

موسیقی و امر بهائی

مهندس عبدالحمید اشراق

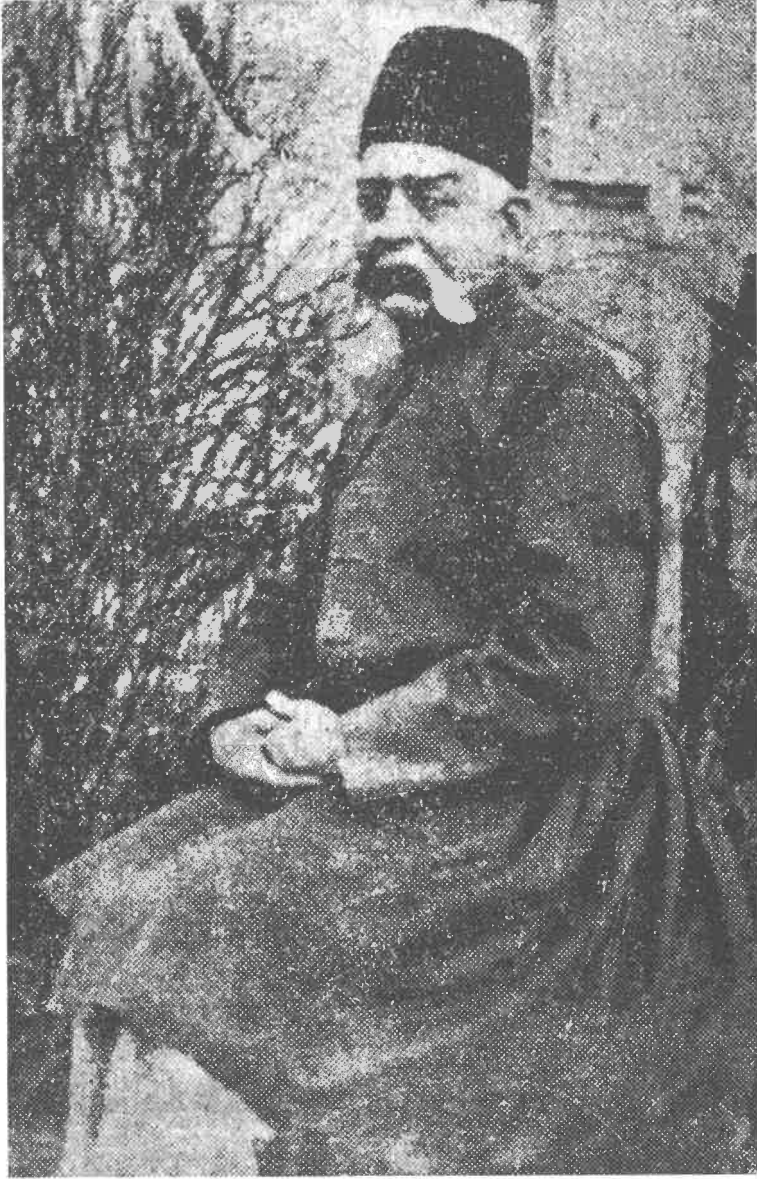
در جامعه بهائی درباره موسیقی بحثی بصورت تحقیق تاکنون کمتر انجام شده است. محققاً زمان آن رسیده که هنرمندان و پژوهشگران این مهم را در سر لوحه کار خود قرار دهند و طالبان و تشنگان این هنر را سیراب کنند، و این موهبت الهی را که در این ظهور به نواحسن بر ما ارزانی شده به درجه کمال برسانند. از بیان حضرت بهاء الله: « انا حللنا لكم اصغاف الاصوات والنغمات اياكم ان يخرجكم الاصغاف عن شأن الادب والوقار افرحوا بفرح اسمی الاعظم الذی به تولیت الافئدة والمجذبت عقول المقربین . انا جعلناه مرقاة لعروج الارواح الی الافق الاعلی لا تجعلوه جناح النفس والهوی ائی اعوذ ان تكونوا من الجاهلین .» (۱) الهام گرفته و آنرا برای دوستداران و شیفتگان این فن تشریح نمایند و راه و روش فراگیری را به آنها بیاموزند.

در این مختصر نمیتوان کلیه مطالب و نکات مهمی را که در این ظهور مبارک بیان شده تشریح کرد. حضرت عبدالبهاء این هنر را یکی از بهترین هنرها قلمداد نموده و اثر شدید آنرا در روح دربیانی چنین تشریح میفرماید: « موسیقی یکی از بهترین هنرهاست و تأثیر شدید در روح انسانی دارد» (۲) این بر ماست که نحوه این تأثیر، نوع موسیقی، زمان بکاربردن، زمان اجرا و کلیه نکات و مطالبی که میتواند مسئله نحوه این تأثیر را روشن کند تحقیق کرده و منظور مبارک را بیشتر استنباط نمائیم و وجوه مشترک بین عرفان و موسیقی را در این ظهور تشریح کنیم و حکمت اینکه جمال مبارک و حضرت عبدالبهاء مقام ارزنده ای برای موسیقی قائلند روشن سازیم. مقام ارزش والای این هنر را نشان داده و تفاوت ارزش اجتماعی هنرمندان قبل از ظهور و بعد از آنرا گوشزد کنیم و بخصوص به ایرانیان ثابت نمائیم که در این ظهور با اشاره به مقام موسیقی بنیان فرهنگی و اجتماعی این هنر را در اجتماع ایران دگرگون کرده مقام هنرمند را گرامی داشت و موسیقی را از ابتدال و بیازاری بودن نجات داد و راه ترقی و جهانی شدن آنرا هموار کرد.

از همه مهمتر باید رابطه کلام را با موسیقی تشریح کرده و حداقل اصول تلاوت مناجات را که بارگ و پوست هر فرد بهائی آمیخته شده است گوشزد کنیم و احبای فریفته بیان حضرت عبدالبهاء را برای تلاوت بهتر الواح هدایت کنیم. و بالاخره حقیقت جمله مادام نلی کارون (nelly Caron) در کتاب « سنت های موسیقی» که میگوید « در واقع از اوائل این قرن موسیقی آزادی خود را پس از ۱۳ قرن بدست آورد» (۳) بررسی کرده و رابطه این آزادی و ظهور مبارک را تحقیق کنیم. نفوذ کلام حضرت عبدالبهاء را در هنرمندان بنام آن زمان و وسیله شدن آنها برای ارتقاء این هنر را پیدا کنیم.

برای روشن شدن این مهم ادوار مختلف را مقایسه نموده و اوضاع اجتماعی و فرهنگی زمان قبل و بعد از ظهور را بررسی کنیم و تحقیق نمائیم که چقدر بیان مبارک در اجتماع اثر گذارده و اصولاً چه اثری در پیشبرد این فن و فراگیری آن بجای نهاده است که میفرمایند: « ملاحظه نمائید چقدر نت های اعجاب انگیز و آهنگ های فرح انگیز نیروی اثر میگذارد» (۴)

وضع نسوان را در فراگیری این فن و موثر بودن آنها را در عرضه نمودن هنر موسیقی مطالعه کنیم. اصولاً تا قبل از ظهور مبارک اکثراً منشاء موسیقی ایرانی را عرب و یابونانی میدانستند و با وجود اینکه اکثر محققان

جناب آقا میرزا عبداللہ فراہانی

پس از جستجوی فراوان معترف شده بودند که موسیقی عربی آنچه مورد تحقیقاتشان بوده است از موسیقی ایران سرچشمه گرفته و در واقع پایه و اساس موسیقی عرب همان موسیقی زمان ساسانیان است. ولی کمتر از محققان بر آن شده بودند که تحقیقات خود را تا موسیقی ایران ادامه دهند و برای تکمیل مطالعاتشان هم که باشد موسیقی ایران را بررسی کنند.

دائرة المعارف قدیم کنسرواتوار پاریس فقیرترین تحقیق قسمتی است که درباره موسیقی ایران نگاشته شده. در این دائرة المعارف ۲۶۸ صفحه برای تحقیق در موسیقی عرب ۱۲۰ صفحه در مورد موسیقی ترک اختصاص یافته و درباره موسیقی ایران که پایه و اساس هر دو است فقط ۱۸ صفحه درج شده بود و حدود یک صفحه ونیم برای موسیقی ایران قدیم یعنی بیش از ده قرن اختصاص داده شده بود.

ولی در چاپ جدید این وضع دگرگون شده و این بی انصافی را تعدیل نموده اند. دانشمندان موسیقی شناس ایرانی، ترک و تازی قلمداد نشده اند و موسیقی ایرانی جزء موسیقی عرب بشمار نرفته است. « آلن دانیلو » فرانسوی الاصل و متخصص موسیقی هند که معمولاً این مدارک را جمع آوری و تحقیق میکند در این دائرة المعارف جدید حق کلام را تا اندازه ای ادا نموده و به صراحت گفته آنچه معمولاً موسیقی عرب میخوانند اصلاً از موسیقی ایرانی ریشه و مایه گرفته و جزئی از آن است. هنری جورج فارمر (H.G. Farmer) در کتاب موسیقی خاورزمین میگوید: « ما قادر نیستیم با اطمینان بگوئیم اعراب از ایران و بیژان س چه چیزهایی را به عاریت گرفته اند، اما به یقین می توانیم بگوئیم بیشترین بهره ای که اعراب از موسیقی ایران بدست آورده اند از جنبه سازی آن بوده است و از دستاورد (پرده های زهی روی دسته سازهای زهی) (۵) ایرانی است. و اعراب آنرا برای جاهای انگلستان نوازنده روی عود و تنبور از ایرانیا گرفته اند. سپس درجائی دیگر اضافه میکند « در ارتباط با علم موسیقی سوی دوسند عمده به زبان فارسی یکی « بهجة الروح » نوشته عبدالمومن ابن صفی الدین و « جامع العلوم » نوشته فخرالدین رازی بقیه تمام کارهایی که در این زمینه از این دوره به ما رسیده بزبان عربی است » (۶).

