

یکی از شورانگیزترین مباحث روانشناسی هنری :

پیدایش موسیقی

از دکتر خسرو وارسته

۷

ما گمان میکنیم بالاخره در شمارهٔ پیش موفق شدیم سرچشمه واقعی « فعالیت مربوط بزبانی » را کشف نماییم . در ضمن بحث برای ما مسلم شد که فعالیت مزبور بهیچوجه شباهت و ارتباطی به « تفسیر » - بمفهومی که منظور « بازوی » و « لیونل دوریاک » و « هوگورین » و « پروفور » « لالو » است - ندارد .

بلی ، شکی نیست که موسیقی فعالیتی ذهنی را بکار میندازد ، ولی این فعالیت « تعویض حس » و « عدم انطباق » است ، نه هوش « انطباقی » و تنظیم کنندهٔ حافظه و تسلسل تصورات . جنبهٔ زیبایی و کیفیت نمه‌ای از « تجربه » تاثرات و « تفریق » آنها از روابط معمولیشان - یعنی روابط طبیعی که ما بین آنها و « اشیاء » برقرار است - و دادن صورت یا خاصیتی غیرعادی و غیرطبیعی بدان تاثرات تولید می‌گردد ، نه از « تابع » تاثرات طبیعی و عادی . بدیهی است این حالت غیرعادی در عین حال به « روابط » ما بین تاثرات نیز داده میشود . محالست چنانچه خود اصوات بحالتی غیرعادی درآید روابط ما بین آنها همان غرابت را پیدا نکند . هنگامیکه ما چند تخته را روی جسمی سخت میندازیم اصوات کام موسیقی از آنها صادر نمیشود مگر در صورتیکه آن تخته ها را از پیش بطرزی مخصوص و مناسب اندازه گرفته باشیم (مانند سازی که « بالافون » (Balafon) نامند و در موسیقی زنگیان بکار میرود) . عناصر گامی را که انسان میشنود خود انسان برطبق مقتضیات کوشی که موسیقی را احساس میکند ساخته است . بدین ترتیب موسیقی نتیجهٔ فعالیتی که ما تسلسل تصورات مینمایم نیست ، بلکه از فعالیتی تولید می‌گردد که اصلا و ابدا ربطی به تسلسل تصورات ندارد . بهین نحو ادراک توافق اصوات را

نمی‌توان به تشخیص بکنوع یگانگی مابین تاثرات متعدد و متنوع در چند لحظه (ملودی) یا تاثرات متعدد و متنوع در یک لحظه (آرمونی) محدود نمود. در حقیقت «بهم پیوستن اصوات موزون» مستلزم احساس و فکر آن اصواتست « بصورتی موزون ، ، یعنی مستقلاً از روابطیکه مابین اصوات مزبور و اشیاء برقرار است و مانند اینکه خود آن اصوات انواعی از اشیاء است . تسلسل و تفسیر هنگامی اجراء میگردد که «مصالح» مزبور یعنی اصوات «خصائص طبیعی خود را از دست داده است» ، یا عبارت بهتر «از حق تبعیت انطباقی محروم شده است» . بنابراین باید پیش از تسلسل و تفسیر فعالیت ذهنی دیگری صورت وقوع پیدا کرده باشد . اصوات موزونی از اصوات غیر موزون استخراج شده و شعور ما روابط مخصوصی را که مابین این اصوات موزون وجود دارد (مانند قرابت ، جنسیت ، تنفر ، قوه دافعه و غیره) درک میکند . ولی کسانی که «گوش موسیقی ندارند» هیچ‌وجه قادر نیستند روابط مذکور را درک نمایند .

چنانکه سابقاً گفتیم «لیونل دوریاک» دو عمل مزبور را از هم تمیز میدهد، ولی بعقیده وی عمل دوم فقط حائز اهمیت و سرچشمه فهم موسیقی و لذت مربوط بزیباییست . بدیهی است گریه ای که در روی چالانگشتی پیانوی باز می‌دهد اصوات موسیقی «صادر میکنند» ، ولی موسیقی «نیسازد» ، زیرا موسیقی از ترتیب و تنظیم اصوات حاصل میشود . این تنظیم و ترتیب کاریست که شعور آهنگساز انجام میدهد . شعور شنونده بنوبه خود آهنگی را که موضوع قطعه موسیقی است در خلال تغییرات «حرکت» و وزن ، و «ضرب» درک نموده و این تنظیم و ترتیب را تشخیص میدهد . «لیونل دوریاک» ادعا میکند که از کار مزبور در ادراک موسیقی سرشارترین و عالیترین لذات مربوط به زیبایی تولید می‌گردد .

