

« پس این نوا را باید خاموش کرد
تا مردم به ندای پروردگار گوش فرا دهند
و دل به هدف‌هایی متین‌تر بیارند. »

حکمی که اکرمین در چند
جمله بالا داده است ، متأسفانه نه
صحیح است و نه با واقعیت منطبق :

الف) صحیح نیست ، زیرا :
۱- اساساً «تحریم موسیقی»
نمی‌تواند با موقعیت و مقصود
حضرت محمد مناسبت داشته باشد

و رواج و اجرای موسیقی نیز
نمی‌تواند با موقعیت و مقصود او
تباین داشته باشد . موسیقی چیزی
جز وسیله بیان احساس نیست و
تفاوت آن با زبان و کلمه در آن
است که در اولی احساس ، عمقی‌تر
(و بنابراین مبهم‌تر) و به‌شکلی
مستقیم انتقال می‌یابد و در دومی
مفاهیم «نشانه»ها و کلمات ،
صریحتر ، سطحی‌تر و «قراردادی»
است . پس انتقال مفهوم ناگیر
از راهی غیرمستقیم تحقیق می‌پذیرد .

۲- موسیقی ، به مفهوم
اعم - حتی اگر «سخت مورد توجه
مردم بی‌بندوبار» باشد ، « مؤذن
شیطان» نیست و ریشه این «بی‌بندو
بازی» را باید در جای دیگر جست .
به عبارت دیگر ، موسیقی ، و بهتر
بگوئیم : انتخاب نوعی از آن ،
نمودار چگونگی تربیت و عادت
مردم است نه ریشه و علت آن .

۳- اگر «باده‌گساری و فسق
و فجور اعراب همراه با نوای
موسیقی بر گزار می‌شده» در عوض ،

... آقای مدیر

از ابتدای انتشار آن مجله ،
من یکی از خوانندگان علاقه‌مند
و پروپاقرص آن بوده . ازین
رهگذر با توجه به کیفیت و سطح
نوشته‌ها ، انتظاری مشکل‌پسندانه
یافته‌ام و شاید محرك من در نوشتن
این نامه ، اختلاف زیادی است که
بین سطح نوشته‌های مجله به طور
کلی ، و مقاله « فلیس اکرمین »
بچشم می‌خورد .

مقاله مزبور تحت عنوان
« خصوصیات موسیقی ایرانی » با
چنین برداشتی مطلب را آغاز
می‌کند .

« ... تحریم موسیقی از جانب
محمد [ص] با موقعیت و مقصود آن
حضرت مناسبت داشت . . . حضرت
محمد ، موسیقی را - که سخت مورد
توجه مردم بی‌بندوبار بود - « مؤذن
شیطان » می‌شرد . . . باده‌گساری
و فسق و فجور اعراب همراه با نوای
موسیقی بر گزار می‌شد . »

و نتیجه می‌گیرد :

کلمه درباره
« خصوصیات موسیقی
ایرانی »

نوشته « فلیس اکرمین »
(شماره ۶ شهریور ۵۰)

رساله جامع علوم انسانی

شعرخوانی ، ابراز احساسات لطیف عاشقانه ، مراسم مذهبی و غیره ، بی تردید توأم با موسیقی بوده است. بنابراین ، با توجه به این نکته که حتی باده گساری در صدر اسلام ممنوع نبوده و فق و فجور (صرف نظر از ابهام کلی در مفهوم آن) بدون شك از طرف مؤمنین سر نمی زده ، چطور می توان تصور کرد که حضرت محمد ، تمام گناه ها را به گردن موسیقی انداخته باشد

۴ - « . . . این نوا را خاموش می کند تا ندای پروردگار بهتر بگوش مردم برسد ؟ ! آیا موسیقی ، به مفهوم اعم آن ، مقایر و مزاحم رسائی ندای پروردگار است یا مکمل و محرک آن ؟ (ب) با واقعیت تطبیق نمی کند ، زیرا :

اگر بیطرفانه به بررسی بپردازیم ، می بینیم که برای اثبات ادعای بالا هیچگونه سند معتبری وجود ندارد . معلوم نیست که اساساً حضرت محمد (ص) ، موسیقی ، و حتی نوع مبتذل آنرا که متناسب با باده گساری و فق و فجور باشد ، در بست تحریم کرده باشد . تنها « مدرکی » که در این زمینه هست اصطلاح « لهو و لعب » و حرمت آن است که در قرآن آمده و قرینه ای وجود ندارد که ما از این اصطلاح « حرمت موسیقی » را استنباط کنیم . بدیهی است اگر