کارل انجل (Karl Angel) دانشمند انگلیسی در کاتالوک آلات موسیقی چنین اظهار میکند: « بنظر می آید ایرانی ها از زمان های پیشین فاصله های کوچکتر از نیم پرده در موسیقی خود بکار می برده اند. هنگامی که اعراب بفتح ایران نائل آمدند ایرانی ها بدرجه عالی تری از تمدن رسیده و هنرهای زیبای آنها بر بزمه موسیقی شان از عربها جلوتر و آلات موسیقی آنها کاملتر بوده است، اعراب سازهای ایرانی را پذیرفته و دستگاه های موسیقی ایران را تقلید کردند و گامی که در قدیم ترین کتابهای آنان دیده میشود همان دستگاه قدیمی گامهای ایران است » (۷)

(مرتضی حنانه) رهبر سابق ارکستر سمفونیک طهران میگوید: « موسیقی ترکیه، عراق و مصر ریشه های ایرانی دارند و حتی اسم فارسی هنوز بر آنها مانده است مثل سگاه به معنی (سه گاه) و چارگاه به معنی (چهارگاه) ... و غیره. چون فارابی و ابن سینا به عربی نوشته اند آنها هم استفاده کرده اند. ماحوصله دقت، ترجمه و تحقیق رانداشته ایم و دنیاال دیگران راه افتاده ایم و این رنج آورا است » (۸)

نباید تعجب کرد که استاد مرتضی حنانه میگوید: (ما حوصله تحقیق رانداشته ایم) مگر قبل از ظهور مبارک کسی حرأت داشت بگوید من موسیقی میدانم و بیا یک ساز میزنم؟ مگر کسی حرأت داشت سازی حمل کند و یا افتخار کند که به موسیقی علاقمند است؟ مگر این هنری که حضرت عبدالبهاء آنرا یکی از بهترین هنرها میدانند یک حرفه حساب میشود؟ شغل نوازندگی توسط افرادی از طبقات زیرین اجتماع انتخاب میشد و این عده معمولاً شامل اقلیت های مذهبی، افراد قبائل و لوطی ها بودند.

اجتماع برای یک هنرمند ارزشی قائل نبود کسی علاقه ای به این حرفه نشان نمیداد، این عدم توجه به موسیقی دلائل زیادی داشت. شاید از همه مهمتر منع موسیقی بعنوان یک حرفه و عملکرد آن در خفا و مورد لعن و تحقیر قرار گرفتن علاقمندان به آن بود. موسیقی بطور رسمی نمی توانست در جامعه حضور پیدا کند و بعقل

گونگون وویژه ازدوره صفویه باعموعیت شدیدروبرو بود وچون شعر وآواز آزادبود موسیقی برای حفظ خود به کلام پناه برد ودرپناه آن به حیات خود ادامه داد. کسی جرأت حمل ساز نداشت سازهارابرخلاف قواعد فنی طوری می ساختند که بتوان آنها را زیرعبا مخفی کرد وهنوز سه تارهای (کاسه کتابی) از آن دوره باقی مانده است.

(خانم عطیة نظری) فارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی لندن چنین تعریف میکند: « بخاطر می آورم که روزهایی که بایستی سازخودم رابه مدرسه ببرم چه مصیبت ها می کشیدم زیرا بچه های کوچه وخیابانمان مثل اینکه گناه کیبیره ای مرتکب شده ام بالگد به زیرجعبه سه تارم میزدندوسر این موضوع سه جعبه ودوسه تارمن شکست وپدرم بازهم ازچند مغازه ای که درطهران بودسه تارهای زیبایی که باصدف تزئین شده بود برای من خرید، وروزی بالاخره آنقدر عصبانی شد که برای خود هم یک عباخرید وهفته ای دو روزکه من می بایستی سه تارم را به مدرسه می بردم ایشان ساز مرا زیرعبامی گرفت ومرایدرسه می رساند» جورج فارمر(H.G. Farmer) درکتاب موسیقی خاورزمین می نویسد: «درآن روزگاردمشرق زمین موسیقی دانان دراختلافات جرأت آن رانداشتند بمناسبت شغل خودبه قاضی شکایت ببرند» (۹۱) درجائی دیگر ازقول دوسون (Duson) می نویسد « شنیدن موسیقی تجاوز ازقانون است، تولیدموسیقی تجاوز ازدین است، لذت بردن ازموسیقی تجاوز ازایمان است ویرای شما ناپاکی می آورد» (۱۰۰) سپس اضافه میکند « شهادت کسی که دست اندرکار موسیقی است قابل اعتماد نیست».

اوژن فلاندن (O.Flandern) درسفرنامه خود می نویسد: « ایرانیانی که بسیاردولتمندند بسر ناهار دوسه مطرب می آورند یکی ازآنهاخواننده است که پیوسته آوازهای یکنواخت میخواند واشعارش بیشتراز عشق، شراب وشجاعت صحبت می دارد، سازهائی که باین آواز همراه است یک دایره زنگی است یک چنگ (منظورش تاراست) ویک نوع ویلن که آتراکمانچه میگویند، کنسرتی که این سازها تشکیل میدهند زیاد خوش آهنگ نیست، موسیقی ایران بسیار عقب مانده است واین امردوعلت دارد یکی اینکه موسیقی مانند نقاشی صنعتی تقلیدی نیست بلکه علمی است. دیگراینکه موسیقی ایرانی بدست لوطیان واشخاص بی سروپا افتاده که کاردیگری ازدستشان برغمی آیدباین جهت قدروقیمت موسیقی بکلی درایران ازبین رفته است، بندرت اشخاص اسم ووسم داری یافت میشوند که باموسیقی آشنائی داشته باشند» (۱۱۱) ادوارد براون (E.Broun) درکتاب یکسال درمیان ایرانیان می نویسد: «میزبان میهمانی راکه ازحیث شخصیت ومقام بزرگتر ازدیگران است درصدرسفره می نشاند، موسیقی دانها وخوانندگان ورقاصان هم پائین سفره می نشینند» (۱۱۲)

(روح الله خالقی) میگوید: « موزیسین ها رابنام (عمله های طرب) ویا (عمله جات طرب) می نامیدند» (۱۱۳)

درکتاب وقایع روزانه ناصری به چنین جملاتی برمیبخوریم: «درقصرقاجار بعدازناهار شاه ماراخواست، وارد باغ شدیم عمله طرب هم بودند» (۱۱۴) درجائی دیگر آمده است: « شش به غروب مانده وارد سلطنت آباد شدیم ودرسرقنات آفتاب گردان زده بودند، شاه ناهار خوردند، عمله طرب خبرکرده بودند ازشهرآمدند، زیر درخت آلبالو که تازه شکوفه کرده بود شاه نشست، قدری ساززدند».

وقتی انسان به این محدودیتهاکه موسیقی گرفتار آن بوده است نگاه می کند به حیرت می افتدکه این هنرچگونه دوام آورده است، وخارج ازغلوگر این بارقه آزادی درآن جو بحرانی ازطرف این ظهورانجام نمی شد خدامیداند این کلاف سردرگم وبحث وجدلهای فقهاسنوشت ووضوح موسیقی رابه کجا می کشاند؟

اگر دراین مدت ۱۳ قرن رکود، اسکلت واثری ازموسیقی کلاسیک ایرانی باقی مانده ازبرکت تعزیه خوانی وتعصّب جامعه مسلمان دراجرای مداوم این اپرای حزن انگیزبوده است. بطوریکه چون تعزیه به شعرنوشته میشد مجریان باید بادستگاه های موسیقی ایرانی آنها را اجرا کنند

وهر بازیگری که يك نقش را اجرا میکرد باید آن نقش دريك گوشه ازدستگاه موسیقی ایرانی خوانده شود. از نیمه چهارم قرن هجری که این گونه نمایشات مذهبی توأم باخواندن دستگاه های ایرانی شروع شد تقریباً بایک مختصر تغییری همانطور باقیمانده و آن گوشه های موسیقی راکم و بیش حفظ کرده اند. مثلاً حضرت عباس باید چهارگاه بخواند. یاشیبیه عبدالله بن حسن باید گوشه آواز راک را بخواند و بهمین جهت گوشه ای بنام راک عبدالله در دستگاه موسیقی ایرانی معروف است. زینب گبری میخواند و اگر باید اذان بگویند حتماً باید آواز کردی باشد. درسؤال وجوابها رعایت تناسب آواها بایکدیگر شده مثلاً اگر امام باحضرت عباس سنوال و جوابی داشت امام شور میخواند و حضرت عباس هم باید شور جواب دهد. کسی که میبایستی شبیه علی اکبر را بازی کند باید جوانی خوش قیافه و قامت باشد و حتماً صدای خوبی هم داشته باشد و این صدا در دستگاه مربوطه ای که آن نقش را بازی میکنند تعلیم داده میشود.

این تعلیمات سبب شد که گوشه هایی از موسیقی کلاسیک ایرانی تا اندازه ای حفظ شود. در اینجا بحث این نیست که اهمیت شبیه خوانی رادزمان ناصرالدین شاه و وسیله تفریح قراردادن آن رادربین شاهزادگان و وارد نمودن موسیقی نظامی رادر آن ذکر کنیم ولی فقط باید تذکر داد که همین که اشرافیت در تعزیه وارد شد نسخه های تعزیه عوض شد و موزیک و جنبه های عزاداری شکل دیگری گرفت.