تاچه اندازه اسباب تعجب است که دانشمندی تیزبین و منقذی موشکاف چنین خطای فاحشی کرده باشد ؛ چگونه ممکن است دو عمل مختلف را باهم اشتباه نمود ؛ مابین کار ذهنی که بوسیله آن ما فن را که در قطعه ای از موسیقی بکار برفته «درمیابیم» و «تعویض» روحی که بوسیله آن ما زیبایی قطعه مزبور را «میچشیم» هزاران فرسنگ فاصله است ؛ چه در انفاق اقتاده است که دانشمندی از اهل فن موسیقی که در کار خود تبحر کامل دارند تمام آهنگهای یک قطعه موسیقی نوظهور و مطالبی را که در آن بیان شده تجزیه و تشریح کرده اند و فنی را که در آن بکار برفته بنحوی دریافته اند ، ولی اصلاً و ابداً زیبایی و دل‌فریبی آنرا حس نکرده اند ؛ در مقابل چه قدر اشخاص ساده دل که نه تند ذهنی و ذکاوت اهل فن را دارند و نه جزئی ترین اطلاعی از فن موسیقی ، و معذک زیبایی و دل‌فریبی همان قطعه را چشیده و از آن محظوظ شده اند ؛ میگویند موزار «فوک» های ژان سباستین باخ را نمی‌فهمید و حتی از شنیدن آنها ملول و دل‌تنگ میشد ، ولی میتوانست با مهارت تمام لحن آنها را تغییر دهد . اگر این افسانه حقیقت داشته باشد باید اعتراف نمود که موزار «فوک» های ژان سباستین باخ را «می‌فهمید»

اما «دوست نداشت». فهم تولید عشق نمیکند، اما پیدایش عشق ممکن است بر فهم سبقت جوید. اگر یکنفر ادعا نماید که فی المثل عاشق فلان زن زیبا شده برای آنکه آن زن دانشمند است و وی تمام سخنان عالمانه آن زنرا میفهمد یقین بدانید این حرف دروغ محض است؛ ولی اگر یکنفر بگوید که جمال و لحن دلفریب و سبک حرف زدن فلان زن دانشمند بطوری ویرا مفتون و شیفته کرده که تمام سخنان عمیق و عالمانه آن زنرا میفهمد در این صورت این گفته تا اندازه ای مطابق باحقیقت است. بهمین نحو اغلب اوقات فهم قطعات موسیقی باعشق مردم بآن قطعات همراه بوده است. آيا شما خیال میکنید که عوام الناس ذوق بموسیقی واکنتررا نمیتوانستند بهمان اندازه بدانند آنرا تحمیل نمایند که دانشمندان آنرا بعوام الناس تحمیل کرده اند؛ جنبش روحی که باعث میشود ما «عاشق» يك آهنگ موسیقی میگردیم بکلی غیر از دانی یا مهارتی است که ما بوسیله آن در خلال تغییرات لحن و طنین و کیفیت و حرکت و ضرب و وزن تمام جزئیات آن آهنگرا تمیز و تشخیص میدهیم. بنا بر این نمیتوان مهارت اکتسابی مزبور را در تجزیه و تشریح يك آهنگ موسیقی با «چشیدن» آن آهنگ برادر دانست. چشیدن يك آهنگ موسیقی شکفته شدن دل و تازه شدن روانست به «پیام» یا «تلقین» آن آهنگ؛ یعنی فراغت از فکر عالم تیره و پراز ملال، خلاصی از دام طبیعت محسوس، گریز از زندگانی یکنواخت پراز وبال، عروج بقلمرو ظرافت و جمال. هنگامیکه يك آهنگ موسیقی درهای وجدان ما را باز و خود ما را منبسط میکند ما میتوانیم بگوئیم که آن آهنگرا «میفهمیم» یا باصطلاح بهتر و صحیح تر «حس میکنیم». جنبشی که در روان ما تولید میگردد رهایی از عالم اصوات غیر موزون یعنی عالم محسوس است. مادر عالم اصوات موزون آزادانه تنفس میکنیم، یا بعبارت دیگر در هوایی غیر از هوای پراز گرد و غبار اصوات غیر موزون تنفس میکنیم. صوت موزون علاوه بر اصوات موزون دیگر با عواطف ما نیز آمیخته شده است و هنگامیکه این عواطف را بزبان خود بیان میکند کاملاً شکل و حالت و هیئت و طبیعت آنها را تغییر میدهد.

نکته ای که در این مورد باید توجه ما را جلب نماید فعالیتی است که ما «تصفیه» نامیده ایم. «تصفیه» در آوردن عاطفه است بصورتی نوین و بوسیله زیبایی و دلفریبی شکل صدا داری که عاطفه پیدا کرده است. هنگامیکه ما رابطه مابین شکل صدا دار و عاطفه را درک میکنیم آن موقع ما از لحاظ زیبایی «میفهمیم» یا «حس میکنیم»، نه هنگامیکه فقط روابط مابین عناصر شکل صدا دار را درک میکنیم. شکل صدا دار باید ما را «برباید» یا «بوجد آورد» و این کار را نمیتواند انجام دهد مگر بوسیله ای که ما را بکلی مجذوب نماید، یعنی بوسیله روابطی که مابین شکل صدا دار و بعضی از حالات روحی ما برقرار است. این ارتباط باعث میشود صوتیکه از شکل صدا دار صادر میگردد هنگامیکه موزون میشود ما را نیز «صدا دار میکند». اگر صوت مزبور از معنی و مفهوم «انطباقی» خود «تصفیه» شود ما را نیز «تصفیه» میکند. تأثیر صوت

