

با توجه به حذف موسیقی مبتذل از هنر کشور ما و استقبال همگانی از نوارها و اجراهای اصیل، سکوت درباره‌ی این هنر روا نیست. موسیقی ما نیز چون شعر و دیگر هنرهای این مرزوبوم می‌تواند موضوع نقد و بررسی علمی و بی‌طرفانه و دلسوزانه بوده تا از این رهگذر هم فرهنگ مخاطبان آن رشد یابد و هم دانش و لاجرم خلاقیت هنرمندان ما بیش از پیش ارتقاء یابد. صفحات نقد موسیقی آدینه که با بررسی یکی از آثار «شهرام ناظری»، از هنرمندان موسیقی اصیل ایرانی، آغاز می‌شود، بر روی همه دیدگاههای علمی، دلسوز و بی‌غرض باز است. و امید آنکه این صفحات بتوانند نقشی هرچند اندک در ارتقاء فرهنگ هنری جامعه ما داشته باشد.

یکنواختی در تحریرها و حالت‌های صدا

نقدی بر نوار گل صدبرگ
محمد جمال سماواتی

گل صد برگ «موسیقی عرفانی ایرانی»
همنوازی سه تار
آواز شهرام ناظری
سرپرست گروه جلال ذوالقنون
تهیه شده در سازمان فرهنگی و هنری
خوشنوا

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدعی ارائه آفندشاید تلاشی باشد به کشودن بحث دقیق و گسترده قری در این زمینه قبل از آغاز سخن همت این هنرمندان را در تهیه چنین اثری می‌ستاییم. شاید در گام نخست نگاهی هرچند کوتاه به طح روی جلد نواز و آنچه که در برشور آن آمده است ما را در راهیابی به متن اثر بازی دهند طح روی جلد نواز، کنار «سنگ اردلان» است. اردلان که باشنیدن این نواز به قابلیت و هنرش در عرصه‌ساز نوازی نیز بی‌می‌بریم، از کسانی است که در زمینه طراحی روی جلد نواز، در ایران، اگر نه سرآمد دیگران لااقل یکی از قابلترین و موفقترینهاست.

در برشور آمده است که هدف هنرمند ایجاد «سبک و فرم تازه‌ای» است «از

بلکه از آن‌رو که در تاریخ فرهنگ ما، موسیقی در هیچ دوره تاریخی چنین مخاطبان عام و از نظر کمی فراوان نداشته و حوزه و دامنه ارتباط آن چنین گسترده نبوده است. از این رهگذر است که نقادی و تحلیل آنچه که رویاروی اکتونیان و مخاطبان فراوان موسیقی سنتی ما قرار می‌گیرد، ضرورتی ناگزیر است. نقد نواز «گل صد برگ»، از آنجا که مدعی سبکی به نام «موسیقی عرفانی» است، و هم از آن‌روی که به‌رحال از آثار موسیقی اصیل ایرانی است می‌تواند گامی در این راه باشد. چه بسا سخن گفتن درباره «موسیقی عرفانی ایران» به یاری سخن عرفانی بایسته‌تر است، با این همه اشاره ما به این نوع موسیقی که نواز شهرام ناظری و گروه هم‌نوازان سه‌تار

با توجه به ظرفیت غریب و نادری که روزگار ما برای بلعیدن «حادثه» یافته، درینا که پیدایی و انتشار هر نواز موسیقی با اجرای هر کسرت، که باید چونان دیگر بدیده‌های فرهنگی به‌گونه حادثه‌ای تلقی گردد، بیشتر به یرتاب سنگی می‌ماند در میان تالابی. و در این میان مخاطب و هنرمند، چون دوسوی رابطه‌ای ناگسستگی در جستجوی یکدیگر و به دنبال درک یکدیگرند.

در گرماگرم این رابطه دوسویسه بین موسیقیدانان و مخاطب، همچنان که در دیگر هنرها، نقد و نقادی پلی است که عبور هر دو گروه را به‌سوی یکدیگر آسانتر کرده و مددی است که این دو یکدیگر را راحت‌تر بیابند. و این نه بدان معناست که موسیقی خود از ایجاد ارتباط عاجز است.