این اسکلت بی جان موسیقی در سه شکل مختلف حفظ شده بود :

– مجالس جشن و خوشگذرانی

– مجالس مذهبی

– مجالس عرفانی و درویشی

موسیقی این مجالس تکراری و در حال رکود کامل بود و معمولاً درخفا بصورت ناقص اجرا میشد. در این دوره برزخ فقط دو خانواده بطور رسمی مالکان اصلی موسیقی سنتی ایرانی بودند، ابتدا محمد صادق خان که خود سنتور می نواخت و رهبر موسیقیدان های دربار بود که از ایشان فقط نامی باقی مانده است. دوم خانواده علی اکبر فراهانی که خود يك نابغه بنام بود و دو فرزند وی یعنی آقا حسینقلی و میرزا عبدالله این گنجینه هنری و سنتی را حفظ کردند.

خانواده فراهانی با گوش دادن و توجه کردن به قطعاتی که موجود بود و جمع آوری گوشه های دستگاه های سنتی ایرانی آنها را مرتب نموده و در سینه نگه داشتند. عشق و علاقه ای که این خانواده به این هنرنشان میداد بی سابقه بود و تمام نویسندگان زمان و محققین درباره قدرت نوازندگی آنها و اصالت هنرشان صحبت کرده و حکایات بسیار از آنها نقل کرده اند و چون قبل از طلوع خانواده فراهانی در دربار محمد شاه قاجار موسیقی ایرانی دوره سیاهی را گذرانده بود و سالهای سال هیچ رساله و نوشته ای در باره موسیقی نوشته نشده بود این خانواده توانستند تاریکی آن دوره را جبران کنند.

اصولاً تاریخچونان يك ساز اصلی موسیقی ایرانی از زمان علی اکبر فراهانی شناخته شد. «روح الله خالقی» میگوید: (۱۵) «علی اکبر بزرگترین موسیقی دان دربار ناصرالدین شاه قاجار یعنی نوازنده و هم نوازنده تار مورد توجه قرار گرفت». خالقی اضافه میکند: (۱۶) «علی اکبر فراهانی در کارش بی رقیب بود از جانب دربار مورد تفقد قرار می گرفت از جمله به دستورشاه در سال ۱۸۵۶ تصویري از او کشیده شد که مرد حدود ۴۵ ساله ای بنظر میرسد» . دورینگ (J. During) میگوید: (۱۷) «علی اکبر موسیقی بدیعی ساخت و طریق طبقه بندی و تدوین موسیقی را از نو بنیاد نهاد و در سلسله موسیقی دانان و موسیقی نوازان ایران شد». او اضافه میکند «محموظات موسیقی او پایه و اساس سنت موسیقی کلاسیک ایران امروز شد» مدارکی در مورد زندگی نامه علی اکبر در دست نیست و معلوم نیست نزد چه کسی تعلیم دیده است؟ محل تولدش (فراهان) اراک بوده و در حدود سال ۱۸۴۰ با برادر زاده اش غلامحسین به طهران مهاجرت نموده اند. سه فرزند علی اکبر همگی به موسیقی علاقمند بودند و دو نفر آنها یعنی میرزا عبدالله و آقا حسینقلی به عالیترین مقام هنری زمان خود رسیده اند.

چون مرگ علی اکبر فراهانی زودرس بود برادرزاده اش غلامحسین که خیلی خوب ساز میزد با پیوه علی اکبر ازدواج کرد و چون در آن زمان هنرمندان اگر چیزی میدانستند برای خود نگه داشته و ب دیگران یاد نمی دادند استاد غلامحسین هم نمی خواست به فرزندان علی اکبر یعنی میرزا عبدالله و آقا حسینقلی که کوچک بودند چیزی یاد بدهد ولی مادرشان یعنی زن غلامحسین شوهرش را مجبور کرد که به آنها تعلیم دهد .

(خالقی) میگوید: (۱۸۱) «میرزا عبدالله آنقدر در کودکی به این هنر علاقمند بود که از پشت پرده آهنگ هائی که پسر عمویشان مینواخت گوش میکرد و بخاطر می سپرد و اجرا میکرد . « میرزا عبدالله با سختی و مرارت این هنر را فراگرفت و از گوشه و کنار هر چه می شنید در سینه ضبط میکرد و با این تفاوت که آنچه را که آموخته بود برخلاف سایرین به رایگان به شاگردانش می آموخت .

سهم میرزا عبدالله در موسیقی ایرانی خارج از هرگونه تعصب و صف ناپذیر است و باید گفت آنچه در حال حاضر در دست داریم ثمره زحمات آن وجود هنرمندان است ، میرزا عبدالله تا آنجا که توانست نقطه تحرکی برای این هنر شد و آنچه هم اکنون بنام دستگاه ایرانی و موسیقی سنتی اجرا میشود حاصل جمع آوری و تدوین توسط شاگردان این استاد بوده است . حاجی محمد مجرد ، او را کتاب موسیقی ایران نامید .

تسوگه (Tesug) میگوید: (۱۹۱) « ردیفی که امروز در ایران نواخته میشود بنام مکتب میرزا عبدالله نامیده میشود . « میرزا عبدالله موسیقی را بعنوان حرفه و شغل انتخاب کرد و این حرفه را از ذلت و انحطاط نجات داد . صفات بارزی چون عظمت فکر ، عظمت روح ، عظمت هنر و بالاتر از همه عظمت اخلاق را به او نسبت میدهند . (خالقی) میگوید : (۲۰) « بیخود نیست که از اخلاق و رفتار میرزا عبدالله همه کس تعریف میکند اگر مرد شریفی نبود او هم رسم گذشته نوازندگان را تعقیب میکرد ، ولی خواست که دیگران که دنبال او میآیند جزیه نیکی از او سخن نگویند ، این بود خلق و خوی یک هنرمند واقعی که شایسته بسی تعظیم است . «

در جائی دیگر میگوید: (۲۱) « از او که موجب نگاهداری آهنگهای زمانه اش بوده است با احترام و نیکی یاد کنیم از این گذشته وی مردی بود خوش طینت و مهربان و همه را از گنج هنرش بهره میرساند .

شیهه نیست که حسن خلق میرزا عبدالله به مقدار وسیع ناشی از ایمان او با مر حضرت بهاء الله بوده و بیقین تشویق مستمر و عنایت بی اندازه حضرت عبداله با او که در الواح متعدده مبارک منعکس است مشوق او بادامه و ترقی این فن شریف بوده است . الواح مورد اشاره به تشویق و تقدیر اکتفا نمی کند بلکه هادی و راهنمای میرزا عبدالله در کار هنری او بوده است . در لوحی خطاب به میرزا عبدالله چنین میفرمایند : « ملاحظه کن که نظریه این جهت فن موسیقی چقدر مدوح و مقبول است اگر توانی الحان و انغام و ایقاع و مقامات روحانی بکار موسیقی ناسوتی را تطبیق بر ترتیل لاهوتی کن آنوقت ملاحظه فرمائی چقدر تأثیر دارد و چه روح و حیات رحمانی بخشد . (۲۲)

شاید این بیانات و الواح متعدد و ارتباط مستقیم با جامعه بهائی میرزا عبدالله را به این راه کشانده بود زیرا سایر بستگان که بهائی نبودند خصوصیات اخلاقی سایر هنرمندان را حفظ کرده بودند و روش سایرین را پی گیری میکردند . تنها میرزا عبدالله بود که خصوصیات یک فرد بهائی را در جامعه هنری رواج داد ، حکایتی که احمد عبادی تعریف میکند خوب میرساند که میرزا عبدالله با چه ظرافت و لطافتی سعی میکرد مقام و آراج هنرمندان را در آن زمان بالا ببرد . آن حکایت چنین است :

« یک روز در یکی از عمارات سلطنتی تعدادی از قصر نشینان مشغول خوردن غذا بودند بعد از صرف غذا آنها س بازی کردند ، میرزا عبدالله در گوشه ای نشسته و برای خود سه تار میزد ناصرالدین شاه که نتوانسته بود بخوابد به باغ آمد و به عمارتی که صدای سه تار از آن میآمد رفت و بنوای خوش آن سه تار گوش فراداد . سپس پاهایش را روی پاشنه چهارچوب گذاشت ، همه بپا خاستند جز میرزا عبدالله که بنواختن سه تار خود ادامه داد ، شاه به سایرین گفت بنشینید و گفت میرزا دستمال داری ؟ عرض میکند آری شاه میگوید دستمالت را بپهن کن و بعد دستور میدهد که در آن دستمال سکه های طلا و نقره بریزند . « (۲۳)

جای بسی تأمل است که در آن زمان که هنرموسیقی در طبقات پائین رائج بود و هنرمند در اجتماع ارزشی نداشت ، چطور یکنفر جسورانه و باظرافت قام آنچنان ارزشی برای هنرش قائل میشود که حضور شخص شاه را نادیده بگیرد . حتماً این عمل میرزاعبدالله در آن زمان زیانزد عام و خاص شده است و خود شروع يك حرکت بسوی ارزش نهادن به هنرمند بوده است .

میرزاعبدالله يك كلاس درس بازفودونه تنهادر آنجا آنچه میدانست از صمیم قلب به شاگردان می آموخت بلکه يك محیط الفت و صمیمیت و برادری و برابری ایجاد کرده بود و شاگردان علاوه بر آموختن موسیقی ، درس اخلاق نیز می آموختند ، برجسته ترین و شاخص ترین هنرمندانی که در ایران هستند از مکتب میرزاعبدالله برخاسته اند .