موسیقی «هنگام صدور» نظیر تأثیر تمام اصوات غیر موزون نیست که در طبیعت طنین انداز میشود؛ بنا بر این صوت مزبور «بدو» توجه ما را بطرف اشیاء و حالاتی جلب میکند. ولی «بلافاصله پس از صدور» صوت موسیقی از «حالت صوت ناموزون» رهایی یافته و مبدل میشود به «صوتی پاک»؛ بنا بر این صوت مزبور «بعداً» توجه ما را از اشیاء و حالاتی که بطرف آنها جلب نموده بود منحرف و خود ما را وادار میکند که در عالمی غیر از عالم محسوس زندگانی نماییم. ما در این مورد با «هلم هولتس» هم‌رای شده و اعتراف میکنیم که زیبایی از «تباين» مابین «توافق اصوات» و «ناجوری اصوات» تولید می‌کردد. برای چه ما از «توافق اصوات» لذت می‌بریم؟ برای اینکه ما از «ناجوری اصوات» رهایی پیدا میکنیم. اما در اینجا مقصود ما «ناجوری» تمام اصوات یعنی اصوات موزون یا غیر موزون است. «ناجوری» در اصوات غیر موزون حالتی «طبیعی» یا «غریزی» است؛ و این ناجوری را هیچ‌نوعی از موسیقی قابل قبول نمیداند و معذک هر نوعی از موسیقی از آن تشکیل میشود؛ زیرا موسیقی در حقیقت یکسلسله اصوات ناموزونی است که عناصر صداد آن بصورتی موزون درآمده و بر طبق روابط موزون پیوسته میشود. پس موسیقی منافی دائمی با ناجوری و یا بعبارت دیگر پیروزی دائمی بر ناجوری است. از طرف دیگر ناجوری در عالم نمایش سمعی بیان دائمی «انطباق» است. بنا بر این موسیقی نشانه یا اشاره است از پیروزی دائمی بر «انطباق»؛ یعنی گول خوردگیها و انتظارات بیهوده و دامهاییکه طبیعت برای ما گسترده است. موسیقی تمام این مصائب و زبونیها و بیچارگیها را در اصوات ناموزون خود جمع آوری میکند و در اصوات موزون خود بصورتی ظریف و دقیق و دقیق درمباورد. بی‌جهت نیست که بسیاری از حکماء و دانشمندان این هنر شریف را بزرگترین معجزه آدم میدانند. چنانکه ملاحظه میشود از مطالب مذکور در فوق میتوان نتیجه گرفت که نظر مربوط بهوش یا قوه متفکره بکلی باطل و بالعکس «نظر مربوط بشکل» - یعنی نظر «فون اهرنفلز» و تابعین وی - و همچنین نظر کلاسیک تا اندازه‌ای حقیقت واقع را بیان میکند. باید اعتراف نمود که اساس نظر مربوط بحس بهیچوجه قابل تردید نیست؛ نخستین مرحله فعالیت ذهنی که بوسیله آن ادراک طبیعی مبدل میگردد با ادراک زیبایی احساس است و فعالیت مزبور فعالیت ترکیبی مانند هوش و حافظه و تسلسل تصورات نیست. بدیهی است که استعداد ادراک «اصوات موزون» اساساً مستلزم فعالیت ذهنی مزبور است؛ و این استعداد چنانکه سابقاً گفتیم بدون تجرید از منظورهای «انطباقی» (یعنی منظورها، بلکه فقط «حق تبعیت» اصوات غیر موزون را «برسمیت میشناسد») غیر قابل تصور بنظر می‌آید. و درستگی از منظورها «انطباقی» در واقع همان فعالیت است که معتقدین بهوش یا قوه متفکره بکلی طبیعت و خاصیت و هیئت آن را تغییر داده و بصورت «تسلسل» و «تفسیر» در آورده‌اند. بنا بر این فعالیت مخصوصی که مآثر بیدار استکی از منظورها «انطباقی» مینامیم فعالیت است مطلقاً «اصولی»

یا «اولی». در این مورد اگر ما بامعتقدین به «نظر مربوط بشکل» هم‌زبان شده و بگوئیم شعور ما آنچه را که مانند ادراک فضاظواهر را از خارج تحویل میگیرد در واقع خودش ابتکار میکند، در این صورت باید اعتراف نمائیم که «وارستگی از منظوره‌های انطباقی تکوینی است ابتدائی».

