

موسیقی سنتی جوابگوی نیازهای زمانه نیست

تار را از نزدیک ببینم. برای دیدن تار با برادرم به خیابان "شاهآباد" رفتیم. مغازه‌ای بود که اسمش "یاقا" بود. سازها در جای بلندی آویخته شده بودند. من قدم نمی‌رسید. برادرم از پشت ویترین تار را به من نشان داد که از زاویه دید من شکل عجیبی داشت. از آن روز به بعد بارها از رادیو به صدای تار با دقت گوش دادم و می‌کوشیدم آن را در ذهنم مجسم کنم.

پیش از هنرستان به دبستان "حافظ" در بازار تهران می‌رفتم. درسی به نام سرود داشتیم. در این کلاس سرودهایی به صورت دسته‌جمعی خوانده می‌شد. معلم سرود ما هنرمند عزیز و نوازنده معروف آقای "هوشنگ ظریف" بودند که در هنرستان شاگرد ایشان شدم. اولین روزی که در کلاس هنرستان منتظر استاد بودیم آقای ظریف به کلاس آمدند و تا مرادیدند با یادآوری اینکه در مدرسه بچه شر و شوری بودم گفتند "یادت باشد که اینجا دیگر مدرسه حافظ نیست، کلاس سرود هم نیست. اینجا هنرستان موسیقی است و اگر دست از پا خطا کنی...". نزد آقای ظریف آموختن تار را آغاز کردم و پیش از آن از راه

• موسیقی ایرانی بیش از دهه پنجاه دوره اساتید کلاسیک، جذب تئوری موسیقی غربی و دوره بروز بی‌هویتی را از سر می‌گذراند. و در آغاز این دهه در قلمروهای گوناگون از جمله موسیقی به جستجوی راههای تازه و خلق هویت فرهنگی متناسب با خود می‌پردازد. حرکت جدید با تشکیل مرکز حفظ و اشاعه موسیقی آغاز توانوا و ورپهای شما و دیگران در سالهای اخیر ادامه می‌یابد. شما یکی از چهره‌های برجسته این جریان فرهنگی در موسیقی ماهستید و مسیری خاص را طی کرده‌اند این مسیر از کجا آغاز شد؟

در سال ۱۳۴۳ وارد هنرستان شدم. در آن زمان من ۱۳ سال داشتم، هنرمند گرامی آقای "حسین دهلوی" که در آن زمان مدیر هنرستان بودند از من پرسیدند که چه سازی را انتخاب می‌کنم. من ویلون را پیشنهاد کردم اما ایشان تار را برایم مناسب‌تر تشخیص دادند. تار را در آن زمان من زیاد نمی‌شناختم البته با راهنمایی و کمک برادر بزرگترم که به موسیقی عشق می‌ورزید و علاقه خودم بود که می‌خواستم موسیقی بیاموزم. کنجکا و شدم که

در آستانه هر تحولی، هنرمندان با درک نیازهای زمانه، هریک به فراخور ذهن و اندیشه خود راههای گوناگونی را پیشنهاد می‌کنند و هر اثر تازه و یا هر نظریه جدید مباحث گوناگونی را بر می‌انگیزد. بحث درباره تحول در موسیقی ایرانی از زاویه‌های گوناگون در این سالهایی از مباحث مهم فرهنگی جامعه ما بوده است، آنچه می‌آید گفت‌وگوی فرج سرکوهی با حسین علیزاده از چهره‌های مطرح و خلاق تحول موسیقی ایرانی است که در دوشماره به چاپ خواهد رسید.

گوش با موسیقی آشنا بودم. در آن زمان، هرازگاهی "ارکسترصبا" بهره‌بری آقای "دهلوی برنامه‌هایی از تلویزیون اجرا می‌کرد. اما من با تمام وجودم باید از اولین استادم آقای "هوشنگ ظریف" نشکر کنم که در من و امثال من فرهنگی را به وجود آورد و ارزش و آوازه موسیقی را چون یک هنر خلاقه به ما آموخت. شانس بزرگی که ما داشتیم این بود که اولین الگوی ما آقای ظریف بود که در جامعه همه ایشان را به نیکی می‌شناسند.

سه سال اول هنرستان، دروس پایه و تکنیک ساز بود. از سال سوم کار روی قطعات وزیری و بعد آموزش تخصصی تر می‌شد.

● پس از گذراندن دوره اول هنرستان در دوره دوم با کدام یک از اساتید موسیقی کار کردید؟

از سال سوم علاوه بر تکنیک، محتوا نیز اهمیت پیدا می‌کرد. استادان من در این دوره شادروان "استاد علی اکبر شهاری"، زنده‌یاد "استاد حبیب‌الله صالحی" و "استاد محمود کریمی" بودند که ردیف‌سازی و آوازی را به من آموختند. بهره‌گیری از درس‌های یکی از نوازندگان برجسته "تک" و استادان هنرستان آقای "محمد اسماعیلی" در شناخت ریتم تأثیر بسزایی بر من داشت و در این زمینه باید از دوست و استاد گرامی آقای "فرهاد فخرالدینی" نام ببرم که در هنرستان و پس از آن همواره از راهنمایی‌های ایشان سود برده‌ام. از سال ۴۶ انگیزه خاصی در من ایجاد شد. کلاس تاریخ موسیقی که یکی از درس‌های هنرستان بود مرا با آقای "شاهین فرخت"، معلم تاریخ موسیقی آشنا کرد که تأثیر مثبتی در شناخت موسیقی کلاسیک غرب بر من داشت. در همان زمان در کلاس‌های آهنگسازی آقای "حسین دهلوی" نیز شرکت می‌کردم.

از سال سوم هنرستان در همان ارکستر صبا که پیش از این یاد کردم به عنوان نوازنده تار دعوت شدم. این ارکستر با تاسیس تالار رودکی به ارکستر "رودکی" تغییر نام داد. رهبری آن با آقای حسین دهلوی بود و عمدتاً آثار ایشان را در تالار اجرا می‌کرد.

● از کسانی که همدوره‌ای‌های شما در هنرستان بودند چه کسانی راه خود را ادامه دادند و اکنون به عنوان موزیسین در جامعه هنری ما مطرح‌اند؟

از دوره من اشخاصی هستند که در موسیقی صاحب نام شدند. هم‌کلاس‌های من و با یکی دو سال بالاتر یا پایین‌تر. در تار "دربوش طلائی"، نوازنده خوبی که تحصیلات خود را تا درجه دکترادر موسیقی، در دانشگاه "سوربون" پاریس به اتمام رسانیده و فعلاً در فرانسه کار خود را ادامه می‌دهد.

"فرخ مظهری" معلم و نوازنده تار، "محمود فرهمند" که هم معلم و نوازنده تار است و هم یکی از بهترین سازنده‌های تار. در ویلون "ورق‌الله بدیعی" که در بلژیک شخص خود را ادامه داد و آنجا فعال است، "کامییز روشن‌روان" که یکی از آهنگسازان برجسته ما هستند، "علی رهبری" که به عنوان رهبر ارکستر در خارج فعالیت دارد. "اسماعیل شهرانی" نوازنده خوب سنتور و آهنگساز، "اسماعیل واعظی" و "داریوش دولت‌شاهی" که موسیقی ایرانی را ادامه داد و امروز در موسیقی الکترونیک تخصص دارد و در دانشگاه نیویورک این رشته را تدریس می‌کند.

● احیاء موسیقی اگر فقط به جستجو و چسبیدن به دوران گذشته محدود نشود، معنایی جز تکرار تاریخ گذشته، اجرا و بیان حس و درک گذشتگان نخواهد داشت.

