

خبر کوتاه

بیست و چهار سال پس از خاموشی سرآهنگ

بی بی سی : دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل از بیست و چهارمین سالروز درگذشت استاد محمدحسین سرآهنگ از معروف‌ترین استادان موسیقی کلاسیک افغانستان تجلیل کرد. مراسم در پی آن برگزار شد که مسئولان دانشکده تصمیم گرفتند هرازگاهی با برگزاری چنین برنامه هایی، شخصیت‌های مطرح هنری افغانستان را گرامی بدارند. سید فاروق فریاد رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل می گوید پیش از این در مراسمی از استاد قاسم از دیگر کلاسیک‌خوانان معروف افغانستان نیز تجلیل کرده‌اند. آقای فریاد گفت : این دانشکده تصمیم دارد در آینده نزدیک برنامه‌های مفصلی در مورد شخصیت، کارهای هنری و جایگاه هنری هنرمندان معروف افغان برگزار کند تا به گفته او جوانان افغان با «بزرگان فرهنگی»‌شان بیشتر آشنا شوند. در دومین سری از برنامه‌های این دانشکده که به بزرگداشت از شخصیت هنری استاد محمدحسین سرآهنگ اختصاص داشت شماری از فرهنگیان افغان سخنرانی کردند و پس از آن چندین کلاسیک‌خوان افغان که از سبک موسیقی استاد سرآهنگ پیروی می کنند، به اجرای آهنگ‌ها و پارچه‌های موسیقی کلاسیک پرداختند. آقای اسیر از فرهنگیان افغان که در این مراسم شرکت کرده بود گفت : استاد سرآهنگ سبک موسیقی منحصر به خود را داشت. به گفته آقای اسیر ، استاد سرآهنگ سال‌ها در مکتب موسیقی موسوم به پتیاله در هند که مکتب ویژهٔ موسیقی مسلمانان است تحصیل کرده بود. استاد سرآهنگ که پس از شانزده سال ریاضت و آموزش دودامدار موسیقی ، از بزرگترین کلاسیک‌خوانان افغانستان محسوب می شد، آموزش های ابتدایی موسیقی را نزد پدرش، استاد غلام‌حسین، فراگرفت. او پس از آن به هند رفت و نزد استادان وقت هندی از جمله عاشق علی خان به آموزش موسیقی کلاسیک ادامه داد. استاد سرآهنگ در بیش از ۶۰ سال عمر هنری خود سه لقب بایای موسیقی ، سرتاج موسیقی و کوه موسیقی را از کشور هند به دست آورد. استاد همچنین آموزش‌های ویژه‌ای در زمینه اشعار و تفکر میرزا عبدالقادر بیدل، از معروف‌ترین شاعران سبک هندی در شعر فارسی دری داشت که یاران او، وی را از پیدل‌شناسان افغانستان می‌دانند. استاد سرآهنگ در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در منطقه «خوردک» گذر خرابات در کابل به دنیا آمد و در سال ۱۳۶۱ خورشیدی پس از ابتلا به بیماری قلب درگذشت.

شاهنامه خوانی و موسیقی کودک

خبرگزاری فارس : «سودابه سالم» سرپرست گروه موسیقی کودکان در قالب یک کنسرت پژوهشی شاهنامه خوانی و کنسرت موسیقی کودکان را برگزار می کند. «سودابه سالم» گفت: این برنامه که ۲۶ خردادماه در تالار اندیشه‌یوز هندی برگزار می شود، به شاهنامه خوانی و موسیقی کودک اختصاص دارد که داستان هفت‌خوان توسط نقال تعریف و گروه موسیقی کودکان در ارتباط با هفت‌خوان رستم به اجرای موسیقی می پردازند که در واقع در این کنسرت از طریق عناصر فرهنگی به موسیقی کودک نگاه کرده‌ایم. وی بیان اینکه داستان‌های شاهنامه برای کودکان جذاب است، اظهار داشت: تلاشی که همیشه داشته‌ایم این بوده که موسیقی کودک را در ایران تعریف کنیم. نقلای و شاهنامه خوانی آمیخته‌ای از ادبیات، موسیقی، نمایش و حتی نقاشی است و بچه‌ها با خواندن اشعار شاهنامه در قالب اجرای موسیقی با سایر هنرها، نمادها و اسطوره‌ها آشنایی پیدا می‌کنند. «اسالم» عنوان کرد: گروه موسیقی کودکان ایران‌زمین اواخر تابستان کنسرتی را در تهران برگزار خواهند کرد که در واقع این برنامه اجرای این گروه در جشنواره موسیقی فجر است.

