود و تا آن زمان به قدرت حافظه نگهداری شده بود، شروع به نگارش آن به خط نت کردند. اولین کسانی که به نوشتن ردیف مبادرت کردند غلامرضا مین‌باشیان (شاگرد و جانشین آفرود لومر فرانسوی مربي موسیقی نظام در مدرسه دارالفنون)، مهدیقلی هدایت و علینقی وزیری بودند. اولین ردیف کاملی که چاپ و منتشر شده، ردیفی است که به همت موسی معروفی به خط نت نوشته شده است و توسط وزارت فرهنگ و هنر در سال ۱۳۴۲ به چاپ رسیده است. این کتاب چون با ادغام چند ردیف تألیف شده است، گوشه‌های تکراری زیاد دارد و به همین علت، حجم آن بیشتر از حد متعارف است.

خوشبختانه در سال‌های ۵۰، ردیف‌هایی توسط استادانی چون: شهنازی، برومند، هرمزی، فروتن،

پیدایش ردیف به عنوان وسیله‌ای برای آموزش و زمینه‌ای برای انتقال موسیقی، یک شروع انقلابی در جامعه موسیقی دانان آن زمان بود. بیشتر استادان از آموزش دانسته‌های خود پرهیز داشتند؛ زیرا دانش خود را به سختی به دست آورده بودند، و همین دانش منحصر به فرد بود که مقام استادی‌شان را تضمین می‌کرد. علی‌اکبر فراهانی پدر میرزا عبدالله و آقا حسینقلی که نوازنده می‌نمایی تار بود، چشم از جهان که فروپشت هنوز پسراش کودک بودند. عمومیان آقا غلامحسین - نوازنده چیره‌دست تار - پس از فوت آقا علی‌اکبر، ناپدری آنها شد، با این همه حاضر به تعلیم آن دو کودک نبود^۳ و آنها مجبور بودند از پشت در، هنگام تعریف آقا غلامحسین، به ساز او گوش کنند و قطعات او را به اصطلاح موسیقی دانان آن زمان «بدزدند». پس از چندی به وساطت و اصرار مادرشان، آقا غلامحسین قبول کرد این دو دلداده موسیقی را که بعدها بزرگ‌ترین استادان زمان خود شدند تعلیم دهد.

هرگوشه ردیف یک اسم خاص و یک شخصیت مختص به خود دارد. منشاء پیدایش گوشه‌ها مختلفند: بعضی گوشه‌ها مثل درآمدها، نقش مقامی (نمایل) دارند و به نظر می‌رسد از مقام‌های اصلی موسیقی قدیم ایران مشتق شده باشند. انواع دیگر گوشه‌ها فقط به وسیله ملودی خاص خودشان شناخته می‌شوند. خاستگاه این گوشه‌ها می‌تواند انواع موسیقی روستایی، شهری و مذهبی (مانند تعزیه و امثال آن) یا موسیقی دراویش و حماسی (مانند نقالی و موسیقی زورخانه و...) باشد.

برداشت‌های ما راجع به شکل‌گیری و سرچشمه‌های ردیف فقط فرضی نیست. روند شکل‌گیری ردیف همچنان ادامه دارد. در چند دهه گذشته گوشه‌های جدیدی به ردیف اضافه شده‌اند. برای مثال ابوالحسن صبا استاد ردیف، آهنگ‌ساز و معلم صاحب مکتب موسیقی ایرانی در قرن حاضر، مlododی‌هایی را از نواحی شمال ایران مانند «دیلمان» و

دنبال نظم دادن به سیستم «مُدال» نبودند. بنابراین رابطه «مُد»‌ها در این سیستم روشی نشده است و نظام آموزشی آن در برگیرنده هیچ توری و یا اصطلاح نامه روشنگر نیست.

در آغاز قرن بیستم، ایران وارد دوره‌ای می‌شود که «غرب» معرف فرهنگ پیشو و ایده‌آل این دوره است. موسیقی غربی در آغاز این قرن بیش از سه دهه بود که در ایران تدریس می‌شد و به همین جهت در این زمان افرادی در ایران بودند که تعلیمات پیشرفته‌ای در موسیقی داشتند. بعضی از آنها موسیقی ایرانی را به عنوان یک موسیقی جدی و با ارزش مورد تردید قرار می‌دادند و باور نداشتند که این موسیقی (مانند موسیقی غربی) قابلیت آن را داشته باشد که در برنامه آموزش رسمی وارد شود. گروهی دیگر تا حدی با انگیزه‌های ملی گرایی، سعی در احیای موسیقی ایرانی و تدوین تئوری آن داشتند. به نظر آنها این تلاش سبب نزدیک کردن موسیقی ایرانی به آنچه که آنها موسیقی پیشرفته می‌دانستند می‌شد. در حقیقت این گروه در دورنمای تلاش خود، موسیقی کلاسیک غربی را می‌دیدند.

اویلین کسی که به تدوین تئوری موسیقی ایرانی پرداخت، علیقی وزیری بود. او قابلیت رهبری و انرژی فوق العاده داشت و در حقیقت پیش از آنکه به خدمت موسیقی ایران کمر بستند، کلتل ارتش بود. وزیری پس از تحصیل موسیقی در اروپا و بازگشت به ایران، اویلین هنرستان موسیقی ایرانی را در سال ۱۳۰۲ در تهران تأسیس کرد. او در نوازنده‌گی تار تکنیکی بی نظیر داشت، ردیف را به خوبی می‌دانست و مفهوم غربی «مُد» را نیز هنگام تحصیل موسیقی غربی، فراگرفت. با این پشتونه، تئوری موسیقی ایرانی را بداع کرد که در آن ردیف به عنوان سیستم مُدال موسیقی ایرانی فرض شده بود. در سیستم وی هر «دستگاه» بر اساس یک گام^۳ ساخته شده است.

در هر گام علاوه نیم بمل (کُرن) و نیم دیز (سُری)

دوانی و کوپی می‌بر روی نوار ضبط شده و اکنون به صورت مدارکی گرانها در دسترس پژوهشگران است. به یعنی کوشش‌های بسیاری که از روزگار میرزا عبدالله تاکنون در حفظ و اشاعه این نفعه‌ها، در قالب نظمی به عنوان ردیف به عمل آمده است، ما امروز چندین روایت ضبط شده و به نت درآمده را به عنوان گنجینه موسیقی ایرانی در دسترس داریم که دستمایه پویندگان و هنرمندان آینده خواهد بود.

ملودی‌ها

همان طور که در بالا گفته شد ملودی‌های ردیف از ویژگی خاصی برخوردارند که ما آن را «انعطاف‌پذیر» نامیدیم. این تعریف نیاز به توضیح بیشتر دارد. مفهوم «ملودی انعطاف‌پذیر» در انواع مختلف موسیقی در ایران، خصوصاً با حضور بسیار گسترده و رایج ملودی‌های بدون میزان‌بندی ریتمیک که در آنها ریتم از وزن شعر پیروی می‌کند، بسیار معمول است. هنگام قرائت و یا با آواز خواندن شعر فارسی، هجاهای کوتاه و بلند در واحدهای زمانی انعطاف‌پذیر ادا می‌شوند. با وجود این، هجاهای کوتاه همیشه ارزش زمانی کوتاه خود را نسبت به هجاهای بلند حفظ می‌کنند. اجراء‌های ملودی‌های انعطاف‌پذیر به این دلیل که در زمان‌های مختلف به دفعات بی‌شمار و توسط افراد مختلف اجرا شده‌اند، متفاوت هستند. این تغییرات گوناگون یک ملودی نباید به عنوان بداهه‌سرایی قلمداد شود بلکه نوعی هاله است که هر ملودی را محصور می‌کند و بخشی از خاطره قومی آن ملودی و دامنه انعطاف آن را تشکیل می‌دهد. این خاطره قومی نه تنها ملودی، بلکه شعرها و مضمون تاریخی آن را نیز همراهی می‌کند و در بر می‌گیرد. این نوع هنر بیشتر در حوزه هنرهای سنتی قرار می‌گیرد.

