

ورنر ال ریچموند

ترجمه: آزاده فرامرزی‌ها

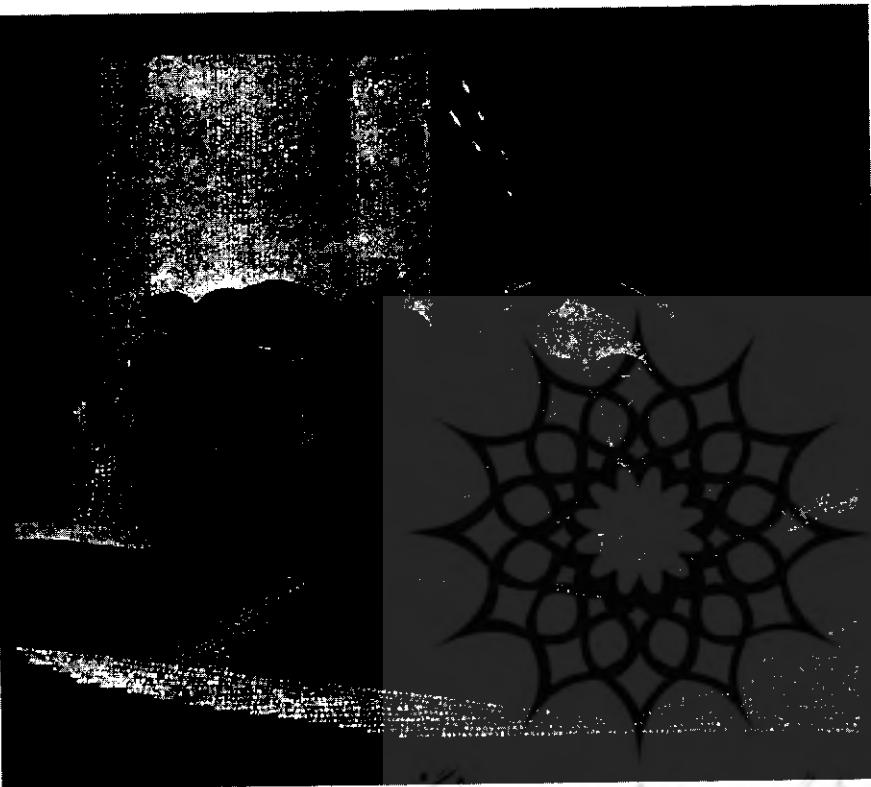
منبع: www.theatrehistory.com

بسط و توسعه شعر، برای درک موسیقی مدرن امری لازم و حیاتی است. ارسسطو، در سال ۳۸۴ قبل از میلاد، در شهر ساحلی کوچکی در کرانه تریس به دنیا آمد. پدرش را در کودکی از دست داد و تحت سرپرستی عمویش قرار گرفت. بعدها به آتن، نقل مکان کرد و به تحصیل پرداخت. زنون، حدود سال ۳۷۰ پیش از میلاد، در تاراس، جنوب ایتالیا، متولد شد. پس از عزیمت به آتن، نزد ارسسطو به کسب علم پرداخت. او در طول زندگی اش، کتاب‌های بسیاری نوشت. اما فقط سه کتاب او که در آن‌ها بیشتر به موسیقی پرداخته به دست ما رسیده است. زنون معتقد است برای تأثیرگذاری، آواز شنیدن «تمام نت‌ها بهوضوح، و بدون لغزش یا جهش از نتی به نت دیگر لازم است. این چیزی است که خواندن را از نطق کردن متمایز می‌سازد». فنون آوازی ارائه شده توسط او، همگی در تئاتر یونان باستان متداول بود و رعایت می‌شد: مثلاً

موسیقی را در خود جای داده است؛ این روح زمزمه صداست... آنچه به وجود می‌آید باید با عمل خلاقه توأم شود. صدا اوایی بامعنایست.» زنون^۱، یکی از پیروان ارسسطوست که به شکلی گسترده‌تر در کتابش اصول و قوانین هارمونی - یا به طور خلاصه هارمونی که به کلی به موسیقی اختصاص دارد - به این موضوع پرداخته است. هارمونی، با مجموعه‌ای از عناصر عام این بحث مثل حرکت صوت، زیربومی صدا، نت‌ها، وقفه‌ها و مقیاس‌ها، سروکار دارد. زنون، کتاب دیگری هم بر اساس ریتم، یا ضرب‌اهنگ نوشته (اصول ریتم) که در آن، درس‌هایی راجع به اوزان و مقیاس‌های موسیقی یافته می‌شود. با مطالعه آثار گفته شده، می‌توان دریافت که اساس موسیقی، از اپراها تا موسیقی فیلم‌ها، به‌کل، توسط این دونفر شکل گرفته. کلید راه آینده این هنر، شناخت و درک ریشه‌های آن است. موسیقی یونان باستان در همه زمینه‌های استفاده از اصوات، ارکستراسیون (سازبندی) و