آثار جدیدی از روشن روان

مهر: مدیرعامل خانه موسیقی با کم کردن فعالیت‌های اجرایی خود قصد دارد آثار نیمه‌کاره‌اش را تکمیل و منتشر کند. وی به تازگی مراحل پایانی ساخت آهنگ‌های جدیدش را به پایان برده است که با صدای بیژن بیژنی ضبط و منتشر می شود. همچنین نخستین جلد از کتاب سه‌جلدی «هارمونی جامع کاربازی» این آهنگساز، به زودی توسط انتشارات «سرو» به بازار کتاب موسیقی خواهد پیوست. وی جلدهای دوم و سوم «هارمونی جامع کاربازی» را پس از بازبینی و ویرایش منتشر خواهد کرد. به گفته روشن‌روان «هارمونی جامع کاربازی» اولین و تنها کتاب هارمونی است که در ایران تألیف شده و از جمله ویژگی‌های آن توجه به کاربرد هارمونی در آهنگسازی است. این آهنگساز در اثر مورد اشاره هارمونی را از ابتدا تا شروع موسیقی «آتال» در قرن ۲۰ پیگیری کرده است. مدیرعامل خانه موسیقی، علاوه بر این درصدد انتشار تدریجی مجموعه آثار خود در حوزه موسیقی فیلم است؛ موسیقی فیلم‌های «سفر به هیدالو» و «تولد یک پروانه» از جمله ساخته‌های وی هستند که به زودی به انتشار خواهند رسید. روشن‌روان در حال حاضر مشغول ساخت موسیقی برای فیلم «روای خیس» به کارگردانی پوران درخشنده است. انتخابات دوره جدید هیات مدیره خانه موسیقی ۲۸خردادماه سال جاری برگزار می شود و روشن‌روان به‌رقم انتخابش به عنوان رئیس هیات مدیره کانون آهنگسازان، از حضور در هیات مدیره اصلی و قبولی مدیرعاملی این خانه سر باز زده و تاکنون نامزدی‌اش را نیز اعلام نکرده است. او رسیدن به کارهای نیمه‌کاره و تولید آثار هنری را انگیزه دوری‌اش از کارهای اجرایی اعلام کرده است.

■ **در اوایل فعالیت آهنگسازی‌تان، آثارتان اغلب بسیار مدرن بود ولی تقریباً به‌طور ناگهانی به ترانه‌های محلی ایران و کاربرد آنها در ساخته‌های علاقه‌مند شدید. این تغییر رویه چگونه رخ داد؟**

در زمانی که هنرجوی هنرستان بودم در روزنامه‌ای خواندم که یک آهنگساز مجارستانی به‌نام بلا بارتوک که در آن زمان اصلاً و را نمی‌شناختم گردآوری ترانه‌های محلی مجارستان را آغاز کرده است. این مسئله برایم بسیار جالب بود و از همان زمان به‌طور پراکنده به گردآوری ترانه‌های محلی ایران پرداختم و حتی نمونه‌هایی که می‌شنیدم را نت‌نگاری می‌کردم. نت‌ها را با خود به اتریش بردم. در آنجا هم هر نوازی از موسیقی محلی ایران پیدا می‌شد جمع‌آوری می‌کردم و در حقیقت تنها به‌خاطر علاقه شخصی، ولی در سال ۱۹۷۸ قطعه‌ای نوشتم به‌نام «چهار ترانه محلی ایران برای پیانو و آواز». اجرای این اثر در وین با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و باعث شد که تشویق شوم آن را ادامه دهم و به مرور این کار به صورت یک مجموعه به‌نام «ترانه‌های محلی ایران» با شماره که برای آسانبیل‌های مختلف نوشته شده است گسترش یافت. آخرین اثر در این مجموعه «مهر بود» (روی سروده‌های مولانا) نام دارد که از سوی ارکستر سمفونیک پستبورگ سفارش داده شده است و چندی پیش با تک‌خوانی میشل دویانگ به اجرا درآمد. البته ترانه‌ها را صرفاً تنظیم نمی‌کنم بلکه موسیقی در ذهن من پرورش پیدا می‌کند و به صورت یک اثر موسیقی بیرون می‌آید. محدوده‌ترانه‌های محلی بسیار محدود است. معمولاً یک پرپود تکرار می‌شود. نقش موسیقیدان، گسترش دادن و بیرون آوردن آن از این محدوده است. بخشی از این ترانه‌ها به جهت آنتیک است و برخی دیگر به قول بارتوک «ترانه‌های محلی ذهنی» است که توسط آهنگساز ساخته می‌شود. ترانه‌های محلی به باور من از موسیقی سنتی جدا نیستند. موسیقی ایران مجموعه‌ای است که بخش‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد ولی همه این مجموعه‌ها به‌هم پیوسته‌اند.

■ **ولی بیشتر آهنگسازی‌تی که در زمینه موسیقی سمفونیک ایرانی کار می‌کنند معتقدند که در آثارشان از ترانه‌های محلی بسیار راحت‌تر می‌توانند استفاده کنند تا از ردیف. . .**

دلیل این است که ردیف بخش منسجم شده موسیقی ایران است و به آن تلنگر هم نمی‌آید. ضمناً به دلیل وجود اندیشه‌های اروپایی‌مدار- بر این پایه که ما باید موسیقی‌مان را هارمونیزه کنیم- همیشه فکر کرده‌ایم باید از موسیقی‌مان در چارچوب موسیقی غرب استفاده کنیم. موسیقی سنتی به ما اجازه این کار را نمی‌دهد. اگر این کار را بکنیم تلایح مثبتی به‌بار نمی‌آید کما اینکه افرادی این کار را کردند؛ شور را در لامتور، اصفهان را در سل‌میتور و یا ماهور را در دو ماژور نوشتند و به هیچ‌وجه نه ماهور است، نه شور و نه اصفهان. افرادی هم که از این حرکات اقتضا می‌کنند به عقیده من کاملاً حق دارند. آن اندیشه‌ها برای موسیقی‌های پیشرفته، ریشه‌دار و کهنی مانند موسیقی ایران، هند و چین قابل اجرا نیستند و دگرگونی باید از درون سیستم خود آنها بیرون بیاید. ترانه‌های محلی ایران ساختار بسیار ساده‌ای دارند. یک پرپود ساده و اعطاف‌پذیر دائماً تکرار می‌شود که از این بابت ماده‌یام بسیار مناسبی برای آهنگسازان است و می‌توان آن را در زمینه آهنگسازی بر اساس قواعد اروپایی به کار گرفت. مشکل ادامه یافت؛ از زبیرنا قوانین موسیقی اروپا و روپنا موسیقی ایران است.