دنبال « سند نامعتبر » هستیم ، اینرا هم مثلاً باید ببینیم : « . . . از محمد صلوات اله علیه نقل کردند که می فرمود از سه چیز انبساط خاطرش مزید می شود : سبزه و زن و صوت خوش . . . »

مسلم است که وقتی مقاله با برداشت نادرست آغاز گردد ، ادامه آن بدون تردید دچار تضادهای فراوان خواهد گشت . چنانکه نویسنده بلافاصله چنین می گوید : « اما موسیقی را بدین شیوه ، یا حتی با حکمی مقسّم ، نمی شد بیکباره از میان بر انداخت . . . » و به این ترتیب ، جبهه ای کم و بیش مخالف می گیرد و سپس با کلی گویی هایی مانند : « . . . روح عرب با آواز مخوانی همزاد و دمساز بود . . . » یا « . . . عشق به موسیقی چنان با روح ایرانیان عجین شده بود که مایل نبودند از آن چشم ببوشند » ، آن احکام مذهبی و اسلامی را ، که پرورده تصور خود اوست ، تضعیف می کند. ازین گذشته ، دعاوی فوق چنان بیان شده که گویی این فقط اعراب و ایرانیان اند که موسیقی را شناخته اند و مردم سایر ملل ازین خصوصیت بی بهره اند ! برای این سیاق در جای دیگر می گوید : « . . . موسیقی در ایران فقط يك پشه نیست ، بلکه ظاهراً وسیله طبیعی بیان احساسات و انفعالات مردم نیز هست . »

آیا در کجای دنیا می توان نقطه ای سراغ کرد که موسیقی « پشه » برخی و « وسیله طبیعی بیان احساسات و انفعالات » بعضی دیگر نباشد ؟

مقاله در ادامه خود ، به دنبال يك شیوه کم و بیش استدلالی است که عوامل متضاد پیشگفته را با هم آشتی دهد و ناگهان نتیجه می گیرد که « . . . فقط صوت و موسیقی فیزیکی است که باعث می شود کفر و ریا در قلب آدمی رشد کند ، چنانکه آب جوانه گندم را رشد می دهد » « . . . موسیقی واقعی انسان را گمراه نمی کند . . . » (اگر من جمله نخست را باستناد زیر نویس مقاله ، از کتاب Lane, Note to the Arabian Nights نقل کرده است .)

اگر من باین ترتیب بین « صوت و موسیقی فیزیکی » و « موسیقی واقعی » فرق می گذارد ، در حالیکه نه تنها منظور خود را ازین دو اساساً باز نمی کند ، بلکه ، به احتمال قوی ، نمی داند که واقعی ترین موسیقی ها (یا به ادعای او « روحانی ترین تجربه ها ») ناگزیر بر پایه اصوات فیزیکی بنا می شوند. ازین قسمت مقاله به بعد ، نویسنده با نقل قول های غیر مستند از کتاب های مختلف ، در راه استدلالی ضعیف قدم می گذارد ، ولی از آن هیچ نکته آموزنده ای بیرون نمی کشد . مثلاً « . . . و

نباید فرض کرد که این تأثیر (منظور او تأثیرات مختلف موسیقی در روح و بدن انسان است) حاصل درك معنی شعر است، چرا که آلات زهی نیز همین تأثیر را دارند . . . اگرچه این جمله قسمتی از مطالبی است که نویسنده از منبعمی دیگر نقل کرده ولی به هر حال توجه به این نکته نداشته، یاد نقل آن اشتباه کرده، که سازهای موسیقی فقط «آلات زهی» را دربر نمی گیرند. مگر این ادعا شامل «نی» نمی شود؟ نی که «آلت زهی» نیست. و سپس: «تأثیر موسیقی در مزاج انسان به حدی قاطع تلقی می شد که معمولاً برای مداوای امراض جسمی و روحی تجویز می گردید (نقل نویسنده از کتاب Farmer, the Influence of Music به عنوان مثال حکایت کرده اند که در قرن سیزدهم (میلادی) یکی از خلفا شراب نمی نوشید، نوابه او عصاره پرتقال آمیخته با شکر بود. مردم مسلمان غرب آسیا، سازی دارند که ۳۶ سیم دارد، روزی سر خلیفه درد گرفت، و موقمی که اطباء از درمانش عاجز آمدند، مردی را احضار کردند که ساز جدید ابداعی می نواخت که ۷۲ سیم داشت. سردرد خلیفه بلافاصله پس از شنیدن نغمه رفع شد . . .» ازین همه تفصیل چه نکته ای باید دستگیرمان شود؟ این خلیفه که بود؟ داستان