تئوری‌های قرن بیستم برای موسیقی ایرانی هدف اصلی بنیادگذاران ردیف، تدوین مجموعه‌ای مرتب و منظم از ملودی‌های سنتی بود. آنها لزوماً به

آنچه معرف «گوشه» است فقط اسم خاص آن است (مانند گوشه «گیلکی») و لغت «گوشه» لغتی بی اهمیت است که به جای آن می توان «تکه»، «قطعه» و... گفت. در برخورد با ردیف، موزیکولوگ‌های قرن پیشترم با نگرشی مبتنی بر دسته‌بندی، تأکید بیش از حد بر جدا کردن انواع موسیقی در ایران (مانند روستایی، شهری مذهبی، درباری، کلاسیک و غیره) کرده‌اند. در صورتی که در مورد خاص ایران، واقعیت این است که بین موسیقی هنری و انواع دیگر موسیقی عامیانه، نوعی مبادله و تأثیرگذاری متقابل وجود داشته است. چنانکه نایب اسدالله، استاد بزرگ نی در قرن پیش می گفت: «من نی را از آغل گوسفدان به دربار شاه بردم». آنچه این تأثیر و تأثر را در مورد ایران، حیاتی تراز فرهنگ‌های دیگر کرده است عداوت بعضی از مقامات با انواع خاصی از موسیقی در بعضی دوره‌های تاریخی بوده است. موسیقی در این دوره‌ها فقط می توانست در قالب‌هایی چون فولکوریک، مذهبی، صوفیانه و داستان‌سرایی به حیات خود ادامه دهد.

هدف ما ارایه راهی است نو برای درک «مُد»‌های موسیقی ایرانی، با استفاده از انواع موسیقی‌های زنده‌ای که در ایران داریم (چه در ترکیب پیچیده آنها که ردیف باشد و چه فرم‌های مردمی و ساده‌تر مانند تصنیف‌ها و غیره). نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اگر چه اغلب ملودی‌ها از آواز سرچشمه می‌گیرند و عموماً می توانند اصل و نسب و شخصیتی آوازی داشته باشند، اما چهارچوب «مُد» آنها کاملاً مربوط به خصوصیات فیزیکی و تکنیکی سازهای زهی مانند عود، کمانچه، سه تار و غیره می شود. بنابر این علاوه بر توجه به «مُد»‌های رایج در موسیقی محلی، شهری و هنری، مابه سازهای اجرائی‌تنه این موسیقی‌ها نیز توجه خواهیم داشت.

نوع پرده‌بندی و کوک‌کردن سازهای زهی همیشه تحت تأثیر و مستقیماً مرتبط با شکل‌گیری «مُد»‌ها بوده

خاص موسیقی ایرانی را ابداع کرد و شخصیت «مُدال» هر «گوشه» را با نقش‌های مختلفی که نُت‌های مختلف هر گام دارند، توجیه نمود. برای وزیری سه نت گام اهمیت خاصی در تعیین «مُد» داشتند. این سه نت عبارتند از: نت شاهد (نتی که از همه نت‌ها بیشتر تکرار می‌شود)، نت متغیر (نتی که به اندازه یک ربع پرده تغییر می‌کند) و نت ایست (نتی که اکثر جملات روی آن ختم می‌شوند). تئوری وزیری که در آن «گوشه»، مانند فرمول «مُدال» است، تا به امروز اساس برداشت «مُد»‌های موسیقی ایرانی را تشکیل می‌دهد.

از همان ابتدا، عدم تفکیک مقوله «ملودی‌ها» و «مُدها» از یکدیگر، موسیقی‌دانان و محققین را دچار نوعی ابهام و سردرگمی درباره طبیعت موسیقی ایرانی کرد. بعدها موسیقی‌دانانی که به سنت ملودی‌ها و ردیف وفادار و پای‌بند ماندند و آنها بی‌که با استفاده از عناصر «مُدال» موسیقی ایرانی، سبکی شخصی‌تر و قابل دسترس را پیش گرفتند راه خود را از گروه دیگر جدا کردند و حتی به نوعی، کار آن گروه را به دیده تحریر نگریستند. ردیف نوازان، گروه مقابله را به طعن مطرب می‌نامیدند و این گروه، موسیقی ردیف نوازان را مشقی، خشک و فاقد بیان هنری می‌دانستند.

در سه دهه گذشته، موزیکولوگ‌های ایرانی و غیر ایرانی به وسیله موسیقی‌دانان و برخی صاحب نظران با موسیقی ایرانی آشنا شدند که باور داشتند تنها موسیقی ایرانی با ارزش و قابل ذکر موسیقی ردیف است. به همین جهت این موسیقی‌شناسان که موسیقی این منطقه از جهان را «مُدال» می‌دانند در تحقیقات خود نگرشی به ردیف که در آن، تأکید بیش از حد به معرفی ردیف دارند، به عنوان یک سیستم «مُدال» شده است. مثلًا موسیقی‌شناسان سعی کرده‌اند لغت «گوشه» را به عنوان یک واژه تئوریک از یک سیستم «مُدال» معنی کنند؛ در حالی که «گوشه» چنان که از نامش بر می‌آید معنای جز یک قسمت از یک مجموعه ندارد. برای ردیف‌دان

فواصل زیر و بمی صدایها (ارتفاع صوت) قسمتی از تفحص در کشف قوانین هارمونیک بوده است و از زمان‌های بسیار قدیم، فواصل اکتاو، پنجم و چهارم به عنوان پرده‌های غیر قابل تغییر یا ثابت شناخته شده‌اند. رابطه کامل ریاضی آنها که از تقسیم یک سیم به $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ به دست آمده است نیز نقش اولیه و اصلی آنها را برای دانشمندان تأیید می‌کرد. در موسیقی ایرانی فاصله چهارم، مهم‌ترین فاصله است. این فاصله کوچک‌ترین فاصله غیرقابل تغییر و ثابت است. کوک معمول دو سیم ملودیک در تار و سه تار به فاصله چهارم است. سیم سوم وقتی که سیم اول را به صورت واخوان همراهی می‌کند به فاصله اکتاو پایین (بم) سیم اول کوک می‌شود و فاصله‌ای را که با سیم دوم تشکیل می‌دهد، فاصله پنجم است. موقعیت این فواصل را روی سیم‌های دست باز به این صورت بهتر می‌توان فهمید: وقتی فاصله چهارم معکوس می‌شود یک فاصله پنجم تشکیل می‌دهد و حاصل جمع این دو فاصله برابر اکتاو است. برای مثال در سه تار می‌توان سیم اول را «دو ۳» و سیم دوم را «سل ۲» و سیم سوم را «دو ۲» کوک کرد.

دانگ و فاصله

برای دانشمندان و موسیقی دانان اسلامی قرون وسطی مانند فارابی، صفی الدین ارمومی و عبدالقدار مراغه‌ای «دانگ» که به عربی «ذوالاربع» و به یونانی «تراتکورد» نامیده می‌شد، مهم‌ترین شاخص «مُدال» بوده است «دانگ» با اندازه طول دسته‌سازهایی مانند عود، تار و سه تار نیز تطبیق می‌کند که انگشتان، بدون تغییر پوزیسیون می‌توانند آن را اجرا کنند. در تئوری‌های قرون وسطی از سیم دست‌باز (مطلق) و نام عربی چهار انگشت دست (سبابه، وسطی، بنصر و خنصر) برای نامیدن پرده‌هایی که روی دسته عود قرار می‌گرفتند و به راحتی قابل اجرا بودند، استفاده می‌کردند و نیز پرده‌ای قبل از سبابه می‌بستند که چون انگشتی برای نامیدن آن نبود آن را «زاده» می‌نامیدند و

است. در توجیه این تأثیرپذیری و ارتباط به دو نکته می‌توان اشاره کرد: یکی این که از دوران‌های بسیار قدیم، سازهای ذهنی برای مطالعه و اندازه‌گیری فواصل صدای ای از موسیقی مورد استفاده قرار می‌گرفتند؛ دیگر این که موسیقی دانان در زمان‌های گذشته، پیش از هر چیز، خواننده‌های شاعر (خنیاگر) بودند و اشعار خود را با همراهی ساز خویش می‌خواندند. به این ترتیب، «کوک سیم‌ها و پرده‌بندی سازها، چهارچوب «مُدال» جملات آواز را تعیین می‌کرد. هدف این بحث، روشن کردن این مطلب است که «مُد»‌های ایرانی بر یک ساختار بسیار مستحکم علمی بنا شده‌اند و اگر با معیارها و قوانین خاص خود سنجیده نشوند، در آنها، صحیح و آسان نخواهد بود.