آیا مقصود ما از «تکوین ابتدائی» چیست؟ آیا میتوان يك «تأثر مطلقاً انفعالی» را احساسی دانست که از نوع «فعالیت ذهنی» باشد؟ پیروان «نظر مولودی»^۱ عقیده دارند که ما میتوانیم بدون هیچ نوع فعالیت سازمانی ذهنی و فقط بوسیله يك «تأثر محسوس» - مثلاً تأثر مربوط به «جسامت» - یا يك حرکت انعکاسی فضا را ادراک نمائیم. بدیهی است بر طبق نظر مزبور فضا را نمیتوان «محصول» یا «نتیجه» تجربه دانست. بدین جهت «نظر مولودی» برخلاف «اصل مربوط بتکوین تجربی» است. اگر «نظر مولودی» را قابل قبول بدانیم باید اعتراف نمائیم که آنچه را که ما فضا میگوئیم در حقیقت شعور ما در تأثر و بشکل احساس تولید میکند، بطوریکه احساس نمیتواند «فضا را از جلد خود خارج نماید» مگر پس از آنکه خودش بصورت شبح درآید و اندک اندک از بین برود. بنابراین فضا «تکوینی است ابتدائی» - بدن مادر این موارد با ذهن با همکاری میکند. ما گمان میکنیم احساس را مانند نمایش، اشیاء از خارج «تحویل میگیریم»، ولی در واقع احساس یکی از نهانی‌ترین و شکفت‌آورترین فعالیت‌های خود ما است. در اینجا باید به «ویرژیل» هم‌زبان شده و بگوئیم: *Mens agitat molem* - ذهن ماده را بحرکت درمیآورد. احساس ما از خارج نیاید، بلکه ذهن ما آنرا تولید میکند.

اکنون که مفهوم فعالیت «اصلی» یا «اولی» برای ما واضح و روشن شد میتوانیم در جرگه «فون اهرنفلز» و تابعین وی داخل شده و اذعان نمائیم که «احساس زیبایی موسیقی تکوینی است ابتدائی». در چند مورد حق بجانب پیروان نظر کلاسیک است، خصوصاً هنگامیکه حضرات فی‌المثل با «شتومپف» هم‌زبان شده و میگویند عاملی که دلفریبی و جذابیت موسیقی را ایجاد میکند اجتماع اصوات است، یا هنگامیکه با «رامو» و «هلم هولتس» هم‌آهنگ شده و میگویند عاملی که دلفریبی و جذابیت موسیقی را تولید مینماید آرمونیک‌های طنین است. ولی حضرات فقط متوجه يك نکته مهم نشده‌اند: تأثیر عوامل مزبور نتیجه غیرطبیعی یا غیرعادی بودن آن عوامل است. این غرابت روان ما را غافلگیر نموده و بکلی از اشتغالات فکری و ذهنی مبتدل‌رسانی میدهد. جهت اصلی احساس زیبایی فرار از جاده معمولی زندگانی و رهایی از عادات یکنواخت و ماشینی و اره‌ه‌ه روزه است. اجتماع اصوات و توافق آرمونیک‌ها فقط

۱ - که ما در بخش پنجم این مقاله مفصلاً شرح داده‌ایم («مجله موسیقی»

شماره ۱۰) .

محیط فکری ما را برای این رهایی و فرار آماده میکند. از کیفیات خارجی - یعنی کیفیات فیزیولوژیکی یا فیزیکی - ادراک مزبور هیچنوع تأثیر مربوط بزبانی تولید نمیشود، مگر در صورتیکه حساسیتی «عوض شده» و بلکه «زیروروشده» با کیفیات مزبور مواجه گردد. تنها این نوع مخصوص «استحاله» ادراک آرمونیکهای صدا را برای ما امکان پذیر مینماید و حتی آرمونیهای مزبور را در بطن صوت طبیعی بر میآید بکین ترتیب «تعویض» حساسیت مانند بدعت یا عارضه ای غیر طبیعی توجه ما را جلب میکند. معذک باید اذعان نمود که عنصر شکفت و دلغریبی یکی از عناصر احساس است و بنابراین موسیقی دان باید برای ایجاد تأثیراتی مربوط بزبانی و سائلیرا که طرز بنای اصوات در اختیار وی گذاشته مورد استفاده قرار داده و عنصر مزبور را در خود احساس «محصور» نماید.

یکی دیگر از اصول مسلمی که در نظر کلاسیک تصریح شده بقراذیل است: جنبه نغمه ای و کیفیت آهنگی اصوات را باکی آن اصوات تولید میکند. ممکن است اصل مزبور را بصورت دیگری تعبیر نمود: جنبه نغمه ای و کیفیت آهنگی طنین مربوط است به «پاکی» آن، یعنی به آرمونی مخصوصی که از اصوات اضافی آن تولید میشود. ولی نباید این اصل را با اصل دیگری - که بر طبق آن طنین عبارتست از مجموعه آرمونیک ها - اشتباه نمود. چنانکه سابقاً گفتیم اصل دوم کاملاً مطابق با حقیقت نیست. اصوات غیر موزون نیز دارای طنین هستند که اصوات اضافی آنها هم غیر موزون است و بنابراین نمیتوان آنها را آرمونیک نامید. از طرف دیگر اصوات اضافی نیز دارای طنین است. ولی قدر مسلم اینست که جنبه نغمه ای و کیفیت آهنگی طنین یک صوت مرکب وابسته است بپاکی این طنین. هنگامیکه طنین - در نتیجه اختلاط با عناصر صداداریکه با صوت اصلی سازش ندارد - «فاسد» میشود جنبه نغمه ای و کیفیت آهنگی صوت مزبور بکلی از بین میرود.

