

Shiraz-Beethoven.ir

نهرست

- جایگاه سه زن: صفیه آیلا، ام‌کلثوم ابراهیم و قمرالملوک وزیری / محسن حجاریان ۹
- چه اشتباهی رخ داد؟ / محمدرضا لطفی ۵۹
- گاهی بر مسائل فرهنگی خاورمیانه / برنارد لوئیس / محمدرضا لطفی ۶۹
- راه‌های جدید فکر کردن درباره معنای موسیقیایی / جنیفر راینسون / نادر شیخ‌زادگان ۹۳
- شناخت سیستم دستگامی ردیف (قسمت سوم) / محمدرضا لطفی ۱۱۹
- سنت‌های آوازی،... در میان ترکمنها/جمیله کوربانو/نینا شجیع و محمدرضا لطفی ۱۲۷
- مقدمه‌ای بر تکست و کانتکت / محمدرضا لطفی ۱۴۹
- تحقیقی فشرده درباره تکست و کانتکت / نینا شجیع ۱۵۷
- گفت و شنود با محمد قوی حلم نوازنده سازهای کوبه‌ای ۱۷۷
- موسیقی عرفانی و رابطه آن با اسلام ۲۱۷
- موسیقی عرفانی (صوفیانه) / محسن حجاریان ۲۱۹
- موسیقی مقدس در اسلام: سماع در تصوف ایران / لئونارد لوئیزن / آیدین بهراملوئیان ۲۳۷
- معرفی جوزف پالچک / محمدرضا لطفی ۲۸۳
- موسیقی صوفیانه کشمیر / جوزف پالچک / محمدرضا لطفی ۲۸۷
- جشنواره‌های مزار: موسیقی، اسلام و... / راشل هریس و راحله داوود / شیدا دینانی ۳۲۳
- نؤالی، اجرای موسیقی در جمع صوفیان / رگولا بورکارت قریشی / الیکا جلیلی ۳۴۳
- نجمن دوستاران موسیقی و فرهنگ ایران «مرکز شیدا» ۳۵۷
- گزارش سالیانه شیدا ۳۵۹
- بیانیه انجمن دوستاران موسیقی کلاسیک و فرهنگ ایران ۳۶۳

بود، نزدیک به چندین هزار نمونه موسیقی ثبت و آوانگاری شدند. به سبب ورود همین موسیقی نظامی در سال ۱۸۳۳ بود که بعداً پایه کنسرواتور موسیقی ترکیه هم ریخته شد. بجز انواع موسیقیهایی که در حد محفلی و یا در پادگانهای نظامی اجرا می‌شد، به طور کلی دو نوع موسیقی عمده در زمان سلاطین عثمانی وجود داشت. یکی موسیقی کلاسیک بود که خود موسیقی عرفانی مولویه در قونیه و استانبول را هم دربر می‌گرفت، و دیگری موسیقی فولکوریک بود که بیشتر در سرزمینهای شرقی ترکیه یعنی آناتولی اجرا می‌گردید. بر همین اساس، ضیا گوکلب معتقد بود که پیش از نفوذ اروپاییان در این سرزمین، همین دو نوع موسیقی در ترکیه وجود داشته است. وی پایه موسیقی کلاسیک ترک را موسیقی شرقی می‌نامید و می‌گفت که این همان موسیقی است که از زمان فارابی و ابن سینا برجای مانده که آن هم در اصل اساس خود را از موسیقی بیزانس به عاریت گرفته است. نوع دیگر موسیقی، ملودیهای موسیقی عامیانه است که به طور ممتد در فرهنگ و تاریخ ترک در این سرزمین اجرا شده‌اند. گوکلب اعتقاد داشت که موسیقی کلاسیکی که در بارگاه سلاطین عثمانی اجرا می‌شده، ریشه در موسیقی یونان باستان دارد. این موسیقی یک موسیقی غم‌آور مونوتون ربع پرده‌ای است که به طور مصنوعی ملودیهای خود را تکرار می‌کند. او می‌گفت که البته موسیقی اروپایی هم ریشه در موسیقی یونان باستان دارد، اما بعداً راه تکامل خود را به‌درستی طی کرده و اشتباهات گذشته را برطرف ساخته و با تولید اپرا نقش برجسته‌ای در تمدن غرب ایفا کرده است. در مقابل، موسیقی بارگاه سلاطین عثمانی جنبه‌های خمود و بیمارگونه آن را گرفته که باعث افسردگی و ملال خاطر نیز می‌شود. وی برای تعیین جایگاه موسیقی ملی ترکیه چنین استدلال می‌کند، «موسیقی شرقی نه تنها غم‌انگیز است، بلکه موسیقی ملی ما هم نیست. موسیقی فولک جزئی از فرهنگ ملی ماست و موسیقی غربی هم موسیقی تمدن جدید ماست، از این جهت، این دو موسیقی هیچ کدام برای ما بیگانه نیستند. بنابراین، موسیقی ملی ما از تلفیق موسیقی فولک و موسیقی غربی به وجود خواهد آمد» («اساس ترکیسم» ص ۱۴۶. به نقل از تکعلی اوغلو ۱۹۹۸ ص ۲۰۱ و ۲۰۲). وی همان‌جا تأکید می‌کند که اگر فرهنگ ما با فرهنگ غرب آمیخته شود، تمدن جدیدی برای ما به وجود