نوشیدن شراب و نوشیدن «عصاره پرتقال آمیخته با شکر» (خوب بود اضافه می کرد که در نیم لیتر عصاره پرتقال چقدر شکر باید می آمیختند) چه ربطی به تأثیر موسیقی دارد؟ علاوه بر آن، ساز ۳۶ سیمی، و ایضاً آنکه جدید ابداع بود و ۷۲ سیم داشت، نامش چه بود و بالاخره، از همه اینها که بگذریم، نویسنده آفرین گویم که بدون هیچ تردیدی معتقد است که ساز ۷۲ سیمی سردرد خلیفه را بلافاصله از میان برد! مقاله در اینجا نکته صحیحی را بیان می کند، بدون آنکه متوجه مخالف گویی اش با آنچه که پیش از این گفته است باشد: «مع الوصف موسیقی نمی تواند در تغییر دادن انسان، عنصری جدید وارد فطرتش کند، بلکه فقط آن چیزی را که در درون اوست قوام و وضوح می دهد (تا اینجای جمله، به اعتبار زیر نویس از «ابوسلیمان عبدالرحمن بن احمد الانسی الدارانی» و از طریق کتاب غزالی، نقل شده است)، بدین گونه موسیقی جنبه و ارزش تربیتی، به مفهوم اخص و دقیق کلمه، دارد . . .» بی مناسبت نیست در اینجا به تضادی آشکار که بین «ارزش تربیتی موسیقی» از یکسو و «تباین نوای موسیقی و ندای پروردگار» از سوی دیگر، پدید آمده اشاره شود. نویسنده در بیان دعوی خود چنین ادامه می دهد: « . . . موسیقی با تصرف در تعادلی که بین عناصر

مؤلفه مزاج - اخلاط - دارد، تأثیر تربیتی خود را به ظهور میرساند.»

اما امروزه هیچکدام از پزشکان و روانشناسان، علت تأثیر تربیتی موسیقی را به این شکل مطرح نمی کنند. «تعادل و تغییر عناصر مؤلفه مزاج و تجلیات خارجی آن» امروز نظری منسوخ و کهنه است.

باز جلوتر می رویم. مقاله در اینجا به شرح و بسط تأثیر عدد (منظور بهرحال عوامل فیزیکی است)، در صوت و نسبت فواصل اصوات میبرد تا آنجا که میگوید: « . . . ازین لحاظ نغمه (Melody) ترکیبی از مناسبات عددی است . . .» بی آنکه توجه کند که بیشتر، کلمه «فیزیک» را با مفهومی مخالف، و نیز مبهم، بکار برده است (فقط صوت و موسیقی فیزیکی است که باعث میشود کفر و ریا . . .) و در ادامه این ادعای صحیح متأسفانه به راهی ناصحیح پامیگذارد: « . . . روابط عددی اخلاط (Humours) جسم و روح را تغییر می دهد . . . و موجب مرض و سلامت می شود . . . ساختمان ریاضی بنیاد منظومه های فلکی است و در واقع اکثر موسیقی شناسان ایرانی . . . معتقد بودند که بین

1 - Macdonald, in Journal of The Royal Asiatic Society, 1901, p. 218.

موسیقی و عالم سیارات ارتباطی وجود دارد، و الحان موسیقی بر اثر حرکت اجسام سماوی پدید می‌آید.» (تمام یا قسمتی ازین بند از کتاب Farmer, the Influence of Music of Music نقل شده است.)

