



پیتربلینگر

گفت‌وگوی «شرق» با «پیتر آبلینگر» موسیقیدان و هنرمند مفهومی اتریشی

درجه صفر سکوت



علیرضا امیرحاجبی

سفر به کویر جهت اجرای قطعاتی در سرزمین ناشناخته می تواند خطرات مختلفی در پی داشته باشد. این نکته قابل بازگویی رویداد جالب توجهی بود که توسط «نادر مشایخی» هنرمند و موسیقیدان ارزنده کشور مان، ترتیب داده شد. وی با دعوت از سه موسیقیدان و هنرمند مفهومی اتریشی به ایران و سپس اجرای آثاری صوتی و مفهومی در کویر، نگرشی جدید و خارق عادت را در حوزه مفهومی پیشنهاد داد که امیدواریم دوباره و دوباره به اشکال مختلف تکرار شود. هر چند این دعوت و پروژه دارای سختی‌ها و کارشکنی‌های فراوانی بود؛ اما مشایخی با کمک همکاران و دوستانش، از جمله «مهدی بهبودی» از پس این چالش برآمدند و کل پروژه با موفقیت به پایان رسید. تجربه شنیداری و دیداری در محیطی مانند کویر آن هم به همراه هنرمندی چون «پیتر آبلینگر» آبلینگر را می توان، از جمله هنرمندان نادری دانست که به پدیده‌های مربوط به شنیدن، چه شنیدن و چگونه شنیدن علاقمند است. وی این پدیده‌ها را به‌عنوان مفهوم، وارد آثار کرده تا هم خود و هم مخاطب تجربه‌ای از برخورد با اصوات داشته باشند. اصواتی که شاید در زندگی روزمره حتی شنیده نیز نشوند، چه برسد به آنکه درک و تحلیل شوند. تأثیرات محیطی و چگونگی اجرا از جمله دیگر دغدغه‌های موسیقی اوست که ایده‌هایش را به مقوله آکوستیک یا همان علم تحلیل از تاباطت متقابل اصوات و محیط، نزدیک می کند.

شرایط ویژه هنری در ایران و عدم چیدمان‌های صوتی و کنش‌های موسیقایی مفهومی باعث نوعی انزوای این شاخه از هنر مفهومی شده است که امیدواریم اجرای این پروژه، گشایشی در ارتقای سطح آگاهی‌ها و تمایلات هنرمندان مفهومی علاقه‌مند به موسیقی و تجربیات شنیداری جدید شود. به آغاز راه و روند روبه‌گسترش این شاخه مفهومی خوش‌بین هستیم به شرط آنکه سایر هنرمندان و کارشناسان که به‌دلیل عدم آگاهی، بی‌طاقتی‌هایی را نشان می‌دهند با صبر بیشتر نظاره‌گر و حتی مشارکت‌کننده در این‌گونه از کنش‌های مفهومی باشند.

■ برای ورود به بحث، از نقطه تحول موسیقی مدرن آغاز می‌کنیم؛ یعنی در ست زمانی که موضوع «تالیته» توسط هنرمندانی چون «کلود دوبوسی» مورد چالش واقع شد. این شاید نقطه آغازین مدرنیسم اروپایی در حوزه موسیقی باشد. شما شاخصه‌های این دوره از موسیقی را در مقایسه با هنر قبل از خودش در چه می‌بینید؟

مساله تالیته یکی از شاخصه‌های این تغییرات بود؛ اما نه تمام آن. در هر دوره ما شاهد تغییرات فراوانی هستیم؛ برای مثال نگاه موسیقیدان باروک با موسیقیدان کلاسیک یا رمانتیک کاملاً متفاوت است. در اینجا می‌توانیم به موقعیت اجرا و آرایه موسیقیی نیز اشاره کنیم که خود تحولی عظیم بود. در گذشته، موسیقی ارتباط مستقیمی با عمل گرایي و نیز مناسبات اجتماعی و تاریخی داشت. در دوره کلاسیک‌ها و رمانتیک ما شاهد اجرای موسیقی کنسرتی در سالن‌ها هستیم که تا قبل از آن کمتر دیده می‌شد. این خود یک تغییر بزرگ بود.