■ **ولی از سال ۱۳۷۹ و سفری که به ایران داشتید این روند در آثارتان بازم هم دگرگون شد و به فرمی دست یافتید که معتقدید زبیرنا هم به کلی متفاوت از سیستم موسیقی اروپاست. . .**

در آن سال سفر پراخ‌تری به شیراز و اصفهان داشتم. با زیبایی‌شناسی و معماری بخشی از آثار تاریخی موجود در این مناطق نیز اندکی آشنا شدم و در زمینه آثار نوین ساخته شده در موسیقی ایرانی کنی شناخت پیدا کردم. همه این مسائل دست به دست هم داد تا در بازگشت به آمریکا دیگر به کلی از سیستم موسیقی غرب جدا شدم و از سال ۲۰۰۰ کارهایم را بر پایه سیستم دستگاه آفریدم. باید اضافه کنم که برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، «دستگاه» یک سیستم گسترده است و ردیف بخشی انسجام یافته از این سیستم است. دستگاه به عقیده من سه ویژگی دارد: نخست پیچیدگی فراوان، دوم کهن بودن آن که به صورت

زنجیره‌ای به مقام و دستان می‌رسد. مثالی هست که می‌گویند اثری هیچ‌گاه از میان نمی‌رود بلکه تغییرشکل می‌یابد. من فکر می‌کنم این قضیه در مورد سیستم دستان که می‌گویند از میان رفته صلیق می‌کند. سیستم دستان که در زمان ساسانیان پدید می‌آید از بین نمی‌رود بلکه در تمام خاورمیانه پخش می‌شود. سومین ویژگی این است که دستگاه دارای سیستم کاملاً مستقل، پیشرفته و دارای فواصل دقیقی است که از سده دهم میلادی به‌طور سیستماتیک نوشته شده است که البته ما کم‌توجهی کرده‌ایم و برای مثال تنها بخشی از کتاب موسیقی کبیر به پامی برگردانده شده است. در این کتاب و در کتاب‌های صفی‌الدین، عبدالقادر مراغه‌ای، قطب‌الدین شیرازی و . . . سیستم موسیقی ایران به‌پریزهای متفاوت است، یکی از عواملی این موسیقی را تا به امروز نگاه‌داشته وسیع بودن آن است و مانند اقیانوسی است که تا هزاران سال می‌توان از آن آب برداشت. در این اقیانوس سواحل زیبایی وجود دارد که ردیف‌های استادان موسیقی ایرانی است. ولی این اقیانوس ساحل‌های دیگری هم دارد که کشف نشده است و بخشی از موسیقیدانان درصدد کشف بخشی از این سواحل هستند. ردیف موسیقی ایران باید به همان شکل سنتی حفظ شود. کمالاتی که اروپا هم موسیقی باروک با سازهای همان دوره حفظ و اجرامی‌شود. ولی در کنار این موسیقی به گرایش‌های دیگر هم باید مسلط کار داده شود. محور اصلی حرکت من نیز از سال ۲۰۰۰ مساجل‌های ایران از بابت فواصل، فرم و چندصدایی بوده است که به‌ویژه به این مورد آخر بسیار کم‌توجه بوده‌ایم. گفته می‌شود موسیقی ایران تک‌صدایی است. ولی چندصدایی یا پیوفونی اصلاً یعنی چه؟ برای تعریف آن می‌گویم به موسیقی‌ای اطلاق می‌شود که نغمه در برابر نغمه قرار گیرد و در آن از قوانین خاصی پیروی شود تا هماهنگی میان این نغمه‌ها برقرار شود. ولی این مدل ویژگی موسیقی چندصدایی اروپا است. گوش انسان قادر است صداهای را به‌طور مرکب بشنود و همه صداهای موجود در طبیعت صداهای مرکب هستند. چیزی به‌نام تک‌صدا وجود ندارد. انسان به‌طور طبیعی موسیقی را به صورت چندصدایی می‌شنود. متأسفانه اروپایی‌ها به ویژگی چندصدایی موسیقی خود حالت عمومیت داده‌اند و هر موسیقی که به این مدل نخورده برایش عنوان خاصی درست کرده‌اند. بر اساس تئوری آنها موسیقی خاورمیانه به تک‌صدایی یا تک‌صدایی تلقی شده‌اند. ما باید با این مسئله برخورد و در آن تجدیدنظر کنیم. برداشت ما از موسیقی چندصدایی آن چیزی است که اروپاییان از موسیقی خود تلقی کرده‌اند. برخی مانند هارنیش شنکر که از نظریه پردازهای برجسته آن‌ده سده بیستم است علناً می‌گوید: «اروپاییان پیوفونی را اختراع کرده‌اند». این عرف از لحاظ علمی