شناخت مبانی «مُدال» موسیقی ایرانی و آموزش آن به صورت تئوریک - برخلاف متد رایج که شناخت موسیقی ایرانی با حفظ و ممارست ملودی‌های سنتی است - از بدو امر زمینه‌ای را در اختیار هنرجویان موسیقی قرار خواهد داد که ذهن آنها را اسیر این ملودی‌ها نخواهد کرد و راهی بازتر در مسیر خلاقیت آنها خواهد گشود.

«مُد» و فاصله

موسیقی ایرانی از سیستم «مُدال»‌ی استفاده می‌کند که در آن یک سری چهارچوب‌های «مُدال» عرضه می‌شوند. این سیستم با موسیقی‌های «مُدال» قسمتی از جهان - که فرهنگ‌های اصلی آن را علاوه بر ایرانیان، ترک‌ها، عرب‌ها و تاحدودی هندی‌ها تشکیل می‌دهند - نقاط مشترک بسیار دارد. قبل از رواج تئوری و نت‌نویسی موسیقی غربی، نگرش و ذهنیت دانشمندان و موسیقی دانان این فرهنگ‌های به نحوی بود که موسیقی را صورت نظمی در فواصل می‌دیدند و قواعد و اصول آن را به دو بخش مجزا - یعنی فواصل بین صدایها از نظر زمانی و فواصل بین زیر و بمی صدایها - ترتیب می‌دادند.^۵

در موسیقی ایرانی فواصل هیچگاه دقیق و استاندارد شده اجرا نمی شوند و در محدوده های نسبی قابل پذیرش شناورند. برای مثال در نمودار شماره ۲ چهار دانگ اصلی با فواصل بیشنهادی به صورت معنده نشده ارایه می شوند.

140	140	220
-----	-----	-----

200	80	220
-----	----	-----

140	240	120
-----	-----	-----

200	180	120
-----	-----	-----

نمودار ۲

در نمودار شماره ۳ این چهار نوع دانگ بر روی دسته یک ساز زهی ترسیم شده اند. در این نمودار ما از همان اسمی انگشتان دست که دانشمندان و موسیقی دانان در رسالات قدیم موسیقی برای نامیدن پرده به کار می برند استفاده کرده ایم.

برای سهولت درک مبحث «مُد» - که در ادامه خواهد آمد - این دانگ ها را با مهم ترین مقامی که در هر یک قابل اجرا هستند خواهیم شناخت و هر کدام از آنها را با اولین حرف نام آن مقام (در ردیف نام دستگاه یا آواز C برای چهارگاه، S برای شور، D برای دشتی و M برای ماهور) نمایش خواهیم داد.

سیم دست باز		
خنجر	پنصر	مطانی
زاند	زاند	زاند
140	1	240
140	1	120
140	1	220
200	1	80
200	1	220
200	1	180
200	1	120

نمودار ۳

برای اجرای این پرده نیز از انگشت سبابه استفاده می کردند. از میان این شش صدا انواع مختلف «دانگ» نامیده و نواخته می شدند.

کاراکتر هر دانگ با محلی که پرده دوم و سوم قرار می گیرند، ارتباط دارد (چون محل صدای اول و چهارم دانگ ثابت است، جای قرار گرفتن صدای دوم و سوم در محل های مختلف، دانگ هایی با فواصل میانی متفاوت ایجاد می کند که هر کدام از این دانگ ها، نوع یا جنس خاصی را تشکیل می دهد). بعضی از این دانگ ها که در موسیقی ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است و هر کدام از آنها ساختمان ویژه خود را دارد، در ساختار ملوಡی هایی که با آنها ساخته شده اند، نقش اصلی و اولیه را دارد.

پس از بررسی و تجزیه و تحلیل ریپر توار ملوಡی های موسیقی ایرانی این نتیجه حاصل آمد که سیستم مдал موسیقی ایرانی با استفاده از چهار نوع دانگ اصلی شکل گرفته است. در نمودار شماره ۱ این چهار نوع دانگ به وسیله سه فاصله ای که معرف هر یک از آنهاست نمایش داده است. اندازه فواصل با واحد «سنت»^۶ نشان داده شده، و مجموع فواصل هر دانگ برابر فاصله چهارم و ۵۰۰ «سنت» است.

150	150	200
-----	-----	-----

200	100	200
-----	-----	-----

150	250	100
-----	-----	-----

200	200	100
-----	-----	-----

نمودار ۱

دانگ های بالا با فواصل معنده شده و با نمادی تئوریک از ارتباط فواصل که در آن هر نیم پرده معنده برابر با ۱۰۰ سنت است نمایش داده شده، ولی در عمل

همان طور که مشاهده می شود برای کامل کردن اکتاو، دانگ شور که برای اوج استفاده شده (در اصل همان دانگ شوری که روی سیم «سل» می بینیم) معتمد شده است. چون پرده «فا» و «سل» پرده های ثابت و غیر قابل تغییر هستند.

دو دانگی ها

در مراحل ابتدایی شکل گیری مقام ها روی یک ساز دو سیم (مانند، دو تار) نکات زیر لازم به بررسی است. دو سیم که با فاصله چهارم کوک شوند اجازه تداوم یک دانگ مشابه و یا غیر مشابه را در یک فاصله چهارم بالاتر و یا پایین تر می دهد.⁷ بنابر این نوازنده می تواند بدون تغییر پوزیسیون دست چپ روى دسته ساز فقط با تغییر انگشت گذاری از سیمی به سیم دیگر دو دانگ را به صورت پیوسته اجرا کند. این دو دانگ پیوسته بستره مناسب از صدای را که به راحتی قابل دسترسی و اجرا هستند در اختیار نوازنده و خواننده قرار می دهد و موسیقی دان با گردش و حرکت خاصی که در محدوده پرده های دو دانگ انتخاب شده می کند یک مقام خاص را به وجود می آورد. ما قبل از اینکه از دیگر عناصر تشكیل دهنده مقام ها نام ببریم مهم ترین و اصلی ترین رکن آن یعنی انواع دو دانگی هایی را که بستر حرکت مقام های موسیقی ایرانی را تشكیل می دهد معرفی می کنیم. در ردیف موسیقی ایران روی هم رفته بازده نوع پیوستن دو دانگ که برای شکل گیری مقام ها به کار می روند قابل شناسایی است. در اینجا برای نام گذاری این دو دانگی ها از نام مهم ترین دستگاه بای گوش ردیف، که در آن دو دانگی مذکور مورد استفاده قرار گرفته است، بهره برده ایم. (نمودار ۵ در صفحه بعد).

همانطور که گفته شد تمام مقام های موسیقی ایرانی بر روی دو دانگی های ذکر شده در بالا بنا شده اند اما برای تشكیل یک مقام به غیر از نوع دو دانگی مورد استفاده قرار گرفته در آن مقام عوامل دیگری نیز دخالت دارند.

