

دستور زبان موسیقی پیشرو

بررسی نسبت میان موسیقی معنوی، فرهنگ ایرانی و عرفان اسلامی

مهدوی نژاد

۸۲/۱/۳۰

تاریخ دریافت مقاله:

۸۲/۱۱/۴

تاریخ پذیرش نهایی:

چکیده:

موسیقی ایرانی مانند دیگر هنرهای ایرانی در طول سالیان متتمادی پیوندی عمیق با فرهنگ بومی و تعلقات مذهبی و معنوی مردم ایران برقرار نموده است، پیوندی که اگر مستحکمتر از پیوند سایر هنرهای ایرانی با فرهنگ اسلامی نباشد، ضعیف‌تر هم نخواهد بود به عبارت دیگر، بستارهای معنوی دستور زبان موسیقی سنتی را تشکیل داده‌اند. آن‌چه بیش از همه چیز بر چگونگی فرگشت^۱ آن تأثیر گذار بوده و خط مشی تعالی آن را تعیین کرده، حکمت و عرفان اسلامی می‌باشد. حکمت و عرفان اسلامی از دو جهت در شکوفایی و موسیقی مؤثر بوده‌اند، نخست آن که ارزش‌های اسلامی با ایجاد رابطه‌ای انسانی و معنوی میان استاد و شاگرد زمینه آموزش صحیح و کارآمد موسیقی را فراهم می‌ورد. دوم آن که آموزه‌های عرفانی و اسلامی توانست با هدایت موسیقی به عرصه‌های معنوی پیوندی قوی و مؤثر میان ارباب فن و مخاطبان عمومی فراهم آورد. این آموزه‌ها سازنده‌ی حقایقی است که می‌تواند در تدوین دستور زبان موسیقی پیشرو، در ایران معاصر مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد، هرچند مقاهم اسلامی چنان با منش و خصال ایرانی، پیوندی ناگسستنی دارد که حرکت به سوی بازنده‌سازی^۲ موسیقی ایرانی و دستیابی به یک موسیقی متعالی و پیشرو، جز از طریق آن ممکن نیست.

واژه‌های کلیدی:

موسیقی پیشرو، عرفان اسلامی، حکمت اسلامی، بازنده‌سازی موسیقی ایرانی، فرهنگ ایرانی، اعداد مقدس.

^۱ مهندس محمدجواد مهدوی نژاد، دانشجوی دکتری معماری دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

مقدمه:

سراسر افتخار ایران زمین دارد و شناسایی این هنر بدون آشنایی با معارف موجود در سینه هنرمندان این رشته ناممکن خواهد بود. بسیاری از جوانان و نوآموزان موسیقی ایرانی هیچ اطلاعی از مبانی معنوی و زیرساخت های انسانی و مذهبی موسیقی ایرانی ندارند، از این رو آن را تنها به مثابه یک فن می آموزند. این امر موجب گردیده بسیاری از مفاهیم معنوی موجود در موسیقی ایرانی به دست فراموشی سپرده شود. بنا بر این بر عهده علاقه مندان موسیقی ایرانی است که در راه معرفی دستاوردهای نیاکان گرانقدر خویش عزم خود را جرم کرده، اسرار معنوی موسیقی ایرانی را در عرصه های علمی و عملی نهادینه سازند. این مختصر کوششی است در یادآوری راهی که متعهدان این سرزمین در تبیین مفاهیم علمی در کالبدی معنوی پیموده اند و دریچه ایست از گذشته به سوی آینده، برای تدوین دستور زبان موسیقی پیشرو در موسیقی ایرانی.

انقلاب صنعتی و تحولات جامعه مدرن پدیده ایست که انکار پیامدهای آن، در عرصه هنر و فرهنگ ایران زمین ناممکن می نماید. در جهان معاصر که اندیشه هایی چون موسیقی بدون ساز و موسیقی بدون نت در علم موسیقی ایرانی به شدت تحت الشاع رنگ و بوی معنوی موجود در موسیقی ایرانی به سبب ناآگاهی از عبار غنی قرار گرفته است و جوانان ایران زمین به سبب ناآگاهی از عبار غنی پیشکسوتان عرصه موسیقی، به معارف سرخپوستی و عقاید بی پشتونه پندار گرایان رپ^۱، راک^۲، متال، پینک^۳، پان راک^۴ و... پنهان می برنند. آن چه موجب گردیده، که جوانان معنویت طلب ایرانی، نیازهای معنوی خویش را در آهنگ های رخوت آلود مراسم عشاء ربانی و دیگر آینه های اوفرتوري^۵ جستجو نمایند، همانا دوری از زرفای نفوذ مفاهیم معنوی در آینه های موسیقی ایرانی است. موسیقی مانند سایر هنرهای اصیل ایرانی ریشه در تاریخ

تکامل موسیقی در پرتو عرفان اسلامی

و رمزوارگی جستجو می شود. عرفان اسلامی، جوشان ترین و ناب ترین ایده های هنری را در طول سالیان متمادی شکل داده است. در بسیاری از هنرهای سنتی و در برخی از هنرهای معاصر مشاهده می نماییم که همچنان زمینه های عرفانی به مثابه سرچشمه ای غنی و قابل اتکا مورد پذیرش قرار گرفته اند. این مهم در هنر اسلامی بیش از هنرهای دیگر مورد توجه بوده است، تا جایی که برخی اندیشمندان آن را تنها منبع قابل پذیرش در هنر اسلامی خوانده اند (خاتمی، ۱۲۶۴، صص ۴-۲). آن چه پیوند میان عرفان الهی و موسیقی را بیش از سایر هنرها جلوه گر می سازد، شنیداری بودن آن است، سخن گفتن و شنیدن بی واسطه ترین ابزار ارتباط بشری است چنانکه پروردگار ماجرای خلقت حضرت عیسی مسیح را به "کلمه" تشبیه می نماید.

موسیقی در عرفان ایرانی از سابقه ای بسیار طولانی برخوردار است. در بیت اغلب بزرگان حکمت و عرفان اسلامی و حتی در مجالس درس آنها، کاربرد موسیقی در سطح وسیعی به چشم می خورد. از این سلسله می توان به مرشد کامل، مولانا جلال الدین محمد مولوی، از بزرگترین عارفان ایران زمین

موسیقی ایرانی انگاره ایست^۶ که سراسر وجود معنوی و تاریخی ایرانیان را دربر گرفته است و چون سایر هنرهای ایرانی، متأثر از مفاهیم جاودان و اعتقادات مذهبی مردمان این سرزمین است. موسیقی ایرانی برساخته از پیوستاری معنوی^۷ و فرهنگی است که در سراسر پیشینه تاریخی ایران زمین گسترش یافته است. شیوه هایی که امروزه از آن با عنوان موسیقی سنتی یاد می کنیم، حاصل تداوم این مفاهیم موسیقایی، طی قرون و اعصار گذشته از طریق انتقال از استاد به شاگرد (سینه به سینه)، با حفظ آداب معنوی موسیقی ایرانی بوده است. نوآوری و بداعه پردازی موجود در سیره گذشتگان این هنر نیز سازگار با آموزه های پیشکسوتان آن است و در نهایت پیوستاری کارآمد در طول زمان فراهم آورده که از آن با نام موسیقی ایرانی یاد می شود (جعفری، ۱۳۷۸، صص ۱۹ و ۲۰). علامه محمد تقی جعفری^۸ بهتر از هر فرد دیگر این مهم را خاطر نشان ساخت که موسیقی ایرانی چون شعر^۹، نقاشی^{۱۰}، خوشنویسی^{۱۱} و حتی هندسه ایرانی^{۱۲} متأثر از پیش داشته های معنوی و تعلیم مذهبی ایرانیان است و پی کاوی آن بدون مراجعه به این بستارهای معنوی^{۱۳} ناممکن خواهد بود. در این نگاه هنرها و آداب ایرانی در هاله ای از تقدس