(دکتر ساسان سپنتا) در کتاب « چشم انداز موسیقی ایران » از قول بهاء الدین بامشاد چنین میگوید :
« ... میرزاعبدالله چندی بعد به معیت برادرش آقا حسینقلی در محله امامزاده یحیی کلاس درس ترتیب داد جوانان و متجددین بدورش جمع شدند ، دیری نگذشت که بر اثر تحریکات مخالفان در مورد دائر شدن کلاس موسیقی به خانه اش ریختند و باشکستن و سائل تعلیم ، بساط درسش را تعطیل کردند . چندی بعد کلاس خود را به خیابان عین الدوله منتقل کرد و تصمیم گرفت علیرغم مخالفین بتعلیم عده بیشتری همت گمارد . با اینکه مکرر در کوچه و بازار مورد استهزا و حمله اراذل قرار میگرفت معذک تادم مرگ دست از تعلیم نکشید و در دستریبیماری با سه تار قطعاتی بعنوان یادگار به شاگردان برجسته خود تعلیم میداد . به شاگردان تھی دست علاوه بر تعلیم مجانی کمک های مالی میکرد . در آن زمان رسم چنین بود که متعلمین در پایان هر درس يك سکه دوریالی زیر فرش استاد می گذاشتند . شنیده شد که گاه در خاقه جلسات درس این وجوه را بین شاگردان بی بضاعت بعنوان قرض تقسیم میفرمود و میگفت آنچه باید برای من برسد دیروز رسیده است و اکنون نیازی به این وجوه ندارم » . (۲۴)

این صفات ارزنده استاد در شاگردان نیز تأثیر فراوان گذاشت بطوریکه در مورد غلامحسین درویش یکی از شاگردان نزدیک میرزاعبدالله ، (دکتر سپنتا) چنین میگوید : « استفاده از هنر به منظور مقاصد انسانی و کمک به مستحقان و تخصیص عوائد کنسرت به آنان یکی از خصوصیات اخلاقی درویش خان بود » . (۲۵)
و در جاتی دیگر درباره این شاگرد با وفا میگوید : « استغنائی طبع و پرهیز از حرص و طمع و وسیله قرار ندادن هنر برای جمع آوری مال از صفات و خصوصیات او بود » . (۲۶)

آقای (نصیری فر) در کتاب « مردان موسیقی نوین ایران » درباره درویش میگوید : « درویش خان در بین نوازندگان عصر خود از خصوصیات اخلاقی بسیار بالاتر و والاتری برخوردار بود و همکاران و هنرش را بسیار گرامی میداشت و با رفتار خود آبروی از دست رفته موسیقی را در آن دوران احیاء کرد » . (۲۷)
(غلامحسین درویش) با نظارت میرزاعبدالله مأمور تشکیل يك ارکستر شد که در آن زمان سابقه نداشت و در انجمنی بنام اخوت که از طرف داماد ناصرالدین شاه تأسیس شده بود فعالیت چشمگیری را آغاز نمود و برای اولین بار مردم را برای يك کنسرت عمومی دعوت کرد . این پدیده را که مهرة اصلی و سرچشمه آن همان میرزاعبدالله بوده نباید نادیده گرفت چون تا آن زمان فقط تك نوازی نقش اصلی را در جامعه هنری موسیقی ایرانی بازی میکرد خارج از آنکه گروه های چند نفری بعنوان مطرب در مجالس شرکت میکردند .

(خالقی) در کتاب « سرگذشت موسیقی ایران » میگوید : « برابری و مساوات حقیقی که از آرمانهای بزرگ بشریت است در این جلسه پرمهر و صفا بدون کوچکترین امتیازی برقرار بود ... حتی رجال و اعیان که در خانه خود نوکرها داشتند و هرگز دست به سفیدوسپاه نمی زدند سینی بدست میآمدند و دو به دو در اطراف باغ نشستند با کمال صفا بخوردن غذا مشغول میشدند » . (۲۸)
گفته خالقی انسانرا بیاد جلسات احببدار ایران می اندازد که همان آرمان ، صفا و یایکی سرلوحه جلسات بود .

در همان کتاب (خالقی) اضافه میکند : « رئیس ارکستر غلامحسین درویش بود و گویند گاهی هیئت

ارکستر به بیست نفر میرسیدو اکثر از شاگردان خاص میرزاعبدالله بودند»
این يك قدم بزرگ در اجتماعی کردن هنرموسیقی و مستقل نمودن آن بعنوان يك پدیده هنری برای عموم بود .

قدم دوم داخل کردن سازهای خارجی در ارکستر بود . (خسرو جعفرزاده) در مجله «آوا» چنین می نویسد:
«ارائه موسیقی ایرانی بصورت کنسرت که پدیده ایست غربی و همچنین کاربرد سازهای مثل ویلن ، ویلن سل ، پیانووارگ در ارکستر انجمن اخوت نشانگرایان است که درویش خان و اصولاً قطب سنتی هم تاحدودی تحت تأثیر فرهنگ غرب بوده اما برنامه آنها تقویت و گسترش موسیقی سنتی است با استفاده از اطلاعات و امکاناتی که از فرهنگ و موسیقی اروپا برای پیش برد این برنامه مفید تشخیص داده میشد .» (۲۹۱)

قدم بعدی بین المللی کردن زحمات میرزاعبدالله و به نوت در آوردن ردیف هابود . در این مورد (حاج مخبرالسلطنه) مهدیقلی هدایت بکمک (مهدی خان منتظم الحکماء) به مدت ۷ سال ردیف های میرزاعبدالله را باخط بین المللی یعنی نوت تهیه کردند ، و این همان ردیف هائی است که هم اکنون در هنرستان های موسیقی ایران تدریس میشود و بنام « ردیف میرزاعبدالله » معروف است .

(عزیز شعبانی) در کتاب «شناسائی موسیقی ایران» چنین مینویسد: (۳۰) « از سال ۱۲۹۴ تا سال ۱۳۰۱ شمسی مدت ۷ سال در هفته دوشب «دکتر صلحی» ردیف موسیقی میرزاعبدالله را به تارنواخت و « مهدیقلی هدایت » نوت آنرا نوشت که در نتیجه کلیه ردیف میرزاعبدالله در کتابی قطور گرد آورده شد ...» (۳۰) بعد اضافه میکند : « مرحوم مخبرالسلطنه این کتاب را در سال ۱۳۲۲ شمسی موقعیکه استاد وزیری رئیس اداره موسیقی کشور بود به هنرستان عالی موسیقی اهداء کرد » (۳۱)

جالب توجه این جاست که چون (مخبرالسلطنه هدایت) و (کلنل وزیری) هر دو از مردان میرزاعبدالله بودند در زمان نخست وزیری (مخبرالسلطنه) بنا به پیشنهاد (کلنل وزیری) تدریس سرود و موسیقی در دبستانها به تصویب دولت رسید .

این مطلب که تعلیم موسیقی را باید از کودکی آغاز کرد و از آوانوا در پرورش کودکان مدد گرفت در آثار بهائی از قبل آمده بود چنانکه حضرت عبدالیهاء در این مورد فرموده بودند: «... موسیقی هیجان و تأثیر شدیدی در قلوب اطفال ایجاد میکند زیرا قلوبشان پاک و بی آرایش است و نغمات موسیقی در آن تأثیرشایان دارد و استعداد های نهفته ای که در قلوبشان بودیعه نهاده شده از طریق موسیقی ظهور و بروز مینماید . پس شما باید سعی کنید تا آن استعدادها را بحدکمال برسانید و بآنها بیاموزید که بالحنی دلپذیر و موثر بخوانند . هر طفلی باید قدری موسیقی بداند زیرا بدون اطلاع از این هنر لذت واقعی از الحان و نغمات خوش میسر نخواهد گشت . ایضاً لازم است که در مدارس موسیقی تعلیم داده شود تا روح و قلب محصلین مستبشر و حیاتشان بنور شادی منور شود .» (۳۲)

خدا میداند که فکر پیشنهاد (کلنل وزیری) از کجا سرچشمه گرفته که در مدارس باید موسیقی تعلیم داده شود . از نوشته های (دکتر ساسان سپنتا) در چشم انداز موسیقی ایران نزدیکی این دو هنرمند را درک میکنیم . او میگوید : « ردیف هفت دستگاه میرزاعبدالله را علینقی وزیری مدت یکسال و نیم که به حضور میرزا میرفت مستقیماً از روی پنجه او بخط نوت در آورد و از آن هفت دستگاه ، نوت چهارگاه آن به کتابخانه هنرستان موسیقی ملی هدیه شد » (۳۳)

بعداً خود کلنل وزیری منشاء خدمات بسیار ارزنده ای از جمله تأسیس هنرستان موسیقی ملی ، تشکیل ارکسترهای منظم و معرفی کردن این هنر به جامعه بعنوان يك رشته علمی و هنری ، تدوین تاریخ موسیقی و تدریس آن در هنرستان ، فعالیت در گسترده کردن این هنر بین جوانان و مدارس ، تدوین کتاب سرود برای مدارس ، تشویق هنرمندان به تشکیل کلاسهای خصوصی و بالاخره تمام هم خود را صرف کرد که این رشته هنری را از حالت فلاکت و بی رمقی و مطرب مآبی بیرون آورد و آنرا در ردیف هنرها جلوه دهد .

بعدها شاگردان او چون خالقی ، صبا ، ملاح ، معروفی ، فروتن رادوسایرین روش او را با تغییراتی پی گیری کردند و توانستند این هنر را از حالت رکود نجات دهند.