موسیقی

گفت‌وگو با رضا والی استاد آهنگسازی دانشگاه کارنگی ملون

چند صدایی پنهان در موسیقی ایرانی

پژمان اکبرزاده

رضا والی از معدود آهنگسازان ایرانی است که موقعیت ارانه آثار خود در سطح جهانی را یافته است. ساخته‌های او که ریشه در موسیقی کلاسیک و بومی ایران دارند تاکنون علاوه بر اجرا با ارکسترهای متعدد، در سه سی دی به‌نام‌های «فولکلور ایران» (Persian Folklore)، «کنسرتو فلوت» و «نگاره‌ها» در آمریکا انتشار یافته و نه‌تنها موجب بیشتر مطرح شدن آثار آهنگساز، بلکه زمینه‌ساز شناساندن هنر موسیقی سمفونیک ایرانی شده است. در واقع باید گفت رضا والی و بهزاد رنجبران تنها آهنگسازان ایرانی هستند که علاوه بر اینکه در دو مرکز آموزشی بسیار معتبر در ایالات متحده (دانشگاه کارنگی ملون و دانشگاه جولیارده) به تدریس اشتغال دارند بلکه ساخته‌هایشان نیز به‌طور منظم به وسیله ارکسترهای گوناگون در آمریکا و اروپا به اجرا درمی‌آید. رضا والی (متولد ۱۳۳۱ در قزوین) پس از دریافت دیپلم از هنرستان عالی موسیقی در تهران، راهی اتریش شد و در آکادمی موسیقی و هنرهای نمایشی وین به تحصیل در رشته آهنگسازی پرداخت. پس از شش سال برای ادامه تحصیل رهسپار سوئیکل شد و در نهایت در سال ۱۳۴۴ (۱۹۸۵) به دریافت دکترا در رشته آهنگسازی و تئوری موسیقی از دانشگاه پستبورگ ناثل آمد. وی در سال ۱۳۷۰ از سوی شورای فرهنگی پستبورگ به عنوان «هنرمند برجسته مهاجر» برگزیده شد. رضا والی به تازگی و برای سفری کوتاه در ایران به‌سر می‌برد. وی در آغاز گفت‌وگو، از ارتباطش در سال‌های اخیر با موسیقی ایران سخن گفت: «چندین سال است که به‌طور جدی موسیقی ایران را تعقیب می‌کنم و آثار درخشانی را هم شنیده‌ام. در دوره‌ای که پس از انقلاب، در آن سال سفر پراخ‌تری به شیراز و اصفهان داشتم. با زیبایی‌شناسی و معماری بخشی از آثار تاریخی موجود در این مناطق نیز اندکی آشنا شدم و در زمینه آثار نوین ساخته شده در موسیقی ایرانی کنی شناخت پیدا کردم. همه این مسائل دست به دست هم داد تا در بازگشت به آمریکا دیگر به کلی از سیستم موسیقی غرب جدا شدم و از سال ۲۰۰۰ کارهایم را بر پایه سیستم دستگاه آفریدم. باید اضافه کنم که برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، «دستگاه» یک سیستم گسترده است و ردیف بخشی انسجام یافته از این سیستم است. دستگاه به عقیده من سه ویژگی دارد: نخست پیچیدگی فراوان، دوم کهن بودن آن که به صورت زنجیره‌ای به مقام و دستان می‌رسد. مثالی هست که می‌گویند اثری هیچ‌گاه از میان نمی‌رود بلکه تغییرشکل می‌یابد. من فکر می‌کنم این قضیه در مورد سیستم دستان که می‌گویند از میان رفته صلیق می‌کند. سیستم دستان که در زمان ساسانیان پدید می‌آید از بین نمی‌رود بلکه در تمام خاورمیانه پخش می‌شود. سومین ویژگی این است که دستگاه دارای سیستم کاملاً مستقل، پیشرفته و دارای فواصل دقیقی است که از سده دهم میلادی به‌طور سیستماتیک نوشته شده است که البته ما کم‌توجهی کرده‌ایم و برای مثال تنها بخشی از کتاب موسیقی کبیر به پامی برگردانده شده است. در این کتاب و در کتاب‌های صفی‌الدین، عبدالقادر مراغه‌ای، قطب‌الدین شیرازی و . . . سیستم موسیقی ایران به‌پریزهای زیباییات متفاوت است، یکی از عواملی این موسیقی را تا به امروز نگاه‌داشته وسیع بودن آن است و مانند اقیانوسی است که تا هزاران سال می‌توان از آن آب برداشت. در این اقیانوس سواحل زیبایی وجود دارد که ردیف‌های استادان موسیقی ایرانی است. ولی این اقیانوس ساحل‌های دیگری هم دارد که کشف نشده است و بخشی از موسیقیدانان درصدد کشف بخشی از این سواحل هستند. ردیف موسیقی ایران باید به همان شکل سنتی حفظ شود. کمالاتی که اروپا هم موسیقی باروک با سازهای همان دوره حفظ و اجرامی‌شود. ولی در کنار این موسیقی به گرایش‌های دیگر هم باید مسلط کار داده شود. محور اصلی حرکت من نیز از سال ۲۰۰۰ مساجل‌های ایران از بابت فواصل، فرم و چندصدایی بوده است که به‌ویژه به این مورد آخر بسیار کم‌توجه بوده‌ایم. گفته می‌شود موسیقی ایران تک‌صدایی است. ولی چندصدایی یا پیوفونی اصلاً یعنی چه؟ برای تعریف آن می‌گویم به موسیقی‌ای اطلاق می‌شود که نغمه در برابر نغمه قرار گیرد و در آن از قوانین خاصی پیروی شود تا هماهنگی میان این نغمه‌ها برقرار شود. ولی این مدل ویژگی موسیقی چندصدایی اروپا است. گوش انسان قادر است صداهای را به‌طور مرکب بشنود و همه صداهای موجود در طبیعت صداهای مرکب هستند. چیزی به‌نام تک‌صدا وجود ندارد. انسان به‌طور طبیعی موسیقی را به صورت چندصدایی می‌شنود. متأسفانه اروپایی‌ها به ویژگی چندصدایی موسیقی خود حالت عمومیت داده‌اند و هر موسیقی که به این مدل نخورده برایش عنوان خاصی درست کرده‌اند. بر اساس تئوری آنها موسیقی خاورمیانه به تک‌صدایی یا تک‌صدایی تلقی شده‌اند. ما باید با این مسئله برخورد و در آن تجدیدنظر کنیم. برداشت ما از موسیقی چندصدایی آن چیزی است که اروپاییان از موسیقی خود تلقی کرده‌اند. برخی مانند هارنیش شنکر که از نظریه پردازهای برجسته آن‌ده سده بیستم است علناً می‌گوید: «اروپاییان پیوفونی را اختراع کرده‌اند». این عرف از لحاظ علمی