کرامتو (سبحانی، ۱۲۶۴، صص ۱-۲۵۶-۲۶۶). آینین سمع و موسیقی عرفانی موجود در آن، از پرسش‌هایی است که پس از گذشت سالیان متعدد هنوز رمزگشایی نشده و اسرار معنوی آن بر مانا معلوم است و از آن جز دانسته‌های اندک، چیزی نمی‌دانیم. موسیقی از دیدگاه شرعی همواره در هاله‌ای از تردید بوده است. اما سلوک بزرگان فقهی و اسلام شناسان ایرانی گواه بر این مهم است که موسیقی مردود مربوط به بازه کوچکی از خنیاگرانی است که آن را به استفاده در مجالس لهو و لعب، تقلیل داده‌اند، و الا اگر موسیقی بر اساس مبانی معنوی ایرانی و اسلامی بپردازد، مایه سعادت و رستگاری است. داستان پیر چنگی از شاهکارهای ادبیات پارسی در اثبات این مهم به شمار می‌آید. یکی از شاگردان شیخ ابوسعید ابوالخیر روایت می‌کند که روزی شیخ ۱۰۰ دینار زر به او می‌دهد تا آن را به چهار طاقی نزدیک گورستان برد و به فقیری که در آن جا ماوی یافته صدقه دهد. هنگامی که به گورستان می‌رسد در می‌یابد که او مردی چنگ زن^{۱۰} بوده و تمامی دوران کودکی و جوانی خویش را به چنگ زنی و آوازخوانی پرداخته است و هنگامی که در سینین کهولت از کار افتاده و فرتوت شده و دیگر از توان گذشته برخوردار نیست، کسی از او برای شرکت در مراسمی دعوت نمی‌کند از این رو به شدت تنگ دست شده و چون سایر کهنسالان ناتوان شهر، به گورستان پناه آورده تا از صدقات شیخ می‌برخوردار گردد. پیر چنگی در توضیح ماجرا به مرید شیخ می‌افزاید: هنگامی که به گورستان رسیدم به طریق معمول و به منظور مناجات با پروردگار سبحان و صفاتی ملاقات وی چنگ می‌تواختم و در سحرگاه از فرط خستگی در خواب افتادم تا اینکه تو آمدی. شاگرد شیخ با شنیدن داستان به شدت منقلب شد و تحفه شیخ را به او داد، پیر نیز پس از دیدن تحفه شیخ منقلب می‌گردد و به مسجد شیخ می‌آید و با عنایت شیخ توبه می‌کند و در پیشگاه شیخ سوگند یاد می‌کند که اگر سخاوت ایزد منان می‌دانست، در تمام عمر جز به تسبیح ایزد منان به سراغ چنگ نمی‌رفت (محمد ابن منور، بی‌تا، صص ۸۶-۸۷).

داستان هایی از این دست در تاریخ عرفان ایرانی فراوان است که در اغلب آنها بزرگان دینی و اسلامی موسیقی دانان را به ترک مجالس لهو و لعب و به خدمت در مجالس معنوی و روحانی فرامی‌خوانندند.

دستور زبان موسیقی ایرانی

تاریخ موسیقی ایران وجود دو سامانه مختلف را در تبیین موسیقی ایرانی نشان می‌دهد.

الف: نظام ادواری: این نظام بر پایه تقسیمات هندسی و ریاضی صوت استوار است که در آن، همه آهنگ‌ها را پیرو نظامی خاص از ضرایب ریاضی و به طور کلی موسیقی ایرانی را تابع یا شامل مجموعه‌هایی به نام ادوار می‌دانستند و برای

اشارة کرد که اشعارش سرشار از مفاهیم اسلامی، حکمی، فقهی و عرفانی است. مولانا سمع و نوای خوش را مرکب راهوار آزادمردان در نیل به حقیقت جهان هستی می‌خواند و موسیقی را چنان می‌ستاید که گویی کلام الهی است. در اغلب غزلیات او هنر موسیقی به عنوان هنری ربانتی مورد قبول قرار گرفته، آن را خواص اصحاب حکمت و فضیلت می‌شمارد. تعلق این هنر به صاحبان کمال الهی تا آن جا در نظر مولوی عمیق است که در اغلب صحنه‌های ترسیمی خویش، بزرگان حکمت را همراه با سازهای طرب انگیز معرفی می‌نماید. در جلوه‌های دیگر این معنا، موسیقی و سمع ابزار هوشیاری و استیلا بر معانی و اسرار نظام آفرینش معرفی می‌گردد. در این منظر فراگیری مفاهیم معنوی، هوشیاری نسبت به اسرار پنهان جهان هستی و رقص و پایکوبی به صورت مقارن و همزمان مطرح می‌گردد. امثال چنین لطیفه‌هایی در مثنوی معنوی بیشتر به چشم می‌آید:

چرخ را در زیر پا آر، ای شجاع
 بشنو از فوق فلک بانگ سمع
 پنبه و سواس بیرون کن ز گوش
 تابه گوشت آید از گردون خروش
 مطرب عشق این زند وقت سمع
 بندگی بند و خداوندی صداع

مولانا در دیوان شمس و مثنوی معنوی بارها موسیقی را ابزار ارتباط با جهان ماورایی معرفی کرده، آن را بهترین ابزار در تحریک خیالات الهی و گریز از نفسانیات مادی می‌خواند. در این رویکرد، مولوی رقص و سمع را تنها راه نیل به درجات رفیع عالم روحانی و گذر از سوسه‌های شیطانی معرفی می‌کند و گاهی از این هم فراتر رفته، حالت سمع را زمان پیوند انسان با پروردگار سبحان و وحدت عاشق و معشوق می‌خواند:

پس غذای عاشقان آمد سمع
 که در او باشد خیال اجتماع
 قوتی گیرد خیالات ضمیر
 بلکه صورت گردد از بانگ صفير

موسیقی ایرانی که از آن در مجالس رقص و سمع استفاده می‌شده، ابزاری کاملاً آینین بوده است به صورتی که بسیاری از پیشکسوتان موسیقی ایرانی از آن جز در مجالس رقص و سمع استفاده نمی‌کرده‌اند. در داستان‌های زیادی می‌شنویم مطربی که در مجالس سمع حاضر می‌شده، از آن پس خود را مجاز نمی‌دانست در مجالس لهو و لعب به هنر نمایی مشغول گردد. سلوک عرفان و صاحبان کمال و فضیلت در مجلس سمع چنان بوده که گویی تمامی آنها میهمان‌اند و ملزم به احترام و ادب نسبت به صاحب خانه و پاس داشت حرمت و