برای نمونه یکی از صدها حکایاتی که برای ارج نهادن به موسیقی دانان در آن زمان نقل میکنند از زبان (دکتر سپنتا) بشنوم : « وزیر در دوره تصدی خود اجازه نمی داد ارکستر هنرستان درجائی نوازندگی کند و این مسئله دولتیان را ناراحت کرده بود و برای ضربه زدن مترصد فرصت بودند ، در زمستان سال ۱۳۱۳ گوستاو آدلف ولیعهد سوئد و دوفرزندش میهمان دولت ایران بودند ، خبرچینان فرصت را غنیمت شمرده و به مقامات نافذ گفتند بهتر است وزیری با ارکستر هنرستان در یکی از کاخهای سلطنتی حاضر شوند و هنگام غذا خوردن میهمانان و مرقع شام ارکستر مذکور در اطاق مجاور سالن غذاخوری نوازندگی کند . مراتب به وزیری ابلاغ شد و او گفت این نحو برنامه اهانت به ارکستر و هنرجویان هنرستان است اگر مهمانان میخواهند موسیقی بشنوند پس از صرف شام در سالن کنسرت ، ارکستر انجام وظیفه خواهد کرد . خبرچینان بد نیتان پاسخ وزیری را بگونه دیگری به مقامات رسانیدند و آن جنبه ثمر دادند رضاشاه پس از استماع دستور داد (او را بردارید و جوانی حرف شنو جایش بگذارید) « (۳۴)

قدم بعدی ورود نسوان در این رشته و دست گرفتن بخش مهمی از این هنر و توسعه و گسترش آن در این قشر جامعه بود بدین طریق که در ابتدا دودختر میرزا عبدالله به این هنر علاقه و آفری نشان دادند و برخلاف سنت و رسوم زمان پدرمانعتی بعمل نیارود و بجای منع کردن بالعکس آنها را تشویق به فرا گرفتن موسیقی نمود . بعداً خود آنها بطور خصوصی تدریس موسیقی را بین بانوان و آقایان آغاز نمودند . مولود خانم دختر میرزا عبدالله يك ارکستر بانوان تأسیس کرد که تا آن زمان سابقه نداشت و برای او کین بار انجام میشد . دخالت نسوان جرّقه ای بود که در آن محیط بسته ، و متعصب درخشید و توانست جای خود را باز نماید و هم اکنون نیز ادامه دارد .

* * *

حال ببینیم این موسیقی که مورد عنایت خاص حضرت عبدالجهاست چیست ؟
البته منظور بیان مبارک که میفرمایند : « موسیقی از علوم مدوحه درگاه کبریاست » (۳۵) و یا میفرمایند : موسیقی مائده روح و جان است بانبروی سحرآمیز موسیقی روح انسانی تعالی می یابد » (۳۶) بیان مبارک تنها مربوط به موسیقی ایرانی نیست ولی چون این مقوله درباره موسیقی ایرانی است بطور مختصر پیدایش آن ، انواع دستگاه ها ، گوشه های آن ، زمان اجرای دستگاه ها ، و ابستگی شعرو موسیقی ، بداهه نوازی و بداهه خوانی و از همه مهمتر رابطه موسیقی با کلام و مناجات را بیان میکنیم .

در ایران زمین اصولاً موسیقی ماتا و اواسط قرن نهم هجری جنبه تئوری داشته است ، چنانکه کتابهایی تا آن زمان مانند فارابی ، ابن سینا ، صفی الدین ارموی ، قطب الدین شیرازی و عبدالقادر مراغه ای در دست میباشند . ولی بعد از آن هیچ نوشته و یا مقاله ای در دست نیست . از طرف دیگر چون در قدیم اکثر علوم با هم ارتباط داشته اند و جزء حکمت محسوب شده اند بالنتیجه هر حکیم و دانشمندی تمام قسمتهای حکمت نظری و عملی را میدانسته . بنابراین برای کمتر کسی تخصص منظور عمل بود . ، و اکثراً کتبی که در رشته موسیقی تدوین نموده اند از دانشمندان درجه اول چون فارابی ، ابن سینا و غیره بوده اند و این افراد در ضمن بررسی سایر علوم از موسیقی نیز صحبتی بپیمان آورده اند و با علم به اینکه عده ای از آنها چون فارابی و قطب الدین شیرازی به ساز نیز آشنا بوده اند چون هم خود را صرف تمام علوم کرده اند ، نرسیده اند آنطوریکه باید این فن را تکمیل کنند بدینجهت کلیه مطالب رسانیده و اکثراً شبیه بهم و علی الاصول با مقایسه هر کدام با دیگری مطلب جدیدی را در آنها نمی بینم .

موسیقی ایرانی دارای مختصاتی است که بآن يك کیفیت خاص میدهد و چون ما بآن خو گرفته ایم برای ما لذت بخش می باشد . خصائص اصلی موسیقی ایران را میتوان بدین صورت تشریح کرد :
۱ - اساس موسیقی سنتی را دستگاه تشکیل میدهد و در آنها ریتم و ضرب بکار گرفته نمیشود .

- ۲ - موسیقی ایرانی از ربع پرده استفاده میکند و شاید از همین بابت در گوش بیگانه یکنواخت جلوه میکند.
- ۳ - بداهه خوانی و بداهه نوازی از مختصات این موسیقی است .
- ۴ - موسیقی ایرانی با کلام رابطه مستقیم دارد .
- ۵ - از نظر خیرگان هردستگاهی برای ساعات معین در روز و برای طبقات مشخص پیش بینی شده . عدم رعایت آن اثر مطلوبی بجا نخواهد گذارد .

۱ - معمولاً موسیقی ایرانی دارای ۷ دستگاه است . هر یک از دستگاه‌های هفت گانه کلاسیک ایران به چند نغمه و هرنغمه به چند گوشه تقسیم میشود و این گوشه ها هر کدام مربوط به یکی از مناطق و نواحی ایران است . چنانکه از میان این گوشه ها ترانه های گیلان بانغمات دشتستان فارس می بینید که با کمال موانست باهم توافق حاصل کرده و مطلوب واقع شده است . بعضی از این گوشه ها وجه تعلق آنرا بهر کدام از اقوام روستائی یا قصبیات و نقاط مختلف نسبت میدهند . از قبیل گیلکی (از دستگاه دشتی مربوط به گیلان) بیات کرد (کردستان) دشتستانی (مربوط به دشتستان فارس) و یا خوارزمی ، شوشتری و غیره ...

هنرمندان چیره دست نیز گوشه هائی ساخته بنام خود و یا بنام يك محل ، و یا نام دیگری بدان نهاده اند . يك گوشه ممکن است در چند دستگاه بهمان اسم تکرار شود ، منتهی اصل یکی است و تغییر پرده میدهد و به تناسب آن مقام خود غنائی میکند مثل گوشه کرشمه که در اکثر دستگاه ها دیده میشود و بعضی از گوشه ها هم تغییر پذیر نیستند مثل عراق که در همه جا تا اندازه ای بیک شکل نواخته میشود . در اینجا به ذکر تعداد گوشه ها و نام آنها نمی پردازیم و به نظریه دو هنرمند ، يك استاد سنتی و دیگری يك هنرمند تحصیل کرده اکتفا میکنیم . (مرتضی نی داود) در کتاب « چهره های موسیقی ایران » نوشته (شاپور بهروزی) چنین میگوید : « ... بعد وزارت اطلاعات از من دعوت کرد تا از موسیقی ایرانی یعنی محفوظاتم نوار تهیه کنند بنده با همه کهرولت و خستگی رفتم برای ضبط موسیقی ایرانی . کارم یکسال و نیم طول کشید هر روز می رفتم ، در استودیو ، يك صندلی بود و بنده می نشستم ، سازم بود که برمی داشتم و می زدم . در عرض یکسال و نیم ۲۹۷ نوار تهیه شد یعنی در ۲۹۷ قسمت تمام موسیقی ایرانی و دستگاه ها و گوشه ها و ردیف ها را زدم » (مرتضی حنانه) رهبر سابق ارکستر سمفونیک طهران چنین میگوید : « ... پنج دستگاه بیشتر نیست و هر دستگاه پنج مقام داشته و هر مقام هم لابد پنج گوشه دارد که این مجموعاً ۱۲۵ شاخه میرسد و امروز اساس موسیقی ایرانی این است و کسی آنرا بدین طریق درست کرده . من بعنوان موسیقی شناس نمیدانم چه کسی درست کرده ... » (۳۸)

از پیدایش و اختراع دستگاه مدارک مطمئنی در دست نیست که از کی و کجا شروع شده ولی روایات مختلفی از محققین در دست است که میتواند راه گشای باشد . کریستنس (Christans) در فصل نهم از کتاب « ایران در زمان ساسانیان » مینویسد : « روایات موجوده اختراع دستگاه های موسیقی ایران را به بارید نسبت میدهند در واقع این مقامات پیش از باریدم وجود داشته ولی ممکن است این استاد در آنها اصطلاحات و تغییراتی وارد کرده باشد ، در هر حال بصورتی که در آمده است آنرا منبع عمده موسیقی عرب و ایران بعد از اسلام باید شمرد و میتوان گفت که در ممالک اسلامی شرق هنوز هم الحان بارید باقی است » (۳۹)

کلمه دستگاه را میتوان به دو جزء تقسیم کرد یکی دست دیگری گاه ، کلمه گاه در موسیقی ایرانی خیلی متداول است مثل سه گاه ، چهار گاه ... و غیره . گاه یعنی لحظه ، دم ، وهله ، محل و یا موقع میباشد و کلمه دست از زمان های دور در موسیقی ایرانی بکار برده شده مخصوصاً در زمان فارابی که در اکثر کارهایش به کلمه دستان و دست بر میخوریم و بنا بر مطالعات محققین نام انگشتان دست را به صداهای موسیقی میدادند ، یعنی نوتهای موسیقی را در آن زمان با انگشتان دست شناسائی میکردند و از این نظر نامهایی به انگشتان داده بودند که انگشت اول را سیاه دوم را وسطی سوم را بنصر و چهارم را خنصر (انگشت کوچک) می نامیدند .

