

■ نقد و یادداشت

نقدی بر مقاله «دوگانگی مذهبی و غیرمذهبی در موسیقی بودایی چین: یک پیش‌درآمد» نوشته لی‌وی

مسعود پورقرباب^۱

۱- دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

تاریخ دریافت فایل: ۱۴۰۴/۹/۲۲

تاریخ پذیرش فایل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۲

صفحات: ۱۴۷ - ۱۵۳

چکیده

مقاله «دوگانگی مذهبی و غیرمذهبی در موسیقی بودایی چین: یک پیش‌درآمد» در سالنامه موسیقی سنتی، سال ۱۹۹۲ میلادی (شماره ۲۴) چاپ و توسط دانشگاه کمبریج منتشر شده است. «لی‌وی» کارشناس ارشد رشته هنر و فلسفه دانشگاه کلمبیا، و مدرس دانشگاه رولینر فلوریدا است. او در زمینه‌های مختلفی دست به پژوهش زده است؛ از جمله دستکاری تکنولوژی کامپیوتر در آموزش زبان چینی، ایدئولوژی زبان، جهانی‌سازی، موسیقی جهان و غیره. از دیگر مقالات او درباره موسیقی بودایی، «مراقبه و تغییر در سنت موسیقی بودایی: یک مقدمه»^۱ است. رویکرد اصلی این پژوهش، بررسی چرایی برخورد دوگانه مذهب بودایی چین، با موسیقی است. به نحوی که اگر موسیقی در راستای مقاصد این سیستم مذهبی اجرا شود، مورد قبول و مشروع، و اگر هرگونه استفاده دیگری داشته باشد، حرام و عامل انحطاط بشر تلقی می‌شود. مؤلف در بخش‌های مختلف اثر، به‌منظور ارائه اسناد معتبر، ارجاعاتی به متون مذهبی بودایی انجام داده است و از برخی سنت‌ها و مراسم آئین بودایی یاد کرده است. لی‌وی هدف خود را از نگارش این مقاله، این‌گونه بیان کرده است: «هدف این مقاله، بررسی معنی موسیقی در اصول بودیسم چینی، مفاهیم کاربردی آن، و نمایش چگونگی بازتفسیر قابل توجه اصول موسیقی، در عرف بودایی است» (۱۹۹۲: ۸۱).

1 Introduction: Mindfulness and Change in Buddhist Musical Traditions (2004), Asian Music, Vol. 35, No. 2, pp. 1-6

1- Masoud.pourqarib@gmail.com

موسیقی قدسی

اساساً مذاهب با رویکرد خاصی خود به هنر و به خصوص جنبه قدسی آن نگریسته و باور دارند که «هنر قدسی با امر مقدس ارتباط دارد. هر آیین و دینی که بر امر مقدس تأکید ورزد، در صورت روی آوردن به هنر، هنرش مقدس خواهد بود» (عطارزاده، ۱۳۹۷: ۱۳). با این تعریف، هر هنری که از منظر مذهب، قدسی تصور نشود، منحط است. فاطمی می‌نویسد: «موسیقی از این امر مستثنی نیست، تغییر ماهیت آن حتی بسیار شدیدتر است، به محض آنکه پا به جهان قدسی گذاشت، موسیقی دیگر موسیقی به حساب نمی‌آید، چیز دیگری می‌شود [...] در عین حال، ماهیت تازه؛ یعنی ماهیت قدسی آن مانع از آن می‌شود که در موقعیت‌های ناقصی ارائه شود. حضور آن در هر جا به‌منظور تقدس بخشیدن است و جایی که چنین منظوری در کار نیست، اجرای آن توهین به مقدسات به حساب می‌آید» (فاطمی، ۱۳۷۸: ۱۷۹-۱۷۸). این رویکرد تقریباً در هر ایدئولوژی مذهبی بنیادگرایی دیده می‌شود؛ به‌عنوان مثال، در مسیحیت قرون وسطی «کلیسا همان‌گونه که نگرش و اندیشه قرون وسطایی را در سیطره داشت، بر جریان زنده موسیقی نیز حاکم بود. برجسته‌ترین موسیقیدانان، کشیش‌های خدمتگزار کلیسا بودند [...] با این سیطره و حاکمیت کلیسا، جای شگفتی نیست که طی سده‌های متمادی از قرون وسطی، فقط موسیقی مذهبی تصنیف شده است» (کیمی‌ین، ۱۳۸۰: ۱۴۴).

