

« آفرینش » در موسیقی اندونزی

در جلسهٔ میزگردی که روز یکشنبه نهم شهریور ماه، در چهارچوب برنامه‌های جشن هنرشیراز، در تالار دانشکدهٔ مهندسی دانشگاه بهلوی، ترتیب یافته بود، آقای « سوماریو » سرپرست گروه هنرمندان اندونزی بیانی داشت دربارهٔ موسیقی اندونزی و نقش «مد»ها، «ریتم»ها و «ملودی»ها در این موسیقی. آنچه در زیر می‌آید، برگردانی است از آن بیان توضیحی کلی. و نیز انعکاسی از پرسش‌ها و پاسخ‌هایی که در پایان جلسه

پیش آمد.
ژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موسیقی شناسان مغرب‌زمین تاکنون بیش‌ازهرچیز به جنبه‌های «مدال» موسیقی اندونزی توجه داشته‌اند. «ریتم» از نظر آنان، از عناصر «طبیعی» این موسیقی است. عنصری که با تفکر و اندیشه نزدیک‌تری ندارد. در اندونزی هم اینک سیصد زبان گونه‌گون رایج است. و در هیچ‌یک از آن‌ها، واژه‌ای که معادل دقیق «ریتم» باشد بدست نمی‌آید. تنها واژه‌ای که گاه بدین مفهوم بکار میرود «ایراما» است. ولی این واژه‌ای چند جانبه و انعطاف پذیر است و در مواردی نیز با «سبک» یا «کارا کتر» معادل میشود.

در موسیقی اندونزی سه سبک گونه‌گون وجود دارد: سبک «گاملان»

(Gamelan) - که شیوهی گروهی است - ، سبک «سوندا» (بخش غربی جاوه)، و سبک «جاوه» . هر یک از این سه سبک بر پایه‌های فلسفی خاصی استوار است . و طرز اجرایی بخصوصی دارد . شیوهی «سوندا» ، خود مرکب از دو شیوهی متمایز فرعی است . شیوهی معمول در «جاوه» نیز خود سه شیوهی متمایز فرعی را در بر دارد . شیوه موسیقی «گاملان» (گروهی) نیز که بیشتر در «بالی» رایج است - و با این شیوه درسومین جشن هنر شیراز آشنائی می‌یابیم - از دو نوع اجرایی حاصل آمده است . آنچه که «وجه تمایز» شیوه‌های گونه‌گون را می‌سازد عبارت است از: ساختمان ملودیک ، ساختمان ضربی ، و «سونوریت»ی گروه نوازی . ساختمان های صوتی ، در شیوه های گونه‌گونی که ذکرشان رفت ، بر مبنای یکسانی پایه گذاری نشده‌اند .

در هنگام اجرا است که شنونده میتواند تفاوت شیوه‌ها را دریابد ، زیرا که «اجرا» در موسیقی اندونزی همانگونه که در موسیقی بسیاری سرزمین های دیگر شرقی ، نقشی اساسی ، سازنده و تعیین کننده دارد . از همین جا است که تفاوت مفهوم و نقش آهنگساز در موسیقی غربی و موسیقی شرقی آشکار می‌افتد . در سیستم موسیقی مغرب زمین ، آهنگساز قطعه‌ای را بشکل ثابت و قطعی می‌آفریند ، بدان نیت که ثبات آن همیشگی باشد . زیرا که وی همه آنچه را که میخواسته ، بروی کاغذ آورده و نقش اجرا کننده را از پیش معین کرده است . حال آنکه در موسیقی سبک «گاملان» ، میان «آفرینش» و «اجرا» ، مرز نامشخصی وجود دارد . اجرا کننده ، بهنگام اجرا ، در واقع خلق نوی را ارائه میدهد .

آنچه ماتحت عنوان «موسیقی گاملان» می‌شنویم ، چیزی نیست جز همکاری لحظه بلحظه‌ی آفریننده و اجرا کننده در آفرینش موسیقی . بدینگونه موسیقی ساز گاملان ، خود بی‌هیچ تردید نوازنده و اجرا کننده است و با سازهای مختلف آشنائی کامل دارد . نکته‌ی دیگر آنکه ، قطعه‌ای که برای گاملان (گروه) بخصوصی نوشته شده ، در اجرا بوسیله گاملان های دیگر رنگ و شکل و حتی اساس دیگری بخود می‌گیرد . این تفاوت بارز در اجراهای مختلف خود بر نقش بسیار مهم اجرا کننده در آفرینش صحنه می‌گذارد .

