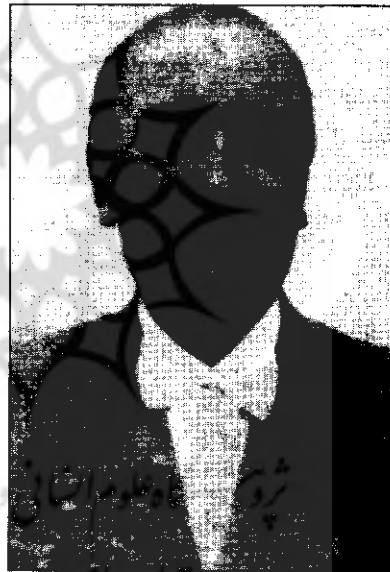

ویلن معتقدند که صبا ویلن را بهتر از سه تار می نواخت. ملاحظه بفرمایید که در مهارت و استادی یک فرد، نوازندگان سازهای مختلف با هم تناقض و نزاع دارند و تا چه حد یک فرد باید مقام هنری اش، بلند و بی نظیر باشد...»^۱

به همین دلیل است که استاد صبا توانسته با آگاهی کامل از ظرایف اجرایی سازهایی از قبیل سه تار، تار، سنتور، کمانچه و تمبک، متدی را در ویلن و آموزش آن پایه گذاری کند که این ساز را کاملاً ایرانی کرده و در خدمت حالات، نعمات و جملات موسیقی خودمان در آورد. اگر صبا اطلاع دقیقی از انواع مضاربه های سه تار و پایه های چهارمضرب در این ساز نداشت، نمی توانست آن طور که می بینیم، آرشه های مقطع و چپ و راستهای حساب شده را برای اجرای رنگهای ایرانی به کار گیرد.

متأسفانه در جای جای متن، به خاطر غفلت نویسنده، مدام شاهد نتیجه گیریهای اشتباه از فرضیات هستیم. چنان که

سر بی توجهی است. اگر چه متد آموزشی برای سازهایی از قبیل سنتور و تمبک، پیش از صبا به صورت مدون وجود نداشت، ولی به آسانی نمی توان آنها را با صفت «ساز مهجور سنتور و ساز متروک تمبک» قلمداد کرد. اما کار از اینها هم فراتر رفته و نویسنده محترم، پس از مهجور و متروک دانستن سازهای سنتور و تمبک، چنین قضاوت می کند: «اما نمی توان گفت ایشان در عرصه سه تارنوازی کار جدی کرده است!»^۱ و یا مانند دیگر عرصه ها، نسلی را پروراندند!

ما به عنوان نسلی با فاصله بیش از نیم قرن از صبا، شاید بتوانیم از واقعیات پنهان در زمان گذشته، که حال بر ما روشن شده پرده برداریم و یا به قضاوت آن بپردازیم. ولی به آسانی نمی توان مکتبی را که صبا در سه تارنوازی ابداع و تکوین کرده و به اوج رسانده، به هیچ انگاریم. ضمن اینکه دلیل نپروراندن نسلی سه تارنواز را، کوتاهی یا عدم تسلط صبا بر این ساز دانستن، قضاوتی بسیار نادرست و ناآگاهانه است. آنچه اسناد شنیداری و نقل قولهای هم نسلان صبا بر ما روشن می دارد آن است که صبا، نزد خود و برای تسلی خاطر خود همواره سه تار می نواخته و در مجالسی که از اغیار خالی بوده و با دوستان یک دل می گذشته، همیشه صبا، سه تار را برای بیان درونیات خود، ارجح می دانسته است. جامعه آن روز و موج موسیقی مردم پسندی که پس از افتتاح رادیو، تأثیری شگرف بر سنت گذشتگان به جا نهاد، به دلیل قابلیت های خاص ساز ویلن، آن را دست مایه خود قرار داد و رفته رفته توانست این ساز را چنان بر سازهای دیگر موسیقی ما مستولی کند که حتی پس از صبا، نوازندگان سازهای دیگری چون تار، سنتور و کمانچه، به تقلید از اصوات کششی و مالشهای خاص ویلن و انتقال آن به ساز خود پرداختند. به همین دلیل است که خیل عظیمی از مشتاقان و علاقه مندان به این ساز یا مستقیماً به محضر صبا شتافتند و یا به طور غیر مستقیم از تعلیمات وی بهره بردند. در مقابل، سه تار به عنوان سازی فردی و مخصوص مجالس انس درآمد که البته شاگردانی هم برای یادگیری این ساز، نزد صبا رفتند و از آن جمله می توان به دکتر داریوش صفوت اشاره کرد. همچنین استاد تجویدی نیز مدتها نزد استاد صبا به فراگیری سبک سه تارنوازی ایشان پرداخته بود.