موسیقی، در تئاتر یونان باستان، یک شخصیت مجزاًست شامل بخش‌های مشخص. برای درک و دریافت آن نباید اجزا، را به طور جداگانه، مورد بررسی قرار داد، بلکه باید آن‌ها را، در یک شکل واحد، جاسازی کرد، که به صورت موادی با طرح نمایش پیش می‌رود و فراز و نشیب آن، نسبت به الزامات نمایشی، قابل تغییر است. موسیقی معمولاً با حرکتی آرام و نامحسوس، شروع و کم کم به اوج نزدیک می‌شود تا احساسات مخاطب را، برانگیزند.

مهم‌ترین راهنمای کاربرد موسیقی، در تئاتر یونان باستان، ارسسطوست که فهرستی از بایدها و نبایدها به وجود آورده و شرح و تفسیر آن، با موسیقی تئاتر امروز را شکل داده است. ارسسطو، در کنار فن شعر، که اصول و فنون بازیگری ترازیدی و کمدی در آن تبیین شده، اثری به نام De Anima دارد که در آن مشخصاً به صوت و آواز می‌پردازد. در این کتاب آمده: «صدا، نوعی آوای شخصیت پردازی شده است که روح

اینکه، همسایان مرد، همگی باید در یک اکتاو بخوانند. یک اکتاو، فاصله‌ای موسیقایی است که هشت درجه دیاتونیک را، دربر می‌گیرد. در بیشتر مواقع، مردان مسن تر نت‌های پایین‌تر از یک اکتاو را می‌خوانند و مردان جوان، نت‌های بالاتر را. آلن لوماکس، موسیقی‌شناس امریکایی، در کتاب خود، موسیقی یونان باستان^۲، سبک‌های آوازی موسیقی یونان را، چنین شرح می‌دهد: «متغیرهایی شامل عمق صدا، کشش آن، ارتعاش، قدرت، ضربه‌نگ، تمپو، حجم و زیر و بمی آن، در ارتباط با دسته‌بندی خوانندگان، تعداد، جنسیت، نوع چیدمان آن‌ها، لحن و ریتم آن‌ها و ظرفات گفتل آن‌ها استوار می‌شوند و جایی که چندین صدا وجود داشته باشد، عاملی به نام درجه ترکیب اصوات نیز، به آن اضافه می‌شود.» ترکیب در موسیقی، توانایی شکل دهنی چند صداست که به طور همزمان بخوانند و هیچ صدایی بالاتر از سطح اصوات دیگر، قرار نگیرد. لوماکس می‌گوید: «ترکیب صحیح اصوات از ملزومات خواندن دسته جمعی است. همسایان، باید طوری بخوانند که فقط یک صدا به گوش قهرمان برسد.» هم‌آوایی، نوعی هویت در این موسیقی به شمار می‌آید. به کلام دیگر، در این موسیقی، همه یک نت را می‌خوانند، حال در قسمت‌های بالا یا پایین اکتاو. این شیوه، هیجان موجود در صحنه را قوی‌تر و بیشتر می‌کند. نتیجه مانند دیدن یک فیلم است در حالی که یک گروه موسیقی زنده در کنار پرده، آن را همراهی می‌کند. همگام با این هماوایی، نوعی گفت‌وگو، مشکل از کلام و موسیقی نیز، وجود داشت که به آن «پاراکاتالوگ» می‌گفتند. این شیوه، معمولاً زمانی اجرا می‌شد، که همسایان متناوب‌اً از صحنه خارج می‌شدند و دوباره بازمی‌گشتند. شعر نیز، نقش بسیار مهمی، در بسط و توسعه موسیقی آوازی ایفا می‌کند. نامسون استیت، معتقد است: «اگر شعر و موسیقی، دست در دست هم حرکت کنند بدون شک بنایی می‌سازند که شعر بانوی آن، و موسیقی خدمتگزار آن، محسوب می‌شود.» در طول دوره‌های مختلف، انسان‌ها - در بیشتر فرهنگ‌ها - استفاده‌های گوناگونی از