● در شرایطی که موسیقی بازاری جامعه را انباشته بود، برای من کار با استاد برومند امکانی بود برای کسب فرهنگ.

● هنرستان موسیقی در آن سال‌ها و با اساتید بزرگی که داشت نوازندگان برجسته‌ای تربیت کرد. بسیاری از آنان پس از دیپلم جذب بازار مصرف یا تولید روزه می‌شدند اما شباهت‌های دانشکده‌های ژاپنی رفتند و کار تحقیق را ادامه دادید، دانشکده بر شما چه اثری داشت؟

سال ۴۹ وارد دانشگاه شدم و فصل جدیدی در زندگی من شروع شد. هنرجویان هنرستان، پس از اخذ دیپلم به دو مسیر متفاوت جذب می‌شدند. مسیر غالب، موسیقی بازار بود یا کار در مراکز تولید. کسان اندکی کار را ادامه می‌دادند و مسیر تحقیق و خلاقیت هنری را دنبال می‌کردند. اشکال اصلی هنرستان در این بود که نوازنده خوب تربیت می‌کرد، اما دید و بینش، آگاهی عمیق، به هنرجویان نمی‌داد. در دانشگاه تکنیک زیاد مطرح نبود، هدف، تحقیق بود. فضای زنده و پرشور و بربرخورد دانشگاه، ماجراهایی که در آن سالها رخ داد، اثر مثبتی بر من داشت. در دانشگاه بود که هر دانشجوئی بطور جدی می‌توانست از خود بپرسد که کاربرد آنچه فرا گرفته است چیست و چه باید باشد. در همان زمان دانشجوئی بود که با تشکیل مرکز حفظ و اشاعه موسیقی برای کار در آنجا دعوت شدم.

● در تاریخ موسیقی معاصر، مرکز حفظ و اشاعه نقش اساسی و برجسته‌ای دارد و بسیاری برآنند که حیات مجدد موسیقی سنتی، پس از دوره رنگ‌باختگی و برزخ مدیون آن است و البته جامعه

هنری ما بسیاری از موسیقیدانهای خوب خود را نیز به این مرکز مدیون است. هدف این مرکز چه بود و چه برنامه‌هایی را دنبال می‌کرد؟ این مرکز چه نقش و تأثیری بر فرهنگ و موسیقی جامعه ما گذاشت؟

در سال ۴۹ با انگیزه و هدف درستی مرکز حفظ و اشاعه شکل گرفت. هدف این مرکز یازسازی و اشاعه موسیقی سنتی ایران بود. قرار شد از استادان گرانقدری که وجود داشتند و در واقع گنجینه گرانبهایی بودند در تدریس حضوری یا ضبط کارهایشان استفاده شود. مسئولیت این مرکز را "دکتر داریوش صفوت" برعهده داشت. ایشان تعداد انگشت‌شماری هنرآموز و اساتید بزرگ را برای کار دعوت کردند. در صدر این اساتید کسی بود که اگر من و امثال من و بسیاری دیگر، حرات می‌کیم که درباره موسیقی حرفی بزنیم مدیون او هستیم: "استاد نورعلی برومند". استاد برومند در دانشکده به ما درس می‌داد و گرچه هیچ مدرک دانشگاهی در موسیقی نداشت تنها کسی بود که به حق عنوان استادی داشت.

موسیقی در خانواده ایشان جاری بود. ایشان بیشترین نقش را در تربیت بهترین موسیقیدانهای ایران ایفا کردند. کسانی که به عنوان هنرآموز یا کارشناس به مرکز دعوت شدند، افراد خاصی بودند مثل "محمد رضا لطفی" که از تکنیک خوبی برخوردار بود و من که نزد بزرگترین اساتید کار کرده بودم، اما آنچه ما از استاد برومند آموختیم و بیشترین اثر را در رشد و شکوفائی ما داشت، تکنیک نبود، البته محتوای درستی که از استاد می‌آموختیم، خود به خود تکنیک درست را نیز به ما می‌آموخت، اما مهم‌تر از تکنیک، دیدی بود که استاد به ما می‌داد. کار در مرکز حفظ و اشاعه و با استاد برومند، دنیای دیگری را به ما شناساند.

مرکز با نام ایشان اعتبار پیدا کرد، از طریق ایشان، اساتید دیگری مانند "استاد سعید هرمزی"، "استاد یوسف فروتن"، "استاد دوامی" که استاد آواز و ردیف‌دان بودند و "استاد کریمی" به مرکز جذب شدند و ما توانستیم با برخورداری متفاوت و شیوه‌های مختلف موسیقی سنتی آشنا شویم. به ما هنرآموزان جوانی که با حکم اداری کارشناسی موسیقی به مرکز دعوت شده بودیم، حقوق اندکی نیز می‌دادند. بدون آنکه مثل مراکزی مانند رادیو و تلویزیون موظف به تولید باشیم.

مرکز حفظ و اشاعه مرکز تحقیق بود و کار برای یازسازی موسیقی ایرانی که در مرحله فراموشی و رنگ‌باختگی و برزخ بود. در شرایطی که موسیقی بازاری جامعه را انباشته بود. برای من که، هم دانشجوی موسیقی بودم و هم دیپلم هنرستان، کار در مرکز و با استاد برومند امکانی بود برای کسب فرهنگ و بینش و شناخت ابعاد ناشناخته و ارزشهای فراموش شده موسیقی سنتی.

یکی از روشهای مرکز این بود که صفحه‌ای

قدیمی از اساتید بزرگ را به ما می‌دادند و از ما می‌خواستند که با صداها بار گوش دادن بفهمیم که مثلا "فلان جمله با چه مصراعی اجرا شده است. این کار یا حضور استاد برومند آسانتر بود. محمدرضا لطفی "داریوش طلائی" و من بارها و بارها با این روش کار کردیم. دید استاد برومند محدود به یک ساز نبود. ایشان محتوای موسیقی را با تمام ابعادش به ما می‌آموخت. اساتید دیگر نیز شب و روز وقت می‌گذاشتند. در این دوره بود که تحول مهمی در تکنیک رخ داد. مثلا "در تکنیک نوازندگی تار. تکنیک‌های والای از دست‌رفته، احیا شد. ضمن اینکه هرکسی می‌توانست با درون خودش و بیان خودش از تکنیک‌های احیا شده بهره گیرد. هر کدام از ما گرچه از یک مکتب درس گرفتیم و اساتید مشترک داشتیم در نهایت بیان خودمان را پیدا کردیم که از ذوق، سلیقه، برداشت و ذهنیت ما ناشی می‌شد.

● مرکز پس از مدتی آثاری از موسیقی سنتی را اجرا و به مردم ارائه کرد. این آثار در آن سال‌ها بر فرهنگ مردم تاثیر گذاشت. ارائه کار از چه سالی شروع شد و چه تاثیراتی به بار آورد؟

در حدود ۵۲ یا ۵۱. اولین برنامه زیر نظر استاد برومند با خوانندگی "محمدرضا شجریان" ارائه شد. این برنامه سالی یک بار در جشن هنر شیراز و حداکثر یک برنامه در تهران ادامه یافت. بتدریج تعداد زیادتری به مرکز جذب شدند. یک نوع ارزش تازه و جدیدی روی موسیقی ایرانی گذاشته شد، چه در اجرا و چه در برخورد با موسیقی. کاری که در آن دوران انجام شد احیا موسیقی سنتی و بازسازی آن بود. یعنی برگشت به فرهنگ گذشته و جستجوی ریشه‌ها برای کسب هویت فرهنگی. زمینه این حرکت در جامعه وجود داشت. جامعه می‌خواست که از بی‌هویتی فرهنگی رها شود و اولین گام، جستجوی فرهنگ و سن گذشته، پیوند با ریشه‌ها بود. خواه ناخواه هرکسی که بخواد به خلاقیت بپردازد باید با ریشه‌ها پیوند داشته باشد. جوهر واقعی موسیقی ایرانی، و ردیف‌های آنرا به عنوان الفبا، به عنوان ابزار بشناسد. اما پس از این دوران برای هنرمند این پرسش مطرح می‌شود که با این ابزار باید چه کند.