۱۳ هـ ق) است که ملک‌الشعراى بهار تصنيف «وطن جان اى وطن جان» را در نگاه افشارى مى‌سازد که یک دو بیت آن چنین است، «نمی‌دانم چرا ویرانه گشتی، / مقام لشکر بیگانه گشتی، وطن / ... وطن جان، اى وطن جان، اى وطن جان من / ی دل دواى قلب سوزان من / ... / ز روس و انگلیس آید ستمها به ما / هجوم آرد ز سو درد و غمها به ما / ... /» (از صبا تا نیما، ج دوم ص ۱۳۶ و ۱۳۷).

شرایط استبداد تحمیلی سیزده ماهه محمدعلی شاه، دوران سرودن تصنيفها و های شورانگیز عارف قزوینی است که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در کاربرد سربازی ملی و فعالیتهای اجتماعی-سیاسی ایفا نمودند. عارف با دانش اجتماعی و ختی که از موسیقی ایرانی داشت، فرم تصنيف را با استادی و مهارت کافی اعتلا داد. مانی که ناصرالملک بعد از عضدالملک به نیابت سلطنت احمدشاه رسید و سپس رئیس‌الوزاری را به دست آورد و کاری از دستش برنمی‌آمد، عارف تصنيف زیر را نوشت: «گریه را به مستی بهانه کردم / ... همچو چشم مستت جهان خراب است / از چه تو در حجاب است؟ / رخ مپوش کاین دور دور انتخاب است / من ترا به خوبی به کردم / دلا خموشی چرا؟ / شد چو ناصرالملک مملکتدار / خانه ماند و اغیار لیس / فی‌الدار / زین سپس حربان، خدا نگهدار / من دگر به میخانه خانه کردم / دلا بشی چرا؟»

در زمان پادشاهی احمدشاه، طبق قراردادی که در سال ۱۹۱۵ بین روس و انگلیس شد، ایران به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم گردید، قسمت شمالی ایران در مال روسها و قسمت جنوبی آن در پنجه انگلیسها قرار می‌گرفت. با روی کار آمدن ن بلشویکها در روسیه در سال ۱۹۱۷ اعتبار چنین قراردادی به کلی ملغی گردید و تا اندازه‌ای از جانب همسایه شمالی خود در امنیت قرار گرفت.

