

پژوهشی در هوسيقى محلی گرددستان

از : ايرج بروخدار

مقدمه

بارزترین نشانه‌های قومیت و بهترین وسیله شناسایی خصوصیات یک ملت فرهنگ عامیانه آن سرزمین است. فرهنگی که جلوه گاه تمدن بوده، آینده وار منعکس کننده موجودیت‌های آن قوم می‌باشد. مردمان کوچه و بازار و کوهها و دشت‌ها باطیعت نزدیک و مانوس هستند و زندگی را گرچه سطحی و کم‌عمق است، بدون واسطه لمس می‌کنند و متناسب با درک و اندیشه خود از آن تأثیر می‌پذیرند. آنها باشادیها و غم‌ها از نزدیک آشنا‌بی دارند و خوشی‌ها و ناگواریهای طبیعت کیفیت زندگی‌شان را دچار هیجان یا افسردگی مینماید. با این ترتیب جای هیچگونه تعجب نیست اگر بطور آشکار عادات و سنن و روحیات این مردم در هنرهای فولکلوریک تجلی کند. شعر، نقاشی، پیکرتراشی و موسیقی مردم عامی می‌بین خصوصیات آنهاست و رازهای درونشان را بخوبی میتوان در این تحلیلات ذهنی و عاطفی بررسی کرد. خصوصاً در موسیقی فولکلوریک که ملدی و شعر باهم تلفیق می‌شوند بخوبی میتوان نشانه‌هایی از انعکاسات عاطفی آنها را مشاهده کرد.

در نتیجه، این موسیقی با حالات مختلف خود وسیله گویایی است که با

اصالت فراوان میتواند بیان کننده غم‌ها و شادیها یا پدیده‌های حماسی-اجتماعی و انسانی این مردم باشد. این ملودیها بطور کلی، در عین سادگی، حائز مشخصه‌ها و کیفیات پر ارزشی هستند.

اشعار آنها خصوصاً حاوی نکته‌هایی است که عشق، محبت، نفرت، انساندوستی، احساسات ملی و میهنه، گذشت و شهامت و خلاصه تمام معیارهای اخلاقی و انسانی را بایمانی ساده اما زیبا و پرمعنی نمایان می‌سازد.

در هر گوشه‌یی از کشور ما، از آن جمله کردستان، نمونه‌های مختلف از موسیقی محلی یافت می‌شود که هر کدام بنابر کیفیات جغرافیایی و قومی و عوامل خارجی دیگر شکل و مختصات مختلفی دارند.

کردستان سرزمینی است که بنابر عوامل خاص طبیعی از قبیل وجود کوههای بلند و صعب العبور و دره‌های ژرف مکان‌امنی برای حفظ کلیه آثار قومی است. این عوارض طبیعی سبب شده‌اند تا مقدار زیادی از تأثیر پذیری عوامل بیگانه جلو گیری شود.

با وجود پیشرفت مظاهر تمدن و اشاعه آداب و رسوم جدید و ارتباطات سریع هنوز در این سرزمین اصیل‌ترین و قدیم‌ترین سنن محفوظ مانده و عمل می‌شود. در این سرزمین نه تأثیر آداب یونانی - نه خصوصیات عرب و نه کیفیت قوم مغول را که هریک زمانی دراز براین مملکت حکومت رانده‌اند، میتوان دید. برای اثبات این مدعای کافی است به تحقیقاتی که بوسیله دانشمندان زبان شناس بعمل آمده توجه کرد. این تحقیقات نشان می‌دهد که زبان کردي خصوصاً کردی «اورامی» نزدیکترین لهجه بزبان قدیم اوستایی است و هنوز لغاتی مانند (زن = زن) - (کوش = کفش) - (برنگ = غربال) وغیره در زبان کردی وجود دارد. این امر می‌تواند دلیل قاطعی بر کیفیت حفظ نسبی اصالت‌های این ناحیه باشد.

هنوز در لهجه کردی اورامی اشعار و ترانه‌هایی موجود است که در مدح و ستایش و تعریف از آتشگاه «پاوه»^۱ بگوش می‌رسد. گرچه این مردم به آئین اسلام گرویده‌اند ولی با مختصر دقت می‌توان بخوبی ملاحظه کرد که چگونه به عناصر مقدس نزد ایرانیان باستان احترام می‌گذارند و آنرا بحیطه آئین اسلام کشانده و تقدیس می‌کنند. از قبیل احترام به آتش-گرامی داشتن آب

۱- پاوه شهری است در استان کرمانشاه که من کن «اورامانات» بوده، خرابه‌هایی از یک آتشگاه قدیمی در آنجا باقی مانده است.

و آفتاب رعایت و احترام به آداب و سنت وغیره ...

اما باید توجه داشت که کردستان سرزمین بسیار وسیعی است و اقوام کرد در سطح بزرگی پراکنده‌اند که تقریباً از حدود مرکزی آذربایجان تا نواحی خوزستان و مشرق ترکیه و قسمتی از سوریه و شمال عراق را شامل می‌شود. هر کدام از این نواحی بعلل نزدیکی و ارتباط با فرهنگ‌های مجاور شکل ورنگ خاصی گرفته‌اند.

بنابراین برای اطمینان بیشتر از گردآوری و توجه به آهنگ‌های اصیل؛ و از نظر سهولت امر و بخاطر دقت عمل بیشتر، بکرترین و محفوظ‌ترین مناطق کردستان مورد نظر بوده و در این نوشته سعی شده موسیقی محلی مربوط به این نواحی مورد بررسی قرار گیرد.

این مناطق شامل کردستان ایران و آنهم در فاصله بی محدود به مندرج و کرمانشاه و حومه آن‌ها - اورامان - سقزو قسمتی از لرستان است. این نواحی بعلت قرابت لهجه - نزدیکی و تشابه اوضاع جغرافیایی و یگانگی در روابط نزدیک اخلاقی و قومی می‌توانند بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

.....
.....
.....

(ترانه‌های کردی)

ترانه‌های کردی شامل دو مصراج و هر مصراج مرکب از ده‌هنجا است که تقریباً می‌توان شباهتی با اشعار مثنوی مولوی در آن یافت.

از لحاظ قافیه، حروف آخر دو مصراج یکسان و اغلب تابع قوانین قافیه در زبان فارسی و عربی است ولی چون بامیزان عروضی سنجیده نمی‌شود، ناگزیر شماره هجاهای و بلندی یا کوتاهی آخرین هجای در هر مصراج را، برای صحیح بودن شعر باید در نظر گرفت. اشعار و آثار منظوم کردی را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد:

۱- شعر عروضی کردی

این اشعار شامل دیوانهای شعرای کرد است و بر اساس بحرهای عروضی و فارسی سروده شده است. مثل:

مانگی یک شو بویه دائم زیاده کاو دهشی ته وه
تا جوانی خوی وه کو روی توبه رازی نتیه وه
تا ده گاته چوار ده هم شوتی ده گانا گابه تو
جاله داخا ورده کم ده کاو ده سوتیه وه

ترجمه آن چنین است:

هلال ماه یک شبیه از آن جهت همواره در حال رشد و بزرگ شدن است.
چون میخواهد زیبائیش را بعد زیبائی روی تو برساند
لیک وقتی بشب چهاردهم رسید و دریافت چون توزیبایانیست
آنگاه کم کم از غصه لاغر شده و از بین میرود.

۲- بیت

بیت عبارتست از داستانهای حماسی - عاشقانه - اجتماعی - اخلاقی
و عرفانی که بصورت نظم و نثر ساخته می‌شود. اشعار بیت معمولاً هجایی
است و گاهی یک مصraig از بیت ممکن است درازتر و یا کوتاه‌تر از مصraig
قبلی باشد.

بیت اصولاً از بندهای مختلف ساخته شده است. در بعض از آن‌ها خواننده
بیت (بیت‌ویژه)، ممکن است چند مصraig از آن را در آخر هر بند تکرار کند که
در نتیجه شکلی از ترجیح بند (Refrain) بوجود می‌آید.

دسته‌بیی از بیت‌ها که برای رساندن مضامون و مفهوم گفتاری خصوصیتی
نمی‌دانند در اصطلاح بیت خوانان «مناجات» نامیده می‌شود؛ ولی اصولاً
بیشتر بیت‌ها منظوم‌اند و ملودی مخصوص بخود دارند. بیت را بمناسبت
آهنگهای مخصوصی که دارد، در مناطق مختلف به اسم‌های مختلف مینامند که
مشهورترین آنها حیران (Heirān) و لاوک (Lawok) است.

۳- گورانی

کلمه گورانی اساساً منتبه به گوران، نام یکی از عشایر مهم بین
سنندج و کرمانشاه است. مردم آن پیرو مذهب اهل حق^۱ بوده و دارای آداب

۱- اهل حق گروهی هستند در شهرستان صحنه واقع در کرمانشاه که مقام
علی را همپایه مقام خدا میدانند.

و ادبیات مخصوص هستند. آثار منظوم گورانهاده هجایی است و چون هر یک ملدی خاصی دارد باین جهت این نام در لهجه کردی تعمیم یافته، اصطلاحاً هر شعر عامیانه‌ی راکه با ملودی خاص خوانده شود گورانی می‌گویند. از تحقیقات دانشمندان در مورد اوستا چنین نتیجه‌گیری می‌شود که بخش عده اوستا منظوم و شامل اشعار هجایی بوده است. خصوصاً گاتها که همان سرودهای مذهبی زرتشت است. همانطوریکه امروزه کلمه (گورانی) در کردی برای ترانه‌های تلفیق شده باملدی بکار می‌رود کلمه «گاته» نیز عنوان ترانه‌های مذهبی توام با ملودی اوستایی اطلاق می‌شده است.

مسلم اینست که اشعار کردی پیش از اسلام اکثرآ صورت هجایی داشته‌اند.