با ارائه برنامه‌های مرکز برای عموم، مردم نیز تا مدتی از آثاری که عرضه می‌شد لذت می‌بردند. برایشان تازگی داشت و از آن استقبال می‌کردند. در آن زمان کسی نمی‌پرسید که کار تازه چه داری بلکه مثلا "وقتی یکی از تصنیف‌های "شیدا" احیا و اجرا می‌شد یا استقبال مردم روبه‌رو می‌شد. می‌گفتند زیبا است زیرا به همان سبک ۵۰ سال پیش است. وقتی لطفی قطعه‌ای را با سبک یکی از اساتید کهن ارائه می‌داد بسیاری با آن زندگی می‌کردند چرا که می‌توانستند آن را با تکنوازی مثلا "درویش خان" یا "میرزا حسینقلی" تطبیق

دهند. به‌رحال موسیقی سنتی با کار مرکز از دوره برزخ بیرون آمد. هویت خود را باز یافت. تا مدتی همه به خود می‌بالیدند که هنر ۵۰ یا ۱۰۰ سال پیش را زنده کرده‌اند. دوره بازسازی مقابله‌ای بود با آن موسیقی و فرهنگ بی‌هویت و بازاری. رادیو در برنامه "گلچین هفته" بیشتر این آثار را پخش می‌کرد، اما مردم نیز به تدریج خواستار بازتاب حرف و سخن، حس و درک، و هنر زمانه و معاصر خود شدند. مردم پس از آنکه تا حدی با ریشه‌ها آشنا شدند خواستار موسیقی بودند که زمانه آنها و حس و درک آنها را بیان کند. اینگیزه احیاء موسیقی، اگر فقط به جستجو و جستیدن به دوران گذشته محدود بشود معنایی جز تکرار تاریخ گذشته، اجرا و بیان حس و درک گذشتگان نخواهد داشت و اگر چنین باشد چه کسی زمانه‌ای را که در آن زندگی می‌کنیم و دوران آینده را در موسیقی خلق خواهد کرد؟

● اشاره کردید که مرکز حفظ و اشاعه هنرمندان بزرگی را در زمینه موسیقی تربیت کرد. از این هنرمندان از چه کسانی می‌توان یاد کرد که در مسیرهای متفاوت راه خود را ادامه دادند؟

در مرکز هنرمندان بسیاری بالیدند هنرمندانی که به‌یستوانه آموزش‌های خود رشد کردند و هریک راه خود را رفتند. یا هنر خود را با نیاز زمانه هماهنگ کردند و با بهره‌گیری از سنت به‌مرزها و میدانهای تازه‌ای دست یافتند و یا همان روش را ادامه دادند. از هنرمندان خلاق باید از "محمدرضا لطفی"

● اصلت هنر در دنباله‌روی از سنت نیست، در هماهنگی با زمانه است که هنر ماندنی می‌شود.

● در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی هنرمندان بسیاری بالیدند که به‌یستوانه آموزش‌های خود رشد کردند و هریک راه خود را رفتند.

نام ببرم که با او سابقه ۲۰ سال دوستی و همکاری دارم. ما از نوجوانی نزد اساتید بزرگ کار کردیم و گرچه نتایج آموزشی که دیدیم در هریک از ما به‌صورت متفاوتی رشد کرد و هریک به‌راهی رفتیم، اما دوستی و همکاری ما هرگز قطع نشد. بسیاری از قطعاتی را که من ساختم او اجرا کرده است و از "مجیدکیانی" که از اولین کسانی بودند که به مرکز دعوت شدند، در رشته سنتور، سمیل و الگوی ایشان استاد "حبیب سمعی" است و ایشان موسیقی سنتی بخصوص تکنیک و سبک سمعی را در حد نبایش، می‌پرستند. و هنوز همان راه و مسیر را ادامه می‌دهند. یادگار خوبی از آن دوره

هستند. و از "داریوش طلائی" باید نام ببرم، کسی که با امانت‌داری کامل، سبک گذشتگان را فرا گرفت و همین راه را ادامه می‌دهد و از "پرویز مشکاتیان" که با استعداد و ذوق سرشاری که داشت یکی از هنرمندانی بود که در این مرکز بالید، و "ناصر فرهنگ‌فر" نوازنده توانای ضرب و هنرمند خوش قریحه و "علی اکبر شکارچی"، نوازنده "کمانچه" که در آن سال‌ها نزد "استاد اصغر بهاری" و "استاد برومند" و دیگر اساتید، ردیف‌های سازی را فرا گرفت و اکنون نیز در همین زمینه فعال است. چهره‌های دیگری نیز مطرح‌اند که بعدها به‌مرکز پیوستند و در مرکز هنر خود را ارتقا دادند.

● از شما به‌عنوان یکی از بهترین نوازندگان سهار نیز یاد می‌شود و آثاری از شما در این زمینه پخش شده است. سهار را نزد چه کسانی آموختید؟

در هنرستان روئی وجود داشت که بر آن اساس تعدادی از سازها به‌صورت تخصصی تدریس می‌شد، مثل سهار. سهار، از سازهایی است که در هیچ دوره‌ای، حتی دوره برزخ، بازاری نشد و چهره اصیل خود را همواره حفظ کرد. این ساز با تکنیک‌ها و محتوای گذشته خود حفظ شده است و بهترین و شاخص‌ترین نمونه والای این امانت و اصالت "استاد احمدعبادی" است. در هنرستان سهار، ساز دوم بود. کمانچه، عود، قانون، قیچک هم تخصصی نبودند. سازهای تخصصی تار و سنتور و ویلون و پیانو بود. ویلون ایرانی را "استاد علی تجویدی" درس می‌دادند. من قیچک را مدتی نزد "رحمت‌اله بدیعی" کار کردم اما سه تار را در مرکز حفظ و اشاعه نزد استاد "سعید هرمزی" و "استاد فروتن" آموختم. البته خود استاد برومند سهار هم تدریس می‌کردند.

● در مرکز حفظ و اشاعه بر اصلت موسیقی تاکید می‌شد و اصلت را تکرار و قدمت تعریف می‌کردند اما جامعه یکسره دگرگون شده بود و مدتی کوتاه پس از دوره بازسازی این نکته خود را نشان داد که موسیقی سنتی با سخگوی نیازهای زمانه نیست. پس از دوره بازسازی شما به‌راهی دیگر رفتید و به‌عنوان چهره‌ای نوآور و با دور شدن از محدودیت‌های موسیقی سنتی تصویر تازه‌ای از خود به‌دست دادید، با توجه به اینکه بسیاری نوآوری در موسیقی سنتی را مجاز نمی‌دانند و هر تحولی در آنرا تخریب آن تلقی می‌کنند چه ضرورتها و چه نیازهائی شما را به‌راه‌های نو و تازه سوق داد؟

در همین موسیقی که اصیل شناخته می‌شود، ریشه‌های غیراصیل هم وجود دارد.