در تاریخ ایران شاید، تا زمان مشروطیت، سابقه نداشته که کلام در قالب ترانه و ف در عرصه مبارزات مردمی چنان جای گرفته باشد و نقش سازنده‌ای را ایفا کرده . در این دوران، هر حادثه تاریخی که در جامعه سیاسی ایران رخ می‌داد، انعکاس در ترانه‌های عارف و ملک‌الشعراى بهار به گوش مردمان می‌رسید. در چنین شرایط

گر ما این نوع تغییرات فرهنگی را که در این بنای قدیمی رخ داد، به دیگر عرصه‌های عمومی تعمیم دهیم، پدیده‌ی ثانوی که با هنر اولی می‌آمیزد باید اصالت داشته و ما را به بسته‌های دور ببرد. این‌گونه این آمیزش می‌تواند در هر مسیری موفق باشد.

در مکان معتبری از گالری ملی لندن تابلوی چهره‌ای از سلطان محمد دوم فاتح ولطییه وجود دارد که به‌وسیله یک نقاش ایتالیایی به نام جنتیله بلینی کشیده شده. این تابلو در لندن هست نه در استانبول، به‌خاطر اینکه پیشینیان متعصب‌تر سلطان را در آنجا [این‌گونه تابلوهای چهره را مردود شناخته بودند. و سلطان محمد نیز به همین ترتیب از مجموعه نقاشیهای پدرش درآورده و کنار گذاشته بود.

محمد فاتح نه اولین و نه آخرین سلطان قانون‌گذار بود که خودش را از این کار طرد تعصب اجدادش برحذر می‌کرد. آورده شده که سلطان مملوک نیز تابلوهای چهره داشته که نقاشان اروپایی کشیده بودند. بعدها این موضوع کاملاً در میان تئوریان خاورمیانه معمول شده بود که این چنین نقاشانی را - به‌خصوص ایتالیایی - ممنوع کار دعوت کنند. در زمانهای گوناگون هنرمندان بومی که بعضی وقتها در اروپا به‌کار گرفته شده بودند نیز چهره می‌کشیدند. با اینکه ترکها از سنت بسیار غنی و مشخصی در نقاشی برخوردار بودند اما کشیدن چهره واقعاً چیز جدید و حرکت جسورانه‌ای محسوب می‌شد.

این رابطه هنگامی که دو عنصر فرهنگی هم‌تراز ریشه‌دار با هم ترکیب می‌شوند و اصالت قومی و خود را در درون خود حفظ می‌کنند، هنر سوم خلق می‌شود که هم برای هنر اولی که در ترکیب شده و هم برای هنر دوم که اروپایی است ایجاد احترام می‌کند. در ایران ما نیز بودند معمارانی که سورت در دوره شاه کار کردند که نمونه‌های این کارها را می‌توان در معماریهای سیحون و درویش و تنی چند دید که مدرن هستند اما غربی محض نیستند. برنارد لوئیس در کتاب «چه اشتباهی رخ همواره از تقلید محض غربی ناراحت می‌شود چرا که عقیده دارد مدرن‌گرایی نباید به مفهوم کپی از روی هنر و فرهنگ غرب باشد بلکه باید باعث باروری اندیشه قومی یا ملی گردد. هرچا که او به باور اثر هنری و معماری یا یک اثر شرقی می‌رسد غبطه می‌خورد. در این مورد همیشه او اروپا را مثال می‌زند که چگونه از دستاوردهای تمدن اسلامی و دیگر تمدنهای قرون وسطی استفاده کرد و فرهنگ خود را قوام بخشید. - م.

فنی امیدواری را مشخص می‌کند و نشان می‌دهند که موسیقی چگونه قادر است فکار شناختی را از طریق موسیقی منتقل کند. مثلاً بخشی از محتوای شناختی راری شخص، تمایل او برای دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر است. این فکر به وسیله ی که هورن می‌نوازد بیان می‌شود. در این بخش هورن قطعه‌ای را به طور قوی و سر و در یک دانگ ثابت بدون توجه به پارت همراهی‌کننده می‌نوازد. با این روش ن بر مرکزیت تونال خود اصرار می‌کند و توجهی به مقاومت دیگر پارتها ندارد، تا اولین پاساژ شفاف قطعه پاداشی به آن می‌دهد و سرانجام به تدریج خطوط اصلی با تلاش فراوان به تم اصلی فینال تغییر شکل می‌دهند، تمی که به شکل به‌واری شاد است و در درون آن تنش موومانهای قبلی موقتاً آزاد می‌شوند. این نندگان می‌گویند که تفسیر بیانی آنها به طور کامل با آنالیز کاملاً رسمی قطعه یکپارچه است و آنها را نمی‌توان به طور جداگانه ارزش‌گذاری کرد.