دکتر (مهدی برکشلی) میگوید : « آلات موسیقی دسته دار که فارابی تشریح نموده است همگی بوسیله نوار پرده بندی میشده . هر نوار را بنام فارسی آن دستان می خوانند . » (۴۰)

(مرتضی حنّانه) در کتاب «گامهای گمشده» می نویسد: «... نتیجه اینکه بنظر ما دستگاه بسادگی میتواند اصطلاحاً به مفهوم محل و موقع دست روی دسته ساز باشد... ساده ترین گونیم دستگاه یعنی محل و طرز قرار گرفتن انگشتهای دست نوازنده روی دسته ساز در (گاه) موقع و یاد دهنده معینی که تصور میشود چیزی شبیه کلمه (پوزیسیون) در سازهای زهی در موسیقی غربی شد...» (۴۱) بعد اضافه میکند «از این تعریف چنین استنباط میشود که دو گاه، سه گاه، چهارگاه به پوزیسیون دوم، سوم و چهارم اطلاق میشده است.» (۴۲)

در قبول تعداد دستگاه ها هم اختلافات فاحشی هنوز موجود است، عده ای محدود از موسیقی دانان قدیمی هنوز دستگاه هارا ۱۲ ذکر میکنند که این چنین است. شور، دشتی، ابوعطا، افشاری، ترک، سه گاه، چهارگاه، همایون، نوا، راست پنجگاه، ماهور، اصفهان.

اکثریت هنرمندان کنونی ۷ دستگاه را قبول دارند. خالقی بدون اینکه ترتیبی برای دستگاه ها قائل شود در کتاب «نظری به موسیقی» میگوید: «اکنون آوازهای بزرگ را دستگاه می نامند و معمولاً موسیقی را شامل ۷ دستگاه میدانند» (۴۳) از این قرار: ماهور، همایون، سه گاه، چهارگاه، شور، نوا، راست پنجگاه.

(کلنل وزیری) موسیقی ایران را پنج دستگاه می شناسد و در کتاب «آواز شناسی موسیقی ایرانی» چنین می نویسد: «معروف است که موسیقی امروز ایران عبارت از ۷ دستگاه است... مادر صفحه ۱۲۹ کتاب «دستورات» چاپ برلین تقسیمی نموده پس از ۱۵ سال دیگر تجربه، باز با جزئی اختلافی بهمان عقیده باقی هستیم.» (۴۴) سپس در همان صفحه اضافه میکند: «دستگاه به آوازی باید اطلاق شود که طرز بستن درجات گام آن فواصل جز آن شباهت به گام دیگر نداشته باشد.» (۴۵) (کلنل وزیری) تشبیه مناسبی میکند و میگوید: «اگر موسیقی ایران را مملکتی فرض کنیم دستگاه را ولایت و نغمات را شهر و گوشه هارا خانه تعبیر مینماید.» (۴۶) در دستگاه های هفت گانه علاوه بر مقامهای بزرگ و کوچک که موسیقی بین المللی را تشکیل میدهند و در دستگاه های ایرانی موجود میباشند یعنی مقام بزرگ در ماهور، و مقام کوچک در همایون مقام های دیگری در این دستگاه ها وجود دارد یعنی (سه گاه، چهارگاه، شور) که در موسیقی اروپائی وجود ندارد. باین علت است که میگویند موسیقی ایرانی غنی تر و وسیع تر است،

۲ - مسئله دیگر فواصل و گام ۲۴ قسمتی در موسیقی ایرانی است که در موزیک بین المللی نبوده و آنها دارای گام ۱۲ قسمتی میباشند. علت آن وجود ربع پرده هائی است که در موزیک ایرانی بنام کرن و سری نامیده میشود. در گام ۱۲ نیم پرده ای یعنی پایه موسیقی بین المللی تمام ترکیبات موسیقی که رائج است بوسیله این دوازده نیم پرده متساوی انجام میشود. در موسیقی ایرانی و مشرق امروزی صداهای نیم پرده یک صدای دیگری که در حدود ربع پرده است معمول است که این ربع پرده ها وسعت عملکرد موسیقی مشرق را بیشتر میکند و مثل این است که این هنر ثروت های طبیعی هم مضافاً داشته باشد و این فواصل از نظر علمی اختلاف اساسی موسیقی ما و موسیقی فرنگی است. علاوه بر اینها حالت موسیقی ما با موسیقی فرنگی متفاوت است و اینکه میگویند غم انگیز بودن موسیقی ایرانی مربوط به ربع پرده است کاملاً غلط است چون غم انگیز بودن یک قطعه مربوط به طرز فواصل و سبک خاصی است که در ترکیب قطعه عمل میشود. گو اینکه در موسیقی بین المللی نیز قطعات غم انگیز بسیار موجود است در صورتیکه از ربع پرده استفاده نشده است.

۳ - دیگر از مشخصات این موسیقی سنتی بداهه نوازی است. بدین طریق که تاحدی آزادی برای نوازنده هست بطوریکه مطابق احساسات و فهم خود مقدار سکوت، سرعت نوتها و توقف ها و کشش ها و غیره را به دلخواه انجام دهد. بنابراین خطی بعنوان خط جداکننده یا خط میزان وجود ندارد، و نوازنده در آن واحد با ترکیب چند نوت آن قطعه را خلق میکند و گه گاهی خود نوازنده قادر نیست آنچه را که یک ساعت قبل نواخته عیناً

بدون کمترین اختلافی بنوازد. بنابراین به یک نوازنده موسیقی ایرانی یک آزادی بیش از حد داده شده که در یک قالب مشخص آنچه می‌خواهد بکند و چون ابتکارات و خلاقیت‌ها بعلمت عدم تحصیل و دانش در این رشته محدود شده اکثراً قطعات تکرار مکررات است. فرودها، رجعت‌هایکنواخت و گوشه‌های دستگاه‌ها همان‌هایی است که بکرات شنیده ایم.

ولی با وجود این نواقص اثرات این موسیقی را که ما با آن خو گرفته ایم نمیتوان نادیده گرفت. حضرت عبدالبهاء درالواح متعدد اثرات این ارتعاشات و امواج رادرانسان تشریح می‌فرمایند: «... خلاصه موسیقی اگرچه امری مادی است ولی تأثیر شدید درروحانیات دارد، عظیم‌ترین رابطه آن با روح است و بیش از همه تعلق به عالم روحانیات دارد. اگر شخصی بخواهد خطابه‌ای ایراد نماید پس ازاستماع نغمات موسیقی خطابه او موثرتر خواهد بود» (۴۷) سپس در همان لوح یادی از یارید و اثرات آهنگ‌هایش برای به مقصود رساندن مقاصدش نزد پادشاه اشاره می‌فرمایند: خسرو پرویز بین اسب‌های خود اسب سیاه باهوشی بنام شب‌دیز (رنگ شب) را بیشتر از همه دوست میداشت و چنان‌به این اسب علاقمندی داشت که سپرده بود هر کس خبر مرگ او را بر زبان راند مجازاتش اعدام است. روزی شب‌دیز مردوکسی جرأت اظهار آن‌را به شاهنشاه نداشت، رئیس دوآب ناچار از یارید درخواست نمود بوسیله آهنگی این خبرشوم را به شاه بفهماند، گویند یارید آهنگی ساخت و خسرو از شنیدن آن مرگ شب‌دیز را دریافت و فریاد برآورد (شب‌دیز مرد)، یارید پاسخ داد، آری، شاهنشاه خبر آن‌را دادند، و بدین وسیله شاه را از عهد خود بازگردانید. (۴۸) درجائی دیگر حضرت عبدالبهاء موسیقی را به بلوری تشبیه می‌فرمایند که باید کاملاً پاک و صیقلی باشد و می‌فرمایند: «موسیقی مانند بلوری است که کاملاً صاف و صیقلی است، درست مثل این جام پاکیزه که در مقابل ماست و تعالیم و بیانات الهیه مانند آب وقتی بلور و جام کاملاً پاک و تمیز باشد و آب در نهایت تازگی و شفافیت آنوقت میتواند حیات بخش باشد. بنابراین آیات الهی خواه بصورت راز و نیاز و خواه دعا و مناجات باشد وقتی باصوت و لحنی خوش تلاوت شود بسیار موثر است بهمین علت است که حضرت داود مزامیر خود را در قدس الاقداس در اورشلیم بانغمات موسیقی تغنی میکرد.» (۴۹) باین بیان مبارک در مورد رابطه مناجات و دعا با موسیقی پاک و صاف و بجای تشریح بخش‌های تشکیل دهنده یک دستگاه چون پیش‌درآمد، تصنیف، چهار مضراب، رنگ و غیره و بانواع موسیقی ایرانی چون موسیقی زورخانه، مذهبی، عرفانی و غیره بحث خود را در مورد آواز و رابطه کلام و موسیقی ایرانی ادامه میدهم.

