

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۰۲/۲۱
تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۰

فرزان سجودی^۱، فرزاد میرحمیدی^۲

نشانه‌شناسی موسیقی مردم‌پسند و ابعاد رسانه‌ای آن^۳

چکیده

این گفتار با نگرشی فرهنگ‌باور به جامعه و سطوح گوناگون آن، با تأکید بر نقش ارتباطی موسیقی مردم‌پسند میان عوامل و سطوح گوناگون دخیل در الزامات فرهنگ توده و بازار مصرف، به نشانه‌شناسی ابعاد رسانه‌ای این موسیقی در دیدگاه فرهنگ‌باور می‌پردازد. بدین ترتیب، با ارائه‌ی طرحی ساده شده از یک الگوی غالب رسانه‌ای، پس از تعاریف مقدماتی از چهار چوب نظری فرهنگ‌باور و ذکر ویژگی‌های موسیقی مردم‌پسند در این چهارچوب نظری، با اشاره به مفاهیم بنیادین نشانه‌شناسی از طریق تطبیق آراء سوسور و پیرس، ضمن اشارات موردنی و مختصر به نمونه‌هایی از موسیقی مردم‌پسند و سینمای دده‌های ۶۰ تا ۴۰ خورشیدی ایران، به بررسی ابعاد رسانه‌ای این موسیقی در سه رویکرد (راهبرد) اصلی تصنیف، ادراک و ساختارهای درونی یا لایه‌های متنه خواهد پرداخت. در پایان، با توجه به ویژگی‌ها، نشانه‌ها و ارتباط هر رویکرد با رویکردهای دیگر، به ضرورت و الزامات نشانه‌شناسی موسیقی موردنظر، یعنی ژانر کلی موسیقی مردم‌پسند، به عنوان یک کل، با لایه‌های گوناگون متنه در بافت گفتمانی و زمینه‌ی فرهنگی مورد بررسی، به عنوان یک ساختار واحد و متشكل (از لایه‌های گوناگون متنه) تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها: موسیقی مردم‌پسند، نشانه، رسانه، الگوی ارتباطی، سطوح راهبردی.

^۱ دانشیار دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر استان تهران، شهر تهران، (نویسنده مسئول)

E-mail: fsojoodi@yahoo.com

^۲ دانش‌آموخته پژوهش هنر، دانشگاه علم و فرهنگ، استان تهران، شهر تهران

E-mail: farzad_mirhamidi@yahoo.com

^۳ این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرزاد میر حمیدی با عنوان ظهور و افول موسیقی ایران در دهه های ۵۰ و ۶۰ خورشیدی به راهنمایی آقای دکتر فرزان سجودی در دانشگاه علم و فرهنگ است.

مقدمه

دیدگاه فرهنگبازر که بنیادهای (چهار چوب) نظری آن، ریشه در آراء منتقدان ساختارگرا دارد، با نگرشی ساختاری به جامعه، جامعه را کلیتی (واحدی) ساختارمند و متشکل از سطوح نسبتاً مستقل (فرهنگی، حقوقی، سیاسی و ...) می‌داند که ارتباط اصلی این سطوح با یکدیگر را در وهله‌ی نخست، عامل اقتصاد تعیین می‌کند. ازسوی دیگر، همچنان که می‌دانیم نقش و راهبرد رسانه در جوامع مدرن، نقشی ارتباطی میان ساختارها و سطوحی است که در نهایت منعکس کننده‌ی کلیت (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ...) جامعه است؛ «منظور فرهنگبازرانه بر سر فرهنگ مردمی به این مطلب می‌پردازد که رسانه بین ساختارهای جامعه، اقتصاد و سیاست که منافع مسلط در جامعه را نگاه می‌دارند چگونه توافق بر قرار می‌کند... کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند به صورت قابل توجهی تحت تأثیر عقاید نظریه‌پرداز بزرگ مارکسیسم ایتالیایی آتنونیو گرامشی قرار دارند، ...» (شوکر، ۱۳۸۴: ۴۰).

از این منظر هر پدیده‌ی فرهنگی- اجتماعی، همچون موسیقی و هر گونه از موسیقی، مانند موسیقی فیلم، موسیقی کلاسیک، موسیقی مردم‌پسند و ... اگر نه خود رسانه است، دست‌کم اهمیت رسانه‌ای دارد. این دیدگاه به‌ویژه با تعریفی که از موسیقی مردم‌پسند در جوامع مدرن و صنعتی می‌شود، تأکیدی ویژه بر اهمیت و نقش رسانه‌ای این موسیقی در چنین جوامعی دارد؛ «موسیقی مردم پسند، را اصولاً باید پدیده‌ای غربی و ناشی از رشد طبقه‌ی میانه و گسترش اقتصاد آزاد دانست. این موسیقی، در ضمن، عمیقاً وابسته به رسانه‌های گروهی است و عموماً، حداقل از اوایل قرن بیستم به بعد، بر پایه‌ی یک نظام ستاره‌سازی حساب شده به حیات خود ادامه داده است.» (فاطمی، ۱۳۸۲: ۲۷).

بدین‌ترتیب، با توجه به این ویژگی‌ها، یعنی بستگی به اقتصاد آزاد و بازار همگانی تولید و مصرف، و از این لحاظ، ماهیت رسانه‌ای این موسیقی، در فرهنگ توده و نظام اقتصادی جوامع مدرن و صنعتی (تولید انبوه و تجاری)، برای شناختی دقیق‌تر از این پدیده، یعنی موسیقی مردم‌پسند، ملزم به نشانه‌شناسی آن به‌عنوان یک متن ارتباطی میان فرهنگ با دیگر سطوح جامعه و به‌ویژه با عوامل سیاسی- اقتصادی جامعه در راهبردهای تصنیف و دریافت یا همان تولید و مصرف هستیم. به عبارت دیگر، از اهمیت نقش رسانه‌ای موسیقی مورد نظر- که به‌هرحال، هم از نوع موسیقی و هم تلفیقی از شعر (ترانه) و موسیقی است- به‌عنوان رابطی میان عوامل و سطوح فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک دخیل در الزامات فرهنگ توده و بازار مصرف، نمی‌توان چشم پوشید و ناگزیر از بازبینی و بررسی نقش رسانه‌ای این موسیقی به مثابه گفتمانی در دیدگاه ساختاری فرهنگبازر در جامعه‌ی مورد بررسی، برای ارائه‌ی تحلیلی جامع‌تر در این دیدگاه هستیم.

نشانه، نشانه‌شناسی و موسیقی

اگرچه نشانه و نشانه‌شناسی، به‌عنوان یک علم (شیوه‌ی تحقیق)، در حوزه‌ی فرهنگ و هنر و از آن جمله در حوزه‌ی ارتباطات رسانه‌ای، به‌ویژه با رشد چشمگیر علوم ارتباطی در سالیان و دهه‌های اخیر، گسترشی وسیع و بی‌سابقه یافته است، همچنان مفاهیم اولیه و پایه‌ای آن ریشه در تحقیقات زبان‌شناسانه‌ی سوسور و آراء پراغماتیک (عملگرای) پیرس در حوزه‌ی مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناسی دارد.

بر این اساس، در الگوی سهگانه‌ی پیرس و تعبیر او از نماد-به عنوان وجه نشانه‌ای-به طور منطقی اگر در این پدیده‌ی ارتباطی تفسیر یا تفسیرگری در کار نباشد، نشانه، ویژگی‌های لازم را برای نشانه بودن نخواهد داشت. پیرس تأکید می‌کندکه «نماد، بازنمونی است که ویژگی بازنمودی آن دقیقاً ناشی از آن است که قانونی تفسیر آن را تعیین می‌کند» (پیرس، ۱۳۸۱: ۶۱).