من در این نظر شك دارم که کسی از حکما و موسیقی‌شناسان ایرانی، در دوران تمدن اسلامی، نظر بالا را، مبنی بر ارتباط الحان موسیقی با حرکت اجسام سماوی، تأیید کرده باشد. خوب بود نویسنده از قول خود یا «فارم» نشانه‌ای دقیق‌تر بدست می‌داد. درست است که فلسفه اساساً از یونان به ایران آمد و دانشمندان اسلامی غالب کتب قدیمی یونانی را به زبان عربی ترجمه کردند ولی، تا آنجا که من میدانم، فلسفه یونان فقط مورد مطالعه دانشمندان اسلامی سرزمین ما قرار گرفت و در خیلی از موارد، مطالب و نکته‌های فلسفی یونان توسط ایرانیان مردود و باطل قلمداد گردید. مثلاً در مورد موسیقی: ابن‌سینا و افارابی در رسالات خود، نظریات ایده‌آلیستی حکمای یونان باستان و حتی کلیسای مسیحیت را درباره «رابطه بین الحان موسیقی و حرکت اجرام سماوی» به عنوان «نظری سست و مندرس» قلمداد کردند. خوب بود که خانم اگرمن، برای تهیه مقاله خود به این رسالات نیز مراجعه می‌کردند.

نیز به استناد رسالات ابن‌سینا و افارابی، (و به اغلب احتمال دانشمندان دیگر ایرانی)، ادعای دیگر نویسنده مقاله را نمی‌توان درست انگاشت: «... جای شك نیست که موسیقی‌شناسان ایرانی در قرون وسطی معتقدات خود را مستقیماً ازین منبع (منظور یونان است) اخذ کردند.» (تکیه بر روی کلمات ازمن است).

اگرمن درباره موسیقی ایران چنین می‌گوید: «... موسیقی در ایران چنانکه در آشور، اساساً قوالی بود...» اما احتمال صحت این نظر بسیار ضعیف است، زیرا: سرزمین‌ها در دوران جاهلیت عرب، دارای تمدن و فرهنگی درخشان بود، بطوریکه حمله عرب، فقط مناسبات اداری و نظام سیاسی ایران را بهم زد، ولی هیچگونه توانست خللی در ارکان فرهنگ ملی پدید آورد. به این ترتیب فرهنگ ایران تا مدت زیادی (می‌گویند چهارصد سال) تحت تأثیر فرهنگ باستانی قرار داشت. (زیرا اسلام عرب جز فلسفه برادری و برابری چیزی نداشت که سوغات حمله خود کند.)

از سوی دیگر ما میدانیم که هنر موسیقی در ایران باستان، در قسمت اعظم خود، قوالی نبوده است. و کمال این هنر، در تمدن اسلامی نیز بی‌تأثیر نبود. بنابراین باید گفته اگرمن

را در حالتی خاص (و احیاناً از زمان صفویه به بعد)، صحیح دانست، نه در تمام طول تاریخ ایران. اما من درباره این نکته که موسیقی آشور قوالی بوده است یا نه، بی‌اطلاعم و خیال نمی‌کنم این فقدان اطلاع درباره موسیقی آشور و کشورهای هم‌زمان با آن - تأثیر چندانی در جبهه گیری‌ام در مقابل مقاله داشته باشد.

تنها چیزیکه مسلم می‌توانید اینست که هنرها، و بخصوص هنر موسیقی، چنانکه نویسنده مقاله نیز به آن اعتقاد دارد «وسیله طبیعی بیان احساسات و انفعالات مردم است»، به گفته دیگر هنر هر اجتماع تظاهری از خواست‌های احساسی و آرزوهای دورودراز و کم‌ویش مبهم (و احیاناً ارضاء نشده) مردم آن اجتماع است.

بنابراین اگر هنر يك سرزمین زیر نفوذ و تأثیر هنر سرزمین دیگر قرار گیرد و از آن ملهم شود، این پدیده فقط به این سبب تحقق پذیرفته که مردم سرزمین اول، هنر سرزمین دیگر را «وسیله طبیعی» بهتر و آسان‌تری برای «بیان احساسات و انفعالات» خود تشخیص داده‌اند و نیز هر «تغییر» که، طی زمانی کافی، در شیوه بیان هنری يك سرزمین صورت گیرد، نموداری از دگرگونی مسائل (حتی تضادهای) احساسی مردم آن سرزمین خواهد بود.

اما مقاله اکرمین، در مجموع خود، متأسفانه فاقد چنین جهان بینی است و او بدون آنکه نظری نیز به «ریشه‌های زیربنایی» شکل گیری هنر موسیقی در ایران بیان دازد، تنها به شرح و بسط‌های سطحی و نقل افسانه‌های تکراری می‌پردازد.

مقاله در ثلث آخر، به بحثی تقریباً تکنیکی می‌پردازد که اگرچه «بی‌مزه» نیست ولی بسیار مغشوش و مبهم است^۲. مثلاً: «... در اوایل قرون وسطی سیستم کامل تری تدوین گردید...»

