

دِرِک ب. اسکات

ترجمه‌ی ناتالی چوبینه

Shiraz-Beethoven.ir

شرقی‌نما و سبک موسیقایی*

در موسیقی غربی، سبک‌های شرقی‌نما به جای آن که با شیوه‌های اجرایی مرسوم میان اقوام شرقی مرتبط باشند به سبک‌های شرقی‌نمای پیش از خود ربط دارند، درست مثل اسطوره‌ها که لیوی - استراوس آن‌ها را مرتبط با اسطوره‌های دیگر دانسته است^۱ (Lévi-Strauss 1986: 51) شاید پرسیم اصلاً چه لزومی دارد که آدم چیزی از شیوه‌های مرسوم در اجرای موسیقی شرق بداند؛ در بیشتر موارد چنین به نظر می‌رسد که داشتن آگاهی از نشانگرهای شرقی‌نما کافی باشد. در رابطه با اپراهای شرقی‌نما، اوایل فکر می‌کردم که شناخت محل جغرافیایی رخدادهای آن‌ها اهمیت فراوان دارد. ولی بعدها به تدریج پی بردم که در بیشتر موارد همین که بدانیم محل رخدادها جایی در سرزمین‌های دور و بیگانه است کفايت می‌کند. شاید بهتر بود نصیحت ادوارد سعید را به خاطر می‌سپردم که «لازم نیست دنبال ارتباطی بین زبان به کاررفته برای تجسم شرق و خود شرق باشیم، نه به این دلیل که آن زبان نارساست بلکه به این دلیل که اصلاً سعی نمی‌کند رسا باشد. در حقیقت

* Derek B. Scott, "Orientalism and Musical Style", *The Musical Quarterly*, vol. 82, No.2, (Summer, 1998), pp. 304-335.

^۱ «اسطوره اهمیت خود را نه از آموزه‌های معاصر یا کهن — که خود بازتابی از آن‌هاست — بلکه از پیوندش با سایر اسطوره‌ها در چارچوب یک گروه تغییرشکل می‌گیرد.»

Shiraz-Beethoven.ir

16x◎

داستان‌های شاهنامه‌ی فردوسی

شرح و تفسیر با صدای

دکتر محمد جعفر محجوب

منظور از انتشار این مجموعه، آشنایی ساختن دوستداران ادبیات فارسی با حمامه بزرگ ملی ایران، یعنی شاهنامه‌ی فردوسی است که به گفته‌ی شادروان محمدعلی فروغی، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت، بزرگترین اثر ادبی دوران بعد از اسلام است. شاهنامه بخش‌های گوناگون اساطیری، حمامی و تاریخی دارد و بحث درباره‌ی هر یک از این بخش‌ها بسیار مفصل است. در تدوین داستان‌های شاهنامه کوشیده‌ایم تا این گفتارها صورت خشک علمی نداشته باشد و شنیدن آن موجب سرگرمی و لذت بردن شنونده نزیر باشد. تا جایی که امکان داشته، در شرح و تفسیر این داستان‌ها سعی کرده‌ایم تا از زبان سخن‌گوی دانای توسعه کمک بگیریم تا شنونده را هر چه بیشتر با سخن‌های شایسته‌ی آن استاد بزرگ آشنا سازیم.

11x◎

بوستان سعدی

شرح و تفسیر با صدای

دکتر محمد جعفر محجوب

این مجموعه شامل ۱۱ سی‌دی حاوی شرح و تفسیر باب دوم بوستان سعدی است با صدای دکتر محمد جعفر محجوب. این اثر نزیز مانند دیگر شرح و تفسیرهای دکتر محجوب، که موسسه‌ی ماهور منتشر کرده، سرشار از بیان نکته‌های مفید و آموزندۀ و دقیق؛ تعبیرات و اشارات تاریخی، اساطیری، افسانه‌ای و ادبی، شواهد مثال از آثار نظم و نثر فارسی، با زیانی طنز، دلنشیں، روان و روشن برای درک بهتر مطالب است.

مؤسسه‌ی فرهنگی-هنری ماهور

Mahoor Institute of Culture and Art
www.mahoor.com info@mahoor.com

نمی‌توانند ساخت، شدّ نمی‌خوانند و هیچ شبیه نیست که خطأ و غلط است. و تمام اهل صناعت به طرقی که هر یک از این دوازده مقام به‌اسسم شدّ نیز نام برده‌اند و یافتن مقام به شدّ، موقوف و مخصوص مرتبه‌ی معینی از بلندی و پستی نیست.