این تفسیر تقریباً شبیه به همان مفهومی است که سوسور در رویکرد ساختاری نشانه‌ها، آن را رلات می‌نامد:

«سمت ایجابی کارکرد نشانه، یعنی دلالت دال به مدلول، از یک تصور صوتی، دالی دلالتگر به وجود می‌آورد و آن را از صوت غیر زبانی و غیر دلالتگر متمایز می‌کند.» (سجودی، ۱۳۸۱: ۸۷). در مجموع، با وجود انواع دسته‌بندی‌ها و الگوهای نشانه‌شناسانه در رویکرد ساختاری (سلب و ایجابی) سوسور، یا الگوی پراگماتیک و عملگرای پیرس، یا دیگر تعاریف، همچون توجه به کارکردهای اجتماعی نشانه^۱ از دید اکو، ویژگی‌های همسانی از تعریف نشانه در هر یک از این الگوها قابل درک و تشخیص‌اند که اهم آن عبارتند از:

- نشانه در وجه نخست یک پدیده یا امری ارتباطی است.
  - این امر ارتباطی بدون در نظر داشتن معانی ضمنی در دلالت یا تفسیر، بی‌معناست.
  - این دلالت یا تفسیر مرجع به نظامی است که چه از دیدگاه ساختاری مبتنی بر دیالکتیک سلب و ایجاب سوسور و چه از نظر بازنمود و کارکرد اجتماعی مبتنی بر آراء پیرس و اکو، بدون ارجاع به آن نظام خاصیت نشانه‌ای خود را از دست می‌دهد.
- این تعریف از نشانه و نشانه‌شناسی برای ادامه‌ی بحث ما کافی به نظر می‌رسد. اینک این پرسش مطرح است که موسیقی چگونه در یک الگوی نشانه‌شناسانه قرار می‌گیرد و آیا اصولاً توانایی قرار گرفتن در چنین الگویی را دارد یا خیر؟

در این خصوص، بسیاری از موسیقی‌شناسان، موسیقی و بهویژه موسیقی مردم‌پسند را در ارتباط با نظام فرهنگی-اجتماعی که در آن تولید شده است و مصرف می‌شود، مطالعه کرده‌اند و می‌کنند به گونه‌ای که جدا کردن موسیقی‌شناس از جامعه‌شناس، و موسیقی‌شناسی از جامعه‌شناسی در بسیاری از این دست مطالعات ناممکن می‌نماید. همانطورکه فریث^۲ و گودوین^۳ معتقد‌اند «جامعه‌شناسی موسیقی پاپ و راک ریشه در دو عامل غیر موسیقایی دارد: نخست، مفهوم فرهنگ توده و دیگری مطالعات تجربی (روانشناسی) جوانان» (تگ، ۱۹۹۹: ۲).

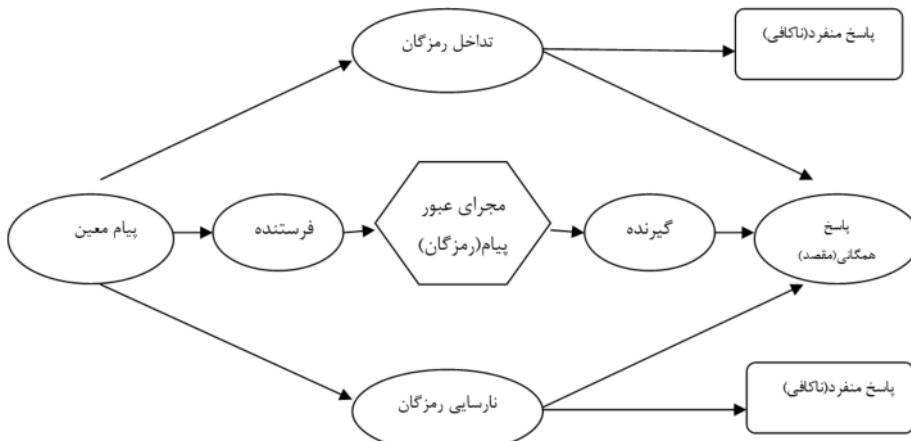
همچنین شوکر در پاسخ به این پرسش که، «چگونه معنا در متن‌های رسانه‌ای پدید می‌آید و ساختار یک متن (دیداری، گفتاری یا شنیداری) چگونه معنای ایدئولوژیک ویژه‌ای را تولید می‌کند؟» (شوکر، ۱۳۸۴: ۳۹) متذکر می‌شود که «چنین مطالعه‌ای در درجه اول روشی نشانه‌شناسی است. مطالعه نشانه‌ها و شیوه‌ای است که سعی دارد روشی کند عناصر گوناگون یک متن چگونه با هم ترکیب می‌شوند تا برداشت ارجح (خواشیدنتر یا مسلط‌تر) را برای مصرف‌کننده (بیننده، شنونده یا خواننده) ارائه نماید... این شامل روانکاوی و نشانه‌شناسی برای این مقصود است که متن رسانه‌ای چگونه نا خودآگاه مصرف‌کننده را شکل می‌دهد» (همان).

الگوی ارتباطی غالب و رویکردهای متفاوت آن

در باب الگوهای ارتباطی در زمینه‌ی فرهنگ و هنر، باید اذعان کرد که غالب این الگوها بر آمده از الگوی ارتباطی ساده و اولیه‌ی مک‌لوهان مبتنی بر فرستنده^۴، پیام و گیرنده^۵ و بازخورد یا پاسخ از سوی گیرنده است که خود می‌تواند منشاء‌تولید پیام (رمزگان) دیگری برای فرستنده

باشد. اگرچه مک لوهان در تأکید بر پیام تا آنجا پیش می‌رود که در نهایت کل پدیده‌ی ارتباط یا به عبارتی رسانه را، خودپیام می‌نامد، بسیاری دیگر از محققان حوزه‌ی ارتباطات، عوامل و عناصر دیگری همچون کارکردهای عاطفی و کوششی از سوی فرستنده و گیرنده یا نوع تماس یا رسانه و زمینه‌ی ارجاعی آن را، در الگوهای گوناگون حائز اهمیت می‌دانند.

بدیهی است ارائه و شرح تمام این الگوها در این گفتار هم ناممکن و هم بیهوده است. با این حال، برای ادامه‌ی بحث نشانه‌شناسی موسیقی، ارائه‌ی یک الگوی غالب (فراگیر) ارتباطی اجتناب ناپذیر است. الگوئی که در اینجا از آن بهره می‌گیریم، طرحی ساده شده از الگوئی است که فیلیپ تگ در یادداشت‌های مقدماتی بر نشانه‌شناسی موسیقی ارائه کرده است. (نمودار شماره ۱)

(نمودار شماره ۱): طرحی ساده شده از الگوی فراگیر فیلیپ تگ

«سرانجام، پیش از بیان نکات موسیقایی، نیاز داریم مدل ارتباطی را که از طریق آن پیام‌ها (موسیقایی یا هر متن دیگری) فراکنده (پخش) می‌شوند را بازگو کنیم. در مرکز این مدل یک جریان اصلی وجود دارد که از طریق آن پیام معین^۷ از فرستنده و مجرای عبور^۸ به گیرنده و پاسخ منتهی می‌شود. فرستنده می‌تواند هر شخص یا گروهی از اشخاص تولید کننده موسیقی-آهنگساز، تنظیم کننده، خواننده، مهندس صدا و غیره- باشد... مجرای عبور در این مورد، موسیقی به عنوان متن شنیداری است و گیرنده می‌تواند هر کسی باشد که آن موسیقی را می‌شنود. ...پیام معین، آنچه است که فرستنده می‌خواهد منجر به یک احساس معین از طریق صدای معین در زمان معین و بر طبق دستورالعملی مشخص شود» (تگ، ۱۹۹۹: ۹).

با توجه به این الگو، واضح است که تکیه و تأکید بر هریک از مواضع یا عناصر اصلی آن، برای مثال؛ فرستنده، مجرای عبور (متن) و گیرنده، ما را به رویکردی خاص در حوزه‌ی مطالعه‌ی نشانه‌شناسختی رهنمون می‌شود. رویکردهایی که مولینو در اصطلاحی علمی و کاربردی از آنها به سطوح راهبردی یاد می‌کند؛ «نشانه‌شناسی موسیقی را می‌توان هر حوزه‌یی از تأمل یا هر نوع تحلیل موسیقایی دانست که هم از منظر صوری و هم از منظر بیان، می‌کوشد تا آنچه را مولینو سطح آفرینش (راهبردهای تصنیف)، سطح خنثی (راهبردهای ساختارهای درونی) و [جنبه‌ی] زیباشناختی (راهبردهای ادراک) نامیده است متمایز کند و به مطالعهٔ مدالیته‌ها (مقام‌های) بیانی آن بپردازد» (ژاک ناتین، ۱۳۸۱: ۲۹).