کارل فیسک در مقاله تکان‌دهنده خود به نام «محتوای آخرین سونات شوپرت» ری از جزئیات موومان اول سونات سی ماژور ارائه می‌دهد. این مقاله ابتدا تجزیه و ل تکنیکی و سپس تفسیر محتوایی را دربر دارد. همچنان که کارل و راینسون ت پارت هورن را در سمفونی شوستاکویچ از لحاظ روانشناختی بررسی کردند، ک هم درباره تریل بر روی نت سل، در پایان عبارت اول سونات تحقیق می‌کند.

و مقاله‌اش را با تحلیلی درباره هارمونی و ریتم و محتوای موومان اول و نقش تریل می‌کند، ولی بعد مدعی می‌شود که برای گوش کردن ادراکی و احساسی موسیقی، ر شنوندگان توانایی احساسی خود را برای ترکیب اعمال به کار می‌برند، به گونه‌ای توان آنها را از پارامترهای ادراکی فرضی تحلیلهای موسیقایی جدا کرد. برای فیسک مان اول سونات شوپرت داستان پیچیده‌ای است درباره نت غیرهارمونیک سل بمل وست دارد در هارمونی تونالیتته اصلی سی بمل باشد، اما از عضویت در آن محروم . اعضای گروه به او می‌رسند پس از فکر کردن درباره تجارب گذشته، بعد از تحت گذاشتن اضطرابها از طریق زمینه‌های ناآشنا، و پس از لحظه‌ای ایفانی یا تجلی، جام راهی برای حل شدن در گروه می‌یابد.

ی دسانچی خواننده‌ای است که دسان (یا حماسه) را جداگانه بدون نثر می‌خواند، و تیرمه‌چی کسی که شعر کلاسیک را به آواز می‌خواند^۱ جالب‌ترین آوازا را این نندگان برمی‌گزینند. انتخاب شعر برای خوانندگان در حین اجرا بسیار جالب توجه است. ما بیش از هزار نام آوازی را گردآوری کرده‌ایم که البته رپرتوار بخشهای معاصر را نمی‌شود. گرچه ملودی که اساس این آوازا را می‌سازد زیاد نیستند. یکی از قدیمی‌ترین موسیقی‌دانان سنت مرو او دنیاز نوباتف به ما گفت که: راز این موسیقی در ملودیها نیست بلکه در نحوه استفاده از آنها است. هر ملودی معروف مردمی تا ده چهارده درجه می‌تواند گسترش یابد که به هر یک از این درجات^۲ آبه (خیمه‌گاه) می‌شود. که هر کدام آوازهای متعددی را شامل می‌شود. آوازهای اولین درجه جی^۳ آبه) پایین‌ترین درجه نغمه هست با قدرت تحرکی بسیار محدود. هرچه قدرت نادن بالا می‌رود به همان اندازه صدا فراختر و رساتر می‌شود.

دامنه صدای آواز به وسیله گرفتن پرده دوتار که بم‌ترین سطح صدا را نشان می‌دهد، مشخص می‌گردد. در خلال اجرای ملودی که نوازنده از سیمها و پرده‌ها استفاده می‌کند، نوده کوک دوتار را در فواصل معین بالا می‌برد که حد آن حدود یک چهارم پرده می‌شود. این یک روش سنتی است که به آن چکیم می‌گویند. (از لغت چکیمک به معنی نادن). این نوع کوک کردن تا هفت بار می‌تواند ادامه یابد که با بالا رفتن محدوده صوتی نوازنده به محک گذارده می‌شود. بدین صورت هر ملودی به عنوان یک پایه خواننده بیش از سی نوع آواز را همراهی کند و این امر با بالا رفتن مایه و سفت شدن کوک نوازنده پذیر می‌گردد.

