

موسیقی و حیوانات

در زمینه‌ی چگونگی خلق آوازها در فرهنگ‌های بدوی به طور کلی چهار منبع اساسی زیر عنوان می‌شوند:

۱. الهام از نیروهای ماوراء الطبيعته
۲. خلق آواز به طور انفرادی

۳. اقتباس از موسیقی سایر فرهنگ‌ها

۴. الهام از موسیقی طبیعت (صدای حیوانات و پدیده‌های طبیعی)

خلق آواز با الهام از نیروهای ماوراء الطبيعته تحت شرایط مختلف صورت می‌پذیرد، از جمله در خواب یا به هنگامی که شخص در کوهستان، دره و دشت تنهاست. در این شرایط روح یا رؤیای مافوق الطبيعته معمولاً به صورت «حیوانی» مثل گوزن، خرس و پرندۀ یا درخت، گیاه و حتی حشره در برابر شخص ظاهر می‌شود و آواز را به او می‌آموزد. در موسیقی هندوستان هر یک از اصوات توالی مینما یعنی (سا، ری، گا، ما، پا، دها، نی) با صدای حیوانی متراff است. این تراff اصوات توالی مینما به طور تقریبی با صدای حیوان متراff آن تطابق داشته است.

در موسیقی چهن دوازده صدای اکتاو به طور آنکه اصوات متفاوتی را مشخص می‌کنند که طبیعت ذاتاً در سه عنصر اصلی خود یعنی: حیوانات، گیاهان و جمادات دارد.

موسیقی انسانی

با موسیقی طبیعت هم آوایی و یکسانی دارد

این هم آوایی را می‌توان در تقلید صدای پرنده‌گان و حشرات و دیگر حیوانات در میان نواهای سازها

جست و جو کرد. آنچه می‌خوانید بخش کوتاهی از یک تحقیق درباره‌ی حضور طبیعت و نواهای طبیعی در موسیقی است.

نواهای طبیعت در موسیقی

پرداخته است. وی این قطعه را در توصیف نواهای بهاری ساخته است.

سیبلیوس (۱۸۶۵ میلادی) قسمت سوم از سوئیت کالیوالا خود را به نام قوی توئیزلا نامیده است و در آن نوای غمانگیز قو را توسط کرآنگله همراه با سازهای زهی با سوردهن نواخته است. در این قطعه صدای قوگاهی با پولو و پولنسل نیز شنیده می‌شود.

آلبرورویل (۱۹۳۷-۱۸۶۹ میلادی) در سال ۱۹۱۳ میلادی بالتی به نام ضیافت عنکبوت ساخته است که اشخاص این بالت حشرات پک باغ شامل: عنکبوت، مورچه، پروانه، آخوندک، کرم درخت و پشه است. و داستان آن از این قرار است که عنکبوت برای ضیافت خود پروانه‌ای را به دام می‌اندازد آن‌گاه در میان تارهای خود پیچیده به کنار می‌گذارد اما پیش از آنکه موفق به خوردن آن بشود دو آخوندک او را می‌گیرند و می‌کشند.

رسول برای توصیف این داستان کوچک با درنظر گرفتن آن که حشرات وزنی ندارند، موسیقی سیک انتخاب کرده که به خوبی حرکات و جهش آنها را مجسم کرده است.

پروکفیف (۱۹۵۳-۱۸۹۱ میلادی) در سال ۱۹۳۶ میلادی داستان سفونی کودکانه معروف خود را به نام پیترو گرگ تصنیف کرده و نخستین بار در تئاتر کودکان مسکو به مورد اجرا گذاشت. پروکوفیف طی این داستان سعی کرده صدای سازها را به کودکان بشناساند و به همین جهت در مقدمه توضیح داده است که هر یک از اشخاص داستان با صدای یکی از سازها مجسم شده است. گنجشک با قلوبت، اردک با اوپیوا، گربه با کلارینت، گرگ به سه هورن، پیتر با چهار ساز زهی (ویلن)، پدریزگ پیتر با فاگوت و صدای شکارچی به آهنگ تیمپانی‌ها تقلید شده و پروکوفیف برای هر کدام لایت موتفی‌هایی نیز به کار برده است.

ریمسکی کورساکف آهنگساز روسی نیز در قطعه‌ی معروف خود به نام پرواز زنبور عسل به تقلید صدای زنبور و پرواز زنبور نیز پرداخته است.

می‌پردازند و از این میان به وضوح صدای اسب و پای اسب را که در زندگی آنها نیز نقش اساسی دارد تقلید می‌کنند و نیز قطعاتی بر مبنای توصیف اصوات طبیعی و صدای حیوانات در موسیقی آنها رایج است.

سازها در موسیقی غربی نیز به تقلید صدای حیوانات می‌پردازند. از ابتدای دوره‌ی باروک قطعه‌ی معروف آنسونیو ویوالدی موسوم به «کنسرتوگروس چهارفصل» سرشار از تقلید صدای پرنده‌گان است. وی در قسمت اول این کنسرتو در توصیف بهار صدای پرنده‌گان چهچهه‌ی بلبان بهاری را توسط ویلن‌ها تقلید می‌کند.