این دانگ ها به صورتی که در اولین پوزیسیون یک ساز زهی نواخته می شوند نشان داده شده اند ولی وقتی همین دانگ ها به پوزیسیون های دیگر یک ساز (خصوصاً پرده دار) انتقال می بینند در اثر تلاقي با هم، ناگزیر بعضی از فواصل آن در حدودی که پرده های ثابت به آنها تحميل می کنند تغيير مختصري می پذيرند که در واقع اين انتخاب اجباری به علت موقعیت فواصل ثابت اساس و بنیان تعديل فواصل را تشکیل می دهد. معمول ترین انتقال یا تغيير پوزیسیون هنگامی روی می دهد که اولین نت یک دانگ از پرده سبابه شروع شود. برای مثال در یک ساز زهی دو سیم که سیم هایش به فاصله چهارم کوک شده باشند، اولین دانگ از سیم دست باز به شروع می شود و دانگ دوم از دست باز سیم زیر. وقتی یک دانگ سوم از پرده سبابه سیم زیر شروع می شود به نوازنده اجازه می دهد که به وسعت اکتاو - که شروع آن از سیم بم بوده است - دست یابد. این تغيير پوزیسیون، یک حرکت انتقالی «مُدال» بسیار مهم است که در اغلب موسیقی های محلی نیز دیده می شود. عملکرد این جابه جایی که «اوج» نامیده می شود در فرم های ساده موسیقی که وسعت آنها در محدوده یک اکتاو است، بسیار مشهود است.

در نمودار شماره ۴، دانگی که از سیم «سل» شروع می شود، «سل»، «لاکرن»، «سی بمل» و «دو» است. دانگی که از سیم «دو» شروع می شود، «دو»، «ر»، «منی بمل» و «فا» است و سومین دانگ که از پرده سبابه سیم «دو» شروع می شود، «ر»، «منی کرن»، «فا» و «سل» است. در این نمودار معمول ترین مقام موسیقی ایرانی (شور) بر روی یک ساز دو سیم نشان داده شده است.

نمودار ۴	پرده فا	پرده شل	پیم دست باز
مطابق			
	150	150	200
200	80	220	(در)
140	140	220	(دو)
			(سل)

۳- نت ایست
۴- نت متغیر^۹

به این چهار عنصر اصلی شکل دهنده مقام می توان دو عنصر دیگر را افزود که در بررسی موسیقی ردیف و مقامی از اهمیت زیادی برخوردارند.^{۱۰} ولی ارایه زیرساختهای مقام چنانکه بخواهیم آنها را به صورت اصول ساده تئوریک آموزش دهیم می توان آنها را از عناصر فرعی به شمار آورد چون برای مثال در آهنگسازی می توانند بیش از حد محدود کننده باشند. این دو عنصر عبارتند از:

- ۱- جهت و نحوه حرکت و گردش خط موسیقی
- ۲- فیگورهای خاص مربوط به هر مقام

دستگاه‌ها و آوازها

وقتی موسیقی‌های کلاسیک ایران، عرب و یا ترک اجرا می شود، مقام‌ها با هم ترکیب می شوند. مهارت و استادی در ترکیب مقام‌ها یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های هنری این موسیقی‌هاست. در موسیقی ایرانی وقتی دو مقام مختلف، یکی از دانگ‌هایشان مشترک است (یعنی از یک نوع هستند)؛ این دانگ می تواند به عنوان پلی برای گذر از یک مقام به مقام دیگر استفاده شود. ساختار مقامی هر دستگاه یا آواز، ترکیب از مجموعه چندین مقام است با نظم و ترتیبی معین. این نظم و ترتیب اگر چه به روش سنتی، بار دیف تدریس می شود ولی در آن آن هیچ گونه روشنی که واژه‌های خاص یک تئوری «مُدال» را به کار گرفته باشد استفاده نمی شود؛ بلکه به وسیله ملودی‌های مشخصی (کوشش‌ها) به هر یک از پله‌ها و یا طبقات در هر مرحله مقامی - همچنان که دستگاه به پیش می رود - می چسبند.

ما در ادامه، یک سری تابلوهایی را عرضه خواهیم کرد که نمایانگر ساختار مقامی دستگاه‌ها و آوازهایی است که ردیف بر آنها بنا شده است. دستگاه‌ها عبارتند از: شور، نوا، سه‌گاه، چهارگاه، همایون، ماهور و راست

شور	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"><tr><td>S</td><td>S</td></tr></table>	S	S
S	S		
نوا	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"><tr><td>S</td><td>D</td></tr></table>	S	D
S	D		
نهفت	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"><tr><td>D</td><td>D</td></tr></table>	D	D
D	D		
چهارگاه	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"><tr><td>C</td><td>C</td></tr></table>	C	C
C	C		
همایون	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"><tr><td>S</td><td>C</td></tr></table>	S	C
S	C		
اصفهان	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"><tr><td>C</td><td>D</td></tr></table>	C	D
C	D		
ماهور	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"><tr><td>M</td><td>M</td></tr></table>	M	M
M	M		
عراق	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"><tr><td>M</td><td>D</td></tr></table>	M	D
M	D		
دلکش	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"><tr><td>S</td><td>M</td></tr></table>	S	M
S	M		
راک	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"><tr><td>C</td><td>M</td></tr></table>	C	M
C	M		
اوچ	<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"><tr><td>D</td><td>S</td></tr></table>	D	S
D	S		

نمودار ۵: طرز قرار گرفتن دانگ‌های مقام‌های موسیقی کلاسیک ایرانی

در ارایه تئوریک مقام‌های موسیقی ایرانی عوامل زیر به ترتیب اولویت، عناصر اصلی شرکت کننده در شکل‌گیری مقام‌ها هستند. بنابراین گوناگونی هر یک از این عناصر می تواند به وجود آورند و جوهر تمایز مقام‌ها از یکدیگر باشد.

- ۱- نوع دو دانگی
- ۲- نت شاهد^{۱۱}

بنجگاه؛ و آوازها، ابوعظاء، افشاری، بیات ترک، دشتی و بیات اصفهان هستند. بیات کرد اگر چه مانند یک آواز مستقل اجرا می شود، ولی در ردیف به عنوان یک آواز مستقل به شمار نمی رود. به این ترتیب تعداد دستگاه‌ها، ۷ و تعداد آوازها ۵ در مجموع ۱۲ خواهد بود.

توضیح تابلوها

آنچه در ادامه می آید یک سری تابلوهایی هستند که دانگ‌ها و مقام‌ها را در ترکیب و موقعیت و محل خاص آنها در هر دستگاه یا آواز نشان می دهند.

۱- علامت‌های اختصاری نتها (C = دو، D = ر، E = می، F = فا، G = سل، A = لا، B = سی) که به صورت نزدیک در طرف چپ تابلو آمده، به طور عمودی و از پایین به بالا، بیشترین دامنه صوتی (۶ دانگ) را که در موسیقی کلاسیک ایرانی به کار گرفته می شود نشان می دهد. نتها، همان نتها معمول (قراردادی) هستند که از آنها برای نگارش ردیف تار و سه‌تار استفاده شده است. ساز، در عمل می توانند تا اندازه یک دانگ پایین تر (ولی نه بالاتر) از صدای واقعی این نتها قراردادی کوک شود. به عبارتی دیگر، دیپاژون در موسیقی ایرانی وجود ندارد و نوازنده با توجه به صدای خواننده - در محدوده‌ای که ذکر شد - کوک سازش را انتخاب می کند.

۲- شماره‌های ستون افقی در زیر تابلوها، قسمت‌های مختلف چهارچوب ساختمان دستگاه را نشان می دهد. برای توضیح این قسمت‌ها، در زیر هر تابلو به این شماره‌ها اشاره خواهد شد.

۳- چون پوزیسیون هر مقام و رابطه‌اش با سیم دست‌باز بسیار مهم است، دستگاه‌ها از همان محلی که در قدیمی‌ترین ردیف (ردیف میرزا عبدالله) نواخته می شوند، نمایش داده شده‌اند. خط‌های افقی نمایانگر سیم‌های تار و سه‌تار و کوک آنها در هر دستگاه است.

بدین ترتیب کوک شور به عنوان مثال (فا، ۲، سل ۲ و دو ۳ است.