نویسنده، پس از آنکه صبا را فاقد کار جدی در عرصه سه تارنوازی می شمارد و عبادت معروف «سه تار برای یک نفر زیاد است و برای دو نفر کم» که منسوب به میرزا عبدالله است را به صورتی تغییر یافته نقل می کند، به بیان روایتی می پردازد که نمی دانیم مأخذ آن کجاست: «روایتی مبنی بر این است که مرحوم عبادی وقتی دیدند، صبا در رادیو به نوازندگی سه تار می پردازند، به ایشان گفتند: شما که بر سنت پدر من (میرزا عبدالله) وفادار نمائید! و به وادی دیگری قدم نهادید!»، بهتر نیست که همچنان بر ساز خویش آرشه بکشید!]]]]»

ذکر سخنانی این چنین که گاه، روند کلی متن را تحت الشعاع قرار می دهد، آن هم بی ذکر منبع و مأخذ، نه تنها در شأن

در جایی دیگر می نویسد: «اینکه وی انگشت وسط را روی صفحه سه تار تکیه می داد، شیوه ای نیست که به خلاف سنت قدما باشد. چرا که این شیوه در سبک نوازندگی درویش خان نیز سابقه داشته و نزد احمد عبادی این شیوه به کمال خود می رسد.»

تکیه دادن انگشت وسط روی صفحه سه تار، اگر از ابداعات استاد صبا نباشد، که بر اساس شواهد و اسناد موجود، استاد صبا به هیچ وجه از این روش استفاده نمی کرده است، بنا بر گفته های پیشین، دلیلی بر رد نوآوری و ابتکار وی در این ساز نیست. ضمن آنکه استاد عبادی هم به سیاق قدما، اکثراً به همراه انگشت سبابه، انگشت سوم را نیز به صورت «لنگر» استفاده می کند و حتی گاهی هم که قطعاتی به صورت تک سیم، که سبک ویژه اوست، می نوازد، آن را به صفحه ساز، تکیه نمی دهد. در برخی موارد نیز، قضاوتها بسیار عجولانه و از

یک نویسنده نیست، بلکه نشان دهنده بی‌اطلاعی وی از شرح ماجراست. خوانندگان محترم را به منبعی معتبر ارجاع می‌دهیم تا خود به قضاوت عادلانه بنشینند: «... من در مورد خودم می‌گویم. نه نویسنده هستم و نه دارای مقام و منزلتی در موسیقی. بنده در آن سالها که نزد حسین خان هنگ‌آفرین می‌رفتم، آقای عبادی را نمی‌شناختم. اسمش را شنیده بودم. ولی او را ندیده بودم و نمی‌شناختم.

روزهای یکشنبه منزل هنگ‌آفرین برای درس سه‌تار می‌رفتم. یک روزی که رفتم کلاس، دیدم مرد جوانی خیلی خوش‌قیافه و قدبلند وارد شد. سلام کرد و با آقای هنگ‌آفرین خیلی بااحترام در گوشه اتاق به آرامی صحبت کردند. به طوری که من صحبت آنها را نمی‌شنیدم. بعد که آن فرد رفت، آقای هنگ‌آفرین گفت: این آقا را شناختی؟ گفتم: نه. گفت: ایشان پسر استادمان میرزا عبدالله، آقای عبادی است. من هم خوشحال شدم که ایشان را شناختم. در آن موقع سه‌شنبه‌ها به اتفاق دکتر گل‌گلاب منزل صبا می‌رفتم. نه به عنوان شاگرد که تعلیم بگیرم، یک محفل انسی بود و آقای هنگ‌آفرین از این موضوع اطلاع داشت.