با انقلاب مشروطه و تحولات اجتماعی که در پی آن آمد و هنوز هم ادامه دارد، مخاطبان جدید، امکانات ارتباطی تکنولوژی، آشنایی با تئوری موسیقی غرب و بسیاری عوامل دیگر سبب شدند که تحول در موسیقی چون یک ضرورت طرح شود. در زمان "درویش خان" این نیاز به وجود آمد که با همان سازهایی که داریم گروههایی تشکیل شود. "موسیقی برنامه‌ای" در برابر موسیقی خصوصی و پشت پرده‌ای طرح شد. "انجمن اخوت" ارکستری بهره‌بردار درویش خان تشکیل داد که در آن علاوه بر سازهای سنتی سازهای غیر سنتی هم به‌کار گرفته شد. درویش خان و وزیر راه‌های گوناگویی را برای تحول پیشنهاد کردند. درویش خان از ابداع‌کنندگان فرمهایی مانند "پیش درآمد" و... بود. اما در همان زمان، تحت تاثیر دارالفنون و اساتید غربی تئوری موسیقی غربی در ایران مطرح شد. تاثیر عرب جنبه مثبت و منفی داشت. یک نوع فریفتگی و شیفتگی بدون شناخت کافی نسبت به تئوری موسیقی غربی به وجود آمد. بسیاری هم در آن دوره و هم پس از آن سعی کردند موسیقی ایرانی را با یاد گرفته‌های اندکی که از موسیقی غربی داشتند منطبق کنند، و ثمرات آن متأسفانه متداول شد و رفت جزء سنت و اسنمش شد اصیل. بسیاری از کارهایی که حالا اصیل و دور شدن از آنها انحراف محسوب می‌شود، تحت تاثیر میران‌بندی و ریتم‌هایی است که با جوهر موسیقی سنتی بیگانه بوده و مثلاً "خواص یک مارش را می‌سازند و یا خواص ریتم والس را... هرچه جلوتر می‌آئیم می‌بینیم که تحت تاثیر شیفتگی ناشی از شناخت سطحی از تئوری موسیقی غرب، موسیقی ایرانی آن خواص بلودیک و ریتمیک خود را از دست می‌دهد. پس از آن موسیقی وارد دوره‌ای می‌شود که من آن را دوره برزخ می‌نامم و تا ۴۹ طول کشید. مسأله اصالت در هنر را باید دوباره تعریف کرد. اصالت هنر در دنباله‌روی از سنت نیست، در هماهنگی با زمانه است که هنر ماندنی می‌شود. بازسازی ضرورت داشت و اصالت به معنی هماهنگی و تکرار گذشته درک می‌شد. اما پس از آنکه بازسازی کارکرد خود را انجام داد، در ذهن عده‌ای این پرسش مطرح شد که چرا موسیقی ایرانی زمانه و انسانهای معاصر خود را فراموش کرده است. در ذهن من نیز این مسأله شکل گرفت که پس از شناخت موسیقی سنتی با این ابزار برای هماهنگی با زمانه چه می‌توان کرد. فکر می‌کردم که موسیقی ما دارای محتوای خاصی است که باید با فضا و دید خاصی به آن نزدیک شد. مثلاً "در یک خلوت ذهنی خاص با عواطف و احساسات خاص، در اینجا یک تضاد به وجود می‌آید وقتی ما ابزاری را به نام موسیقی سنتی داریم که مربوط به

گذشته است و آنرا احیاء کرده‌ایم کاربرد آن در زمان حال چیست؟ البته موسیقی سنتی دارای ارزشهای فراوانی است. ارزشها محفوظ است. اما باید از کسانی که طرفدار تکرار گذشته هستند پرسید که اگر به جای مرکز حفظ و اشاعه موسیقی یک مرکز تحقیقات ادبی تشکیل می‌شد می‌توانست این حکم را صادر کند که از این پس همه باید فقط حافظ بخواهند؟

موسیقی سنتی ما با تمام ابعاد گسترده‌اش نمی‌تواند جوابگوی مسائل اجتماعی معاصر ما باشد. باید کاربرد خاص آنرا شناخت. آن مرکز تحقیقات ادبی هرگز به این نتیجه نمی‌رسید که همه باید فقط غزل بخوانند. یک شاعر را بر این مینا داوری نمی‌کنند که چه تعداد از شعرهای حافظ یا مولوی را از حفظ دارد. اندوخته‌های ذهنی، پیوند با گذشته مهم است، اما در کار هنرمند تا آنجا اهمیت دارد که پشتوانه خلاقیت و نوآوری او باشد. البته ما باید موسیقی سنتی خودمان را حفظ کنیم. یک ملت یا حفظ موارث تاریخی خود، هویت خود را حفظ می‌کند. هنر باید ریشه در گذشته و نگاه به آینده داشته باشد و اگر چنین است شاید در برابر کسی که نگرش و بیان تازه دارد باستیم. همه آن چیزی که به نام موسیقی سنتی شکل گرفته، از ارل وجود نداشته و در جریان تاریخ و براساسی ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی و به تدریج خلق شده است. چطور می‌توان قبول کرد که فقط انسانهایی حق خلق و ابزار نظر دارند که در گذشته بوده‌اند و انسانهای حال و آینده

● باید از کسانی که طرفدار تکرار گذشته هستند پرسید که اگر به جای مرکز حفظ و اشاعه موسیقی یک مرکز تحقیقات ادبی تشکیل می‌شد می‌توانست این حکم را صادر کند که از این پس همه باید فقط حافظ بخواهند؟

نمی‌توانند خلاقیت داشته باشند. من هم معتقدم که باید اصالت موسیقی سنتی را حفظ کرد. آموزش داد. در اختیار مردم گذاشت اما معتقد نیستم که فقط آن‌هنری اصیل است که تکرار گذشته باشد. در همه‌جای دنیا موسیقی کلاسیک تدریس می‌شود اما موسیقی آوانگارد نمی‌شود. در غرب از موسیقی قرن ۱۳ تا موسیقی "پاپ" راه درازی است. ما نیاز داریم به این‌که موسیقی سنتی را حفظ کنیم و هنرمندانی باید باشند که این نوع موسیقی را با تمام ارزشهایش برای مردم اجرا کنند. اما اگر تقسیم‌بندی داشته باشیم، اگر انواع موسیقی داشته باشیم آنوقت موسیقی

نو هم جای خود را خواهد داشت. بعد از دوره بازسازی موسیقی گرایش پیدا می‌کند که خودش را دوباره محدود کند. در واکنش به این گرایش بسیاری به سمت موسیقی بازاری ایرانی و خارجی می‌روند و عده‌ای هم به سمت موسیقی کلاسیک غرب. روشنفکران ما بدون شناخت کافی و درک درست از موسیقی غربی، به دنبال روحیه نوجوانی جذب موسیقی غربی می‌شوند اما نه موسیقی زنده و معاصر که موسیقی کلاسیک که در خود غرب هم حکم موسیقی سنتی ما را دارد. و باز نه با شناخت کامل. آثاری مثل "شورامبروف" سمفونی ۵ بهنبون "آثار" چایکوفسکی و... رایج می‌شود. موسیقی سنتی ما در زمان خود موسیقی بویا و خلاق بوده است. درویش خان به عنوان یکی از خلاق‌ترین موسیقیدانان دو سه نسل گذشته برای هماهنگی با زمانه به ابداع و نوآوری دست زد و حالا اصیل تلقی می‌شود. چطور می‌توانیم بگوئیم که تمام خلاقیتها و حرکت‌های اجتماعی تا صد سال پیش باشد و بعد از آن ممنوع است. چرا تصنیف‌ساز یا هنرمندی مثل "عارف" را تحسین می‌کنیم؟ عارف به این دلیل هنرمند بزرگی است که در زمان خود بویا و در ارتباط با مسائل اجتماعی، خلاق بود. "از خون جوانان وطن" چطور ساخته شد؟ "از خون جوانان وطن" دوره ما، هم از نظر موسیقی و هم از حیث گفتار و شعر با دوره عارف فرق خواهد کرد. خلاقیت در هیچ زمینه و در هیچ دورانی و در هیچ جای دنیا حتی در دیکتاتوری‌ترین کشورها متوقف نمی‌شود. نمی‌توان قانونی وضع کرد که از این به بعد هنرمندان حق خلق و ابداع ندارند و حق ندارند به مسائل اجتماعی و نیازهای جامعه پاسخ بدهند.