■ در این مجموعه تغییرات، کدام یک برای شخص شما اهمیت بیشتری دارد؟

اجازه دهید با یک مقایسه آغاز کنم. در هنرهای بصری و تصویری، ما شاهد یک تحول بزرگ در استراتژی هنرمندان بودیم که از دهه ۶۰ میلادی آغاز شد. این چرخش بزرگ به‌سمت مفهوم گرایي بود؛ یعنی یک گسست کامل روی داد. هنر مدرن تا قبل از این چرخش به ارزش کادر و همان تک‌قاب چسبیده بود. تفاوتی ندارد این ارزش از قرون گذشته تا دوران نقاشی مدرن ادامه داشت. جایگاه نقاشی روی بوم نقاشی بود یا به‌دلیل عدم آگاهی، بی‌طاقتی‌هایی را نشان می‌داد. همه‌چیز تغییر کرد.

■ این تغییر باعث ورود چه چیزهای جدیدی به هنر شد؟

کم‌وبیش همه‌چیز می‌توانست در حوزه مفهومی تبدیل به هنر شود. هنرمند می‌توانست چند کلمه روی کاغذ بنویسد و بگوید این اثر، هنر من است؛ یا می‌توانست چند قدم بردارد و بگوید این یک کنش هنری است؛ یا دیگری می‌خواست با ترکیب چند صدا اثری بدیالیرند. این هم یک فرآورده هنری بود.

■ و در موسیقی چه اتفاقی افتاد؟

همان سطح صاف و قاب که در نقاشی بدان اشاره کردم در موسیقی نیز جایگزینی دارد و آن موقعیت موسیقی کنسرتی و اجرا در تالارهاست. کنسرت، یک ارزش تغییرناپذیر بود؛ با رفتار و کرداری خاص. با کت و شلوارهای یکدست سیاه و سایر موارد؛ اما پرشن این بود که واقعاً موسیقی فقط در همین قالب پدید می‌آید. تغییر اساسی با این پرشن شروع و باعث یک تحول تأثیرگذار شد.

■ آیا معتقد هستید که هر چیزی در دستان هنرمند هرچقدر هم که مبتذل باشد می‌تواند تبدیل به اثری هنری شود؟

این یک نمونه از تغییرات بود که عنوان کردم. مساله اصلی، تغییرات و تحول ارزش‌هاست؛ اما مساله سال بر فضای هنری مسلط شده بود.

■ هنر مفهومی پس از جنگ جهانی دوم چه ارتباطی با موسیقی دوران خودش برقرار کرد؟

ارتباطات گسترده‌ای وجود داشت. این ارتباطات به‌خصوص در نیویورک قوی‌تر بود. تبدلات فراوانی در آن دوره رخ داد؛ برای مثال رابطه بین هنرهای تجسمی‌مینی‌مالیستی با موسیقی و رقص مینی‌مال، مجموعه زیبا را به‌وجود آورد؛ اما مساله اصلی تغییر ارزش مکان اجرا و خود اجرای‌های سنتی یا همان کنسرت‌ها بود. این تغییرات از سوی هنر مفهومی به‌سمت موسیقی حرکت کرد. تا قبل از آن، اجرای کنسرتی تبدیل به نوعی آیین خاص شده بود، هم برای موسیقیدانان و هم برای مردم. اینجا سکوت می‌کنید و گوش می‌دهید، اینجا می‌توانید تشویق کنید. این آیین ناگهان از طرف هنرمندان متمایل به مفهوم‌گرایی نقض شد؛ اما موسیقیدانانی، ازجمله «جان کیچ» یا «لوین لوسیه» کاملاً این شکل از اجرا را فراموش نکردند. هم چیدمان‌های صوتی ساختند و هم آثاری برای اجرای کنسرتی.

■ یعنی هم مرزها را می‌شکستند و عبور می‌کردند و هم به سنت‌های گذشته مقید بودند؟

من هیچ مرزی را نمی‌بینم. این نهادهای فرهنگی هنر هستند که مرتباً در حال ترسیم خطوط مرزی بوده و هستند. اگر من در موقعیت اجرای یک کنسرت باشم به آن موسیقی در قالب کنسرتی‌اش می‌نگرم و اگر شکل دیگری داشته باشد به همان شکل؛ اما در نگاه کلی، خلق اثر از نوع اجرای آن مستقل است. یک قطعه می‌تواند به عنوان اثری کنسرتی آرایه شود و همان قطعه به‌عنوان اثری چیدمانی و مفهومی در معرض دید و توجه قرار گیرد.