بطور خلاصه می‌توان گفت تحول شعر کردی از سنت کهن شعر هجایی شروع شده و به دوران شعر عروضی رسیده است.

(گوران) شاعر کرد تحولی در شعر کردی بوجود آورد و بعدها شعر گویی بسیک اورواج یافت. حتی در زمان حال اشعار بدون وزن و آزاد کردی سروده می‌شوند.

یکی از نمونه‌های گورانی کردی را مرد وزن کرد در مورد توصیف ابزار و وسایلی که بکار می‌برند می‌سرایند. این قسم ترانه‌ها در کردی اسم بخصوصی ندارد.

پیداست که این ترانه‌ها دارای کیفیت بخصوص و جالبی است که از چگونگی همان ابزار مایه گرفته و طریق بهتر زندگی کردن، پیشرفت وضع اقتصادی یا بیان معتقدات ملی را شامل می‌شود. ذیلاً یکی از این اشعار گورانی راکه ملدی بخصوصی داشته، برای (مهشکه ژین = زنی که با مشک کار می‌کند) سروده شده، بدعنوان یکی از بهترین نمونه‌ها یادآوری می‌کنیم.

متن آن به لهجه کردی «مکری» یا «مهنگوری» است.

مه شکی

نه خونیک و هوری گواران
هدی ماله با بم مهشکی
له ده رکی ده وله مه ندی

مه شکی بزی به چواران
به شم نه بری له سواران
مه شکی بزی له له ندی

له شه قدی بازی بهندی
هی ماله بایم مه شکی
که ترجمه‌اش چنین است:

مشک را چهار نفره بزنید
سهم مرا از سوارهایی که می‌آیند بگیرید
مشک را در کوهستان بزنید
به همراه صدای بازو بند
ای جانم مشک

هرماه طین صدای گوشواره‌ها
ای جانم مشک
در بارگاه ثروتمندی بزنید
دوغش از قند خوشمزه‌تر است

۴- نوول (Novel)

چون زندگی اکراد بیشتر شکل فثودالی داشته لذا عوامل اجتماعی فثودالیته را میتوان بخوبی در ادبیات کردی مشاهده کرد. در کردی افسانه‌های فراوانی از عقاید و افکار مردم کرد وجود دارد و در ضمن افسانه‌هایی از زبانهای دیگر در کردی اقتباس شده و صورت افسانه‌کردی گرفته‌اند. در مورد نوول کردی باید گفت که تقریباً از بیست سال قبل نوشتنهای کردی در زمینه داستانهای امروزی و موضوعهایی از زندگی اکراد رواج یافته و تحقیقاتی در زمینه آداب و سنت و فولکلور کردی بعمل آمده است. احتمالاً مقداری از آنها بیان کننده کیفیات زندگی اجتماعی مردم بوده‌اند.

نمایشنامه‌هایی نیز در فاصله بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ در عراق فوژته شده که نمی‌توان تمام آنها را با ارزش دانست. زبان اصلی وادبی کردی هنوز بصورت تثبیت شده‌یی در نیامده و در خط کردی برای نشان دادن صدای علائم مختلفی وجود دارد.

کامل‌ترین خط برای رساندن تلفظ درست کلمات با استفاده از الفبای لاتین خطی است که توفیق و هبی یکی از نویسنده‌گان کرد در مقدمه فرهنگ کردی - انگلیسی عنوان کرده است. و این طریقه صحیح‌ترین و گویا ترین روش برای رساندن اصوات و آهنگ کلمات می‌باشد.

۵- فهلویات .

در اصطلاح نویسنده‌گان و محققین زبان‌فارسی کلیه دویتی‌ها و اشعاری که بلهجه‌های محلی ایران سروده شده و اغلب آنها نیز با ملدي خاص توأم

باشند فهلویات نامیده می‌شوند.

کلمه فهلویات جمع فهلوی و عبارتست از اشعار و ترانه‌هایی که منسوب به شهرهای فهله‌یا پنهانه بوده‌اند. پهله عبارت از شهرهای بخش مرکزی و شمالی و غربی ایران می‌باشد اشعار کردی و لری نیز که جسته گریخته بنام فهلویات اشاره شده از آن جمله‌اند.

تمام این اشعار هجایی هستند و شماره هجاها بیش از بلندی و کوتاهی آنها اهمیت داشته‌اند. اغلب کتابهای داستانی و حماسی مانند شاهنامه و اسکندر نامه و بیشتر داستانهای عشقی بر محور لهجه اورامی همه ده هجایی هستند که اکثر آگویندگان کردی آنها گمنام‌اند. این ترانه‌های ده هجایی شامل دو مصراج بوده، بنحویکه اگر مصراج‌های کردی و فارسی را باهم بسنجیم باید هر مصراج را که شامل دو جزء است یک بیت مستقل بشمار آوریم که قافیه در آخر بیت اول و دوم ملحوظ شود مثلاً،

تو خوت گلی کی گل ارای چه ته عالم و ه سرت گله کی خو ته
که ترجمه‌اش چنین است:

تو خودت گل هستی و گل لازم نداری

تمام دنیا در حسرت گل روی تو است

که می‌توان آنرا چنین نوشت:

تو خوت گلی کی
عالم و ه سرت
گل ارای چه ته
گله کی خو ته

اشعار هشت هجایی و سه مصراجی^۱

با توجه به آثار و شواهدی که از لهجه‌های امروزی زبان‌کردی بدست آمده مشهود است که سابقاً اشعار هشت هجایی و سه مصراجی بیش از اشعار ده هجایی وجود داشته‌اند. اغلب این نوع اشعار که (بیت‌ها) و (گورانی‌ها) را تشکیل میداده‌اند، با آهنگ خوانده می‌شده و شامل تصنیف‌های کردی نیز بوده‌اند.

هر چند ده کم فکر و رایه گوهرم کوته ده ریایه

بصد غواص بوم دره نایه

که ترجمه‌اش چنین است:

۱ - نقل از مقدمه کتاب گورانی دکتر محمد کلری

هر چند فکر می‌کنم و می‌اندیشم
گوهری که از من بدریا افتاده
بومیله صد غواص هم نمی‌توانم بازش یابم

سازهای متداول کردستان

- ۱- آیدیوفون - **Idiophone** : سازهایی که منبع ایجاد صوت بخود ساز مربوط می‌شود مانند: زنگ - سیلوфон وغیره.
- ۲- ممبرانوفون - **membranophone** : سازهایی که در اثر کشیده شدن **Membran** (پوست)، کاغذ یا وسایل دیگر و تحریک این وسایل ایجاد صوت مینمایند مانند: طبل - تیمیانی وغیره.
- ۳- کوردفون - **Chordophone** : عبارتند از تمام سازهای زهی و سازهایی که تکامل آنها به پیانو ختم می‌گردد.
- ۴- آئروفون - **Aerophone** : سازهایی که در اثر ارتعاش و فشار هوا در آنها صوت حاصل می‌شود مانند سازهای بادی، ارگ، هارمونیوم و هارمونیکا.
- ۵- الکتروفون - **Electrophone** : سازهایی که بكمک جریان الکتریسته تولید صوت می‌کنند.
اینک بر مبنای این تقسیم بندی، می‌توان گفت که سازهای کردستان سه گروه از گروههای پنجگانه فوق را حائزند:
 - ۱- سازهای ممبرانوفون - مثلاً: - دف - دایره - دهل - طاس - دوطبله
 - ۲- سازهای آئروفون - از قبیل: دوزله - شمشال - قوه نای - سرنا
 - ۳- سازهای کوردفون - مانند: تنبور - تار - کمانچه.در پائین خصوصیات هریک از سازهای بالا در گروه مخصوص خود ذکر می‌شود:

سازهای ممبرانوفون

۱- دایره

دایره در تمام نواحی کردستان معمول است و بتحقیق کلیه مردمان مناطق کردنشین از این ساز استفاده می‌کنند. دهقانان کردستان دایره را برای همراهی

آوازهای یکنفره در مجالس شب نشینی یا اعیاد بکار می‌برند. در اکثر رقص‌های دسته‌جمعی کردی که چوبی نامیده می‌شوند دایره رول اصلی را بعنوان سازه‌مراهی گشته برعهده دارد.

خصوصیات کلی

این ساز دارای بدنده‌بی کامل‌دایره‌بی شکل است. و معمولاً از چوب سطح درخت مو یا چوب‌هایی دیگر ساخته می‌شود و غشاًی از پوست گوسفند یا بزبرروی آن می‌کشند.

قسمت داخلی بدنده‌دایره دارای حلقه‌های فلزی است که در اصطلاح محلی با آنها (زنجبیر) می‌گویند. صدای این زنجبیرها در هنگام نواختن با صدای اصلی ساز مخلوط شده باعث مشخص شدن آکسانها در خط ملدی می‌گردد.

۱- اندازه‌ها

ضخامت چوب بدنده‌دایره در حدود ۱ تا $1/5$ سانتی‌متر است و پهنای آن به ۷ تا ۸ سانتی‌متر می‌رسد. قطر دایره معمولاً ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر است. معهذا لازم است یادآوری شود که اندازه کامل دقیق و ثابتی برای سازنامی توان تعیین کرد. زیرا نسبت بوسایل و امکاناتی که در دسترس است آنرا بزرگتر یا کوچکتر می‌سازند. معمولاً دایره را قادر نشینانی که هنگام بیلاق بکردستان می‌آیندمی‌سازند.