مفاهیم موسیقی در چهارچوب اعتقادی بوداییچ نویسنده پس از مروری بر منابع مختلف درباره موسیقی بودایی چینی، تأکید می‌کند که موسیقی به‌طور گسترده و سیستماتیک، در مذهب بودایی مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد؛ بلکه فقط در کتب احکام شرعی و سایر منابع مذهبی، به‌صورت جزئی و با روش استقرایی قابل جست‌وجو است. در اینجا مروری بر کلیت ساختار موسیقی چینی لازم به‌نظر می‌رسد. نظام گام موسیقی چین، پنتاتونیک است. «منابع مکتوب چینی نشان می‌دهند که چینی‌ها از دیرباز، و شاید پیش از هر ملت دیگری، گام متشکل از دوازده درجه و نظام هفت‌درجه‌ای (هپتاتونیک) را می‌شناخته‌اند و اینکه از نظام پنج درجه‌ای (پنتاتونیک) استفاده کرده‌اند، نه به علت عدم آگاهی از نظام هفت درجه‌ای؛ بلکه نوعی انتخاب زیباشناسانه بوده است» (فاطمی، ۱۳۹۳: ۴۸). اصطلاح عمومی موسیقی در چین «yue» است که هم به‌صورت اسم و هم به‌صورت فعل به‌کار می‌رود. نویسندگان چنین استفاده‌ای از کلمات؛ یعنی در سطوح یکسان اما با کاربرد متضاد را در منابع موسیقی طبقه‌بندی شده آره‌آرها نیز مشاهده کرده است: «در جنوب مالایا [از جزایر سلیمان] قومی زندگی می‌کنند که از نظر موسیقایی توجه

ویژه قوم موسیقی‌شناسان را به خود جلب کرده است. فرهنگ موسیقایی این قوم که آره‌آره نام دارد، از بسیاری جهات قابل توجه است [...] به‌ویژه داشتن یک تئوری موسیقی منسجم با اصطلاح‌شناسی یا ترمینولوژی غنی» (همان: ۷۴). نویسنده در تعریف موسیقی بودایی می‌نویسد: «واژه yue، هم می‌تواند نشان‌دهنده موسیقی بودایی، و هم غیر بودایی باشد [...] در شاخه بودایی yue، موسیقی tiyanyu (موسیقی بهشتی) که فقط در بهشت بودایی وجود دارد [...] این موسیقی توسط صدها پرنده، مثل حواصیل، طاووس، طوطی [...] و یا دمیدن لطیف باد در درختان و پوشش گیاهی، اجرا می‌شود [...] این موسیقی به آرامی باعث نفوذ «پنج‌ریشه»^۱ و «پنج‌عامل»^۲ می‌شود، و شنوندگان پس از شنیدن آن، صاحب «خرد کامل»^۳ می‌شوند و روی سرودن «نام‌های بودا»^۴ تمرکز می‌کنند (Wei, ۱۹۹۲: ۸۱). موسیقی دیگر زیرشاخه yue، آواز fanbei^۵ (سرودهای بودایی) است. این موسیقی شامل آواز و سازهای کوبه‌ای است، و در مراسم و آیین‌های بودایی به‌عنوان پیشکش، به‌منظور تقدیم به بودا، اجرا می‌شود. راهب‌ها برای مراقبه نیز از آوازهای بودایی استفاده می‌کنند. «این دسته از کارکردهای مذهبی [...] به موسیقی نقش مهمی در خالی کردن ذهن، از تمام درهم‌وبرهمی‌های خود معمولی، و بالابردن سطح آگاهی از دنیای پدیداری بی‌شرمانه، می‌دهد» (Mabbett, ۱۹۹۴: ۲۵). نویسنده به تفصیل درباره ممنوعیت موسیقی دنیوی در بین بودایی‌های روحانی، و حتی غیرروحانی شرح می‌دهد: بودیسم مردم را از هرگونه کسب لذت از طریق دیدن و شنیدن موسیقی و یا دیدن و انجام دادن رقص منع می‌کند، در ضمن موسیقی غیرمذهبی را جزوی از زندگی لوکس می‌داند که مخالف اصول ساده‌زیستی در مکتب بودایی است. موسیقی قرار نیست مردم را سرگرم کند؛ ولی به آموزش و اخلاق، خدمت می‌کند و کاربرد اجتماعی دارد. «بوداییسم ریشه در آموزه‌ها و درس‌های زندگانی «سیدارتا گوماتا»^۶ دارد، فردی که به‌عنوان بودا یا فرد