حال که این اصل مسلم کلاسیک را در اینجا شرح دادیم بی مناسبت نیست ایراد پراکه پروفسور «لالو» بدان وارد میداند ذکر نمائیم. زبانی شناس فرانسوی میگوید بر طبق اصل مزبور جنبه نغمه ای و کیفیت آهنگی صوت مربوط است به عناصر مطلقاً فیزیکی احساس. این ایراد نشانه ای از بی لطفی پروفسور «لالو» است؛ چنانکه گفتیم پاکی اصوات یکی از عناصر فیزیکی آنها است. وجود عناصر مطلقاً فیزیکی شرط لازم برای احساس پاکی اصوات است نه شرط کافی. احساس پاکی اصوات استعداد ارثی مخصوصی را ایجاد میکند که یکی از موجودات زنده بدان مجهز شده است. استعداد مزبور نتیجه برگشتگی کامل طرز فکری یا حالات روحی است. تنها پاکی اصوات نمیتواند ادراک آنها در هر موجودی تامین نماید. برای ادراک پاکی اصوات باید مرحله ایرا که ما «استحاله» احساس نامیده ایم بپیمود. احساس طنین های پاک طبیعت (که شماره آنها خیلی کم است) و بطریق اولی تکثیر مصنوعی آنها - که مستلزم وجود آنها در طبیعت

است - از جمله کارهاییست که فقط شعور انسان انجام داده است ، زیرا شعور انسان توانسته است بتنهائی و بایستکار بردن وسائل مخصوص بخود بر «حالت انفعالی» یا «عدم عاملیت» تأثرات پیروزی یابد . «هلم هولنس» گمان میکند که جنبه نغمه ای و کیفیت آهنگی احساس منوطست بادراك عناصر موزون . ظاهراً پروفور لالو، نیز همین نظر را پیروی مینماید . متأسفانه نظر مزبور حقیقت واقع را بیان نمیکند ، زیرا جنبه نغمه ای و کیفیت آهنگی تأثر بهیچوجه هنگام ادراك عناصر موزون بشعور «تحویل نمیشود» بلکه خود شعور «موتراً» جنبه نغمه ای و کیفیت آهنگی را بتأثر «میدهد» . شعور همواره در احساس بر «حالت انفعالی» خود پیروزی میابد ، مگر هنگامیکه دل مقهور حواس گردد . عناصر «مفید» احساس دل ما را مجذوب میکند و بدین جهت «منغلان» بتوسط حواس ما ضبط میگردند . تنها معنی و مفهوم عملی احساس صد ادا را برای ما اساساً شامل نفع است و بدین جهت فقط عناصریکه این معنی و مفهوم را دارد میتواند ما را مجذوب نماید . در این مورد «پاکی» عناصر مزبور شامل «نفع» یا «فایده» ای نیست و بالتجربه نمیتواند توجه ما را جلب نماید . بدین ترتیب بر کشتکی حواس مستلزم تعدیل یا ترمیم دل بوده است . بنابراین خود شعور در واقع تأثیر را که ظاهراً از خارج «تحویل میگردد» بوجود میآورد .

ایراد دیگری که پروفور لالو با اصل کلاسیک میکند در واقع جنبه عملی دارد . زیبایی شناس فرانسوی میگوید اصوات اضافی اغلب آلات موسیقی معمول و متداول غیر موزون است . مثلاً از ویولون - «شاه آلات موسیقی» - اصوات پاک صادر نمیشود . تمام فیزیک دانها اذعان میکنند که طنین ویولون پاک نیست و طنین بسیاری از آلات دیگر از طنین ویولون پاکتر است . بعلاوه موسیقی سازی را در بعضی از دوره های کلاسیک موسیقی منافی با زیبایی میدانستند (مثلاً عهد «آواز کرگوری» (Chant grégorien) و «گودال بالسترینی» (Choral palestrinien) از طرف دیگر در عهد موسیقی کلاسیک یونانی به پست ترین و ناچیزترین طنین ها اهمیت میداده اند . همچنین ملل و اقوام بدوی ظاهراً اصوات غیر موزون را باصوات موزون ترجیح میداده اند . حتی میتوان گفت که بسیاری از ملل دنیا صدای لرزان یا صدای ابراکه از حلق صادر میشود بصدای پاک ترجیح میدهند . بهمین نحو پیروزی بیان - که بقول ولتر نویسنده فرانسوی «آلت موسیقی مسکران» است - بر کلاوسن - که آلتی است ظریف و دقیق - بما ثابت میکند که ما درجه زیبایی یک آلت موسیقی را از روی پاکی طنین آن اندازه نمی گیریم .