بر پایه این روش صرف نظر از ملودی که او انتخاب می‌کند، آوازا به شکلهای گوناگونی ارائه شده و بدین وسیله آبه‌ها جدول بندی می‌شود. این طبقه بندی آبه‌ها به ما می‌دهد بفهمیم که یک بخشی محلی رپرتوار آواز را چگونه در ذهنش برنامه ریزی

۱. حماسی ترکمنی که خوانندگان حرفه‌ای آن را می‌خوانند، در ترکمنی دسان نام دارد. واژه دخیل دسان داستان نیز در برخی زبانهای ترکی به کار می‌رود. شکل این اشعار حماسی معمولاً ترکیبی از نظم و سجع است. این شکل در میان مردم ترک بسیار رایج است. نک Reichl 1997. اصطلاح تیرمه‌چی برگرفته از ترک به معنی «گردآوردن»، و در اینجا به معنی گردآورنده آوازا است.

حلم

بگه و هم اکتسابی. چنانچه اگر کسی هم نابغه هست باز هم باید کاری را یاد بگیرد تا آن را انجام دهد.

دیگرم این است می دانیم تنبک ساز کلاسیک ما در این ۵۰، ۶۰ سال اخیر در کنار بقی ایرانی رسمی قرار گرفته ولی هنوز می توان در مینیاتورهای قدیمی دید مای کوبه ای دیگری مثل کاسه، دف، دایره کوچک، زنگ و غیره وجود داشته - البته را در نقاشیها ندیده ام - ولی سازهای کوبه ای دیگر هم وجود داشته. به نظر تو چرا سازهای کوبه ای از موسیقی ایرانی دور شده اند و دیگر به کار گرفته نمی شوند و آیا مکان هست که دوباره به بستر خودشان برگردند و این سازها دوباره در موسیقی یک ایرانی جا یفتند به طوری که یک هنرمند بتواند همانقدر که تنبک الان در بقی ایرانی حضور دارد ساز کوبه ای دیگر را هم وارد کند که به بیان هنری دریاید موص که در سال ۱۳۵۵ من دف را از کردستان آوردم و برای اولین بار در کنار بقی کلاسیک ایرانی قرار دادم و بعد در نوا با شجریان. خوب اولش برای همه خیلی ب بود ولی به هر حال کار شد و کار شد در جاهای به خصوص و مشخصی مورد ده درست قرار گرفت و الان دیگر دف ساز ملی شده است که مسیر هنری خودش پیدا می کند که حالا کنار موسیقی به نحو درستی قرار بگیرد یا دایره باز به طور من در کار یادواره استاد برومند از آن استفاده کردم و در کنسرتها هم از آن استفاده و در این تور کنسرت امسالمان چون دایره یک ساز خیلی کلاسیک ایرانی هم دوباره جایگاه خودش را بیابد به خصوص در کنار تار و کمانچه همیشه حضور و در مینیاتورها هم شاهدش هستیم و بتواند به این عرصه پاگذارد. آیا تو به عنوان ه سازهای ضربی برنامه ای داری که بتوانی به تدریج این سازها را در کنسرتها با بگر و یا با دیگران در جهت هنری استفاده کنی.