۱ مربوط به پنج حس بدن: بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، و لامسه. (Wei, ۱۹۹۲: ۸۹)

۲ براساس باورهای بودایی، پنج عامل روحی، عبارتند از: ایمان، انرژی، حافظه، مراقبه رویایی و هوش. (ibid.)

۳ اشاره به هفت درجه بودایی: ۱- تشخیص خوب و بد ۲- تعصب ۳- شوق ۴- رهایی از همه ظلم‌ها ۵- قدرت به‌خاطر سپردن حالات مختلف که در اندیشیدن از آن گذشتند ۶- قدرت نگهداشتن ذهن در یک حوزه معین بدون انحراف ۷- رها شدن کامل. (ibid.)

۴ دارماها (نظام گیتی) و سانگ‌ها (جماعت مؤمنان که خود را وقف طریقت بودا کرده‌اند). (Wei, ۱۹۹۲: ۸۲)

۵ آواز رهبانی. (ibid.)

۶ ۵۶۳ تا ۴۸۳ پیش از میلاد.

چینی استخراج می‌شدند؛ ولی بعدها برخی اساتید بودایی^{۱۱}، خودشان شروع به ساختن متون مذهبی کردند. این نوع ادبی جدید که تلفیقی از تناوب نظم و نثر بود bianwen نام داشت، و در واقع راهی بود برای آمیختن داستان‌های مقدس، جملات قصار مذهبی و استعاره‌ها در قالب هنری، و شیوه‌ای غیرتشریفاتی» (Wei, ۱۹۹۲: ۸۴). براساس مطالعات لی‌وی، در دوران امپراطوری، موسیقی بودایی در دربار نیز اجرا می‌شد. «در دوره تانگ، بودیسم پذیرفته شده بود و به شکوفایی کامل خود رسیده بود» (Tatz, ۱۹۷۸: ۵). در سلسله تانگ، بیش از سی قطعه موسیقی بودایی به دولت معرفی و به بخشی از کارگان موسیقی استاندارد سلطنتی تبدیل شده بودند. بعدها تعداد زیادی از موسیقیدانان دریاری اخراج شدند که به عنوان راهب، به صومعه‌ها پیوستند. با این اتفاق، بسیاری از موسیقی‌های دریاری و محلی وارد کارگان موسیقی بودایی شدند.