● برخی معتقدند که موسیقی سنتی را به دلیل رکود آن باید کنار گذاشت و برخی دیگر آنرا در همان چارچوب تکرار می‌کنند اگر بپذیریم که نوآوری "پاسخگوئی به مسائل معاصر و خلاقیت، باید در فرهنگ ریشه داشته باشد، موسیقی سنتی در کار شما چه نقشی می‌تواند داشته باشد و در خلق یک موسیقی ملی، معاصر و زنده‌تا چه حد به‌کار می‌آید؟

من به موسیقی سنتی و محتوای آن مثل الفبا نگاه می‌کنم. با الفبا و کلمات می‌توانیم شعر بسازیم. به شرط آنکه نیندازیم اصیل یعنی تکرار. برای من مهم نیست که موسیقی مرا اصیل ندانند، من ادعا ندارم که سنتی یا اصیل. من راهی را دنبال می‌کنم که به نظر خود من ریشه در گذشته و نگاه به آینده دارد من نمی‌خواهم مثل صد سال پیش آهنگ بسازم و مثل صد سال پیش تار بنوازم. من رغبتی به این کار ندارم. عده‌ای ممکن است بگویند که اصلاً "لازم نیست موسیقی با زمانه هماهنگ باشد. من طرفدار این نظریه نیستم. پس از مدتی که در دوره بازسازی با موسیقی سنتی

کار کردم. با ریشه‌های آن آشنا و در آن غرق شدم. به جایی رسیدم که دیگر مرا ارضا نمی‌کرد. من از شنیدن تار میرزا حسینقلی لذت می‌برم اما این برایم کافی نیست. من هم شخصا "مثل بعضی از شماها، بعضی وقتها بحق می‌پرسم تا کی؟ من هم این سوال را از خودم می‌کنم و به این نتیجه می‌رسم که باید راهی را جستجو کنم که هر هنرمند معاصری در جستجوی آن است.

به نظر من دوره بازسازی تا سال ۵۵ کارکردهای خودش را ایفا کرد. کسی مثل محمد رضا لطفی را به وجود آورد که با امانت - داری، مسئولیت و سرشار از دید و روحیه زمانه خود با قطعات گذشته برخورد می‌کند. آثاری را به وجود می‌آورد که از نظر ارزش و اصالت مطابق است با بهترین نوع موسیقی گذشته ما. از همان سالها حس کردم که دیگر نمی‌توانم با تکرار مطالب گذشته راضی باشم نه من که نسل من و نسلهای بعد. از خودم می‌پرسیدم که چگونه می‌توان از این موسیقی با اشکال دیگر و زبان دیگری استفاده کرد. در آن زمان من جوان ۲۲ ساله‌ای بودم و این مهم ترین دلمشغولی من بود.

● شما مدت‌ها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مریبی بودید و با روشهای جدید آموزش موسیقی به کودکان آشنائی دارید و آهنگهایی برای کودکان ساخته‌اید. کار در این زمینه چه تاثیری در ذهنیت شما گذاشته است؟

در سال ۴۹ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان مریبی موسیقی از من و چند نفر دیگر دعوت کرد. کانون در کتابخانه‌های متعددی که داشت به کودکان آموزش موسیقی می‌داد. در آن زمان در سه مرکز متفاوت دانشکده، مرکز حفظ و اشاعه و کانون فعال بودم. در جایی زیر نظر اساتید بزرگ موسیقی قدیم کار می‌کردم و در جایی دیگر با دنیای بچه‌ها روبه‌رو بودم که دنیائی کاملا "نو، جوان، تازه و متفاوت بود. من در دو دنیا درگیر شده بودم. دنیائی که به قرن‌ها پیش برمی‌گشت و جای ردیف و محتوای موسیقی سنتی بود و دنیای امروز. در آن سالها علاوه بر تعلیم موسیقی به کودکان، آهنگسازی برای آنها را نیز شروع کردم. در این زمینه باید از زحمات "شیدا قرچه‌دانی" که در هنرستان معلم پیانوی من بود و در کار کودکان آموزنده روش جدید، تشکر کنم. متد علمی آموزش موسیقی به کودکان با روش سنتی ما کاملا "تفاوت دارد. خانم قرچه‌دانی متد علمی "گارلارف" آهنگساز آلمانی را به ما تدریس کردند و ما بعدها این متد را به دیگران آموختیم. البته متد "گارلارف" را با شرایط فرهنگی ایران هماهنگ کرده بودیم. در کار با بچه‌ها چه در تدریس و چه در آهنگسازی دیدم که بچه‌ها و جوانان نمی‌توانند موسیقی

سنتی را درک کنند، من با این دید موافق نیستم که آهنگسازی برای بچه‌ها یعنی آفریدن قطعات فرنگی اما معتقدم که موسیقی جوانان و کودکان نمی‌تواند در سنت‌های ۱۰۰ سال پیش محدود شود. همان سالها بود که متوجه شدم موسیقی سنتی جز عده‌ای خواص را راضی نمی‌کند و اگر در آن تحولی به وجود نیاید کاربردهای اجتماعی و در نتیجه ارتباط با مردم و زنده بودن خود را از دست خواهد داد.

● برای من و امثال من که می‌خواستیم راهی برای تحول موسیقی بیابیم این مساله مطرح شد که اگر موسیقی بخواهد آزادی و بارآوری و غنای خود را داشته باشد باید بیانی پیدا کند که از وابستگی شعر و کلام رها شود.

● با آثار شما راهی نو در موسیقی ایرانی شکل گرفت. اولین اثر شما در این زمینه "گروه نوازی در دستگاه ماهرور" بود که قطعه‌ای بود بدون کلام و شعر. چه شد که به فکر ساختن و اجرای قطعه‌ای بدون کلام و شعر افتادید؟

موسیقی ایرانی به علل گوناگون و به ویژه از دوره صفویه با ممنوعیت روبه‌رو بود و چون شعر و آواز آزاد بود برای حفظ خود به کلام پناه برد و در پناه آن به بحیات خود ادامه داد. به یاد آوریم دورانی را که حمل ساز ممنوع بود کسی حرات نمی‌کرد بگوید که سازنده ساز است. استاد هرمزی تعریف می‌کرد که در آن زمانها ساز را زیر عبا که لباس رسمی بود حمل می‌کردند و سبادهائی ساخته بودند که "کاسه کلبی" نام داشت و هنوز هم به آن فرم می‌سازند و زیر عبا کاملا "مخفی می‌ماند. در آن جو که در برخی از مواقع هنوز هم با آن روبه‌رو هستیم، موسیقی به طور رسمی نمی‌توانست در جامعه حضور پیدا کند. پناه بردن موسیقی به کلام سبب شد که خواه ناخواه امکانات آوازی و شعر در آن تاثیر بگذارد. مثلا "در عامل ریتم، در آثار گذشته، از ریتم غنی برخوردار نیستیم و علت را باید در تاثیر شعر و کلام بر موسیقی دانست. نغمات سازی، تحت تاثیر شعر و آنهم افاعیل عروضی است. آواز با شعر همراه بود و شعر اوزان خاص خود را داشت و محدودیتهائی که بر موسیقی تاثیر کرد، ساز و موسیقی سازی می‌توانست از ذهنیت آزادی تری برخوردار باشد و صرفا "محدود در قالب وزنهای شعر نباشد اما تحت تاثیر موسیقی آوازی که در بند اوزان عروضی بود

آزادیهای خود را از دست داد و دچار یک نوع رکود ریتمیک شد.

