

یکی از شورانگیزترین مباحث روانشناسی هنری :

پیدایش موسیقی

از دکتر خسرو وارسته

در شماره پیش موضوع بحث ما مقایسه نظر کلاسیک با نظر معتقدین بهوش و انتقاد از نظر معتقدین بهوش بود. چنانکه دیدیم در اصل کلاسیک حقیقت مسلمی وجود دارد که نمیتوان انکار نمود: جنبه نفعی و کیفیت آهنگی اصواترا با کم آنها بوجود میآورد. ایراداتیرا که پرسور «لالو» با صل مزبور وارد میداند ما با دلائل و براهین مقنع رد نمودیم. اینک لازم است برای تکمیل این بحث به یعنیم آیا واقعاً همانطور که زیبائی شناس معاصر فرانسوی میگوید مابین دو عاملیکه ما «مطبوعیت» و «جنبه نفعی یا کیفیت آهنگی» می نامیم اختلافی وجود دارد یا خیر

بعقیده ما نمیتوان دو عامل مزبور را از هم جدا نمود. ابتکار موسیقی ارتباط کاملی با «ذوق بصوت موزون» دارد و «ذوق بصورت موزون» در «حقیقت چیزدیگری غیر از «مطبوعیت» نیست. همینطور یکه در بحث راجع به حالت «ربایش» گفتیم در ابتکار موسیقی فکر بتأثیر همکاری میکند، زیرا «ربایش» تغییر شکل و طبیعت تأثیر و سرچشمۀ این تغییر و تحول برگشتگی فکر است. این حالت تأثیری و ذهنی در واقع تعریف احساس زیبائی در موسیقی است. عنصر مطبوع و عنصر زیبا باهم بوجود میآیند برای اینکه عنصر مطبوع علامت محسوس ربایش و جهت اصلی ربایش همواره عنصر زیباست. آیا مقصود ما از «زیبائی» چیست؟ عاملی که مارا «میرباید». بنابراین تنها مصدقان «زیبائی» در این مورد عامل رباینده «است». حتی میتوان گفت که لذت یکی از عناصر

جوهر بالاصل احساس زیبائی است.

ولی - چنانکه سابقانگفتیم - «هلم‌هولنس» عقیده دارد که «آسایش» حس نیز نوعی از لذت است. حتی پروفسور «لالو» قائل بوجود نوع سومی از لذت مربوط بزیبائی است. عقیده «هلم‌هولنس» یکی از جهات لذتیکه از توافق اصوات موزون تولید میشود «آسایش» حس است. اما داشتمد آلمانی یقین دارد که اختلافی مابین «آسایش» ولذت مربوط بزیبائی وجود دارد. این اختلاف کدام است؟ «هلم‌هولنس» بطرزی ماهرانه از پاسخ دادن بسؤال مزبور احتراز میجوید بنابراین بیمورد نیست ما این مطلب مبهم را تا اندازه‌ای که میتوانیم روشن نمائیم. جهت لذتیکه برای «حس» سمعی ایجاد میشود - «آسایش» حس - مانند تمام لذات منفی «عدم فعالیت و کوشش» است. هنگامیکه ناراحتی یا تکلفی که از ناجوری اصوات منتج شده است از بین میورده لذت مزبور بخودی خود بوجود میآید. اما چنانکه سابقانگفتیم لذت مربوط بزیبائی در ظاهر منفی و در حقیقت مثبت است. این نوع لذت در واقع باعث رفع احتیاجی میشود که عدم موقیت در فعالیت «انطباقی» مانع برآوردن آن میگردد و حتی موقیت در فعالیت «انطباقی» نیز نمیتواند بدان ترتیب اثر دهد. پس لذت مزبور مانند تمام لذات مثبت از «فعالیت و کوشش» تولید میگردد و موانعی را که ایجاد میکند از بین میبرد و برآنها پیروزی میآید. بدین ترتیب ناجوری اصوات در این مورد لذتی را که از توافق اصوات حاصل میشود از میان نمیبرد، بلکه یکی از عناصر مولد و تشکیل دهنده آنست.