۴ - مهمترین بخش دستگاه را آواز تشکیل میدهد. آواز ترکیبی است از شعر و موسیقی چون این دوفن از دیرباز باهم مانوس و توأم بوده‌اند، البته این تلفیق بیشتر در موسیقی ایرانی است. زیرا بعلمت یک صدائی بودن موسیقی ایرانی و یکنواخت بودن آن شنونده در اثر تکرار قطعات خسته میشود. بنابراین موسیقی آواز را بکمک می‌گیرد تا از یکنواختی بیرون آید. شاید در اثر مرور زمان و چند صدائی شدن این احتیاج کمی کمتر شود ولی هنوز آن زمان نرسیده است. همان‌طور که اشاره شد چون موسیقی در خوانندگی هم مثل نوازندگی بداهه خوانی است پس مجری باید اختلاف بین دو گوشه را در یک دستگاه خوب بداند و چون احتمال دارد که بایک بندبازی و یا چند نوت از آن گوشه خارج شود پس شناسائی کامل قطعات برای خواننده از واجبات است. مسئله خواندن مشکل تراز اجرای یک قطعه باساز است چون در بداهه نوازی اگر خطائی شود و ایست روی یک نوت زیاد و یا کم شود فقط از زیبایی قطعه می‌گاهد در صورتیکه در آواز با کشش زیاد روی یک سیلاب و یا یک حرف معنی کلمه عوض میشود. بنابراین در بداهه خوانی وظیفه خواننده مهم‌تر از نوازنده است و اجرای یک قطعه عملاً مشکل‌تر است. از طرف دیگر نوازنده بایک آلت موسیقی و پرده‌های روبروست که با انگشت گذاری روی آنها صدای نوت مربوط حاصل میشود و برای عوض کردن یک مد و یا یک مقام انگشت راروی پرده دیگری می‌گذارد در صورتیکه خواننده باید گوش بسیار قوی داشته باشد تا بتواند از یک گوشه که روی یک نوت ایست دارد به چند نوت بالاتر بپرد و در آنجا ایست کند و اگر سازی در کار نباشد که به خواننده مایه‌ای بدهد

کارش مشکل است. نکته جالب تر اینکه کشش ها، فرازاها، فرودها، ایست ها باید در جای لغت باشد و روی چه حرفی از لغت انجام پذیرد، درجه زمان از تحریر باید لغت را داد کرد، در اوج و یاد شروع تحریر و غیره. با بیان این چند کلمه مسئله خواندن مناجات در موسیقی ایرانی بسیار حساس بنظر میرسد و شاید بنظر مبارک در موسیقی پاک و صاف اجرای صحیح و اصولی موسیقی باشد. میفرمایند: «ای منجذب به ملکوت آموخت هنرموسیقی را تکمیل کن و تا حد امکان در جانفشانی باستان رب الملکوت قیام نما» (۵۰). مشکل اجرای مناجات بطوریکه بتواند آن غنا و اصالت کلام الهی را به نحو بهتری برساند بیشتر از خواندن آواز در یک دستگاه است. چراکه برای خواندن شعر در یک دستگاه معمولاً از لغاتی خارج از شعر برای پر کردن جاهای خالی بکار میبرند چون (ای جانم) یا (حبیب من) یا (های های های) ... و غیره در صورتیکه نمیشود در یک مناجات این لغات را بکار برد. دارا بودن صدای خوب برای خواندن مناجات نعمتی است ولی استفاده صحیح و علمی از صدای خوب نعمت بزرگتری است.

روش خوانندگی از مکتب تعزیه به آواز خوانی رسیده و بیشتر مردم به فریاد زدن و بلند خوانی و چهچه علاقمند هستند و روش خوانندگی آرام را در پیش نمی گیرند. یک دستگاه از بم شروع میشود و بعد از اجرای قطعات دستگاه موقیعه صدابه اوج میرسد بایک فرود سریع دستگاه را خاتمه میدهند.

سوالی است که باید هنرمندان عزیز بهائی در آن غوطه ور شوند که بهنگام خواندن مناجات باید کدام روش و چه اصولی را رعایت کرد و کلام الهی باید چطور ادا شود؟

۵ - در آواز به میزان بلندی صدا دانگ نیز گفته میشود یعنی اگر کسی شش دانگ بخواند یعنی صدای خود را به اوج رسانده، در مورد اینکه هر مقامی چند دانگ است از قول استادان گویند، برای مثال، عشاق نیم دانگ، حسینی دودانگ، بوسلیک چهار دانگ و شهناز نهره.

آوازهای ایرانی معروف است که هر شعری برای دستگاه مخصوصی ساخته شده شعری را که در دستگاه دشتی میخوانند باید بوی هجران، بی وفائی و فراق را بدهد. و برای ماهور باید اشعار از شادی و طراوت سخن گویند.

خبرگان موسیقی پارافراتمی نهند و برای خواندن هر آوازی وقتی را تعیین میکنند و ترجیح میدهند که آن آواز در آن وقت باید خوانده شود و مدعی هستند اگر خارج از آنکه تعیین نموده اند خوانده شود اثر خود را ندارد. در کتاب (بهجت الروح) نوشته (عبدالمؤمن صفی الدین) که یکی از قدیم ترین رساله های موسیقی است چنین آمده: «وقت طلوع آفتاب باید دو گاه و حسینی و سه گاه خواند و در وقت ظهرنهاوندک و ماهور... و غیره» (۵۱) این سینا میگوید: «بر نوازنده واجب و فرض است که صبح کاذب را با مقام راهوی و صبح صادق را با حسینی و طلوع خورشید را با راست و موقع قبل از ظهر را با بوسلیک و نیم روز نصف النهار را با زنگوله و موقع ظهر با عشاق و بین دو نماز را با حجاز و بعد از ظهر را با عراق و غروب آفتاب را با اصفهان و شب هنگام مغرب را با نوای بعد از نماز عشا را با برزک و موقع خواب را با مخالف هم آهنگ سازد» (۵۲) و نیز برای شنوندگان هم طبقه بندی نموده اند و تعیین شده در مجالس جهت هر کسی چه باید خواند. در رساله (بهجت الروح) آمده است: «اگر اهل مجلس تجاری باشند زنگوله و سلمک و سه گاه و حسینی خوانند و اگر اهل مجلس مردمانی چون وزیران و منشیان و مستوفیان و مانند اینها باشند باید از قطعات متوسط بنوازند چون غزال و رکب و سه گاه و عراق... و غیره. و اگر مردم مجالس لشکر کش و تیغ زن و خون ریز باشند باید پرده ای چندانکه اول آود ریستی باشد و آخر اود را بواج بخوانند مانند راست پنجگاه و عراق و نی ریز... و غیره» (۵۳) (صفی الدین عبدالمؤمن) میگوید: «هر مقامی (شد) روی روان انسان تأثیری دارد، ممکن است این تأثیرات بایکدیگر متفاوت باشند. برخی از آنها برجسارت می افزاید این ها سه اند، عشاق، ابوسلیک و نوا، و اما در مورد راست، نورو، عراق و اصفهان اینها با آرامش بخشی های مطبوع و دل انگیزه جان آرمی می بخشد و اما در مورد برزک، زیر افکنند، زنگوله اینها آندوه و روخت میآورند» (۵۴) در کتاب «بحورالانان» نوشته (فرصت الدوله شیرازی) در مورد زمان، مکان، نوع جلسات که باید

چه آوازی و چه دستگاهی را انتخاب کرد به تفصیل توضیح داده شده آنچه مسلم است انتخاب يك دستگاه موقع وزمان مشخص دارد ولی نویسندگان کتب موسیقی به جنبه های انشائی و عرفانی بیشتر توجه نموده اند تاجنبه های تحقیقات علمی آن .

این دیگربرماست که اگر بخواهیم الواح مبارک را با موسیقی ایرانی آمیخته و اجرا کنیم این اصول را تا اندازه ای رعایت نمائیم . شکی نیست که جامعه بهائی بنابه فرموده حضرت ولی امرالله دارای موسیقی خاصی نمی باشد و در حال حاضر مکتب خاصی را ایجاد نمی نماید ولی چون هنوز از این موسیقی استفاده میشود جادارد که بیش از آنچه بوده است در آن دقت نمائیم .

منشی حضرت ولی امرالله مینویسد : « چون موسیقی یکی از هنرها محسوب میشود در پرورش قوای فکری و روحی انسان اثر دارد و حضرتشان عقیده ندارند که بهائیان درصدد ایجاد موسیقی مخصوص بهائی برآیند همچنانکه نباید درصدد ایجاد مکتب خاص بهائی در زمینه نقاشی یا نویسندگی بود . یاران آزادند به تبعیت از استعداد خود نقاشی کنند و نویسندگی بپردازند و بابه تصنیف موسیقی اشتغال ورزند » (۵۵) و در جایی دیگر آمده است : « در زمان حاضر فرهنگی که بتوان آنرا فرهنگ بهائی نامید اعم از موسیقی ، ادبیات ، هنر ، معماری و غیره وجود ندارد صحیح است زیرا اکنون طبیعه امر جدید است ، نه زمان بروز اثار آن » (۵۶) ولی این مطلب به آن مفهوم نیست که سرودهای بهائی یعنی سرودهایی که بوسیله احبا در مواضع مختلف امریه تصنیف شده است نباید وجود داشته باشد .