با بر شواهد ذکر شده می‌توان گفت که تا اوایل قرن یازدهم هجری، مفهوم موسیقایی شدّ عبارت بوده است از: بستن (مجازاً به معنای دستان‌بندی)، کشیدن و محکم کردن (مانند ستوار کردن و ترهای ساز و نیز کوک کردن)، بلند کردن (صدا و آواز)، دورهای دوازده گانه و احتمالاً به معنای کلی هر یک از مقام‌ها، شعبه‌ها و آوازها)، پرده، و بحر.

شدّ در رسالات موسیقی پس از قرن یازدهم هجری

نظر می‌رسد دست‌کم از اواسط سده‌ی یازدهم به بعد شدّ مفهوم جدیدی یافته و آن توالي مُدَهَا (مقام‌ها، شعبه‌ها، آوازها) است به بیان دیگر یک برنامه یا نظام موسیقایی است که بر اساس آن هر شدّ با نواختن یا خواندن یک مُد آغاز و در پی آن مُدهای دیگری (با ترتیب از پیش معین) اجرا می‌شود و برنامه با بازگشت به مُد نخستین پایان می‌یابد. این مفهوم شدّ با آن تعبیری که پیشتر از مراغی ذکر شد و شدّ را به گردنبند مروارید تشییه کرده مرتبط به نظر می‌رسد.

در آغاز مطلب شدّ را از رساله در باب معرفت علم موسیقی (رساله‌ی کرامیه) از چنگ مرتضی قلی‌شاملو (گردآوری ۱۰۶۹ ق) بازخوانی می‌کنیم (تصویر ن.خ. ۲۱۰: ۱۳۸۲)

در بیان شدّ که استادان خوانند بنوازند

اول، راست گویند و از او به پنج گاه و از آنجا به کردانیه و از آنجا بوسليک و از آنجا به پنج گاه عود نمایند چون پنج گاه نمودند، سلمک بنمایند و از سلمک به اصفهان روند و از اصفهان به نیریز و باز به راست آمده عشاق بنمایند و از او به نوا برond و یک پرده داریم به نهادن و از نهادن به اکیات روند و از آنجا بیات بنمایند و از بیات یک پرده داریم به ماهور و به بیات روند و از آنجا به نوا آمده عشاق بنمایند و برond به نیشابورک و از آنجا به نوروز عرب و از او به بسته‌نگار و از او به ماهور و از او به نیشابورک روند بازگشته به پنج گاه رود و راست شدّ کند.

شدّ دوم، دوگاه را بنمایند و از او به حصار روند و از حصار دوگاه و حسینی رود و از حسینی به عشیران روند و از عشیران به محیر آیند و کوچک بنمایند و از آنجا به بزرگ و از بزرگ به نوروز صبا برود و بلندی او گوشت است، گوشت بنمایند و از گوشت به نوروز خارا روند و از او به نوروز عجم و از او به نوروز عرب برود و به حسینی و دوگاه شدّ کنند که از جهت بزرگان این علم را این چنین قرار داده‌اند.

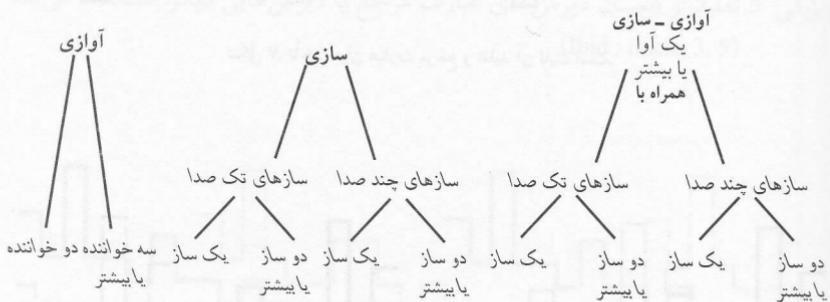
بالاترین منطقه‌های صوتی اشل و از حول و حوش اکتاو درجه‌ی خاتمه شروع شود و س از ماندن در آن منطقه کم کم روندی نزولی پیش گرفته نهایتاً روی درجه‌ی خاتمه در فروند بباید.

