

دیرهای آوازه خوان ...

آخر آیا داشتند آلمانی بکشف این تکه توفيق
یافته است که سرستونهای یکی از صومعه‌های کوهنال اسپایا
و کله حیواناتی که بر آن نقش است، از لحاظ موسیقی
مهدهمی دارد. بدینمعنی که هر کدام از سرستونهای
هزبور عرف یک صدای موسیقیست و تسلیل آنها آهنگی
خاص بوجود می‌آورد ... مقاله حاضر شرح این کشف
جالبست. «مجله موسیقی» از دوست مسخرم خود آفای
«فون سپالارد» که من آلمانی این مقاله را تهیه کرده است
بدینوسیله تشریف نماید.

در مغرب زمین کمتر کسی است که راهروهای تاریک سریوشیده دیرهای قرون
و سدهای با یاغجه‌های وحشی و چشیده‌های آب آنها را نشاند و سرستونهای دو بد و
ماوی سکین و خشن حیاط دیرهارا، که گاهی بسیار نازک و ظریف در دیر طاقی‌های
گرد، تراشیده و خرامی شده‌اند نمیده و بخاطر نداشته باشد و بعد، در باره سرستونهای
غیر مشابه آنها که بامجمه‌های حیوانات افسانه‌یی و نقش‌های غول‌آسا درینتهد تولید

وحت میکند، و تزیینات بیچ در بیچ مجدد آنها، از خود توجیه و تفسیری نخواست.
باشد. این غولهای سحرآمیز، گاهی ما را بیاد اعصار اول خلقت جهان میاندازند
وزمانی مارا بدورةٰ ماقبل تاریخ میکشانند، درحالیکه منظور و معنای اصلی آنها گم
شده است. آنوقت چنان بنظر میرسد، که این شیرها و گاوها و طاووسها فقط بمنظور
تزیین بوجود آمده باشند.

روابط سحرآمیز

بالاخره تاریخ موسیقی موفق شد، معنی آنها را درباید و پیام آنها را قرائت
کند و از اینرا هم خود وهم تاریخ هنر را یکقدم بیشتر برآند. باز برای یکبار دیگر
بیشتر رسید، که هنکاری علوم عقلانی تاجه حد مفید و مهم میباشد.

این کشف جدید، از دیری در کاتالوونی (Catalogne) اسبانیا آغاز
میشود. دیر «سان کوکات» (San Cugat) در این ولایت اسبانی دارای زیباترین
راهرهای کلیسا می‌باشد. ستون‌های اطراف راهرو بکلی دست نخورده و در جای
اصلی خود باقی مانده‌اند. جز، اعظم آنها یا حیوانات افسانه‌ای، که از مختصات هنر
رومی باشد، تزیین شده؛ بر قبور ماریوس شنايدر، که از برلین به اسبانیا
مهاجر شده بود، و امروز مدیر مؤسسه تاریخ موسیقی پاریسون است، بالاهم
بنخصوصی سرستون‌های حیاط آن دیر را از نقطه نظر جدیدی تحت دقت قرار میدهد.

امروز برای تاریخ فرهنگ بکلی روشن است، که تصور جهانی انسان بدی
تطابق مطلقاً میان پدیده‌های عالم صغیری (میکروکوسم Microcosme) و عالم
کبری (ماکروکوسم Macroesome) بوجود آورده بقی که صورت‌ها و قالب‌های
مختلف این پدیده فقط مظاهر مختلف سبل‌های عالی دیگری هستند. هر قالبی با قالب دیگری
توافق دارد، و هر صورتی سبلی بیش نیست. هر صورت پدیده‌گی، بصورت تازه
دیگری می‌پیوندد، که با آن دیگری، طبق قوانین و منطق سحر و جادو قابل تبدیل و
هم ارزش است. چنانکه حیوانات روی زمین در عالم کل هر یک مفهومی دارند. عقاب
مازوی آنکه این کتاب است، و بهمین ترتیب گاه‌گاهی میانه روز و آتش ورنک سرخ را نشان
می‌دهد. گاو پردار سبلی است برای شب؛ زمین، سرما وغیره. از این‌گردد نظام
تواافقی میان حیوانات و فصول سال و عناصر چهارگانه و ساعات روز و رنگهای مختلف
وجهات آسمانی بdest می‌آید. خیلی بیشتر از آنچه که ما فکر میکنیم، این رمزهای
کهنه در تصاویر جهانی مغرب زمین نیز وجود دارد.