موسیقی ایران کهن که دارای ویژگیهای عمیق فرهنگی و اصیل این مرزوبوم است. آن هم با موسیقی عرفانی ایران. اینکه، چگونه می‌توان سبک و فرم نوینی از موسیقی ایران کهن [یعنی: موسیقی زمان پیش از اسلام؟ موسیقی پس از اسلام؟ موسیقی زمان فارابی؟...] را با نام موسیقی عرفانی ایران ارائه داد مفهوم پیچیده‌ای است. این گفته به این می‌ماند که بگوییم با مصالح تخت‌جمشید می‌خواهیم تخت‌جمشید دیگری بسازیم. شاهد مثال این تلاش نوازهای دیگری است از این دست که تاکنون به بازار راه یافته‌اند. باید گفت با خواندن بروشور این گله همچنان باقی می‌ماند که مگر نه اینکه بروشور داخل‌نواز باید حاوی اطلاعاتی درباره کل اثر باشد و همه مجریان آن؟ و سرانجام باید اضافه کرد چرا حداقل چند خطی درباب مشخصات پدیده‌ای ناآشنا برای شنونده ایرانی به نام موسیقی عرفانی ایران نوشته نشده است.

متن نوار

نوار در مایه (بیات ترک) که یکی از متعلقات دستگاه شور است اجرا شده، (متعلقات دستگاه شور عبارت‌اند از ابوعطاء، بیات ترک، افشاری و دشتی)

*** اغلب تحریرها و حالت‌های صدای شهرام ناظری همان است که مکرر شنیده‌ایم جز آنکه گاهی هم‌نوازی چند تنبور و گاه هم‌نوازی چند تکنواز سه‌تار صدای او را نجات می‌دهد.**

روی الف

نوار با صدای ریز ممتد سه‌تارها آغاز می‌شود که نزه‌ذره قدرت می‌گیرد. (ریز: در تکنیک سه‌تارنوازی مضراپهای پی‌درپی و یکنواختی است که روی سیم اجرا می‌شود).

تردید نیست که چنین آغازی با سه‌تار، بدیع، جدید، و کنج‌کاوی برانگیز است و شنونده خود را آماده می‌کند تا اتفاق خاصی را بشنود. ولی نه تنها اتفاق ویژه‌ای رخ نمی‌دهد بلکه صدای ناظری را می‌شنویم که به شیوه‌ای کاملاً متفاوت از روش سنتی با «گلیساندو» (گلیساندو: اجرا و ارائه یک نت، به صورتی که از صدایی بم‌تر یا زیرتر به سوی صدای نت موردنظر بلغزند) از تنی

غریبه در گوشه مورد اجرا خود را به نت اصلی گوشه «فیلی» (بر وزن خیلی) می‌زنند. در آغاز آواز با وجود اشاره‌هایی که ناظری به پرده‌های گوشه «فیلی» دارد و سود جستن از تحریرهای این گوشه و اجرای ملودیهای جدید و پس از فراز و فرودهایی، سرانجام خود را به پرده‌های درآمد «بیات ترک» رسانده و ما را بسا بر خورد و برداشتی غیرسنتی روبه‌رو می‌کند. ناگزیریم چنین شکلی از اجرا را منتسب به ویژگیهای موسیقی عرفانی ایران بدانیم چرا که شیوه سنتی اجرای موسیقی ایرانی اقتضا دارد که همواره آواز از درآمد مایه مورد نظر شروع شود یا لاقط و فساداری به آموزشهای شادروان کریمی، استادناظری، چنین ایجاب می‌کند. حال باید پرسید چه اندازه «ارزشهای عمیق فرهنگی ایران کهن» در چنین شیوه اجرایی مداخلت دارد؟ در همان ابتدای ورود آواز، شنونده در مورد «رزم و طرز صحیح تلفیق شعر با موسیقی» دچار تردید می‌شود. به‌طورمثال با جدا کردن دو قسمت کلمه «دردی» و فشار بیش از حد روی بخش «دی» در کلمه «دردی» ملودی انتخاب شده در مصرع «پایکوبان گوشه دردی به دست» حاکمیت مطلق خود را در درهم کوفتن ساختمان کلام نشان می‌دهد. در مورد چگونگی تلفیق شعر و موسیقی در آواز شاهد مثالی داریم از استاد محمدرضا شجریان.