برای من و امثال من که می‌خواستیم راهی را برای تحول موسیقی بیابیم این مساله مطرح شد که اگر موسیقی بخواهد آزادی و بارآوری و غنای خودش را داشته باشد باید بیانی پیدا کند که از این وابستگی رها شود. من بر آن شدم که حداقل در حد یک برنامه، موسیقی ارائه کنم بدون خواننده به نحوی که شنونده ایرانی که به خواننده و شعر عادت دارد. حذف خواننده را احساس نکند. این اولین گام بود.

ما در مرکز زیر نظر استاد بیرومند سالانه برنامه‌ای در جشن و هنر داشتیم. هر رخمه‌ای که ما به‌ساز می‌زدیم، هرغمه‌ای و کلامی که خواننده اجرا می‌کرد بدون نظر استاد نبود. اولین کنسرتی که در جشن هنر اجرا کردیم به خوانندگی "شجریان" که در آن زمان دوران طلبگی خود را در موسیقی طی می‌کرد، کاری در دستگاه "ماهور" بود وقتی از من پرسیدند چه برنامه‌ای را اجرا خواهی کرد من "گروه نوازی در دستگاه ماهرور" را پیشنهاد کردم. این برنامه شامل تمام گوشه‌های مهم ماهرور بود اما بدون خواننده.

در ریتمهای آزاد دستگاه، من ابداعاتی کرده بودم که البته جوهر ریتم در خود آن گوشه‌ها وجود داشت. برنامه حدود ۴۰ دقیقه بود. بین سازها گفت‌وگو وجود داشت. یعنی به جای روال معمول که در آن همه افراد یک گروه از اول تا آخر به صورت همزمان نغماتی را اجرا می‌کنند، تمام ریزه کاریها و تحریرها بین سازها تقسیم می‌شد و نوعی رنگ آمیزی به وجود می‌آمد که شنونده را بیشتر جلب می‌کرد. برنامه موفق شد. و کسی نپرسید خواننده کجاست؟ برنامه موفق شد چون هم محتوای کار به ردیف موسیقی ایران تکیه داشت و هم کار تازگی داشت. این برای من آغاز خوبی بود. متاسفانه استاد بیرومند در این اجرا شرکت نداشت. مدتی بود که دیگر مرکز حفظ و اشاعه از اهداف اولیه‌اش دور افتاده بود و استاد به این دلایل ودلایلی دیگر با مرکز همکاری نداشتند. در شب اجرای کار ما هنوز به سیراز نیامده بودند. شبی در حافظیه ایشان از من پرسیدند که شنیده‌ام برنامه‌ای اجرا کرده‌ای که ویژگی خاصی داشته است. قرار شد در تهران کار ما را بشنوند. متاسفانه وقتی به تهران رسیدیم ایشان بر اثر سکت فوت کردند و هرگز این امکان پیش نیامد که استادی که دانش و پیش خود را مدیون او بودیم کار نو ما را بشنوند.

● سال بعد اتفاق مهمی در موسیقی ایرانی رخ داد و شما با خوانندگی خانم پریسا یکی از ماندنی‌ترین قطعات موسیقی

66

ایرانی را عرضه کردید. اهمیت این کار نه فقط در ارزش هنری آن که در نفوذ آن در میان کسانی بود که با موسیقی سنتی ارتباط چندانی نداشتند. این اجرا کسانی را جذب کرد که پیش از آن مخاطب موسیقی بازاری بودند و موسیقی سنتی نشان داد که می‌تواند از دایره خواص بیرون آید. اکنون برداشت شما از "بداهه‌نوازی" در دستگاه نوا چیست؟

یکی دو ماهی مانده به جشن هنر من اعلام آمادگی کردم که در جشن هنر شرکت کنم. لطفی کاری را برای جشن هنر آماده کرده بود و برای شنیدن آن عده‌ای، از جمله مرا به‌باغ "فردوس" دعوت کرد. کنسرتی بود با کیفیت خوب، آواز شجریان، همراهی ساز لطفی و کار گروه "شیدا" در دستگاه "نوا". محتوای این کنسرت موسیقی سنتی بود که با احساس لطفی، خون و نفس تازه‌ای یافته بود. آن روزها نظر کلی اساتید این بود که اجرای "نوا" و "راست پنجگاه" شجر و شناخت ویژه‌ای می‌طلبد. من در شب کنسرت لطفی فکر کردم که بهتر است من هم در همین دستگاه یعنی "نوا" کاری بسازم. این برای آزمایشی بود که درست یک شب پس از کار لطفی و شجریان، همان دستگاه را با برداشت خودم ارائه کنم. بسیاری به من گفتند که در برابر شجریان و لطفی و گروه شیدا، اجرای یک‌نواهی دیگر لطفی ندارد. بعضی از دوستان با بی‌میلی با من کار را شروع کردند. من برای خوانندگی کار خود از شجریان دعوت کردم اما او به دلایلی نپذیرفت. به خانم "پریسا" پیشنهاد کردم که از اول روح‌طلبگی خاصی داشت. سالها شاگرد "استاد کریمی" بود. تمرین را با پریسا شروع کردم و او نیز مثل یک شاگرد با گروه کار کرد. اولین فعالیت رسمی ایشان که اثرگذار شد، همین برنامه بود. به‌هر حال "بداهه‌نوازی در دستگاه نوا" تمرین و آماده شد. در مطالب مربوط به آواز از راهنمایی‌های "استاد دوامی" و "استاد کریمی" و آثاری از "قمر" بهره گرفتیم. ۲۵ روز تمرین کردیم. در این کار اصل بر رابطه بین نوازنده‌ها بود یک‌جمله به‌تنهایی بیان نمی‌شد. موسیقی‌سازی نقش مهمی داشت و خواننده درست همان‌جا بود که باید می‌بود مثل یک ساز و نه بیشتر. خواننده کار خود را از گوشه‌ای شروع می‌کند که متداول نیست "بیات راجع". کار ارائه شد. نواب‌صدای پریسا با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد و همان‌طور که شما اشاره کردید بر اقتضای آن مردم اثر گذاشت که تا آن زمان رابطه‌ای با موسیقی سنتی نداشتند. اثر گذاشت چون تازه بود و من معتقدم که هنر باید بر جامعه اثرگذار باشد هنر می‌تواند سلیقه و پسند مردم را ارتقا دهد. با حفظ

ارزشهای هنری کاری کند که مردم گامی به جلو بردارند. در اجرای سنتی، گروه ۱۰ تا ۵ دقیقه پیش درآمد اجرا می‌کند و بعد آواز و ساز... می‌آید و کار با رنگ یا تصنیفی پایان می‌یابد. این فرم از زمان درویش‌خان تکرار می‌شود و تکرار شنونده را خسته می‌کند. آن نواهی که با صدای شجریان و سرپرستی لطفی اجرا شد از نظر تکنیک در حد بالایی بود اما از نظر فرم تازگی نداشت. ولی اجرای ما تازه بود و مطرح شد. تکرار، خستگی و ملال می‌آورد مگر آنکه اجرای استثنایی باشد، وقتی شما آوازهای "ظلی" "اقبال السلطان" "طاهرزاده" را شنیده باشید، تکرار آنها

● دور شدن مرکز حفظ و اشاعه موسیقی از هدف‌هایش، کسانی چون لطفی و مرا بر آن داشت که یک مرکز مستقل از دولت به وجود آوریم. فکر تشکیل "چاووش" از همین‌جا جوانه زد.