و تاریخی رد شده است. اروپاییان اگر هم چیزی اختراع کرده باشند چندصدایی خودشان است. انواع و اقسام چندصدایی را در همین موسیقی ایرانی به صورت واخوان‌های موزای، واخوان‌های ضربی و حتی نغمه در برابر نغمه می‌توان شنید.

موضوع مهم دیگر «تقلید طبیعی» است و زمانی پدید می‌آید که دو اجراکننده هم‌زمان اجرا را آغاز نکنند بلکه میان آنها فاصله زمانی باشد. این فاصله زمانی در موسیقی ایران بین یک تا چهار ثانیه است. اگر این اختلاف زمانی به وجود بیاید به‌طور طبیعی یک نوع چندصدایی پدید می‌آید که البته با چندصدایی موسیقی اروپا متفاوت است. پژوهشگران اروپایی- خواسته با ناخوست- این چندصدایی را نادیده گرفته‌اند و آن را با عبارات عجیبی چون هنر وفونی تعریف کرده‌اند. نخستین موسیقیدانی که با این مسئله برخورد می‌کرد پر فوسور محققیتی سمعودی است. او در کتاب «مبنای آنتونوز ویکتورلوری» خاطرنشان می‌سازد که هنر وفونی هیچ‌گاه به‌درستی تعریف نشده است و کاملاً حق دارد. فرهنگ‌های غرب موسیقی در غرب مانند هاروارد، گروز و . . هر یک تعریف خاص خود را از هنر وفونی دارند. در موسیقی ایرانی یک چندصدایی پنهان وجود دارد. این پیوفونی به صورت بالقوه است و کاملاً خصلت ایرانی و خاورمیانه‌ای دارد. در موسیقی تقسیم در برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه نیز به آن برخورد می‌کنیم. این چندصدایی افقی است و در فلان گام به صورت عمودی و هارمونیزه نیست. من از سال ۲۰۰۰ درصدد بوده‌ام تا این چندصدایی بالقوه را به صورت بالقوه درآورم. ادعا نمی‌کنم نخستین آهنگساز هستم که این کار را می‌کنم. در آثار سال‌های اخیر در ایران نمونه‌های زیبایی از این قضیه شنیده می‌شود مانند کارهای از استادان شجریان، کلههر و علیزاده. حس می‌کنم ما در موسیقی ایران دوره‌ای رسیده‌ایم که نیما در شعر پارسی به آن رسیده بود. شاعران نوگرای ایران نه تنها از بابت وزن بلکه اندیشه ایرانی را از شعر آنها موسیقی خاورمیانه، هند و . . تک‌صدایی تلقی شده‌اند. ما باید با این مسئله برخورد و در آن تجدیدنظر کنیم. برداشت ما از موسیقی چندصدایی آن چیزی است که اروپاییان از موسیقی خود تلقی کرده‌اند. برخی مانند هارنیش شنکر که از نظریه پردازهای برجسته آن‌ده سده بیستم است علناً می‌گوید: «اروپاییان پیوفونی را اختراع کرده‌اند». این عرف از لحاظ علمی

در آسیای شرقی مانند ژاپن، کره جنوبی و تایوان که تحت تاثیر فرهنگ غرب با فرهنگ خود بیگانه شده‌اند. این ازخودبیگانگی فرهنگی به مرور به خشم تبدیل می‌شود کمالاتی که در ایران اینطور شد. در هر صورت آن پاندول از سویی به‌سویی دیگر رفته است. زمانی ما دچار ازخودبیگانگی فرهنگی شدیم و زمانی به‌طور خشم‌آلودی با موسیقی غرب برخورد کرده‌ایم و پیشرفت‌های آن فرهنگ را نادیده گرفتیم. این پاندول باید به وسط بیاید و به تعادل برسم. فرهنگ‌ها مانند اقیانوس‌های روی کره زمین همه به هم مربوطند. نمی‌توان میان آنها دیوار کشید و هیچ فرهنگی ابرفرهنگ نیست. به هر حال، گرچه ما در دوره تحصیل در هنرستان از فرهنگ خود دور افتادیم به‌خاطر یادگیری و آشنایی قوی با موسیقی غرب توانستم به‌راحتی در دانشگاه‌های معتبر اروپا و آمریکا به تحصیل ادامه دهم در صورتی که اکنون حتی دانش آموختگان دوره‌های عالی دانشگاه‌های ایران در رشته موسیقی هم نمی‌توانند چنین کاری کنند. در نسل ما تعدادی از موسیقیدانان دچار یک نوع خودآگاهی شدند و از موسیقی غرب به موسیقی ایران بازگشتند. از نمونه‌های درخشان این نسل باید به خسرو سلطانی که به عقیده من موسیقیدانی بی‌نظیر است اشاره کنم. وی نه تنها در رشته فالگوت که رشته تخصصی اوست نوازنده‌ای بسیار توانا است بلکه بسیاری از سازهای بادی ایران مانند سرنا و کرنا و همچنین شماری از سازهای بادی دوره قرون وسطای اروپا را هم با مهارت می‌نوازد. من برای او کنسرتویی برای نی و ارکستر نوشتم که در اسفند گذشته به‌وسیله ارکستر مدرن بوستون با موفقیت فراوان اجرا شد و اینگونه همکاری‌ها را قطعاً ادامه خواهیم‌ده. هنرمند دیگری به‌صورت قوی حلم است که تحصیلاتش در زمینه سازهای کوبه‌ای غربی است ولی به ناخنک تمبک و دف گرایش پیدا کرد. در سال‌های اقامت در آمریکا آشنایی با موسیقی ایرانی را به‌طور جدی دنبال کردم. البته اگر می‌خواستم بروم تار و ستور باید بگیریم و مثلاً به‌ویک هزام تونانی استاد لطفی برسیم نودساله می‌شدم! به همین خاطر فواصل موسیقی ایرانی را روی ریانه پیاده کردم و از این راه حفظ کردن ردیف را آغاز کردم. شناس بزرگ من این بود که در پستبورگ با یکی از استادان شایسته موسیقی ایرانی که از شاگردان استاد صبا است به‌نام داریوش ثغفی آشنا شدم. ایشان پذیرفتند که من نامز جدیدنی که «ارغنون» نام دارد و در حال تکمیل آن هستم موسیقی ایرانی را ادامه دهم. از «ارغنون» در نوشته‌های موسیقی ایرانی در دوره قرون وسطی مانند جامع الاحلاسن سخن به‌میان آمده‌است. اصل ارغنون، فلوت‌هایی به‌نام ارغو بوده است مانند «بان‌فلت». اصل این ساز در دوران پیش از اسلام در ایران بوده و همچنین به چین راه یافته و با نام ارغو به غرب نیز رفته و در نهایت، به صورت شستی‌دار تبدیل به ارگ شده است. این سازها بعدها از طریق روم شرقی از نو به ایران بازگشته است. شاعران پارسی‌زبان نیز هم در سروده‌هایشان از آن بسیار گفته‌اند. ولی این ساز تنها در موسیقی ایران بلکه در موسیقی دیگر کشورهای خاورمیانه هم نتوانست خودنمایی کند زیرا ساز شستی‌دار نمی‌تواند کرک شود. لوله‌های آن از نمنی‌توان با موسیقی رایج در این کشورها تطبیق داد. دیگر اینکه تزیین در موسیقی کشورهای خاورمیانه نقش مهمی ایفا می‌کند و با شستی‌نمی‌توان آن را ارائه کرد. قصد من این است که با کاربرد تکنولژی فواصل موسیقی جدید و قدیم ایران مانند فواصل موجود در گام فارابی، پرسینا، صفی‌الدین ارموی، عبدالقادر مراغه‌ای و . . را روی این ساز تازه داشته باشیم.

■ **این ساز تازه از لحاظ ظاهری چه شکلی خواهد داشت؟** یک ردیف شستی مانند پیانو دارد ولی تمام صداهای فواصل موسیقی ایرانی با ریانه در آن قابل تنظیم است و ضمناً صداهای همه سازهای ایرانی را کاملاً شبیه به صدای اصلی ساز خواهیم داشت.
■ **یعنی چنانچه در ارکستر به صدای سازهای ایرانی نیاز داشته باشیم می‌توانیم از این ساز استفاده کنیم؟**
بله می‌توانیم این کار را انجام دهیم.
■ **این کار اعتراض‌شیدن‌نوازندگان سازهای ایرانی را در پی نخواهد داشت؟**
من یک آهنگساز هستم. باید سازی در دست داشته باشم که دنبالی را در برابر من قرار دهد. من نمی‌توانم پنجاه تانواز استخدا کنم.
■ **آیا برای نمونه، صدای تار که این ساز تازه به‌دست می‌آید با صدای تار اصلی که از صوب و پوست و زخمه نوازنده، تولید می‌شود یکسان خواهد بود؟**
در آینده اینگونه نخواهد شد. اکنون در حال گسترش این سیستم هستم. ارکستر سمفونیک را می‌توانم در شور کوک کنم. یعنی سازهای که اصلاً نمی‌توانند فواصل موسیقی ایرانی را بنوازند مانند آکرپلوفون یا تروپت را می‌توان کرک کرد و هنگامی که می‌شنوید اصلاً متوجه نخواهید شد که ساز واقعی نیست. اکنون علاقه جوانان به موسیقی غرب بسیار زیاد شده‌است. همه دوست دارند پیانو بزنند. خوب چه ایرادی دارد که ما سازی درست کنیم که از طریق کیبورد موسیقی ایرانی را بپایم‌وزند. این یکی از اهداف آموزش من است. ما باید با نسل جوان و خواسته‌های آنها همراه باشیم. از این راه می‌توانیم گام ایرانی را به دقیق‌ترین شکل داشته باشیم. موضوعی که استاد مجید کبایی هم در کتابش مطرح کرده‌اند این است که مسئله «سازآینست»، مسئله فواصل» است. از میان رفتن فواصل موسیقی ایرانی ضربه شدیدی به این هنر خواهد زد. بهترین چیزی که می‌تواند این فواصل را حفظ کند تکنولژی است. یعنی باید آژردن سازهای که این فواصل را بتوانند بنوازند نه اینکه دائم پرحر و پرده را بکنیم نیم‌پرده را در پیانو را باز کنیم و لا را به لا نزدیک کنیم.

■ **شما به عنوان یک آهنگساز توانمند و موفق ایرانی ساکن آمریکا با همه امکانات، رای نسل پس از خودتان که در کشورتان به دنبال فعالیت‌های موسیقی است و از امکانات بسیار ناچیزی برخوردار است چه کردید؟**
من شخصاً بسیار علاقه‌مند هستم که اندوخته‌هایم را به این نسل منتقل سازم ولی به موقعیتی برای این کار در ایران فراهم است؟ من حاضرم رایگان به بچه‌ها درس بدهم ولی نمی‌دانم از کجا باید شروع کنم. من و دیگر همکارانم مانند بهزاد رنجبران مایل به همکاری هستیم. چینی‌ها دائماً در حال پرورش جوانان هستند ولی بین نسل ما و نسل بعد یک گسست در حال پدید آمدن است. ما حقوق و زندگی‌مان را در آمریکا داریم ولی به مگان، امکانات، هماهنگ‌کننده برنامه و دست‌کم تأمین هزینه‌های رفت و آمد نیاز داریم.

■ **برخی از هم‌کلاسی‌های خود شما اکنون مدیریت بخش‌هایی را در ایران به‌عهده‌دارند. آیا تنها نیز تمایلی به ایجاد این امکانات برای شما ندارند؟**
من هنوز واکنشی ندیده‌ام. البته با اوضاع ایران آشنایی دقیق ندارم تنها می‌دانم مشکلات بسیاری بر سر راه است. ولی چنانچه غرور و بخودنمایی را کنار بگذاریم امینولرام همکاری‌هایی دیگر نیز به آن دچار هستند؛ اما شرایط ایران آنقدر دقیق نیست که بتوانم پنجاه تانواز استخدا کنم.
■ **آیا برای نمونه، صدای تار که این ساز تازه به‌دست می‌آید با صدای تار اصلی که از صوب و پوست و زخمه نوازنده، تولید می‌شود یکسان خواهد بود؟**
در آینده اینگونه نخواهد شد. اکنون در حال گسترش این سیستم هستم. ارکستر سمفونیک را می‌توانم در شور کوک کنم. یعنی سازهای که اصلاً نمی‌توانند فواصل موسیقی ایرانی را بنوازند مانند آکرپلوفون یا تروپت را می‌توان کرک کرد و هنگامی که می‌شنوید اصلاً متوجه نخواهید شد که ساز واقعی نیست. اکنون علاقه جوانان به موسیقی غرب بسیار زیاد شده‌است. همه دوست دارند پیانو بزنند. خوب چه ایرادی دارد که ما سازی درست کنیم که از طریق کیبورد موسیقی ایرانی را بپایم‌وزند. این یکی از اهداف آموزش من است. ما باید با نسل جوان و خواسته‌های آنها همراه باشیم. از این راه می‌توانیم گام ایرانی را به دقیق‌ترین شکل داشته باشیم. موضوعی که استاد مجید کبایی هم در کتابش مطرح کرده‌اند این است که مسئله «سازآینست»، مسئله فواصل» است. از میان رفتن فواصل موسیقی ایرانی ضربه شدیدی به این هنر خواهد زد. بهترین چیزی که می‌تواند این فواصل را حفظ کند تکنولژی است. یعنی باید آژردن سازهای که این فواصل را بتوانند بنوازند نه اینکه دائم پرحر و پرده را بکنیم نیم‌پرده را در پیانو را باز کنیم و لا را به لا نزدیک کنیم.

■ **شما به عنوان یک آهنگساز توانمند و موفق ایرانی ساکن آمریکا با همه امکانات، رای نسل پس از خودتان که در کشورتان به دنبال فعالیت‌های موسیقی است و از امکانات بسیار ناچیزی برخوردار است چه کردید؟**
من شخصاً بسیار علاقه‌مند هستم که اندوخته‌هایم را به این نسل منتقل سازم ولی به موقعیتی برای این کار در ایران فراهم است؟ من حاضرم رایگان به بچه‌ها درس بدهم ولی نمی‌دانم از کجا باید شروع کنم. من و دیگر همکارانم مانند بهزاد رنجبران مایل به همکاری هستیم. چینی‌ها دائماً در حال پرورش جوانان هستند ولی بین نسل ما و نسل بعد یک گسست در حال پدید آمدن است. ما حقوق و زندگی‌مان را در آمریکا داریم ولی به مگان، امکانات، هماهنگ‌کننده برنامه و دست‌کم تأمین هزینه‌های رفت و آمد نیاز داریم.