آقای هنگ‌آفرین گفت: آقای عبادی آمده بود اینجا، خواهشی داشت که از آقای صبا بخوام و خواهش کنم که ایشان در رادیو سه‌تار نزنند و سه‌تار را برای من بگذارد. برای اینکه اگر ایشان در رادیو سه‌تار بزنند دیگر سه‌تار من گل نمی‌کند. آقای هنگ‌آفرین گفت: سه‌شنبه که به منزل صبا می‌روید، این پیغام را از طرف من ببرید. بگویید پسر استادمان است، خواهشی دارد، برآورده کند. سه‌شنبه که شد رفتم منزل صبا و مطلب را گفتم، آقای صبا گفت: از قول من به آقای هنگ‌آفرین بگویید: چشم، و دیگر هم سه‌تار در رادیو نزن. یک‌شنبه بعد آمدم کلاس نزد هنگ‌آفرین، گفتم: پیغام شما را بردم برای آقای صبا. استاد صبا هم گفت: چشم. آقای هنگ‌آفرین گفت: خیلی خوشحالم که روی ما را زمین نینداخت.»^۲

بنابراین جدای از آنکه در استادی صبا به عنوان نوازنده صاحب سبک سه‌تار و پایبندی او به اسلاف خود تردیدی نیست، بلندی طبع و فروتنی او در مقابل فرزند استادش، دوست دیرین و یار صمیمی‌اش، ستودنی است. حال آنکه باز هم نویسنده اجازه اظهار نظر راجع به سه‌تار صبا را از خود سلب نکرده و می‌نویسد: «مطمئناً اگر ایشان [صبا] یکه‌تاز در عرصه ساز سه‌تار بود، به این راحتی شانه خالی نمی‌کردند!!!» استفاده از اصطلاح شانه خالی کردن! آن هم برای استادی چون صبا که تمام عمر ۵۴ ساله خود را وقف حفظ، نگهداری و انتقال آموخته‌های خود به نسل بعد نمود، سخنی گزاف بیش نیست.

در بند دوم نوشته مذکور، به صفات نامتجانسی در مورد برخی سازها برمی‌خوریم که نه تنها به لحاظ سیر تاریخی، صحت نداشته، بلکه از نظر مفهومی نیز به دور از دانش هستند. «به طور مثال، کمانچه، سازی خارج آ، نی، سازی ابتدایی آ و

سنتور، سازی متروک آ و بالاخره تنبک، سازی پامنقلی آ بود که عمدتاً افراد گم‌نام بر آن می‌نواختند آ.»

همچنان که پیش از این نیز ذکر شد، نویسنده محترم، نه تنها از به کار بردن الفاظ نادرست و تصمیم‌گیریهای مشخصی به دور از واقع، ابایی ندارد، بلکه حتی در انتخاب واژه‌های درست برای منظور خود گمراه شده است. واژه «خارج» در اصطلاح اهل فن به معنی ناکوک بودن ساز و یا اجرای نادرست فواصل و انگشت‌گذاری نا به جا بر ساز که در نهایت به خارج کردن صوت نامناسبی منجر خواهد شد، اطلاق می‌گردد. حال آنکه آن را نمی‌توان در توصیف یک ساز به کار برد. مانند آنکه مثلاً بگوییم: سنتور، سازی ناکوک است!

خارج یا صحیح بودن نوای یک ساز بسته به تبحر نوازنده آن است نه صفتی برای خود ساز. ضمن آنکه اگر بخواهیم مراد از «خارج» را در نظر نویسنده، مهجور یا غیر رایج بودن ساز کمانچه دریابیم. باز هم خطاست کما اینکه برای سازهای دیگر هم صفات نادرستی چون «ابتدایی»، «متروک» و «پامنقلی» استفاده شده است. چرا که در همان زمانی که به قول نویسنده «تار همواره شاه و سلطان سازها قلمداد می‌شد» نی‌نوازی چون نایب اسدالله اصفهانی، کمانچه‌نوازی چون باقرخان رامشگر، داماد میرزا حسین قلی، و رضاقلی خان نوروزی، نوازنده تمبک و یکی از مشهورترین تصنیف‌خوانان عهد ناصری و مظفری، دوشادوش استادانی چون میرزا حسین قلی، میرزا عبدالله و درویش‌خان به هنرنمایی پرداخته‌اند. لذا نمی‌توان به راحتی نتیجه گرفت که: «... با نوازندگان معروف آن زمان مانند درویش‌خان، کسانی ضرب می‌گرفتند که کمتر از موسیقی ایرانی اطلاع داشتند آ!» و حتی این سخن را به استاد خالقی نسبت داد.

جالب آنکه نویسنده، خود نیز در چند بند جلوتر به این موضوع اذعان می‌کند و می‌گوید: «... کمانچه‌نوازی، پیش از صبا، سازی غیر رایج نبود و از جمله سازهای معروف موسیقی اصیل محسوب می‌شد...» ناگفته نماند که البته کمانچه‌نوازی، ساز نیست! بلکه نواختن ساز کمانچه را گویند.