در حد یاقین‌تر شما را راضی نمی‌کند. مثل غزل بعد از حافظ. آثار کلاسیک جاودانه‌اند. کاربرد خودشان را دارند اما تقلید و تکرار از آنها مسأله‌ایی را حل نمی‌کند. در نواهی که من ساختم ردیف‌طوری تنظیم شده بود که جملات، مثل یک گفت‌وگو به‌عنوان مکمل جمله قبلی بیان می‌شدند. این اثر موفق شد. اما من در فکر کام بعدی بودم و این سؤال برایم مطرح بود که چرا جملاتی که مخاطب هم هستند در سازهای مختلف هم مخاطب هم قرار نگرفتند. وقتی سازهای مختلف از نظر صداهندگی رنگ‌های مختلفی دارند چرا از این رنگ‌ها همیشه به‌صورت واحد استفاده کنیم. چرا تک‌تک رنگ‌ها را مطرح نکنیم تا رنگ‌آمیزی و تنوع به‌وجود آید.

● تا این دوره شما در مرکز فعالیت داشتید اما پس از آن از مرکز جدا شدید و در واقع به‌راهی گام گذاشتید که مرحله‌ای تازه در کارتان بود. چه شد که شما و عده‌ای دیگر مرکز را ترک کردید؟

در این دوره مرکز، بیشتر اهداف اولیه خود را کنار گذاشته بود. اساتید بزرگ در گذشته بودند و مرکز حفظ و اشاعه که یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بود به یک مرکز تولید رادیو و تلویزیون تبدیل شده بود و من و دوستانم دیگر در آن مرکز فعالیت نداشتیم به‌دلیل آنکه می‌خواستیم راه تحقیق را ادامه دهیم و مهم‌تر آنکه هر یک از ما این نیاز را حس می‌کردیم که حس و درک خودمان را به

وسيله موسیقی به‌جامعه ارائه کنیم. وقتی ما از مرکز بیرون آمدیم مسأله اصلی این بود که کجا باید می‌رفتیم. به‌هر مرکز دولتی دیگر که می‌رفتیم باز به یک مرکز تولید پیوسته بودیم. تولید لازمه رسانه‌های گروهی است. دور شدن مرکز حفظ‌اشاعه از اهدافش کسانی مثل لطفی و من را بر آن داشت که یک مرکز مستقل از دولت به‌وجود آوریم که مرکزی باشد برای آموزش موسیقی و راهی باشد که اساتید ما دنبال کرده بودند. تصمیم گرفته بودیم مطالبی را که فرا گرفته بودیم تدریس کنیم. فکر تشکیل "چاووش" از همین‌جا جوانه زد. به‌تعدادی از اساتید مراجعه کردیم. برخی استقبال کردند و برخی نیز بر آن بودند که بدون حمایت دولت این طرح عملی نیست و ما معتقد بودیم که حمایت دولت در این راه چندان چیز مفیدی نیست. ما در فکر تأسیس "چاووش" بودیم و از مرکز جدا شده بودیم که انقلاب می‌رفت تا شکل بگیرد و ما به‌تدریج حس کردیم که نمی‌توانیم در هیچ سازمان دولتی کار کنیم و به‌ویژه پس از ۱۷ شهریور ما دسته‌جمعی از مراکز دولتی حتی رادیو استعفا دادیم.

● در انقلاب ایران، موسیقی ایرانی با همگامی و همدلی با انقلاب بالید. هم نفوذ بیشتری در میان مردم به‌دست آورد و هم خودبه‌مرزهای تازه‌ایی دست یافت. برای اولین بار بود که موسیقی ایرانی، به‌بازی وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی توانست تا این حد بر یک جریان اجتماعی اثرگذار باشد و خود نیز از آن تأثیر بگیرد. تأثیر انقلاب بر موسیقی بیش از هر جای دیگر در کار شما و لطفی متجلی شد. برداشت شما از نقش موسیقی در این دوران چیست؟

با استعفا از مراکز دولتی فعالیت ما شکل دیگری به‌خود می‌گیرد. امکاناتی که در اختیار ما بود بسیار محدود بود. ما کارهایی کردیم که از نظر هنری نباید می‌کردیم اما از نظر اجتماعی و برای همگامی با انقلاب ضروری بود. در دوران انقلاب وظایفی به‌موسیقی سنتی تحمیل شد که در حد و توان آن نبود. موسیقی سنتی یاری را بر دوش کشید که بیش از توان آن بود. مردم موسیقی با انقلاب هماهنگ شده بود. مردم انتظاراتی از آن داشتند که انواع دیگر موسیقی باید پاسخگوی آن می‌بودند. اما جامعه ما از نظر انواع دیگر موسیقی ضعیف بود. اگر تعادلی وجود می‌داشت، اگر انواع موسیقی سالم مملکت می‌توانست بار آن هیجانات و تب‌وتاب انقلاب را بر دوش یکشد تیزی نبود تا موسیقی سنتی با ساختن سرود به میدان بیاید. در اینجا منظورم اشاره به نکته مهمی است جامعه ما و مخصوصاً "روشنفکران هنوز وضع خود را در برابر موسیقی سنتی مشخص نکرده‌اند و نمی‌توانند مسایل

را از هم تفکیک کنند. انواع موسیقی، کاربرد محدود و وظایف هر یک را نمی‌شناسند وقتی کسی مثل شاملو با آن ذهن بارآوری که از اوسراغ داریم در مورد موسیقی سنتی سخن می‌گوید و آن را گرفتار نوعی سنگوارگی می‌داند، نشانه آن است که مسائل از هم تفکیک نشده است. چه کسی می‌گوید فردوسی یا حافظ دچار تحجر است و اگر در جایی شاهنامه بخوانند یا اگر گاهی غزلی از حافظ خوانده شود یا ادبیات کلاسیک تدریس شود نمایشگر تحجر است. شاهنامه فردوسی و شعر حافظ و سعدی ارزشهای خاص خودشان را دارند و به‌عنوان پشتوانه فرهنگی در شاعری، به‌عنوان جزئی از هویت ملی مایه‌کاری‌آیند چه کسی از شاهنامه و با سعدی انتظار دارد که به‌مسائل معاصر ما پاسخ بدهند و اگر ندهند آنها را گرفتار تحجر می‌داند.