۱ - سپکرومانت همان سکی است، که در ادبیات گذشت «لاتین» گفته می‌شود. (۲)

آواز حیوانات برای خود رهی است

انسان بدوی برای آواز حیواناتی که بصورت سابل در آورده معنای خاصی فائل بوده، که آنها را از هم تفکیک میکرده آهنگهای زیر نهادی آسانی بودند و آوازهای بهوگرفته و غلظت از آن زمین.

چنانکه میدانیم، آلات موسیقی نیز در آغاز آلات عبادت و مذهبی^۱ بودند. بهجین آواز برخی از حیوانات سبلهایی از معناهای خاص طبیعت بودند، بعدها سر اعداد سابل ها^۲ نیز برآنها افزوده شد. از این آواز سبلیک حیوانی کم کام موسیقی (Tonleiter) بوجود آمد، و روابط و نسبت های ریاضی نیز با آن درهم آمیخت.

در «فرهنگ» های مشرق زمین این صور بدوی عمر درازتری داشتند تا در مغرب زمین. نیز از سر زمین های غرب مسجیت بنحو دیگری علیه آداب و رسوم مذاهب بربریت بسیار زده بودند. حال آنکه در مشرق زمین، محیط مساعد برای نشاین نوع عقاید و آلات ازین نرفته بود. در اینجا است که تاریخ هنورهم کاهگاهی بدورة پیش از خود دست میباشد.

چنانکه در یکی از رسالات ساگاردا اوادا (Sagarda - Veda) از قرن سیزدهم برای حیوانات، فصول سال، نوتهاي موسیقی و احساسات سابل های مشترک و متشابهی ذخیره شده است. با وجود بعضی از اختلافات کوچک میستم نوتهاي غربی بطور مجمل باستیم شرقی معادل است. در سیستم کام شرقی طاوس برابر do، کاو نر

۱ - آلات عبادت و مذهبی (Kultgerate) - مقصود آلات و ادواتی هستند که در تشریفات مذهبی بکار میروند. مانند مهر نماز باحوضجه آب تعیید، هیچین (از آلات رذشیان): ستره (Setre) و کشنی (Kosvti) و آتشدان و Barsam و آسپاک و هبانان تبت (۲)

۲ - اعداد مقدس تغییرآورهه مذاهب، در نجوم، و عرفان موجود است. در شرع و در عرف پاییا نفوذ این اعداد را می بینیم. مثلا عدد ۳ در مسجیت بصورت ثابت است و نیز در افسانه های متعدد: «شاهی بود، سه بسرد است... درختی که سه سب سه تر نیز (داشت...)». عدد ۷ در برستش ماه با مذهب «يهودی - میسیحی» در همه جا نفوذ بسیار دارد. این عدد را میتوان بنیومن شرقی (۷ سیاره) تبت دارد. در روایت مسیحی اصحاب کهف نیز ۷ نفر بودند، بهجین از عدد ۷، اعداد ۱۴، ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۳۰ آمده، هفت مرد و چهارده مخصوص و ... (۳)

برابر ré، بز مساوی mi، شتر مرغ برابر fa، یک پر نده مجهول بجای sol، یک
جانور تخیلی دیگر برای la و غلیل بجای si است.

سرود «سان کو گات»

اگر این لفت نامه عجیب و غریب را مورد نظر قرار دهیم، آنوقت میتوانیم
مانند پروفسور شنايدر بیام اسرار آمیز ستونهای حیاط دیر سان کو گات را بخوانیم.
سؤال اصلی و نخستین این بود: از کجا باید آغاز کرد؟ بیام از کجا شروع میشود؟
در اینجا نیز بدنبال فکر اصلی یعنی قالب سنبولیک فکری و تطبیق فلکی
آن با راهروهای سربوشیده اطراف حیاط دیر، پروفسور شنايدر باین موضوع
بر میخورد که در روز اول بهار که شب و روز مساوی هستند، دوستون بخصوص در
راهروی غربی باشعاع آفتاب پوشیده میشوند و شاعع آفتاب کم کم بطرف راهروی
جنوب کشیده میشود، تابعه از ظهر در هنگام غروب از روی آخرین ستونهای راهروی
شرقی غروب کند.