ارواحشان را افزایش دهد، نور آن مکان ارواحشان را مستحکم می‌سازد و حال عرفانی را به حد عالی می‌رساند و فطرتشان را تکمیل می‌نماید. (Tusi 1938, pp124-5)

را اینجا «نور آن مکان» مورد تأکید قرار گرفته چون خصوصیت "مکان" مستقیماً به شرط معنوی شخص مربوط می‌شود - یعنی به اشراق روح بستگی دارد. هرچند قلب اشراق درونی خود را در فضای تقدیس‌شده مسجد می‌یابد، خود مسجد نیز سیله قلبهای نورانی («مکانی که نور الهی بر آن می‌تابد») مؤمنین منور می‌شود. با این ابوحامد غزالی می‌گوید اهمیت مکان دنیوی نباید ناچیز شمرده شود: «چون دری باشد، یا جایی خاموش و تاریک بود، یا به خانه ظالمی بود، همه وقت شوریده (غزالی ۱۳۱۹، ص ۳۸۸).

"اخوان مناسب"

به اثر منفی آنهایی که «انجام سماع را رد می‌کنند» بر جمع صوفیان تأکید می‌کند. به طور خودنمایانه دین‌داری زاهدانه‌شان را نشان می‌دهند، در حالی که «مفلس من القلب» اند (از احساسات ظریف قلبی کاملاً بی‌بهره‌اند) (Tusi 1938, pp 12). طوسی نیز کنسرت صوفی را این چنین توصیف می‌کند: «وقتی است که حقیقت انگیزی که در اشعار لطیف وصف می‌شود روح را محرک می‌سازد، وابستگی به ق از بین می‌رود و رسیدن به منازل روحانی میسر می‌شود.» و اینطور نتیجه رد: «طریق به دست آوردن این نور معاشرت با اخوان صوفی و درخواست مدد الهی» از آنجا که سماع مراسمی باطنی است، که احتیاج به مراتبی لطیف از درک طرف ده دارد، "فقط اعضای گروه" - و نه اشخاص مشرف‌نشده - حق شرکت در آن را

ملاً در میان "اخوان" سماع سلسله مراتب مشخصی وجود دارد. در گروه اول مردم و مسلمانان عام قرار می‌گیرند که بهتر است هرچه کمتر با آنها در این مراسم ت. فقط «مدتی کوتاه تا بتوانند از آن مراسم بهره ببرند.» (Tusi 1938, p126) به

«در آسیای میانه و سین‌کیانگ^۱، خطّه خودگردانی در شمال غربی چین، «مزار» به مقابر اولیای دین و تجلّی اسطوره‌های بازمانده از آنان اطلاق می‌شود. قوم اویغور، ترکهای مسلمان آن منطقه، با ایمانی راسخ به قداست مزار، دوره خشکسالی یا فصل پرکار برداشت را سپری کرده، و در طلب فرزند دست به دعا برمی‌دارند. صدها آرامگاهی که حواشی بیابانها و واحه‌های سین‌کیانگ پراکنده‌اند، چشم‌اندازی از تقدّس ساخته‌اند که هر ساله خیلی از دهقانان اویغور را به زیارت خود فرامی‌خواند؛ برخی نیز محل جشنواره‌های سالیانه‌ای است که با شرکت هزاران نفر برگزار می‌شود. آرامگاه سلطان بغراخان که طی نبردهای پیاپی خود در قرن ۱۱ میلادی اسلام را به منطقه آورد، از آن جمله است. موسیقی این جشنواره‌ها ترکیبی است از سنت اصیل و دیرینه «مقام»^۲، داستان‌پردازی، موسیقی رقص با ضرب و نی، و آیین ذکر صوفیان، که هر یک جزئی تفکیک‌ناپذیر از مراسم هر ساله محسوب می‌شود. از طرفی دیگر، جشنواره‌های مزار همواره در نزاعی روزافزون میان حکومت چین و بنیادگرایان اسلامی منطقه دستخوش تحوّل بوده است.»

1. Xinjiang

۲. «مقام اویغور» یا همان «مقام عربی»، سوئتهایی با گامهای بزرگ و متشکل از شعر و آواز، داستان، نوای رقص، و بخشهایی برای ساز است. محققان معاصر به چند نمونه از سنتهای ناحیتی حفظ‌شده توسط اویغورها اشاره دارند، که شاخص‌ترین و فراگیرترین آنها «دوازده مقام» خطّه کاشغر-یارکند است.