

موسیقی و رقصهای فولکلوریک ایران

شماره ۱۶

لرستان فروردار ۴۸ ۱۳

● رقص های محلی ما به علت عدم توجه و برای خوشایند بیشتر تماشاچی به صورت «آتراکسیون» درآمده است .
● رقص های فولکلوری گاهی چون کویر صاف و آرام و گاهی چون کوهستان پرتحرک و هیجان انگیز است .
***
لیلی تجدد :

در سال ۱۳۲۲ به دنیا آمد و تحصیلاتش را در تهران به پایان رسانید و به لندن رفت ، وارد «الچ» رقص و هنرهای «دراماتیک» لندن شد . در ابتدای رقص های «مدرن» و رقص های تلویزیونی و صحنه ای انگلیس مورد توجه اش بود و بعد به رقص های «مدرن» آمریکا پرداخت و «جروم رابین» کارگردان رقص های فیلم داستان «وست ساید» معلم اش بود . او به کارهای «مارتا گراهام» استاد معروف «باله مدرن» آمریکا که تکنیک کار خود را بر روی رقص های شرقی مخصوصا رقص های مذهبی هند قرار داده ، علاقه نشان داد و بعد به مطالعه رقص های گذشته یونان و همچنین موزیک یونان که آزادی زیادی برده شده می داد پرداخت و در کنار تمام این ها برای تنوع به مطالعه رقص های ملل مختلف چون آسیا ، رومانی ، یوگسلاوی و شوروی پرداخت و آنچه که دیگران در این راه انجام داده بودند این آرزو را در او برانگیخت که روزی رقص های فولکلوری سرزمین خود را روی صحنه های بزرگ ببیند . به این امید به سرزمین مادری خود بازگشت و به تعلیم پرداخت زیرا خود معلمی تحصیل کرده بود . هم چنین به جمع آوری و تنظیم رقص های فولکلوری و تربیت هنرآموزانی که بتوانند این رقص ها را اجرا نمایند پرداخت . در روز های اخیر ما شاهد حاصل فعالیت های یک ساله او بودیم و کار هنرآموزانی را که تعلیم داده بود دیدیم . شاید این نخستین اجرای واقعی رقص های فولکلوری گوشه ای از سرزمین ما در تالاری چون رودکی بود . «لیلی تجدد» در این برنامه گوشه هایی از رقص های فولکلوری تربت جام و بلوچستان را ارائه داد . و ما با وی از رقص های فولکلوری ایران سخن گفتیم :

است . رقص در ابتدا انعکاس یک احساس درونی بود که حرکتی به دنبال داشت احساسی که بعد ها با زندگی و آداب و رسوم مردم درآمیخت و بیانگر شادی ها و غم ه شد . در نزد بعضی ملل به همان صورت ابتدایی خود باقی ماند و در نقاطی تکامل پذیرفت و با ادبیات و موسیقی ملت خود درآمیخت تا این که امروز جایی بزرگ در هنر ملت خود ، بخود اختصاص داد است . بهر حال آنچه در این میان با ارزش است و هسته اصلی رقص های فولکلوریک می سازد احساس است که بستگی تام به شرایط جغرافیایی و آداب و رسوم مردم دارد و ملت ما از این لحاظ یکی از غنی ترین

لیلی تجدد : باید دید که اصولا فولکلور چیست ؟ فولکلوریک سری سنت ها ، عادت ها ، نقل ها ، شادی ها و عزا هاست که از گذشتگان ملتی برای بازماندگان به جا مانده و حفظ شده و خطوط اصلی چهره فرهنگ و تمدن ملی را نشان می دهد . مثلا یک فرنگی وقتی عزادار است خیلی آرام به مراسم عزاداری می پردازد ولی یک دختر ایرانی وقتی شیون و زاری و بی قراری مادرش را در مرگ عزیز می بیند تقلید می کند و این سنت و عادت و فولکلوریک ملتی می شود و رقص نیز سنت دیگری است همراه با مراسمی خاص ، سنتی که گاهی برای شادی ، گاه عزا و گاه پرستش

گفتگویی

با لیلی تجدد

منابع را در اختیار دارد. در ایران، ما قسمتهای کویری، کوهستانی و نقاط سرسبز داریم که می توانیم رقص هایی چون کویر، صاف و بی تحرک و رقص هایی پر تحرک چون کوهستان ها، دریاچه ها و هیجان - انگیز و آرام و پر نشاط چون کرانه های دریای شمال ببینیم.