می‌گردند و عده‌ای اصوات گیریه، خنده یا همه‌مهه تقلید می‌گردند، بعضی، اصواتی همهمه‌مانند، از خود بروز می‌دادند و بعضی، آواهای بی معنایی را زمزمه می‌گردند. این قبیل صداسازی‌ها، شاید شکل کهن آواز خواندن باشد. آواز خوانان یونان باستان، اما، افرادی بودند که به شکل حرفاهای به این هنر می‌پرداختند و برای رقابت در المپیک، آموزش می‌دیدند. تمرينات آن‌ها، معمولاً پیش از صحنه‌ای غام می‌شد، چراکه، معتقد بودند خوردن غذا به صدای آن‌ها آسیب می‌زند. همچنین، از نوشیدن الكل بهشت پرهیز می‌گردند چون، گرفتگی و خش، در صدای آن‌ها ایجاد می‌کرد. آن‌ها معمولاً رژیم‌های غذایی سخت و طولانی‌مدت داشتند و به همین دلیل، سال‌ها می‌توانستند از صدایشان استفاده کنند. یونانی‌ها، با صدایشان، افکت‌های صوتی ایجاد کردند. بعضی، مسئول تقلید صدای پرندگان بودند، برخی صدای حشرات را تقلید

همه چیز، در گرو شعر و خواننده آن بوده است. لوماکس عقیده دارد: «دسته همسرایان را، گروه موسیقی بزرگ و مشخصی، همراهی نمی کرد، گاهی فقط یک نی، همراه دسته پنجاه فنری دیتیرامب خوانان، نواخته می شده است.» چنان که قبلاً گفته شد، دیتیرامب قصایدی در ستایش دیونیزوس بوده است اما طبق اظهارات کلود کالیم، در کتاب همسرایی زنان در یونان باستان^۱، قصاید متعدد دیگری نیز برای ستودن خدایان مختلف، وجود داشته است؛ مثل آبولون، آفروdit یا زئوس. یونانیان عقیده داشتند این اشعار، توسط خدایان به آن‌ها الهام شده است، بنابراین، مقدس است. در بعضی مواقع، قصاید داستانی را نیز، روایت می کردند؛ مثل داستان هلن که در کتاب کالیم چنین تشریح شده: «هلن، در تراژدی به نام خودش با همسرایان صحبت و داستان‌هایی را تعریف می کند.» از نظر او معنای قصیده^۲ شعری است که به خدایان یا قهرمانان تقدیم شده.

کالیم، سرودهای پیروزی را نیز، چنین تعریف می کند: «ترانه‌هایی برای فرونشاندن خشم و غصب یا تشكیر و قدرشناصی با این

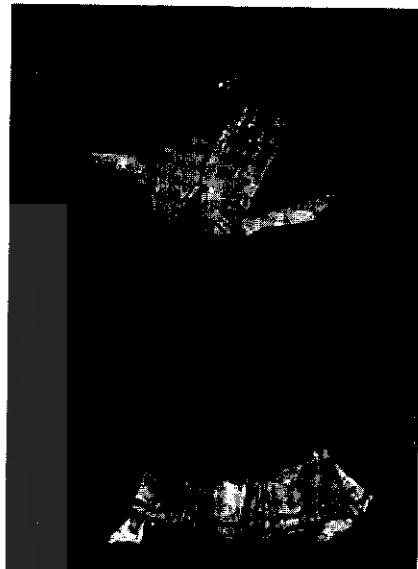
وسطی مورد استفاده قرار نمی گرفت. هارپ قوسی شکل (یا قوس‌دار) قدیمی‌ترین ساز زهی کشف شده است که به سومری‌ها (و به سال ۳۴۰۰ پیش از میلاد، یا حتی قدیمتر) منسوب می شود. سنتور (یا قانون) نوعی دیگر از سازهای زهی است که در یونان، برای آموزش موسیقی از آن استفاده می شد، ولی در موسیقی تئاتر، کاربردی نداشت.

بر اساس نظر لوماکس سازهای بادی «با ایجاد ارتعاش، در هوای محبوس شده در لوله، یا لوله‌هایی، نواخته می شدند.» در برخی از سازهای بادی، هوا از سوراخ‌های ایجاد شده در اطراف لوله، جریان می یافت (مانند فن نواختن فلوت). در برخی دیگر، دهانه ساز، کاملاً منطبق بالبهای نوازنده قرار می گرفت و هوا به طور مستقیم در آن دمیده می شد (مثل ترومپت).