شود این است که، چه در نظام ادواری و چه در شیوه دستگاهی، تمامی نسبت‌ها، ضرایب و مقادیر بر مبنای اعداد مقدس تعیین شده است. این نکته برخی از متفکرین معاصر را به انحراف کشانده است که این شمارگان جعلی و منطبق بر سلایق فردی و تعلقات اندیشه‌ای پدیدآورندگان آنهاست و از نسبت قابل قبولی با حقیقت امر برخوردار نیست. در پاسخ به این تردید باید گفت که این نکته به "حکمت هنر اسلامی" و روح هنر دینی بازمی‌گردد. این نگاه که هنر اسلامی را منطبق بر حکمت می‌داند از این رو آن‌چه بر مبنای این هنر استوار گردد، از تمام ویژگی‌های لازم و ضروری در این جهت برخوردار است. این فرآیند حاصل فراگردی^{۲۲} است که از روح هنر دینی ناشی می‌شود (ریخته‌گران، ۱۳۷۰، صص ۱۹-۸). از این رو با اندکی رواداری^{۲۳} می‌توان گفت که: آن‌چه منطبق بر نیازهای ساختاری موسیقی ایرانی است با مفاهیم و اعداد مقدس هماهنگ می‌شود و آن‌چه با اسرار و رموز پیدا و پنهان آفرینش هماهنگ است منطبق بر روح موسیقی ایرانی است.

ژرف‌ساخته‌های معنوی موسیقی ایرانی

موسیقی سرآمد هنرهای ایرانی از لحاظ مطابقت با دستاوردهای معنوی و معتقدات اسلامی و باورهای ایرانی در پایبندی به اعداد مقدس است. ارتباط و وابستگی موسیقی ایرانی به باورهای اسلامی و مفاهیم مقدس از سابقه‌ای بسیار طولانی برخوردار است و به دوره‌های آغازین موسیقی ایرانی باز می‌گردد. در دوران پیش از ورود اسلام نیز موسیقی ایرانی جنبه‌های معنوی و الهی داشته و بسیاری از سرودهای مذهبی و مناسک دینی به مدد آن به انجام می‌رسیده است. این مهم فراتر از دین و یا مذهبی خاص بوده، به ویژگی‌های پایدار تفکر ایرانی باز می‌گردد (کربن، ۱۳۷۸، صص ۷۰-۶۰). آموزه‌هایی که در دوره‌های مختلف زمینه‌ی تعالی و پیشرفت هنر ایرانی را فراهم آورده است تا جایی که این آموزه‌ها از مرزهای هنر ایرانی فراتر رفته و در مجموعه بزرگتری با عنوان هنر اسلامی، با بسیاری از این نهادهای مواجه می‌شویم (مهدوی نژاد، ۱۳۸۱، صص ۲۲-۲۲).

تعداد مقامات و وجه تسمیه و خصوصیات ذاتی آنها یکی لطایف موجود در این هنر مقدس به شمار می‌آید. هرچند صحت و سقم هر یک این نگره‌ها^{۲۴} کاملاً معین نیست لیکن حضور این حقایق و واقعیت‌های را در موسیقی ایرانی نمی‌توان انکار کرد. علاوه بر این که حضور این انگاره‌ها موید اندیشه‌های ناب ایرانی در باز پروردن اعداد مقدس و تکیه به اندیشه‌های ایزدی در کلیه مراحل زندگی است. مردمان ایران زمین همواره در تمامی شئون زندگی خویش از فرهت ایزدی استعداد طلبیده به مبانی اسطوره‌ای خویش تکیه می‌کردند این مهم در تمامی هنرها به ویژه در موسیقی که جوهر ایزدی در

اترکیب نواختن آنها بر حسب دخالت در دور مربوط ساختار و قواعد ویژه‌ای قابل بودند.

ب: نظام دستگاهی: این نظام بعد از نظام ادواری بنیان گرفت و به دلایل متعددی در سراسر ایران رونق یافت. در این سامانه موسیقایی آهنگ‌ها بر اساس زمینه^{۱۷} و ساخت نغمگی یا حالتی که دارد در گروه‌هایی به نام دستگاه^{۱۸} طبقه‌بندی می‌گردد (بینش، ۱۳۷۶، ص ۵۵).

تاریخ دقیق تبدیل نظام ادواری به نظام دستگاهی و مبانی معرفت شناسانه این تحول کاملاً معین نیست لیکن بنا به گفته محمد تقی بینش، آخرین سندی که با تکیه بر نظام ادواری و بدون توجه به نظام دستگاهی موسیقی را مورد بررسی قرار داده به قرن دوازدهم هجری مربوط می‌گردد^{۱۹}. از قرن دوازدهم به آغاز دور جدیدی از توجه به موسیقی ایرانی نظام دستگاهی اجایگزین آن می‌گردد (لين پول، ۱۲۶۲، صص ۲۴۵-۶).

نخستین کتابی که در آن نظام دستگاهی به تصريح دیده می‌شود بحور الحان فرصت شیرازی^{۲۰} است. بحور الحان ابتدا در سال ۱۲۹۲ هجری قمری در بمبی چاپ سنگی شد و بر اساس آن آداب موسیقایی جدید برای نخستین در مقیاس علمی معرفی شده است (بینش، ۱۲۷۶، ص ۵۶). هرچند در ادوره معاصر اشکالات فراوانی نسبت به این کتاب از طرف اساتید فن مطرح شده که اغلب آن‌ها نیز صحیح می‌باشد، نباید از این نکته چشم پوشی کرد که با توجه به تاریخ نگارش منبعی کم نظری و بسیار جالب توجه است.

موسیقی سنتی ایران شامل سیصد تا چهارصد قطعه اقديمي در مقام‌های مختلف است و تعداد دقیق آنها قابل تعیین نمی‌باشد. زیرا شیوه حاکم بر موسیقی ایرانی تا سال‌های سال استن شفاهی بوده است و هر آینه امکان بازشناسی قطعه‌ای که جز عده محدودی از موسیقی دانان ایرانی آن را نشناشند وجود دارد. مجموعه تمامی این قطعات را (که به نقل مشهور بالغ بر ۳۶۶ قطعه اصلی است) ردیف موسیقی ایرانی می‌خوانند. ردیف به طور سنتی و بر اساس گرایش‌های معنوی استادان و اپیشکسوان به دوازده گروه اصلی تقسیم شده که هر یک از آنها دستگاه نامیده می‌شوند. در این تقسیم بندی به قطعات مختلف، زیر مجموعه دستگاه‌ها گوشه گویند (فرهت، ۱۲۷۸، ص ۱۹).