■ **برخی از هم‌کلاسی‌های خود شما اکنون مدیریت بخش‌هایی را در ایران به‌عهده‌دارند. آیا تنها نیز تمایلی به ایجاد این امکانات برای شما ندارند؟**
من هنوز واکنشی ندیده‌ام. البته با اوضاع ایران آشنایی دقیق ندارم تنها می‌دانم مشکلات بسیاری بر سر راه است. ولی چنانچه غرور و بخودنمایی را کنار بگذاریم امینولرام همکاری‌هایی دیگر نیز به آن دچار هستند؛ اما شرایط ایران آنقدر دقیق نیست که بتوانم پنجاه تانواز استخدا کنم.

چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۵

ریتم

گزارشی در باره جشنواره موسیقی روحانی

الحان موسیقی دنیا را به هم نزدیک می‌کند

بی بی سی : «جشنواره جهانی موسیقی روحانی» که در شهر فاس واقع در مراکش برگزار می‌شود گامی بلند است در راستای پیوند زدن موسیقی با مسائل جهانی و بین‌المللی. زمانی که کیوان شمیرانی در خانه پدری خود در فرانسه در گوشه‌ای می‌نشست و به نوازندگی استادان ایرانی گوش فرا می‌داد، او پسر بچه‌ای بیش نبود. پدرش استاد ضرب بود و او از کودکی با نواها و دستگاه‌های موسیقی آشنا شد. پس از گذشت ده دهه، شمیرانی اینک خود نوازنده‌ای پرآوازه است و فراسوی اقلیم‌ها و قاره‌ها در کنار هنرمندان هند و مالی برنامه اجرامی‌کند. اجرای آنها در چارچوب برنامه‌های «جشنواره جهانی موسیقی روحانی» با آمیزه‌ای از واژگان و آواهای فارسی و تاملی و باببارا (یکی از زبان‌های آفریقایی باختری) شناسایی شده و با نوازندگان مشتاق را برانگیخت. شمیرانی که سه سال برای این برنامه برپار تلاش کرده است، از حاصل کار خشنود است و می‌گوید : «این جشنواره در سطح هنری بالایی قرار دارد. «گروه هنری شمیرانی را سودا راگون‌تاتان خواننده تاملی‌ل هند و ناهوا دویما آوازخوان نامی مالی همراهی می‌کنند. آنها نواها و نغمه‌های گوناگون را به شیوه‌ای استادانه در هم آمیخته‌اند. شمیرانی می‌گوید : «گاه تنش‌هایی بروز می‌کند، اما مانع از آن نیست که ما همکاری دوستانه و احترام‌آمیزی در هم داشته باشیم. «در واقع آنها تنها ۱۰ روز در یک استودیو ضبط در فرانسه همکاری کرده‌اند و نتوانسته‌اند اثری درخرو به جشنواره عرضه کنند. شمیرانی می‌گوید : «هر زبانی ویژگی‌های ریتمی خود را دارد. حتی اگر زبان برای شما بیگانه باشد، ریتم‌ها و آواها به ذهن و روح شما نفوذ می‌کند. «او در ستایش از روحیه همکاری در میان اعضای گروه می‌گوید : «اگر بخوانید نت‌های پژوهش‌گر گوناگون را کنار هم بنشانید، کافی نیست که نوازنده ماهری باشید، بلکه باید برای داد و ستد با دیگران آمادگی داشته باشید. «جشنواره جهانی موسیقی روحانی» آثار متعدی برای سلیقه‌های گوناگون شرکت‌کنندگان فراهم آورده است. طرفداران موسیقی سنگین تر شب‌ها در حیاط دروازه «باب مکنبه» در بخش قدیمی شهر گرد می‌آیند و روشنفکران درباره مسائل گوناگون روز بحث می‌کنند. مردم عادی مراکش نیز به کنسرت‌های مردم‌پسند گوش می‌سپارند. بلیت‌های این جشنواره یک هفته‌ای ارزان نیست. برای مثال قیمت بلیت کنسرت گروه شمیرانی ۵۷ دلار ارزش دارد. برگزارکنندگان «جشنواره جهانی موسیقی روحانی» توضیح می‌دهند که برای عموم مردم برنامه‌های رایگان در سراسر شهر به اجرا در می‌آید، اما قیمت‌های بالای برخی از برنامه‌های جدی‌تر برای حفظ کیفیت عالی کارهای هنری لازم است. از سراسر جهان هنرمندان سرشناسی در «جشنواره جهانی موسیقی روحانی» شرکت دارند که از میان آنها می‌توان از ویم وندرس سینماگر نامی آلمانی نام برد. افرادی از قرقه‌ها و ملیت‌های گوناگون در جشنواره شرکت کرده‌اند که رنگ و بوی عناصر فرهنگی رنگارنگ را با خود آورده‌اند. بنجامین باربر استاد دانشگاه مریلند آمریکا می‌گوید : «در سراسر جهان بحث و گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها و مذاهب بسیار است، اما تنها در اینجاست که گفت‌وگویی بر پایه هنر مذهب و دموکراسی نیاز دارد و «جهان ما به پیوند میان ایمان مذهبی و دموکراسی نیاز دارد و جشنواره زمینه چنین پیوندی را فراهم می‌سازد. «ا سعاتی قبل از آنکه گروه شمیرانی برنامه خود را عرضه کند، عمر سرمینی هنرمند سووی در سایه‌سار بلوط‌های کهنسال شهر

گوش دل‌ا برسانند.