سازهای با بدنه چوبی (نی) صدای به خصوصی از خود تولید می کردند. از بعضی سازهای بادی برای تنظیم (کوک) کردن صدای خوانندگان نیز استفاده می شد.

یونانی‌های باستان در مقایسه با سایر فرهنگ‌های کهن در استفاده از ریتم یا ضربهای ماهر نبودند. سازهای کوبهای آنان، به همین دلیل محدود بود و به دو دسته تقسیم می شد. دسته اول، فاشقکها بودند که شکلی سنج‌مانند اما کوچک‌تر داشتند و به انگشتان نوازنده، متصل می شدند. نوازندهان با کوبیدن آن‌ها به یکدیگر صدای چنگ‌ها یا نی‌ها را همراهی می کردند. گروه دوم، طبل‌ها بودند که یونانی‌ها آن‌ها را «تیمپانوم» می نامیدند.

اشعار با خواندن یا شنیدن اشعار یونان باستان، می توان دریافت که تأثیر همراهی کننده موسیقی در تئاتر یونان، تا چه حد کوچک، و

سازیندی

در مجموع، سه دسته ساز در یونان باستان، مورد استفاده قرار می گرفت: زهی، بادی و کوبهای مهم‌ترین، ساز زهی آن دوره، «چنگ»^۳ نام داشت. قدمت چنگ، به قرن هفتم پیش از میلاد می رسد و در اشکال گوناگون موجود بود. لوماکس، آن را این گونه شرح می دهد: «دو بازوی عمود بر یک بدنه، که با خطی عرضی به هم متصل شده است. زه‌ها (سیم‌ها) در امتداد خط عرضی، بر روی یک فضای خالی، کشیده شده و یک بازو، به بازوی دیگر بسته می شود. همه سیم‌ها، طول یکسان دارند.» چند گونه متمایز از چنگ‌ها، تا به حال شناخته شده است: گونه اول، چنگ جعبه‌ای است که خود به سه دسته تقسیم می گردد: (۱) دایره‌ای، (۲) مربعی، (۳) مستطیلی. گونه دوم شکلی جام‌مانند داشت و در واقع نوع استاندارد چنگ به شمار می آید و از مشخصات آن بازوهای بلند است. این ساز به نوعی از نیاکان ساز گیتار محسوب می شود. نوجه نواختن آن هم، با کشیدن سیم‌ها و هم با مضراب زدن روی آن‌ها، مرسوم بوده است. سازهای زهی، مانند ویولن، تا زمان قرون

زنان و مردان، واقعاً به چه می‌اندیشند؟ یونانیان باستان، به راستی زندگی خوشی داشتند و بیشترین تلاش آن‌ها این بود که از هر چیز که زندگی به آن‌ها ارزانی داشته بود نهایت لذت را پیرند. یونانیان، هنر خود را در کم می‌کردند و از آن لذت می‌بردند. آن‌ها راه را برای هر شکل هنری، بهخصوص تئاتر، باز می‌گذارند و اجازه می‌دادند تا به معنای کلی کلمه، شکوفا شود. هنر آن‌ها درون زندگی‌شان جا داشت؛ زندگی که باید از آن لذت می‌بردند.

بی‌نوشت

۱. زنون، از فیلیو-فان پیرو مکتب ارسطو، در یونان باستان است که در زمینه موسیقی و ریتم، آثار مهمی به جا گذاشده است. بنا بر نظریه اوروح و بدن، چنان به هم مرتبطاند که هارمونی به آلات موسیقی.

2. Alan Lomax: Ancient Greek Music.

3. Lyre

4. Claude Calame: Choruses of Young Women in Ancient Greece.

5. Hymn

6. OLoLyge

7. Choreagos

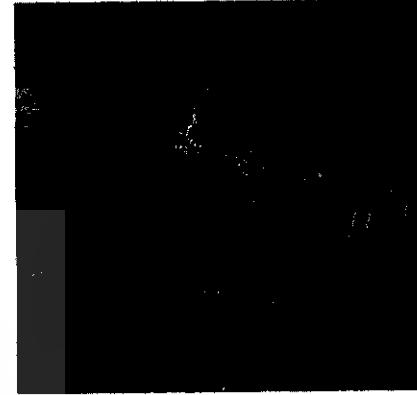
8. George Thomson: Greek Lyric Metre.