صحنه جدید کاربرد موسیقی در بودیسم چینی

مؤلف، موسیقی بودایی را در سرزمین مادر (چین)، تایوان، هنگ‌کنگ و ایالات متحده بررسی کرده‌است، و به تغییراتی که در سنت بودایی، به علت تنوع فرهنگی، موقعیت‌های مختلف سیاسی-اجتماعی و درجات مختلف تأثیر غرب، رخ داده‌است، اشاره کرده‌است. داده‌رسان‌هایی^{۱۲} که با وی گفت‌وگو داشته‌اند نیز نظرات متناقضی ارائه داده‌اند. برخی هرگز تصدیق نکرده‌اند که موسیقی جزو مراسم بودایی است. برخی دیگر، مثل یک راهب جوان در نیویورک به لی‌وی گفته است: «آن‌ها [معلم‌های ارتدکس] تلاش می‌کنند مردم را به لذت نبردن از این چیزها [موسیقی، رقص و...] نصیحت کنند. در حالی که موسیقی در مراسم بودایی اجرا می‌شود؛ ولی آن‌ها آن را موسیقی نمی‌دانند» (Wei, ۱۹۹۲: ۸۵). داده‌رسان دیگری (یک راهب) در نیویورک به لی‌وی می‌گوید که خیلی زیاد به موسیقی کلاسیک غربی گوش می‌دهد و شیفته موسیقی بت‌هون است. خود لی‌وی هم در مسافرتش به چین، در مترو، یک کاهن را دیده بود که آواز پاپ می‌خوانده. همه این‌ها نشان از عدم موفقیت بودیسم در ممنوع دانستن موسیقی برای مردم و حتی در میان روحانیان پیرو خودش داشته است. لی‌وی بر این باور است که رسانه‌های جمعی، مثل تلویزیون که تماشای آن در معابد بودایی، امروزه دیگر ممنوع نیست، نقش بسیار مهمی در این چرخش فرهنگی

روشن بین تقدیس می‌شود [...] او شاهزاده بود و به ارث بردن شاهنشاهی پدرش در تقدیر وی قرار داشت [...] تفکر درباره پیری، بیماری و مرگ ناگزیر، وی را به این نتیجه رساند که تمام زندگی زجر است [...] در نهایت، شیوه خویشتن‌داری شدیدی از مسائل دنیوی را برگزید. این شیوه افراطی که با نام «نبرد عظیم» یاد می‌شود، بدن وی را به پوست و استخوان تقلیل داد» (داگلاس، ۱۳۹۴: ۴۵). لی‌وی افسانه‌ای درباره بودیستاوا (رهبر جهان)، از یکی از کتاب‌های اصول شرعی بودیسم، به منظور نشان دادن شدت حساسیت مذهب بودا روی موسیقی غیرمذهبی، نقل می‌کند: «در آنجا شیطان (دیو) در قالب «این‌درا»^{۱۳} به همراه دوازده هزار الهه در حال رقص و آواز، بر او ظاهر می‌شوند، بودیستاوا با اینکه نتوانسته بود شیطان را تشخیص بدهد، و در واقع تصور می‌کرد با این‌درا اصلی صحبت می‌کند، حتی به او که از خدایان است، درباره دوری از موسیقی، آواز و روابط جنسی تذکر جدی می‌دهد» (Wei, ۱۹۹۲: ۸۳). و نتیجه می‌گیرد: اصول اخلاقی بودیسم چینی، گوش دادن و اجرای موسیقی را در جهت کسب لذات حسی، غیرقابل تحمل می‌داند که از این نظر شبیه به دیدگاه‌های «کنفوسیوس»^{۱۴} است. «نظریه‌های کهن ارتدوکسی^{۱۵} -کنفوسیوسی، موسیقی را از دیدگاه تعلیم و تربیت مورد توجه قرار می‌داد. موسیقی از دوزاویه موسیقی متعالی (یایو) و موسیقی غیرمتعالی (سویو) تفسیر می‌شد» (حجاریان، ۱۳۸۹: ۱۵۵). لی‌وی تکمیل می‌کند: «دو مکتب کلاسیک چینی [بودیسم و مکتب کنفوسیوسی]، در طول شکل دادن به ایدئولوژی‌هایشان، یکدیگر را متأثر کرده‌اند» (Wei, ۱۹۹۲: ۸۴).