در جواب این ایراد میگوئیم شکی نیست که ما زیبایی را به نسبت تحولات حالت «ربایش» یا «شیفتگی» تخمین میکنیم ؛ نه از لحاظ پاکی طنین . ربایش حالتی است که انسان را از تأثیرات «انطباقی» صوت رهایی میدهد . پاکی صوت یکی از شروط لازم ربایش است ، نه شرط کافی آن . شرط کافی یا شرط کامل تباین باصوت غیر موزون

یعنی ناجوری یا ناموزونی مربوط باعلام صدادرطبیعی است. این تباین را فقط شعور میتواندنظاھر و نمودار نماید، مثلا در مورد يك صوت پاك يا يك ادراك توافق اصوات متعدد. حافظه نیز در این زمینه نقشی بعهده دارد، ولی نباید این حافظه «فوری» - و بقول روانشناسان «حافظه بسیار کوچک»، یا «حافظه اتمی» - را با حافظه معمولی یکی دانست. کار این «حافظه اتمی» سنجشی است که از تباین مزبور منتج میگردد. از سنجش «اصوات کنونی» با «اصوات گذشته» حالت ربایش مربوط بزبانی تولید میشود. بهمین نحو ممکن است حالت ربایش از «تباین مابین عناصر مقارن» یعنی تباین صوت پاك با اصوات غیر موزون یا ناجوریهای اصواتیکه باصوت موزون اختلاط پیدا کرده است تولید گردد. حتی باید اعتراف نمود که مابین روشهای مصنوعی که در هنر برای تحریک احساس زیبایی ابتکار شده این نوع آخری تباین، یعنی «تباین مابین عناصر مقارن»، خیلی در نظر انسان مطلوب تر و مرغوبتر از انواع دیگر تباین است، زیرا احساس طبیعت مؤثر تر و مهیج تر از خاطر است و بعلاوه «تباین مابین عناصر مقارن» ارتباط مستقیمی با تأثرات ناشی از زیبایی دارد. برای توضیح این مطلب کافی است یکی از اطلاعاتی را که ما درباره موسیقی بدوی ذکر کرده ایم در اینجا بیاد آوریم. در موسیقی بدوی صوت غیر موزون همواره باصوت موزون آمیخته شده است. در حقیقت نقشیرا که در این آمیختگی صوت غیر موزون بعهده دارد ایجاد «تباین مابین عناصر مقارن» است و بواسطه تأثیر این تباین ارزش صوت موزون زیاد میشود. این اصل در موسیقی سیاه بوستان و تعبیه آلات موسیقی آنان کاملاً مراعات شده است. مثلا در «بالافون» صوت موزون با وجود آمیختگی باصوت غیر موزون و برای آنکه باصوت غیر موزون آمیخته شده است توجه انسان را جلب میکند. «شفنر» یکی از دانشمندان است که در احواف اصل مزبور دقیقاً بحث نموده اند. وی بر علیه نظریه که بر طبق آن صوت غیر موزون را باید از موسیقی طرد نمود و بفایرتمی مابین «آلات موسیقی» و «آلات وزنی» قائل شد شدیداً اعتراض نموده است. بعقیده وی نظر مزبور ادعائی است بوج و نامربوط، زیرا صفت مشخصه موسیقی بدوی آنست که از کمترین چیزها بیشترین چیزها را استخراج و حتی اشیاء را وادار به همکاری با موسیقی میکند. بعلاوه آلات بادی که از آنها اصوات غیر موزون بیش از اصوات موزون

۱- رجوع شود به بخشهای دوم و سوم این مقاله.

۲- آلت موسیقی مزبور را «شفنر» در کتاب ذیل که ما در قسمت دوم این مقاله ذکر نموده ایم مفصلاً تشریح کرده است:

Schaeffner, Origine des instruments de musique, Paris, 1937.

۳- «شفنر» بخصوص بر علیه مضامین کتاب ذیل اعتراض نموده است:

Chauvet, Musique nègre, Paris, 1929

صادر میشود در نظر سیاه بوستان قدر و قیمت زیادی دارد و بدین جهت اقوام بدوی آلات «مسی» ملل متحد را دوست دارند .

باری چنانکه ملاحظه میشود مطالب مزبور اصل مربوط به «تصفیه» را که ما در شماره پیش شرح دادیم بخوبی تأیید میکند . «لیونل دوریاک» پیش از متداول شدن موسیقی «جز» (Jazz) در اروپا متوجه این نکته مهم شده بود . بمقیده وی اختلاف زیادی مابین آلات «زهی» و آلات «چوبی» یا آلات «مسی» است . آلات «زهی» نرم و ملایم است و آلات «چوبی» یا آلات «مسی» خشن و زنده . بنابراین نقشبند که در ارکستر جدید آلات «چوبی» یا آلات «مسی» بعهده دارد جلب توجه و غافلگیری شنونده است . میتوان آلات مزبور را در واقع مانند عوامل محرکه ای دانست که «دیسهبری» و «دلواپسی» شنونده را برمی انگیزد . سپس طنین های پاک این حالات را تسکین میدهد .