آنچه این رقص ها را بنا می کند سازها و حرکات آنهاست و این حرکات و سازها از گذشته های بس طولانی برخوردارند، در آثاری که از نقاط مختلف این سرزمین به دست آمده نقوشی از رقص ها و سازها حتی مربوط به ماقبل تاریخ به چشم می خورد. سازهایی که امروز در دست مردم خود می بینیم نمونه های تکامل یافته همان سازهاست. در میان سازهای مختلف سازهای ضربی و بادی در موسیقی فولکلوری ما نقش بسیار عمده ای دارد و حتی در کتیبه های بیستون نقش برجسته نوازندگانی با سازهای ضربی دیده می شود. درباریان ایران باستان نوازندگانی داشته اند که کارشان ایجاد شادی بود، چون سازهای ضربی بیشتر شادی آفرینند، لاجرم مورد عنایت بیشتری قرار می گرفتند. این سازها بعد ها به میان مردم رفت و امروز آن ها را بنام دهل، دف و سورنا می شناسیم، که در نقاط مختلف ایران با کمی اختلاف یافت می شود و سازهای اصلی موسیقی فولکلوری ما را تشکیل می دهد.

نقش هایی که از رقص ها و آلات مختلف موسیقی در کندو کاوها در حفاریهای تپه های «سیلک» کاشان و «چشمه علی» به دست آمده و همچنین آثاری که در موزه های مختلف دنیا مخصوصاً «لوور» پاریس از موسیقی فولکلوریک ما وجود دارد نمونه های کلی از رقص های مردم این سرزمین را در ستایش یزدان و جشن های مذهبی به

دست می دهد که امروز اثری از آن هانیست و همچنین سازهایی در میان مردم ما مرسوم بوده که امروزه نمونه ای از آن ها در دست نیست و ما فقط نامشان را در کتب و روایات و احیاناً شکلی از آن ها در نقاشی ها می بینیم. از جمله این سازها، ابرجن یا جلاجل است که مجموعه ای از زنگوله های کوچکی بوده که بیا می بستند و به هنگام پایکوبی رنک موسیقی یا به اصطلاح موسیقی قدیم

اصول را بدان نگاه می داشتند و نامش بکرات در دیوان شعرا و نویسندگان گذشته، چون نظامی، منوچهری، عطار و کتاب برهان قاطع آمده است و یا «اخلنکدو» که سازی شبیه لیمو تو خالی که از چوب ساخته می شده است. این ساز از لیمو کمی بزرگتر و درونش خالی بوده و در آن سنگریزه می ریختند. نویسنده برهان قاطع آن را بازیچه دانسته و ساکس آلمانی در فرهنگ کامل موسیقی خود آن را یک ساز ایرانی نامیده است، این ساز شبیه چغانه است و چغانه خود از جمجمه انسان ترتیب داده می شد که درون آن نیز سنگ ریزه می ریختند و هنگام پایکوبی برای حفظ وزن موزیک آن را به حرکت در می آوردند. این ساز رفته رفته تغییر شکل داد و به جای جمجمه آن را از جمجمه مدوری که از جنس چوب یا مس بود

درست میکردند و بعد ها به نام «چغه» یا «جق» جقک» به دست اطفال افتاد و هم اکنون در ارکسترهای جاز بنام «مالاکاس» مرسوم استفاده قرار می گیرد.

بنابراین همان گونه که ساکس آلمانی «اخلنکدو» را جزو سازهای ضربی ایرانی در فرهنگ خود ثبت کرده است، این ساز را هم باید از سازهای باستانی ایران منظور نماییم و با این اندیشه همچنان که «اخلنکدو» پس از قرون متمادی سرانجام بازیچه اطفال شد، چغانه نیز پس از گذشت زمان های دراز بالاخره بازیچه اطفال ایرانی گردید. ساز دیگری که نواختنش در میان مردم ایران رواج بسیار داشت، ارغنون بود که از خانواده سازهای بادی است که بنابر فرهنگ دهخدا و گفته «هانری جرج فارمر» از لفظ یونانی «کانون» گرفته شده و در دیوان ها به صورت های مختلف آمده که امروزه شکل تکمیل شده آن را به صورت ارگ دستی،