اختلاف بین آموزه‌های بودایی و عمل آن‌ها

نویسنده تأکید می‌کند زمانی که مسائل سیاسی، اجتماعی با مذهبی صلاح بدانند، پیگیری سرسختانه‌ای برای تمایزگزاری بین موسیقی‌های مذهبی و غیرمذهبی در بودیسم چینی مشاهده نمی‌شود. برعکس، در این مواقع، رابطه متقابل بین موسیقی بودایی، غیربودایی و دریاری را بسیار پویاتر می‌بیند. براساس مشاهدات لی‌وی، یکی از این زمان‌ها، هنگام اقامه مراسم «sujiang» است. «در ابتدا، متون این مراسم که diben نام داشتند، از متون مذهبی بودیسم

- ۷ خدای جنگ‌آوری و طبقه جنگجو.
- ۸ مشهورترین فیلسوف، معلم و نظریه‌پرداز سیاسی چین باستان.
- ۹ به معنی باورهای دینی به اصول اعتقادی درست.
- ۱۰ در طول سلسله تانگ (۶۱۸ تا ۹۰۷) فرم جدیدی از موعظه ابداع شد که در آن مطالب کتاب مقدس بودایی، در یک اجرای قصه‌گونه، به همراه نمایش تصاویر مقدس ارائه می‌شد، اجرای این فرم در قرن ۱۳ تنزل کرد. (Wei, ۱۹۹۲: ۸۴)

۱۱ یکی از این افراد استاد shaokang بود و آنچه مطالعه می‌کرد، متونی بود که کنفوسیوس گرایان، آن را به عنوان متون زشت و اصوات مبتذل تحقیر می‌کردند و گوش نمی‌دادند (ibid).

باعث انحطاط بشر تلقی می‌شوند. فاطمی از «ژیلبر روژه»^{۱۴} نقل می‌کند: «هیچ رازورمی [در موسیقی] وجود ندارد» (فاطمی، ۱۳۷۸: ۱۹۴). بعد از پذیرش کارگان موسیقی بودایی در امپراطوری چین، برخی موسیقی‌های درباری و محلی، از طریق موسیقیدانانی که از دربار اخراج شده و به کاهن تبدیل شده بودند، به فضای معابد و صومعه‌ها وارد و تمایز بین موسیقی مذهبی و غیرمذهبی نسبت به گذشته کمتر شد. گسترش بودیسم در جهان و به خصوص ایالات متحده، باعث تأثیرپذیری آن از فرهنگ غربی و به نوعی مدرنیته شدن آن شد که در پی آن بسیاری از حساسیت‌های غیرموجه مذهب بودایی به موسیقی کم‌رنگ شدند. «امروزه هنجارهای مدون موسیقی به‌طور قابل توجهی در عمل بودایی بازتفسیر شده‌اند. موسیقی غیربودایی بسیار بیشتر از قبل قابل تحمل است و سرودهای بودایی با کمک رسانه‌های جمعی مدرن، مرزهای تقدس و سکولار را درنور دیده و وارد عرصه عمومی شده‌اند. بنابراین پیامدهای اجتماعی-فرهنگی این مفاهیم اصلاح شده، نگرش‌های لیبرال‌تر نسبت به موسیقی بودایی است. از سوی دیگر، ترویج عمومی موسیقی بودایی، اعم از صریح یا ضمنی، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای ایجاد سنت‌های جدید در بیان دینی تلقی گردد» (Wei, ۱۹۹۲: ۸۸). یافته‌های نقد مقاله لی‌وی نشان می‌دهد که دوگانگی بنیادین در نسبت بودیسم چینی و موسیقی نه بر پایه «ماهیت» موسیقی، بلکه بر پایه «کارکرد» و «جایگاه در نظم قدسی» تعریف می‌شود. موسیقی، تا وقتی که در خدمت اهداف آیینی و سازوکار انتقال معنا و اخلاق بودایی باشد، صورت قدسی می‌یابد و مشروع تلقی می‌شود و به محض قرار گرفتن در قلمرو لذت، سرگرمی، یا امیال انسانی، به امری منحط، مزاحم مراقبه، و ضد سلوک بدل می‌گردد. لی‌وی به اتکای متون شرعی و روایات نشان می‌دهد که «عدم تساهل شنیداری» در سنت بودایی، مشابه با سنت‌های سنت‌گرا در ادیان دیگر، نه ناشی از انزجار ذاتی از صوت یا موسیقی، بلکه ناشی از کنترل کارکرد نمادین موسیقی است: موسیقی یا ابزار ارتقای آگاهی است یا ابزار سقوط. با این حال، وقتی میدان‌های سیاسی-اجتماعی حکم کرده‌اند، این خط قدسی/دنیوی عملاً دچار دگرگونی شده‌است. موسیقی‌های درباری و محلی به صومعه‌ها وارد شده، متون ادبی چینی برای آیین‌ها تولید شده و موسیقی بودایی به ارکستراسیون رسمی دربار تانگ راه یافته‌است. ساخت سوم مقاله، نشان می‌دهد که جهانی شدن، تماس با غرب و حضور بوداییان در زمینه‌های نو، موجب بازتفسیر