اگرچه هریک از این موضع‌به خودی خود- مهم و درخور توجه‌اند و مطالعه‌ی نشانه‌شناختی هریک به‌تهائی می‌تواند محور تحقیقی مجزا باشد، بحث ما بیشتر بر آثار هنرمندان و خوانندگان موسیقی مردم‌پسند مرکز است. در اینجا بیشتر به نشانه‌شناسی ساختاری متن، لایه‌های متنه و تابعی جوانب پیرامتن خواهد پرداخت. هرچند، در این رهگذر، در باب رویکردهای ایدئولوژیک در سطح آفرینش (راهبردهای تصنیف) و رویکردهای روانشناسی تجربی (راهبرد های ادراک) از لحاظ زیباشناسی نیز، نظری به اجمال خواهیم انداخت «باید واضح باشد که موسیقی مورد توجه ما (موسیقی مردم‌پسند) یک فرم ویژه از فعالیت و ارتباط در یک حوزه وسیع‌تری از وقایع فرهنگی- اجتماعی است که در آن روی می‌دهد. بحثی که در مسئله‌ی آنالیز یک مسئله‌ی مهم در انتخاب متد (راهکار) برای روش و موضوع است... این متد همچنین باید از یک تصمیم قاطع و قلی عبور کرده باشد که مشخصاً در کدام بخش از جریان ارتباطی (فرستنده، متن یا رمزگان و گیرنده) وارد مطالعه‌ی جزئیات خواهد شد. در حال حاضر بیشتر مطالعات فرم و متن را به عنوان یک منبع اولیه مورد توجه قرار داده اند... به‌هرحال، موسیقی به عنوان حس و درک شنوندگان و نیز به عنوان تصور و پنداشت فرستنده‌ان (آهنگساز، خواننده، نوازنده، تهیه‌کننده، تنظیم‌کننده، مهندس صدا و...)، منابع اطلاعاتی بسیار مهمی در زمینه‌ی ارتباط یکدیگر با متن صدائی، در یک کل فرهنگی- اجتماعی است که برای نتیجه‌گیری از آنالیز در سطوح مختلف ارتباطی بسیار حیاتی هستند»(تگ، ۱۹۸۷: ۲۸۷).

فرستنده یا تولید کننده- راهبرد تصنیف

در وهله‌ی نخست برای نشانه‌شناسی موسیقی در حوزه‌ی تولید (راهبرد تصنیف)، توجه به این نکته ضروری است که تولید در زمینه‌ی ژانر کلی موسیقی مردم‌پسند (پاپ موزیک)، مطلبی است، و آهنگسازی در زمینه‌ی موسیقی کلاسیک (غربی) و حتی موسیقی بومی (مردمی یا فولکلور) یا هر زمینه‌ی موسیقایی دیگر (برای مثال موسیقی فیلم و نظیر آن)، مطلبی دیگر است که بکارگیری روش‌های مشابه یا فاکتورهای یکسان در نشانه‌شناسی هریک‌از این زمینه‌ها با زمینه‌ی دیگر، نه تنها ما را از تحلیل درست در راهبرد تصنیف باز می‌دارد که اصولاً به واسطه‌ی تداخل^۱ یا نارسایی^۲ رمزگان در هرسطح دیگر (در نشانه‌شناسی متن و همچنین در سطح درک و دریافت)، نیز موجب اخلال و سر درگمی می‌شود؛ «تداخل رمزگان وقتی به وجود می‌آید که فرستنده و گیرنده، از مؤلفه‌های نشانه‌ای ابتدائی و پایه‌ی یکسانی بهره‌مند هستند ولی در انتظارات و حالات فرهنگی- اجتماعی متفاوت. بنابراین، اگرچه جریان انتقال پیام در ابتدا درست انجام می‌گیرد ولی به دلیل پیچیدگی‌های فرهنگی- اجتماعی، فرآیند پیام‌رسانی مختل و انتقال معنا به شکلی متفاوت صورت می‌پذیرد»(تگ، ۱۹۹۹: ۱۱).

اگرچه تداخل و نارسایی رمزگانی مورد اشاره‌ی تگ، همانطور که خود نیز می‌گوید حتی می‌تواند در یک ژانر کاملاً مشخص و در زمان و مکانی مشابه یا حتی یکسان نیز صورت پذیرد، ولی در گام نخست باید توجه داشت که تولید موسیقی را باید به صورت متفاوت و وابسته- زمان به زمان و مکان به مکان- مورد مطالعه و تحلیل نشانه‌شناختی قرار داد. برای مثال؛ «...کاربرد تئوری موسیقی باروک و تحلیل آکادمیک فرم آن برای درک موسیقی رقص امروزی کاری بیهوده و عبث است... در واقع، زمان به زمان، تصورات، حدس‌ها و تفسیرها تغییر می‌کنند و این روشی ویژه برای درک و شناخت موسیقی مردم‌پسند است»(تگ، ۱۹۸۷: ۲۸۲).

تگ همچنین در ارتباط با بکارگیری استناداردهای موسیقی کلاسیک (تال) برای نشانه‌شناسی

موسیقی مردمپسند یا حتی انواع فرم‌های جدیدتری از موسیقی آتنال^{۱۱} ادامه می‌دهد؛ «کاربرد استانداردهای اروپایی برای تبیین و تشریح صریح یا تلویحی (ضمی) آثار آهنگسازان قرن‌های هجده، نوزده یا بیستم برای آهنگ‌هایی مانند انواع پاپ، شوهای تلویزیونی یا موسیقی فیلم یا حتی آثار آهنگسازانی نظری شویتز وشوئنبرگ [که تقریباً از همان استانداردهای اروپائی نیز پیروی می‌کند،] برای آنالیز آن اشتباه و گمراх کننده است» (همان: ۲۸۳).

بنابراین، برای نشانه‌شناسی موسیقی مردمپسند در سطح تولید و راهبرد تصنیف در الگوی ارتباطی مورد بحث، باید بیش از توجه به بن‌مایه‌های زبان موسیقایی به ویژگی‌های عمدۀ‌ای مانند حالات^{۱۲} یا مؤلفه‌های عاطفی و احساسی در ارتباط با ایده‌های جهانشمول، منعکس در ژانرهای کلی پرداخت. چیزی که تگ در اصطلاحی کاربردی، آن را آرشیو^{۱۳} یا دسته‌بندی‌های طبیعی^{۱۴} می‌نامد «در اینجا با مجموعه‌ای از آرشیو یا حالات مواجه می‌شویم. چنین مجموعه‌ای منطقاً سبب ثبات یک دسته از تولیدات نسبت به تولیدات دیگر می‌شود. برای مثال، یک مطالعه‌ی تطبیقی از دسته‌بندی‌های طبیعی به عنوان یک ویژگی نشانه‌شناسانه بیانگر نقش عناوینی بود که چیزی در حدود ششصد قطعه را [تنها] در پنج حالت موسیقایی که نشان دهنده‌ی طبیعت آن قطعات بود، مشخص می‌کرد؛ کیفیاتی مانند: بومی^{۱۵}، روستائی^{۱۶}، آرام، ملایم، رمانیک و ... چنین دسته‌بندی‌های طبیعی می‌توانند در مفاهیم و موضوعات متفاوتی مانند صنعتی، تکنیکی، علمی، جنابی، خشنونت آمیز، هیجان‌انگیز و... نیز دسته‌بندی و آرشیو شوند» (تگ، ۱۹۸۷: ۲۸۸).