در ابتدا این دستگاه (سیستم) با ۳۴ نت در هر اکتاو، که دارای فواصل چهارم بود، ساخته شده بود. مدتی بعد فاصله سوم نیز به عنوان فاصله مطبوع مورد قبول قرار گرفت. پس از غلبه مغول در اوایل قرن سیزدهم، گامی (جنس = Scale) که دارای هفت پرده و پنج‌ونیم پرده بود رواج یافت... (الخ)

در اینجا اشتباهاتی در مقاله -

۲- بعیند نیست که مترجم بطلت عدم آگاهی به مبانی تئوریک موسیقی، مطلب رامنشوش کرده باشد. از آنجا که دسترسی به اصل مقاله برای من میسر نبود، توانستم در این مورد نظری قطعی ابراز کنم.

۳- اکتاو فاصله مابین دوسو می است که نسبت فرکانس آنها برابر اعداد ۱ و ۲ باشد. در فضای این فاصله تعدادی اصوات دیگر قرار می‌گیرند که نسبت فرکانس هر یک از آنها به هر صورت

و به احتمال قوی در ترجمه - بچشم می‌خورد:

۱- در هیچ سیستمی نمیتوان اکتاو را با ۲۴ «نت» تنظیم نمود. کلمه «نت» (Note) در موسیقی مفهومی دیگر دارد و به احتمال زیاد در اصل مقاله این کلمه «تن» Ton « بوده که به اعتبار موضوع مورد بحث، استعمال کلمه «صوت» بجای آن مناسب‌تر است.

۲- اگر اکتاو را به ۲۴ قسمت تقسیم کنیم، فواصل هر دو قسمت مجاور بالغ بر «یک چهارم» (یا «ربع») پرده می‌شود نه «فاصله چهارم»^۳.

۳- اصطلاح «فاصله سوم» که بعداً به عنوان فاصله مطبوع مورد قبول قرار گرفت، موضوع تصحیح «ربع پرده» را بجای «فاصله چهارم» غامض‌تر می‌کند. آیا منظور از «فاصله سوم» نیز «یک سوم پرده» است؟ در این صورت گامی ۱۸ قسمتی بدست خواهیم آورد^۴، که با توجه به حدسیات و فرضیات مستشرقین، این احتمال

دیگر، و نیز تعداد کلی آنها در سیستم‌های مختلف، متفاوت است. ولی در حال مجموع فواصل هر اکتاو از شش پرده متشکل است. اینک اگر اکتاو را به ۲۴ قسمت تقسیم کنیم، هر فاصله پرده نیز خود به ۴ (= ۲۴:۶) قسمت تقسیم می‌شود. یعنی قسمت‌ها هر یک «ربع پرده» خواهند بود. ایضاً توجه شود به نوشته «هرمز فرهت» تحت عنوان «نظری درباره فواصل موسیقی

نیز ممکن تواند بود. از سوی دیگر باید گفت که «فاصله چهارم» و «فاصله سوم» هر دو در موسیقی وجود دارند و به ترتیب عبارتند از:

(الف) ... فاصله مابین دو نت که چهار درجه (یا چهار پله) از هم دور باشند، مانند فاصله بین نت‌های دو و فا: دو، (ر، می)، فا!

(ب) ... فاصله مابین دو نت که سه درجه از هم دور باشند، مانند فاصله بین نت‌های دو - می چنانکه دیده می‌شود، مغشوش بودن بحث تئوریک مقاله، حتی تصحیح آنرا دچار اشکال می‌کند.

۴- به منظور توضیح اصطلاح گام کلمات «جنس» = Scale در پرانتز آمده. کلمه انگلیسی Scale در موسیقی همان مفهومی را دارد که کلمه فرانسوی «گام» = Gamme. از سوی دیگر کلمه «جنس» نیز با Scale در سطحی دیگر کمابیش تشابه مفهوم دارند. ولی مفهوم اخیر مترادف با مفهوم کلمه «گام»

ایرانی، که در آنجا بحثی درباره «گام» ۲۴ ربع پرده‌ای، رفته است (مجله فرهنگ و زندگی - شماره ۶ ص ۸۲).
۴- در رسالاتی که مستشرقین درباره موسیقی ایران نوشته‌اند، گاهی به گام ۱۸ قسمتی نیز برخورد می‌کنیم. باید گفت که تمام فرضیات آنها - مبنی بر گام‌های ۲۴، ۲۲، ۱۸، و ۱۷ قسمتی، ناشی از آگاهی ناقص ایشان از کیفیت موسیقی مات.