* * *

آنچه ذکر شد مختصری از گفته های مستشرقین و از نوشته های محققین و از حکایات جاری شده بر زبان هابود که از وضع اسفناک هنرمندان در قرون گذشته ، قبل از ظهور مبارک و از وضع موسیقی و رکود کامل آن ، از عدم توانائی و نفوذ این هنر به جهان خارج حکایت میکند ، سایه خرافات تا مفرز استخوان ها رخنه کرده و اجازه جنبش و حرکت حداقل رابه این هنر نمیداد ، از آنچه گذشت دیدیم که هنرمند را مطرب ، عمله طرب خطاب میکردند ، حرفه موسیقی نه اینکه يك شغل شریف بود بلکه به طبقات پائین و گروه های خاص و افرادی بی سروپا اختصاص داده شده بود . حال نفوذ و تأثیر ظهور مبارک را بر موسیقی ایرانی از لابلای این عوامل ، جریانات و حکایات روزمره و مقایسه آنها با قبل از ظهور باید جستجو کرد . دیگر این که يك هنرمند و موسیقیدان را « عمله » نمی نامند ، او را پست و بی سروپا خطاب نمی کنند ، او را در پائین جلسه نمی نشانند ، او ارزشی بس ارجمند و والا در جامعه پیدا کرده است ، ارزشی که هیچ قابل تصور در آن زمان نبود . دیگر کسی درخفا ساز نمی زند ، دیگر کسی ننگ ندارد که به این هنر گرویده است بلکه این هنر بصورت يك حرفه پر قدر و منزلت مورد استفاده قرار میگردد . دیگر آن روش تدریس کورکورانه و درخفا از بین رفته و جای خود را به مدارس هنری هنرستانهای موسیقی ، دانشکده های موسیقی و به خصوص آموزشگاه ها داده است . دیگر کسی سازی نمی شکنند بلکه برای گوش دادن به نوای آن ساز سعی میکنند از دیگران سبقت گیرد . بانوان دوشادوش مردان در صحنه ها ظاهر شده هنر نمائی میکنند ، کنسرت های عمومی در اقصی نقاط ایران بطور علنی اجرا میشود از بعد از ظهور و از شروع این قرن مقالات ، سخنرانی ها ، کتب و بحث و گفتگو های بی شمار ، سکوت و رکود قبل از ظهور مبارک را گرفته است . باید به جرأت گفت که ظهور مبارک علاوه بر اینکه پایه های نفوذ مذهب اسلام را در عدم بکاربرد این هنر سست کرد این هنر رابه راه واقعی و حقیقی خود هدایت نمود . مرزهای بسته را گشود فرهنگ و دید جامعه را نسبت به مجریان دگرگون کرد . آنرا يك هنر آسمانی قلمداد کرد و تأثیر شدید آن را در روح تشریح نمود و سبب شد که جامعه آنرا بنام یکی از رشته های هنرهای زیبا قبول کند و افرادی چون وزیری ، صبا ، خالقی ، خادم میثاق و پامشاد و غیره که از مشخص ترین قایلها بودند علم این هنر را بدوش بکشند . و افتخار کنند که باین حرفه گرویده اند . قبول کنیم که به اعتبار ورود آرمانهای نوین این ظهور رنگ و بوی تازه ای به موسیقی داده شد و بافت اصلی این هنر توسط مومنین این ظهور بنیان گرفته است .

قبول کنیم که لوله و جوش و خروشی که اوائل این قرن در این رشته بوجود آمد سبب شد که این هنر ابعاد تازه تری بخود یگیرد و اثر این ابعاد تا همین امروز استوار و پابرجاست. یقین است که هنرمندان ارجمند و محققین جامعه بهائی از این پس نکات و مسائل گفته شده را موشکافی کرده و ما را در جریان مسائل تازه تری قرار خواهند داد.

اجازه می‌خواهم که صحبت خود را با لوح حضرت عبدالبهاء که بافتخار بنیان گذار موسیقی کلاسیک ایرانی یعنی میرزا عبداللّه نازل شده و علاوه بر فصاحت و بلاغت کلام چون يك ملودی موزون موسیقی دلپذیر است خاتمه دهم .

اللّٰه ابهى

ای بنده الهی تو عبداللّه و من عبدالبهاء بیا هر دو همّتی نمایم و به آستان مقدس خدمتی اگر رضای من جوئی نعره یاعبدالبهاء برآور و به اثبات عیودیت محضه من در آستان جمال ابهی قیام نما اگر بدانی که مذاقم چگونه شیرین میگردد به بانگ بریط و چنگ و نی این آهنگ بنوازی : ای عبدبها ای بنده آستان بها ای خاک درگاه بها ای غبار راه بها ای آشفته روی بها ای سرمست روی بها ای معتکف کوی بها زودی بیا زودی بیا و البهاء و علیک . ع ع

مآخذ و توضیحات

- ۱ - کتاب مستطاب اقدس . . .
- ۲ - مجموعه مستخرجاتی از آثار امری درباره موسیقی . صفحه ۶ (ترجمه)
- ۳ - CARON - NELLY - ET , SAFVATE , DARIOUCHE = LES TRADITIONS
MRSICALES , IRAN . BRCHET / CHASTEL , INSTITUT INTERNATIONAL
J - ETUDES COMPARATIVES DE LA MUSIQUES 1966
- ۴ - مجموعه مستخرجاتی از آثار امری درباره موسیقی (ترجمه)
- ۵ - هنری جورج فارمر HENRY - GEORGE - FARMER «تاریخ موسیقی خاور زمین (ایران بزرگ و سرزمینهای مجاور)» صفحه ۱۴۰
ترجمه بهزاد باشی انتشارات آگاه طهران سال ۱۳۶۶
- ۶ - مآخذ بالا
- ۷ - کارل انجل و Karl - Angel «CATASOGE DES INSTRUMENT DELA MUSIQUE» صفحه ۱۶۰
- ۸ - مجله آهنگ، شماره اول سال ۱۳۶۸ صفحه ۱۲
- ۹ و ۱۰ - هانری جورج فارمر
- ۱۱ - اوژن فلاندن - سفرنامه، صفحه ۶۹، ترجمه نور صادقی، سال ۱۳۲۶ چاپخانه نقش جهان
- ۱۲ - ادوارد براون - يك سال در میان ایرانیان . ترجمه ذبیح الله منصورى صفحه ۱۱۷
- ۱۳ - روح الله خالقی ، سرگذشت موسیقی ایران ، چاپ اقسنت مروی، سال ۱۳۶۸ صفحه ۲۳
- ۱۴ - کتاب وقایع روزانه دربار ناصرى ، سال ۱۲۹۸ ، صفحه ۸۸ ، تألیف اعتماد السلطنه
- ۱۵ و ۱۶ - روح الله خالقی ، سرگذشت موسیقی ایران

۱۷ - ژان دورینگ (JEAN DURING) LEMENTS SPIRITUELS DANS LA MUSIQUE TRADITION ELLE

- ۱۸ - روح الله خالقی ، سرگذشت موسیقی ایران
- ۱۹ - تسوگه TSUGE (آوا) صفحه ۲۹
- ۲۰ و ۲۱ - روح الله خالقی ، سرگذشت موسیقی ایران
- ۲۲ - مستخرجاتی از آثار امری درباره موسیقی صفحه ۵ (ترجمه)
- ۲۳ - روح الله خالقی ، سرگذشت موسیقی ایران
- ۲۴ و ۲۵ - دکتر ساسان سینتا ، چشم انداز موسیقی ایران
- ۲۷ - حبیب الله نصیری فر ، مردان موسیقی نوی ایران صفحه ۲۹
- ۲۸ - روح الله خالقی ، سرگذشت موسیقی ایران
- ۲۹ - خسرو جعفرزاده ، مجله آوا پائیز ۱۳۷۰
- ۳۰ و ۳۱ - عزیز شعبانی ، شناسائی موسیقی ایران
- ۳۲ - مجموعه مستخرجاتی از آثار امری درباره موسیقی ، صفحه ۵ (ترجمه)
- ۳۳ و ۳۴ - دکتر ساسان سینتا ، چشم انداز موسیقی ایران
- ۳۵ و ۳۶ - مستخرجاتی از آثار امری درباره موسیقی ، صفحه ۶ (ترجمه)
- ۳۷ - شاپور بهروزی ، چهره های موسیقی ایران ، جلد اول ، صفحه ۷۴
- ۳۸ - مرتضی حنانه ، مجله آهنگ ، شماره ۲ سال ۱۳۶۸ صفحه ۷
- ۳۹ - کریستنس ، ایران در زمان ساسانیان ، ترجمه رشید یاسمی ، صفحه ۳۴۴
- ۴۰ - دکتر مهدی برکشلی ، مجله موزیک ایران ، شماره ۵۱ مرداد ۱۳۳۵
- ۴۱ و ۴۲ - مرتضی حنانه ، گامهای گمشده ، سال ۱۳۶۷ صفحه ۱۷
- ۴۳ - روح الله خالقی ، نظری به موسیقی ، چاپ دوم ۱۳۷۰ صفحه ۲۵۰
- ۴۴ و ۴۵ - علینقی دزیری ، آواز شناسی موسیقی ایرانی ، چاپ اول ۱۳۶۹ صفحه ۱۶
- ۴۶ - علینقی دزیری ، آواز شناسی موسیقی ایرانی ، چاپ اول ۱۳۶۹ صفحه ۱۷
- ۴۷ - مجموعه مستخرجاتی از آثار امری درباره موسیقی ، صفحه ۷ (ترجمه)
- ۴۸ داستان مرگ شیدیز را دکتر مهری حمیدی شیرازی در منظومه ای تحت همین عنوان سروده است و تأثیر شکست انگیز ساز و آواز بارید را در روح پادشاه تشریح نموده است . (از جمله رجوع فرمائید به «دقنون شعر» صفحه ۶۰ ، انتشارات گلشانی ، طهران . لازم به تذکر است که حضرت عبدالیهاء در لوح مذکور ناظر به مرگ شیدیز نبوده اند .
- ۴۹ - مجموعه مستخرجاتی از آثار امری درباره موسیقی ، صفحه ۸ (ترجمه)
- ۵۰ - مجموعه مستخرجاتی از آثار امری درباره موسیقی ، صفحه ۵ (ترجمه)
- ۵۱ - عبدالمؤمن بن صفی الدین ، رساله موسیقی بهجت الروح ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ۱۳۴۶ صفحه ۸۸
- ۵۲ - هنری جرج فارمر ، صفحه ۳۶
- ۵۳ و ۵۴ - عبدالمؤمن بن صفی الدین ، رساله موسیقی بهجت الروح ، صفحه ۵۹
- ۵۵ - مجموعه مستخرجاتی از آثار امری درباره موسیقی ، صفحه ۱۵ (ترجمه)
- ۵۶ - مجموعه مستخرجاتی از آثار امری درباره موسیقی ، صفحه ۱۶ (ترجمه)