در واقع، در نشانه‌شناسی راهبرد تصنیف در موسیقی مردمپسند، تکیه به برخی ویژگی‌های طبیعی مانند حالات شخصی خواننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و... بسیار کاربردی تر از توجه به مسائل صرفاً موسیقایی‌تر نظری کارکرد ساختارهای بنیادی و قواعد دستوری زبان موسیقایی یا حتی ابزار تکنیکی مانند آگوستیک صدا و ارکستراسیون یا استفاده از سازهای متمازی در تولید و اجرای این گونه آثار است. برای مثال، بارها و بارها دیده شده است و می‌شود که نوازنده‌ای یک تم یا ملودی یک قطعه‌ی راک، جز یا پاپ را با گیتار الکتریک و افکت‌های صدائی کاملاً پیشرفته و متمایز، بر روی صحنه اجراء کند، سپس همان تم یا ملودی را در یک جمع خصوصی و کوچکتر با یک گیتار کاملاً معمولی- و بدون هیچ افکت صدائی- اما درست با همان لحن و حس بازخوانی و باز نوازی کند؛ «فرستنده‌گان در موسیقی پاپ برخلاف بسیاری از همکارانشان در هنر و موسیقی آوانگار، اغلب نسبت به ساختارهای آشکار زبانی در پیام‌های موسیقایی بی‌میل هستند. آنها به‌طور طبیعی و بیشتر، یک خودآشکارگی^{۱۷} را مد نظر دارند» (همان).

این خودآشکارگی یا حالات شخصی - دقیقاً همان نشانه‌ای است که در انواع موسیقی مردمپسند- جایی میان سبک و ژانر قرار می‌گیرد. اگرچه ژانر، در این موسیقی گسترده‌گی وسیع‌تری دارد که نشانه‌شناسی آن بیشتر در حوزه‌ی رمزگان ولایه‌های متین میسر است، خود آشکارگی و حالات شخصی هر هنرمند، نشانه‌ی بارزی است که در موضع فرستنده و راهبرد تصنیف، نقشی تعیین کننده دارد؛ و ما در اینجا آن را سبک^{۱۸} می‌نامیم.

«یکی از مستحکم‌ترین و بی‌چون‌وچراترین ساختارهای موسیقایی نشانگر سبک است. بر این اساس هریک‌از آهنگسازان سبکی مختص و ویژهٔ خود دارند ... نشانگر سبک در عین حال این فرآیند را هم در اختیار ما می‌گذارد که واحد معنادار و مشترکی را همچون سبک اصلی که به سبک مادر موسوم است مورد شناسایی قرار دهیم»(زاهدی، ۱۳۸۸: ۴۹). بدیهی است که این نشانه خود می‌تواند شامل عناصر و نشانه‌های بسیاری، از بکارگیری اشعار و زیر ساخت‌های زبان موسیقایی مانند نحوه‌ی استفاده از هارمونی یا جمله‌بندی‌های مlodیک گرفته تا شیوه و لحن

بیان، بلندی و شدت صدا و از ویژگی‌های رفتاری و حرفه‌ای تا حتی خصوصیات فردی (اخلاقی) و زندگینامه‌ای هنرمند را نیز به عنوان تولیدکننده یا در مقام فرستنده شامل شود.

این نشانه (سبک) همچنین می‌تواند درباره‌ی ترانه‌سرایان، آهنگسازان و تنظیم کنندگان و دیگر عوامل دخیل در تولید آثار نیز همچون خوانندگان و اجرا کنندگان مصدق داشته باشد. همانطور که فریدون فروغی در آخرین مصاحبه‌ی خود درباره‌ی ترانه‌سرایان آثارش گفته بود: «... کسانی مثل شهیار قنبری، ایرج جنتی عطایی و فرهاد شبیانی از ترانه‌سرایان درجه یک بودند. ... به‌هرحال، هرکدام از این ترانه‌سرایان خاصیتی در کلام‌شان بود. مثلاً قنبری از استعاره‌های لطیف و زیبائی استفاده می‌کرد. دیگران هم خصوصیاتی داشتند...» (بی‌دانی، ۱۳۸۲: ۵۷).

زیباشناسی و روانشناسی تجربی- راهبرد ادراک

نشانه‌شناسی موسیقی مردمپسند در سطح درک و دریافت (راهبرد ادراک)- و از موضع گیرنده- علاوه‌بر گستردگی و وسعت آن به دلیل پیچیدگی با مطالعات زیباشناسی اجتماعی و روانشناسی تجربی شنوندگان، و نیز به علت جایگاه مخاطب در ابعاد رسانه‌ای آن، بسیار مهم و درخور توجه است. چمبر^۹ در خصوص آنچه تأثیر متقابل و دائمی بین عوامل تجاری- دست‌اندر کار در تولید موسیقی- و تجربه زنده- در درک و دریافت مخاطبان موسیقی- می‌نامد، می‌گوید: «با وجود قدرت تجاری شرکت‌های بزرگ ضبط، توضیح و تفسیر رادیوها و توصیه‌های جراید موسیقی، ... در نهایت کسانی که آهنگ‌ها را می‌خرند و با ریتم آن می‌رقصد تعیین کننده خواهند بود» (شوکر، ۱۳۸۴: ۴۱). این موضوع، همچنین با یادآوری جایگاه ارتباطی موسیقی مردمپسند و ذکر ویژگی‌های آن، که به‌هرحال، در الزامات فرهنگ توده و اقتضای بازار مصرف بحث می‌شود، اهمیتی دو چندان می‌یابد. ویژگی‌های یاد شده از این موسیقی، بازار و انتقاء‌این موسیقی به خواست و تمایلات آن، نقش نخست را در این پدیده‌ی فرهنگی-تجاری و تناسبات آن با جوامع در حال رشد و صنعتی دارد؛ «منظور از موسیقی مردمپسند، موسیقی است که با تولید انبوه برای بازاری گستردۀ فرآهنم می‌آید و ژانرهای گوناگونی را گرفته از راکاندرویل، راک، پاپ، دنس تا هیپ-هاپ و R&B در خود می‌گنجاند» (همان: ۱۰).

اما نکته‌ی عجیب و شاید متناقض در این موضوع اینجاست که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که با وجود اهمیت بازار و نقش مخاطبان در این موسیقی، مطالعات نشانه‌شناسی در این راهبرد (راهبرد ادراک)، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی بسیار نادر و سطحی‌تر از دیگر راهبردهای ذکر شده در موسیقی مردمپسند است؛ «مطالعات روشن‌مند در حوزه‌ی دریافت موسیقی مردمپسند هنوز بسیار نادر و بیشتر علاقه‌مند به جنبه‌های روانشناسی در سطوح و انواع موقعیت‌های درک و دریافت هستند تا به مباحث نشانه‌شناسی در حوزه‌ی موسیقایی» (تگ، ۱۹۸۷: ۲۸۹).

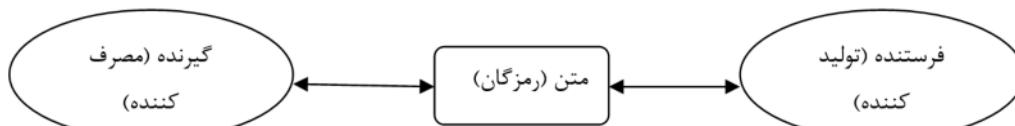
با این حال، با توجه به پیچیدگی و گستردگی عوامل دخیل در این راهبرد، این کمبود توجیه‌پذیر و قابل فهم است. نشانه‌شناسی موضع گیرنده در تناسباتی تنگاتنگ با سلایق زیباشناسی فردی و اجتماعی و نیز در ارتباط مستقیماً مسائل روانشناسی تجربی و نیز عوامل پارا موزیکال در بستر فرهنگی- اجتماعی است. «بنابراین، می‌توان بیان‌ها و البته احساساتی بیش از آنچه خود و برن^{۱۰} در نظر داشته است، در قطعه‌یی از او شنید. می‌توان بیشتر به ساختارهای آهنگین علاوه‌مند شد تا به دیدن آینین مشرکان در آن. دلیلش آن است که یک تمايز دیگر و بنیادی ترکارکرد نشانه‌بی موسیقی را مشخص می‌کند، تمايزی و رای تقابل بین ارجاع‌گرایی و صورت‌گرایی. راهبردهای ادراک که به همان اندازه که به صورت‌ها مرتبط‌اند با احساسات و هیجانات بیان شده نیز ارتباط دارد، [و] الزاماً متناظر با راهبردهای تصنیف نیستند» (ژاک ناتیز، ۱۳۸۱: ۲۸).