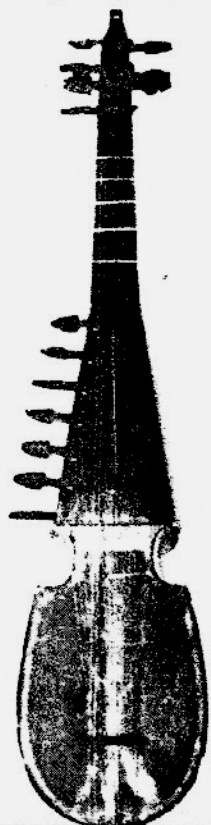
پایی، آبی، برقی و آکوردئون می بینیم. آن چه در موردش کمتر سخن گفته شده ارغنون دهنی است که مردم ایران آن را موسیقار و چینی ها «شنک» و اروپایی ها «فلوت یان» می نامیدند و ایرانیان امروز آنرا ساز دهنی می گویند موسیقار سازی است با سابقه طولانی و در بخشی از پیکره برجسته شکار گوزن طاق بستان چند نوازنده ارغنون دهنی حک شده است.

تلاش - بعد از این گفتار مفصل راجع به سازهای موسیقی فولکلوری ما، زمان آن رسیده که به موضوع اصلی این گفتگو یعنی رقصهای فولکلوری این سرزمین بپردازیم.

لیلی تجدد - سرزمین ما سرزمینی گسترده است که در هر گوشه آن مردمانی با آداب و رسوم و سنتها و جغرافیایی خاص

صحنه ای از رقص رقصان تربت جام در تالار رودکی

لیلی تجدد - این رقصها به وسیله فیلم و رفتن به محل و آوردن هنرمندان محلی به مرکز جمع آوری گردیده است. تنظیم کردن این رقصها برای صحنه، کار چندان ساده‌ای نیست. یک تنظیم کننده علاوه بر تمام دانیایی‌هایی که باید در این زمینه داشته باشد، باید مدت زیادی ناظر این رقصها باشد و تمام اصول آنرا ضبط نماید تا بتواند آنرا برای صحنه تنظیم نماید. آماده بودن عده‌یی هنرآموز که بتوانند این رقصها را ارائه دهند خود مساله‌یی است بسیار مهم. هنرآموزان و رقصندگان آماده‌ای که بتوانند این رقصها و لباس‌ها و عادات را همانگونه که در اصل بوده ارائه دهند محدودند. برای این منظور ما از یکسال پیش که سازمان ملی فولکلور تشکیل گردید شروع به تعلیم یک عده هنر-آموز برای اجرای رقصهای فولکلوریک کردیم که نمونه آن در نخستین برنامه در تالار رودکی ارائه گردید که البته چون این

رقصندگان به جای چوب دستی شمشیر بدست گرفتند که در گذشته‌های دورتر در مقام چوب بوده است.

رقصهای بزمی مردم آذربایجان را باید از خشن‌ترین رقصهای فولکلوری دنیا به شمار آورد. در این رقص افراد به هنرنمایی و قدرت نمایی فردی می‌پردازند و طبیعی است که خنجر و کارد و به طور کلی اسلحه در این رقصها نقش حساسی دارد. از رقصهای ایرانی که برای مردگان انجام می‌دادند امروز اثری نیست و مردم ما برای شادی روح مرده هایشان نمی‌رقصند و فقط اشک می‌ریزند.

زندگی می‌کنند و به همین جهت نوع رقصهای هر گروه از این مردمان بستگی تام به شرایط زندگی‌شان دارد. فی‌المثل از مردمی که به خاطر موقعیت جغرافیایی موطن خود لباس‌های سنگین و بلند می‌پوشند نمی‌توان رقص‌های پرحرکت و پر جنبش انتظار داشت و اگر هم تند باشد این تندی در سطح زمین است و رقصنده نمی‌تواند به پرشهای چشم‌گیر بپردازد. رقصهای مردمان مناطق سردسیر و مرطوب شمال کشور از این گونه است. مردم کویرنشین از روحیه آرام و ملایمی برخوردارند و رقصهایشان نیز چون خلق و خویشان آرام و بدون تحرك زیاد است. مردم کوهستان نشین که رقصهایشان خشونت آمیز و آمیخته با حرکات تند و احتمالاً حرکاتی که نشان دهنده کوه نشین بودن افراد است، چون حرکاتی است که بالا رفتن از کوه را نشان می‌دهد و یا چون رقصهای مردم شمال نشان دهنده ماهیگیری است.

این رقصها که هنوز بدرستی جمع‌آوری و تنظیم نشده برای یک علاقمند، میدان وسیع و میدان عظیم و دست نخورده‌یی است که می‌تواند از آن بهره بگیرد.