فی المثل ، قطعه‌ی «گامبانگ سولینگ» (Gambang Sulling) ، که در نخستین برنامه گروه بالی در شیراز، با اجرا درآمد، اثری است که برای گروه های «جاوه» ای نوشته شده است . از همین روی اجرای آن بوسیله گروهی از بالی رنگ و شکل آن را بکلی دگرگون ساخته است . ولی بهر تقدیر آنچه سبب شکفتی همگان میشود ، وجود همنوازی و تفاهم عمقی نوازندگان گروه‌ها است که بشکلی فی البداهه تظاهر میکنند .

علاوه بر آنکه اصول تئوریک و فواصل و مدءها در موسیقی اندونزی کاملاً متمایز از مبادی موسیقی غربی است ، باید این نکته را یادآوری کرد که مهمترین عنصر معنوی در موسیقی اندونزی ، شکل تقسیم بندی نقش های سازها است . این نقش‌ها بر سه گونه‌اند : نقش ثابت ، اصلی و محوری [که همان : Cantus Firmus باشد]، نقش تزئینی که عبارت باشد از تزئین ملودیک همان کانتوس فیرموس از طریق بداهه نوازی ، و بالاخره نقش تفکیک قطعات ضربی اثر [درست بمانند نقشی که نقطه و ویرگول در آثار ادبی دارند] هر یک از این نقش‌ها بوسیله چندتن از اعضای گروه ایفا میشود . گروه اجرا کننده‌ی نقش اول ، سازنده‌ی چارچوب ثابت قطعه میباشد و آزادی کمتری در اجرا دارد . گروه تزئین کننده ، کار خود را تنها بر اساس ذوق و سلیقه انجام میدهد . بدین ترتیب گروه مزبور از آزادی عمل کامل برخوردار است و کار وی گاه حتی با نقش محوری گروه نخست ناهم‌نگی نشان میدهد . ضابطه‌ی جدی کار گروه دوم ، «ذوق تجربی» آن است .

این ذوق تجربی مشترك ، خود همکاری دقیق ولی فی البداهه اعضا را بهنگام اجرا بوجود می‌آورد . کار گروه سوم که در واقع نقشی ضربی برعهده دارد نیز از هیچ آئین و قاعده و قانون مشخص و ثابتی تبعیت نمیکند، ولی بر اساس تجربه های درونی و عاطفی نوازندگان ، که شکلی همگون گرفته است ، به تفاهم و همنوازی «گاملان» لطمه‌ای وارد نمی‌آورد . در نتیجه انواع موتیف های ضربی (ریتمیک) بر اساس تمایل نوازنده دست اندر کار میشوند . از همین جا است که موسیقی گاملان شکل و شمایل «پلی ریتمیک» بخود میگیرد . تنها

چیزی که از بوجود آمدن «ناهنجاری» در نواخته های گروه جلومیکبرد ، همان همکاری و همنوازی اعضای گروه است که بر اساس تجربه های اجرایی مشترك استوار شده است . همین ناهنجاری میتواندست در ساختمان صوتی (ملودیک) قطعه اجرایی بوجود آید. ولی وجود یک ملودی مشخص اصلی که خط سیر کلی قطعه را روشن میسازد، از تلاشی ملودی ها و ناهنجاری در کار گروه جلومیکبرد. در اینجا نوعی «کنترپوان» بوجود میآید که هر گز از پیش «تعیین» نشده است، بلکه فی البداهه تظاهر میکند . با این توضیحات میتوان میان موسیقی غربی و موسیقی اندونزی ، مقایسه ی دقیق تری بعمل آورد . آن اصول فلسفی که هدایت کننده ی اجرای موسیقی است ، از درون اجرا کننده نشأت میگیرد . آنچه هست بازتاب درون نوازنده است و نه عواملی خارجی شونده - و تظاهری - نظیر آنچه در موسیقی باله درك شدنی است .

با بررسی تاریخ تحولات موسیقی اندونزی ، در می یابیم که درست در آنجائی « ایستا » شده است ، که موسیقی مغرب زمین در قرن دوازدهم از آن سو گذری داشت و تازه به «دیاتونیک» توجه پیدا کرده بود . اصول «آرمونی» آنگونه که در غرب مطرح است، در اندونزی پذیرفته نشده و حتی آگاهی زیادی از آن وجود ندارد . تنها وجود نوعی «تجربه ی فضائی» محسوس است . برای موسیقی اندونزی زمان از حرکت باز ایستاده است .

از تمهیدات دیگری نظیر «دولوپمان» (گسترش) نیز در موسیقی اندونزی اثری نیست . آنچه فی الواقع مطرح است «سونوریت» است و اختلاط رنگ های صوتی. در این زمینه ، تکامل و پیشرفت موسیقی اندونزی شگرف و شگفتی-آور است . در هیچ سرزمین دیگری ، رنگ و سونوریت تا بدین حد تکاملی درخشان بخود ندیده است . برای درخشش بیشتر «سونوریت» ، حتی غالباً از طریق بکارگیری کوك های «غیر دقیق» اکتا و استفاده ای شایان بدست میآید .