۴- وقتی در نزدیک نتها، خط زیر یک نت، کلفت تراست نشان دهنده این است که آن پرده در یکی از قسمت‌های دستگاه، اهمیت خاصی دارد و تأکید بیشتری بر آن می شود (اصطلاح «نت شاهد» که در توری وزیری و خالقی به کار گرفته شده، اصطلاح خوبی است برای این مورد).

۵- دو دانگ تشکیل دهنده یک مقام، پرده اتصال دو دانگ را به صورت مشترک و با هم مورده استفاده قرار می دهند (به جز مایه دلکش و راک). این پرده مانند یک مربع بین دو دانگ هر مقام در شکل‌های نمایان است. در موسیقی ایرانی وقتی یک ساز برای اجرای قسمت‌های اوج ملودی، وسعت کافی را ندارد معمولاً نتها بالایی به یک اکتاو به انتقال می یابند. این بدان معنی است که محل دو دانگ مقام می تواند جایه‌جا شود. برای بهتر نمایاندن رابطه مقام‌ها با یکدیگر در هر دستگاه، محل دانگ‌ها در تمام مقام‌ها به صورت نشان داده شده است که یک نت مشترک دارند؛ ولی دانگ‌هایی که با علامت ۸ + مشخص شده‌اند، یک اکتاو بالاتر نواخته می شوند (در دستگاه ماهور، شماره ۳ و ۶ و در دستگاه چهارگاه، شماره ۲).

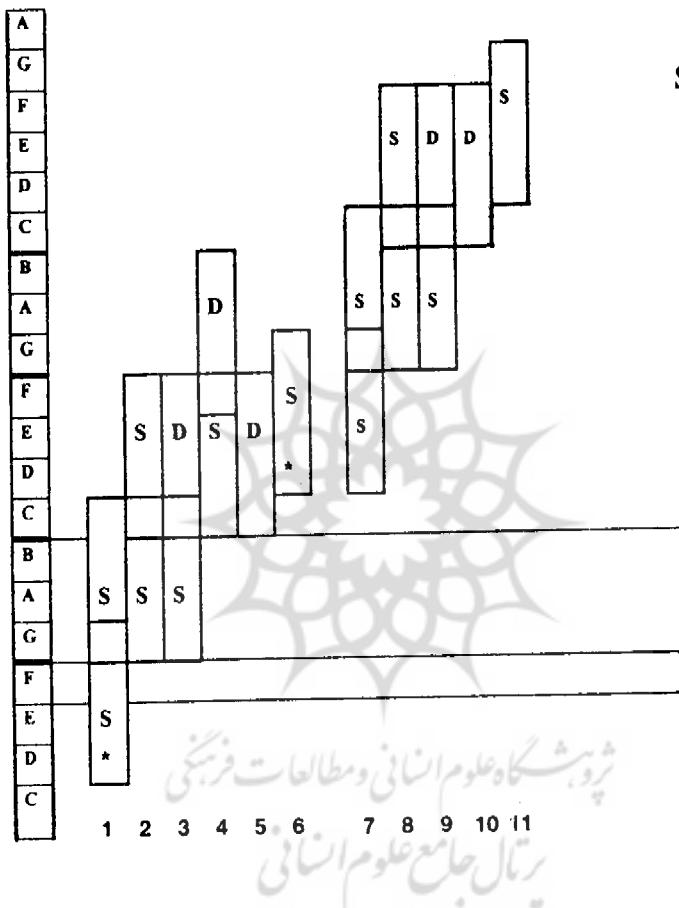
۶- دو دانگ تشکیل دهنده مقام اوج، برخلاف دیگر مقام‌ها به صورت عمودی روی هم قرار نمی گیرند بلکه دومین دانگ این مقام که فقط یک پرده بالاتر از اولی است در طرف چپ آن قرار می گیرد.

برای مثال، در دستگاه شور (اوج در قسمت ۶ و ۱۱).

۷- اسمی گوشه‌هایی که در زیر تابلو هر دستگاه آمده‌اند و به مقام‌های مختلف دستگاه مربوط می شوند، شامل تمام گوشه‌های هر مقام نیستند، بلکه مهم‌ترین گوشه‌هایی هستند که دارای شخصیت («مَدَال») روش و مشخص هستند (برای اسمی بقیه گوشه‌ها، رجوع شود به فهرست گوشه‌های دستگاه‌ها).

شور

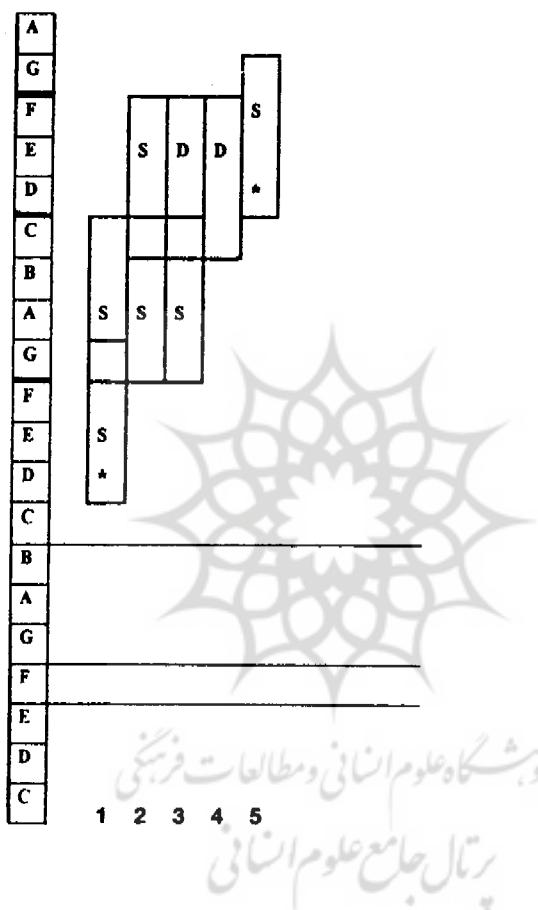
SHUR

1. Darâmad of Shur
 2. Oj
 3. Salmak
 4. Bozorg
 - 5 & 6. 'Ozzal
 7. Darâmad of Shur-e Pâyin Dasteh
 - 8 & 9. Shahnâz, Qaracheh & Razavi
 - 10 & 11. Oj in Shahrâshub
- (* The asterisks enclose an octave.)

- (۱) درآمد شور
 - (۲) اوچ
 - (۳) سلمک
 - (۴) بزرگ
 - (۵) عزال
 - (۶) درآمد شور بایین دسته
 - (۷) شهناز، قرچه و رضوی
 - (۸) اوچ در شهر آشوب
 - (۹) اوچ در شهر آشوب
 - (۱۰) اوچ در شهر آشوب
 - (۱۱) اوچ در شهر آشوب
- (*) ستاره‌ها یک اکتاور را در بر می‌گیرند.