راجع به سنتور نیز نمی‌توان به آسانی از واژه‌ای چون مهجور استفاده کرد. درست است که اقبال عموم و حتی دربار قاجار بر ساز تار بود، ولی در همان زمان، رئیس ارکستر دربار ناصری و کسی که میرزا عبدالله و آقا حسین قلی سمت شاگردی وی را داشتند و همیشه، طبق عکسها و اسناد تصویری، پشت سر او روی زمین نشسته‌اند، محمد صادق خان سرورالملک است که نوازنده چیره‌دستی در سنتور به‌شمار می‌رود. استفاده از این گونه صفات ناموجه و مبهم در مقاله مذکور بسیار به چشم می‌خورد. از آن جمله واژه هارمونی است که یک‌جا (بند هفت) برای توصیف جنس صدای ویولن مکتب صبا و در جایی دیگر (بند نه) در کنار صفت بلاغت! برای توصیف بیان موسیقی ایرانی استفاده شده است. «این است که جنس صدای ویولن مکتب صبا از هارمونی ویژه برخوردار است» یا «البته وی، بلاغت و هارمونی موسیقی ایرانی را مؤلفه اصلی در سبک

ویولن‌نوازی ایرانی قلمداد می‌کرد.» که در هیچ‌کدام او مثالهای فوق، معنای صحیحی از لغت هارمونی را نمی‌توان دریافت. این نوع اظهار نظرهای شتاب‌زده و به دور از تحقیق و پژوهش، هیچ‌گاه نمی‌تواند، راهنمای نسلی باشد که می‌خواهند، حقایقی از تاریخ گذشته خود را دریابند.

پس از اینکه نویسنده تکلیف سه‌تارنوازی استاد صبا را روشن ساخت؛ به شرح مختصری از تاریخ ورود ویولن به ایران و سیر تحول این ساز در موسیقی ایرانی می‌پردازد که با نگاهی کلی می‌توان آن را مفید دانست. اما باز در برخی موارد سخنانی را از اشخاص معتبری بدون نقل منبع و مأخذ ذکر می‌کند که نمی‌توان به راحتی صحت یا عدم صحت آن را پذیرفت. مثلاً از قول نصرالله مین‌باشیان، که البته رابطه‌ی نه چندان خوب او با موسیقی ملی ایران بر همه روشن است، می‌نویسد: «هر شخص غیر متعصب که از موسیقی علمی خبر دارد، تصدیق می‌کند و حس می‌نماید که تار و تمبک و کمانچه، همان‌طور که شتر به پای راه‌آهن نمی‌رسد!»، قدرت برابری با موسیقی غربی را ندارد. چنین جملاتی که با بیان آن دیدگاه کلی جامعه موسیقی نسبت به فردی را می‌توان تغییر داد، در صورتی قابل استفاده است که منبع ذکر آن، مشخص باشد. در غیر این صورت نمی‌توان آنها را سندی معتبر در رد یا قبول کسی دانست. البته از این‌گونه موارد که بدون ذکر مأخذ به بیان نقل قولهایی پرداخته شده است، در نوشته مذکور کم هم نیست و مسلماً از ارزش تحقیقی و تألیفی آن می‌کاهد.

در جایی دیگر به شرح جریان جدایی هنرستان موسیقی و تفکر غربی حاکم بر آن، که بیشتر تحت تأثیر کمانچه‌نوازی بوده است، می‌پردازد و می‌نویسد: «... تقی دانشور، ابراهیم آژنگ، رکن‌الدین مختاری و حسین یاحقی از جمله آن بودند. تمامی این ویولن‌نوازان چون پیش‌تر نوازنده کمانچه بودند، به ویولن نیز کمانچه‌وار آرشه می‌کشیدند...» در حالی که از اسامی نام‌برده فقط حسین خان یاحقی است که پیش از ویولن، کمانچه می‌نواخته و دیگران تنها به نواختن ویولن اشتغال داشته‌اند! علاوه بر این ابراهیم آژنگ و تقی دانشور، هر دو ویولن را از موسیو دووال فرانسوی که برای آموزش موسیقی اروپایی به تهران آمده بود آموختند. البته اینکه قبل از صبا، تمامی قابلیت‌های ویولن و تکنیک‌های خاص آن به‌طور کامل برای نوازندگان ایرانی شناخته شده نبود و آن را به سیاق کمانچه می‌نواختند، بیشتر به لحاظ جمله‌بندیها و نوع آرشه‌گذاری، مسئله‌ای روشن است.