بنظر می‌آید مقام‌های مستقل ایرانی نیز پیش از تدوین ردیف به‌طور ضمنی اما عملاً از چنین معیار شناسانده‌ای بوده‌اند و بعدها خود این معیار الگوریتم پشت پرده اما شخصی برای طراحی متأخر دستگاه‌های ردیف در اختیار قرار داده است. ظاهرآ این تلقی‌بیندی تعریفی می‌تواند برای نظام ایرانی نیز صادق باشد و تمام مقام‌های موجود در نظام دستگاهی را نیز از نظر جهت مدلیک بدین ترتیب در قالب نظری بریزد: تمام مقام‌های اولیه یا اصلی یا مادر هر دستگاه، مثل مقام شور در دستگاه شور، مقام ماهور در دستگاه ماهور، مقام سه‌گاه در دستگاه سه‌گاه و غیره مسلماً مقام‌هایی صعودی هستند. مقام‌های میانی هر دستگاه که پس از مقام اصلی می‌آیند و به‌نوعی از میانه‌های اشل آن و رحالت درجه‌ی نمایان آن آغاز می‌شوند و پس از گسترش نهایتاً روی خاتمه‌ی مقام اصلی فروند می‌آیند، مثل شهناز، دلکش، بیداد، زابل، مخالف، نهفت، شکسته، بیات راجع، نج گاه وغیره، مقام‌های صعودی - نزولی هستند. همین جا لازم به ذکر است که به نظر نچه ما آواز می‌خوانیم، یعنی آواز ابوعطاء، آواز دشتی، آواز بیات گرد، آواز بیات تُرک، آواز فشاری و آواز اصفهان، هر یک به‌طور کلی باز چیزی جز یک «مقام» نیستند که به‌دلایل معلومی که می‌تواند از اهمیت بیشتر آن‌ها نسبت به مقام‌های ترکیب شده در دستگاه‌ها اشی شود به‌طور مستقل روایت شده‌اند. همه‌ی این مقام‌ها نیز از نظر جهت مدلیک روش‌شنبه صعودی - نزولی محسوب می‌شوند. شاید در اینجا این خرد بر نظریه وارد ید که آوازها نیز «چندمَدی» هستند چون مثلاً افساری به عراق می‌رود، دشتی اوج دارد، بیات تُرک شکسته دارد، ابوعطاء حجاز دارد وغیره؛ اول این که حتاً اگر این نگاه صحیح باشد میزان «چندمَدی بودن» آوازها نسبت به دستگاه‌ها بسیار کم اهمیت‌تر، کم تعدادتر و ام‌حسوس‌تر است. آوازها در بیشترین حالات بیش از دو یا سه فضای مدل آن‌هم معمولاً خیلی نزدیک به یکدیگر ایجاد نمی‌کنند، در حالی که دستگاه‌ها گاه تا بیش از شش مقام مختلف و کم‌وپیش متضاد را دربر می‌گیرند و مایه‌گردانی‌های دستگاه‌ها در مجموع «کمتر رم» محسوب می‌شود. ثانیاً و مهم‌تر این که باید بین دو پدیده‌ی گسترش مدلیک در شیوه دشتی و همچنین حسینی ردیف است، مقام بیاتی که شبیه ابوعطاس است و دیگر امثالین‌ها نیز چه در آثار قدیمی و چه در کارگان امروزی تُرکی و عربی‌شان فقط در مایه‌ی اولیه نمی‌مانند و پس از چندی همیشه حالت‌هایی که ما آن‌ها را عموماً اوج می‌خوانیم

۳.۵. کترپوان آوازی - سازی

ترکیب صدای انسان و سازها - سوای ترکیب صدای تک خوان با یک ساز تک صدا (Rwanda 1995: track 7) - می‌تواند منجر به خلق یک بافت کترپوانی با فشردگی خاص شود. چنین حالتی در آفریقای سیاه فراوان است، جایی که سازهایی چندصدا، مانند زیلُفن، همانقدر آواز تکخوان را همراهی می‌کنند (Centrafrlique 1992: tracks 7-8). در آواز همانقدر ساز با خط یا خطوط ملُدیکی که آن را آرایش می‌دهند غنی می‌شود.