ولی نباید از آنچه گذشت این نتیجه را گرفت که پاکی طنین ربطنی بزبانی آن ندارد یا ناپاکی طنین یکی از شروط مستقیم و قطعی زیبایی آنست . ما بهیچوجه چنین عقیده ای را قابل قبول نمیدانیم ؛ بالعکس ما با بیان صریح اعتراف میکنیم که احساس موسیقی در اقوامی که اصوات غیر موزون را با اصوات موزون ترجیح میدهند هنوز پدیدار نشده است . همچنین فعالیت مربوط بزبانی در اقوامی که احتیاج زیادی بناجور بهای اصوات شدید و تند دارند هنوز مراحل «ابتدائی» خود را نه پیموده است . وانگهی فرض کنیم پاکی اصوات ابداً ربطنی بزبانی آنها یا ارزش آنها از لحاظ هنری ندارد ؛ در اینصورت چرا «رئالیسم موسیقی» (Réalisme musical) یا نمایش حقایق طبیعی - که صورت واقعی و کامل آن بناچار تقلید اصوات طبیعی است - نتوانسته است حتی در تاریخترین دوره های انحطاط از حدودی تجاوز نماید ؛ خود پروفیسور «لالو» بخوبی متوجه این نکته باریک شده است . وی مینویسد : «خیلی ممکن بود موسیقی تقلیدی بشکلی درآید که از اصوات کنونی خود بمراتب نزدیکتر بحقیقت و طبیعت باشد . ولی موسیقی مزبور «شایسته نیست» بدین شکل طبیعی درآید روزیکه نه بوسیله نی لبک و نه بوسیله قره نی، بلکه بوسیله یک فونوگراف یا یک سوتک مخصوص عین صدای خروس یا صدای فاخته را تقلید نمایند ، در آن روز هنری وجود نخواهد داشت .» نظر پروفیسور «لالو» مطابق با حق و صواب است ، ولی نباید گمان کرد که جهت مطلب مزبور آنست که هنر برای «دور شدن از طبیعت» باید موافق با فنی باشد که جامعه «از پیش» برقرار کرده است . در غیر اینصورت میگوئیم : چرا

رجوع شود به :

Landormy (P.) , La musique française après Debussy,
Paris, 1943 .

یعنی ناچوری یا ناموزونی مربوط باعلام صدا درطبیعی است . این تباين را فقط شعور ميتواند ظاهر و نمودار نمايد ، مثلا در مورد يك صوت پاك يا يك ادراك توافق اصوات متعدد . حافظه نیز در این زمینه نقشی به‌عهده دارد ، ولی نباید این حافظه «فوری» - و بقول روانشناسان « حافظه بسیار کوچک ، یا حافظه اتمی » - را با حافظه معمولی یکی دانست . کار این « حافظه اتمی » سنجشی است که از تباين مزبور منتج میگردد . از سنجش « اصوات کنونی » با « اصوات گذشته » حالت ربایش مربوط بزبانی تولید میشود . بهمین نحو ممکن است حالت ربایش از « تباين مابين عناصر مقارن » یعنی تباين صوت پاك با اصوات غیر موزون یا ناچوریهای اصواتیکه باصوت موزون اختلاط پیدا کرده است تولید گردد . حتی باید اعتراف نمود که مابين روشهای مصنوعی که در هنر برای تحريك احساس زیبایی ابتکار شده این نوع آخري تباين ، یعنی « تباين مابين عناصر مقارن » ، خیلی در نظر انسان مطلوب تر و مرغوبتر از انواع ديگر تباين است ، زیرا احساس طبیعت مؤثر تر و مهیج تر از خاطره است و بعلاوه « تباين مابين عناصر مقارن » ارتباط مستقیمی با تأثرات ناشی از زیبایی دارد . برای توضیح این مطلب کافی است یکی از اطلاعاتی را که ما در باره موسیقی بدوی ذکر کرده ایم در اینجا بیاد آوریم ۱ . در موسیقی بدوی صوت غیر موزون همواره باصوت موزون آمیخته شده است . در حقیقت نقشه‌ای که در این آمیختگی صوت غیر موزون به‌عهده دارد ایجاد « تباين مابين عناصر مقارن » است و بواسطه تأثیر این تباين ارزش صوت موزون زیاد میشود . این اصل در موسیقی سیاه بوستان و تعبیه آلات موسیقی آنان کاملاً مراعات شده است . مثلا در « بالافون » صوت موزون با وجود آمیختگی باصوت غیر موزون و برای آنکه باصوت غیر موزون آمیخته شده است توجه انسان را جلب میکند ۲ . « شفرنر » یکی از دانشمندان است که در اعتراف اصل مزبور دقیقاً بحث نموده اند . وی بر علیه نظریه که بر طبق آن صوت غیر موزون را باید از موسیقی طرد نمود و بمغایرتی مابين « آلات موسیقی » و « آلات وزنی » قائل شد . ششیداً اعتراض نموده است . بعقیده وی نظریه مزبور ادعائی است بوج و نامربوط ، زیرا صفت مشخصه موسیقی بدوی آنست که از کمترین چیزها بیشترین چیزها را استخراج و حتی اشیاء را و ادار به‌مکاری با موسیقی میکند ۳ . بعلاوه آلات بادی که از آنها اصوات غیر موزون بیش از اصوات موزون

۱ - رجوع شود به بخشهای دوم و سوم این مقاله .