دوازده دستگاه عبارتند از شور، افساری، دشتی، ابوعطا، بیات، ترک، همایون، بیات اصفهان، سه گاه، چهارگاه، ماهور، راست، اپنج گاه و نوا. البته لازم به ذکر است بنا به تقسیم بندی ادوار دستگاه موجود افساری، دشتی، ابوعطا و بیات ترک عموماً به عنوان مشتقات آوازی دستگاه شور و دستگاه بیات اصفهان به عنوان زیر مجموعه آوازی دستگاه همایون طبقه‌بندی می‌شود. از این رو در برخی از رویکردهای معاصر هفت دستگاه موسیقایی و پنج دستگاه آوازی پدیدار می‌گردد. نکته مهمی که لازم است در این جستار^{۲۱} به آن توجه

امیرالمؤمنین قرار دهد. پیامبر در معرفی این سر کلمه "لا اله الا الله" را به مثابه شعار جاویدان اسلام شاهد گرفته و به عدد حروف آن که دوازده حرف است دوازده مقام موسیقایی به امیرمومنان آموخت که هر یک از این مقامات در حقیقت وجودی خویش در کی ظاهری از معرفتی باطنی است. سپس پیامبر اکرم با آوازی نیکو معارف الهی را بر قلب حضرت جاری ساخت و هنگامی که حضرت دوازده چشمها جاویدان معرفت الهی را در سیره باطنی و دوازده مقام موسیقایی را در سیره ظاهری آموخت فرمودند: "براستی که من به راه آسمانها از زمین آگاه ترم" و پیامبر اکرم فرمودند: "انا مدینه العلم و على بابها".

پ: عده ای از بزرگان و پیشکسوتان موسیقی ایرانی بر این عقیده اند که تعداد صحیح دستگاه‌های ایرانی "هفت" است و بقیه از مشخصات کافی برای تبدیل شدن به یک دستگاه برخوردار نیستند. از این رو بقیه دستگاه‌ها به عنوان زیر مجموعه‌های آوازی هفت دستگاه اصلی به شمار می‌آیند. ایشان معتقد‌دان هر مقام در نعت پیامبری و متعلق به آیینی است چنان که می‌گویند: حضرت آدم صفاتی الله پس از نافرمانی از دستور دادار جهان آفرین و نزدیک شدن به درخت ممنوع و رانده شدن از بهشت جاویدان الهی و به منظور برخورداری از رحمت ایزدی در آهنگ راست "ربنا ظلمتنا"^{۲۷} می‌خواند و از گناه وی درگذرد. حضرت ابراهیم خلیل در مقام حجاز صحف تلاوت می‌فرمودند که این مقام شایسته دوستی پروردگار سبحان با بنده برگزیده‌ای چون خلیل الله است. حضرت اسماعیل در مقام رهایی تبحر داشت و در این مقام در اطاعت فرمان یگانه هستی بخش، سر بر تیغ پدر نهاد که این مقام، مقام خلوص و جان‌نثاری است، عشقی که او و پدرش را برای همیشه از وسوسه شیطان محفوظ داشت. حضرت یوسف پاک نهاد با چشم پوشیدن از عشق‌های ظاهری در مقام عشاقب به راز و نیاز با معشوق حقیقی می‌پرداخت، مقامی که پاک بازان باید به آن سخن بگویند که سرشار از بداعت و شور عاشقانه است. حضرت یونس نیز پس از آن ماجراه شگفت در آهنگ کوچک‌کار پروردگار سبحان عذر خواسته، صمیمانه تصرع می‌کرد تا شاید دادار جهان آفرین از کم‌توانی او درگذرد و دویاره او را در پیشگاه خویش مرتب و جلال بخشد. حضرت داود نبی در مقام حسینی نغمه سرایی می‌کرد و آن جذبه و شور را در بنی اسراییل می‌آفرید که این قوم ستم دیده از ظلم جباران رهایی یافته، در طاعت خداوند به عزت و آزادی برسند و در نهایت امر جمله این مقامات صدای هفت آسمان در نعت روحانی پیامبر اکرم(ص) می‌باشد.

ت: هر یک از مقامات دوازده گانه ویژگی‌هایی مخصوص به خود دارند و تنوع موجود در آن‌ها چون گونه‌گونی‌های موجود در روان آدمی است. نیاکان خردمند ما از سال‌های دور خواص و ویژگی‌های مربوط به هر یک از این

سرشت آن نمود شفاف‌تری دارد، تجلی بیشتری یافته است. در ذیل به معرفی برخی از رهیافت‌ها می‌پردازیم.

الف: موسیقی^{۲۸} ازلحاظ واژه شناسی با تکیه بر بنیان یونانی این کلمه مشتق از نام موسی سومین پیامبر بزرگ الهی است. معروف است زمانی که حضرت موسی به همراه قوم خویش از چنگال فرعونیان گریخت و به رود نیل رسید و با عنایت پروردگار سبحان آن ماجرا عظیم پیش آمد و موسی با شوق و ایمان راستین به ایزد منان پایی بر بستر نیل نهاد، در میان راه سنگی بسیار زیبایید و در لحظه‌ای به فکر افتاد که این سنگ با سنگ‌هایی که تا آن زمان دیده بسیار متفاوت است. در این هنگام جبریل بر او نازل گشت و فرمود سنگ را بردار که رمزی الهی در آن نهفته است. حضرت سنگ را برداشت و زمانی که با قوم خویش به تپه ملالت رسید، پروردگار سبحان دستور داد تا چهل روز در آن محل بمانند، در این ایام کمبود آب و تشنجی بر بنی اسراییل چیره گشت. کلیم الله از پروردگار سبحان تقاضای رفع بلا کرد. جبریل بر او فرود آمد، پیام آورد که یا موسی، عصای خویش را بر آن سنگ بی همتا فرود آر. حضرت عصای خویش را بر آن سنگ‌زیبایی و از آن سنگ چشم‌آبی ببرون آمد و به دوازده بخش شد و از هر یک صدایی نیکو پدید آمد. به این ترتیب و با این تمهد پروردگار سبحان از این چشم‌های ظاهری چشم‌های عظیم معرفتی بر مومنان گشود و دوازده مقام موسیقایی را جهانیان آموخت. چنانکه در قرآن مجید می‌خوانیم:

"و به یاد آر زمانی را که موسی برای قوم خویش آب طلبید و ما به او دستور دائم عصای خویش را بر آن سنگ بزنند و دوازده چشم‌های جوشان آب از آن رویید و برای هر گروه و سلیقه‌ای نهایی پدید آمد. پس بخورید و بیاشامید از روزی پروردگار تان و در زمین به فساد فتنه انگیزی مپردازید". (سوره بقره، آیه ۶۰)^{۲۹}.