طرز اجرا

نوازنده دایره را روی دست چپ خود طوری قرار میدهد که انگشت شست در داخل دایره و چهار انگشت دیگر روی پوست آن قرار گیرد. دست راست در سمت مقابل و در نقطه‌بی بالاتر به بدنده دایره تکیه می‌کند بطوریکه انگشت شست روی بدنده دایره قرار گرفته و چهار انگشت دیگر بطور آزادتر و راحت روی ممبران واقع می‌شود. دست چپ همواره به بدنده دایره متصل است. در حالیکه دست راست گاهی از بدنده جدا می‌شود تا بتواند آزادانه حین اجرا با پوست دایره تماس پیدا کند.

۱- اندازه سازها را شخصاً در محل بدست آورده‌ام.

۲ - دف

دف منحصر آ مختص خانقاہهای دراویش کردستان است . معهذا نوعی از آن بهمین نام در آذربایجان برای همراهی با موسیقی محلی مورداستفاده قرار می گیرد .

دف را در خانقاہ برای همراهی اشعار مذهبی که در مدح و ثنای ائمه و بزرگان دینی خوانده می شود بکار می بردند . این ساز در ذکرها و مناجات دسته جمعی دراویش نقش مهمی دارد بطوریکه آنها حرکات بدن خود رادر ذکر با آکسanhای دف تنظیم می کنند . این ساز در خانقاہها مورد تقدیس و احترام فراوان است .

دف

خصوصیات کلی

ساختمان اصلی دف شبیه دایره است با این تفاوت که ضیغامت کمان

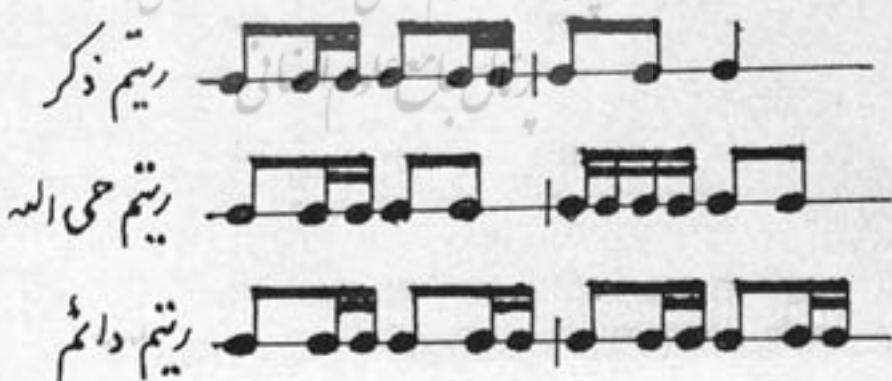
آن بیشتر است. کمان بدنه دفرا از چوب گرد و چهار و گاهی نیز از بدنه های محکم و پهن مو می سازند شرط بهم وصل شدن دو انتهای کمان آنست که چوبها درهم فرو نرفته ، بلکه بروی هم دیگر قرار گیرند . ممبران این ساز را پوست گوسفند یا بز تشكیل می دهد . و معمولاً روی پوست تصاویر ماه و ستاره و اسم ائمه را نقش می کنند. در این ساز مانند دایره در قسمت داخلی کمان سه ردیف حلقه فلزی بصورت متصل و متداخل می آویزند که در اصطلاح محلی پا آنها زنجیر می گویند و از همراهی آنها برای ایجاد صداهایی تریل مانند استفاده می کنند .

اندازه ها :

ضخامت چوب بدنه دف در حدود ۱ تا ۲ سانتی متر است و پهنای آن به ۸ تا ۱۰ سانتی متر می رسد . عمق دف از لبه خارجی چوب تا سطح پوست در حدود ۹ سانتی متر است و قطر آن در حدود ۶۰ تا ۷۰ سانتی متر می باشد.

طرز اجرا :

نوازنده دف را در دست چپ نگاه می دارد ، بطوريکه انگشت شصت در داخل دف و چهار انگشت دیگر روی دف قرار گیرند . شصت دست راست را روی بدنه دف قرار داده و چهار انگشت دیگر روی دف واقع می شود . بدین ترتیب انگشتان دستهارل اصلی نوازنده کی را بعده دارند . وحدت های ریتمیک ناشی از اجرای این ساز دارای اسمی معینی هستند که شکل کلی آنها را مشخص می کند . این ریتم ها در تمام خانقاہ های کردستان متداول است . معمول ترین ریتم های خانقاہ عبارتند از :

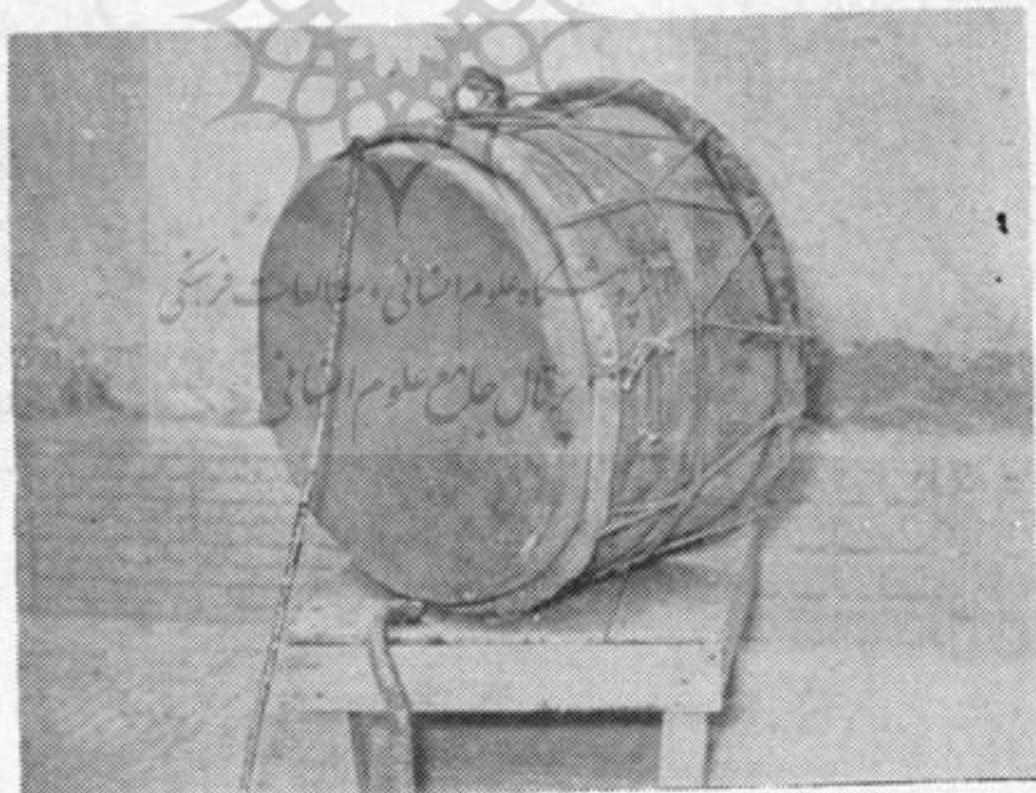
۳ - دهل

دهل در اکثر نواحی کردستان شکل و اندازه های مختلفی دارد . این

ساز شامل بدنه چوبی است که دو طرف آنرا با ممبرانی از پوست بزیا گوسفند می‌پوشانند. اجرای این ساز بوسیله دو قطعه چوب عملی می‌گردد. دهل اکثر آبهرابی سرنا بکار می‌رود و استفاده از آن بتهابی در کردستان متداول نیست. این ساز معمولاً در رقص‌های دسته جمعی کردستان، که چوبی «coupis» نام دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. سابقاً ساعات افطار و سحری را در ماه رمضان با صدای دهل و بهرای سرنا اعلام می‌کردند.

خصوصیات کلی:

بدنه اصلی این ساز از چوب بلوط - چنار و گاهی از چوب گردو که بشکل استوانه است ساخته می‌شود. در دو سمت کمان دایره‌بی، دو قطعه پوست صاف شده گوسفند یا باز، که روی چوب بدنه اصلی محکم شده، می‌کشند. در روی سطح چوبی بدنه بکمک حلقه‌های فلزی تسمیه‌بی تعبیه می‌کنند که نوازنده می‌توانند در هنگام نواختن آنرا بشانه خود بیاویزند. دهل را با دو چوب می‌نوازنند. یکی از آنها شبیه عصاولی کوتاهتر است و دیگری چوبی نازک و بلند است. معمولاً چوب عصایی مخصوص پوست طرف راست و چوب نازک مخصوص پوست سمت چپ آنست.

دهل سقز و مهاباد

دهلی که از پوست گرگ ساخته شده باشد معرف پرصداترین دهل در کردستان میباشد.

اندازه‌ها:

دهل سنندج

ضخامت چوب بدنی اصلی
دهل در حدود ۲ سانتی متروپهنای
آن در حدود ۲۵ سانتی مترمی باشد.
قطر دایره دهل در حدود ۰،۶ سانتی-
متر است. طول وسیله اجرائی، که
شکل عصا دارد تقریباً ۳۵ سانتی متر
و چوب نازک آن حدود ۵ سانتی-
متر است.

طرز اجرا

دهل را معمولاً به شانه چپ
می‌آویزند و بعلت بزرگی بدنی این ساز،
نوازنده مجبور است بحالت ایستاده ساز را بنوازد، گرچه گاهی نیز اجرای
آن در حالت نشسته و با انگشتان، مانند اجرای ضرب عملی میگردد. نوازنده
دهل برای اجرای قطعات ریتمیک از چوب عصایی و چوب نازک بکمک هم
استفاده می‌کند معمولاً با تون عصایی مخصوص اجرای ضربهای قوی است.
صدای بم دهل بوسیله تماس چوب به قسمت وسط پوست حاصل می‌شود.
نوازنده دهل دست چپ خود را روی لبه چوبی ساز قرار داده، بوسیله چوب
نازک بنوازنده‌گی می‌پردازد. ارتعاش چوب نازک روی پوست صدای تریل
مانندی را تولید می‌نماید.