(این اجرا در نوار چاروس ۹ منتشر شده). از مقایسه این دو تلفیق شنونده آنچه را که باید درمی‌یابد. هرچند که برخلاف شیوه سنتی، اجرای شعر به جای پرده‌های درآمد با اشاره به پرده‌های فیلی می‌شود، ولی در انتهای آن ناظری با سود جستن از قسمتی از تحریر فرود گوشه دوگاه و گوشه چشمی به قسمتی از فرود درآمد دوم بیات ترک نقطه پایان نسبتاً قابل قبولی بر این بخش از آواز می‌نهد.

پس از فرود آواز، گوش جان شنونده پذیرای ترنم رویش سبز و حریری ساز می‌گردد. پیش‌درآمد و تصنیف «درس‌سحر» از جلال ذوالفنون نه تنها پس از یکنواختی نسبی آواز، روحی تازه به‌اثر می‌بخشد بلکه هم‌نوازی سه‌تارها نیز رنگی به‌راستی جدید و طرفه به چشم و گوش جان شنونده می‌نمایاند. مضراپهایی به‌ظرافت قلم‌گیریهای بهزاد بزرگ می‌شنویم و نغمه‌هایی به‌لطف و صفا و اصالت کاشیکاریها. درخشش تک مضراپهای زیبای ذوالفنون را هم‌نوازی گرم و هماهنگ سه‌تارهای هم‌ساز و هم‌نایب‌ساز می‌دهد، این همه را ورود نیرومند، مطمئن و کوبنده دف، این آشناترین یار سماع عارفان، با قدرت دستان بیژن کامکار به اوج می‌زنند و درمی‌یابیم که شاید مراد

از موسیقی عرفانی ایران چنین ترکیبی باشد که شنونده را سرودستاران دوازده‌پرخشی در ذهن و عین می‌آفکند.

بیژن کامکار دژیی ثابته‌ای که گوش شنونده را به او وامی‌گذارد، در همان محدوده اندک زمانی، تنوع ریتمیک را ایجاد می‌کند، و در نهایت همخوانی گروه، جلوه نغمه‌های زیبای ذوالفنون و ترکیب صحیح شعر و موسیقی او را دوچندان می‌سازد.

پس از پایان تصنیف، تکنوازی ذوالفنون آغاز می‌شود. در اینجا بد نیست یادآوری کنیم از ظهور پدیده خاص در امرنوازندگی سه‌تار یعنی ریز متوالی روی سیم بم که این مساله نیز به نوعی هم‌گیری یافته، هر چند که برای نخستین بار، پیش از اینها، این حالت را از خود ذوالفنون شنیده‌ایم. با این حال شنیدن چندباره آن رفته‌رفته ضرورت طرح سوالی در این باره را ایجاب می‌کند. باید از تمام هنرمندان صاحب‌نظر در این امر و نیز آنان که دستی به‌ساز دارند پرسید: چیست این «ریز» متوالی روی سیم بم؟ چیست این مضراپهای پی‌درپی که تمام فضای اجرا را اشغال کرده و بستری از طنین یک نت ثابت را برای به جریان انداختن ملودی اصلی ایجاد می‌کند؟ در نوارهای قدیمی بزرگانی چون شادروان سعید هم‌ریزی، یوسف فروتن، ابوالحسن صبا

*** ورود تیسرومند و کوبنده دف این آشناترین یار سماع عارفان با قدرت‌دستان کامکار به اوج می‌رسد.**

ازسلان درگاهی و... کاویدیم اما به‌چنین نحوه اجرایی برنخوریم. ظاهراً محدوده ارائه چنین شیوه اجرایی نمی‌تواند خاص موسیقی عرفانی ایران باشد. زیرا آهنگساز دیگری نیز در نوار تکنوازی خود «یاد درویش‌خان» به چنین طرح‌اجرائی دست‌یازیده است. همچنین پرویز مشکاتیان در نخستین ارائه کار سه‌تار نوازی خود برای زمانی بس طولانی از این «ریز» مداوم روی سیم‌ترین سیم سه‌تار بهره جسته است؛ که در مورد اخیر شدت این «ریز» چنان است که نغمه اصلی به کلی نامفهوم مانده و تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. ذوالفنون نیز خود از پیشگامان چنین نحوه اجرایی است.