«زان فلیپ رامو» آهنگساز فرانسوی در همین دوره قطعه‌ای تصنیف کرده که در آن صدای «مرغان» را روی کلاوسن تقلید کرده است.

با الهام از همین قطعه‌ی رامو، در دوره‌ی کلاسیک آهنگسازی به نام «هایدن» در سفونی شماره ۸۳ خود و در تهم اول و دوم سفونی خود صدای مرغ را با ارکستر تقلید می‌کند و با وجود این که شباهت بسیار ضعیف است اسم «مرغ» از آن زمان به سفونی شماره ۸۳ هایدن اطلاق شده است.

سوئیت فانتزی «کارناوال حیوانات» را «سن‌سانس» در حدود سال ۱۸۸۶ میلادی برای مجلس ضیافت یکی از دوستانش تصنیف کرده بود، ولی در زمان حیات او به جز «آهنگ قو» که یکی از قطعات کوچک آن است، منتشر نشد. شاید آهنگساز فرانسوی گمان می‌کرده که این موسیقی که تقلیدی از صدای حیوانات است به شهرت او لطیمه خواهد زد ولی پس از مرگ او «کارناوال حیوانات» شهرت بزرگی کسب کرده. کارناوال حیوانات شامل چهارده قطعه کوچک است. مقدمه کارناوال با آهنگ باشکوهی و رود شیر، پادشاه حیوانات، را اعلام می‌کند. پس از آن به ترتیب، مرغ و خروس، قاطر، لاکپشت، فیل، کانگورو، حیوانات آبی، درازگوشان، گرگ، پرندگان و قو وارد صحنه می‌شوند و کارناوال با رقص دسته‌جمعی آنها خاتمه می‌یابد: مهم‌ترین قسمت کارناوال حیوانات، آهنگ قو است که با نوای جذاب ویلنسل و همراهی ارکستر حرکت آهسته تو را در دریاچه‌ای مجسم می‌کند.

«دیلیوس» (۱۹۳۴-۱۸۶۲ میلادی) آهنگساز دیگری است که در قطعه‌ای به نام «هنگام شنیدن نخستین آواز فاخته» به تقلید صدای فاخته (کوکو) در ساز خود به توصیف صدای پرنده‌گان و حیوانات

سفتی اصابت می‌کند و نی را با صدای بلندی به دو نیم تقسیم می‌کند. همسر مرد از صدای نی وحشت کرده و پا به فراد می‌گذارد. در این موقع از درون نی دو نیم شده کبوتری بین بخونان خارج می‌شود. مسرد بلاهاصله کبوتر را در پرچمنی گرفتار کرده و به روستا بازمی‌گردد و دوستانش را از این واقعه باخبر می‌سازد. پس از آن که اهالی روستا حادثه را می‌شنوند، می‌کوشند به هر نحو شده از نی صدایی ایجاد کنند. آن‌ها سرانجام کشف می‌کنند که با دمیدن در نی می‌توان صدای بلندی همانند صوت کبوتری که از درون آن خارج شده، ایجاد کرد بدین ترتیب فلوت ساخته می‌شود و به همین دلیل در این مناطق کسی کبوتر را نمی‌کشد یا از گوشش تغذیه نمی‌کند و تا امروز این ساز با پرهای کبوتر تزئین می‌شود.

از مرغ افسانه‌ای عنقا نیز می‌توان پیدا کرد. عنقا سهیل تجدید حیات است. فلوت پیوسته با این مرغ افسانه‌ای ارتباط دارد. در چین امروزی نیز تعدادی از انواع فلوت نام و فرم این مرغ را دارد. هستند.

شکل بعضی از سازها هم با اشکال مختلف حیوانات همسانگی دارد، از جمله‌سازی به نام «غُزِغُوه» که از صفحه‌ای چوبی، استخوانی یا فلزی تشكیل شده و معمولاً دارای طرح «ماهی» است. انتهای این صفحه سوراخی دارد که از آن نسخی عبور کرده و به آن گره زده می‌شود. چرخش صفحه به وسیله‌ی نخ سب می‌شود که از ساز صدایی همانند غُزِغُوه خارج شود. طرح ماهی ساز با آب و صدای آن با باد در ارتباط است. از این رو نواختن این ساز موجب ریزش باران می‌شود.

در کتاب «بهجه‌الروح» که بعضی مترجم آن را «عبدالمؤمن صفي‌الدين بلخي» دانسته آمده است:

«استادان هر کس از قوت دراکه هر آهنگی از جانوری معلوم کرده و در سلک نغمات درآورده‌اند.»

اصوات و حیوانات اقلیم‌ها

امروزه نیز در موسیقی بعضی از مناطق و نواحی ایران توسط نوازنده‌گان محلی وصف‌هایی از اصوات طبیعت و صدای حیوانات نیز می‌شود. در موسیقی ترکمن صهرا و دشت گرگان نوازنده‌گان دو تار در ساز خود به توصیف صدای پرنده‌گان و حیوانات

۱. دکتر محمد تقی مسعودی، مبانی انتزوموزیکولوژی (موسیقی‌شناسی تطبیقی)، نشر سروش، چاپ اول ۱۳۶۵

۲. سعدی حسن، تفسیر موسیقی کلاسیک