اولین سرستونی که آفتاب روش میکند، با نقش طاؤس شاهانه مزین شده، که
بات do تطبیق میکند. بس از آن گاو غر قرار دارد، بعد از آن دوشیر در حال چنگ
باهم، و قس علیهدا... پروفسور شنايدر نشانی از اکه باین صور تطبیق میکرد ضبط
نمود و کم بیک طرح متکل تدبیه زیونی رسید. اما استدلال اینکه یکچندین طرسی
وجود خارجی داشته باشکه نتهاجی پروفسور شنايدر تفسیر دلخواهی بیش نیست، هنوز
اقیانده بود. در اینجا تصارف بکم او میشاید. بدین معنی که در کتابخانه دیر
سان کو گات مقادیر زیادی نوشته های موسیقی وجود داشت و پروفسور شنايدر هم برای
وجود چنین نسخه های خطی موسیقی (که عبارت از سرودهای درستگ آوازهای
گرگورین و سوت های از زمانهای بعد از گرگوار بود) با آنها رفت بود. در میان
آنها پروفسور سرود یافت، که با اختصار قدسینی، که صومه را بنام او بنام کرده بودند،
یعنی سان کو گات ساخته شده بودند. علوم انسانی

« Ut pia tecum Cucufas beate regna coelarum meritis
tenentes »

و عجیب آنست که آهنگی که پروفسور شنايدر از سرستونها استخراج کرده بود،
کاملاً نوت به نوت با این سرود تطبیق می کرد: سرستونهایی که با صور دیگر
تزئین شده بودند؛ و در میان نوت ها و عبارت های تصور حیوانات قرار داشتند و
شنايدر در آغاز تأویلی بر آنها نیافته بود، زیتم بودند و به چندین باوقت کامل و مطلق
با سخه های خطی تطبیق داشتند. حتی سرستونی، که طاؤس و شیری را در جوار هم
نشان می داد، تفسیر شد. در این تقطعه در دو سخه خطی اختلافی وجود داشت، له
دو یکی نوت «فا» و در دیگری «ر» بود. سنگتراش مقید بحفظ اصول، که بخود حق مداخله

نمیداد، هردوی این «تبدیلات» را متجمم کرده بود.

چه منظرة عالی و خدایانه‌ای است، آنکه که برادران مذهبی دیر دستهای خود را در آستان فروبرده از زیر طاقی‌های راهروی سنگفرش شده طبق موقعیت آنکه در آسان، چهار بند سرود خود را برچهار بازوی صلیب میخوانند، ۶۵۷ تا ۷۲۷ ستون حیاط، «آمین» دعای آنها را میکویند:

آبا راهروهای دیرهای رهاتیک هیشه نایاش سرودی بوده‌اند؛ طبیعت این مساله مطرح می‌شود، که آبا این دیر کاتالونی سان کوگات و سان گرونه (San Gerone) که بروغور شایدر تابحال رمز آنها را فراتر کرده است، تنها دیرهایی از این نوع هستند که وجود دارند، و یا آنکه در هنر رومان با مقیاس بزرگتری این ترکیب معنادی و موسیقی یکار ده؛ آبا این طریقه و مجموعه اصول موسیقی برای هنر رومان در همه جا صادق است؛ یا آنکه راهب خردمندی، که سیتم موسیقی شرقی را بدست آورده بوده از آن برای یکی دو کلیسا استفاده کرده؛ این مساله فعلاً بلاجواب میماند؛ بهر صورت راهروهای دیرهای را بایستی از روی این قاعده تحت دقت قرار داد. تصور ما از هنر رومان، تعلیق اصول فلسفی آن با تصویر جهانی این عصر، و بالاخره اصول هنری آن عصر، می‌تواند گام بگام پیشتر رود و مورد توجه واقع شود. فعلاً با این تصور اکتفا کنیم که راهروهای آدام دیرها برای ساکنین آن روز خودته تنها یک لذت بمحرومی بودند؛ بلکه مردم می‌توانستند آنها را بخوانند و بشنوند، و از شنیدن آنها لذت ببرند؛ مستکهای دیرها و کلیساها قرون وسطایی مستکهای بودند که موسیقی خود را با آواز بلند بگوش شنوندگان میرسانند...

پژوهشگاه علوم انسانی و ترجمه و تحقیق از م. فاطمی
پژوهشگاه جامع علوم انسانی