نشانه‌هایی باقی است که ما، قبل از اسلام رقصهایی داشته‌ایم برای باریدن باران که در ضمن آن نشانه‌هایی را با خود حرکت می‌دادند که به صورت جمعی بود و امروز نشانی از آن‌ها در بین نیست. این رقصهای جمعی در عشایر با تغییراتی محفوظ مانده، یعنی به این رقصها دستمالی نیز اضافه شد که در دستهای دو جنس مخالف برای این که بهم ربط نداشته باشند قرار می‌گیرد. هم‌چنین دستمال سفید به علامت دور کردن ارواح خبیثه بوده است.

به مساله‌یی که تا امروز کمتر پرداخته شده و می‌توان گفت که اصولاً توجه نشده، رقص‌های بزمی مردم سرزمین ما است. به خصوص رقصهای بزمی ایل نشینان و مردم کوهستان‌ها که بخاطر بزمی بودنشان بسیار پر تحرك و هیجان‌انگیز است. در رقص‌های بزمی کردها که همه کمر یکدیگر را می‌گیرند و یا در رقصهای بزمی تربت جام که از چوب استفاده می‌کنند و این چوبها را بشدت همراه با صدای دهل بهم می‌کوبند بسیار هیجان‌انگیز است. اغلب این رقصها بدست و پا زدن چند نفری از رقصندگان می‌انجامد قسمت‌هایی از این رقصها در تالار رودکی به وسیله رقصندگان محلی اجرا گردید. رقصها طوری تنظیم شده که کسی آزاری نبیند با توجه به این که

رقاصان تر

نخستین برنامه بود، ترجیح دادیم که قسمتهایی از این رقصها را عده‌یی از رقصندگان محلی اجرا نمایند که مربوط بود به رقص‌های تربت جام و بلوچ که از بلوچستان و تربت جام آورده شده بودند. رقصهای محلی ایران بیشتر برای خوشایند نفس یا عده‌یی که در آن جمع هستند و مراسم‌یی که در آن شرکت دارند به وجو

تلاش - اولین برنامه‌ای که از شما در تالار رودکی دیدیم با آنچه که تاکنون به عنوان رقصهای فولکلوری عرضه گردیده بود تفاوت آشکار و اساسی داشت به خصوص که اکثر رقصندگان محلی بودند. از شما می‌خواهم بی‌رسم، این رقصها چگونه گردآوری و تنظیم می‌شود و آیا اجرای این رقصها در صحنه‌های مجلل از ارزش محلی بودن آن نمی‌کاهد؟

www.easterndanceforum.com

آمده که در بیشتر مواقع هیچ حالت‌نمایشی ندارد. یعنی این که برای تماشای جمعیتی نیست زیرا که همه در این رقصها و پایکوبی‌ها شرکت می‌کنند و برای تنظیم‌کننده این اجبار هست که این حالتها را حفظ کند که متاسفانه اغلب این تنظیم‌ها بخاطر عدم توجه و برای خوشایند بیشتر تماشاچی به صورت «اتراکسیون» درآمد و به هیچ‌وجه رعایت اصالت رقصها نشده و با تکرار و نمایش مداوم آن‌ها در مراکز نمایشی به اشاعه این رقصهای من درآوردی که به‌غلط «محلی» یا فولکلوریک نام گرفته، کمک می‌کند. من که هم‌اکنون با شما راجع به این رقصها صحبت می‌کنم تمام سعی خود را بر این خواهم گذاشت که رقصها را به همان صورت اولیه خود بدون هیچ دست‌بردگی تنظیم و ضبط نمایم و نمونه آن رقصهایی بود از تربیت‌جام.

آن چه در این مورد باید گفته شود، تحریک بی‌مانندی است که تا به حال کمتر به آن پرداخته‌اند، مخصوصاً آهنگسازان ما که گویا مدت‌هاست موسیقی فولکلور این مرز و بوم را بدست فراموشی سپرداند و این شاید به خاطر سنگینی انجام چنین کارهایی باشد. اگر هم تاکنون به موسیقی فولکلوری ما پرداخته شده بیشتر حالت فرنگی داشته، یعنی این که در ساخته‌های خود فقط از رنگ و ضرب موسیقی محلی ما استفاده کرده‌اند و در حقیقت نام محلی بهانه‌ی بوده برای استفاده از «لحن» قوی و سرشار از زیبایی موسیقی فولکلوری، در صورتی که آهنگسازان بزرگ ملل دیگر که موسیقی‌غنی، چون ما داشته‌اند، با استفاده از موسیقی سرزمین خود آثاری در حد جهانی به وجود آورده‌اند و موسیقی بومی کشور خود را به گوش مردم سرزمین‌های دیگر رساندند. چسبون «شویسن»، «لیست»، «بارتوک»