در این سال‌ها که اشاره کردید تحولات اجتماعی بالا می‌گرفت و در همان زمان بود که من فکر می‌کردم که موسیقی در عمل، و جدا از شعار، چگونه می‌تواند کاربرد اجتماعی خود را نشان دهد و فکر می‌کردم با حفظ جوهر اصیل آن با آن چه می‌توان کرد؟ ذهن‌ها وابسته به موسیقی سنتی بودم اما می‌خواستم آن را از نظر اجتماعی و هنری با روح و روان شناسی زمانه هماهنگ کنم. برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی از خودم می‌پرسیدم که آیا کلام باید این محتوا را به موسیقی بدهد یا خود این موسیقی جدا از کلام باید این محتوا را به دست آورد؟ فکر می‌کردم که موسیقی آوازی، ارزش خودش را دارد اما موسیقی باید مستقل باشد. با این برداشتها و تحت‌تأثیر فضای اجتماعی بود که در سال ۵۵ قطعه "سواران دشت امید" را ساختم. آن موقع من سرباز بودم و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها که آزاد بودم با گروه عارف و شیدا در رادیو تبریز می‌کردم. برنامه "گلچین هفته" با مسئولیت آقای "سایه" (هوشنگ ابتهاج) هفت‌ماه یک بار برنامه داشت و ما با آن برنامه همکاری داشتیم. قطعه سواران دشت امید حاصل خلوت ذهنی من در سربازخانه بود و بازتاب مسائل آن روزگار. می‌خواستم قطعه‌ای بسازم که در آن کلام و خواننده حضور نداشته باشد بلکه خود قطعه حرکت داشته باشد و تأثیر بگذارد. قطعه ساخته شد و من به‌علت سربازی تمرین کافی نداشتم که با گروه همراهی کنم و لطفی به‌جای من نوازندگی آن را به‌عهده گرفت. بخش این قطعه از برنامه گلچین هفته بحث‌های زیادی به‌دنبال آورد. حالا این راه و این حرف‌ها حدی تر گرفته می‌شد سواران دشت امید، قطعه کوتاهی است برای سه تمبک و گروه سازهای سنتی و نکته مهم آن ریتم و حرکت است. ریشه‌های موسیقی سنتی را می‌توان در آن پیدا کرد اما من برداشت تصویری خاصی را از گوشه‌های ردیف گرفته بودم.

● پس از این قطعه دوره‌ای در کارهای شما آغاز می‌شود که با مسائل روز انقلاب پیوند تنگاتنگ و تا حدی روزمره دارد مثل حصار و... جامعه نیز از این آثار که پاسخگوی خواست‌ها و بود استقبال می‌کند اکنون که سالها از آن جریان گذشته است چه ارزشی از نظر هنری برای آن کارها قائلید؟

تبتاب انقلاب بالا گرفته بود مسائل حادث‌تر شده بود و طبیعی است که اثر بیشتری بر ذهنیت من می‌گذاشت. من همواره دریچه ذهنم را بر نیازهای اجتماعی گشوده‌ام. مساله زندانیان سیاسی در سطوح کلی جامعه به‌صورت مساله حادی مطرح شد و در واقع مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی شعار مبارزه برای آزادی و آزادگی بود. من قطعه "حصار" را نوشتم. این قطعه هم در سربازخانه نوشته شد. می‌خواستم آنرا به زندانیان سیاسی تقدیم کنم. ۹۰ ساعت روی آن تمرین شد و از همان برنامه گلچین هفته در ساعت ۹ شب در اولین روز اعلام حکومت نظامی در اصفهان از رادیو پخش شد. این قطعه مستقیماً با مسائل اجتماعی سروکار داشت و بر اساس هدف خاصی نوشته شده بود. ضمن این که ارزش هنری و محتوای خاص خود را داشت. جوهرش جدا از ردیف موسیقی کلاسیک نبود. شعر و آواز نقش کوتاهی در آن داشت. به‌عنوان یک رنگ. شعر از "سایه" بود. این قطعه در سه قسمت ساخته شد و بخش آن تأثیرات خوبی

● روشنفکران هنوز وضع خود را در برابر موسیقی سنتی مشخص نکرده‌اند و نمی‌توانند مسائل را از هم تفکیک کنند. وقتی شاملو از سنگوارگی موسیقی سخن می‌گوید نشانه آن است که مسائل از هم تفکیک نشده است.

داشت که با تأثیرگذاری "ماهور" و "سوا" فرق می‌کرد. مخاطب فرق کرده بود. شنونده‌های بربت‌تباب و پرشور و انقلابی مخاطب آن بودند. حصار تجربه‌ای به‌من داد که می‌شود با یک اثر هنری هم بر متخصصان و هم بر غیر متخصصان اثر گذاشت. استقبالی که از آن شد مرا به این فکر انداخت که در همین چارچوب می‌شود حرف‌های تازه‌ای زد.

● برخی برآنند که انقلاب ایران همان اثری را بر موسیقی ایرانی گذاشت که انقلاب مشروطه بر شعر و داستان. اگر انقلاب مشروطه زمینه را برای تحول اساسی در شعر و داستان نویسی ما به‌وجود آورد

انقلاب ایران نیز زمینه‌ساز تحول اساسی در موسیقی اشد و موسیقی ایرانی از آن پس در راه تحول اساسی گام نهاد ارزیابی شما از این مساله چیست و آیا موسیقی ما آن تحولی را از سر می‌گذراند که شعر ما با نیا از سر گذرانید؟

تا حدی درست است که موسیقی در جریان انقلاب و پس از انقلاب دارد به سمت قله‌ای حرکت می‌کند که قبلاً شعر به آن رسیده بود. آن آزادی‌بهاشی که به‌وجود آمد در ما این جسارت را به‌وجود آورد که به‌مرزهای تازه‌ای هجوم بریم. برای کسانی که موسیقی سنتی را می‌شناختند "حصار" گوشه‌ای بود در "چهار-گاه" و برای دیگران "حصار" زندانی بود که در محتوای قطعه و شعر بیان می‌شد. بعد از آن یعنی بعد از ۱۷ شهریور در منازل تمرین گروه را ادامه دادیم و قطعاً ساختیم که مستقیماً با مسائل روزمره انقلاب پیوند داشت. اگر بخواهیم روی کارهای این دوره از نظر هنری ارزش‌گذاری کنیم، یا از نظر وفاداری به موسیقی سنتی... آنها را بسنجیم من امتیاز صد درصد به کارهای خودم در آن دوره نمی‌دهم. از نظر اجتماعی امتیاز زیادی دارند اما نه از نظر هنری و البته در آن دوره ما دنبال این نبودیم که مثلاً "چقدر ردیف باید در فلان سرود نقش داشته باشد. هیچکس نبود. موسیقیدانان گذشته جدا از مسائل اجتماعی حرکت کرده بودند و ما به‌عنوان یک گروه وطن‌پرست و آزادخواه نمی‌خواستیم از مسائل اجتماعی جدا باشیم. البته کار ما به‌عنوان یک گروه موسیقی سنتی این نبود که "مارش" اجرا کنیم یا سرود بسازیم. اما در آن زمان برای ما وفاداری به مسائل اجتماعی مطرح بود نه چارچوب موسیقی سنتی. اگر گروه‌های دیگری غیر از موسیقی سنتی داشتیم، آنها باید این کارها را می‌کردند. مثلاً بعضی از قطعات هست که باید با ارکستر نظامی اجرا می‌شد نه با سازهای سنتی. اما چاره‌ای نبود ما آثاری ساختیم و انتقاداتی که به آن‌ها می‌شود شاید وارد باشد. البته در این سالها گروه‌های دیگری هم بودند و هنرمندانی که بدون نام کار کردند. مخصوصاً کسانی که در کادر ارکستر سمفونیک بودند و آثار خوبی ارائه دادند. از آثار این دوره باید از سرودهایی که لطفی ساخت مانند "ای ایران" "تبع باید خون فشانند" روی شعر "لاهوته"، "آزادی" روی شعر "فرخی بزدی" و کارهایی از من مثل "زاله خون شد" یا شعر "سیاوش کسرائی"، "اتحاد"، "شهب" و... را نام برد. که مربوط به پیش از بیروزی انقلاب بود. پس از انقلاب کنسرت چاووش ۶ در دانشگاه ملی اجرا شد که با صدای شجریان منتشر شد.

““