9. Odes

نوعی ظرافت و پیچیدگی بود که کمتر در اشعار سایر عنصرها دیده شده است.» در بعضی موارد، سرآهنگ می‌خواند و همسرايان با رقص او را همراهی می‌کرددند که این، شکل دیگری از آواز بود و به آن «کیتارودیا» می‌گفتند. این شیوه، به زمان افلاطون بازمی‌گردد و عموماً به تناتر سیار نزدیک می‌شده است؛ هماردی موجود است که در آن، مردان و زنان، از خواندن دست می‌کشیدند و با ملودی منظمی می‌رقصیدند. به این رقص «نوموس» گفته می‌شد. طبق نظر هومر، آوازی نیز، برای مراسم تدفین وجود داشت به نام «ترنوس». این آواز نیز، توسط سرآهنگ، خوانده می‌شد و با همخوانی زنان، هماره بود. شکل دیگر آواز، سرودهایی شاد و عاشقانه بود که در مجالس ازدواج خوانده می‌شد. به عقیده کالیم: «به جز قسمتی از زنان تروای اوریپید، که در آن، ترانه عروسی توسط یک نفر خوانده می‌شد، و بقیه، فقط با آن می‌رقصیدند، در بقیه منابع، این ترانه‌ها یا توسط جمعی از زنان یا مخلوطی از زنان و مردان به طور دسته جمعی، اجرا می‌شد.»

اشیل، در طول تاریخ به عنوان پدیدآورنده تناتر، از درون دیتیرامب شناخته شده است. او همچنین بازیگر دوم را به نمایش اضافه کرد، ایزار صحنه را به وجود آورد و تعداد همسرايان را از پنجاه نفر به دوازده نفر کاهش داد. در سال‌های اولیه کار آشیل، همسرايان تأثیر بسیار مهمی در ایجاد گفت و گو با بازیگر داشتند. طبق نظر تامسون: «غزل‌های طولانی همسرايان، که با همhart خاصی، در چارچوب دراماتیک جا گرفته بود، تأثیرش بر کل نمایش، کمتر از طرح کلی درام، نیست.» در فرهنگ لغات ویستر، غزل، فرم شعری است که اغلب برای توصیف و تمجید احساس، یا حالتی به کار می‌رود، در اندازه‌های گوناگون، سروده می‌شود و شکل بندهای مختلف آن پیچیده است.

گذشته، کلید راه آینده ماست. پس از درک انواع شعر و موسیقی و سازهای یونانی، آنچه به جا می‌ماند، اندیشه و روح درون آن‌هاست. این

ترانه‌ها، از عهد باستان، در موقع جنگ، بزم، یا ازدواج خوانده می‌شد. سیاری از آن‌ها به آیولون یا آرتمیس، تقدیم گردیده است تا مردم را از بلایا، حفظ کند.» به عقیده کالیم، یکی از انواع پیروزی‌نامه‌ها (فتح‌نامه‌ها) را در آثار اوریپید می‌توان یافت: «ایفی‌زنی، قبل از قربانی شدنش، از همسرايان می‌خواهد، سروده برای فرون‌شاندن خشم آرتمیس، بخوانند.» شکل زنانه پیروزی‌نامه‌ها، آولیژن^۲ نام دارد، که به نوعی کاربرد زنان در همسرايان است. مثلاً در اودیسه، گریه‌ها و ناله‌هایی که آیین قربانی کردن گاو را همراهی می‌کند (گاوی که نستور به آتنا پیشکش کرده) صدای زنانی است که آولیژن می‌خوانند. این دو شکل شعرگونه، سیمای مشخص و بارزی دارند. آولیژن، دیتیرامب‌ها را نیز، همراهی می‌کند. معمولاً زنان همسرايان، به آنچه مردان همسرايان در یک قطعه می‌خوانند، پاسخ می‌دهند. این شیوه به فن پرسش و پاسخ مورد استفاده در آفریقا، سیار نزدیک است و امروزه، در کلیساي باپتیست سیاهان، دیده می‌شود. سرودها، معمولاً توسط شخصی به نام سرآهنگ^۳ هدایت می‌شوند و صدای زنان آولیژخوان او را همراهی می‌کنند.

سرآهنگ، خواننده اصلی، و بقیه همسرايان، در واقع اصوات پس زمینه‌اند. جورج تامسون، در کتاب نظم شعر یونانی^۴ می‌گوید: «کلمات خواننده، هم، در معنا و هم، در ریتم، دارای