■ آیا ما صرفاً به یک صدا گوش می‌کنیم یا به اصوات دیگر نیز توجه داریم؟ تمام این توجهات و عدم توجهات مربوط به خود ماست. مربوط به شخصیت ما، نوع آموزش و رفتارهای ما ایده‌های ماست. اگر بخواهیم چیزی را ارادی بشنویم آن را خواهیم شنید و اگر نه به بسیاری از اصوات در طی زندگی روزمره هیچ توجهی نداریم. هنرمند باید بیاموزد تا خودآگاهانه به اصوات و تصاویر بنگرد و زیبا ننگرد. قبل از هر چیز هنرمند یک ناظر آگاه است؛ به‌طور نسبی ۹۹درصد از رویدادهای اطراف برای ما مهم نیست و آن یک‌درصد هم می‌ماند برای زبان و گفتار. تمام تمرکز ما بر روی گفتار و شنیدن گفتارهاست.

■ چگونه می‌توانید این نظر را به اثبات رسانید؟

ساده است. تنها با ضبط همان اصوات ظاهراً بی‌ارزش و بی‌مفهوم و پخش مجدد آن متوجه می‌شوید که آنها با صدای بلندتری به گوش می‌رسند؛ اما در حالت عادی سیستم شنوایی ما آنها را نادیده می‌گیرد؛ یا اصوات بسیار بلند موسیقی. چون مایل هستیم به آنها گوش دهید زیاد به نظرتان بلند و گوش‌خراش نمی‌آیند. درصورتی‌که شاید همین اصوات به گوش شما آسیب نیز برسانند. این بستگی به خود شما دارد. در حال حاضر ما با هم گفت‌وگو می‌کنیم و به صدای عبور و مرور خودروها توجهی نداریم؛ اما وقتی به شما بگویم به صدای خودروها گوش کنید ناگهان متوجه آنها می‌شوید. این عملکرد هر روزه سیستم شنوایی ماست؛ یعنی حذف آنچه نمی‌خواهیم بشنویم. به معنای دیگر من آنچه می‌خواهم بشنوم را خودم خلق می‌کنم. این مهم‌ترین مقوله‌ای است که طی ساخت و تصنیف آثارم یاد گرفتم.

■ در تجربه اخیرتان در کویر ایران با چه نکاتی مواجه شدید؟ بر خورد مخاطبان چگونه بود؟

این تجربه‌ای بسیار مفید و شگفت‌انگیز بود. هم برای من و هم دوستان دیگرم. واکنش‌ها مختلف بود. عده‌ای درک کردند که چه می‌کنیم و عده‌ای دیگر علاقه کمتری نشان دادند. استقبال بسیاری از جوانان گرم و صمیمانه بود. این واکنش‌ها شبیه به سایر نقاط دنیااست؛ اما این پروژه نشان داد که هنر مفهومی تا چه اندازه برای جوانان علاقه‌مند با این هنر مهم و جالب است. به نظر من، این ابتدای راه است و حس می‌کنم روحی تازه در فضا دمیده شده. وقتی می‌بینیم که نقاط اشتراک فراوانی بین ما و هنرمندان جوان ایرانی وجود دارد، خوشحال می‌شوم. درهای نگرش‌های جدید هنری کاملاً بر روی جوانان باز است.

تجربه کلی من نیز در این سفر چندروزه بسیار شگفت‌انگیز بود. با اینکه برنامه سفر به شیراز لغو شد؛ اما خاطرات جالب دیگری به‌دست آورده؛ ازجمله اجرای سریع و بدون آمادگی‌مان در یکی از گالری‌های تهران که با استقبال شدیدی مواجه شد. واقعاً نمی‌توانستیم حدس بزنیم چه پیش می‌آید. در کویر هم اینچنین بود. من در چهار روزی که در کویر بودم سه قطعه جدید ساختم.

بسیار بهتر از قطعات «موتزارت» و «هایدن» (خنده).

■ آیا این پروژه‌های موسیقایی شما کاملاً در حوزه مفهومی جای می‌گیرند؟ بخشی از آنها شبیه به اثری مفهومی هستند و برخی دیگر خیر. در مواردی هم نوع و مرحله‌بندی آثار بر اساس روش‌های سنتی آهنگسازی است؛ برای مثال از یک ایده ساده کار را آغاز می‌کنم و به‌تدریج کار پیچیده‌تر می‌شود؛ یا برعکس، در شکلی کاهشی دست به ساخت اثر می‌زنم. بدین معنی که از حجم عناصر سازنده قطعه کم می‌کنم تا به نتیجه برسد. بسیاری از مخاطبانم بر این باورند که آثار من مفهومی است؛ اما این تعریفی یکجانبه است. روش‌ها و رویکردهای یک آهنگساز می‌تواند در هر اثر متفاوت باشد.