شکل زیر نمونه‌بی از سیستم اجرایی ریتم را روی دهل نشان می‌دهد:

۴- طاس

یکی دیگر از سازهای معمول کردستان طاس نام دارد. اسم طاس جزو سازهای موسیقی در اغلب متون قدیم موسیقی ایران مانند مقاصدالالحان غیبی مراغه‌ی و شرفیه صفی الدین ارمومی و موسیقی کبیر فارابی ذکر شده است. این ساز مخصوص خانقاہ است و در مراسم مخصوص دراویش نقش مهمی دارد. گاهی نیز در موقع گرفتگی ماه یا خورشید و یا سایر سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله برای رفع خطر از این ساز استفاده می‌کنند.

خصوصیات کلی

ساختمان بدنه اصلی طاس را کاسه‌ی فلزی که اکثر آن از جنس مس است تشکیل می‌دهد.

ممبرانی از پوست گاوروی بدنه مسی کامل محاکم کشیده می‌شود. این پوست بوسیله نخ‌هایی که از اطراف آن می‌گذرند بخوبی محاکم شده و در جوانب کاسه مسی نصب می‌گردد.

طاس بوسیله دو قطعه چرم محاکم که پانتهای هر کدام نخی متصل است اجرا می‌شود.

نوازنده‌نخها را بمنظور نگهداری قطعات چرمی دور مج‌هایش می‌بندند.

طاس ساز مخصوص خانقاہ‌های سنتدج

اندازه‌ها :

قطر دهانه طاس در حدود ۴ سانتی مترو عمق آن از سطح پوست تا سطح کاسه مسی در حدود ۳۰ سانتی‌متر است. طول هریک از قطعات چرمی در حدود ۲۵ سانتی‌متر می‌باشد.

طرز اجرا

همانطوریکه ذکر شد طاس سازی است بسیار ساده‌که مخصوص مراسم ذکر دراویش می‌باشد. وحدت‌های ریتمیک ناشی از اجرای این ساز معمولاً متقابن هستند. طاس را گاهی یکنفر بتنه‌ایی می‌نوازد گاهی نیز معمول است که شخص دیگری ساز را محکم در دستهای خود نگاه داشته و نفر دوم بر روی آن نوازندگی می‌کند. البته این امر بیشتر در موقعی است که دراویش ایستاده یا در حال حرکت هستند. نوازنده طاس بادست راست آکسانه‌ها و بادست چپ صدای آهسته‌تر را می‌نوازد.

از معمول‌ترین ریتم‌هایی که بوسیله طاس اجرا می‌گردد میتوان دونمونه زیرا مثال زد:

۴- دوطبله

دو طبله ساز مخصوص عشاير و ایلات کردستان است که در زمانهای قدیم در موقع جنگ و یا برای جمع‌آوری افراد و صدور فرامینی از قبیل حمله، سوار شدن و حرکت ایل بکار می‌رفته است. امروزه نیز این مراسم بین بعضی از عشاير کردستان معمول است.

اغلب دوطبله را جلوzin اسب نصب کرده و در هنگام سواری و حرکت دسته جمعی بر روی آن ریتم‌هایی اجرامی کنند.

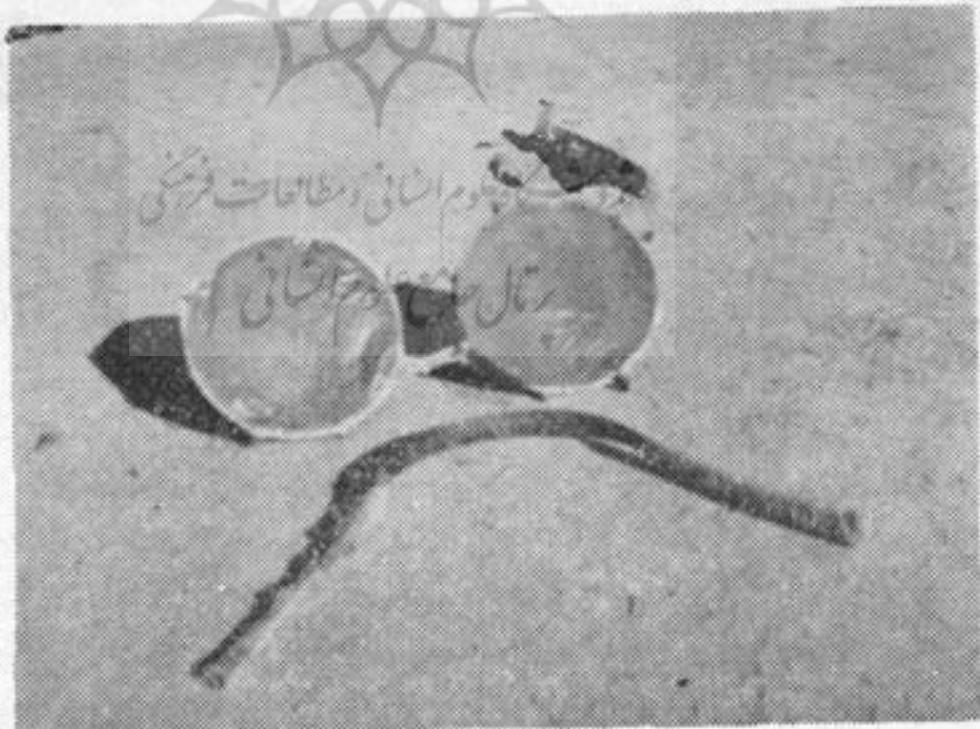
خصوصیات کلی

بدنه اصلی این سازرا دو کاسه مخروطی از جنس برنج تشکیل میدهد. کاسه‌های مزبور گاهی بوسیله یک قطعه فلز بهم وصل شده و گاهی کاملاً آزاد

دو طبله ساز مخصوص عشاير کرد

هستند. اين دو طبل کوچک به دو طرف زين اسب وصل می شود. جنس پوست هر يك از کاسه ها با کاسه ديگر تفاوت دارد. کاسه سمت راست از پوست گرگ و کاسه سمت چپ از پوست گوسفند يا بز است. تفاوت جنس پوست باعث ايجاد اختلاف

دو طبله

صوت می‌گردد. پوست بواسیله زه یانخ بر بدن کاسه محکم نصب می‌گردد. در اصطلاح محلی طبل سمت راست را «جره» (jorreh) و طبل سمت چپ را توار (Tovār) می‌نامند.

اندازه‌ها

برای کاسه‌های دوطبله اندازه‌های کامل دقیقی را نمی‌توان ذکر کرد. قطر تقریبی کاسه سمت راست ۱۷ سانتی متر و قطر کاسه سمت چپ ۱۸ تا ۲۰ سانتی متر می‌باشد.

عمق کاسه تا سطح پوست تقریباً در حدود ۱۵ سانتی متر است. طول هریک از قطعات چرمی که برای نوازنده‌گی بکار می‌رود تقریباً ۲۵ سانتی متر است.

طرز اجرای آن

طرز اجرای دوطبله تقریباً شبیه طاس است با این تفاوت که وحدتها ریتمیک ناشی از اجرای دوطبله به طبیعت حرکت «Marcher» نزدیکتر بوده، اکثرآ تقلیدی از صدای یورتمه یاتاخت اسب است.

معمول‌ترین ریتم‌های اجرا شده روی دوطبله را می‌توان بشکل‌های زیر نوشته:

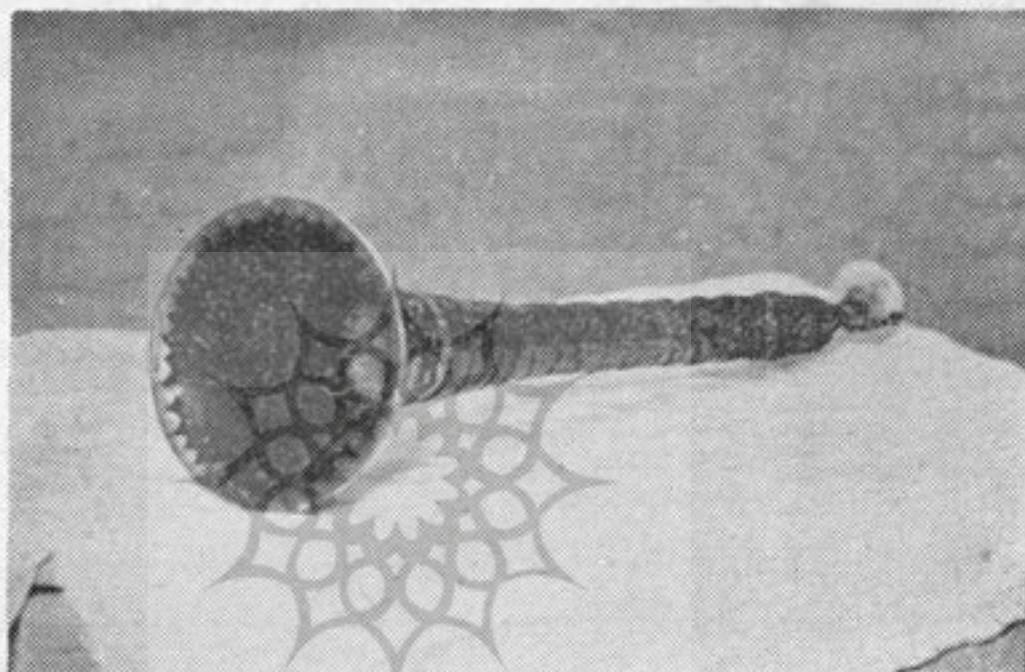
سازهای آئروفون

۱- سونا

در بین سازهای آئروفون شاید پتوان گفت که سرنا رایج‌ترین آنها در کردستان است. کیفیت صوتی این ساز بخوبی می‌بین شخصیت موسیقی کردستان می‌باشد. صدای وسیع و پرطنین سرنا برای همراهی دهل و بمنظور اجرای ملودیهای رقص بکار می‌رود. سرنا را گاهی بطور تنها نیز بکار می‌برند فرم کلی این ساز با اختلاف جزئی تقریباً در همه جا یکسان است.

خصوصیات کلی

سرنارا معمولاً از آبنوس یا از چوب فوفل که رنگی قهوه‌بی و متمایل به سیاه دارد می‌سازند. بدنه اصلی سرنا در قسمت انتهایی شکلی شبپوری دارد که هرچه بطرف ناحیه دمیدن نزدیک می‌شود، حالت استوانه کامل‌تری را پیدا می‌کند. در قسمت داخلی سرنا مقطعی طولی ازیک استوانه چوبی تعبیه کرده‌اند که در داخل بدنه اصلی وکشی مانند قرار می‌گیرد. این قطعه برای هدایت صوت در داخل بدنه اصلی ساز و آماده کردن صداها قبل از انگشت گذاری است.

سرنای سقر و مهاباد

قسمت انتهایی این چوب که ناوданی شکل است «میانه» نامیده می‌شود ودارای زائده‌بی است که بتواند آنرا در دهانه بدنه اصلی محکم نگاه دارد. سرنا قمیشی مضاعف دارد که تا حدودی شبیه قمیش ابو است. این قمیش را از چوب صاف و قابل ارتعاشی مانند چوب گلابی می‌تراشند. قمیش طوری ساخته می‌شود که قطر خارجی آن درست باندازه قطر داخلی چوب میانه باشد. آن را درداخل چوب میانه طوری تعبیه می‌کنند که کاملاً محکم شود. لبه‌های قمیش بخاطر سهولت نوازنده‌گی درست رویهم و موازی با سطح افق قرار می‌گیرند. بمنظور اینکه نوازنده منطقه محدودی برای استفاده از قمیش داشته باشد، صفحه‌بی از جنس کائوچو یا صدف را حایل بین قمیش و بدنه اصلی تعبیه می‌کنند، بنحویکه لبه‌ای نوازنده بتواند کاملاً پشت آن صفحه قرار گیرد.

باین ترتیب نوازنده قادر خواهد بود تمام نفس را از راه قمیش عبور دهد. بدنه سرنا در کردستان اکثر آدارای تزئینات زیادی است. این تزئینات در ساختمان اصلی و صدای آن هیچگونه تأثیری ندارند.

اندازه‌ها

در اینجا نیز بدرسی نمیتوان اندازه‌های دقیقی برای اجزاء سرنا دعا کرد ولی میانگین اندازه‌هایی که شخصاً از چند نمونه این ساز گرفته‌ام بقرار زیراست:

طول اصلی این ساز از ابتدای قمیش تا انتهای قسمت شیپوری شکل آن ۷۴ سانتی‌متر است.

بدنه اصلی بدون قمیش ۰۴ سانتی‌متر و در نتیجه درازای قمیش در حدود ۷ سانتی‌متر خواهد بود. طول چوب میانه در حدود ۱۲ سانتی‌متر است. قطر دهانه شیپوری سرنا حدود ۹ تا ۱۰ سانتی‌متر و قطر محل اتصال بدنه و قمیش در حدود ۳ سانتی‌متر می‌باشد.

طول قسمتی از قمیش که در موقع اجرا نوازنده از آن استفاده می‌کند ۳ تا ۵/۳ سانتی‌متر و قطر صفحه موجود بین بدنه و قمیش در حدود ۵ سانتی‌متر می‌باشد.

در سطح بدنه سرنا ۷ سوراخ برای انگشت‌گذاری وجود دارد و در زیر آن نیز یک سوراخ تعییه شده که این سوراخ ایجاد زیر ویمی را به عهده دارد. فاصله سوراخهای سرنا تقریباً مساوی است و در حدود ۵/۲ سانتی‌متر است. قطر هر سوراخ سرنا در حدود ۷ میلی‌متر می‌باشد.

طرز اجرا

نوازنده سرنا ساز را طوری در دست می‌گیرد که شست دست راست او روی سوراخ زیرین سرنا قرار گیرد. چهار سوراخ فوقانی مختص انگشتان سبابه - وسطی - بنصر و خنصر دست راست می‌باشد. شست دست چپ مختص ناحیه زیرین بدنه سرنا بوده و سرانگشت سبابه - وسطی و بنصر دست چپ برای سه سوراخ تحتانی سرنا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوازنده در هنگام نواختن لبها را کمی بطرف داخل فشار داده و قمیش را بین دولب خود نگه می‌دارد. نوازنده مجبور است تنفسی مداوم از راه بینی داشته باشد تا بدینوسیله بتواند با اندازه کافی هوای آماده ذخیره کند. این

امر بدان سبب است که بیشتر ملویهای مربوط به سرنا در کردستان ممتد بوده و تقریباً در بین آنها سکوت دیده نمی‌شود. بنابراین تنفس مداوم نوازنده برای اجرای کامل این ملديها ضروری است.

سرنای سنتدج و حومه

حدود اجرای سرنا تقریباً دواکتاواست ولی بطور کلی بیش از یک اکتاو آن معمول و مورد استفاده نیست.

۲- شمشال

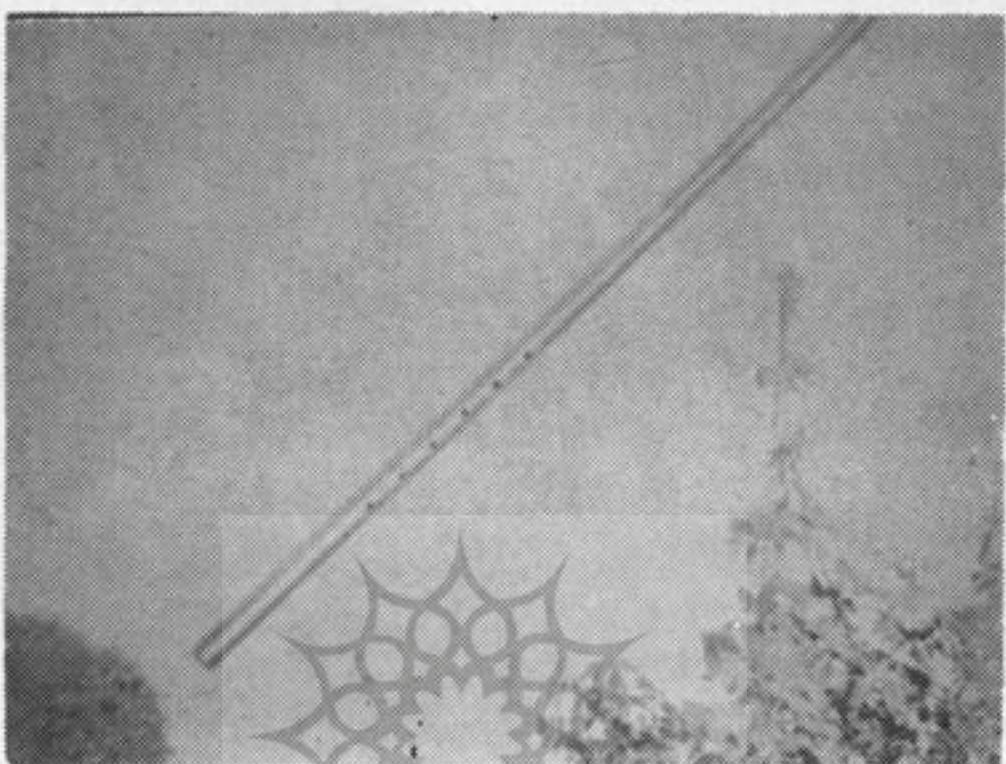
صدای این ساز شباهت فراوانی یا نی هفت‌بند دارد: شمشال‌سازی است استوانه‌بی شکل که نواختن آن بین چوپانان و کوهنشینان کردستان مرسوم است.

draoish نیز از این‌ساز در مراسم بخصوص خودکه ذکر نامیده می‌شود استفاده می‌کند.

خصوصیات کلی

شمشال را در کردستان عموماً از نی طبیعی یا فلز می‌سازند. معمولاً فلز آن از جنس فولاد یا برنج است. این ساز بصورت لوله‌ای استوانه‌بی شکل ساخته شده و دو طرف لوله باز است. در سطح آن سو راخ جهت انگشت -

گذاری وجود دارد. شمشال صدایی گرفته و آرام دارد بهمین جهت آنرا در خانقاههای کردستان در فاصله ذکرهاي دسته جمعی در اویش و برای همراهی اشعار مذهبی بکار می برند. از این ساز پیشتر برای اجرای قطعاتی که متربیک مشخصی ندارد استفاده می شود.

نای (شمشال) ساز محلی خانقاہ و از سازهای بومی

اندازه‌ها

طول شمشال هم اندازه کامل ^{۱۰} دقیقی ندارد، با توجه با اندازه گیری چند نوع مختلف از این ساز می‌توان گفت درازای آن تقریباً ۵۰ سانتی‌متر و پهنا در حدود ۲ سانتی‌متر است در روی این ساز ^۶ سوراخ با فاصله‌های مساوی تعییه شده است. نحوه ایجاد سوراخها بدین ترتیب است که اولین سوراخ را با فاصله ۲۸ سانتی‌متر از محل دمیدن و بقیه سوراخها را پفو اصل ^{۲/۵} سانتی‌متر بطرف قسمت انتهایی شمشال تعییه می‌کنند. بنابراین محل انگشت گذاری تقریباً در قسمت وسط پایین ساز قرار می‌گیرد.

طرز اجرا

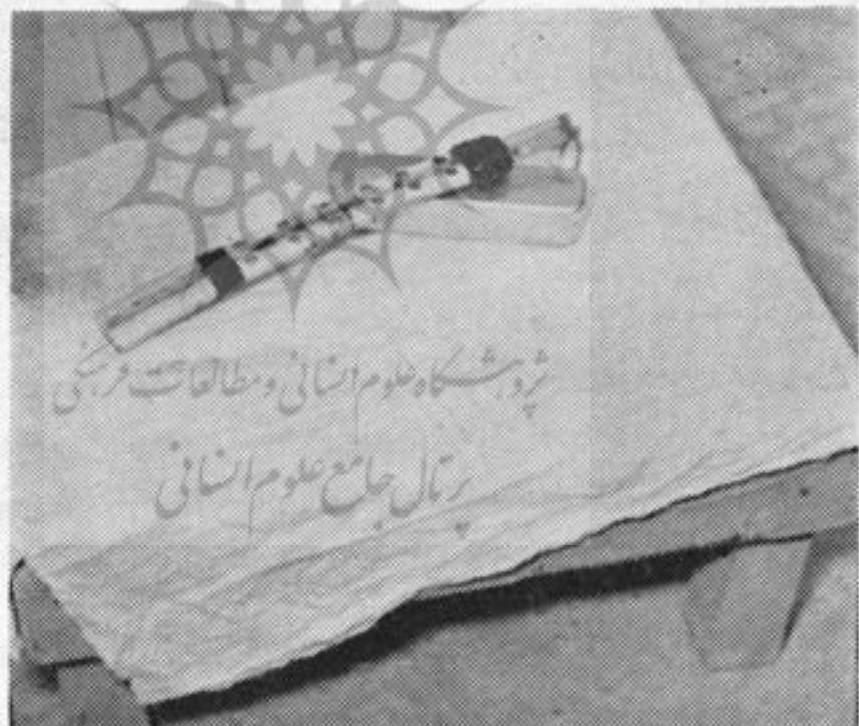
نوازنده شمشال را بین دولب خود طوری قرار میدهد که موقع دمیدن بتواند مقداری از لب پایین را پداخیل فشار دهد ولب بالا روی بدنه شمشال

را بگیرد. این ساز نسبت به بدن نوازنده کمی مایل قرار می‌گیرد. سه انگشت دست راست روی سه سوراخ پایین و سه انگشت دست چپ روی سه سوراخ بالاتر قرار می‌گیرد. انگشت‌های سبابه - وسطی و بنصر برای انگشت‌گذاری بر روی سوراخها بکار می‌رود. انگشت‌های شصت هردو دست قسمت زیرین ساز را نگهداری می‌کنند. نوازنده هرای جمع شده در دهانش را بکمک لب‌ها به جداره داخلی ساز می‌دمد که از برخورد هوا بجداره قسمت‌های داخلی و برگشت آن صدا تولید می‌شود.

حدود اجرایی این ساز نزدیک به یک اکتاو است.

۳- دوزله (دونای)

دوزله یا دونای دارای صدایی ظریف و شاد است. در شخصیت صوتی دوزله کیفیتی آرام و سبک مشخص است. این ساز را بیشتر در مجالس جشن و مراسم اعیاد بکار می‌برند.
دوزله معمولاً "پادایره همراهی" می‌شود.

دوزله یا دونای

خصوصیات کلی

ماده اصلی ساختمان این ساز از استخوان پا یا شاهپر عقاب می‌باشد.

برای ساختن آن ابتدا دو عدد استخوان باز را مدتی در آب می‌جوشانند تا مغز استخوان بسهولت و بطور کامل خارج شود. آنگاه استخوانهای خالی شده را چند روز در آب سرد نگهداری کرده و داخل آنها را با وسیله میله‌های فلزی سرخ شده پاک و صاف می‌کنند. سپس استخوانهای مزبور را با وسیله نخ یا زه و بكمک موم در جوار یکدیگر بطور هم سطح قرار می‌دهند.

بعلت خمیدگی استخوانها این ساز تقریباً فرم منحنی شکلی دارد. پس از محکم کردن دولوله استخوانی در کنار هم، در سطح هریک از استخوانها سوراخ تعییه می‌کنند، بطوریکه سوراخهای دولوله در یک ردیف قرار گیرند. فاصله سوراخها از پایین ببالای ساز تدریجی بیشتر می‌شود. برای قمیش دوزله از دو عدد نی کوتاه نازک و توخالی استفاده می‌کنند.

انتهای لوله نی‌ها را، که در دهان قرار می‌گیرد، مسدود کرده، برشی در سطح هردو نی ایجاد می‌کنند؛ بطوریکه یک قطعه از نی بریده شد ولی از بدنه نی جدا نشده است.

طریقه ایجاد این برش از خارج بطرف بدنه اصلی ساز است.

سطع خارجی قسمت برش داده شده را تراشیده و نازک می‌کنند تا راحت‌تر بارتعاش درآید. آنگاه هریک از این نی‌هارا در داخل یکی از استخوانها محکم کار می‌گذارند.

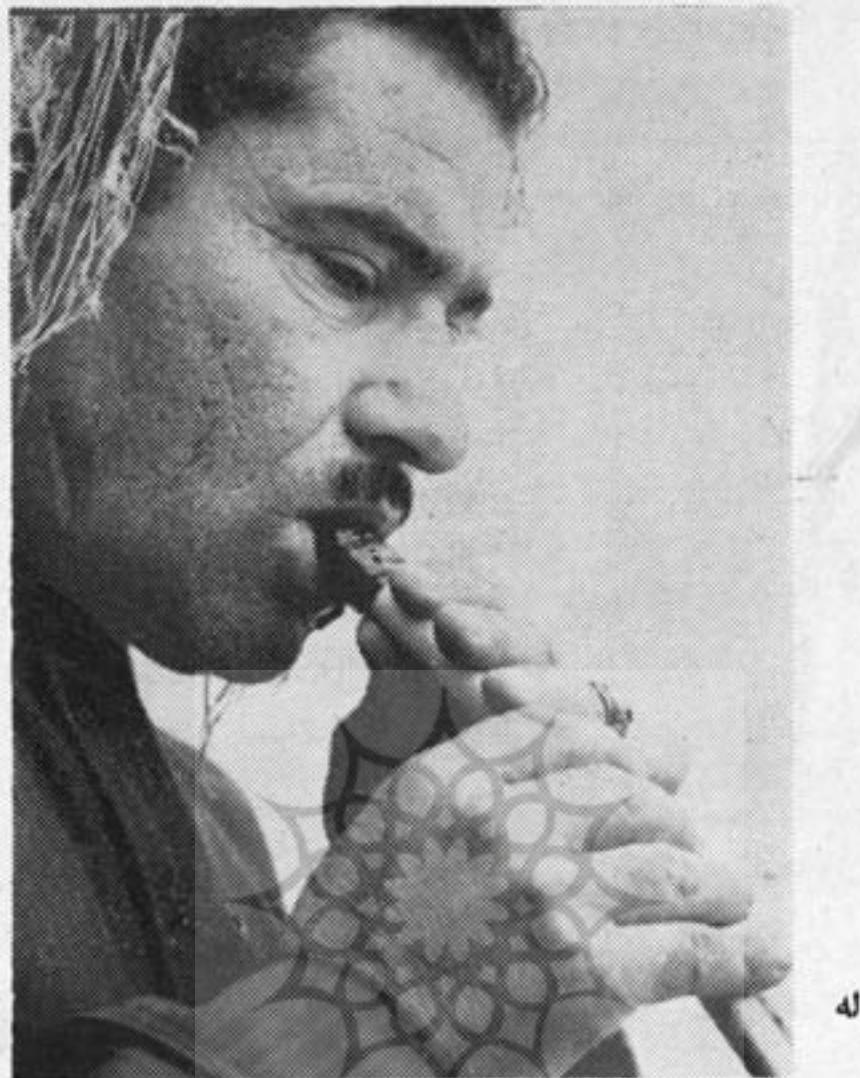
اندازه‌ها

طول دوزله در حدود ۲۵ سانتی‌متر و پهنای استخوانها در قسمت بالا ۲/۵ و در قسمت پایین ساز به حدود ۵/۴ سانتی‌متر می‌رسد. قطر سوراخهای بالا در حدود ۵ میلی‌متر و قطر سوراخهای پایین در حدود ۶/۵ میلی‌متر است. طول نی‌هایی که منبع مولد صدا هستند در حدود ۷ سانتی‌متر می‌باشد. درازای قسمت برش داده شده نی ۵/۴ و عرض آن ۱ سانتی‌متر است.

طرز اجرا

نواختن این ساز با وسیله سه انگشت سبابه - وسطی و بنصر هردو دست عملی می‌شود. انگشت‌های شست هر دو دست بمنظور نگهداری ساز در قسمت تحتانی آن قرار می‌گیرند. سه انگشت هر دست طوری روی سوراخهای ساز واقع می‌شوند که دو سوراخ هم ردیف را، که روی دولوله استخوانی تعییه شده‌اند، بگیرد. نوازنده قسمت نی را در داخل دهان قرار داده، با وسیله لب بالا فشار

مختصری بر سطح پرش داده شده نی وارد می کند و در آن می دهد.

نوازنده دوزله

دراین ساز نیز سه‌انگشت دست راست سوراخهای فوقانی و سه‌انگشت دست چپ سوراخهای تحتانی را می‌پوشاند. نوازنده مقداری هوا در فضای دهان خود ذخیره کرده و در نی‌ها می‌دمد. صدای حاصله از دولوله این ساز هم‌صدا (Unison) هستند حدود اجرایی دوزله تقریباً یک اکتاو است.