دشتی
DASHTI

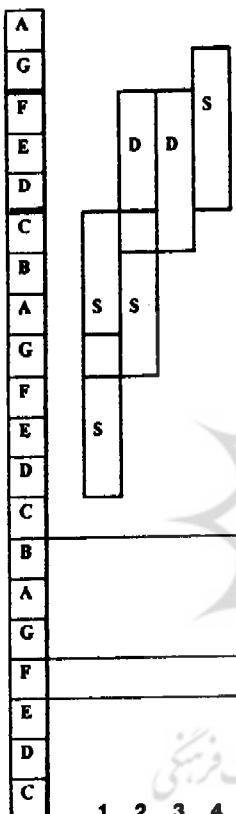

1, 2 & 3. Dashti
5 & 6. Obj

۱ و ۲ و ۳) دشتی
۵ و ۶) اوج

بیات کرد

BAYAT-E KORD

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

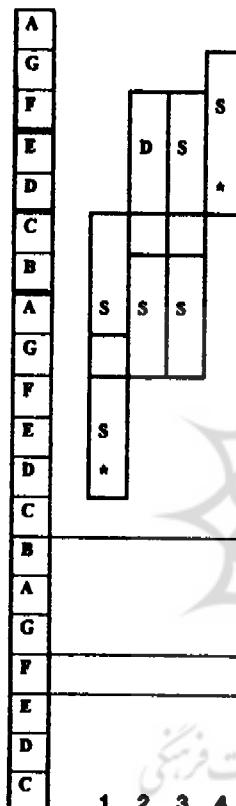
پرستال جامع علوم انسانی

1 & 2. Bayat-e Kord
3 & 4. Obj

۱) بیات کرد
۲) اوج

بیات ترک

BAYAT-E TORK

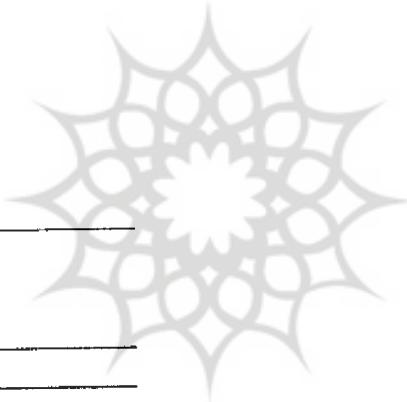
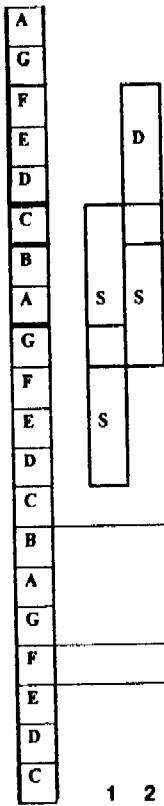
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم انسانی

- 1 & 2. bayât-e tork
 1. Ruh ol-arvâh
 2. Mehrabâni
 3 & 4. Shekasteh

- ۱ و ۲) بیات ترک
 ۱) روح الارواح
 ۲) مهربانی
 ۳ و ۴) شکسته

ابوعطا
ABU'ATA

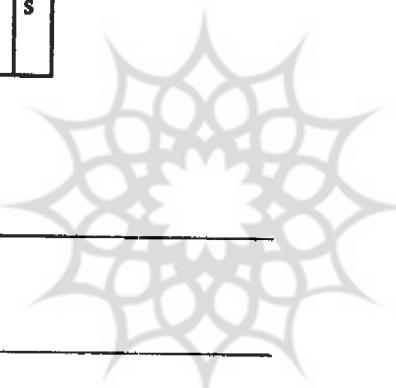
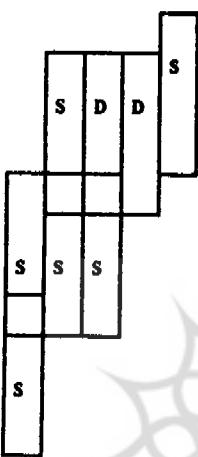
پروشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

1. Abuatā
2. Hejāz

(۱) ابو عطا
(۲) حجاز

افشاری
AFSHARI

A
G
F
E
D
C
B
A
G
F
E
D
C
B
A
G
F
E
D
C

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱ ۲ ۳ ۴ ۵

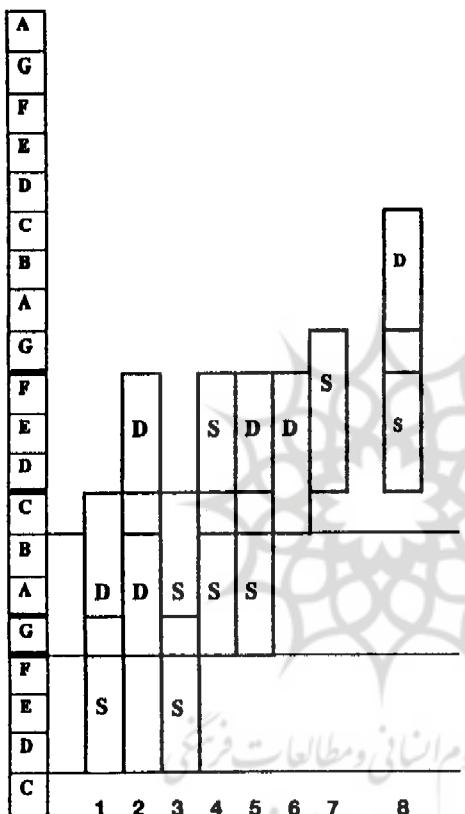
پرتال جامع علوم انسانی

۱, ۲ & ۳. Afshári
۴ & ۵ 'Aráq

۱ و ۲ و ۳) افشاری
۴ و ۵) عراق

نوا

NAVA

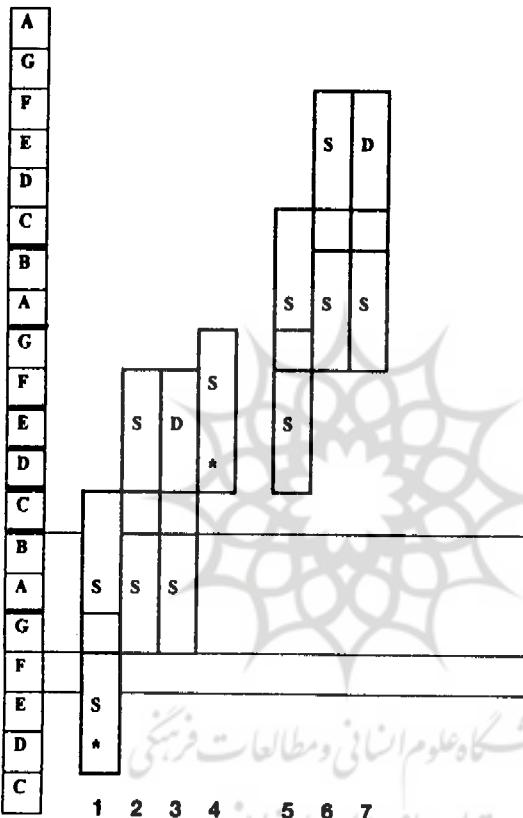

پرستال جامع علوم انسانی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1. Darāmad of Navā
1. Bayāt-e Rājeh (The stressed pitch is A.)
2. Nahoft
3. Ashirān
4. Gavesht
5. Khojasteh
5. & 7. Hosain
8. Busalik

- (۱) درآمد نوا
- (۲) بیات راجه (نت شاهد A است)
- (۳) نهفت
- (۴) عشیران
- (۵) گوشت
- (۶) خجسته
- (۷) حسین
- (۸) بوسلیک

سه‌گاه SEGAH

1 & 2. Darāmad of Segāh

2. Zabol (The stressed pitch is C.)

2. Muyeh (The stressed pitches are Dp and Eb.)

3 & 4. Hesár (C, D from number 3 and Ep, F, G from number 4 The stressed pitch is Ep.)

2 & 4. Mokhālef (C, Dp from number 2 and Ep, F, G from number 4 The stressed pitch is F.)

5. Maghlub

5 & 6. Rahāb & Masihi

5, 6 & 7. Shāh Khatāyi

(* The asterisks enclose an octave.)

۱ و ۲) درآمد سه‌گاه

(۲) زابل (نت شاهد C است)

(۲) مویه (نهای شاهد Dp و Eb هستند)

(۳ و ۴) حصار (نهای C و D از شماره ۳

و ۴) مخالف (نهای C و DP از شماره ۴ نت شاهد EP است)

(۲ و ۴) مخالف (نهای C و DP از شماره ۲

و ۴) مخالف (نهای F و EP از شماره ۴ نت شاهد F است)

(۵) مغلوب

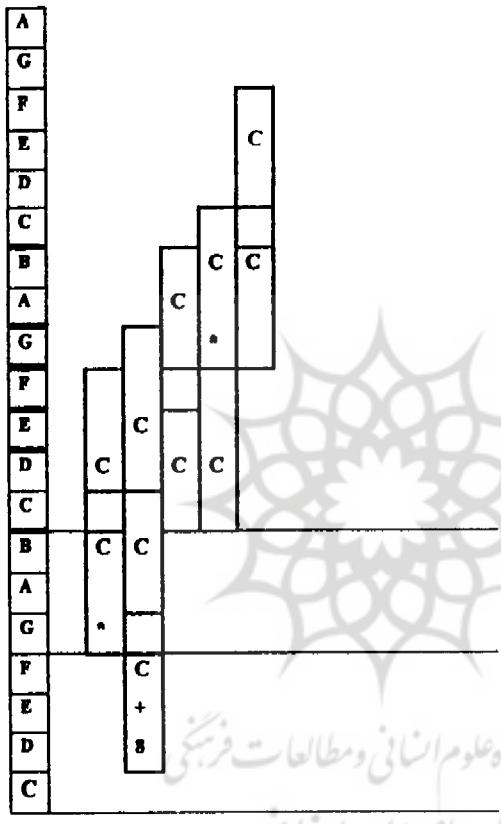
(۵ و ۶) رهاب و مسیحی

(۵ و ۶ و ۷) شاه خنایی

(*) ستاره‌ها یک اکتاو را در برمی‌گیرند).