نوار با مثنوی‌خوانی ناظری ادامه می‌یابد و به تصنیف «اندک اندک» ساخته شهرام

ناظری وصل می‌شود - نقد و تحلیل نغمه‌های این تصنیف را به فرصتی دیگر وامی‌گذاریم. نکته قابل ذکر در این تصنیف و دیگر قطعات نواز این است که گاه از صدای نوازندگان در همخوانی بیش از نوازندگی آنها و همنازی با ساز استفاده شده است. به دیگر کلام بیشتر گروه‌خوانی جلوه می‌فرشد تا گروه‌نوازی. چنان‌که نازایی حنجره نوازندگان به جای توان مضراب و سرانگشتان آنان است.

روی پ

این قسمت با ساز رضا قاسمی آغاز می‌شود. قاسمی نام تازه‌ای است در عرصه موسیقی سنتی ما. او با اجرای نخستین جملات ضمن ارائه مضرابی محکم و نواختن نغمه‌هایی بر مبنای ردیف، حالتی از ساز استاد عبادی رابه‌خاطر می‌آورد؛ در مجموع با توجه به اجرای دقیق و موفق چهار مضراب قدیمی بیات ترک و وفاداری کامل به روایت شادروان سعید هرمزی و توفیق در ارائه تمام ظرافتهای این چهار مضراب که ضبط آن را با سازاستاد در کوه «فا» داریم و قاسمی به اقتضای کوه اصلی «گل صد برگ» ناگزیر آن‌را در کوه «دو» اجرا کرده است می‌توان او را جزو تکنوازان موفق آینده موسیقی ایران به‌شمار آورد. اما دریغ که او نیز از محدوده معمول پدیده «هم‌گیر «ریز» روی سیم بم بیرون نیست. در مورد ساز و آواز روی دوم نواز نکته خاصی قابل ذکر عدم تعادل نسبی بین ساز و آواز است. به این معنا که نقش ساز در جوابگویی آواز تا حدودی نادیده انگاشته شده؛ و به‌جز چند مورد که سه‌تار فرصت پاسخ‌گویی تمام و کمال می‌یابد ساز ذوالفنون به‌صورت مضرابی‌های گنگ، «ریز»های مقطع‌جوابهای نامفهوم و کوتاه می‌شنویم. این نکته‌ای است که باز تا حدودی شامل روی الف نواز هم‌ست.

ادیت‌های پی‌دبی بی‌شمار (ادیت: اصطلاح وصل قطعاتی است که جدا از یکدیگر در زمانهای مختلف ضبط می‌شوند و آن‌گاه به همدیگر وصل شده و یک اثر واحد موسیقی را پدید می‌آورند). به قدری زیاد است که شنونده دقیق به‌وضوح عدم یکدستی و هماهنگی را تمیز می‌دهد به‌طوری‌که گاهی هنوز آکری (طنین) ساز یا صدای خواننده پایان نیافته جمله‌های بعدی به جمله پیش از خود می‌چسبند. به‌عنوان مثال می‌توان به تحریری اشاره کرد که پس از سطر بم «که زمی‌جان...» به چند قسمت کاملاً مشخص تقسیم می‌شود؛ یا غیبت سه‌تار در هنگام اجرای بعضی از ابیات پایانی روی ب (از تحریر قبل از بیت «خمش‌ای عاشق...»