بازی کرده‌اند. در نیویورک، برخی معابد بودایی، از بعضی رسوم غربی مثل مطالعه دسته‌جمعی متون مذهبی الگوبرداری کرده‌اند و یا اجرای موسیقی‌هایی با اشعار بودایی کلاسیک و جدید را به‌صورت گُرال و یا با موسیقی هارمونیزه غربی^{۱۵}، در مراسم آئینی خود بلامانع می‌دانند. البته این دگردیسی شاید برای بوداییان خیلی ساده هم نبوده‌است. در امتداد گفته لی‌وی، گرگری از دریچه‌ای دیگر درباره تغییرات بودیسم چینی در آمریکا می‌نویسد: «بودیسم به‌راحتی نمی‌توانست بر ارزش‌های بومی [مثل ممنوعیت موسیقی غیرمذهبی] غلبه و آن‌ها را جایگزین کند، اقتدار نهایی همیشه در اختیار فرهنگ چین است که جهت‌گیری ایدئولوژیک آن به‌طور گسترده تحت تأثیر مکتب کنفوسیوس قرار دارد» (Gregory, ۲۰۰۱: ۲۴۹). اما به‌رحال بودیسم در آمریکا تغییر کرده‌است، مگر آن را این‌گونه روشن توضیح می‌دهد: «اگر قرار باشد یک سازمان بودایی در آمریکا، فراتر از نسل بنیان‌گذارانش زنده بماند، باید به خواسته‌های آمریکایی‌زاده‌هایش پاسخ دهد» (Machacek, ۲۰۰۱: ۷۱). لی‌وی، مرزی که مذهب‌یون بودایی، بین قداست و غیرمذهبی بودن، در عمل بودیسم چینی قائل شده‌اند را واهی می‌داند و می‌نویسد: «موسیقی بودیسم چینی، دیگر فقط در مراسم آیینی و یا تعداد کمی از رویدادهای غیرمذهبی نواخته نمی‌شود؛ بلکه از طریق رسانه‌های جمعی به حوزه عمومی چندبُعدی نفوذ می‌کند» (Wei, ۱۹۹۲: ۸۷). او از فروشگاه‌های بزرگ فروش موسیقی در چین، هنگ‌کنگ و تایوان صحبت می‌کند و اینکه یکی از صنایع بزرگ ضبط موسیقی در چین، مجموعه‌ای از آثارهای اصلی آواز رهبانی مناطق مختلف کشور را منتشر کرده‌است. لی‌وی به پدیده گسترش اجراهای زنده موسیقی بودایی در سالن‌های کنسرت، نه فقط در چین؛ بلکه در کشورهای مختلف نیز اشاره کرده‌است.