در مجموع، در یک برداشت نهایی از نشانه‌شناسی سطح درک و دریافت در موسیقی مردمپسند و به‌طورکلی، در انواع موسیقی، می‌توان گفت که چنین مطالعاتی به سبب پیچیدگی و ازدیاد عوامل تأثیرگذار در آن، بیشتر به جنبه‌ی مطالعات روانشناسی تجربی در حوزه‌ی شنیدار و عواطف و هیجانات متأثر از زیباشناسی انواع فرم و ساختارهای موسیقایی متمرکز شده و به آزمایشات گستردۀ در زمینه‌ی تجربه‌ی زیسته‌ی شنوندگان در این زمینه پراخته است؛ «به طور واضح مسائل بی‌شماری که در محدوده‌ی مطالعات تجربی درک و دریافت موسیقی مردمپسند وجود دارند، کمتر از تعداد آزمایشاتی که در موقعیت‌های گوناگون ارتباطی و کارکرد آن انجام پذیرفته نیست....نتایج بدست آمده (در زمینه‌ی آزمایشات تجربی دریافت موسیقی) تاکنون اعتبار زیباشناسانه‌ی یکسانی از پاسخ‌ها را نشان داده‌اند...این پاسخ‌ها، [بیشتر] درنتیجه‌ی ارتباط میان الگوهای جریانات و سناریوها با انواع شخصیت‌ها در بستر زیستی و فرهنگی با مبانی احساسی ویژه‌ای است که در ارتباط با عواطف کلی جامعه‌اند»(تگ، ۱۹۸۷: ۲۹۰ و ۲۸۹).

پیام معین و لایه‌های متنه‌ی راهبرد ساختارهای درونی

در نشانه‌شناسی متن، به عنوان مجرای عبور پیام معین ازسوی فرستنده یا تولیدکننده به مقصد که همانا پاسخ گیرنده باشد، توجه به پاسخ یا پاسخ‌های مورد انتظار- همپایه با انتظارات فرستنده یا تولیدکننده- اهمیت می‌یابد از آنجاکه بدانیم حتی در ابتدائی ترین ساختارهای الگوی ارتباطی، متن در نهایت حاصل تعامل میان رمزگان‌های مشترک میان گیرنده و فرستنده است؛ «پس به نظر می‌رسد در هر کنش ارتباطی تعامل بین تولید کننده متن و مخاطب، رابطه‌ای خنثی و به اصطلاح هاوکس^{۱۱} بی‌غرض نیست، بلکه رابطه‌ای پیچیده است مبتنی بر شرایط اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی، فرایندی که به قول بارت باساختار به همان اندازه پیچیده‌ی رمزگان سروکار دارد...در نتیجه مشاهده می‌کنیم هر متنه، چنانچه به درستی تحلیل شود، نه بازتاب واقعیت بلکه تولیدکننده و تکثیر کننده واقعیت است.»(سجودی، ۱۳۸۷: ۱۵۰ و ۱۴۹).

اما رمزگان چیست؟ «رمزگان‌ها نظام ارزش‌گذاری‌اند و به هنجرهای و ناهنجرهای هر جامعه معنی می‌بخشند»(همان: ۱۵۰). بدین ترتیب، چنانچه متن را مجموعه‌ای از رمزگان‌های قابل درک و تفسیر ازسوی گیرنده (بیننده، شنونده، خواننده) بدانیم، «چنانچه بارت در اس/آز متن را حاصل تعامل رمزگان‌ها می‌داند» (همان). ناچار از بکارگیری الگوی هرمنوتیک و پساساختاری (نمودار شماره ۲)، همچون نظریه‌ی فوکو در باب چیستی مؤلف و اهمیت نقش گفتمان در تولید و تفسیر متن می‌شویم؛

(نمودار شماره ۲): الگوی ارتباطی پساساختاری متکی بر رویکرد هرمنوتیک در تولید و تفسیر متن

«حد کتاب [همان متن] هرگز بهوضوح روشن نیست: ورای عنوان، سطرهای نخستین و نقطه‌ی پایانی،...کتاب در درون نظامی از ارجاعات به کتاب‌های دیگر، متن‌های دیگر، جمله‌های دیگر، گرفتار است: و گرهی است در دل شبکه‌ای. کتاب صرفاً شیء نیست که کسی در دستش می‌گیرد ... یگانگی اش امری متغیر و نسبی است»(سجودی، ۱۳۸۷: ۲۰۹).^{۲۲}

چنان‌که از این گفته و این تعریف بر می‌آید، متن به هیچ عنوان حامل معنای یکه و مطلق نیست. بلکه متن، خود بیشتر پدیده‌ای پویا (متغیر) و حاصل تعاملات اجتماعی میان رمزگان‌ها و تفاسیر رایج فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است؛ «به‌این‌ترتیب، به موضوع دوم، یعنی مسئلهٔ چند معنایی می‌رسیم. به دلیل آنکه خوانندگان و بینندگان داشته‌ی فرهنگی خود را به درون متن و تصاویر می‌آورند. چیزی تحت عنوان معنای ثابت و از پیش تعیین شده و همگن وجود ندارد. خود تلاشی که برای تثیت معنی می‌شود، گواهی این ادعای ماست. عرصه‌یی که در آن مبارزه بر سر معنا چریان دارد، عرصه‌یی اجتماعی است که موضوع قدرت در آن مطرح است»(بال، ۱۳۸۱: ۲۶).

به‌عنوان یک نمونه‌ی خوب از این تعدد تفاسیر و نقش قدرت در جهت‌دهی سیاسی- فرهنگی در متن و رسانه (آنچه اصطلاحاً بافت نامیده می‌شود)، سینما و موسیقی انتقادی دهه‌های ۶۰ تا ۴۰ خورشیدی ایران است. سینمای معروف به فیلم‌های سیاه مانند؛ گوزن‌ها و رضا موتوری (مسعود کیمیابی)، تنگنا و خدا حافظ رفیق (امیر نادری) و خورشید لر مرداب (م. صفار) و از این دست فیلم‌ها و اغلب با موسیقی انتقادی خوانندگانی مانند فرهاد مهراد، فریدون فروغی و داریوش اقبالی در اوآخر دوران سلطنت پهلوی، که اگرچه از دید حاکمان سیاسی کشور نمادی از آزادی و وجود فضای باز فرهنگی و سیاسی بود، برای مردم و توده‌ی مخاطب نه تنها چنین معنائی نداشت که بر عکس، بازتاب روشی بود از ظلم و ستم رژیم پهلوی و دیکتاتوری و فساد حاکمان سیاسی. به‌همین‌دلیل نیز بود که حتی بسیاری از فیلم‌ها یا ترانه‌های عاشقانه که همین هنرمندان و همکاران ایشان تولید می‌کردند- اگرچه دارای کمترین مضمون سیاسی و اجتماعی نیز نبود- باز برای مردم و مخاطبان آن، با گرایش شدید به تفاسیر سیاسی و اجتماعی دیده و شنیده می‌شد.