ب: درباره تعداد و سرچشم‌های پیدایش مقامات روایات دیگری نیز در میان خواص معروف است. یکی از مهم‌ترین آنها داستانی است که دلایل درخشانی در انتباط با تاریخ اسلامی دارد. معروف است که حضرت علی(ع) در محضر پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) تمامی علوم و رموز آسمان‌ها و زمین را آموخت تا جایی که نوبت به اسرار و حکم ناب الهی رسید حکمتی که پروردگار سبحان به سبب آن موجودات هستی را در حین وحدت ظاهری متکثر آفرید و گونه‌گونی جزییات انسان‌ها و نژادها در حین وحدت و هماهنگی کلی از نتایج این سر الهی است. سری که اساس آفرینش بی‌تکرار خداوندی است و به سبب آن پروردگار سبحان هر آن چه می‌آفریند با آفریده دیگر متفاوت است و جالب‌تر آن که در عین تفاوت می‌توان شباهت‌های کلی فراوانی را برای هریک از آنها جستجو کرد. پیامبر اکرم در این هنگام دستور یافت که این راز را در اختیار

نخورده تر مانده است) بدون در نظر گرفتن اندیشه های مقدس سالکانش غیر ممکن می نماید. به عنوان مثال در این زمینه می توان به ارتباط ناگستنی مراسم گواتی^{۲۸} در بلوچستان با آئین های باستانی ایران زمین و مقدسات سیاهان مهاجر اشاره کرد. در این مراسم انطباق تعداد قالیچه ها و یا نوازنده کان و یا سایر تشریفات با اعداد مقدس و پذیرفته ایشان، امری کاملا ضروری است. مراسم گواتی هرچند در ظاهر مراسمی فرهنگی و یا اجتماعی است لیکن در باطن چون بسیاری از آئین های موسیقی ایرانی از جنبه های مذهبی و معنوی انکار ناپذیری برخوردار است. شاید در یک نگاه ساده انگارانه^{۲۹} و کم عمق تصور شود، آئین های برپایی مراسم های موسیقایی تنها جنبه ظاهری دارند و این مناسک ظاهری تاثیری حقیقی بر محتوای واقعی و درونی موسیقی نخواهد داشت، در حالی که این سخن بسیار نسنجیده و نادرست است زیرا خصوصیت اغلب اندیشه های شرقی به خصوص معرف اسلامی آن است که در سایه ای رمزهای جاودانی که در خود نهادینه کرده اند از رویه هستی به ژرفای حقیقت راه پیدا می کنند (خاتمی، ۱۳۶۲، صص ۵۲-۵۹). این مؤلفه در موسیقی ایرانی از مواردی است که اسلامی بودن این هنر را در مرحله عمل به اثبات می رساند.

بکارگیری نشان های مقدس و ضرایب ویژه در موسیقی جهان از سایقه ای طولانی برخوردار است و در بسیاری از نقاط جهان مفاهیم عرفانی با تجلی در سازواره^{۳۰} اعداد مقدس با موسیقی پیوندی ناگستنی یافته اند. بسیاری از موسیقی دانان بزرگ جهان با آگاهی کامل از وجه تاثیر گذار این مفاهیم از آنها به صورت غیر مستقیم در آثار خویش بهره برده اند. مورد پژوهی های انجام یافته در آثار یوهان سباستین باخ^{۳۱} موید بکارگیری مفاهیم عرفانی تجلی یافته در اعداد مقدس، در آثار وی می باشد (زندباف، ۱۳۶۴، صص ۱۹۸-۱۹۹). باخ در تنظیم بسیاری از آثار خود به مفاهیمی متول نمی شده، که بسیاری از آن ها برای ما هنوز ناشناخته مانده است. مفاهیمی که اغلب به آموزه های مذهبی و اعداد مقدس مربوط می شود، اما با توجه به مثال های متعددی که در این زمینه به دست آمده، پیوند آثار ایشان با اعداد و ضرایب مقدس، به عنوان یک موسیقی دان اروپایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مراحل آموزش موسیقی نیز از جنبه های بسیار شگفت انگیزی برخوردار است. در فرهنگ موسیقی ایرانی، آموزش موسیقی از لحاظ مراتب و درجه ها به مراحل سیر سلوك عارف در کسب ملکات روحانی بسیار شبیه است. این شbahat نیز حاصل معارف اسلامی و مفاهیمی عرفانی است که در تمام شیون زندگی یک مسلمان ایرانی، در جریان است. طالب هنر به سان هدھی است که می خواهد روزی سیمرغ شود. از این رو دانشجوی موسیقی و در معنای عامتر طالب هنر و فضیلت، باید به سان آن هدھد در فصل بهار ترک آشیان خود

بلوچ های تقویمی و ارتباط آن ها با صور آسمانی آشنازی پا اشته اند و آداب ارتباط با نیروی فوق طبیعی هر یک از آن ها و بیهوده مندی از فیوضات ربانی نهاده در هر ماه به خوبی می دانسته اند. به صورتی که رفتارهای اجتماعی و آداب و رسوم ایرانی بسیار متاثر از این مفاهیم است. از روزگاران دور ایرانیان زمان هایی را برای سفر، زمان هایی را برای ازدواج، زمان هایی را برای سفر و ... مناسب می دانستند که تمامی آن ها از چگونگی قرارگیری و نسبت صور فلکی معین می کردند. سازگاری نگره های موسیقایی و بروج ایرانی سازگاری و وفاق پشتگرفتی ایجاد کرده است چنان که بزرگان و رمزشناسان ایرانی پلر حمل را با مقام عشق و ثور را با حسینی و جوزا را با راست و سرطان را با بوسلمک و اسد را با مقام رهاوی و ستبله را با نوا و میزان را با بزرگ و عقرب را با اصفهان و قوس را با عراق و چدی را با زنگوله و دلو را با حجاز و حوت را با کوچک هماواز و همگون یافته اند. گویی آن چه این مقامات در آوای ظاهری می گویند، می توان با گوش باطن از برج های آسمانی و ستارگان چرخ نیلوفری آموخت. چنانکه سیاوش پاکنهاد در تصدیق الهام های ایزدی ستارگان درخشان، در وفاداری به عهد و پیمان در برابر کسانی که در دل می داند بر سر عهد دوستی نخواهند میاند، می گوید:

می آید ز چرخ گردان عقل و دین و هوش و روان
تو عنان ز جنگ برگردان، برقرار و پیمان بمان

رمزهای جاودان و موسیقی پیشو

موسیقی انتزاعی ترین شکل هنری است و به مقتضای دوری از بیان آشکار، رمزا و نشانه های آسمانی در آن به خوبی تبلور یافته اند. گذشتگان و پیشینیان به خوبی از غمق تاثیر گذاری این فن آگاه بوده اند و آدابی که در بکارگیری موسیقی برای ما به یادگار نهاده اند، حافظ قداست این سلسه از کچ فهمی کم اندیشان خواهد بود. رمزا و آداب خنیاگری ضامن تداوم غیر مستقیم این رازهای پنهان در جوهره موسیقی بوده است. هرچند با ظهور دوران مدرن و حرکت جهان به سوی ارزش های جهانی مفاهیم مقدس را به شدت تحت الشاعر قرار یافده است، لیکن موسیقی به سبب گستردگی و ذکاوت غریزی سالکان، از بسیاری بد فهمی ها در امان مانده است و آداب نواختن موسیقی مانند هر هنر شرقی دیگر ترجمان رمزهای جاودان نیاکان ماست رمزهایی که هرچند ناگفته مانده اند، آثار لشگفت انگیزی از آن هنوز در درون به چشم می آید. رمزهایی که پیش از هر چیز دیگری معنای زندگی و حیات جاودان را در چخویش به یادگار گرفته اند (گنون، ۱۳۶۵، ص ۱۷۲).