بنابراین ما با پروفسور «لالو» هم‌آهنگ شده و میکوییم نظر «هلم‌هولنس» درباره اختلاف مابین «آسایش» حس ولذت مربوط بزیبائی کاملاً منطقی و مطابق با حقیقت است. مغذیک پروفسور «لالو» ادعایی کنم که احساس زیبائی مصادف با احساس مطبوعیت نمیشود و بالنتیجه وی عقیده دارد که در لذت سمعی سه درجه موجود و فقط درجه آخری که بالاتر از مطبوعیت مربوط با اصوات موزونست از جنبه نفعی و کیفیت آهنگی و احساس زیبائی تولید میگردد. بنابر قول وی احساس مطبوعیت مقارت است با موقیمه عناصر روحی و فیزیولوژیکی هنر بجای عناصر فیزیکی یا عددی مستقر میگردد ما بوسیله عناصر روحی و فیزیولوژیکی عناصر متعدد و متنوع را بهم پیوسته و بصورت محسوس مطبوعیت یا بنحوی صریحتر - از لحاظ روانشناختی - بصورت لذتیکه از بازی تولید میگردد در میآوریم^۱. بدین نحو روابط مابین اصوات - که مانند نقش‌های مبهی است - صریح و روشن میگردد و این صرایح و روشنی مخصوصاً برای ماتولید لذت محدود و معینی میکند. ولی در این مرحله هنوز حالات روحی «ارزش هنری

۱ - مقصود از بازی در اینجا شمارش روابط مابین اصوات موزون و درآوردن تعداد محسوس آن روابط است بصورت واحد.

ندارد... زیرا در این حالات موجودیت زیبائی بالسقوه است نه ب فعل». حالات مزبور را نمیتوان متصف بزیبائی نمود مگر در مرافقی بالاتر، هنگامیکه حکم مطاع جامعه قضاوت راجع بزیبائی را تصویب و تثبیت مینماید. از تأثیر قضاوت اجتماعی فن معمول ایجاد میگردد و فن در هر عهدی قلمرو هنر و قلمرو لذات مربوط بزیبائی را - یعنی لذاتی را که میتوان از لحاظ اجتماعی قابل اعتنا دانست - تعیین مینماید.

بدیهی است برطبق نظر پروفسور «لالو» فشار اجتماعی بخودی خود ارزش هنری را ایجاد وابداع نمیکند و فقط بعضی از لذات ارزش یا جنبه هنری میدهد. بنابراین باید زیبائی شناس فرانسوی این مطلب غامض را برای ما توضیح کند: برای چه برطبق این نظر لذات مزبور بیش از تصویب و تثبیت از طرف جامعه و افکار عمومی ارزش هنری ندارد؟ پروفسور «لالو» در جواب میگوید بدوجهت. جهت اول را ما سابقاً ذکر نموده‌ایم: در احساس زیبائی کامل عناصری موجود است که هیچگاه محدود بتأثر محسوس ساده نمی‌شود، حتی اگر تأثر محسوس ساده بواسطه فعالیت ذهنی که تفسیر مینمایم بصورتی کاملاً روشن و صریح درآید^۱. فرض کنیم عقیده پروفسور «لالو» مطابق با حقیقت است: در اینصورت باید دانست آیا عناصریکه زیبائی شناس فرانسوی بدانها اشاره میکنند همان عناصر تأثیری و ذهنی نیست که در اصل مربوط به «ربایش» مفصل شرح داده‌ایم؟

جهت دوم درواقع مستلزم است که بکلی نظر مربوط به «ربایش» را مردود بدانیم، زیرا پروفسور «لالو» عقیده دارد که هر نوع بازی خیال و تأثیراتی که از آن حاصل میشود جنبه یا ارزش زیبائی ندارد. اگر ما بگوئیم هنر نوعی از بازیست مقصود ما نقطه اینست که «منبع هنر هیچگدام از فعالیتهای دیگری که بعدی منصف میکنند نیست». اما مطلب «آنچه را که هنر نیست تعریف میکند... نه آنچه را که هنر نیست». بدیهی است همانیز در اینمورد بنا پروفسور «لالو» همراهی میشدهم در صورتیکه «بازی» که مورد بحث است «جنبه منفی» داشت. اما ما بالصراحه تذکر داده‌ایم هنگامیکه بازی مزبور بصورت تأثر دارد و باید بهبودجه «جنبه منفی» ندارد. حتی اگر معنی و مفهوم ذهنی این بازیرا وجهه نظر قرار دهیم می‌بینیم در اینصورت نیز بازی مزبور «جنبه منفی» ندارد. بازیرا میتوان در اینمورد شیوه و آلت «تعویضی» دانست که ارزش واهیت آن از لحاظ ذهنی و عملی خیلی زیاد است. این بازی ما را از ذفتار و اتفاقاً حیوانی رهایی میدهد و در زندگانی انسانی داخل میکند. پس باید تعجب کرد که این بازی مسکن است منبع لذت سرشاری شود و بعلاوه بدون تصویب و تثبیت جامعه رتبه و مقامی عالی و شریف بنوع بشر دهد. مغذلک ما اعتراف میکنیم

^۱ در اینموردلاتنانکه دیدیم پروفسور «لو» نظر کلاسیک را طرف انقاد قرار میداد و حتی نظر مربوط بهوش را قابل قبول نمیدانست مگر بشرطی چند.

که بازی مزبور برای آنکه بمرحلة عملی خود برسد باید بدون شک مقبول هیئت جامعه گردد، زیرا رضایت اجتماعی در حقیقت مانند تأیید و تثبیت تمام چیزهای است که در نظر انسان قدر و قیمت وارزشی دارد.

از خلال آنچه گذشت میتوان تیجه گرفت که لذت مربوط به موسیقی تیجه فعالیت ذهنی مخصوصی است که میتوان منبع حقیقی موسیقی دانست.

چنانچه ما فعالیت مربور را انکار نماییم مجبور میشویم مانند بروفسور «اللو» تأیید اجتماعی را مولد لذت مربوط به موسیقی بدانیم. متاسفانه جامعه قادر نیست نوع نوع لذت را در افراد تولید نماید. بنابر این بنچار مانند «لیونل دوریاک» لذت مزبور را باید بعنصر مربوط بازمان صوت وابست دانست و در اینصورت جنبه زیبائی آنرا بکلی انکار نمود. بنابر قول منقد و موسیقیدان فرانسوی سرچشم «اعلی درجه لذت مربوط به موسیقی» هوش است. هوش در عین حال سرچشم لذت مزبور و وسیله ایجاد آنست. این نوع لذت در حقیقت خوشنودی معنوی و مطلقی است که از تجزیه و تشریع آهنگهای موسیقی تولید میگردد. ولی ایراداتی را که بنظر مزبور وارد است ما مفصلًا شرح داده ایم و بدینجهت فقط در اینجا بتدکار مطلب مهی قناعت می کنیم: این عقیده خود «لیونل دوریاک» را آنطوریکه باید و شاید متفاوت نکرده و منقد فرانسوی مجبور شده است بوجود منابع دیگری برای تأثرات (خصوصاً تأثرات اولی وابتدا) که از موسیقی تولید میگردد (قاتل شود. در اینصورت «لیونل دوریاک» تحت تأثیر نظریات روانشناسانی مانند «ویلیام جیمز» (William James) و «لانژ» (Lange) واقع شد، است. وی با «لشالا» (Lechala) همراهان شده و میگوید تأثراتیکه از موسیقی حاصل میشود وابسته است بتأثرات عصب سمعی در جهاز تنفس و دوران دم بوسیله اعصاب مربوط بعده و دینین. وی مینویسد: «جهت اصلی را باید در امعاء، واحشا، جستجو نمود.

آیا واقعاً لازم است انسان برای تشریع لذت مربوط به موسیقی این جاده های پیچایچ را بپیماید تا بالآخره بامعا، واحشا، برسد؟ اگر این قول را قبول نماییم باید بگوییم مقصود فقط «تأثرات روحی» مختلف است که موسیقی در ما بر می انگیزد. ولی ما میدانیم موسیقی تأثرات روحی را تولید نمیکند، بلکه آنها را تسکین می دهد. بعلاوه لذت مربوط به موسیقی نوعی از احساس است نه نوعی از تأثر. احساس همواره مطبوع است - حتی در هیجان آمیزترین حالاتیکه زیبائی بر می انگیزد -، ولی تأثر ممکن است گاهی بصورت رنج و مرارت و غم و غصه درآید. و انگهی چگونه ممکن است بحالات رباشی که از زیبائی تولید میگردد صورت وهیئت و کیفیت حالات تأثیر را داد؟ رباشی حالت تأثیر را ازین می برد و بوسیله بازی طبیعت و ماهیت آنها را

۱ - رجوع شود به:

Rev. Phil. XVII 1894.

تغییر میدهد و عناصر پراکنده در تأثرات مربوط به شهوات است بکلی تصفیه میکند. آیا پس از ذکر این دلایل نظر «دوریاک» بعقیده شا خلاف عقل و منطق نیست؟ ولی خود منقد فرانسوی کاملاً متوجه تفاصیل فرض تانوی خویش گردیده، ذیرا فرض تالث را برآن اضافه نموده است. فرض سوم واقعاً راجع به لذت مربوط به زیبائی و مفهوم آن بکلی برخلاف مفهوم فرض دوم است. بعقیده «لیونل دوریاک» موسیقی نوعی از «متی صدادار» است. موسیقی نیز حالات «خوشی» و «کیف» را که از استعمال الكل حاصل میشود برمیانگیرد. آیا لذت متی چیست؟ لذت متی حالتی است که در آن انسان خود را فراموش میکند، ولی نه تا آن اندازه که احساس وجود و بکلی از بین برود. بالعکس در لذت فراموشی باعث میشود که احساس وجود شدت پیدا میکند. موسیقی نیز همین تأثیر را در ما میکند، یعنی مارا بکلی سرگرم و «هاج و واج» و عالم روحی مارا عوض و روابط معمولی مابین جسم و روح را قطع میکند. بنابراین لذت مربوط بموسیقی لذتیست که در بدنه تولید میشود و روح آنرا حس میکند، حظی است جسمی که روان مارا سبکبار مینماید. این حظ شرح نایذر بر حالت سنتی مخصوصی مانندستی محض در ما تولید میکند، بطوریکه «ما بکلی از وجود سنگینی جسمی خود بی خبر میشویم». مجموعه اعضای ما مبدل میگردد به «جدول توافق العان» یعنی «توافقی جسمی که عناصر سازمانی آن باهم باهتزاز در میآیند». ما توافق مزبور را بصورت آسایش کاملاً جسمی احساس میکنیم. بنابراین آنچه را که «جهة روحانی لذت مربوط بموسیقی» مینامند فقط «صورت ظاهر» است. تصور اینکه موسیقی «ساخته روح است و برای لذت روحی درست شده» خجالت باطل است و پس.

چنانکه ملاحظه میکنیم در فرض سوم «لیونل دوریاک» بعضی از عوامل پراکنده ما در لذت مربوط بموسیقی تعبیز داده ایم میتوان یافت. متأسفانه روابط مابین عوامل مزبور در اینجا بخوبی تشخیص داده نشده است. بلی، شکی نیست که لذت مربوط به موسیقی انسان را بکلی در عالم دیگری غیر از عالم محسوس داخل میکند، ولی اصلاً و ابدأ مشابهی مابین این تأثیر موسیقی و حالت متی که فی المثل از نوشیدن باده تولید میگردد و بطور کلی تمام اختلالات و اغتشاشات جسمی وجود ندارد. بنابراین لازم است ما با دلایل متفق و براهین متن نابت نهاییم که لذت مربوط بموسیقی نوعی از متی روحی یا ذهنی است.

آیا معمولاً ما بچه صورتی از راه حواس بواسطه اشیاء، متأثر میگردیم؟ بدرو صورت: یا ما از اشیاء، «بیم داریم» و یا با آنها «میل داریم». کیفیت «نمایشی» اشیاء، فقط بدین دو صورت مارا تحریک میکند. ولی گاهی ممکن است ما از راه حواس بواسطه اشیاء، متأثر کردیم و بدون آنکه تأثیر ما بصورت «بیم» یا «میل» درآید. این صورت مخصوص تأثیر در حقیقت تعریف «کیفیت مربوط بزیبائی» یا «احساس

زیباتی» است. هنگامیکه تأثیر بین صورت در می‌اید حافظه بهیچوجه نقشی بهده ندارد. بچه وسیله اشیاء بدوآما را ذیستفم یا ذیعلقه میکنند؛ بوسیله گذشتۀ خوش یا گذشتۀ ناگواری که آن اشیا، یاد ما میآورند و در واقع بدان «ملبس میکردن»، این گذشتۀ در بادی امر تنها چیزیست که ما بوضوح ادرارک میکنیم. گذشت آنچه راکه اشیا، هستند «نماش نمیدهد»، بلکه آنچه راکه بودند، آنچه راکه «در بارۀ ما اجرا، گردند». فلان نقطعه ارغوانی رنگی برای من گیلاس شد و مرا خنک و تازه نفس کرد؛ فلان شکل پارس‌کننده برای شما سک شد و شارا گاز گرفت. هنر کیفیت این گذشتۀ را بکلی «ساقط میکند» یعنی در عین حال این تصورات و تأثیرات مربوط بگذشتۀ را «از بین میبرد» و اشیا، مزبور را به «روان» مارد میکند. یک رابطه دیگری مابین ما و آن اشیا، برقرار میگردد و علامت آن لذت است.

متأسفانه اصل مهمی راکه ما در اینجا شرح میدهیم هنوز آنطوریکه باید و شاید از لحاظ روانشناسی مورد توجه قرار نداده‌اند. اصل مزبور راجع بظاهرشدن لذت است در تأثیرات مربوط بحواس باصره و سامعه. ماگمان میکنیم این مسامعه یک جهت دارد و آن اینست که هنوز مفهوم واقعی لذت را از لحاظ روانشناسی بخوبی تشخیص نداده‌اند. افسوس؛ اگر ما بخواهیم مفهوم مزبور را بطرزی رضایت‌بخش در اینجا شرح دهیم این مقاله بقول معروف مبدل میگردد به «مثنوی هفتاد من کاغذ»؛ بنا بر این بتعريف جامع لذت قناعت میکنیم؛ لذت عبارتست از شناسایی «تمایل طبیعی بچیزی». شناسایی مزبور باعت میشود که ما «موضوع» شناساییراکه «خارج از ما» است در «داخل خودمان» و به «وسائل داخلی» بحسبت آوریم، بنابر این لذت - که میتوان به «شناسایی «تمایلی» تعبیر نمود - برخلاف شناسایی «دفعاعی» است. ما بوسیله شناسایی «دفعاعی» خود اشیا، را بحسبت نمایاریم و فقط آنچه که ما را از آن اشیاء، متایز و جدا میکنند بحسبت می‌آوریم. نخستین منظور از حواس باصره و سامعه اینست که آلات «دفعاع» باشندزیرا بهیچوجه تجانسی مابین ذوق و حس مزبور و مکانیسم «تمایل طبیعی بچیزی» وجود ندارد. مکانیسم «تمایل طبیعی بچیزی» اساس حواس تصاحبی است (مانند حس ذاتی، حس تناسلی وغیره). تمایشیکه از حواس باصره و سامعه تولید میشود فقط تصوراتی راکه مربوط بشکل خارجی اشیاء، است و تأثیرات و انفعالات مربوط با آن تصورات را بیدار میکند. این تأثیرات و انفعالات ممکن است بصورت «میل» هم در آید، زیرا بر آوردن احتیاجی بوسیله احساس غیر از نمایش چیزیست که قابل برآوردن آن باشد. در هر حال تأثیر بصری یا تأثیر صدادار - که در واقع مانند «لباس» اشیا، است - چه هنگامیکه احتیاط یا مقاومت بر علیه اشیا، و چه هنگامیکه میل طبیعی باشیا، را بر میانگیزد همواره

۱ - ما مهمترین مدارکیم که مطالعه آنها برای تحقیق مبحث مربوط بذلت ضروری است در قسمت چهارم این مقاله ذکر نموده‌ایم (رجوع شود به «مجلة موسيقی» شماره ۴، ص ۱۹).

«خارج از ماست» و «بالنتیجه» «طبیعت» مناسب برای لذت نیست. معدله ممکن است این نامناسبی وابسته بعمل تأثرات مزبور باشد. خیلی ممکن

است عمل تأثر بصری یا تأثر صدا دار قوه طبیعی نفوذ آنها را در روان ما بکلی ختنی نماید. در اینصورت «تعویض فعالیت» تأثرات مزبور آنها را مبدل میکند به «عوامل شکفت آور مولد لذت». در این موارد کیفیتی که ما میتوانیم «تولید لذت» نامیم کامل و مثبت و اساسی وحیقی است و بهیچوجه جنبه تقلیلی و مصنوعی و حتی «تسخیلی» یا «توهی» لذات ناشی از تخفیف رنج و محنت یاتسکین در در را ندارد. بنابراین باید قاعدة جنسیت یا قرابتی ما بین ما و محرك کیفیت مزبور موجود باشد، یا بعبارت دیگر کیفیت مزبور هنگامیکه از فعالیت نمایشی خود - که بسیار فریبینده و بی اساس است - دست میکشد جوهر حقیقی اشیاعرا با نشان میدهد و روان ما را بوسیله «مشارکتی آنی» تحریک مینماید. کیفیتی که فقط به «قضیه مسلم کنوی» محدود شده باشد و حافظه در آن نقشی بعده نداشته باشد میتواند این ارزش را پیدا کند، مثل طعم میوه‌ای که ما ابدآ آنرا نجشیده‌ایم و حتی اسم آنرا هم نمیدانیم. ما لذت زیادی از چشیدن میوه مزبور میبریم؛ زیرا در این مورد فقدان حافظه نقشها و تصورات ساختگی و نادرستی را که خاطره ترس‌ها و میل‌های ما در درونی کیفیت منعکس کرده بود بکلی از آن منحرف مینماید.