جدایی از مواردی که در آن، نویسنده به شرح و توضیح تفکرات استاد صبا راجع به موسیقی ایرانی و منابع آن پرداخته است و یا مسائلی در رابطه با ابداعات وی بر ساز ویولن، گاه به مطالبی

برمی‌خوریم که حاکی از عدم دقت کافی در تحلیل مطالب تاریخی و نقل قولهای افراد معتبر است. به عنوان مثال در مورد مسافرت استاد صبا به اصفهان چنین می‌نویسد: «... وی برای ثبت یک گوشه به اصفهان عزیمت می‌کند تا در مجلس یکی از منبرهای [احتمالاً منظور منبریهایی بوده است] خوش‌خوان اصفهان یعنی علامه صدرالمحدثین شرکت کند.» در نقل این روایت تاریخی، نویسنده، انگیزه سفر صبا به اصفهان را ثبت یک گوشه عنوان می‌کند. هر چند در نگاه اول یکی از دست‌آوردهای مهم صبا از این سفر، افزودن گوشه‌ای در آواز افشاری به نام «صدری» بود، ولی نمی‌توان عنوان کرد، صبا با علم به وجود چنین گوشه‌ای و برای ثبت آن به اصفهان سفر کرده است. چنان‌که در سفر صبا به خطه شمال که جهت تصدی ریاست مدرسه صنایع مستظرفه رشت به آن دیار صورت گرفت، نیز، ثبت و ضبط گوشه‌های محلی و نغمات چوپانان، هدف اصلی و یا به قول نویسنده «نقطه عطف موسیقی ایرانی» نبود. ولی با این وجود، این سفرها ره‌آورد ارزشمندی برای غنای موسیقی ایران در پی داشت. این بی‌دقتی و سهل‌انگاری در ذکر نقل قولها و بعضی اسامی خاص نیز به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه در بند هفت، نام استاد حسن کسایی «احمد کسایی»! ذکر شده و یا در نقل قولی از ژاله صبا در گفت‌وگو با BBC (بند هشت) اشاره به درویشی است که قطعه‌ای را می‌نواخته، در حالی که در اصل مصاحبه، که موجود است و احتمالاً نویسنده هم به آن دسترسی داشته، این درویش در حال خواندن نغمه‌ای بوده که نظر استاد صبا را به خود جلب کرده است. این بی‌دقتیها و حتی عدم تصحیح اغلاط نگارشی و عدم دقت در انتقال و ثبت مصاحبه‌ها، متأسفانه ذهن خواننده جویای حقیقت را دچار تشویش و گمراهی می‌کند.

آنچه پیش‌تر آوردیم، غالباً نقد محتوایی مقاله آقای دهدیزی را در بر می‌گرفت. ناچاریم برای اجتناب از اطاله کلام، از نقدهای ساختاری‌ای چون عدم مطابقت بین فعل و فاعل و صفت و موصوف، رعایت نکردن اصول انسجام در بیان مطلب، سهل‌انگاری در بیان منابع مورد استناد و ... بپرهیزیم. در پایان با تقدیر از انگیزه نویسنده در بیان مطالب ناگفته در وصف تأثیرگذاری استاد بی‌بدیل موسیقی ایران، شادروان ابوالحسن خان صبا، در جریان نوین موسیقی ایرانی، امیدواریم، نویسندگان و پژوهشگران علاقه‌مند، با تحقیق و ممارست بیشتر، آثاری از خود بر جای گذارند که نسل جوان را بیش از پیش با نقاط تاریک و مبهم تاریخ موسیقی ایران، آشنا سازد.

بی‌نوشت:

۱. برگرفته از مصاحبه رادیویی استاد پاپور در رابطه با استاد صبا.
۲. محمد مهدی کمالیان، گفته‌ها و ناگفته‌ها، به کوشش بهروز مبصری، (ویرایش و حواشی: علیرضا میرعلی‌نقی)، نی، ص ۵۸ - ۵۹.
۳. روح‌الله خالقی، سرگذشت موسیقی ایران، جلد ۳، به کوشش دکتر ساسان سپنتا، ماهور، ص ۲۶ - ۲۷.