نیست. در نتیجه ردیف کردن هر سه کلمه بمنظور انتقال يك مفهوم واحد، اگرچه کاملاً غلط نیست ولی، خواننده را دچار سردرگمی می‌کند و استفاده از این کلمات - اگر از جانب نویسنده باشد - نشانه بی‌دقتی اوست. بهتر بود بجای کلمه «گام»، یا کلمات داخل پرانتز لفظ «اشل»، «الگو»، «قالب» (یا از همه بهتر: «مد») بکار می‌رفت.

۵ - اگر منظور از اصطلاحات «پرده» و «نیم‌پرده» مفاهیم معمولی آن است، بهیچ رو نمی‌توان «گامی» تنظیم کرد که حاوی «هفت پرده و پنج نیم پرده» باشد. زیرا قبلاً (زیر نویس شماره ۳) دانستیم که هر گام، منطبق بر يك اکتاو و مجموعاً حاوی شش پرده است، بنابراین باید چنین پنداشت که گام مورد بحث دارای پرده‌ها و نیم پرده‌های کوچکتری است. در این صورت ساکت ماندن مقاله (یا ترجمه) در مقدار فواصل آنها، خواننده علاقمند و موسیقیدان را در ابهام باقی می‌گذارد.

نویسنده پس از این همه بی‌دقتی‌ها طبعاً به چنین نتیجه‌ای نیز می‌رسد:

«... تئوری موسیقی ایرانی، مخصوصاً در ادوار اخیر، دچار چنان آشفتگی و غموضی است که، به زعم کوشش فراوان بسیاری از استادان و موسیقیدانان ایرانی،

نمی‌توان آنرا بر شالوده‌ای منطقی مورد شناخت و تحلیل قرارداد.» من در مقام اعتراض به استنتاج او، توجه خوانندگان را به تحقیقات اخیر موسیقی‌شناسان ایرانی جلب می‌کنم. بر مبنای همین تحقیقات نه تنها می‌توان «موسیقی ایرانی را بر شالوده‌ای منطقی مورد شناخت و تحلیل قرارداد، بلکه راه‌هایی عملی نیز در اختیار آهنگسازان تحصیل کرده قرار گرفته است (امروز حتی اپرا و باله بر روی موسیقی اصیل ایرانی ترکیب می‌شود).

مذالك باید تصدیق کرده که «آشفتگی» در موسیقی ایران هنوز چشم می‌خورد، اما نه به آن سبب که اگر من می‌گویم، بلکه به دلایل زیر:

۱ - عدم دسترسی کامل به کتابها و رسالات گذشتگان که قسمت اعظم آن بر اثر حمله‌ها و آتش‌سوزی‌های بیگانگان از بین رفته است.

۲ - تنبلی، بی‌بندوباری و راحت طلبی استادان موسیقی ایرانی از قرن دهم بعد. فقدان آهنگسازان واقعی، یعنی کسانی که علاوه بر ذوق خلاق، مانند موسیقیدانان غربی، استعداد و حوصله کار تحقیقی نیز داشته باشند (استادان نوازنده فقط بر پایه «فراگرفته‌ها» و کوشش در اعمال ظرافتکاری‌ها به «تکنوازی»

می‌پردازند و «هم‌نوازی»، که مشکل‌تر است، در محاق تعطیل می‌ماند.)

۳ - وسیع‌تر بودن زمینه موسیقی ایرانی نسبت به موسیقی غربی (از لحاظ تعداد «مد»ها) و پیچیده‌تر بودن خصوصیات موسیقی ما در مقابل موسیقی ساده شده غربی (از نظر فواصل بین اصوات).

۴ - و شاید مهمتر از همه، خصوصیات اجتماعی: و از جمله، بی‌اعتنایی به تحقیقات دراز مدت و احیاناً پرخرج.