تا شروع تصنیف) که گاهگاهی سه‌تار آواز را به‌صورت بریده‌بریده و نامفهوم و زمانی فقط با ریز مداوم همراهی می‌کند با دراختیار داشتن صدابرداز با تجربه‌ای چون ایرج حقیقی که دقت و قابلیت خود را در آثار دیگر آهنگسازان نشان داده است چنین نمونه‌هایی غیرحرفه‌ای بسیار بعید است. در این مورد کار به‌جایی می‌رسد که یک تحریر واحد کمتر از شش ثانیه به دو قسمت کاملاً واضح تقسیم می‌شود. البته چنین اشکالی را بیشتر عدم توانایی خواننده در اجرای مداوم و یکسره تحریر موجب می‌شود. در این قسمت از نواز چندین ادیت آهنگار نشان‌دهنده آن است که ناظری آواز را در فاصله زمانی طولانی، تکه‌تکه و جدا از هم خوانده و همین باعث عدم یکدستی حس کار شده؛ با توجه به این نکته که وحدت زمانی و تداوم حسی در موسیقی ایرانی به‌هنگام ضبط عامل بسیار مهمی است. با این همه بازهم به دنبال ساز و آواز، تصنیف و هنوایی سه‌تارها به کمک آمده و فضا را آکنده از شور و حرارت کرده است.

اما درباره هنوایی سه‌تارها جالب آنکه هنگام نواختن همه سه‌تارها با هم، حداقل استفاده از حجم صوتی آنها صورت گرفته است، به‌طوری‌که به نظر می‌رسد سعی شده که صدای یک ساز را القا کنند. درحالی‌که تکنوازان این نواز می‌کوشند حالتی از همنازی چند ساز را با یک ساز ایجاد کنند.

مقدمه تصنیف «الایا ایبالساقی» بر مبنای گوشه شهبابی ساخته شده. درباره درستی تطبیق و تلفیق شعر حافظ باید پرسید آیا آوردن «ایبالساقی» به‌طور مستقل درست است یا نه؟ و بالاخره اثر که باید با هم‌بزم

تصنیف پایان می‌گرفت، ناگهان با شروع قطعه عجیب قاسمی در فضایی کاملاً متفاوت ادامه می‌یابد و به یکباره تمام وقار نسبی را که به‌مرات فراوان به‌چنگ آورده از دست می‌دهد؛ و اثر سقوط می‌کند. در این بخش اشاره ما به‌شنونده برای توجه به شباهتهای ناگزیر بین این قطعه، با آن ریتم نامانوس، با موسیقی یونانی و ایتالیایی قطعاتی از تئودورا کیس زائد می‌نماید؛ زیرا این شباهتها به قدری آشکارند که شنونده را به این اندیشه‌وامی‌دارند. منهای این‌گونه حرکات ملودیک، تمام وقار و قدرت دف به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین سازهای عرفانی دستخوش و بازیچه عجیب و شبیه به ریتمهای عربی قطعه قرار می‌گیرد. کاملاً و دف هر دو به‌دامی می‌افتند که لاقل تاکنون نیفتاده بودند و تا حال چنین شخصیت و کاربردی از دف را نه در خاقانه و نه در هیچ مکان دیگری نشنیده‌ایم.

شهرام ناظری در سالهای اخیر چندین اثر منتشر کرده است، ولی هر بار این گروه سازها بوده‌اند که دارای تنوع بوده و با تغییر شکل یافته‌اند. اغلب تحریرها و حالت‌های صدای ناظری همان است که مکرر شنیده‌ایم. زمانی همنازی چند تنبورنواز پر قدرت و صمیمی باخترانی به‌همت علی‌ناظری سرپرست گروهشان کار رانجات بخشیده، وقت دیگر همنازی چند تکنواز سه‌تار به یاری لطف و زیبایی و قدرت سازذوالفنون، و نوبت دیگر ناجی ملودیهایی تکراری آواز او از کستر سنفونیک تهران است. موسیقی ایرانی مدیون همه آنهاست که برای حفظ اصالت آن و همخوانی آن با تحولات جامعه می‌کوشند. امید آنکه هر بحثی‌مددی باشد برای آنکه استادان مسلم این موسیقی راهی نو برای ازتقاء آن بیابند.

رتال جامع علوم انسانی

805C