بدین‌ترتیب، در موسیقی مردم‌پسند و درکل در هر رسانه‌ی فرهنگی، ما نه با پیام معین که با مجموعه‌ای از رمزگان‌ها سروکار داریم که بی‌شک نه تنها در حوزه‌ی درک و دریافت که در حوزه‌ی تولید و تکثیر نیز با کارکردهای خاص اجتماعی و کنش در ابعاد تاریخی و فرهنگی، تفسیر و ارزش‌گذاری می‌شوند. به‌عبارت دیگر، آنچه در اینجا به‌عنوان یک مقوله‌ی تاریخی- فرهنگی پیام یا متن نامیده شده و مورد مطالعه‌ی نشانه‌شناختی است، نه یک ساختار ویژه و مشخص یا به قول فوکو کتاب صرفاً شی، که مجموعه‌ای از رمزگان‌های دستوری به مثابه لانگ سوسور و در نهایت، لایه‌های متفاوت متنی حاصل از تفسیر و کارکرد اجتماعی این لایه‌ها همچون محدوده‌ی کاربردی پارول (گفتار) در زبان، است؛ «اگر رمزگان‌های متفاوت را نظام‌هایی مشابه لانگ سوسوری تلقی کنیم، آن‌گاه متن نه حاصل همنشینی بین رمزگان‌ها، بلکه حاصل همنشینی بین لایه‌هایی است که هریک بر اساس انتخاب از آن رمزگان‌ها در کنش ارتباطی تحقق عینی یافته‌اند. به‌عبارت دیگر، هریک‌از این لایه‌های دخیل در تولید و دریافت متن (هرچند برخی آگاهانه و برخی ناخودآگاه) حکم پارول را دارند برای رمزگانی (لانگی) که به مثابه‌ی یک نظام، امکان انتخاب معنی دار را فراهم کرده است»(سجودی، ۱۳۸۷: ۲۰۴ و ۲۰۳).

بدیهی است که این لایه‌های متنی بسته به نوع ارتباط یا ابعاد رسانه‌ای، خود می‌توانند بسیار گسترده و لایه-لایه باشند. با این حال، به دلیل اشتراک و تداخل رمزگانی و حتی در برخی موارد

نارسایی رمزگان در حوزه‌ی شناخت، می‌توانند منجربه تفسیری غالب یا دستکم تفاسیر مشابه و نزدیک به هم شوند.^{۳۲}

برای مثال، در زمینه‌ی موسیقی مردم‌پست، این لایه‌ها می‌توانند شامل چند لایه اصلی از جمله: متن موسیقایی، متن کلامی^{۳۳}، متن ارجاعی (محتوای فرهنگی-اجتماعی)، متن رسانه‌ای (نحوه‌ی اجراء، برای مثال؛ کاست و صفحه، اجرای زنده، شوی تلویزیونی، موسیقی فیلم و از این دست)، متن فناورانه (تولید و مهندسی صدا، سپل‌های الکترونیکی، آرنز و چیدمان و ...) و لایه‌های دیگر باشند که هریک‌از این لایه‌های اصلی خود، می‌توانند شامل لایه‌های فرعی‌تری باشند. اما از آنجاکه مورد نشانه‌شناسی ما در وله‌ی نخست موسیقی و در اینجا تفسیر یا بیان اجتماعی آن است، به شکلی موجز و کلی به نشانه‌شناسی برخی لایه‌ها و عناصر متن موسیقایی خواهم پرداخت.

ژانر، فرم و دیگر دلالتهای موسیقایی

اگرچه نشانه‌ها در موسیقی - بیش از هر زمینه‌ی (هنری) دیگر - به‌واسطه‌ی تداعی‌های بی‌شمار ضمنی و انتزاعات پیاپی، تفسیر و معنا می‌شوند؛ «معنی نشانه‌ها [در موسیقی] یک کیفیت ذاتی به نظر نمی‌رسد. با این حال، آن‌ها به عنوان واکنشی میان ابعاد مختلف تداعی‌ها و معانی ضمنی قابل تعریف می‌شوند...» (ون دریل، ۱۹۹۵:۲)

با این حال، ناگفته‌ی پیداست که موسیقی جدا از جنبه‌ی زیبائشنختی درک و دریافت و دلالتهای مرجع به شکل و فرم یا روابط صدائی و زمانی (به لحاظ صوری)، به بسیاری لحاظ و از منظر بیان، دلالت بر ایده‌های جهان‌شمول و انسانی همچون مسائل فلسفی، فرهنگی، سیاسی و دیگر مسائل جامعه شناختی نیز می‌کند؛ که البته در بسیاری از رویکردهای زبان‌شناختی به موسیقی نادیده انگاشته می‌شوند و یا به عمد می‌خواهند که موسیقی را چیزی جز یک نظام ریاضی صدایی و نهانی، به شمار نیاورند» (لیون، ۱۳۸۱: ۱۰۱)

«لیکن چنین رویکردی به نشانه‌شناسی موسیقی فقط به عنوان توصیف از انگیزه‌های آشکار موسیقی حرفاًی و مدرن قرن بیستم و برخی انواع استماع آن اعتبار دارد. حتی در این شرایط نیز توصیف مورد نظر با محدودیت‌های جدی مواجه است؛ زیرا این توصیف به لحاظ فرهنگی و تاریخی، برخی سنت‌ها را جهانی می‌کند و بر اهمیت فرهنگی این جنبش‌های موسیقایی و معانی پیوند‌خورده به موسیقی چشم فرو می‌بندد» (همان: ۱۰۲-۱۰۱).

بنابراین، موسیقی نیز مانند زبان در حوزه‌ی بیان و پرداخت بن‌ماهیه‌های معنائی در قالب بافت‌های اجتماعی می‌پردازد. وجه اشتراک مهمی که غالباً در رویکردهای زبان‌شناسانه نادیده انگاشته می‌شود؛ «به‌طورکلی، تمایز میان زبان و موسیقی که مورد توجه نشانه‌شناسان زبان قرار دارد، از درک محدودی نسبت به زبان مایه می‌گیرد و در آن محدودیت‌های روش‌شناختی سوسور (یعنی رویکرد همزمانی و زبان به عنوان موضوع زبان‌شناصی) به محدودیت‌های هستی‌شناسانه تبدیل شده‌اند، چنان‌که گویی زبان، هیچ پیشینه یا گفتاری ندارد و ... چنین محدودیت‌هایی در مورد موسیقی اعمال نشده است، در نتیجه این باور پدید آمده که معنی زبان مستقل است و معنای موسیقایی وابسته. ولی صرف‌نظر از میزان آن‌ها، زبان و موسیقی، هر دو نظام‌مند و در عین حال قدری بی‌نظام‌اند، هر دو مستقل‌اند و در عین حال تحت تأثیر بافت اجتماعی شکل می‌گیرند (و به آن شکل می‌دهند)» (همان: ۱۰۲)

از بارزترین نمونه‌های چنین تأثیری در حوزه‌ی بیان اجتماعی، استفاده از تنالیته‌ها (گام‌ها یا مایه‌ها)ی مژهور و مینور در زبان موسیقی است. به‌طوری‌که؛ «در قرن حاضر شاهد آن هستیم که

شوستاکوویچ از سوی حکمرانان فرهنگی شوروی مجبور می‌شد از فواصل سوم مأذور بیشتر استفاده کند تا به این ترتیب، به رفتار قهرمانانه مردم در دوره‌ی پیروزی سوسیالیزم بیانی جاودانه بدهد.» (همان: ۱۰۴)

لیون همچنین با اشاره به اهمیت رابطه‌ی موسیقی و ایدئولوژی و استفاده از فواصل کوچک و بزرگ در تنالیته‌های مینور و مأذور در بیان این رابطه ادامه می‌دهد؛ «ما در غرب، قویاً داشن آگاهانه درباره رابطه میان موسیقی و ایدئولوژی را مطرب دانسته‌ایم و موسیقی را ابزار بیان عواطف فردی تلقی کرده‌ایم. به این ترتیب، تنالیته‌ی مأذور را شاد و مینور را غمگین می‌دانیم. ولی در حقیقت، موسیقی تلفیقی از ایدئولوژی و عواطف به وجود می‌آورد و ارزش‌های مثبت را به عواطف مثبت و ارزش‌های منفی را به عواطف منفی پیوند می‌دهد. یا اینکه مطلوب را به آنچه به لحاظ عقیدتی درست است و نامطلوب را به آنچه به لحاظ عقیدتی در یک گروه اجتماعی ناهنجار است، مرتبط می‌کند» (همان).