آداب اجرای موسیقی و اعتقادات جاودان ایرانی در پیوستاری ناگستنی انسجام یافته اند به صورتی که ایاز تعریف موسیقی ایرانی (مخصوصا در مکان هایی که دست

با مفاهیم پایدار و بهره‌گیری از فیوضات ویژه رحمانی است. حاصل این فرایند تجلی رهیافت معنوی در کالبدی از نتهای موسیقایی و عینیت یافتن رمزهای آسمانی در کالبد اصوات مادی است. بسیاری از مفاهیم عرفانی ایران در سال‌های سکوت در آینه‌های خانقاہی در قالب بستارهای موسیقایی باقی مانده‌اند و مراجعه به آن‌ها جز با بازاندیشی در این مفاهیم میسر نیست. به عبارت جامع تر دستگاه‌های موسیقی، کیمیای لذت پایدار و شادی و الامنشانه موجود در عرفان اسلامی است، رمزهایی که سامانه^{۲۲} گسترده موسیقی ایرانی را به رسانه‌ای معنوی تبدیل ساخته است. در نتیجه می‌توان به جرات موسیقی سنتی ایرانی را یک موسیقی متعالی خواند که با تکیه بر ژرف‌ساختهای معنوی و تعالیم مذهبی همواره روی در پیشرفت و تعالی داشته، روز به روز بر توانایی‌های خود افزوده است.

موسیقی ایرانی در ذات خود جوهرهای پیشرو دارد و آن تکیه بر مفاهیم و آموزه‌های بی‌انتهایی است که از آن‌ها با عنوان مفاهیم پایدار ایرانی و اسلامی یاد می‌نماییم. مفاهیمی زوال ناپذیر که به سبب سازگاری با نیازمندی‌ها و توانایی‌های انسانی و همگامی با خواسته‌های متعالی او می‌تواند همواره کارگشای نیازهای انسانی گردد. از این‌رو اگر بخواهیم در روزگار معاصر، راهی برای نیل به آینده‌ای پرشکوه و متعالی باز نماییم، ناگزیر خواهیم بود که بازخوانی دستاوردهای گذشتگان موسیقی ایرانی و دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی ایشان را سرلوحه کار خویش قرار دهیم و گذشته را چون چراغی در مسیر راه آینده‌ی نویدبخش موسیقی ایرانی قرار دهیم. دستور زبان موسیقی ایرانی، دستور زبانی متعالی و پیشرو می‌باشد که شناسایی دقیق آن، راهگشای آینده‌ای درخشان برای آن خواهد بود.

گوید و با منقار خویش پر و بال خود را بر کند، آن گاه عزم کوه قاف نماید و در آن جاهز از سال اقامت گزیند تاسرانجام سیمرغ گردد. به پاس این همه مراجعت و تلاشی که سیمرغ به منظور طی طریق بر جان خویش می‌خرد، از سوی پروردگار سبحان حقیقتی می‌یابد که صفير او خفتگان را بیدار خواهد کرد و آوازش طنین زندگی و جاودانگی بی‌ملال خواهد داشت (سهروردی، ۱۳۵۵، ص ۲۱۵). این مراتب همان است که یک نوآموز موسیقی می‌پیماید تا هنرش به کمال مطلوب رسیده، حلاوت آوازش خفتگان بی‌خبر را بیدار کرده، به سوی یگانه هستی بخش رهنمون گردد. در این راه استاد و شاگرد چون مرید و مراد در انجام سلوک همراه و همرازنده بوسیدن دست استاد، وضع ساختن به هنگام تمرین، یاد نیک از گذشتگان، احترام به پیشکسوتان و ... از ضروریات نگاه معنوی به فرآیند آموزش موسیقی است.

هنرمند ایرانی به خوبی می‌داند، که برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب زمانی میسر خواهد بود که او بتواند، در کمال صداقت و ضمیر بی‌آلایش خویش با مخاطبان اثر هنری خود مکالمه نماید. از این‌رو پیش از آغاز حرکت، باید به تزکیه نفس پرداخته، ضمیر خویش را از آلودگی‌ها برهاند. صفاتی دل موجب انعکاس اనوار حق تعالی در دل سالک خواهد بود، که به شرط صفاتی باطن، ملکات ربانی در گفتار و عمل سالک متجلی خواهد شد. از این‌پس دل عاشق‌نمایش دهنده راه حق و عمل او فعل حق خواهد بود (صفا، ۱۳۷۸، صص ۱۰-۱۵). موسیقی شناس ایرانی با آگاهی از این معارف دل در گرو پروردگار رسبحان می‌نهد و او نیز به فضل خویش توفیق برقراری رابطه‌ای صحیح و مؤثر با مخاطبان را فراهم خواهد آورد.

بسیاری از استادی ایرانی^{۲۳} نیز در اجرای موسیقی از مناسکی ویژه، پیروی می‌کرده‌اند که جوهره این مناسک ارتباط

نتیجه گیری

اندیش است که بر جدایی معنویت از موسیقی دامن می‌زند و در نگاهی سطحی موسیقی را اساساً هنری غیر اسلامی می‌خوانند. طرح مسایلی چون ضدیت اسلام و موسیقی از سوی افراط گرایان بنیادمحور، در کنار طرح مسایلی چون عدم نیاز موسیقی به مفاهیم معنوی، موسیقی اصیل ایرانی را به شدت مورد تهدید قرار داده، زیرا در چنین شرایطی^{۲۴} تنها چیزی که به شدت آسیب خواهد دید، موسیقی ایرانی است. گروه سوم شامل کسانی است که با احساس رضایتمندی از شرایط معاصر و تن دادن به رخوت و سستی، با هرگونه پیشرفت و نوآوری در موسیقی معاصر به شدت مخالفت می‌ورزند.

موسیقی ایرانی یادگاری است که در فرگشته چند هزار ساله، از دوران ایران باستان تا ایران معاصر، سینه به سینه و نسل به نسل، چون گوهری تابناک از نیاکان گرانقدر خویش به یادگار گرفته‌ایم. موجودیت موسیقی ایرانی در روزگار معاصر از سوی سه گروه به شدت تهدید می‌شود. گروه نخست شامل برخی نحله‌های معاصر است که می‌کوشند موسیقی را جدا از انگاره‌های معنوی تعریف نمایند، این گروه موسیقی ایرانی را تهم مقوله‌ای فنی می‌شمارند و تعریف موسیقی ایرانی می‌کوشند مشخصات صوتی و آوایی این رشته را در کانون توجه قرار دهند. گروه دوم شامل عده‌ای از بنیادگرایان کم

عرفان ایرانی آینه تابناک عرفان اسلامی، در عرصه اندیشه‌های ایرانی مردمان ایران زمین^۵ است. بسیاری از هنرمندان ایرانی به خصوص موسیقی دانان، عرفان ایرانی را به منزله روح تلطیف یافته معنویت اسلامی در کلیه شیوه‌های گسترش داده اند. هرچند بنا به آنچه گفته شد تکیه بر رمزهای جاودان معنوی منحصر به ایران نیست، لیکن موسیقی ایرانی از مثال‌های کم نظری آن به شمار می‌آید. سلوک معنوی نیakan و پیشکسوتان ما (چنان که گواتهای بلوجستان به آن اشاره رفت) چون پیوستاری تومند، موسیقی ایرانی را با آداب زیستی و مفاهیم مقدس پیوند داده است به صورتی که موسیقی در بسیاری مواقع جزء آداب مذهبی و معنوی به شمار آمده است.

موسیقی ایرانی با تکیه بر آموزه‌های دینی و مذهبی دستور زبانی پیشو از خوش مهیا ساخته، که با آگاهی از آن می‌توان ضمن برقراری رابطه‌ای سازنده با گذشته‌ی پرافتخار موسیقی ایرانی، راه تدوین گام‌های بعدی موسیقی پیشو، در بستر فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر را به خوبی مورد بازناسی قرار داد. آنچه امروزه از آن با عنوان موسیقی جدید^۶ یاد می‌شود آمیزه‌ای از هوس‌ها و تمایلات نفسانی کم خردانی است که آینه‌ها و آموزه‌های مذهبی مردم را به دست فراموشی سپرده اند. موسیقی پیشو و قرائت جدیدی از کوشش برای تدوین موسیقی ایرانی با تکیه بر باورهایی است که گذشته‌ی موسیقی ایرانی را شکل داده، آینده‌ای پر فروغ را برای موسیقی ایرانی نوید می‌دهند.

خشک سیم و خشک چوب و خشک پوست
از کجا می‌آید این آوای دوست

موسیقی ایرانی با هنجارهای مذهبی، آموزه‌های اسلامی و معتقدات مردمان این سرزمین پیوندی ناگسستنی دارد و آنچه ذکر شد، شمار یکی از هزار آن نیز به حساب نمی‌آید. این روند از دو جهت به رونق و شکوفایی موسیقی کمک کرده است. نخست آن که مفاهیم اسلامی و باورهای ایرانی با زندگی مردمان ایران زمین پیوندی عظیم و ناگسستنی دارد، از این رو هر آن چه بخواهد در این سرزمین رشد کرده، به تعالی دست یابد، می‌باید رابطه‌ای منطقی میان خود و فرهنگ اسلامی تعریف نماید. دوم آن که عرفان اسلامی و حکمت ایرانی از پشتونهای کم‌نظری به شمار می‌آیند که پیوند با آن‌ها باعث غنای هر چه بیشتر موسیقی ایرانی و شکوفایی هر چه بیشتر آن خواهد بود.

موسیقی ایرانی عرصه گاه تبلور باورهای معنوی و عرفانی است. بسیاری از آموزه‌های این هنر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به تعمیق هر چه بیشتر مفاهیم پایدار اسلامی در کالبد این هنر و ارتقای آن به معنویتی روحانی می‌انجامد. آینه‌های بربایی مراسمات خنیاگری از این موارد به شمار می‌آید، در این آینه‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اصول و مفاهیم اسلامی رو برو می‌شوند. جملاتی که هر فرد پیش از آغاز مراسم باید بر زبان جاری سازد، تعداد گلیم‌ها و تعداد عناصر صحنه، تعداد نوازندهان هر ساز، ترتیب اجرای هرفرد و بسیاری موارد دیگر که در مناسک اجرای موسیقی‌های محلی به انجام می‌رسد، هر یک در جای خود از اسراری شگفت برخوردار است که اگر نتوانیم به جوهر ذاتی این آداب راه یابیم، دست کم می‌توانیم مطمئن شویم که این آداب نگاه‌دارنده پیوستار معنوی این آینه‌ای موسیقایی است.

پی‌نوشت‌ها:

Evolution. - ۱

فرگشت به نوعی دگردیسی اطلاق می‌شود، که علی رغم تمامی فراز و نشیب‌ها ظاهری، سویه وجهت‌گیری آن به سمت تعالی و شکوفایی باشد.

Rehabilitation. - ۲

RAP. - ۳

Rock and Roll. - ۴

Pink Floyd. - ۵

Punk Rock. - ۶

Offertory. - ۷

این مجموعه شامل آهنگ‌هایی است که در هنگام انجام مراسم تعمید و یانا و شراب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Paradigm. - ۸

Spiritual Continuum. - ۹

۱۰ - علامه استاد محمدتقی جعفری، در سال ۱۳۰۴ خورشیدی در شهر تبریز متولد شد و پس از تحصیلات عالیه علوم اسلامی در شهرهای تبریز، تهران، قم و نجف اشرف در محضر آیات عظام میرزا فتاح شهیدی، شیخ محمد رضا تنکابنی، شیخ کاظم شیرازی، سید ابوالحسن اصفهانی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم کسب فیض نمود. در سنین جوانی به درجه رفیع اجتهاد نایل آمد. علوم فلسفه را نزد فیلسوف شرق، آقا میرزا مهدی آشتیانی و علوم عرفانی را نزد عارف متاله، شیخ مرتضی طالقانی در نجف اشرف آموخت و به یکی از بزرگان فلسفه در جهان اسلام بدل شد. سرانجام این دانشمند ایرانی در تاریخ ۱۳۷۷/۸/۲۵ در شهر لندن به رحمت ایزدی پیوست.

۱۱ - برای آگاهی از کنش مقابله موسیقی و شعر مراجعه کنید به (جعفری، ۱۳۷۸، صص ۲۷-۲۹).

۱۲ - برای آگاهی از کنش مقابله موسیقی و نقاشی مراجعه کنید به (جعفری، ۱۳۷۸، ص ۲۸).

۱۳ - برای آگاهی از کنش مقابله موسیقی و شعر مراجعه کنید به (جعفری، ۱۳۷۸، ص ۲۸).

۱۴ - برای آگاهی از کنش مقابله موسیقی و شعر مراجعه کنید به (جعفری، ۱۳۷۸، ص ۱۱۷).

Inward Unworldly closure. - ۱۵

۱۶ - این داستان به همین سبب در ادبیات پارسی با نام پیر چنگی شهرت یافته است.

Theme - ۱۷

System - ۱۸

۱۹ - به نقل از محمدتقی بینش.

۲۰ - این کتاب تالیف محمد نصیر معروف به شیخ الحکما و متخلص به فرصت می باشد. وی از اهالی فارس و از شهر پاک دینان هنرمند - شیراز - است که به سال ۱۳۲۹ هجری قمری (۱۲۹۹ شمسی) در گذشت.

Careful Investigation. - ۲۱

Evolutionary. - ۲۲

Tolerance. - ۲۳

Subparadigms. - ۲۴

۲۵ - این کلمه ریشه ای یونانی دارد و در زبان یونانی به صورت Musika در زبان فرانسه به صورت Musique در زبان آلمانی به صورت Musik و در زبان انگلیسی به صورت Music می باشد. جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به : (بینش. ۱۳۷۶. ص ۳).

۲۶ - "و اذا ستنقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرت عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا و شربوا من رزق الله ولا اتعثوا في الارض مفسدين".

۲۷ - "ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكون من الخاسرين" يعني: "خدایا ما با پیروی از شیطان برخویش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمت و رافت نفرمایی از زیانکاران واقعی خواهیم بود". (سوره مبارکه اعراف. آیه ۲۲).

۲۸ - جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه چگونگی آیین های اجرای این مراسم مراجعه کنید به : (درویشی. ۱۳۷۸).

Simplistic. - ۲۹

Organism. - ۳۰

J. S. Bach - ۳۱

۳۲ - به عنوان نمونه می توان به داستان زندگی استاد حبیب سماعی و سلوک معنوی وی در اجرای موسیقی اشاره کرد. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه عقاید و آثار این استاد فقید مراجعه کنید به : (کیانی. ۱۳۷۱) و (کیانی. ۱۳۷۵). (اطرایی. ۱۳۷۱).