«خاچاتوریان»، «دفاپا»، «جسرج انسکو». ولی در ایسران با وجود داشتن موسیقی محلی غنی به این مهم پرداخته نشده و اگر هم شده به قدری اندک است که در حکم هیچ است و در این مورد می‌توان از سازندگانی چون پرویز محمود، رویک گریگوریان، سنجری، حسانه، دهلوی نام برد، که زحماتشان در این مورد بسیار با ارزش است. و اما در مورد این که تنظیم رقصهای محلی برای صحنه‌های بزرگ به ارزش محلی بودن آن لطمه می‌زند یا نه؟ باید بگویم که در صورتی این لطمه وارد می‌آید که غلط تنظیم یافته باشد. متاسفانه رقصهای محلی ما امروز دچار همین نقص است.

تلاش - هر چند که توجه به موسیقی رقصهای محلی و جمع‌آوری آن و اصولاً کار روی رقصهای محلی در سرزمین ما کاری جوان و تازه‌است، می‌خواهم بپرسم پیشاهنگان این راه چه کسانی بودند و نتیجه کارشان چه بوده است؟

لیلی تجدد - اولین کسی که می‌شناسیم همتی برای گردآوری و تنظیم رقصهای ما بخرج داد، خانه «کوک» آمریکایی استاد هنرستان «باله» بود که به خاطر توجه‌زیادی که به رقصهای محلی ما داشت و از وضع مالی خوبی هم برخوردار بود و مهمتر این که زبان فارسی را براحتی تکلم می‌کرد در کارش بسیار موفق بود. خانم «کوک» در سال ۱۳۲۵ به تهران آمد، او قبلاً مدت‌ها همراه با پدرش در یونان زندگی کرده بود و وقتی هم که به ایران آمد، مطالعه‌ی زیادی در تاریخ و فرهنگ و هنر ما داشت. خانم «کوک» در ابتدا عده‌ی از علاقمندان این هنر را چون هاینده احمدزاده، نژاد احمدزاده، حسین دانشور، زرندقی و حجت زاده را به دور خود جمع کرد و گروهی را تشکیل داد و خود برای جمع‌آوری این رقصها به

سراسر ایران سفر کرد و رقصهایی چون گردآفرید ملهم از شاهنامه فردوسی، کاروان، ملهم از سعدی، من و ساقی، بل امفهان، رقص کتانه ملهم از رقصهای کردی، رقص دستمال ملهم از رقصهای مردم آذربایجان و رقصی بنام داریوش با استفاده از نقش‌های برجسته تخت جمشید تنظیم کرد، که در آنروز این رقصها را کستر دانشکده افسری همراهی می‌کرد.

این گروه برای معرفی رقصهای محلی ایران سفرهایی به کشورهای یونان، ایتالیا، اردن، عراق، سوریه، ترکیه، مصر و هندوستان نمود و با این که قبل از این گروه، باله «شانزلیزه» در این ممالک بود باز هم از این گروه ایرانی استقبال زیادی شد ولی بعد ها این گروه با ورود افرادی از کشورهای دیگر رنگ ایرانی خود را از دست داد و از هم پاشید.

خانم «کوک» هم‌اکنون زنده است و در یکی از دهکده‌های یونان زندگی می‌کند. با تاسیس هنرهای زیبا کار خانم «کوک» دنبال شد ولی نه آن چنان که باید، و امروز با ورود ماشین به میان ایلات و عشایر و روستانشینان که حافظ اصلی فولکلور ما هستند از بین رفتن این آثار تسریع شده است و باید با کوشش و سرعت بسیار در تنظیم و ثبت و ضبط آن‌ها اقدام کرد و گرنه دیر می‌شود.

از یکسال پیش سازمان فولکلور برای حفظ این سنتها تشکیل گردید، سازمانی که می‌بایست خیلی پیش از این تاسیس می‌شد. در مورد رقصهای فولکلور همان‌گونه که اشاره کردم ما سعی می‌کنیم و کوشش داریم با تعلیم و آموزش رقصندگانی که قادر به اجرای رقصهای محلی باشند و فرستادن گروه‌ها و هیئت‌ها به نقاط دور افتاده و ضبط این رقصها مانع از بین رفتن آنها بشویم. هنری که محل زندگی‌ش روستا است و با شهری شدن روستایی چه کسی می‌تواند نگهدارنده و حافظ آن باشد؟

تلاش - خانم لیلی تجدد متشکریم.