جمع‌بندی

بررسی مقاله فوق آشکار می‌سازد که تعریف دقیقی برای موسیقی بودیسم چینی وجود ندارد. مذهب بودایی موسیقی را به دو نوع موسیقی بهشتی که هرگز کسی آن را در این جهان نخواهد شنید و آواز رهبانی که توسط روحانیان بودایی اجرا می‌شود و هدیه‌ای به پیشگاه بودا هستند، تقسیم می‌کند. نوع سوم موسیقی‌ها که شامل همه انواع موسیقی‌های دیگر می‌شود برای مذهب بودایی قابل تحمل نبوده و

^{۱۴} «متخصص موسیقی آفریقایی، و به تعبیری پدر اتنوموزیکولوژی فرانسه

است. کتاب او la musique et la transe تبدیل به یک اثر کلاسیک در زمینه وجد و تسخیرشدگی و موضوعات مشابه شده‌است. هر اتنوموزیکولوژی باید آن را خوانده باشد، یا حداقل ادعا کند آن را خوانده است» (فاطمی، ۱۳۷۸: ۱۹۴).

^{۱۵} نمونه نت‌نگاری و هارمونیزه شده، از اجرای موسیقی بودایی مربوط به مراسم روز مادر (Wei, ۱۹۹۲: ۸۶).

- Tatz, M. (1978). T'ang Dynasty Influences on the Early Spread of Buddhism in Tibet. *The Tibet Journal*, Vol. 3, No. 2, pp. 3-32
- Wei, I. (1992). The Duality of the sacred and the secular in Chinese Buddhist Music: AN Introduction. *Yearbook for Traditional Music*, Vol. 24, pp. 81-9.

عملی هنجارها و کمرنگ شدن مرز تقدس شده‌است. راهبه‌ای که بنه‌وون گوش می‌دهد، کاهنی که پاپ می‌خواند و معابدی که موسیقی هارمونیزه غربی را با متن بودایی ترکیب می‌کنند، همه شاهد ناتوانی بودیسم در تحمیل ممنوعیت شنیداری است. بدین‌سان لی‌وی اعلام می‌کند که آنچه در سطح آموزه به‌صورت مرز صُلب تعریف شده‌بود، در سطح عمل تَرَک برداشته‌است. موسیقی بودایی از حاشیه آیینی به متن حوزه عمومی و صنعت ضبط قدم گذاشته و مرز قدسی / سکولار را فروکاسته است. پیامد این لغزش مرزی، شکل‌گیری نگرش‌های لیبرال‌تر نسبت به موسیقی، امکان تکوین سنت‌های جدید در بیان دینی و فروپاشی تصویر ناب از یک موسیقی «خاص بودایی» است. آنچه بودیسم موسیقی می‌نامد، بیش از آنکه ذاتاً قدسی / غیرقدسی باشد، بر ساخته موقعیت، کارکرد و رژیم معنابخشی زمانه است.

منابع

- حجاریان، محسن. (۱۳۸۶). موسیقی جهان، تهران: کتاب‌سرای نیک.
- داگلاس، گوین. (۱۳۹۴). موسیقی هندوچین، ترجمه شایا شهابی، تهران: ماهور.
- عطارزاده، مجتبی. (۱۳۹۷). «بنیاد مشترک دین و هنر بر حقیقت‌گرایی»، نشریه شباک ۴ (۳۳): ۱-۲۰.
- فاطمی، ساسان. (۱۳۷۸). «موسیقی قدسی در گوواتی و سماع»، مجله هنر ۱۹ (۴۰): ۱۷۶-۱۹۵.
- ———. (۱۳۹۳). موسیقی پنج قاره، تهران: انجمن موسیقی ایران.
- کیمی‌ین، راجر. (۱۳۸۰). درک و دریافت موسیقی، ترجمه حسین یاسینی. تهران: چشمه.
- Gregory, P. N. (2001). Describing the Elephant: Buddhism in America. *Religion and American Culture: A Journal of Interpretation*, Vol. 11, No. 2, pp. 233-263
- Mabbett, I. W. (1993-1994). Buddhism and Music. *Asian Music*, Vol. 25, No. ½, 25th Anniversary Double Issue (1993-1994), pp. 9-28
- Machacek, D. W. (2001). Immigrant Buddhism in America: A Model of Religious Change. *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, Vol. 5, No.1, pp. 64-84

©Authors, Published by **Art and Aesthetics Studies Quarterly**. This is an open-access paper distributed under the CC BY (license: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