چهارگاه

CHAHARGAH

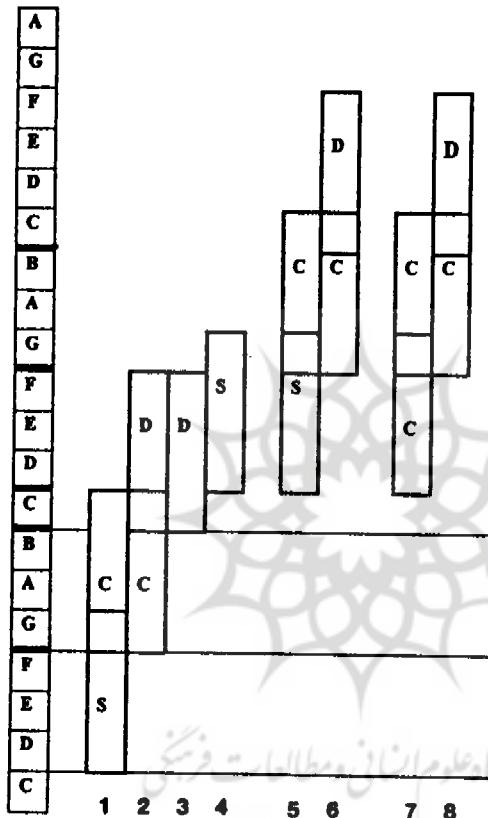
The lower C string serves primarily as a pedal tone (*vakhum*) and the two other strings are the melody strings.

1. Darāmad of Chahārgāh (The stressed pitch is C.)
 1. Zabol (The stressed pitch is E.)
 2. Hesār is played one octave above (+8) and the G shown as stressed pitch is for this *gusheh*.
 3. Muyeh 4. Mokhālef & Maghlub
 5. Mansuri
- (* The asterisks enclose an octave.)

سیم C باینین در اصل برای واخوان استفاده می شود و دو سیم دیگر سیمهای ملودیک هستند.

- (۱) درآمد چهارگاه (نت شاهد C است)
 - (۱) زابل (نت شاهد E است)
 - (۲) حصار (این گوشه از یک اکتاو بالاتر «+8» اجرا می شود و نت شاهد G است)
 - (۳) مويه (۴) مخالف و مغلوب
 - (۵) متصوری
- (*) ستاره های اکتاو را در بر می گیرند.

همایون HOMAYUN

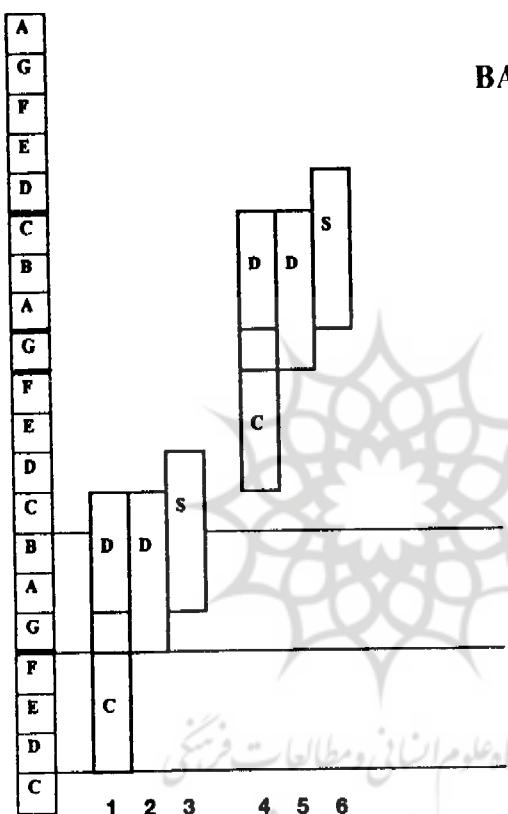

1. Darāmad of Homayun
2. Chakāvak
2. Bidād
- 3&4. Oj of Bidād
- 5&2. Noruz-e Arab
6. Shushtari
- 7& 8. Mavāliān

- (۱) درآمد همایون
- (۲) چکارک
- (۲) بیداد
- (۳ و ۴) اوچ بیداد
- (۵ و ۶) نوروز عرب
- (۶) شوشتری
- (۷ و ۸) موالیان

بیات اصفهان

BAYAT-E ESFEHAN

4. Esfahan

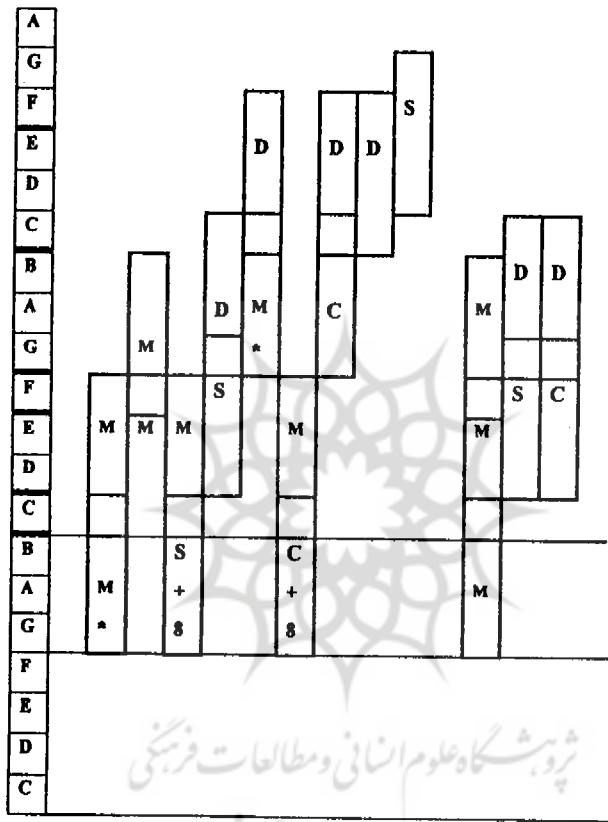
5 & 6. Oj

1, 2 & 3. Forud (This part is the same as 4, 5 & 6
an octave lower, used for the descent of the
Avaz.)

۴) اصفهان
۵ و ۶) اوچ
۱ و ۲ و ۳) فرود
(این قسمت یک آکتاو پایین‌تر از ۴ و ۵ و
۶ است که برای فرود آواز استفاده می‌شود)

ماهور

MAHUR

The lower C string serves primarily as a pedal tone (*vakhum*) and the two other strings are the melody strings.