■ آیا این درست است که نوعی گسست بین هنرهای بصری، موسیقی

مدرن با مردم به وجود آمده است؟ مردم اروپا و سپس آمریکا موسیقی مدرن پس از جنگ جهانی دوم را جدی نگرفتند. این را قبول دارید؟ پرشن مهم و حساسی است. در هنرهای بصری و تجسمی کمتر با چنین گسستی مواجه بوده و هستیم. در اغلب موارد، وقتی یک هنرمند بزرگ در آمریکا یا اروپا نمایشگاهی دارد، آن گالری با موزه پر است از جمعیت. از هرکسی بپرسید بروس نومن، اندی وارهول یا گرهارد ریشر را می‌شناسد.

هنر این‌گونه هنرمندان برای برخی افراد تبدیل به نوعی مذهب شخصی شده و گالری‌ها و موزه‌ها هم به‌عنوان یک اثر معمارانه باشکوه و زیبا تبدیل به معبد هنرهای معاصر شده‌اند.

■ این در موسیقی هم مصداق دارد؟

با حرف شما در زمینه موسیقی مدرن موافقم. این گسستی عمومی است و از پایان جنگ جهانی آغاز شد. خیلی بحث‌ها در این زمینه درگرفته است. فکر می‌کنم مساله این است که موسیقی مدرن در همان قاب و کادر مذکور موسیقی قرون ۱۸و ۱۹ با همان نگاه سنتی اجرا باقی مانده است. تمایلاتی در این بین وجود داشت؛ ازجمله ایده‌ها و نظریات جان کیچ در زمینه ارتباط موسیقی با مردم؛ اما عمومی نشد. موسیقی مدرن در دام و قفسی افتاد که خودش ساخته بود. این قفس ساختار کلاسیکی بود که مدرنیست‌ها نتوانستند از آن خارج شوند.

■ آیا قبول دارید که موسیقی مدرن با گرایش به‌سمت مفاهیم فلسفی، تبدیل به چیزی پیچیده و غیرقابل فهم شد که آن را تبدیل به هنر نخبگان کرد؟ این نخبه‌گرایی باعث طردشدنش از جامعه شد. موافق هستید؟ هر مقوله دو وجه دارد. من قبول دارم که محافظه‌کاری در موسیقی پس از جنگ نیز همچنان ادامه داشته و دارد. این محافظه‌کاری خود با مواردی که گفتید در ارتباط است؛ اما طرف دیگر ماجرا نیز به استقبال عمومی از موسیقی مدرن مربوط می‌شود. شما کمتر می‌بینید که جوانان به نوازندگی ویولن علاقه داشته باشند و برعکس، ساز گیتار محبوبیت زیادی دارد. پس باید به دو طرف ماجرا نگرست.

■ درباره فلسفه و روش کارتان بگویید لطفاً. فلسفه شما در موسیقی تان چیست؟

اگر پاسخ این پرسش را می‌دانستم به کار و فعالیت‌هایم پایان می‌دادم. من زیاد مایل نیستم که از اصطلاح فلسفه استفاده کنم. اندیشه‌های من وابسته به کار و کارکردن است. آنجاست که نظریاتم شکل می‌گیرند؛ یعنی در روند خلق اثر و تصنیف آن. در دوره‌ای از کارهایم تمرکز خود را تنها بر نوازنده و اجراگر معطوف کردم. می‌خواستم چالشی را ایجاد کنم بین اثر و اجراگر اثر. شاید این نوعی درمانگری بوده. در آن دوران، آثارم برای اجرا به‌شدت سخت و پیچیده بود. سخت‌تر از حدود امکان نواختن آنها و شاید در برخی موارد غیرقابل‌اجرا. وقتی نوازنده‌ای وارد این مرحله می‌شد باید خود را برای یک دوره ریاضت‌کشی، مانند راهبان بودایی آماده می‌کرد و ممکن بود در آغاز کار با شکست و ناامیدی مواجه شود. بعدازآن، بیشتر درگیر مسایل ادراکی در موسیقی شدم؛ اما درهمان‌حال به گسترش آثار و نحوه نگرش دوره قبلی خود نیز ادامه دادم.

■ مسایل ادراکی و حسی در موسیقی شما دقیقاً چیست؟

اینکه به درکی درست از آنچه روی می‌دهد برسیم. دقیقاً به دنبال ساخت قطعات موسیقایی نیستم؛ بلکه بیشتر مایل اترم حواری و حامل مفهومی خاص باشد. این تمایل با نوعی نظم‌دهی و در کنار هم قراردعی عناصر در ارتباط است. چنین شکلی از در کنار هم قراردادن می‌تواند به هنر چیدمان نیز ختم شود. امکان نیز دارد همان قطعه چیدمانی در محیطی دیگر به شکل دیگری آرایه شود. در چنین شرایطی ما با مقوله امکانات محیط و فضا نیز مواجه می‌شویم که مفهومی است درون یک قطعه صوتی و موسیقایی؛ یعنی اثر در اینجا خود حواری و حامل یک مفهوم است. امکانات محیطی برای اجرا، مفهوم دیگر که به همین امکانات مربوط می‌شود، محدودیت‌هاست و مرزهایی که بین یک محیط مثل سالن کنسرت با خیابان‌های اطراف آن ایجاد شده است.

■ این انتقال مفهوم محدودیت‌ها به نحوه شنیدن نیز مربوط می‌شود.

درست است؟

دقیقاً. اینکه چه اتفاقی روی داده؛ ما چه می‌شنویم؛ آیا ما صرفاً به یک صدا گوش می‌کنیم یا به اصوات دیگر نیز توجه داریم. تمام این توجهات و عدم توجهات مربوط به خود ماست. مربوط به شخصیت ما، نوع آموزش و رفتارهای ما ایده‌های ماست. اگر بخواهیم چیزی را ارادی بشنویم آن را خواهیم شنید و اگر نه به بسیاری از اصوات در طی زندگی روزمره هیچ توجهی نداریم. هنرمند باید بیاموزد تا خودآگاهانه به اصوات و تصاویر بنگرد و زیبا ننگرد. قبل از هر چیز هنرمند یک ناظر آگاه است؛ به‌طور نسبی ۹۹درصد از رویدادهای اطراف برای ما مهم نیست و آن یک‌درصد هم می‌ماند برای زبان و گفتار. تمام تمرکز ما بر روی گفتار و شنیدن گفتارهاست.

■ چگونه می‌توانید این نظر را به اثبات رسانید؟ ساده است. تنها با ضبط همان اصوات ظاهراً بی‌ارزش و بی‌مفهوم و پخش مجدد آن متوجه می‌شوید که آنها با صدای بلندتری به گوش می‌رسند؛ اما در حالت عادی سیستم شنوایی ما آنها را نادیده می‌گیرد؛ یا اصوات بسیار بلند موسیقی. چون مایل هستیم به آنها گوش دهید زیاد به نظرتان بلند و گوش‌خراش نمی‌آیند. درصورتی‌که شاید همین اصوات به گوش شما آسیب نیز برسانند. این بستگی به خود شما دارد. در حال حاضر ما با هم گفت‌وگو می‌کنیم و به صدای عبور و مرور خودروها توجهی نداریم؛ اما وقتی به شما بگویم به صدای خودروها گوش کنید ناگهان متوجه آنها می‌شوید. این عملکرد هر روزه سیستم شنوایی ماست؛ یعنی حذف آنچه نمی‌خواهیم بشنویم. به معنای دیگر من آنچه می‌خواهم بشنوم را خودم خلق می‌کنم. این مهم‌ترین مقوله‌ای است که طی ساخت و تصنیف آثارم یاد گرفتم.

■ در تجربه اخیرتان در کویر ایران با چه نکاتی مواجه شدید؟ بر خورد مخاطبان چگونه بود؟

این تجربه‌ای بسیار مفید و شگفت‌انگیز بود. هم برای من و هم دوستان دیگرم. واکنش‌ها مختلف بود. عده‌ای درک کردند که چه می‌کنیم و عده‌ای دیگر علاقه کمتری نشان دادند. استقبال بسیاری از جوانان گرم و صمیمانه بود. این واکنش‌ها شبیه به سایر نقاط دنیااست؛ اما این پروژه نشان داد که هنر مفهومی تا چه اندازه برای جوانان علاقه‌مند با این هنر مهم و جالب است. به نظر من، این ابتدای راه است و حس می‌کنم روحی تازه در فضا دمیده شده. وقتی می‌بینیم که نقاط اشتراک فراوانی بین ما و هنرمندان جوان ایرانی وجود دارد، خوشحال می‌شوم. درهای نگرش‌های جدید هنری کاملاً بر روی جوانان باز است.

تجربه کلی من نیز در این سفر چندروزه بسیار شگفت‌انگیز بود. با اینکه برنامه سفر به شیراز لغو شد؛ اما خاطرات جالب دیگری به‌دست آورده؛ ازجمله اجرای سریع و بدون آمادگی‌مان در یکی از گالری‌های تهران که با استقبال شدیدی مواجه شد. واقعاً نمی‌توانستیم حدس بزنیم چه پیش می‌آید. در کویر هم اینچنین بود. من در چهار روزی که در کویر بودم سه قطعه جدید ساختم.

بسیار بهتر از قطعات «موتزارت» و «هایدن» (خنده).

تمپو

به بهانه دعوت از هنرمندان اتریشی

شبه‌های وین در غبار

نادر مشایخی آهنگساز و رهبر ارکستر

نادر مشایخی پس از تجربه‌های موفق در رهبری ارکستر سمفونیک تهران مدتی است در حوزه هنرهای مفهومی و تجربیات شنیداری فعال‌تر شده است. پروژه آموزشی و اجرایی در کویر مجاور نائین که برای اولین بار رخ داد نمونه جالب و مفیدی از ایده‌های مفهومی اوست.

«علوم شناختی» همیشه روی زبان، رفتار، تفکر (حل مشکلات، تصمیم‌گیری، قضاوت)، حافظه و یادگیری متمرکز بوده‌اند. اما حیطه دیگری وجود دارد که با مطالعه آن می‌توان به‌شکل دقیق‌تری به مکانیسم مغز و عملکرد آن پی برد.

موسیقی یکی از پایگی‌ترین و قدیمی‌ترین جنبه‌های شناخت اجتماعی انسان‌هاست. موسیقی نقش غیرقابل انکاری در تکامل نوع پیدایشی زبان ایفا می‌کند. همینطور پرداخت به موسیقی به شکل جمعی، نقش غیرقابل انکاری در هماهنگی، سازماندهی، ارتباط روحی-روانی و بالاخره وحدت اجتماعی دارد.

به همین شکل یکی از روش‌های موثر «فردشناسی» و حتی «روشناسی» در اطفال، یکی دیگر از تکالیف موسیقی است.

موسیقی پدیده‌ای است «همه‌جانب‌اش». به معنای دیگر می‌تواند در هر مکانی حضور داشته باشد. در تمامی دوره‌ها و اعصار تاریخی بشری موسیقی نقشی تعیین‌کننده و حساس را ایفا کرده است. اجرای گروهی موسیقی یکی از پیچیده‌ترین تکالیف برای مغز انسان محسوب می‌شود که در آن همه روندهای «شناختاری» ذخیل هستند. مشغولیت موسیقایی، دریافت، رفتار، شناخت اجتماعی، به‌کارگیری عواطف، یادگیری، استفاده از حافظه و بسیاری از موارد را در بر داشته و خواهد داشت. این توانایی‌ها و قابلیت‌ها موسیقی را به بهترین ابزار و دستاورد جهت پژوهش عملکرد مغز انسان، تبدیل کرده‌است. این پـروژه، در جست‌وجوی فعالیتی بود که مهم‌ترین وجه زندگی را، بودن را آشکار می‌کند که آن چیزی نیست جز «مشاهده». از آنجا که دست‌اندرکاران این پروژه، به کشف جنبه‌های مختلف شنیداری مشغول هستند، در نتیجه و طبیعتاً به این وجه از مشاهده دقت بیشتری دارند؛

مشاهده شنیداری این وجه از مشاهده، تبدیل «شنیدن» (شنیداری کنش‌پذیر)، به «گوش‌کردن» (شنیداری فعال) است. «شنیداری کنش‌پذیر» (شنیدن) یعنی دریافت صدا بدون تفسیر آن. یعنی دریافت صدا و تفسیر آن. برای ایجاد امکان مشاهده، ما از آهنگسازی دعوت کردیم، که عمیقاً و به شکل مستمر، به آرایه جنبه‌های مختلف «شنیداری فعال»، مشغول هستند. این هنرمندان عبارتند از «پیتر آبلینگر» موسیقیدان و هنرمند مفهومی، «گئورگ نوسبامر» هنرمند و موسیقیدان مفهومی و «کلاوس لانگ» آهنگساز.

کویت و هنر برایم یک ویژگی مشترک داشتند و آن احترام و محترم بودن هر دوی آنهاست. هنر محترم است و کویر با بی‌انتهابودنش و پاک و خالص بودنش مرا به احترام وادار کرد. در کویر از غرور دست بر می‌داریم و فرا می‌گیریم شاید بهتر باشد در هنر نیز این‌گونه باشیم. آزادی نیز از جمله مشخصه‌های هنر است که اگر آن را با سادگی ترکیب کنیم اثری زیبا خلق می‌شود. آزادی در اینجا یعنی از قید و بند پدایدها و ناپدایدها رها شدن و به غریزه و کشف توجه نشان دادن. شاید این‌گونه راه آغاز شود.

اما در کنار این تجربه‌ای ارزنده آموزشی، دست به یک تجربه در زمینه هنرزمینی (Land Art) نیز زدم که آرزویش را داشتم در کویر چنین ایده‌ای را

اجرا کنم و این پروژه فرصتی مناسب برای اجرای آن بود. چیدمان ۱۴ اینه‌مطور به سطح کویر و تپه‌های شنی، مفهوم اثر اثر بیشتر به محور نمایش دادن زیبایی طبیعت کویر به خودش شکل گرفته بود. آینه بازتاب‌دهنده زیبایی است که طبیعت خودش هیچ‌گاه آن را ندیده. اگر طبیعت بتواند امکان داشته باشد تا خودش را در آینه ببیند، مانند تارنسیس شیفته زیبایی خود می‌شود. قصد من مواجه کردن طبیعت با چهره خودش بود و در نهایت نیز باد ۱۱ آینه را در زیر شن‌های کویر دفن کرد. امیدوارم روزی مسافری با هنرمندی این آینه‌ها را کشف کند. در این اثر دغدغه مخاطب را نداشتم، مخاطب من طبیعت بود و با او مکالمه داشتم. انعکاس زیبای طبیعت در زیر شن‌های روان کویر دفن شد اما زیبایی حقیقی‌اش تا همیشه پابرجاست.

کسب‌ت گزارشی از کارگاه آموزشی مفهومی در کویر آینه‌های گمشده شیرین عاجدین‌راد

پروژه مفهومی در کویر برای شخص من به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ هنر مفهومی ایران یک فرصت بسیار طلایی و مفید بود برای یادگرفتن، مشاهده و به دست آوردن تجربه‌های جدید درباره موسیقی مفهومی. در اینجا و در ابتدا باید از تمام زحماتی که استاد «نادر‌مشایخی» برای ترتیب‌دادن و پذیرایی از میهمانان کشیده‌اند تشکر کنم که اگر تلاش‌های ایشان نبود چنین کارگاه آموزشی مفیدی هیچ‌گاه تشکیل نمی‌شد و نیز همکاری سایر دوستانی که به استاد مشایخی کمک فراوانی کرده‌اند قابل تقدیر و به یادماندن است به‌ویژه تلاش‌های بی‌وقفه «مهدی بهبودی» شایان ذکر است. این پروژه چهارروزه هم آموزش غیرمستقیم بود و هم تجربه‌ای شخصی و هم دیدن و شنیدن آثاری جالب توجه که توسط اساتید و هنرمندانی چون پیتر آبلینگر، گئورگ نوسبامر و کلاوس لانگ اجرا شد.

به شخصه اجراها و ایده‌های پیتر آبلینگر تأثیر فراوانی بر روی من گذاشت. آبلینگر در بیشتر مواقع مایل بود دست به کشف انفرادی مکان‌ها و جغرافیا بزند او خود به تنهایی جاهایی را برای اجرای آثارش که در کویر ساخته بود، کشف می‌کرد و به محیط حساسیت فوق‌العاده زیادی داشت. این یکی از ویژگی‌های اوست. او برای یکی از اجراهایش که من نیز شرکت داشتم پیشه‌ای کوچک از درختان گز را پیدا کرد و به ما نشان داد که چگونه باید با شاخه‌های درختان ارتباطی موزیکال برقرار می‌کند و چگونه باد باعث تولید اصواتی زیبا و تکرارنشده می‌شود. باید اعتراف کنم که پس از این کارگاه و پروژه مفهومی دید و نظرم به طبیعت تغییر کرده است و از این بابت بسیار خوشحالم.

اجرای اول آبلینگر چیزی ساده اما زیبا بود. وی از چهار نفر خواست که با تشکیل یک کوآرئت زهی بدون حرکت برای چهار دقیقه با سازهایشان زیر درخت گز بنشینند. این بی‌حرکتی باعث به وجود آمدن یک قاب زیبای تصویری شده بود. در حالی‌که ما چهار نفر بدون حرکت بودیم، باد شاخه و برگ‌های درختان و گندم‌زار پشت سرمان را به حرکت درمی‌آورد و ایجاد موسیقی می‌کرد. یک موسیقی زیبا و طبیعی.

در اجرای دوم آبلینگر با دعوت از گروهی از مخاطبان و میهمانان از آنها خواست که به جمع‌آوری سنگ‌ریزه‌ها بپردازند و در این اجرا با ساییدن این سنگ‌ریزه‌ها در دست‌ها به تولید صدا اقدام کنند. البته این تولید صدا براساس یک برنامه مشخص انجام می‌شد و خود آبلینگر به رهبری و مدیریت و راهنمایی اجراکنندگان می‌پرداخت. صدایی که برایم تناعی‌کننده صدای قورباغه‌ها در نیز‌های شمال ایران بود. برخی از میهمان‌ها فکر می‌کردند که این کارها ساده و ابتدایی است. اما اینها اجراها و ایده‌های جدید و طراحی شده برای طبیعت و کویر ایران بودند. با اینکه موسیقیدان نیستم و آشنایی زیاد و دقیقی از این هنر ندارم اما این تجربیات باعث شد تا به این هنر در قالب مفهومی آن علاقه‌مند شوم و آن هراسی که همیشه از روبه‌رو شدن با موسیقی داشتم کاملاً از بین برد.



این پروژه مفهومی به ما ثابت کرد که می‌توانیم با ایده‌های مناسب آثاری زیبا و به یادماندنی را بیافرینیم و از همه‌مهم‌تر از هنر لذت ببریم. یعنی شاید آشنایی دقیق و فراگیری تمامی تکنیک‌های آهنگسازی و نواختن سازهای موسیقی به تنهایی ما را به هنر موسیقی نزدیک نکند. همین نکته را در زمینه‌عکاسی، استاد ارجمند جناب «کیارستمی» نیز به من تذکر داده بودند که «آنچنان نیازی به یادگیری تمام تکنیک‌های عکاسی نیست تا بتوانیم از هنر عکاسی لذت ببریم و این لذت را با دیگران تقسیم کنیم» می‌توان عکاس نبود اما از لحظه به لحظه عکس گرفتن لذت برد و تجربه کسب کرد.

نکته مهم دیگر که آبلینگر بر آن تأکید می‌کرد و در تجربه هم آن را در کردم این بود که گوش‌های ما تنها اعضای برای شنیدن نیست بلکه برای کشف اصوات تازه هست. اصواتی که آنها را شنیده‌هایم می‌کریم. گوش‌های ما نیز می‌توانند مانند چشم‌های ما نقش بسیار مهمی در خلق اثر هنری داشته باشند. نتیجه این تجربه‌ها این بود که برای آشنایی با جهان شگفت‌آور اصوات هیچ‌وقت دیر نیست و همیشه می‌توان به عنوان یک دانش‌آموز سکوت کرد و به صداها و سخنان گوش داد.

کویر و هنر برایم یک ویژگی مشترک داشتند و آن احترام و محترم بودن هر دوی آنهاست. هنر محترم است و کویر با بی‌انتهابودنش و پاک و خالص بودنش مرا به احترام وادار کرد. در کویر از غرور دست بر می‌داریم و فرا می‌گیریم شاید بهتر باشد در هنر نیز این‌گونه باشیم. آزادی نیز از جمله مشخصه‌های هنر است که اگر آن را با سادگی ترکیب کنیم اثری زیبا خلق می‌شود. آزادی در اینجا یعنی از قید و بند پدایدها و ناپدایدها رها شدن و به غریزه و کشف توجه نشان دادن. شاید این‌گونه راه آغاز شود.

اما در کنار این تجربه‌ای ارزنده آموزشی، دست به یک تجربه در زمینه هنرزمینی (Land Art) نیز زدم که آرزویش را داشتم در کویر چنین ایده‌ای را اجرا کنم و این پروژه فرصتی مناسب برای اجرای آن بود. چیدمان ۱۴ اینه‌مطور به سطح کویر و تپه‌های شنی، مفهوم اثر اثر بیشتر به محور نمایش دادن زیبایی طبیعت کویر به خودش شکل گرفته بود. آینه بازتاب‌دهنده زیبایی است که طبیعت خودش هیچ‌گاه آن را ندیده. اگر طبیعت بتواند امکان داشته باشد تا خودش را در آینه ببیند، مانند تارنسیس شیفته زیبایی خود می‌شود. قصد من مواجه کردن طبیعت با چهره خودش بود و در نهایت نیز باد ۱۱ آینه را در زیر شن‌های کویر دفن کرد. امیدوارم روزی مسافری با هنرمندی این آینه‌ها را کشف کند. در این اثر دغدغه مخاطب را نداشتم، مخاطب من طبیعت بود و با او مکالمه داشتم. انعکاس زیبای طبیعت در زیر شن‌های روان کویر دفن شد اما زیبایی حقیقی‌اش تا همیشه پابرجاست.

نمایی از اجرای کوآرئت اثر آبلینگر