کترپوان

شکل ۶. نمودار ترکیب صدای انسان و سازها در کترپوان

۶. تقلید

شواهد بر وجود شیوه‌ی تقلید در موسیقی غربی از آغاز قرن سیزدهم میلادی (در مکتب تئودام) گواهی می‌دهند. تقلید به اجرای تأخیردار یک عبارت موسیقایی به شیوه‌ی یکسان یا شیبه در همان زیرایی عبارت مرجع یا در یک زیرایی دیگر، اطلاق می‌شود. این بدان معناست که تقلید یک رفتار کترپوانی محسوب می‌شود. تقلید می‌تواند به ملُدی، به ریتم، یا به ترکیب این دو مربوط باشد. هنگامی که نظم اندازه‌ی فواصل مراعات شود، با انتقال سر و کار داریم؛ هنگامی که این نظم تغییر می‌یابد، بحث تحول (mutation) مطرح است. قطعات کاملی که سراسر بر اساس تقلید ساخته شده‌اند و این فرآیند اصل سازنده‌ی آن هاست نادر نیستند.

اصل تقلید به شیوه‌های گوناگون عینیت می‌یابد. هر کدام از این شیوه‌ها بر حسب چهار ویژگی، که به ترتیب با تقابل دو اصطلاح (همان/دیگر) مشخص شده‌اند، تعریف می‌شود:

هم بگوییم که تا همینجا هر گلی به سر بنده زده‌اید کافی است.

- وضعیت مجله‌های موسیقی امروز را چگونه می‌بینید؟ جایگاه فصلنامه‌ی ماهور را در این میان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امروز که مجله‌ی موزیک ایران را با بسیاری از نشریات کنونی مقایسه می‌کنم به خوبی مشاهده می‌کنم که نشریات کمتر به انتقادهای هنری می‌پردازند و آنچه به عنوان نقد به چاپ می‌رسانند بیشتر جنبه‌ی تعارف و آینین دوست‌یابی دارد. از طرفی بعضی که خود را هنرمند می‌پندازند و دائمآ به فکر آلبوم بیرون دادن و کنسرت برگزار کردن هستند بر اثر همین تعارفات و مذاهنه‌ها کم کم امر به خود آن‌ها هم مشتبه شده است و حدّ خود را فراموش کرده‌اند، در صورتی که در دوران مجله‌ی موزیک ایران امثال آن‌ها از انتقاد و طنزهای گزنه در امان نبودند. امروز عنوان «استاد!» به هر آدم نوپایی بی‌لیاقتی اطلاق می‌شود. در نشریات کمتر مشاهده کرده‌ام که به وضع آموزش موسیقی پردازند. جای بسی خوش‌وقتی است که مؤسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور در سال‌های اخیر تعدادی از آثار استادان موسیقی چون ثمین باعچه‌بان، علینقی وزیری، ابوالحسن صبا، روح‌الله خالقی و برخی دیگر را به صورت سی دی منتشر کرده است تا علاقه‌مندان بدانند موسیقی ایرانی منحصر به بعضی گروه‌های نوازنده‌ی خلق‌الساعه و اکثر غیرماهر یا برخی که خود را آهنگ‌ساز(!) می‌دانند نیست.

حال که از کوشش ماهور در برقراری این حلقه‌ی مفقوده‌ی آثار صوتی گفتم، بی‌مناسبت نیست از فصلنامه‌ی موسیقی ماهور هم به اختصار سخنی به میان بیاورم. نشر وی‌قهی مطبوعات تخصصی به‌ویژه موسیقی در صورتی که ممکن به هزینه‌ی شخصی باشد کار بسیار مشکلی است، به‌ویژه که نشریه حاوی مقالات تحقیقی - علمی و به‌دور از هو و جنجال‌های زورنالیستی باشد. نشر فصلنامه‌ی موسیقی ماهور بسی استقامات و از خود گذشتگی می‌طلبد. در حال حاضر علاقه‌مندان به مطالعه‌ی مباحث جدی و غیر تقنی موسیقی چندان فراوان نیستند، حتاً متأسفانه بعضی از خود اهل موسیقی هم همت و حوصله‌ی مطالعه‌ی این‌گونه آثار را ندارند. آن‌گونه که از فضای مقالات ماهور بر می‌آید، دیدگاه مجله بیشتر بالا بردن سطح آگاهی در فضای موسیقایی ایران است. البته چاپ فصلنامه‌ی عارضه هم نبوده است، آن‌گونه که مدیر مسئول مجله آفای محمد موسوی در شماره‌ی ۴۰ اشاره کرده است با وجود زمین خوردن‌ها، تک‌خوردن‌ها، متلک‌شینیدن‌ها و اخم و تخم دیدن‌ها و از دست‌دادن دوستان، سرانجام استقامت به خرج داده و چاپ نشریه را تداوم بخشیده است. چون صحبت از انتقاد از بی‌هنران به میان