۴- فرمه‌نای (بالابان)

برخلاف سایر سازهای نرم‌نای در بخش بخصوصی از کردستان مانند سقز، بوکان و مهاباد رواج دارد. صدای این ساز نرم و در عین حال پر طین و قوی است. نمونه‌بی از این ساز در قسمت‌های جنوبی و غربی آذربایجان دیده می‌شود. ساختمان ظاهری این ساز تقریباً شبیه سرنا می‌باشد با این اختلاف که لوله آن شکل استوانه کاملی را دارد.

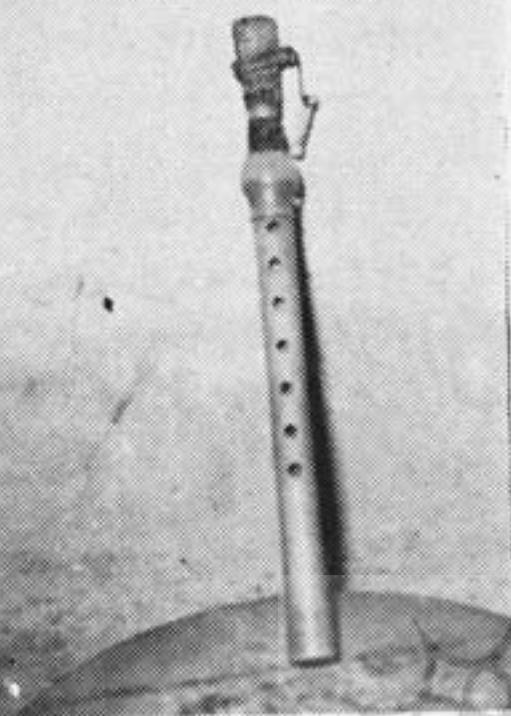
نرمه‌نای را بهمراهی ضرب و دربرگزاری مراسم رقص بکار می‌برند.
گاهی نیز بتنهایی نواخته می‌شود.

خصوصیات کلی

اصطلاح نرمه‌نای به این علت به ساز اطلاق می‌شود، چون دارای صدایی نرم و لطیف است. نرمه‌نای را معمولاً از چوبهای محکم و سختی مانند آبنوس و فوفل می‌سازند. جدار داخلی آن کاملاً صاف و پرداخت شده است و صورت لوله‌یی استوانه‌یی و تو خالی را دارد.

ناحیه‌یی که محل دمیدن است، در سطحی برجسته‌تر از بدنه اصلی قرار دارد.

برش ناحیه‌یی که مخصوص دمیدن است، شکلی مورب دارد.

نرمه‌نای یا بالابان

این برش هرچه بداخل لوله نزدیکتر می‌شود از قطر لوله کاسته می‌گردد، ولی قسمت‌های دیگر لوله دارای فرم یکنواختی است.

بطور کلی نرمه‌نای از سه قسمت درست شده: ۱- تنه (Tane) ۲- زل (Zal) ۳- بس زل (Bas Zal). تنه را معمولاً از چوب عناب یا گردومی سازند. در اصطلاح محلی تنه را (نی) می‌گویند. نی بدنه اصلی سازرا تشکیل میدهد. قسمت دوم «زل» است که از شاخه نی تهیه می‌شود و شامل دو قطعه نی بهن است که بطور افقی بر روی هم قرار گرفته و بوسیله نخ بهم بسته می‌شود، بطوريکه درین آنها مختصر فاصله‌یی وجود دارد. قسمت زل در این ساز مانند سرناکار قمیش را انجام می‌دهد.

قسمت سوم، بس، که از تنه درخت مو تهیه شده بوسیله نخ یا زنجیری به تنه ساز متصل است. بس روی زل محکم قرار می‌گیرد تا از افتادن آن جلوگیری شود.

اندازه‌ها

طول نرمه‌نای در حدود ۴۰ تا ۵۰ سانتی و درازای قسمت دمیدن در

حدود ۴ سانتی‌متر می‌باشد . قطر ساز در حدود $\frac{3}{5}$ تا $\frac{4}{5}$ سانتی‌متر است که این اندازه در سراسر طول ساز ثابت است . پهناهی نی‌ها در قسمت زل در حدود $\frac{2}{5}$ تا $\frac{3}{4}$ سانتی‌متر است . نرمه‌نای دارای هفت سوراخ است که با فاصله‌های $\frac{3}{4}$ تا $\frac{4}{5}$ سانتی‌متر از هم دیگر تعییه شده‌اند . اولین سوراخ در حدود ۵ سانتی‌متر از ناحیه دمیدن‌ساز فاصله دارد . قطر هر یک از سوراخها در حدود ۶ میلی‌متر می‌باشد .

طرز اجرا

در این ساز نیز در موقع اجرا از انگشت‌های شست دوست در زیرساز به منظور نگهداری آن استفاده می‌شود . چهار انگشت سبابه - وسطی - بنصر و خنصر دست چپ برای سوراخهای فوقانی و سه انگشت سبابه - وسطی و بنصر دست راست مخصوص سه سوراخ تحتانی هستند . چون قطر این ساز زیاد است ، لذا نوازنده آن باید دارای تنفسی منظم و مداوم باشد .

نوازنده نرمه‌نای (بالابان)

نوازنده دو قطعه زل را که همان قمیش‌ساز است در داخل دهان قرار داده و با دو لب خود آن را نگاه می‌دارد . ایجاد صوت با دمیدن در آن عملی می‌گردد . حدود اجرایی این ساز کمی بیشتر از یک اکتاو است .

سازهای کوردفون

سازهایی که پیش از این شرح داده شد سازهایی هستند که بعلت آشنایی زیاد مردم کرستان با آنها و سابقه‌یی که از دیرزمان در این منطقه دارند، تا حدودی می‌توان آنها را بعنوان سازهای اختصاصی کرستان به حساب آورد. در شهرها و بخش‌های بزرگتر که بالطبع مراوده بیشتری بانقطاط مختلف داشته‌اند، سازهای دیگری وجود دارند. در کرستان نیز گروهی از سازهای کوردفون بچشم می‌خورند. این سازها بوسیله نوازنده‌گان دوره‌گرد و برای جشن‌ها و مراسم شادی بکار می‌روند. احتمالاً می‌توان ادعا کرد که سازهای مزبور نفوذی است از فرهنگ خارج از کرستان. در نتیجه‌این سازها اصیل نیستند و به کرستان انتقال یافته‌اند. معمول‌ترین سازهای کوردفون که در کرستان رواج دارند عبارتند از:

- ۱- تار
- ۲- کمانچه
- ۳- تنبور

۱- تار

تارسازی است که در اکثر نواحی ایران معمول می‌باشد. هنوز بخوبی از تاریخ و مبدأ تاریق‌علی اطلاعات صحیحی در دست نیست. از تصاویر و نقاشی‌های موجود در کاشی کاریهای صفویه همین قدر پیداست که تار از آن زمان در ایران متداول بوده است. از قرار روایات غیرمستند مأخذ اصلی تار از زمان فارابی است که پرده‌بندی و سیم آنرا تکمیل کرده است و بعد از او استادان معروفی چون صفی‌الدین - خواجه بهاء‌الدین و همچنین ابوالفرج اصفهانی و دیگر استادان موسیقی، هر یک درباره تقسیم قوایل پرده، که موافق پرده‌های تار نیز هست، مطالبی ذکر کرده‌اند.

خصوصیات کلی

تار شامل دو جعبه مجوف‌طنین بنام (کاسه و نقاره) می‌باشد. محل انگشت - گذاری را دسته و ناحیه گوشی‌ها را پنجه می‌نامند. شکل و طول و حجم این ساز در نقاط مختلف ایران متفاوت است ولی همیشه دارای ۶ سیم، (یا سه سیم مضاعف)، است که در انتهای په دکمه‌یی متصل می‌گردد و پس از عبور از خرک به موازات هم در امتداد دسته، از شیار شیطانک رد شده بگوشی‌های مقابل هم

وصل می‌شود. خرک در فاصله $1/4$ طول کاسه از انتهای آن قرار می‌گیرد و معمولاً آنرا در فراغت‌ترین محل دهنده کاسه قرار می‌دهند.

عمل خرک یا پل اینست که ارتعاشات سیم‌ها را به پوست و از آنجا به‌های درون جعبه انتقال می‌دهد، تا هوا در اثر زرنانس به ارتعاش درآید. در حقیقت صدای تار از دو قسمت درست شده یکی از آنها مربوط به کاسه و نقاره و هوای درون آن و چوب است و دیگری مربوط با ارتعاش سیم. وقتی سیم تار در اثر حرکت مضراب بصدای درمی‌آید، فقط مقدار کمی از انرژی صوتی آن بگوش می‌رسد و قسمت بیشتر آن مربوط بصدای ارتعاش جعبه رزنانس (کاسه و نقاره) است که سیم‌ها بر روی آن قرار دارد. معمولاً پس از اتصال سیم‌ها، روی آن قطعه مقوا بی قرار می‌دهند تا هنگام نواختن آستین لباس خراب نشود. سردیگر سیم بگوشی‌ها اتصال دارد. هر گوشی دارای سوراخی است که سیم از آن عبور می‌کند. سیم‌های تارفلزی است و پرده‌های آنرا از زه یاروده انتخاب می‌کنند. یک زه نیز خرک را به چاکلهای مختلف سیم گیر وصل می‌کند. کاسه و نقاره را از چوب درخت توت انتخاب می‌کنند.

اندازه‌ها

طول تار معمولاً 96 سانتی‌متر و فاصله خرک تا شیطانک 66 سانتی‌متر است. بیشتر اوقات محل آزاد سیم یعنی مقدار سیمی را که صدا می‌دهد 60 سانتی‌متر می‌گیرند.

پهنهای دسته تار در حدود $7/3$ سانتی‌متر است. طول قسمت کاسه و نقاره در حدود 30 سانتی‌متر می‌باشد.