به عنوان مثالی دیگر برای ارجاعات فرهنگی-اجتماعی، لیون نمونه‌ای جالب از نظام‌های تشکیل صدایی موسیقی، در قالب نظام‌های تک‌صدایی، چند‌صدایی و هم‌صدایی را در بستر تحولات تاریخی، ارائه می‌کند؛ «بنابراین، تک‌صدایی، چند‌صدایی و هم‌صدایی شیوه‌هایی برای تلفیق اجزای گروه‌های موسیقی‌اند و ساختار اجتماع و برتری در کلیت اجتماع را می‌نمایانند ... برای نمونه، موسیقی دوران اولیه قرون‌وسطی تک‌صدایی بوده است. از قرن نهم به بعد، موسیقی چند‌صدایی نخست در قالب آنچه خطوط هارمونی می‌نامیم گسترش یافت و سپس به کنtrapوan تبدیل شد» (همان: ۱۰۵).

یکی دیگر از عناصر اصلی در زبان موسیقایی، تم یا ملودی و جمله‌بندی‌های آن با حالات اوج گیرنده (صعودی) یا پائین رونده (نزولی)، تکیه‌ها، تأکیدها و غیره است. لیون در این ارتباط می‌نویسد «ملودی‌ها با ویژگی صعود زیر و بمی یا نزول زیر بمی مشخص می‌شوند. ... بنابراین، بن‌مایه معنایی این نظام به چیزی ارتباط دارد که متن موسیقایی می‌خواهد شکل دهد یا به شنوندگان ارائه کند. در ملودی‌های صعودی موسیقی انرژی می‌بخشد و شنوندگان را در جهت یک فعالیت با هدف مشترک یکی می‌کند. در ملودی‌های نزولی موسیقی آرامش می‌آفریند و شنوندگان را بر می‌انگیزد تا افکار و احساسات‌شان را با هم در میان بگذارند» (همان: ۱۰۷-۱۰۸). ریتم یا واحدهای زمانی ضرب، بی‌تردید یکی از شاخص‌ترین نشانه‌ها در موسیقی غربی و گونه‌های متفاوت آن (و از جمله در موسیقی مردم‌پسند) است به گونه‌ای که حتی انتزاعی‌ترین آهنگسازان قرن بیستم همچون اریک ساتی^{۲۰} که سعی در کمرنگ کردن ریتم یا دگرگونی آن کردند، باز ناچار از بکارگیری آن به صورت میزان ضرب‌های لنگ در آثار خود شدند؛ «مواجهه با زمان، عنصر اصلی در سازماندهی اجتماعی است و موسیقی هر جامعه میان آن است که جامعه مورد نظر چگونه زمان را درک می‌نماید و با آن زندگی می‌کند» (همان: ۱۰۶).

برای درکی عمیقتر از این عنصر اصلی یعنی ریتم در موسیقی، باید از برخی گونه‌ها (ژانرهای)ی دنس موزیک در موسیقی غربی مثال آورد. گونه‌های رقص قاعده‌مند و متناسب با سازوکار فرهنگی هر جامعه مانند والس و باله در جوامع اروپائی یا رقص‌های ریتمیک آمریکای لاتین همچون گونه‌های رقص چهار ضربی سامبا، سوینگ و تانگو که در آن هر ضرب و هر حرکت میان الگوها و نمادهای فرهنگی آن جوامع‌اند.

نشانه‌ها و شاخص‌ها در متن موسیقایی و نحوه بکارگیری و دلالتهای اجتماعی آن بسیار بیشتر از آن است که در اینجا به طور خمنی و مختصر مورد اشاره قرار گرفت^{۲۱}. اما به عنوان

نشانه‌ای که آن نیز همچون ریتم، شاخصی مهم در تشخیص و تمیز گونه‌ها یا اصطلاحاً ژانرهای متفاوت از یکدیگر می‌شود، سازبندی (ارکستراسیون) یا نحوه و نوع استفاده از سازهای گوناگون در ژانرهای مختلف موسیقایی است. به عنوان مثال، ژانر راک یا حتی نوع اولیه‌ی آن، موسیقی راک آند رول که بی‌تردید ریشه در نگاه انتقادی به ظواهر کاپیتالیسم با سنتهای محافظه‌کارانه یا دیگر سازوکارهای فرهنگی-اجتماعی همچون مسائل سیاسی دارد، بدون نقش سازهای الکتریک و افکتهای صدائی ویژه‌ی آن، اصولاً شکل نمی‌گرفت.

اما سرانجام به عنوان آخرین و بسا مهم‌ترین شاخص نشانه‌ای متن موسیقایی باید از خود ژانر (گونه) نام برد. چنان‌که عنوان ژانر نه تنها در موسیقی که در بسیاری از رسانه‌های دیگر نظری فیلم و رمان-به‌خودی‌خود- نمایانگر اصلی محتوای هنری و ویژگی بیانی آن رسانه محسوب می‌شود؛ «مطالعه‌ی ژانر ما را به‌سادگی به فراسوی متن خالص می‌برد و ارزش زمینه و مصرف را باز به میان می‌کشد» (شوکر، ۱۳۸۴: ۱۷۹).

چنانچه به یاد آوریم در نشانه‌شناسی سطح تولید، در تعریف از سبک آن را مفهومی وابسته به یک خورآشکارگی یا حالات شخصی هنرمند در راهبرد تصنیف دانستیم. این حالات شخصی می‌تواند شامل عناصری نظری لحن و بیان، شیوه‌ها و تکنیک‌های آهنگسازی یا خوانندگی و در مواردی نحوه‌ی استفاده از عناصر موسیقایی، مانند ریتم و ارکستراسیون باشد. با این حال همه‌ی این عوامل و عناصر- همانطورکه در تعریف سبک ذکر شد- مکان به مکان و زمان به زمان و در اصل از هنرمند به هنرمند متفاوت و تغییرپذیر است. اما تفاوت اصلی ژانر با سبک شاید در همین باشد که اصولاً ژانر نشانه‌ای ثابت است که بسیار سخت و در موارد نادر دچار تغییر و تحولات گوناگون نظری سبک می‌شود و دلیل آن نیز بسیار ساده است. زیرا ژانر اصولاً نشانه ایمتنی و در ارتباط تنگاتنگ با ساختار و فرم اصلی متن است. به عنوان مثال ژانر عاشقانه (رمانتیک) در رمان، در همه‌ی دوران‌ها و در آثار تمام هنرمندان از قرن هجده تا بیستم، به دلیل فرم و چیدمان خاص عناصر زمانی و مکانی و ساختار روایت در هر وقت و هرگجا، همان ژانر رمانتیک است؛ «بنابراین، گونه^{۷۷} مفهوم وسیعی است که می‌تواند با هر سه مورد مواد و مصالح، صنایع آهنگسازی و فرم^{۷۸} مشخص شود، اما به‌هیچ‌رو همان فرم نیست» (فاطمی، ۱۳۸۷: ۱۰۷).

با این حال، باید توجه داشت که در موسیقی مردم‌پسند یا در واقع، در صنعت موسیقی مردم‌پسند که انتکاء آن بیش از هر چه به بازار و ترفندهای جذب مخاطب است، ژانر نشانه‌ای بسیار وسیع الطیف و گاه نیز فربینده نشان می‌دهد. این موضوع با توجه به بسیاری از ژانرهای تلفیقی و ابداعی همچون؛ پاپ-کلاسیک، جز-راک و فیوژن در موسیقی قرن بیست و بیست و یکم که غالباً به موسیقی ملل (فیوژن) معروف شده‌اند، اهمیت دو چندان می‌یابد به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان و منتقدان موسیقی در بسیاری موارد کاربرد نشانه‌ی سبک را به‌جای ژانر ترجیح می‌دهند و اصولاً این پرسش را پیش می‌آورند که آیا در صنعت موسیقی مردم‌پسند، نشانه‌ای به نام ژانر مفهوم دارد یا خیر؟ «ژانر را اساساً می‌توان به عنوان یک نوع یا گونه مشخص کرد. این عامل که بخشی کلیدی در تحلیل متن است به صورت وسیعی در تحلیل متن‌های فرهنگ مردمی استفاده می‌شود، به‌خصوص در فیلم‌ها و رمان‌ها. ... دانشنامه‌های گوناگون، تاریخ‌های استاندارد و تحلیل‌های آکادمیک از موسیقی مردم‌پسند همگی ژانر را به عنوان یک عنصر سازمان دهنده‌ی اصلی می‌نگرند. بعضی بررسی‌ها گرایش دارند تا سبک و ژانر را به عنوان واژه‌هایی کم‌و بیش متراff ا استفاده کنند یا سبک را به گونه‌ای ترجیح دهند» (شوکر، ۱۳۸۴: ۱۸۸).