با چنین کوکی ، نوعی «ضربان فرکانسی» در اکتا و ایجاد میشود که نتیجه اش درخشش افزون تر «سونوریت» است . بدین ترتیب در می یابیم که در موسیقی اندونزی ، اصولی برای هدایت پیشاپیش جنبه های تزئینی و ضربی وجود ندارد . موسیقی از آغاز تا انجام بشکل فی البداهه و از طریق تفاهم ، سلیقه و

تجربه های عمیق مشترك اجرا کنندگان « هدایت » میشود . از اینجا است که موسیقی اندونزی فاقد خط ملودی است و تنها نوت‌هایی برای تعیین خط ثابت و محوری (کانتوس فیرموس) بکار برده میشود

*

اینک به پرسش‌ها و پاسخ‌هایی که پس از بیانات سرپرست گروه هنری اندونزی ، میان حاضران در جلسه و وی پیش آمد ، می‌پردازیم :

س- اگر ریتم و تداوم آن در موسیقی اندونزی، تنها از تفاهم نوازندگان مایه میگیرد ، پس این موسیقی چگونه آموخته و تدریس میشود ؟

ج- آشنائی با موسیقی کما بیش يك فریضه‌ی مذهبی است . و چون چنین است هر کس از ابتدای تولد با آن «زندگی» میکند .

معهدا ، تقلید و تبعیت از رهبر [در گاملان معمولاً نوازنده « کندام » (Kendam) - يك ساز مهم ضربی .] اصل هدایت کننده اجرای گروهی است . در مورد تزئین‌های ملودیک ، باید گفت که هر شاگرد شیوه خاص تزئینی استاد خود را تقلید میکند .

س- آنچه من در برنامه گاملان شنیدم ، «کانتوس فیرموس» نبود و بیشتر شکل «باس استیناتو» را داشت .

ج- منظور من از کانتوس فیرموس در اینجا ملودی مشخصی است که از پیش قابل نوشته شدن باشد .

س- بنظر میرسد که غیر از بداهه نوازی ، نکات دیگری نیز در کار باشد !
ج- آنچه این «نظر» را سبب شده ، آنست که برخی اوقات سازهای دیگری نیز غیر از ساز پیش بینی شده ملودی اصلی را می‌نوازند .

س- آیا رقص‌ها نیز بداهه پردازانه است و مایه گرفته از احساس و تمایل رقصنده و یا آموختنی ؟

ج- در «بالی» دو نوع رقص اصلی وجود دارد : رقص معبدی (مذهبی) و رقص های تفریحی . در رقص های تفریحی اصولی هست که باید رعایت شود . رقص های معابد شکلی آزادانه تر دارد ، این رقص هادر گذشته «سنگین» تر بوده است ولی بر اثر تحولات زمانی ، امروز واجد «هیجان» بیشتری است .

س - آیا حرکات رقصنده ، نمایشگر مفاهیمی است .

ج - برخی حرکات «تجسمی» و برخی دیگر «تزیینی» است .

س - ساختمان سازها چگونه است؟

ج - بجز «کندام»، تمامی سازهای اندونزی از «برنز» ساخته میشوند. این سازها گاه مدور و گاه دراز هستند. در زیر برخی از آنها ستونهای مجوفی قرار دارد که نقش آنها حفظ طنین است . و برخی دیگر (مدورها) بوسیلهی جعبه‌ای کوچک طنین خود را حفظ میکنند. در ساختمان «کندام» از پوست گاو استفاده شده است .

س - درباره «گام»ها چه میگوئید؟

ج - موسیقی اندونزی دارای دو نوع «گام» است : «اسلندرو» که از توالی نوت‌های : می - سل - لا - دو - ر بوجود می‌آید، و «پلو» که درجات آن عبارتست از : می - فا - سل - سی - دو

س - آیا موسیقی غربی در اندونزی نفوذی ندارد ، و اگر دارد برای جلوگیری از تولد موسیقی دور که چه پیش بینی‌هایی شده است ؟

ج - موسیقی دیاتونیک غربی نیز در اندونزی اجرا میشود، ولی هرگز با موسیقی گاملان اختلاط پیدا نمیکند. «پنتاتونیک» بودن موسیقی این سرزمین خود وسیله‌ای حفاظی در برابر نفوذ موسیقی دیاتونیک غربی است .

س - این موسیقی که جنبه‌ی «مذهبی» دارد تا کجا میتواند رنگ «خصوصی» بخود بگیرد ؟

ج - مذهب، بدون شك، نفوذ و تأثیر ریشه‌ای در موسیقی اندونزی دارد، ولی چندی است که تلاش میشود که از شدت مایه‌های مذهبی این موسیقی کاسته گردد .

ماهان