طرز اجرا

برای نواختن تار آنرا روی ران قرارداده و بازو و بدن را با آن تکیه میدهند و بعد با قطعه فلزی با اسم مضراب، که بین سه انگشت شست سبابه و وسطی قرار دارد، چند سانتی‌متر جلوتر رو بسته و عمود بر امتداد سیم اجرا می‌نمایند. سرمضراب دارای مقداری موم مخلوط با قدری خاکستر تمیز و پشم یا کرک است تا بواسطه حرارت دست در موقع نواختن تغییر شکل ندهد.

وقتی بخواهند تار را در هوای مرطوب یا خشک بنوازنند چون پوست تار تغییر می‌کند از این نظر جای پرده‌ها نیز تغییر می‌یابد. برای آنکه ازین اشکال جلوگیری شود باید بوسیله یک رشته زه خرک را به چاکلهای مختلف

سیم گیر وصل کرده، آنرا با تغییر جزیی میزان کنند. وسعت اجرایی تار کمی بیشتر از سه اکتاو است.

سیم‌های تار دوبدو با هم کوک می‌شوند و معمولی‌ترین نحوه کوک کردن آنها بقرار زیر است:

۲- کمانچه

کمانچه از سازهای قدیم ملی است. «ابن الفقیه» اولین کسی است که در اوائل سده سوم هجری (دوره سامانی) کلمه کمانچه را در آثار خود بکار می‌برد. همچنین دانشمندانی نظیر «ابن خیبی» تفاوت آنرا با ساز مشابه (غزک) بررسی نموده‌اند. در اوایل قرن ششم (زمان غزنویان) مسعود سعد سلمان در بیتی از اشعار خود از سازهای آنزمان و منجمله کمانچه نام می‌برد:

زنزهت و طرب و عز و شاد کامی و لهو

بعضی رباب را که با گمان نواخته می‌شد کمانچه اولیه می‌دانند. در نقاشی‌های کاخ چهل ستون اصفهان تاپلویی از نوازنده کمانچه هم دیده می‌شود.

خصوصیات کلی

کمانچه از نظر داشتن وضعیت صوتی خاص و همچنین حدود و امکانات وسیع فنی بیشتر از سازهای دیگر مورد توجه بوده و از مدت‌ها پیش در بین دیگر سازهای ملی رل اصلی را بعهده داشته است. کمانچه دارای کاسه‌بی است بشکل کره مجوف و از خارج صاف و صیقل داده شده که یک سمت کره را که

برجسته‌تر است بريده و بجای آن پوست کشیده‌اند. دسته کمانچه مخروط ناقصی است که راس آن بکاسه وصل است و در بعضی از نمونه‌های کمانچه، دسته گرد و بصورت استوانه است. این سازدارای چهار سیم از جنس فلز است. در زمانهای گذشته سیم‌های کمانچه را از ابریشم وزه انتخاب می‌کردند. زیر کاسه میله‌بی آهنی تعبیه شده که از کاسه گذشته و بدسته مربوط می‌شود. این میله در زیر کاسه پایه ساز را تشکیل می‌دهد.

سیم‌ها در انتهای دسته به گوشی‌های ویلن بزرگترند وصل می‌شوند. سیم گیر کمانچه در قسمت تحتانی کاسه قرار دارد. کمان (آرشه) کمانچه از چوبی باریک درست شده که تارهای آن از موی اسب و بوسیله دوحلقه گرد فلزی، که بچوب اتصال دارد، بسته شده است.

پوست کمانچه ضخیم‌تر از سایر سازهای ساز است و از این جهت کمتر تحت تأثیر رطوبت و گرما قرار می‌گیرد. حرک در حقیقت مرکز ساز و جایی است که ارتعاشات حاصله از کشیدن کمان در آن متوجه شود و سپس تمام قسمت‌هایی را در و معمولاً آنرا عمود بر صفحه پوستی و نسبت به سیم‌ها کمی مورب قرار می‌دهند. لبه بالای حرک انحنای متناسبی دارد که معمولاً برای بدست آوردن صدای بیم و تو دماغی آنرا با توجه به وضع کاسه نازک می‌کنند. جایجا کردن حرک بسیار مهم و در ایجاد صدای مختلف موثر است. کاسه از چوب گرد و یا افرا ساخته می‌شود. معمولاً برای ساختن آن قطعات چوب را طوری بهم وصل می‌کنند که کوچکترین مرزی میان آنها بچشم نمی‌خورد.

اندازه‌ها

طول کمانچه از کاسه تا قسمت گوشی‌ها تقریباً ۵۰ سانتی‌متر است. طول دسته کمانچه را سابقاً ۲۸ سانتی‌متر می‌گرفتند، ولی امروزه این اندازه را به حدود ۳۱ سانتی‌متر رسانده‌اند. فاصله حرک تا شیطانک ۳۳ سانتی‌متر است. بلندی پایه فلزی کمانچه به حدود ۸ سانتی‌متر می‌رسد. طول کمان یا آرشه معمولاً ۵۷ سانتی‌متر و قطر دسته ساز در قسمت بالا ۴ سانتی‌متر و در قسمت پایین که بکاسه اتصال دارد در حدود ۳ سانتی‌متر می‌باشد. قطر دهنده کاسه تقریباً ۱۰ سانتی‌متر و فاصله حرک از دسته کمانچه تقریباً ۲/۵ سانتی‌متر است.

طرز اجرا

پایه کمانچه عمود بر سطح زمین قرار گرفته و دسته به روی دست چپ

نوازنده تکیه می کند، بطوریکه در فاصله انگشت شست و سایر انگشتان قرار گیرد. طبیعی است که چهار انگشت دست چپ بروی سطح دسته واقع می شود. آرشه را با دست راست می گیرند . موی آرشه کاملاً آزاد است و نوازنده انگشت های وسطی و بنصر را روی مو تکیه داده و بخارج فشار می دهد تامبا بحال تکیه درآید. انگشت خنصر زیر چوب و انگشت های شست روی چوب تکیه می کند .

با چنین کیفیتی نوازنده برای اجرا آماده است. البته جهت حرکت آرشه کمانچه ثابت است و برای رفتن از سیم بسیم دیگر ساز را بکمک دست چپ و بروی پایه فلزی می چرخانند .

۳- تنبور

تبور یکی از آلات موسیقی قدیم ایران است که در تواریخ مکرر از آن گفتگو شده و نیز آثاری از نقاشی های گذشته بدست آمده که طرز نواختن آن را معلوم نموده است . در فرهنگ فیزی نوشته شده که: «طنبور، ماخوذ از تنبور فارسی، نوعی بربط که دارای گردنه دراز است.»

آرتور کریستین سن در کتاب خود(ایران در زمان ساسانیان) می گوید: «مسعودی نام آلات موسیقی ایرانیان را چنین آورده است. عود - نای - طنبور - مزمار و چنگ - و گوید مردم خراسان بیشتر آلتی را در موسیقی بکار می بردند که هفت تار داشت و آنرا «زنگ» یا «زنچ» می خوانند اما مردم ری و طبرستان و دیلم طنبور را دوست تر داشتند و این ساز نزد همه مقدم بر سایر سازها بوده است.»

در اشعار شعرای ایران نیز لفظ تنبور بشکل های مختلف آمده است فردوسی می گوید :

همانگونه طنبور در بر گرفت سراییدن از کام دل بر گرفت

*

همی رزم را پیش خود سور ساخت

یکی ساخته نفر طنبور ساخت

خصوصیات کلی

تبور سازی است زهی با دسته بلند و شبیه سه تار . با این تفاوت که دسته تنبور از دسته سه تار طویل تر است و کاسه آن نیز انحنای بیشتری دارد .

فارابی فیلسوف و موسیقیدان بزرگ ایران که در اواخر قرن سوم و نیمه اول قرن چهارم هجری می‌زیسته تحقیقات جامعی راجع به تنبور نموده و خصوصیات دو نوع تنبور خراسان و بغداد را اشارح داده همچنین سایر موسیقیدانان قدیم ایران نیز در رسالات خود از تنبور نام برده‌اند.

آقای دکتر برکشلی در طی رساله‌پی پرده بندی تنبور خراسان و تنبور بغداد را مقایسه کرده‌اند. تنبور امروزی در کردستان و خصوصاً شهرستان کرند از توابع کرمانشاه دیده می‌شود.

با توجه به شواهد و قراین می‌توان گفت که تنبور امروزی شباهت زیادی به تنبور قدیم دارد.

فرم‌کلی

شکل آن تقریباً شبیه سه‌تار اما بزرگ‌تر است. تنبور معمولاً دو یا سه سیم دارد که دو سیم اول بفاصله چهارم و سیم سوم هم‌صدای باسیم دوم کوک می‌شود. بر روی این ساز چهار پرده تعییه می‌کنند که شامل فاصله یک آکتاو می‌شود.

اندازه‌ها

چون تنبور را با اندازه‌های مختلفی می‌سازند که تقاضت آنها چشم‌گیر است لذا ذکر اندازه‌های کامل دقیق این ساز ممکن نیست.

طرز اجرا

دسته تنبور را بادست چپ می‌گیرند و کاسه آن را روی زانو می‌گذارند و با انگشتان دست راست می‌نوازند. تنبور را مانند دوتار محلی با پنجه می‌نوازند معهداً روش نواختن آن خصوصاً در موقع پرگشت انگشت‌ها فرق زیادی با دوتار دارد. دقت وظرافتی که در نواختن تنبور بکار می‌برود در نواختن دوتار معمول نیست بیشتر نوازنده‌گان فعلی تنبور در کردستان در اویش فرقه‌های مختلف این ناحیه هستند و آنها ملديهای مذهبی خود را همراه تنبور و دف اجرا می‌کنند. صدای تنبور کم و عارفانه است.

در شماره آینده، رقص‌های کردستان