اما در دهه‌های اخیر، تحقیق و بررسی در اینمورد، با تمام مشکلات پیشگفته، راهی سوی تاریکی‌ها گشوده و به ثمره‌های ثوریک و پراتیک دست یافته است. بنظر می‌رسد که «فلیس آکرمن» از کوشش‌های جدید بی‌اطلاع باشد زیرا در او اخر مقاله اظهار می‌کند:

«... امکانات استخراج الحان [ساختن ملودی] ضعیف بنظر می‌رسد که «فلیس آکرمن» موسیقی از دو اکتاو تجاوز

۵ - از کتاب «موسیقی نظری» غلینفی وزیری، گرفته تا مقالات و رسالات دکتر محمد برکتلی؛ سال‌های اول مجله موسیقی دوره سوم؛ کتاب «نظری به موسیقی» روح‌الله خالقی و ردیف‌های ابوالحسن صبا و موسی مروفی. اینها مراجع شود به رساله اینجانب، تحت عنوان «کاوش در قلمرو موسیقی ایرانی» درش شماره اخیر مجله موسیقی.

نمی‌کند

در اینجا نه حکم صحیح است و نه موجبی که به عنوان دلیل بر حکم می‌آورد .

اگر «اکرمن» نگاهی به آهنگ‌های ثبت شده اخیر، مثلاً ردیف ابوالحسن صبا دوره دوم ویولن «که فقط یک کتاب درسی است، می‌افکند، از اعتقاد خویش مبنی بر عدم تجاوز دامنه اصوات موسیقی از دو اکتاویست برمی‌داشت. یک بار دیگر نویسنده با استنتاجی غلط به نتیجه مضحکی می‌رسد: «هر مقام، به واسطه موقعی که در بنیان و نظام عددی جهان داشت، با یکی از صورت‌های دوازده گانه فلکی . . . انطباق داشت . . . نت شاهد (Dominant Ton) گام دارای تناظر مربوط بود بدین ترتیب، سیم سل (به عنوان مثال) که با ماه و زهره ارتباط داشت . . . با رنگ گل میخک و بوی بنفشه مربوط بود . . . بعد نیست که نویسنده در اینجا قصد بذله‌گویی داشته باشد و گر نه منظور او از «ارتباط سیم سل با ماه و زهره . . . و در جهت دیگر با . . . رنگ میخک و بوی بنفشه» چیست؟ چه می‌تواند باشد؟

ازین گذشته چه تناظری مابین «نوت شاهد» و «سیم سل» وجود دارد؟ بگذریم .

و در خاتمه، مختصری درباره ترجمه مقاله :

غرض من البته این نیست که از سلاست و روانی برگردان فارسی یا امانت و اصالت آن از نظر ادبی و دستوری ایرادی بگیرم بلکه اشاره من تنها به این نکته است که مترجم، اطلاعات فنی لازم را نداشته و به همین علت گرفتار اشتباهاتی شده است .

من در اینجا به یک نمونه اشاره می‌کنم . در صفحه ۲۹ ستون دوم می‌خوانیم :

«اولین مقام، عشاق، یا دلدادگان بود . یعنی گامی میکسو لیدین (Mixo - Lydian) که در قرون وسطی در اروپا متداول بود، یعنی گام بزرگ (ماژور = قوی) با یک فاصله هفتم کوچک (مینور - لیدن) . . . نوای یک گام هیپوفرژین (Hypo - Phrygian) گام کوچک «فروشو» هلودیک اروپایی بود . . . راست یا مقام «مستقیم» گام هیپو دورین (Hypo - Dorian) بود . . . بدیهی است که اصطلاحات «میکسو لیدین، هیپوفرژین و هیپو دورین برای مترجم ناشناخته است . به اینجهت، برای نجات از این گرفتاری، از فرهنگ (Websters) کمک می‌گیرد و «شرح»ها را کلمه به کلمه در زیرنویس ترجمه نقل می‌کند :

«Mixo - Lydian - مقام یونانی که عبارت بود از دو تتراکورد مجزا که بر روی کلیدهای

سفید پیانو با گام دیاتونیک پائین رونده از B تا B نشان داده می‌شود. در قرون وسطی در موسیقی کلیسای از آن استفاده می‌شد .

خواننده‌های که موسیقی‌دان (یا موسیقی‌شناس) مطلع و محقق باشد، سهولت تشخیص خواهد داد که شرح Websters با توضیح اکرمن (. . . که در قرون وسطی در اروپا متداول بود، یعنی گام بزرگ . . . با یک هفتم کوچک . . .) تباین دارد .

باید گفت شرح اکرمن و توضیح Websters هر یک در جای خود درست است . منتهی اولی درباره «میکسو لیدین» ای صحبت میکند که در قرون وسطی (تأقرن شانزدهم) تحت عنوان «مدهای کلیسا» گامی رایج بود؛ و شرح Websters مربوط است به «تئوری قدیم موسیقی یونان . این دو مد یکی نیستند . و اگر غرض استخراج مفهومی از فرهنگ Websters باشد که با گفته نویسنده مقاله نیز مطابقت کند، باید اصطلاح نامبرده را در بحث Modes یا Church Modes مورد مطالعه قرار دهیم . این اشاره ایضاً درباره اصطلاحات (Hypo - Phrygian) و (Hypo - Dorian) معتبر است .

۶ - ایضاً مراجعه کنید به سلسله مقالات من تحت عنوان «کاوشی در قلمرو موسیقی ایرانی»، بخصوص مقاله اول کلیشه‌های شماره ۲۱ (مجله موسیقی شماره ۱۲۴ - ۱۲۳) .

دربارهٔ زیرنویس‌های ۲۰ و ۲۱ مقاله، صرف‌نظر از اشتباه قبلی هنوز نکته‌ای گفتنی است:

B یکی از نت‌های موسیقی است که آنرا در زبان فرانسه (Si) و از همانجا در زبان فارسی نیز «سی» می‌گویند.

اسامی نت‌های موسیقی در زبانهای انگلیسی و فرانسه به قرار زیر است:

A, B, C, D, E, F, G
La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol

(میدانیم که تلفظ نت‌ها در زبان ما نیز از زبان فرانسه گرفته شده است).

اما در زبان آلمانی، حرف B را بجای نت «سی بمل» بکار برده‌نت «سی» را H (ها) تلفظ می‌کنند:

تلفظ نت‌ها در زبان آلمانی:
A, B, C, D, E, F, G, H
مفهوم نت‌ها در زبان ما
سی سل فا می ر دو
سی بمل لا.

اختلاف تلفظ نت در زبانهای آلمانی و انگلیسی فقط بر سر حرف B و H است که در زیرنویس ۲۰ نیز تصادفاً به یکی از دو حرف اشاره شده، نتیجه اینکه موسیقی‌دان تحصیل کردهٔ ایرانی اگر در آلمان و اتریش یا در آمریکا و انگلستان تحصیل کرده باشد، دو مفهوم جداگانه از حرف B خواهد گرفت؛ بنابراین چرا ما در يك مقاله (یا

برگردان) فارسی، بجای حرف B اصطلاح فارسی آن، یعنی «سی» را بکار نبریم که به این پیچیدگی‌ها دچار شویم؟

پرویز منصوری

- از توجه و علاقهٔ آقای پرویز منصوری نسبت به مطالب مجله و خاصه مطالب مربوط به موسیقی - که زمینهٔ کار و مطالعهٔ ایشان است - امتنان داریم و انتظارمان نیز جز این نیست که آنچه ما با جستجوی مداوم و زحمت و دقت بسیار تهیه می‌کنیم، زمینهٔ بحث و گفتگو قرار گیرد، نقایض تا حد امکان برطرف شود و از این راه مایه‌ای - اگرچه اندک - برای پژوهش‌ها و آفرینشهای فرهنگی فراهم گردد.

آقای منصوری مطلب دیگری نیز در باب مقالهٔ آقای هرمز فرهت (نظری دربارهٔ فواصل موسیقی ایرانی) ارسال داشته‌اند که در شمارهٔ آینده به چاپ خواهد رسید.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی

چهارمین جشن فرهنگ و هنر از روز دوشنبه سوم آبان‌ماه در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران با اجرای اپرای توراندخت در تالار رودکی آغاز شد.

امسال دامنهٔ جشن، گسترشی بیشتر داشت و ۱۵۵ شهرستان و بخش و ۲۰۰ روستا را در سراسر کشور دربر می‌گرفت و نیز کوششهای آن، از همکاری و همگامی سازمانهای بیشتری برخوردار بود که از جمله، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، اطلاعات، علوم و آموزش عالی، پست و تلگراف و تلفن، کار و امور اجتماعی، تعاون و امور روستاها، سازمان تلویزیون ملی، شهرداری پایتخت، شرکت ملی نفت ایران، سازمان جلب سیاحان، جمعیت شیروخورشید سرخ ایران، انجمن دوشیزگان و بانوان، سندیکای هنرمندان فیلم ایرانی، اتحادیهٔ سینما داران پایتخت، شرکت دخانیات، و مطبوعات کشور را باید نام برد.