Systems. - ۳۲

۳۴ - این چنین شرایطی به دوگانگی غیرقابل کنترلی منجر خواهد شد. زیرا در چنین به سبب محدودیت هایی که برای موسیقی ایجاد می گردد، بسیاری از جنبه های معنوی و هنری موسیقی مسکوت مانده، جنبه های مبتدل و غیر معنوی آن هموار می گردد. این چنین شرایطی موجب می شود مخاطبان عام اسیر موسیقی های مبتدل و مخاطبان خاص علاقه مند به موسیقی های کلاسیک غربی و ... شوند، همان خطری که امروزه بیش از پیش احساس می شود.

۳۵ - فرهنگ ایرانی در طول تاریخ پرنشیب و فراز خود، همواره مهد هنرهای مذهبی و معنوی بوده است. جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به : (مهدوی نژاد. ۱۳۸۲، صص ۹۹-۱۰۵).

۳۶ - برای آشنایی بیشتر با بنیادهای فکری هنرجذید و زمینه های نوین نقد هنری مراجعه کنید به : (مهدوی نژاد. ۱۳۸۱).

فهرست منابع:

- قرآن مجید.
- نهج البلاغه.
- ابن سینا، حسین بوعلی، "المنطق المشرقيّين"، انتشارات کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۵ هـ..
- اطراوی، ارفع، "زندگی و اثار حبیب سماعی"، چاپ اول، انتشارات پارت، تهران، ۱۳۷۱.
- بینش، محمد تقی، "شناخت موسیقی ایرانی"، چاپ اول، انتشارات دانشگاه هنر، تهران، ۱۳۷۶.
- جعفری، محمد تقی، "موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی"، چاپ اول، موسسه انتشارات کرامت، تهران، ۱۳۷۸.
- حافظ شیرازی، "دیوان حافظ"، به تصحیح عبدالرحیم خلخالی، انتشارات حافظ نوین، تهران، پاییز ۱۳۷۰.
- خاتمی، سید محمد، "هنر اسلامی از رویه هستی به ژرفای حقیقت راه پیدا می کند"، "فصلنامه هنر، ویژه تابستان و پاییز، تهران، ۱۳۶۳.
- خاتمی، سید محمد، "عرفان الهی، جوشان ترین و ناب ترین سرچشمه های هنر"، "فصلنامه هنر، ویژه بهار و تابستان، تهران، ۱۳۶۴.
- درویشی، محمدرضا، "ذکر مراسم گواتی بلوچستان"، چاپ اول، موسسه فرهنگی - هنری ماهور، تهران، ۱۳۷۸.
- ریخته گران، محمدرضا، "روح هنر دینی"، "فصلنامه هنر، ویژه تابستان، شماره ۲۰، تهران، ۱۳۷۰.
- زند یاف، حسن، "فرم در موسیقی"، چاپ اول، انتشارات پارت، تهران، ۱۳۶۴.
- سبحانی، توفیق، "سماع"، "فصلنامه هنر، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۶۴ و بهار ۱۳۶۵.
- شهروردی، شهاب الدین، "مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق"، رساله صفير سيمرغ، تصحیح سید حسین نصر، تهران، ۱۳۵۵.
- شاپیگان، داریوش، "در جستجوی فضای گشده"، کلک شماره ۲۲-۲۴، ۲۰۰۲-۲۰۰۴، تهران.
- صفا، ذبیح الله، "دل و عشق در اصطلاح صوفیان"، "فصلنامه هنر، شماره ۲۹، تهران، ۱۳۷۸.
- فرهت، هرمز، "موسیقی سنتی ایران"، ترجمه مهدی پور محمد، چاپ اول، انتشارات پارت، تهران، ۱۳۷۸.
- کربن، هانری، "شهرهای رمزی"، مقدمه ای بر کتاب "اصفهان تصویر بهشت"، ترجمه علی اکبر خان محمدی، مجله صفة، شماره سوم و چهارم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۰.
- کربن، هانری، "پیام تفکر ایرانی"، ترجمه جلال آلمحمد، "فصلنامه هنر، شماره ۴۰ (تابستان)، تهران، ۱۳۷۸.
- کیانی، مجید، "حبیب سماعی"، انتشارات موسسه فرهنگی سرو ستاره، تهران، ۱۳۷۵.
- کیانی، مجید، "هفت دستگاه موسیقی ایران"، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱.
- گنون، رنه، "سيطره کیت"، ترجمه علی محمد کاردان، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۵.
- لین پول، استنلی، "طبقات سلاطین اسلام"، ترجمه عباس اقبال آشتیانی، چاپ دوم، انتشارات دنیای کتاب، تهران، ۱۳۶۲.
- مسعودیه، محمد تقی، "ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت محمود کریمی"، ویرایش سوم، انجمن موسیقی ایران، چاپ سوم، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۴.
- محمد ابن المنور ابن ابی سعید ابن ابی طاهر بن ابی سعید ابی الخیر، بی تا، "اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابو سعید"، به انضمام رساله حوراینه تالیف عبدالله بن محمود شاسی معروف به خواجه احرار، به اهتمام بهمنیار، تهران، بی تا.
- موسوی بجنوردی، احمد کاظم، "دایرۃ المعارف بزرگ اسلامی"، جلد ۱، مرکز دایرۃ المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۶.
- مهندی نژاد، محمد جواد، "هنر اسلامی در چالش مقاهم معاصر و افق‌های جدید"، نشریه علمی - پژوهشی هنرهای زیبا، شماره ۱۲، تهران، ۱۳۸۱.
- مهندی نژاد، محمد جواد، "خوشنویسی، توسعه فن آوری و زمینه‌های نوین نقد هنری"، ویژه‌نامه همایش جهانی خوشنویسی و جهان اسلام، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۸۱.
- مهندی نژاد، محمد جواد، "برهم‌کنش موسیقی ایرانی و موسیقی مسیحی"، نشریه علمی - پژوهشی هنرهای زیبا، شماره ۱۴، تهران، ۱۳۸۲. صص ۹-۱۰.
- نامه مینوی، این مجموعه پر ارزش، شامل مقالاتی در زمینه فرهنگ و هنر ایران زمین است که به مناسبت بزرگداشت استاد مینوی منتشر شده، که متاسفان جز یادداشت هایی از آن، چیزی نزد اینجانب باقی نمانده است.
- نفری، بهرام، "اطلاعات جامع موسیقی"، چاپ اول، انتشارات کاج، تهران، ۱۳۷۸.
- نصر، حسین، "سنت اسلامی در معماری ایرانی" در "جادانگی و هنر"، ترجمه سید محمد آوینی، انتشارات برگ، تهران، ۱۳۷۰.
- نصر، حسین، "هنر و معنویت اسلامی"، ترجمه رحیم قاسمیان، دفتر مطالعات دینی هنر، تهران، ۱۳۷۵.
- نصر، حسین، "صدرای شیرازی" در "تاریخ فلسفه اسلامی"، به کوشش محمد شریف، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۶.