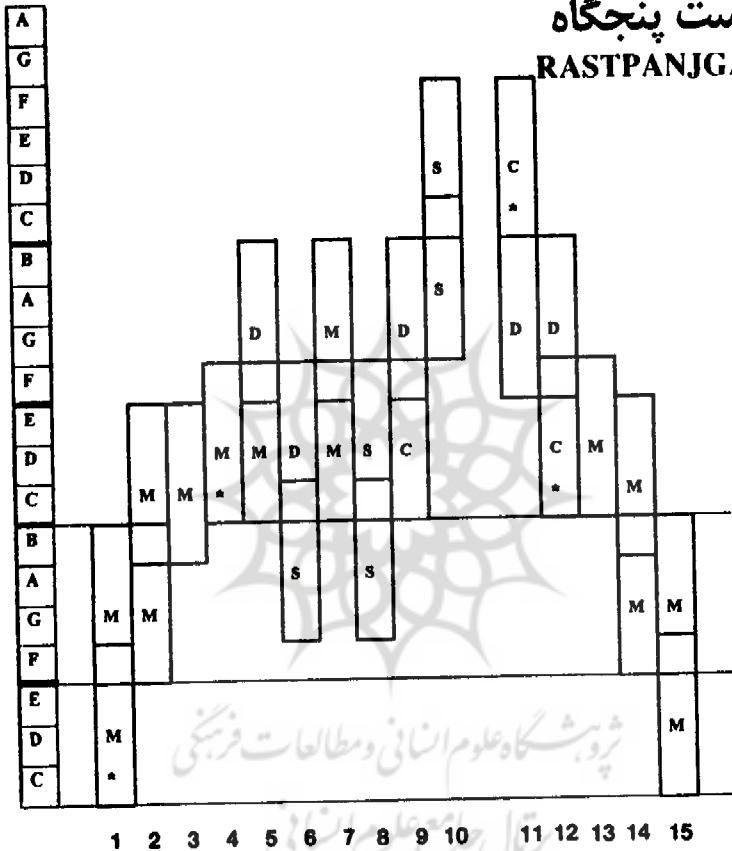
1. Darâmad of Mâhur
2. Hesâr Mâhur (or Pas Mâhur)
3. Delkesh
4. Shekasteh
5. 'Arâq
6. Râk
7. Râk & Esfehânak
8. & 9. Safir-e Râk & Ashur
10. Sâqi Nâmeh
11. Koshteh
12. Sufi Nâmeh

سیم C پائین در اصل برای واخوان استفاده می شود و دو سیم دیگر سیمهای ملودیک هستند.

- (۱) درآمد ماهور
- (۲) حصار ماهور (با پس ماهور)
- (۳) دلکش
- (۴) شکسته
- (۵) عراق
- (۶) راک
- (۷) راک و اصفهانک
- (۸) سفیر راک و اشور
- (۹) ساقی نامه
- (۱۰) کشته
- (۱۱) صوفی نامه

راست پنجگاه

RAST PANJGAH

1 & 2. Rast

۱۹) راست

3 & 4. 'Arāq (the same function as Oj)

۲۰) عراق(همان نقش اوچ را دارد)

5. 'Arāq & Nahib

۲۱) عراق و نهیب

6. Panjgāh & Ruhafrāz

۲۲) پنجگاه و روح افزا

6 & 4. Oshshāq

۲۳) عشق

7. Sepehr

۲۴) سهر

8. Bayāt-e Ajam & Qaracheh

۲۵) بیات عجم و قرقه

9. Tarza Abolchap

۲۶) طرز و ابوالچب

10. Noruz-e Arab & Mavarā ol-Nahr

۲۷) نوروز عرب و مواراء النهر

11, 12, 13, 14 & 15. Farang (15 Forud)

۲۸) و ۲۹) و ۳۰) فرنگ (۱۵ فرود)

(* The asterisks enclose an octave.)

(*) ستاره های اکتاو را در بر می گیرند)

پی‌نوشت‌ها:

دانگ را مینا فرار دهیم، و چون در موسیقی ایرانی حرکت و سیر تحول گوششها صمودی است دانگ را که روی سیم به است مینا فرار می‌دهیم.

۸- در اکثر مقام‌های مهم نت مشترک دو دانگ (انتهای دانگ اول و ابتدای دانگ دوم) که در سازهای زمینی نت دست‌باز سیم زیر است نت شاهد است. نت دوم سیم زیر (که توسط سیله اجرا می‌شود) نیز در تعدادی از مقام‌های مهم نقش شاهد را دارد و نت‌های دیگر به ندرت نقش شاهد را به عهده می‌گیرند.

۹- نت منغیبر را بیزار عناصر مهم برای شناسایی و تشکیل بعضی از مقام‌ها دانسته‌اند. در واقع نت منغیبر از لحاظ عملکرد نشوریک عرض شدن متأنوب دانگ دوم «دو دانگی» است. برای مثال در مقام شور خیلی عادی و معمول است که دانگ دوم به طور متأنوب از دانگ شور به دشته و بالعکس تغییر کند.

۱- نگارنده در ارایه تئوری موسیقی ایرانی که در سال ۱۳۷۲ تحت عنوان «نگرشی نو به تئوری موسیقی ایران» به چاپ رسید برای دوری جستن از به کارگیری واژه مقام که در بین استادان ردیف مصطلح نبوده و از طرفی برای موسیقی نواحی ایران به کار می‌رفته برای معادل اصطلاحات «مد» و «مدال» در موسیقی ردیف از واژه‌های «مايه» و «مايگي» استفاده کرده است ولی طی چندین سال تدریس این تئوری متوجه مشکلاتی که تعریف‌های گوناگون واژه «مايه» در موسیقی ایران پیش آورده شدم که معمول ترین معادل‌هایی که واژه «مايه» برای آنها مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: تالیبه، مد و ملودي مدل، از طرفی ارتباط موسیقی ایران با سیستم‌های مقامی قدیم ایران و کشورهای منطقه، رجحان و امتیاز را با واژه «مقام» برای معادل «مد» و «مقامي» برای «مدال» حین در موسیقی دستگاهی دیدم، بنابراین در این مقاله که نگاهی دوباره به تئوری جدید موسیقی ایران است واژه «مقام» را برگزیدم.

۲- ریرنوار به معنی «مجموعه» است و در موسیقی غرب برای معرفی آثاری به کار می‌رود که با برای یک ساز نوشته شده است (مانند ریرنوار پیانو) و یا دوره و سبکی از موسیقی را (مانند ریرنوار رمانیک) بیان می‌کند.

۳- روح‌الحالی - سرگذشت موسیقی - جلد اول - صفحه ۱۱۴.

۴- گام مرکب است از دو تراکور (دانگ) که با یک، فاصله دوم بزرگ (یک پرده) از هم جدا شده‌اند.

۵- این نظامات تاریخی که موسیقی ایران، عرب و ترک از تئوری واحدی برخوردار بودند به صورت دوایری نشان داده می‌شد. این دوایر به دو بخش مجزا مربوط می‌شد، یکی آنکه مربوط به فواصل زمانی بود که بخش ایقاعات را تشکیل می‌داد و بخش دیگر که مربوط به زیر و بمی (جذت و نقل) بود بخش مقام‌ها را تشکیل می‌داد.

۶- سیستم اندازه‌گیری فاصله است که در آن اکتاو به ۱۲۰۰ تقسیم شده و نیم پرده (گام معتدل) برابر ۱۰۰ و پرده آن برابر ۲۰۰ سیستم است.

۷- بالاتر و یا پایین نر نامیدن دانگ دوم بستگی به این دارد که کدام

کتابنامه

فرهت، هرمز، مهرم دستگاه در موسیقی ایرانی، دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۰.

کربلایی، محمود، ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران، آوانوسی و نجفیه و تحلیل محمد تقی مسعودی، نهضت، وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۶.

خالقی، روح‌الله، سرگذشت موسیقی ایران، نهضت، این‌سینا، ۱۳۳۵.

۱۳۵۳.

معروفی، موسی، ردیف موسیقی ایران، نهضت، این‌سینا، ۱۳۳۵ - ۱۳۵۳.

تل، برونو، ردیف موسیقی ایران، بررسی ساختار و زمینه فرهنگی.

دانشگاه لیورپول، ۱۹۹۲.

زبیری، علی‌فقی، موسیقی نظری، نهضت، ۱۳۱۳.

زونبیس، الا، موسیقی کلاسیک ایران: مقدمه، دانشگاه هاروارد، ۱۹۷۳.