چنانکه ملاحظه میکنیم حقیقت کیفیت مزبور را نمیتوان انکار نمود، زیرا این کیفیت بهیچوجه جنبه وهمی و خیالی را که در کیفیت نمایشی موجود است ندارد. معدله این کیفیت یکی از حالات روحی نماییست، بلکه مریبوط است ب موضوع خارجی. بیورد نیست مثال دلپذیری بزنیم تا این مطلب بکلی روشن و واضح گردد. فرض کنیم زن زیبائی در مقابل ما ایستاده است. رنگ سرخ گونه وی خاصیت اصلی یادآوری گونه‌ای نیست. همچنین این رنگ سرخ فی المثل رنگ سرخ روان من یار و روان شما نیست. بهمین نحو این رنگ سرخ وهم یا خیالی باطل نیست که «تصنعت نمایش» در درون گونه‌ای به حرکت و توجه درآورد. پس این رنگ سرخ هیچگذام از وهمیاتی که مثلاً فیزیکدان انکار می‌کند نیست. معدله رنگ مزبور چیزی هست، حتی میتوان گفت چیزیست مثبت و حقیقی. این رنگ سرخ چیزیست مانند گونه‌ای در ذیر لبانی تشنگ که آنرا میبود!

اگر بخواهیم حقیقت واقع را بیان نماییم باید بگوئیم «کیفیت تولید لذت» که در بادی امر (با همراهی زیبائی که در اینجا «موضوع حظ» است) داخل تأثرات مربوط بحواس باصره و سامه میشود بمنزله پاداشی است برای «یغرضی» حواس مزبور. بهتر اینست که بگوئیم «کیفیت تولید لذت» باعث میشود که حواس باصره و سامه حقیقتی را که از دست داده‌اند دوباره بدست آورند بالنتیجه این کیفیت علامتی است از حقیقت مزبور. هنگامیکه «کیفیت تولید لذت» سرچشم شادی و خوشی میشود

دوباره بروح ملعم میگردد و بواسطه اینالحق دارای «اساس» یا «پایه» ای میشود که بصورت نایابی فاقد آن بود. اینک باید در مورد تأثرات مربوط بحص سامعه به بینیم «اساس» یا «پایه» حقیقی و مادی این ذیبایی که از عشق تولید و باعث تولید عشق میشود چیست.

چنانکه سابقاً گفتیم طبیعت قادر نیست از خود اصوات موسیقی صادر نماید. ولی نباید گمان کرد که طبیعت از انجام دادن اینکار کاملاً عاجز است. بلبل و بسیاری از مرغان دیگر آواز میخوانند. خیلی ممکن است باد هنگام وزیدن در میان صخره‌های کنار اقیانوس نغمه‌ای بخواند. همچنین خیلی ممکن است از آویزهاییکه از انجام مواد سیال در طاق غاری درست شده اصوات گام موسیقی صادر گردد. اصوات برگهای درختان و چشنهای و امواج دریا مانند اصوات موسیقی تأثرات مارا تکین میدهد. از طرف دیگر باید فراموش کرد که طبیعت - چنانکه سابقاً گفتیم - موسیقی را بانان نیامونه ولی انسان عناصر صوت موسیقی را از طبیعت اخذ کرده است. وجود یک طبیعت «موزنون» امکان پذیر است و برای آنکه طبیعت «موزنون» شود احتیاج زیادی به تغییر کل حالت معمولی خود ندارد. صوت غیر موزنون در عین حال گوش ما و اشیاء را که از آنها صادر میشود پاره و آزار میکند. برای چه صوت غیر موزنون زشت است؟ بدون شک برای اینکه صوت مزبور سزاوار زشت بودن است. در عالمیکه مابین تمام عناصر آن «توافق» ایجاد شود حادثه صدادار نیز شکل «توافق عناصر» یا «آکور» را پیدا میکند و در چنین عالمی موسیقی بصورت تنفس طبیعی اشیا، - جلی خواهد نمود. ولی در عالم معمولی «عدم توافق» باعث صدور اصوات غیر موزنون از اشیا، و اختلال فعالیت «انطباقی» میگردد. صوت مزبور بسیاری از موجودات و حتی آنها را که اعتماد و اطمینان کاملی نسبت بخود واعصاب خود دارند تحریک و تهییج میکند. فقدان «پیوستگی» یا «تسلیل» در اصوات غیر موزنون پیش بینی های مارا راجع بوقایعی که اصوات مزبور شرح میدهند دشوار و گاهی غیر ممکن مینماید. بنابر این صوت غیر موزنون برای زندگانی آلت انطباقی است که از عدم انطباق استخراج شده است. عالم صدادار مانند دیوانه ایست که انسان - خصوصاً انسانیکه دارای عقلی راشد و نیاتی معین است - باید با آن سازش نماید و جنون آنرا مورد استفاده قرار دهد. جنون صوت غیر موزنون طبیعتاً سر بر و مزاحم ماست و ما اشتباق جالی داریم که «توافق» مابین عناصر آن بصورت سازش عاقلانه‌ای ظاهر گردد و شنیدن اصوات موزنون چنان حظی در ما تولید نماید که ما تصور نماییم عالم مزبور واقعاً وجود دارد و ما در آن زیست میکنیم. متناسبانه این تصور یا خیال مجانی نیست. انسان ممکن است در اول وحله گمان کند طبیعت اشیا، اجازه نمیدهد باهم مبارزه و یکدیگر را نابود نمایند. ولی حس غریزی که ما حفظ وجود از آفات نامیم در مورد ماده نیز مصدق پیدا می‌کند. ظاهرآ اشتباقیکه بوسیله صوت موسیقی برآورده

میشود و از اتفاق آن لذت سرشاری حاصل میگردد تناسبی منطقی با توازن العان در طبیعت دارد و این توازن طبیعی بمنزله بیان سازش اشیا، است با همیگر و بالنتیجه برای زندگانی ما بسیار سودمند است و اختلال آن بنا آسیب میرساند. اشتیاق ما مانند تمام حالات عشقی با اشتیاق اشیا، تماس پیدا میکند. موسيقی که روان ما را مجدوب و محور مینماید خیلی میکن است خواب شیرین طبیعت باشد. بنابراین احساس معنی شاید احساسی دفاعی نباشد مگر هنگامیکه اشیا، را نمایش میدهد. احساس مزبور ممکن است اضماراً (یا بالقوه) علامت «احتیاجی» باشد و این «احتیاج» برای آنکه تأثیر خود را بصورت فعلی در آورد کافیست از زیربار «نمایش» رهایی پاید.

حس ذاتی و حس تنسی اشیا، موجوداترا مورد استفاده قرار داده و با وجود مخالفت و مقاومت آنها «بیرآوردن میل و احتیاج خود نائل میگردد». ظاهراً ارتباطی مابین حواس مزبور و روان ما وجود ندارد، ولی فعالیت آنها باعث میشود که جنبیت یاقابتی مابین آنها و روان ما ایجاد گردد. بهمین نحو ما در اصوات غیر موزون طبیعت یک آرمونی مخصوصی را که طبیعت در دل خود دارد و از وجود آن آگاه نیست «بفراست در میابیم». شاید بتوان واقعاً آنچه را که ما «ذوق بصوت موزون» نامیده ایم به «حس ذاتی صدادار» تغییر نمود.

آیا ممکن است حسی در عین حال دد مورد «نمایش» اشیا، حس «تصاحبی» و در مورد ذیباتی حس «احتیاج» باشد؟ بطور کلی هر کدام از حواس مربوط با احتياجات اساساً قادر است فقط «عناصر تکمیلی» یا «عناصر منتم» اشیا، خارجی را بدست آورد و فقط مشارکت حواس مزبور با حس اصلی دفاعی یعنی حس لامه توانسته است این تقصیر امتناع نماید. بعقیده چند نفر از روانشناسان این مشارکت اوین دفعه مابین حس ذاتی و حس لامه صورت وقوع پیدا نموده است. «وونت» (Wundt) اشکالی را که مشارکت مزبور بخود گرفته بادقت تمام تحقیق نموده است. ظاهرآ ارتباط نزدیکی مابین تأثرات غذایی و تأثرات لمسی وجود دارد و بعقیده بسیاری از دانشمندان قطعی این ارتباط غیر ممکن است. ولی «تولوز» (Toulouse) و «واشید» (Vaschide) موفق شده اند بواسطه مصوّعی، یعنی وسائلیکه در لابراتوارها بکار میروند، تأثرات مربوط بدو حس مزبور را در بعضی از موجودات جاندار مجزا نمایند. بدین جهت چند نفر از روانشناسان گمان کردند که حس ذاتی از حس لامه منفرع میگردد. ولی این عقیده هنوز ثابت نشده و بنابراین نظر مربوط با مکان تبدیل حس لامه بحس ذاتی قابل قبول نیست، زیرا هنگامی نوع حس تغییر میکند که نمایش آن نیز تغییر نماید. ولی در مورد تأثرات سمعی چون فعالیت حس تغییر میکند میتوان قائل به تغییر نوع حس نیز گردید. حس لامه دارای دو فعالیت مختلف است و بالنتیجه متعلق بدو نوع حس است. پس باید تعجب کرد هنگامیکه می گوئیم حس سامنه — که از حس لامه منفرع شده است — دو استعداد مزبور را از حس لامه بپیرات بردé است.

اما در این مورد خالیت حس سامعه کاملاً تغییر میکند، زیرا شنیدن موسیقی بخودی خود یک «احتیاج» است نه یک «حس احتیاج». بدیهی است از حواس مربوط باحتیاج لذاتی برای ما تولید میشود، ولی لذات مزبور خیلی پستتر و ناچیزتر از لذاتیست که از برآورده شدن احتیاجی تولید میگردد. ما بوسیله حواس مربوط باحتیاج میتوانیم باندازه محدودی در عین طبیعت چیزی که حواس مزبور را بدار میکند، نفوذ نماییم. ولی این نفوذ خیلی سطحی تر و ظاهری تر از لذتیست که از احتیاج سرچشیده میگیرد. در حس اتری از رابطه مخصوصی که مابین شناسایی موضوع لذت و خود لذت (در لذت مشتبه) وجود دارد نمی‌یابیم: در این مورد نه لذت از شناسایی موضوع ناشی میشود و نه شناسایی موضوع از لذت. پس ما فقط بوسیله احتیاج میتوانیم کاملاً بداخل اشیاء نفوذ پیدا کنیم و بالنتیجه شخصیت خود را فاقد کردیم. گوئی ما بوسیله احتیاج از وجود خود بخارج «مهاجرت میکنیم»: شناسایی موضوع در اینمورد مبدل میگردد بتغییر شکل و حالت و طبیعت. حس فقط آلت میل و علامت عدم یا نقص چیزی است و بنا بر این میتوان آنرا وابسته به حرکتی دانست که بوسیله آنها «نایش اشیاء» توجه ما را جلب میکند. حتی حواس مربوط باحتیاج نیز جنبه «نایشی» دارند اگر حس لامه را مورد توجه قرار دهیم می‌یابیم حس مزبور مثالیست از تبدیل یک «حس نایشی» به یک «تأثر نایشه‌ای». این حس هنگامیکه بصورت یک حس تصاحبی در می‌آید در عین حال یک حس احتیاج و یک آلت فوری احتیاج است. ولی «تبدیل» حس سامعه بصورتی کاملتر در آمده و بدین جهت لذتی که از شنیدن موسیقی تولید میگردد آنی و عمیق و رووحی است.

از آنجه گذشت میتوان تتجه گرفت که لذت مربوط بموسیقی نوعی از متنی ذهنی است. فقط احساس در اینمورد در عرض تغییر واقع میشود و جهت تغییر مزبور هم کاملاً جنبه روحانی دارد. بدینجهت ظرافت و باریک بینی ذهنی میتواند لذت مزبور را زیاد کند و موسیقی «پاک» که بهبودجه ما را بهیجان و جوش و خروش نمیآورد فقط نوع مخصوصی از شهواترا «تصفیه» نمیکند، بلکه تأثیر آن بصورت «تصفیه عمومی» دد می‌آید و بنا بر این میتواند لذات سرشاری در ما تولید نماید. توافق اصوات باعث ایجاد سازشی در روان ما میشود نه در جسم ما. سازش روحی در روی توافق اصوات بصورت لذت منعکس میگردد. هنگامیکه موسیقی این نوع لذت را در ما تولید میکند ما آنرا بزیبا و شیوا منصف میکنیم. هر نوعی از زیبائی از روان ما – یعنی از هنر- سرچشمه میگیرد و روان ما زیبایی را بطبعیت میفراید، زیرا طبیعت هیچگاه قادر

لیست بخودی خود آنرا ظاهر نماید.

غرض ما از ذکر مطالب مزبور تشریع لذت مربوط به موسیقی بود، و ما کمان میکنیم بنحوی واضح و روشن مبحث مزبور را که فهمیدن آن خالی از اشکال نیست در این شماره شرح دادیم. اینک بحث در اعتراف دو مطلب برای ما باقیماند است: یکی روابط مابین موسیقی و جامعه و دیگری تتابع کلی که از مبحث طولانی و شور انگیز پیدا شده موسیقی برای ما حاصل میشود. ما در شماره آینده به تحقیق روابط مابین موسیقی و جامعه خواهیم پرداخت.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پریال جامع علوم انسانی