

موسیقی، فرهنگ و تجربه

جان بلکینگ

MUSIC
CULTURE
&
EXPERIENCE

John Blacking

کتاب حاضر تحت عنوان موسیقی، فرهنگ و تجربه، مجموعه مقالاتی است از جان بلکینگ، همراه با مقدمه‌ای از بایرون رینالد و پیشگفتاری از برونو نیتل. نویسنده یکی از معروف‌ترین انتوموزیکولوژیست‌های قرن بیستم است که با کتاب *How musical is man* این عقیده که آهنگسازی سهم عمده و بنیادینی در گونه‌های انسانی دارد پایبند است، او همچنین تلاش کرده است تاروش‌هایی را که در آن آهنگسازی به بیان سوابع انسانی پرداخته و اینکه چگونه فراتر از طبقات اجتماعی می‌رود و برای بهبود کیفیت زندگی انسانی مورداستفاده قرار می‌گیرد، مستندسازی کند.

در کتاب حاضر، هشت مقاله از جان بلکینگ با مقدمه‌ای مبسوط از ویراستار گردآوری شده است. نظرات وی که اساس آن بر کارهای میدانی در میان ونداهای جنوب آفریقاست به بیان مهمترین موضوعاتی از جمله فطري بودن قابلیت‌های موسیقی، هویت و موجودیت موسیقایی به عنوان یک نماد یا سیستم شبیه‌زبان‌شناسی، روابط پیچیده بین موسیقی و نهادهای اجتماعی و بین تحلیل موسیقایی علمی و برداشت فرهنگی می‌پردازد.

کتاب پس از مقدمه‌ای بایرون رینالد و پیشگفتار برونو نتل به بررسی موضوعات زیر پرداخته است:

بیان تجربه انسانی از طریق موسیقی، مسئله توصیف موسیقایی، موسیقی مربوط به مراسم دختران و ندان، موسیقی و پروسه‌ی تاریخی در سرزمین و ندان، تحول موسیقی، موسیقی و سیاست، موسیقی فرهنگ و تجربه، آثار جان بلکینگ و منابع.

توجه به کتاب لودویک معتقد است که نقش‌های تزیینی به خصوص آن دسته که با الهام از گل و گیاه آفریده شده‌اند، بسیار متنوع هستند. در این نقش‌ها، گل و ساقه گل، جدا از هم، بر روی زمینه‌ی نقش پراکنده شده‌اند. اما گل‌ها که به شکل مسطح نشان داده شده‌اند، اغلب بر زمینه‌ای مشکل از دایره‌ای هم مرکز با آن و یا گل پیچک و نقش برگ‌ها می‌آفینند. این ترکیب‌ها کم و بیش ساده هستند: گل‌هایی که به شکل مسطح نشان داده شده‌اند، اغلب از ۳ یا ۶ نقطه تشکیل شده‌اند و برگ‌ها تنها خطوط ساده‌ای هستند که بر روی سطح کشیده شده‌اند. بر روی مجموعه طلسه‌ای کتابخانه ملی می‌توان تصاویر انسانی، حیوانی، گیاهی را مشاهده کرد:

هفت‌نشانه سحرآمیز، ستاره‌ی پنج‌پر، بافت، پرنده‌ای با چنگال‌هایی بلند، طاووس، سوار کار با اسب، عقرب و شیر، شیر و غزال، شخصیت‌های تاریخی، حیوانی چهارپا.

در حالی که کلاوس این اشیاء را در زمرة اشیاء هنری قرار داده است، نویسنده معتقد است که آنها را نمی‌توان اشیاء هنری دانست زیرا اگرچه بین آنها و هنر اسلامی شناخته شده، وجه اشتراکی وجود دارد ولی در این طلسه‌ها نگرشی نو به نمادگرایی اشکال نیز مشاهده می‌شود. نخستین وجه افتراق آنها در نقش اسلامی است، به گونه‌ای که آنها را نمی‌توان الزاماً تزیینی دانست: این اشیا (طلسه‌ها) رنگ‌آمیزی نشده‌اند و بیشتر به آثار گرافیکی می‌مانند. نقش‌های هندسی در آنها نه تنها پیچیده نیستند بلکه ساده و بی‌آلایش می‌باشند.

نویسنده در ادامه با شرح مثال‌هایی که در مجموعه کلاوس ذکر شده‌اند، نتیجه می‌گیرد که طلسه‌ها به دلیل تلاشی که خالق آثار در بیان مفاهیم الوهیت به کار بسته است نوعی شامبل محسوب می‌شوند. ابعاد این آثار نیز به خوبی مؤید این امر است که آنها مابین هنر و سحر و جادو جای دارند. وی با طرح ویژگی‌های گرافیکی این آثار، و مقایسه آن با سایر رشته‌های حضور آنها را در هنر اسلامی به جز در خوشنویسی و کتیبه‌زنگاری، نامعمول می‌داند. به نظر وی آنها را می‌توان طرح‌های تکرنگ و یا خطوط گرافیکی تکرنگ دانست. از نظر وی هنگامی که صوفی به رنگ‌پردازی توجه می‌کند، آنها را به عنوان ارزش‌های انتزاعی و نوعی ارتقاء در تجربه درونی خود می‌ستاید. برای وی رنگ موضوعی فکری و انتزاعی است که در آثار ملموس و عینی تبلور نمی‌یابد، آثار ملموسی که به شکل تکرنگ نشان داده می‌شوند در حالی که صوفی قادر است حواشی تفسیر و تحلیل‌های بسیار پرمحتوای درخصوص رنگ‌ها به رشته تحریر درآورد. وی در پایان نتیجه می‌گیرد که رنگ‌مایه‌ی اساسی و اصلی در زمینه‌های مشترک هنر رسمی و هنر مقدس، به نوعی سرانجام و نتیجه پایانی دیدگاه و نظریه صوفی‌گری درخصوص رنگ‌هاست.