نتیجه

نکته‌ی مهم در نشانه‌شناسی موسیقی مردمپسند به عنوان یک رسانه و ابزار ارتباطی در فرهنگ توده یا همان بازار مصرف، درک صحیح از رمزگان فرهنگی- اجتماعی مسلط در سطوح تولید و مصرف است که از طریق برداشت‌های ارجح در لایه‌های متئی این موسیقی امکان‌پذیر است. با این حال، برای نشانه‌شناسی لایه‌های متئی این موسیقی و ارجاعات آن، توجه به بافت فرهنگی رایج در رویکردهای متفاوت ارتباطی و رسانه، همچون رویکرد تصنیف به عنوان خواست و تمایل تولیدکنندگان این موسیقی، و رویکرد زیباشناختی درک و دریافت ازسوی مصرف‌کنندگان یا شنوندگان آن نیز، در نشانه‌شناسی لایه‌های متئی و رمزگان مسلط در موسیقی مردمپسند ضروری است. برای نمونه، یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های متئی در موسیقی مردمپسند مانند نشانه‌ی ژانر در رویکرد تصنیف، بیشتر به سبک و حالات آرشیوی مربوط می‌شود که خود این سبک با توجه زمینه‌ی ارجاعی و رمزگانی که مخاطبان و سلایق و عادات فرهنگی- اجتماعی ایشان را در بر می‌گیرد موجب برداشت (تفسیر) یا برداشت‌های ارجح می‌شود که این ارجحیت، خود در پیوند با ابعاد رسانه و اقتضای سیاسی- اقتصادی بازار مصرف است.

بنابراین، نشانه‌ها در موسیقی مردمپسند نیز مانند گفتار در زبان، معانی یا تفاسیر ذاتی و همیشگی را ندارند و ساختارهای درونی آن، یک متن معین و مشخص را تشکیل نمی‌دهد، بلکه هر رسانه یا متن اصلی خود، لایه‌های گوناگون متئی دارد که برای درک و شناخت آن باید رمزگان ویژه‌ی هریک را در زمینه‌ی ارجاعی مورد نظر تحلیل کرد. برای مثال، برای ارائه‌ی تحلیلی درست از موسیقی مردمپسند دهه‌های ۶۰ تا ۴۰ خورشیدی ایران، باید لایه‌ی موسیقایی، لایه‌ی کلامی (شعری) و اجرائی (نحوی ارائه و ابعاد رسانه‌ای) آن، در زمینه‌ی ارجاعی یا گفتمان موجود در فرهنگ توده و بازار مصرف، مورد نشانه‌شناسی قرار گیرد. اما از آنجاکه نشانه‌شناسی در محتوای کلامی اشعار و ترانه‌ها، بهره‌حال، بیشتر مورد بحث و شناخت همگانی قرار گرفته است و به علاوه، الگوی ارتباطی ابعاد رسانه در تمام متون کم و بیش مشابه یکدیگر است، در این گفتار از بیان نکات نشانه‌شناختی لایه‌های کلامی و اجرائی در می‌گذریم. ولی باید توجه داشت که نشانه‌شناسی و تحلیل هریک‌از این لایه‌ها، خود در سرفصلی کلی و مشترک به نام موسیقی مردمپسند، به‌طور همزمان و در ارتباط با دیگر لایه‌های دخیل در رسانه‌ی مورد نظر، در رمزگان گفتمانی و زمینه‌ی فرهنگی موجود برای تولیدکننده و مصرف‌کننده (مخاطب)، قابل بررسی خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها

1. Semantic
2. Firth
3. Goodwin
4. Mass culture
5. Immiter
6. Receiver
7. Intended massage
8. Channel
9. Interference
10. Incompetence
12. Moods
13. Library
14. Natural category
15. Ethnic
16. Bucolic
17. Self evidence
18. Style
19. Chamber
20. Anton Webern
21. Terence Hawecks

۲۲. سجودی از قول فوکو در تبارشناسی دانش(۱۹۷۴).

۲۳. برای اطلاع بیشتر درخصوص تداخل و نارسایی رمزگانی رجوع شود به؛ Tagg, 1999.

24. Lyric
25. Erik Satie

۲۶. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به؛ لیونن ۱۳۸۱.

۲۷. همان ژانر

۲۸. فرم به معنای: «ساختمان کی و ساختار نهایی از نظر نحوی چیدمان و سازماندهی واحدهای کوچکتر»(فاطمی، ۱۰۶: ۱۳۸۷).

منابع

- بال. میکی(۱۳۸۱)، نشانه‌شناسی به مثابه نظریه‌ای در باب هنر، ترجمه: فرزان سجودی، زیباشنخت: مطالعات نظری و فلسفی هنر، نیمسالانه، شماره ششم، صص ۲۶-۱۹.
- پیرس. چارلز سندرز (۱۳۸۱)، منطق به مثابه نشانه‌شناسی: نظریه نشانه‌ها، ترجمه: فرزان سجودی، زیباشنخت: مطالعات نظری و فلسفی هنر، نیمسالانه، شماره ششم، صص ۵۱-۶۲.
- زاهدی. تورج (۱۳۸۸)، نشانه‌شناسی موسیقی فیلم، تهران، سوره مهر.
- ژاک ناتیز. ژان (۱۳۸۱)، نشانه‌شناسی موسیقی، ترجمه: فرزان سجودی، زیباشنخت: مطالعات نظری و فلسفی هنر، نیمسالانه، شماره ششم، صص ۲۳-۲۷.
- سجودی. فرزان (۱۳۸۷)، نشانه‌شناسی کاربردی (ویرایش دوم)، تهران، علم.
- سجودی. فرزان (۱۳۸۱)، نشانه و نشانه‌شناسی: بررسی تطبیقی آراء سوسور، پیرس و اکف، زیباشنخت: مطالعات نظری و فلسفی هنر، نیم سالانه، شماره ششم، صص ۹۹-۸۳.
- شوکر. روی (۱۳۸۴)، شناخت موسیقی مردم‌پسند، ترجمه: محسن الهمایان، تهران، ماهور.
- فاطمی. ساسان (۱۳۸۲)، نگاهی گذرا به پیدایش و رشد موسیقی مردم‌پسند ایران: از ابتدای سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۵۷، فصلنامه موسیقی ماهور، سال ششم، شماره ۲۲، صص ۴۲-۲۷.
- فاطمی. ساسان (۱۳۸۷)، فرم و موسیقی ایرانی، فصلنامه موسیقی ماهور، سال دهم، شماره ۳۹، صص ۱۳۴-۱۰۱.
- لیوون. تئوفون (۱۳۸۱)، موسیقی و ایدئولوژی، ترجمه: آزیتا افراشی، زیباشنخت: مطالعات نظری و فلسفی هنر، نیم سالانه، شماره ششم، صص ۱۱۷-۱۰۱.
- یزدانی. یوسف (۱۳۸۲)، خفته در تنگی: زندگینامه خواننده موسیقی ملی ایران فریدون فروغی، تهران، ثالث.
- Tagg. Philip (1999), *Introductory notes to the Semiotics of Music*, The Semiotic, Version3, Liverpool, Brisbane.
  - Tagg. Philip (1987), *Musicology and the Semiotics of Popular Music*, Semiotic, 66-1/3, Pp.279-298.
  - Van Driel. Arjan&Hans (1995), *The Semiotics of C-S- Peirce Applied to Music A Matter of Belief*, Introductory.