۲ - آلت موسیقی مزبور را « شفرنر » در کتاب ذیل که ما در قسمت دوم این مقاله ذکر نموده ایم مفصلاً تشریح کرده است :

Schaeffner , Origine des instruments de musique , Paris , 1937 .

۳ - « شفرنر » بخصوص بر علیه مضامین کتاب ذیل اعتراض نموده است :

Çhauvet , Musique nègre , Paris , 1929

صادر میشود در نظر سیاه بوستان قدر و قیمت زیادی دارد و بدین جهت اقوام بدوی آلات «مسی» ملل متمدن را دوست دارند.

باری چنانکه ملاحظه میشود مطالب مزبور اصل مربوط به «تصفیه» را که ما در شماره پیش شرح دادیم بخوبی تأیید میکند. «لیونل دوریاک» پیش از متداول شدن موسیقی «جز» (Jazz) در اروپا متوجه این نکته مهم شده بود. بعقیده وی اختلاف زیادی مابین آلات «زهی» و آلات «چوبی» یا آلات «مسی» است. آلات «زهی» نرم و ملایم است و آلات «چوبی» یا آلات «مسی» خشن و زنده. بنابراین نقشبند که در ارکستر جدید آلات «چوبی» یا آلات «مسی» بعهده دارد جلب توجه و غافلگیری شنونده است. میتوان آلات مزبور را در واقع مانند عوامل محرک ای دانست که «بیهوشی» و «دلواپسی» شنونده را برمی انگیزد. سپس طنین های پاک این حالات را تسکین میدهد.

ولی نباید از آنچه گذشت این نتیجه را گرفت که پاکی طنین ربطنی زیبایی آن ندارد یا ناپاکی طنین یکی از شروط مستقیم و قطعی زیبایی آنست. ما بهیچوجه چنین عقیده را قابل قبول نمیدانیم. بالعکس ما با بیان صریح اعتراف میکنیم که احساس موسیقی در اقوامی که اصوات غیر موزون را با اصوات موزون ترجیح میدهند هنوز بیدار نشده است. همچنین فعالیت مربوط به زیبایی در اقوامی که احتیاج زیادی بناجور بهای اصوات شدید و تند دارند هنوز مراحل «ابتدائی» خود را نه پیموده است. وانگهی فرض کنیم پاکی اصوات ابداً ربطنی زیبایی آنها یا ارزش آنها از لحاظ هنری ندارد: در اینصورت چرا «رئالیسم موسیقی» (Réalisme musical) یا نمایش حقایق طبیعی - که صورت واقعی و کامل آن بناچار تقلید اصوات طبیعی است - نتوانسته است حتی در تازهترین دوره های انحطاط از حدودی تجاوز نماید؛ خود پرفسور «لالو» بخوبی متوجه این نکته باریک شده است. وی مینویسد: «خیلی ممکن بود موسیقی تقلیدی بشکلی در آید که از اصوات کنونی خود بمراتب نزدیکتر بحقیقت و طبیعت باشد. ولی موسیقی مزبور «شایسته نیست» بدین شکل طبیعی در آید روزیکه نه بوسیله نی لبک و نه بوسیله قره نی، بلکه بوسیله یک فونوگراف یا یک سوتک مخصوص عین صدای خروس یا صدای فاخته را تقلید نمایند، در آن روز هنری وجود نخواهد داشت.» نظر پرفسور «لالو» مطابق با حق و صواب است، ولی نباید گمان کرد که جهت مطلب مزبور آنست که هنر برای «دور شدن از طبیعت» باید موافق با فنی باشد که جامعه «از پیش» برقرار کرده است. در غیر اینصورت میگوئیم: چرا

رجوع شود به:

Landormy (P.), La musique française après Debussy, Paris, 1943.

بدون جهت این فن در هر عهده‌ی و در هر کشوری تقلید طبیعت را طرد نموده است؛ هنر نباید مطابق با حقیقت باشد برای آنکه پاکی اصوات شرط لازم و اساسی «ربایش» یعنی تأثیر واقعی هنر است. اینست جهت اصلی دور بودن هنر از طبیعت. پسر و فسور «لالو» نتوانسته است این حقیقت مسلم را انکار نماید، زیرا بعقیده‌ی وی پاکی اصوات از لحاظ هنری ارزشی ندارد، ولی از لحاظ «مطبوعیت» دارای ارزش است. ولی ما با دلالی‌ی که در دست داریم میتوانیم ثابت نمائیم که اختلافی ما بین «مطبوعیت» و ارزش از لحاظ هنری یا با اصطلاح صریحتر «جنبه‌ی نغمه‌ای و کیفیت آهنگی» وجود ندارد. این دو عامل جدا نشدنی در حقیقت مولد لذت مربوط بزبانی در موسیقی است. ما این نظر را در شماره آینده شرح و بسط خواهیم داد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی