

دومین دواون

آهنگ ساز

موزار
برلیوز
واگنر

رجسٹرڈ وکٹر جمیہ، مسابہ

سه آهنگساز

موزار، برلیوز، واگنر

به همراه تفسیر چند اپرا و سنفونی از مترجم

نوشته

رومن رولان

ترجمه

دکتر حمید عنایت

تهران، ۲۵۳۷

شرکت سهامی کتابهای جیبی
با همکاری مؤسسه انتشارات امیر کبیر

سه آهنگساز

ترجمه: دکتر حمید عنایت

چاپ اول: ۱۳۳۴ — چاپ دوم: ۱۳۴۶ — چاپ سوم: ۱۳۵۴

چاپ چهارم: ۲۵۳۷

چاپ و صحافی: چاپخانه سپهر، تهران

حق چاپ محفوظ است.

* قسمت «موزار» این مجموعه از کتاب *Musiciens d' Autrefois* و قسمتهای مربوط به «برلیوز» و «واگنر» از کتاب *Musiciens d' Aujourd' hui* (طبع هاشت) به فارسی برگردانده شده است.
* در ترجمه، پاره‌ای از حواشی متن کتاب که هیچ‌گونه سودی برای خواننده ایرانی نداشت، حذف شد، و در عوض، توضیحات و یادداشت‌هایی که برای فهم مطالب لازم به نظر آمد از طرف مترجم بر آن افزوده گشت.

* شرح حال بعض آهنگسازانی که نامشان در این کتاب آمده، و تفصیل اپراها و آثار مهم این سه آهنگساز و سرانجام توضیح واژه‌های موسیقی متن کتاب، این مجموعه را تکمیل می‌کند.
* از دوست گرامی، فریدون رهنما که مترجم را در ترجمه این کتاب، راهنمایی‌های پراچ کرده است، سپاسگزاری می‌شود.

مترجم

موزار

از روی نامه‌هایش^۱

۱) خواهش دارم تا این مقاله را، که اکنون کهنه شده است، جز نیم‌رخ
ساده و طرحی شبیه به آنچه دورا استوک Dora Stock در ۱۷۸۹ از موزار
تهیه کرده، چیز دیگری ندانند. درعین اینکه انتظار داشته‌ام که بتوانم مطالعه
شایسته‌تری در احوال او انجام دهم، و امیدوارم بعدها چنین کنم، تنها خواسته‌ام
تا این کتاب که به استادان ایرای قدیم اختصاص دارد، با چهره آرام او پایان
پندیرد.

♠ *Musiciens d' Autrefois*

من به تازگی نامه‌های موزار را، که هانری کورزون^۱ به فرانسه برگردانده، برای بار دوم خوانده‌ام. این نامه‌ها باید در همه کتابخانه‌ها باشد، زیرا نه تنها برای هنرمندان، بلکه برای همه سودمند است؛ همینکه يك بار آنها را بخوانید، موزار برای همه عمر، دوست شما می ماند و در لحظات دردناك زندگی چهره محبوبش خود را به شما نشان می دهد. خنده شیرین، کودکانه و قهرمانانه او به گوشمان می رسد، و هنگامی که بیندیشیم که او قهرمان چنين شادمانه تحمل کرده است، هرچند غمگین باشیم، شرم می کنیم که تسلیم شویم.

بکوشیم تا این رؤیای شیرین محوشده را دوباره جان دهیم.

نخستین نکته ای که در او به چشم می خورد، سلامت روحی شگفت انگیز اوست. و هنگامی که به بدن او که از بیماری فرسوده شده بود، بیندیشیم، شگفتی ما بیشتر می شود. این تعادلی که در همه نیروهای او وجود داشت، بی مانند است؛ روحی که قادر است همه چیز را حس کند و بر همه چیز چیره شود؛ منطقی آرام که در برابر ژرفترین احساسات (در برابر مرگ مادرش، در برابر عشقش به کنستانس وبر) از لحاظ خونسردی شگفتاور است؛ آگاهی دقیق

1) H. Curson

بر ذوق مردم و راههای موفقیت؛ در پرتو همین آگاهی می‌داند که چگونه بی آنکه سرفروداورد، نبوغ غرور آمیز خود را بایشرفت آثارش در جهان، هماهنگ کند.

این سلامت روحی، در طبایع بسیار شوریده، که هر شهوت^۱ مولود افراط یکی از احساسات است، و دیعه کمپایی است. موزار نیز دارای همه گونه احساس است؛ اما هرگز دارای شهوت نیست؛ بجز یکی که آن هم بسیار سهمگین است: غرور، که احساس نیرومند نبوغ اوست.

یکی از دوستانش به او می‌گوید: «اسقف سالزبورگ شما را مردی می‌داند که خمیره اش از غرور ساخته شده است» (ژوئن ۱۷۸۱).

هرگز در پی آن نیست که این غرور را پنهان کند. به کسانی که جرئت می‌کنند تا به این غرور لطمه زنند، با سر بلندی يك جمهوريخواه معاصر روسو پاسخ می‌گوید:

«این قلب انسان است که او را شرف می‌بخشد؛ و اگر من کنت نیستم، شاید در شخصیت خود، بیش از کنت، دارای شرافت هستم. خواه مستخدم، خواه کنت، از آن هنگام که به من ناسزا گوید، مردی فرومایه است.»^۲

به دوه‌رزه‌گو که می‌خواهند مدال زرین اپرون^۳ او را مسخره

(۱) مترجم واژه Passion فراسه را، به تفاوت مورد، شهوت، هیجان و سودا ترجمه کرده است، و خوانندگان از شهوت، البته باید معنای اصلی آن یعنی، خواست و میل تند را در نظر گیرند. م.

(۲) ۲۰ ژوئن ۱۷۸۱.

(۳) Epéron، نشانی است که در قرن شانزدهم از طرف دربار پاپ ایجاد شد، اما به علت افراط در توزیع آن، اعتبار خود را یکسره از دست داد و در سال ۱۸۴۱، از طرف گرگوری شانزدهم لغو شد. م.

کنند، می گوید:

«عجیب آن است که برای من بسیار آسان است تا همهٔ مدالهایی را که شما می توانید بگیرید، به دست آورم، اما برای شما سخت است که خود را به آنچه من هستم، مبدل کنید، حتی اگر دوباره بمیرید و زنده شوید... از فرط هیجان و خشم، داغ شده بودم...» (۱۶ اکتبر ۱۷۷۷).

همهٔ گفته‌های تملق آمیزی را که دربارهٔ خود می شنود، با کوششی آرام، فراهم می آورد و بازگویی کند. شاهزاده کونیتز^۱ دربارهٔ من به آرشیدوک گفته است که «چنین مردانی، در صد سال فقط یک بار به دنیا می آیند» (۱۲ اوت ۱۷۸۲). همچنین هنگامی که به غرورش گزندی برسد، سخت بیزار می شود. از اینکه در خدمت يك شاهزاده است، رنج می برد. در ۱۵ اکتبر ۱۷۷۸ می گوید:

«این اندیشه برایم توانفرساست.» پس از ناسزاهایی که از اسقف می شنود، «سرتا پا می لرزد، در خیابان مثل يك آدم مست، تلو تلو می خورد، باید به خانه اش برگردد و دراز بکشد. تمام صبح روز بعد، از این ناسزاهای هنوز بیمار است» (۹ مه ۱۷۸۱). — «به وضع سرسام آوری از اسقف بیزارم» (۹ مه ۱۷۸۱). — «هرگاه کسی به من اهانت کند، باید از او انتقام بگیرم؛ و اگر بیش از آن بر سرش نیاورم که به روزگار من آورده، فقط معاملهٔ به مثل کرده ام نه تأدیب...» (۲۰ ژوئن ۱۷۸۱).

هنگامی که غرور او در میان است یا، ساده بگوییم، هنگامی که اراده اش به زبان می آید، این فرزند مؤدب و مطیع، مقام

دیگری جز اراده خود نمی‌شناسد.

«من در هیچ سطری از نامه شما، پدرم را نمی‌شناسم. او البته برای خود پدری است؛ اما پدر من نیست» (۱۹ مه ۱۷۸۱).
پیش از آنکه رضایت پدرش را فراهم آورد، ازدواج می‌کند (۷ اوت ۱۷۸۲).

اگر این شهوت شگرف و یگانه را که غرور نام دارد، کنار بگذارید، محبوب‌ترین و شادمان‌ترین روحیه را در برابر خود می‌بینید. يك مهربانی عمیق و دایم که کاملاً زنانه — یا بهتر بگوییم، بچگانه — است و از گریه‌های کوتاه، خنده‌های کوتاه، از لودگی، از هزاران دیوانه بازی يك بچه مهربان خرسند می‌شود. يك شادی پایان‌ناپذیر عادتاً با این طبع مهربان آمیخته می‌شود، و از همین رو، خود را به هیچ سرگرم می‌کند، پیوسته در جنبش است، آوازی خواند، جست و خیز می‌کند، از چیزهای مضحك، و اغلب از چیزهایی که هیچ مضحك نیست، دیوانه‌وار می‌خندد، از شوخیهای خوب و بد، مخصوصاً از شوخیهای بد و گاه زننده، ولی ناموزدانه و بی‌تعمد، از کلمات بی‌معنی می‌خندد.^۱

«قلبم از شادی محظوظ است، زیرا در این سفر سرگرمی بسیار دارم!... زیرا هوای کالسکه خیلی گرم است!... زیرا کالسکه‌چی ما پسر خوبی است و همینکه جاده کمی هموار باشد، خیلی تند ما را می‌برد» (۱۷۶۹).

1) «Stru! Stri!... Knasser... Paller... Schnip... Schnap... Schnur... Schnepepel!... Snail!» (۶ ژوئیه ۱۷۹۱).

هزاران نمونه از این شادی بیعلت، از این خنده‌هایی که نشانهٔ تندرستی است، وجود دارد. این نشانهٔ حرکت خون فراوان و پالک است. حساسیت او هیچ‌گونه حالت عصبی ندارد.

«من امروز به‌دار آویختن چهار مرد شرور را در میدان کلیسا دیدم. اینجا هم مثل لیون آدم را دارمی‌زنند» (۳۰ نوامبر ۱۷۷۰).
از ترحم، از انسانیت هنرمندان امروزمین، هیچ‌گونه بهره‌ای ندارد. فقط به‌آنهايي که دوستش دارند، یعنی پدرش، زنش و دوستانش مهر می‌ورزد، اما آنها را از جان و دل دوست دارد. با هیجان مهرآمیز و تند، که مانند موسیقیش قلب را از عشق متأثر می‌کند، سخن می‌گوید.^۱

«وقتی من و زنم را به‌هم دادند شروع به‌گریه کردیم. این امر همه را متأثر کرد. همه از دیدن هیجان دلهای ما، می‌گریستند» (۶ اوت ۱۷۸۲).

دوستی عالی بود، همان‌گونه که فقط تهیدستان می‌توانند باشند. خودش همین را می‌گفت.

«بهترین و حقیقت‌پرین دوستانم، از تهیدستانند. توانگران از دوستی چیزی نمی‌دانند.»

همچنین می‌گوید: «دوست!.. من فقط آن کس را دوست می‌دانم که در همهٔ اوقات، روز و شب، فقط به‌خیر و صلاح دوست خود بیندیشد و برای خوشبخت کردن او، همهٔ کوشش خود را به‌کاربرد...» (۱۸ دسامبر ۱۷۷۸).

نامه‌های او به‌زنش، مخصوصاً از ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۱، سرشار

۱) نگاه کنید به نامه‌های او دربارهٔ مرگ مادرش، مخصوصاً نامهٔ ۹ ژوئیهٔ ۱۷۷۸: «آه، ای دوست‌محبوب من...»

از مهربانی عاشقانه و شادی دیوانه‌وار است؛ بیماری، فقر سهمناک و همه غمهایی که آن زمان را دشوارترین دوره زندگی او ساخت، به این شادی گزندگی نمی‌رساند:

«Immer zwischen Angst und Hoffnung»^۱

(همیشه میان دلهره و آرزو.)

آن‌طور که می‌توان پنداشت، شادی موزار را نباید حیل‌ای دانست که او برای مطمئن کردن زنش، و دلخوش ساختن او به وضع موجود به کار می‌بسته؛ این شادی، از احتیاج مقاومت ناپذیر موزار به خندیدن برمی‌خاست؛ احتیاجی که موزار نمی‌توانست بر آن مسلط شود، و می‌خواست حتی در میان دلخراشترین غمهایش، آن را ارضاء کند. اما خنده موزار، همیشه به اشکهای خیلی نزدیک بود، اشکهای شادی که دل‌های عاشقان همیشه از آن سرشار است.

شاد بود و با این وصف، روزگار هیچ کس سخت‌تر از زندگی او نبود. این زندگی، پیکاریوقفه‌ای بر ضد تنگدستی و بیماری بود. تنها مرگ - در سی و پنج سالگی - به این پیکار پایان داد.

پس شادی او از کجا برمی‌خاست؟

پیش از همه، از ایمان بیدار و عاری از خرافات، اما نیرومند و استوار او، که شك نه تنها هیچ‌گاه گزندگی به آن نرساند، بلکه

(۱) ۱۷ ژوئیه ۱۷۸۸. نگاه کنید به نامه‌هایش به پوشبرگ Puchberg، به درخواستهای دایمی او برای پول. مریض است. زنش مریض است. بچه دارد. در خانه از پول خبری نیست. از کنسرتهای بی‌اهمیت، چندشاهی درآمد دارد. پانزده روز است که قبوض پیشفروش کنسرتش میان مردم می‌گردد، و فقط يك نفر قبض خریده است. غرور موزار از اینکه دست به‌سوی مردم دراز کند، رنج می‌کشد، اما باید گدایی کرد: «اگر شما ما را ترك کنید، بیچاره می‌شویم» (۱۲ و ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹).

حتی در آن راه نیز نیافت. این ایمان، آرام، بی‌پیرایه و از شهوت و خیالپردازی پیراسته بود:

(ایمان می‌آورم، زیرا حقیقت است Credo quia verum)
به پدر محضرش می‌نویسد: «من به خبرهای خوب امید می‌بندم، هر چند همیشه عادت داشتم ام که بدترین حالت هر چیز را در نظر مجسم کنم. چون مرگ، هدف حقیقی و نهایی زندگی ماست، از چند سال پیش، چنان به این بهترین دوست حقیقی بشر خو گرفته‌ام، که صورتش دیگر نه تنها برایم هیچ ترسناک نیست، بلکه بسیار آرامش دهنده و تسلیبخش است و من خدا را سپاس می‌گویم که این خوشبختی را به من بخشیده... هیچ گاه نشده که به بستر بروم، و نیندیشم که فردا ممکن است دیگر زنده نباشم؛ و با این وصف، هیچ يك از کسانی که مرا می‌شناسند، نمی‌تواند بگوید که من در زندگی خود، دلتنگ یا اندوهگین هستم.

به پاس این سعادت، خالق خود را شکر می‌گزارم و از صمیم دل، آن را برای همه آیندگان آرزو مندَم» (۴ آوریل ۱۷۸۷).
این سعادت در سرای باقی است. اما سعادت این جهان را پیش از همه در مهر خویشتاوندان، خاصه در عشق به آنها می‌داند. به زنش می‌نویسد:

«اگر فقط مطمئن شوم که هیچ چیز کم نداری، همه رنجها برایم شیرین و دلپذیر می‌شود. آری! اگر بدانم که تو تندرست و شادی، دردناکترین مصیبتی که ممکن است بر سرم بیاید، دیگر در نظرم چیز پیش پا افتاده و مسخره‌ای بیش نیست» (۶ ژوئیه ۱۷۹۱).

اما لذت بزرگ او، آفریدن است.

آفریدن، برای نوابغ یقرا و بیمار، به شکنجه، به کاوشی دردناک در پی يك محبوب گریزان مبدل می شود. اما برای نوابغ تندرستی مانند موزار، آفریدن يك شادی کامل و طبیعی است که گویی برای آنها يك لذت بدنی به شمار می آید. برای موزار، ساختن و نواختن آهنگ، برای سلامتیش آن قدر لازم است که خوردن، آشامیدن یا خوابیدن. آفریدن برای او يك احتیاج است، ضرورت است - و خوشبختی در آن است که این احتیاج همیشه ارضاء می شود.

اگر کسی بخواهد معنای عبارات نامه های او را درباره پول دریابد، باید این نکته را خوب در نظر داشته باشد.

«مطمئن باشید که یگانه هدف من آن است که هرچه بتوانم پول به دست آورم؛ زیرا پس از تندرستی، پول از همه چیز بهتر است» (۴ آوریل ۱۷۸۱).

این عبارت در نظر مردم دلنازك، خشونت آمیز می آید. اما هرگز نباید فراموش کرد که چون بی پولی تا پایان عمر دست از گریبان موزار برنداشت، سلامتیش همیشه مختل می شد، و دست و بالش برای آفرینش باز نبود؛ و از این رو همیشه درباره موفقیت و پول می اندیشید، و مجبور بود بیندیشد. هیچ چیز از این طبیعت نیست. و اگر بتهوون کار دیگری کرد، به علت آن بود که خیالپرستی او جهانی دیگر، جهانی غیر واقعی برای او ساخته بود (از حامیان توانگر او که نان روزانه اش را تأمین می کردند، سخن نمی گویم). اما موزار به زندگی، به جهان، به واقعیت اشیاء ایمان داشت. می خواست زندگی کند و پیروز شود؛ و پیروز شد: دست کم به پیروزی رسید - زندگی به او وابسته نبود.

شگفت در آن است که هنر او همیشه به سوی پیروزی پیش می‌رود، بی آنکه خود را در این راه قربانی کند. آهنگهای او همیشه به این قصد ساخته شده است که مردم را جلب کند. و با این حال هیچ گاه از شأن خود خارج نمی‌شود و فقط همان را که می‌خواهد، بیان می‌کند. هوشیاری، نکته‌سنجی و روحیه ریشخند-آمیز موزار، او را در این راه یاری می‌کرد. مردم را خوار می‌داشت اما خود را سخت می‌ستود. در موسیقی خود، گذشتهایی نیز نکرده است که از آنها شرمگین باشد، مردم را می‌فریبد و به دنبال خود می‌کشانند.^۱ به آنها چنین می‌نمایاند که اندیشه او را درمی‌یابند در حالی که ستایشهایی که در استقبال از آثارش انجام می‌گیرد، فقط مربوط به قسمتهایی است که منحصرأ و صرفأ برای ستوده شدن ساخته شده است.

این مهم نیست که مردم اندیشه او را دریابند یا درنیابند. کافی است که شنوندگان برای او دست بزنند، و موفقیت اثر، این آزادی را برای آهنگساز تأمین کند که آثار تازه‌ای بیافریند.

(۱) «به آنچه مردم پسند نامیده می‌شود، هرگز ارجی نگذارید: دراپرای من، برای همه نوع مردم موسیقی وجود دارد، مگر برای دراز گوشها.»
 «در آنجا، پاسازهایی است که تنها آشنایان به فن می‌توانند از آن‌ها خرسند شوند. اما در عین حال به این قصد ساخته شده است که ناآشنایان را هم لزوماً راضی کند، بی آنکه بدانند چرا» (۲۳ دسامبر ۱۷۸۲).
 «آنچه تاکنون از اپرای من پایان پذیرفته، همه جا پیروزی خارق‌العاده‌ای به دست آورده، زیرا من شونده گام را می‌شناسم» (۱۹ سپتامبر ۱۷۸۱).
 «کریستی چری هاسرتا پا برای مردمین ساخته شده است» (۲۹ سپتامبر ۱۷۸۱).
 «آنگاه (در پایان پرده اول ربون از حرمسرا) قسمت «پیانسیمو» که باید به تندی اجرا شود سپس قسمت پایان که باید سروصدا ایجاد کند، پیش می‌آید. آنچه برای پایان دادن به یک پرده مناسب است، همین است. هر چه سروصدا بیشتر باشد، بهتر است، تا مردم در کف زدن‌ها و ستایشهای خود، سرد نشوند» (۲۶ سپتامبر ۱۷۸۱).

موزار می‌گوید: «آهنگ ساختن یگانه لذت و تنها سودای من است» (۱۰ اکتبر ۱۷۷۷).

ظاهراً این نابغه شادمان فقط برای آفریدن زاده شد. ازچنین سلامت کامل هنری، نمونه‌های کمی می‌توان یافت. زیرا نباید روانی فراوان طبع او را با قریحهٔ بیکاره و تنبل آدمی چون روسینی یکی دانست؛ باخ با سرسختی کار می‌کرد؛ به‌دوستانش می‌گفت: «من مجبور شده‌ام که کار کنم؛ و هر کس به اندازهٔ من کار کند، مانند من کامیاب می‌شود.»

بتهوون با نبوغ خود در نبرد تن‌به‌تن بود. هنگامی که دوستانش او را در میان کارآهنگسازی غافلگیر می‌کردند، او را در حال کوفتگی وصف‌ناپذیری می‌دیدند. شیندلر^۱ می‌گوید: «خطوط چهره‌اش درهم برهم شده بود، عرق از صورتش فرو می‌ریخت و به‌نظر می‌آمد که از نبرد با يك سپاه اجرا کننده کترپوان درآمده است.» البته اینجا موضوع Credo در Messe en ré در میان است. اما بتهوون همیشه طرح می‌ریزد، نفرین می‌کند، خط می‌زند، تصحیح می‌کند، دوباره از سر می‌گیرد، و هنگامی که همه چیز تمام شد، دوباره شروع می‌کند، و دو نوت در پایان يك آداجیوی سونات که مدتها پیش پایان یافته و چاپ شده‌است، می‌گذارد. موزار با این شکنجه‌ها هیچ میانه‌ای ندارد.^۲

(۱) Antoine Schindler، نویسندهٔ کتابهای متعدد دربارهٔ موسیقی، در ۱۷۹۶ در مسدل (مولداوی) زاده شد و به‌سال ۱۸۶۴ در بوکله‌هایم درگذشت. نخست ویولونیست سپس رهبر ارکستر اپرای آلمانی وین شد، بتهوون را می‌شناخت و آهنگام مرگ از او سخت مواظبت می‌کرد. نخستین شرح حال بتهوون را او نوشته‌است؛ شرح حال لودویگ وان بتهوون (۱۸۴۰)، بتهوون در پاریس (۱۸۴۴)، م.

(۲) نمی‌خواهم ادعا کنم که موزار کار نکرد. خود او به‌کوشارز Kucharz در ۱۷۸۷ گفت که «هیچ استاد مشهور موسیقی نبوده است که او آثارش را عمیقاً و به

آنچه را که می‌تواند، می‌خواهد، و آنچه را که نمی‌خواهد، نمی‌تواند. آثارش مانند عطرزندگی اوست:

يك گل زیبا که دردی جز زیستن ندارد.^۱ آفریدن برای او چنان آسان است که گاه چند برابر می‌شود، به سائقة نیروی شگفت‌انگیزی دامنه می‌یابد و خود بی‌آنکه بیندیشد، آهنگ می‌سازد. درحین نوشتن يك فوگه^۲ يك پرلود می‌سازد (۲۰ آوریل ۱۷۸۲). شب پیش از کنسرتی که باید يك سونات پیانو و ویلون در آن بنوازد، آن را میان ساعت ۱۱ و نیمه شب می‌سازد، شبان‌قسمت ویولون را می‌نویسد، بی‌آنکه وقت تمرین آن را با همکاری داشته باشد؛ و فردا سونات را به همان گونه که در ذهن ساخته بود، اذیر می‌نوازد (۸ آوریل ۱۷۸۱). این یک نمونه از صدهاست.

چنین نبوغی می‌بایست در همه زمینه‌های هنر او گسترش می‌یافت و آنها را یکسان به کمال می‌رسانید. اما این نبوغ پیش از همه برای درام موسیقی ساخته شده بود. خصایص اصلی روحیه او را به یاد آوریم: روانی کاملاً سالم و موزون، که اراده عالی يك قلب آرام و خالی از توفانهای شهوت، اما بسیار حساس و نرم، بر آن حکومت می‌کند. چنین انسانی اگر آفریننده باشد، از هر کس دیگر برای بیان زندگی به شیوه‌ای عینی، سزاوارتر است؛ خواستهای شدید روانهای سودا زده، که احتیاج دارند همه چیز

→ دوباره بخوانده باشد. و افزود: «هیچ کس به اندازه من در مطالعه آهنگسازی Composition رنج نبرده است.»

اما آفرینش موسیقی برای او کار نبوده، بلکه شگفتگی طبع بوده است.
(۱) به راستی هم این رنج، واقعی است، ما آن را می‌شناسیم.

را از خود سرشار کنند، او را هرگز آزار نمی دهد. بتهوون در همه صفحات آثارش، بتهوون می ماند و این بهتر است: زیرا هیچ قهرمانی نمی تواند مانند او ما را شیفته خود سازد. اما موزار در پرتوی ترکیب هماهنگ خصایص روحی خود - حساسیت، تندذهنی، نرم دلی و خویشن داری - طبعاً برای تقلید هزاران نکته باریک روحیات دیگران، برای دلباختن به پیرایه های جهان اشرافی زمان خود، و برای وصف آنها به اسلوبی شاعرانه و حقیقی در آهنگهایش، بسیار مستعد بود. دلش آرام بود، هیچ فریاد غرور آمیزی از آن بر نمی خاست. زندگی را دوست داشت و آن را خوب می دید، و برای اینکه آن را همان گونه که می دید در هنر خود وصف کند، هیچ رنجی لازم نداشت.

عظمتش بیشتر به آثار دراماتیک او مربوط است، و او خود این را از پیش می دانست. نامه هایش بر رجحانی که به موسیقی تئاتر می داد، گواه است:

«تنها شنیدن گفتگو درباره يك اپرا، تنها نشستن در تئاتر و به آواز گوش دادن، یکباره مرا از خود بیخود می کند!» (۱۱ اکتبر ۱۷۷۷).

«شوق وصف ناپذیری به نوشتن يك اپرا دارم» (در همان تاریخ).

«به همه کسانی که اپرا می نویسند، حسد می ورزم. هنگامی که يك آریای اپرا را می شنوم، گریه ام می گیرد... فکر نوشتن اپرا، وسوسه من است» (۲ و ۷ فوریه ۱۷۷۸).

«برای من، بالاتر از همه چیز، اپراست» (۱۷ اوت ۱۷۸۲).

بینیم دربارهٔ این اپرا چگونه می‌اندیشد.

موزار منحصرأ يك موسیقیدان بود. با مطالعات و اشتغالات ادبی میانه‌ای نداشت، برعکس بتهوون که در این زمینه به‌بترین شیوه‌ای خودآموزی می‌کرد.^۱ حتی دربارهٔ موزار نمی‌توان گفت که «پیش از هر چیز» موسیقیدان بود. او جز موسیقیدان نبود، او حتی دربارهٔ مسئلهٔ پیچیدهٔ شعر و موسیقی که در آثار دراماتیک به یکدیگر می‌پیوندند، چندان معطل نشد. یکباره مسئله را حل کرد: هر جا موسیقی هست، رقیبی نمی‌تواند وجود داشته باشد. «در يك اپرا، شعر باید حتماً دختر مطیع موسیقی باشد» (۱۳) اکتبر (۱۷۸۱).

و بالاتر: «موسیقی سلطنت می‌کند و همهٔ چیزهای دیگر را به‌دست فراموشی می‌سپرد.»

نباید نتیجه گرفت که موزار به لیبرتو علاقه‌ای نداشته و موسیقی برای او سودایی به‌شمار می‌آمده که شعر فقط بهانهٔ آن بوده است، درست برعکس. موزار یقین داشت که اپرا باید احساسات و روحیات را به‌درستی بیان کند؛ اما او این وظیفه را به‌عهدهٔ موسیقی و می‌گذاشت نه شعر؛ زیرا موسیقیدان بود نه شاعر؛ زیرا نبوغ او نمی‌خواست در کار خود با هنرمند دیگری شریک شود.

(۱) موزار از فراگرفتن معلومات بسیار دقیق خسته نمی‌شد. اندکی لاتین می‌دانست و فرانسه، ایتالیایی و انگلیسی را فراگرفته بود. *Télémaque* را می‌خواند و به‌هاملت شکسپیر نیز اشاره‌ای می‌کند. در کتابخانه‌اش، علاوه بر کتابهای حساب و جبر، که سخت‌شفته‌آنها بوده، نمایشنامه‌های مولیر و متاستاز *Métastase*، اشعار اوید *Ovide*، ویلاند *Wieland* و اوال فن کلایست *Ewald von Kleist*، فدون *Phedon*، مویز مندلسون و آثار فردریک دوم را دارد.

اما اگر دامنهٔ کنجکاویش از بتهوون بیشتر بوده و بیشتر از او چیز می‌دانست، نیروی مکاشفهٔ ادبی تا به‌آسا و ذوق سرشار شاعرانهٔ او را نداشت.

«من احساسات و اندیشه‌های خود را نه به شعر می‌توانم بیان کنم، و نه به یاری رنگ، زیرا نه شاعرم نه نقاش. اما با اصوات می‌توانم چنین کنم زیرا موسیقیدان هستم» (۱۷۷۷).

از این رو شعر باید یک طرح خوشساخت برای بازیهای دراماتیک و گفتگوهای مطیع موسیقی و سخنانی باشد که فقط به خاطر موسیقی گفته شده است.

آنچه می‌ماند کار آهنگساز است که به عقیده موزار، زبان دقیقتر و عمیقتری در دسترس خود دارد.^۱

هنگامی که موزار اپرایی می‌نویسد، در مقاصد او هیچ‌گونه شکی نمی‌تواند وجود داشته باشد. موزار کوشید که خود بسیاری از پاساژهای ایدوئنه^۲ و دبودن از حرمرسا را تفسیر کند. در این تفسیر، کاوش هوشیارانه او در زمینه تحلیل روانی، به خوبی آشکار است:

«چون خشم اوسمن^۳ روبه فزونی می‌گذارد، و چون تصور می‌شود که آهنگ نزدیک به پایان است، الگرو که یکسره ریتم دیگری دارد و در لحن متفاوتی است، باید بهترین اثر را داشته باشد. زیرا کسی که به چنین خشمی دچار شده است، همه قواعد، همه میزانه‌ها و همه حدود را زیر پا می‌گذارد و دیگر خود را نمی‌شناسد؛ و همین‌طور موسیقی هم نباید دیگر خود را بشناسد» (۲۶ سپتامبر ۱۷۸۱). درباره آریای O wie angstlich (آه، چقدر زشت!) همین اپرا می‌نویسد:

(۱) رجوع شود به گفته مندلسون: «بوتها دست کم مانند کلمات دارای معانی معین هستند، هر چند نمی‌توان آنها را به یاری کلمات بیان کرد.»

2) *Idoménée*

3) *Osmin*، آریای شماره ۳ اپرای ربودن از حرمرسا.

«ویولنها که در اکتاو می نوازند، از پیش، حالت قلبی را اعلام می کنند که می تپد. لرزش، تردید و آشوب يك دل خسته اینجا حس می شود، و کروشدو^۱ آنها را بیان می کند. نجواها و ناله ها از ویلونهای اول در سوردین^۲ و يك فلوت همراه آنها به گوش می رسد» (۲۶ سپتامبر ۱۷۸۱).

این کوشش در پی حقیقت کجا بازمی ایستد؟ آیا هیچ گاه باز نمی ایستد؟ آیا موسیقی، به گفته موزار همیشه مانند «تپشهای يك دل آشفته» خواهد بود؟ - آری، به شرط آنکه این تپشها همیشه هماهنگ بماند. موزار چون فقط موسیقیدان است، شعر را از فرمان دادن به موسیقی بازمی دارد، و آن را به اطاعت موسیقی در می آورد. چون فقط موسیقیدان است، به حالت دراماتیک، که می خواهد از حدود ذوق سلیم پا فراتر بگذارد، فرمان می دهد که مطیع موسیقی باشد.^۳

«چون خواستها، خواه شدید باشد خواه نه، هرگز نباید طوری بیان شود که نفرت آور گردد، موسیقی نیز حتی در سهمناکترین حالت خود، نباید گوش را آزار دهد، بلکه آنجا هم باید گوش را بنوازد، و پیوسته موسیقی بماند» (۲۶ سپتامبر ۱۷۸۱).

1) Crescendo 2) Sourdine

۳) و باز هم چون موسیقیدان است و آخرین روابط میان شعر و موسیقی آزادی او را محدود می کند، به فکر آن می افتد که فورم اپرا را درهم شکند و تصمیم می گیرد که به جای آن يك نوع ملودرام که آن را دوئودرام Duodrama می نامد، بنشاند. روسو نیز از ۱۷۷۳ کوشید همین کار را بکند. در دوئودرام موسیقی و شعر با یکدیگر متحدند، اما پس آنکه دست یکدیگر را بگیرند، آزاد از یکدیگر، می توانند در دو راه موازی پیش بروند:

«من همیشه آرزو داشتم که يك دوئودرام بنویسم می دانید که درملودرام آواز نمی خوانند، بلکه فقط دکلامه می کنند، و موسیقی مانند يك خطابه اجباری است. گاهگاه به همراهی موسیقی، سخن نیز گفته می شود، که اغلب اثر شگرفی به جا می گذارد.»

پس موسیقی، نقاشی زندگی است، اما يك زندگی پیراسته. آوازه‌های آن، که مبین روان هستند، باید روان راشیفته خودسازند، بی آنکه جسم را بیازارند، بی آنکه گوش را بخراشند.

«موسیقی، بیان خوشاهنگ زندگی است.»^۱

این نکته نه فقط دربارهٔ اپراهای موزار، بلکه دربارهٔ همهٔ آثار او صادق است.^۲ موسیقی او، به هرچه شبیه باشد، نه با عقل، بلکه با دل سخن می‌گوید و همیشه يك احساس یا يك هیجان را بیان می‌کند.

جالب توجه‌تر آن است که احساساتی که موزار وصف می‌کند، متعلق به خود او نیست، بلکه احساسات دیگران است که او مشاهده می‌کند. موزار این احساسات را در خود نمی‌یابد، بلکه در دیگران می‌بیند. اگر او زحمت گفتن این نکته را در چند عبارت به خود نمی‌داد، هیچ کس آن را باور نمی‌کرد:

«می‌خواهم يك آندانت کاملاً از روی روحیات مادموازل روز^۳ بسازم. درست بگویم: هر طور که مادموازل کانایخ هست، آندانت همان‌طور است» (دسامبر ۱۷۷۷).

چنین است نیروی روح دراماتیک موزار، که در آثاری که

(۱) هنگام داوری دربارهٔ موزار، باید همیشه ملسودی خالص او را از غبار فرمولها پاک کرد؛ این فرمولها که ملودی او را در میان گرفته‌اند از روی ذوق ساخته شده، اما گاه مبتذل است، وظیفهٔ آنها خرسند کردن مردمی است که ذوق و برق را می‌پسندیدند و شیفتهٔ زیبایی فاجیزی هستند که بتوانند درکش کنند. موزار خود، این نکته را در نامه‌هایش به ما می‌گوید. از این رو چند آهنگ مبتذل که در پایان يك قطعه گنجانده می‌شود، نباید ارزش صفای این قطعه را از میان ببرد. موزار فقط در مورد موضوعات فرعی گذشت می‌کند، اما نسبت به ظرفی روح خود، و آنچه برایش عزیز است، هرگز گذشت روا نمی‌دارد.

(۲) مگر هنگامی که باید يك سونات برای چند فلورن یا يك آداجیو برای يك ساعت سنتوری بسازد.

(۳) Rose Canabich، دختر رهبر ارکستر شهر ما، می‌ایم. — م.

کوچکترین بهره‌ای از کوشش او دارند، در آثاری که آهنگساز روان و آرزوهای خود را بیشتر در آنها به کار برده، نمایان است.

نامه‌های اورا کنار بگذاریم و خود را به امواج موسیقی او تسلیم کنیم. در اینجا است که روح موزار کاملاً نمودار می‌شود. در موسیقی او، از همان نخستین لحظه، مهر و ذوقی را که جوهر وجود او هستند، بازمی‌یابیم. این مهر و ذوق، همه‌جا، در احساسات و اندیشه‌های او، با هم آمیخته‌اند، آنها را در بر می‌گیرند، در آنها راه می‌یابند، و پرتوی دلپذیری بر آنها می‌افکنند. از این دوست که او هرگز نتوانسته — و در پی آن هم نبوده — که خصایص نفرت‌انگیز روحی را بیان کند. کافی است که به مرد جبار لئونورا^۱ به شخصیت‌های اهریمنی فرایشوتز^۲ و اوریانت^۳ و به قهرمانان سهمگین انگشتر نیلونگ^۴ بیندیشیم، تا از آثار بتهوون، وبر و واگنر یقین یابیم که موسیقی برای بیان و تلقین نفرت و خواری، بسیار توانا است. اما موسیقی، به گفتهٔ دوک در شب شاهان، پیش از هر چیز، «غذای عشق» است؛ و عشق نیز غذای آن است.

موسیقی موزار چنین است. از این رو نزدیکسانی که او را دوست می‌دارند، تا این پایه گرامسی است؛ این موسیقی چه پاسخ شایسته‌ای به تمناهای آنان می‌دهد! گویی از روان مهربان موزار، مهر او جاودانه باز می‌گردد و موج پیوسته‌ای از عشق، به سوی روح دوستانش روان است.

۱) Léonore، اوردور از بتهوون. — ۲) Freyschutz، اپرا از کارل ماریا فون وبر. — ۳) Euryanthe، اپرا از وبر. — ۴) Der Ring des Nibelungen، اپرا از ریشارد واگنر. —

هنگامی که هنوز کودک بود، نیاز دردناکی به مهربانی داشت. می‌گویند روزی ناگهان از يك شاهزاده خانم اتریشی پرسید: «خانم، آیا مرا دوست دارید؟» و هنگامی که شاهزاده خانم، برای اینکه سربه سر او بگذارد گفت: «نه»، دلتنگ شد و سربه گریه برداشت. قلبش همیشه کودکانه ماند. این خواهش ساده‌دلانه همیشه در موسیقی او تکرار می‌شود: «شما را دوست دارم، مرا دوست بدارید.»^۱

همواره عشق را سرود. پرسوناژهای ساختگی تراژدی غنایی او، که از قلبش گرمی گرفته‌اند، با وجود گفتگوهای خشک و ظاهر-سازیهایی یکنواخت بازیها، حالات شخصی یافته‌اند و جذبه و گیرایی خود را همچنان در نظر دوستارانش نگه داشته‌اند.

این عشق هیچ‌گونه حالت تند و رومانتیک ندارد. هیجان و شهوت که هیچ‌گونه به‌موزار در سراسر عمرش دست نداد، دل هیچ يك از قهرمانان او را نیز یقین نمی‌سازد. رنج دنیا آنا یا حتی حسد الکتر^۲ا در ایدوئنه هیچ‌گونه رابطه‌ای با حس ابلیسی بتهوون یا واگنر ندارد. از میان همه هیجانات، چیزی جز خشم و غرور نمی-شناخت. هیجان هیچ‌گاه در او تفوق نمی‌یابد و عبارت «سراسر

(۱) درغیاب يك محبوب، آهنگسازی برایش تقریباً محال است: «نمی‌توانی باور کنی که بی‌تو، چقدر به من سخت می‌گذرد. نمی‌توانم حال خودم را برایت خوب شرح دهم. این يك نوع خلا است که مرا سخت می‌آزارد و میل خاصی است که چون هیچ‌گاه ارضا نمی‌شود، پایان نمی‌پذیرد و روز به روز افزایش می‌یابد. حتی کارم نیز دیگر برایم جذاب نیست. زیرا عادت کرده‌ام که گاهگاه برخیزم و چند کلمه با تو سخن گویم، و دریفا که این خرسندی اکنون برایم محال است. اگر به طرف پیانو بروم و آوازی بخوانم، باید زود جلو خود را بگیرم زیرا، این کار مرا سخت متأثر می‌کند» (نامه به زنش، ۷ ژوئیه ۱۷۹۱).

وجود ونوس به جسم او وابسته است»^۱ برایش معنایی ندارد. اما همین نکته است که نشانه روحیه آرام او را در همه آثارش به جا می گذارد: و برای ما، که در عصری زیست می کنیم که هنرمندان فقط به یاری هیجانهای حیوانی بدنی یا به مدد عرفان ریاکارانه يك مصروع، عشق را بیان می کنند، گிரایی موسیقی موزار، از نظر جهلی که به عشق دارد، کمتر از علم آن به عشق نیست. با این وصف، مایه ای از شهوانیت در او نهفته است. با آنکه از بتهوون و گلوک کمتر شهوانی است، اما از آنان شهوترانتر است. او را نمی توان يك خیالپرست آلمانی دانست. بلکه اهل سالزبورگ یعنی اهل شهری است که میان راه ونیز به وین واقع است. بیشتر چنین به نظر می آید که نیمه ایتالیایی است.

هنر اوگاه سستی ونشئه پروریان و آندروژین^۲ های آسمانی پروگن^۳ را به یاد می آورد که دهانشان برای همه چیز، مگر دعا، ساخته شده است.

موزار بیش از نقاش پروز وسعت نظر دارد و توانسته است برای جهان ایمان، رنگهای شورانگیزتری بیابد. اما با این حال فقط در امبری^۴ می توان وجه قیاسی برای این موسیقی خالص و شهوت آمیز یافت. به این پرستندگان دلفریب عشق بیندیشید: به تامینو^۵، این مظهر طراوت باکره روحی که عشق در آن می شکفت،

۱) عبارتی از درام منظوم فدر *Phèdre* (۱۶۷۷) اثر ژان راسین J. Racine شاعر فرانسه (۱۶۹۹-۱۶۳۹).م.

۲) *Androgyne*، موجوداتی که هر دو صفت نر و ماده را با خود دارند.م.

۳) *Perugin*، نقاش ایتالیایی (۱۵۲۴-۱۴۴۶)، متولد در پروز، یکی از استادان رافائل.م.

4) *Ombrie*

5) *Tamino*

بیندیشید؛ - به تسرلینا^۱؛ - به کنستانس^۲؛ - به کنتس عروسی
فیگارو، به اندوه مهرآمیز او؛ - به رؤیای شاعرانه و شهوانی
سوزان^۳؛ - به کوئینتتو^۴ که می‌گریدمی‌خندد، و به زیبای ترزتو^۵
(Soave sia il vento) (شیرین بوزد بادا)

در اپرای *Così fan tutte*، که همچون نسیم باختر، روی
انبوهی گل بنفشه می‌وزد، و عطر آنها را می‌رباید و با خود
می‌آورد.^۶ - به آن‌همه لطف و ناز^۷ بیندیشید. - اما قلب موزار
همیشه - تقریباً همیشه - ساده می‌ماند؛ نیروی شاعرانه او هر آنچه
را که حس می‌کند، دگرگون می‌سازد، و به دشواری می‌توان از
میان موسیقی عروسی فیگارو، پرسوناژهای درخشان، اما خشک
و تباه شده نمایشنامه فرانسوی را باز شناخت.

شور و حرارت سطحی روسینی بیشتر به احساسات بومارشه^۸
نزدیک است. این «کروبن» دوستداشتنی که نگرانی و جذبه
روحی را که نفخه مرموز عشق آن را احاطه کرده، بیان می‌کند،
تقریباً یک اثر جدید است.

روح بیگانه و وارسته موزار از اوضاع و احوال ضد و نقیض
(مانند حضور کروبن نزد کنتس و غیره) پیروزمندانه می‌گذرد،
بی آنکه در آنها جز موضوع گفتگوهای شادمانه، چیزی بیابد. در
واقع میان دون ژوان و فیگاروی موزار و آثار آهنگسازان فرانسوی

(۱) Zerlina، پرسوناژ اپرای دون ژوان. - م.

(۲) Constance، پرسوناژ اپرای ربودن از حرمر. - م.

(۳) پرسوناژ اپرای عروسی فیگارو. - م.

4) Quintetto 5) Terzetto

(۶) شب شاهان. - م.

7) Morbidezza

(۸) Beaumarchais، نویسنده فرانسوی (۱۷۳۲-۱۸۹۹) مؤلف آرايشگر

سویل، عروسی فیگارو دما در گناهکار. - م.

فرق عجیبی وجود دارد. اگر ذوق فرانسوی نزد مولیر، تصنعی، خشن یا شوخ نباشد، تلخ و نیشدار است. اما نزد بومارشه خشك و پر ذرق و برق است.

روحیه موزار، با آنها کوچکترین پیوندی ندارد، هیچ گونه اثری از تلخکامی به جا نمی گذارد، شیطنت در آن وجود ندارد، بلکه شوق زیستن، کوشیدن، تکاپو، بیهوده گفتن و شوخی کردن، لذت بردن از جهان و زندگی روحیه او را پدید آورده، و عشق با آن در آمیخته است. اینان مردمی دوستداشتنی هستند که همیشه برای آنکه شور عاشقانه ژرفنای دل خود را پنهان دارند، از خنده و چرند و پرند لذت می برند. چنین مردمی، نامه های دیوانه-وار موزار به زنش را به یاد می آورند:

«زن كوچك عزيزم، اگر می خواستم برایت بگویم که باعکس قشنگت چه می کنم، همیشه می خندیدی! مثلاً وقتی آن را از زندانش بیرون می کشم، به آن می گویم: کنستانس کوچکم. خدا به تو برکت بدهد، ای زن مکار! چه سرآشفته و بینی نوک تیزی داری! — و سپس هنگامی که آن را به جایش می گذارم، در حالی که اندک اندک آن را می لغزانم، می گویم: برویم برویم!.. برویم!.. اما این کلمه را، که خیلی معنی دارد، با نیروی لازم آن به زبان می آورم! و سرانجام تند می گویم: شب به خیر موش کوچکم، خوب بخواب. — فکر می کنم که موضوع خیلی احمقانه ای را نوشته ام (دست کم برای دیگران)... اما شش روز است که از تو دورم و واقعاً به نظرم يك سال می نماید... آه! اگر مردم می توانستند آنچه را که در دلم است، ببینند، از خجالت سرخ می شدم...» (۱۳ آوریل، ۳۰ سپتامبر ۱۷۹۰).

شادی بسیار، لودگی می آورد. مایه فراوانی از این لودگی با روح موزار در آمیخته است. شاید تأثیر دوگانه «کمدی بوف» ایتالیایی و ذوق وینی، به این لودگی یاری کرده اند.

قسمتی از آثار او که به این لودگی مربوط می شود، کمتر از قسمتهای دیگر، علاقه را برمی انگیزند و ما می توانیم به طیب خاطر از آن در گذریم، اما همین قسمت نیز قابل فهم است. این نکته بدیهی است که بدن در کنار روح دارای خواستهایی است، و هنگامی که سرشار از لذت شود، لودگی به خودی خود پدیدار می گردد. موزار مانند يك كودك خود را سرگرم می کند. چنین برمی آید که پورلو^۱، اوسمن و پاپاگنو^۲ هایش، او را سخت شیفته و سرگرم می سازند.

لودگی اوگاه به حد اعلاي خود می رسد. به روحیات و اخلاق دون ژوان و به سراسر اپرایی که خود آهنگساز آن را اپرا بوف^۳ نام گذاشته، بیندیشیم.^۴

در اینجا لودگی وارد يك ماجرای تراژدیک می شود، و در پیرامون مجسمه فر مانده، و رنجهای الویر^۵ چرخ می زند. صحنه سر نادر وضع مسخره ای دارد، اما روح موزار آن را به پایه يك

- 1) Leporello 2) Papageno 3) Opera buffa

۴) این عنوانها برای موزار، دارای مشخصاتی واقعی بوده است. «پس خیال می کنید که من يك اپرا كميك دراماندیک اپراسریا Opera serial می نویسم. همان قدر که در اپراسریا، فضل و دانش و کم گوئی لازم است، در اپرا بوف، پر گوئی، شادی و کم دانشی به کار می آید. اگر دريك اپراسریا موسیقی سبك بخواهند، از دست من ساخته نیست» (۱۶ ژوئن ۱۷۸۱).

- 5) Elvire

کمدی عالی می‌رساند، سراسر روحیهٔ دون ژوان با نسرمدی شگفت‌انگیزی وصف شده است؛ به‌راستی شخصیت دون ژوان در کارهای موزار، و شاید در هنر موسیقی قرن هیجدهم، استثنایی است.^۱ در تئاتر موسیقی، برای یافتن پرسوناژهایی که زندگی آنها از آغاز تا پایان اثر، این‌گونه واقعی، کامل و در عین حال منطقی باشد، باید تا آثار واگنر پیش رفت. اگر در وهلهٔ نخست نکته‌ای شگفت‌آور باشد، آن است که موزار توانسته است با چنین اعتمادی خصلت روحی يك سنور بزرگ، شك و عیاش را نشان دهد. اما اگر از نزدیک، خودپرستی نمایان، موهن، غرور، آمیز و شهوانی و خشم این عضو خانوادهٔ دون جیوانی را (که يك ایتالیایی قرن هیجدهم است، نه يك مغرور اسپانیولی افسانه‌ای، یا يك مارکی کوچک، خشك و خدانشناس دربارلویی چهاردهم) بررسی کنیم، خواهیم دید که هیچ خصوصیتی در او وجود نداشته که موزار نتواند آن را در خود، در اعماق تاریک روحش بازتاب دهد؛ اعماقی که نابغه، همهٔ بذره‌های خیر و شر جهان را در آن شکفته حس می‌کند. عجیب است! هر يك از کلماتی را که در وصف دون ژوان به کار می‌بریم، قبلاً در وصف روان و استعداد موزار به کار برده شده است. از جنبهٔ شهوانی موسیقی او و از ذوق هجوش سخن گفته‌ایم. غرور او، توفان خشم او و خودپرستی هراس‌انگیز و مشروع او را بررسی کردیم.

(۱) می‌گوییم: «شاید»، زیرا باید Vis Comica موسیقیدانان ایتالیایی قرن هیجدهم را نادیده گرفت تا داوری او را دربارهٔ آثار هنگفتی که هنوز در کتابخانه‌های ایتالیایی خوابیده و همهٔ کلاسیک‌های بزرگ آلمانی که امروز آنها را می‌ستاییم: هندل، گلوک، موزار و دیگران از آنها بهرهٔ فراوان گرفته‌اند، به حساب آورد.

بدین گونه (شگفتا) موزار نیروهای يك دون ژوان را درخود داشت و در هنر خود توانست آن خصیصه‌ای را تحقق دهد که، به طور کلی و در ترکیبات گوناگون عناصر واحد، ابدأ در او یافته نمی‌شد. هیچ مهر نوازشگری نیست که در اینجا با نیروی جاذبه پرسوناژ بیان نشود. علی‌رغم این ظواهر، روح عاشق موزار شاید نتوانست دگرگونیهای حال يك نفر چون رومئو را توصیف کند - و «دون ژوان» نیرومندترین مخلوق او بود - ضرورت خارق‌العاده نبوغ، بیشتر چنین اقتضا می‌کند.

موزار بهترین مونس دل‌هایی است که مهر ورزیده‌اند و روان‌هایی که آرامی پذیرفته‌اند. آنها که رنج می‌برند، ترجیح می‌دهند که در آغوش آن تسلی‌بخش بزرگ - بتهوون - که خود تسلی نمی‌پذیرفت و آن همه رنج کشید، پناه گیرند. با این وصف زندگی به موزار هرگز رحم نکرد. سرنوشت با او بیشتر سر قهر داشت تا با بتهوون. رنج را به صورت‌های گوناگون کشید، پریشانی از رنج، وحشت از مجهولات و دلهره - های حزن‌انگیز تنهایی را شناخت؛ این رنج‌ها را در چند صفحه چنان بیان کرد که بتهوون و وبر نیز نتوانستند از حد آن درگذرند. از جمله، باید فانتزیها و آداجیوی او را برای پیانو، در سی‌مینور ذکر کرد. در اینجا با نیروی تازه‌ای روبه‌رو می‌شویم که تا کنون هرگز در موزار ندیده‌ایم، و من نام آن را «نبوغ» می‌گذارم، اگر بدین گونه بیان ضمنی این نکته گستاخی نباشد که ما تا کنون این نبوغ را در کارهای دیگر او ندیده‌ایم. اما من این نفخه را که

مستقل از نفخهٔ ماست، و روحی را که گاه تنکمایه است، به شور می آورد، یا گاه با آن می ستیزد، نبوغ می نامم. این نیرو، به روحی که نبوغ بر آن تسلط دارد، بیگانه است؛ این خدایسی است که در ماست، و با این وصف خود ما نیست. تا اینجا موزار را فقط موجودی شناخته ایم که از زندگی، شادی و عشق، به حد اعلی سرشار است؛ اما همیشه ما، خود او را از خلل روانها، در حال دگرگونی باز می یافتیم. اینجا ما به آستانهٔ جهان اسرارآمیزتری می رسیم. این جهان، جوهر روح اوست که سخن می گوید، وجود غیر شخصی و همگانی اوست، - این، وجود به طور کلی، یعنی زمینهٔ مشترك همهٔ روانهاست که تنها نوابغ می توانند آن را بیان کنند. گاه میان روح فردی و خدای درونش، گفتگوهای ملکوتی درمی گیرد، خاصه در مواقعی که روح فرسوده، به محراب دست نیافتنی خود پناه می برد. این دوگانگی روح و نیروی اهریمنی آن، همه جا در هنر بتهوون دیده می شود. اما روح بتهوون، تند، هوسباز، افسانه خواه و شوریده است. روح موزار، جوان و لطیف است و گاه از فرط حساسیت خود رنج می برد، اما دلشین است و رنج خود را در جمله های موزون می سراید، و سرانجام در حالی که از میان اشکهایش به لطف هنر خود و جذابیت خویش لبخند می زند، سرخوش می شود.

همین تضاد میان این روح شاداب و این نبوغ فرمانرواست که آن لطف بی پایان را به اشعار موسیقی او می بخشد. این گونه فانتزی به درخت تنومندی شبیه است که شاخه های نیرومند، برگهای دنداندار و گلهای عطر آگین دارد. نخستین قطعهٔ کنسرتو برای پیانو در رمینور، جذبه ای قهرمانی دارد و در آن، آذرخشها

لبخند زنان به همدیگر برمی‌خورند. فانتزی و سونات معروف در دومینور، شکوه و حشمت يك خدای المپ، و حساسیت دلنشین يك زن قهرمان راسین را دارد. در «آداجیو درسی مینور»، رب النوع Ledieu بازهم عبوس و آمادهٔ برانگیختن آذرخشهاست، روح در اینجا آه می‌کشد، از زمین سخن می‌گوید، به مهرهای انسانی میل می‌ورزد و سرانجام در نشئهٔ شکوه دلپذیر خود به خواب می‌رود.

سرانجام مواردی هست که روح موزار، در حالی که بیشتر اوج می‌گیرد، این دوگانگی قهرمانی را درهم می‌شکند و به مناطقی عالیر و آرامتر، به حدودی که نفوذ شهوت‌های انسانی در آن پایان می‌پذیرد، می‌رسد. در این هنگام است که با بزرگترین مردان برابری می‌کند. خود بتهوون نیز در رؤیاهای زمان پیریش، به قله‌های آرامی که موزار به نیروی ایمان خود آنها را دگرگون کرده است، هرگز نرسید.

بدبختی در آن است که این لحظات کمتر پیش می‌آید و ایمان موزار به طور استثنائی تظاهری می‌کند؛ این نکته دربارهٔ حس اطمینان او نیز صادق است. مردی مانند بتهوون که هر لحظه ایمان خود را از نو می‌آفریند، همیشه از آن سخن می‌گوید. اما موزار يك مؤمن است، ایمان استوار و آرامی دارد که او را آزار نمی‌دهد؛ او از این ایمان چیزی نمی‌گوید، بلکه از جهان شیرین و گذران دم می‌زند. از جهانی که آن را دوست دارد و می‌خواهد تا جهان نیز او را دوست بدارد. اما هنگامی که يك موضوع دراماتیک، ضرورتاً، راه هنرش را به روی احساسات مذهبی بازمی‌گذارد، یا

زمانی که غمهای گران، مصیبتها، احساس پیش از هنگام درباره مرگ نزدیک، لطف و فریندگی زندگی را تباه می کنند و نگاه او را تنها به سوی خدا برمی گردانند آن وقت، موزار دیگر موزار نیست (مقصودم آن کسی است که همه او را می شناسند و به این نام، می ستایند.) در اینجا موزار همان مردی می شود که اگر مرگ او را در میان راه بازمی داشت، بعدها می شد. هنرمند شایسته ای می گردد که آرزوی گوته را تحقق می بخشد: یعنی روح مسیحی را با زیبایی غیر مذهبی درمی آمیزد، همچنان که بتهوون درسفونی دهم خود می خواست جهان نو را با دنیای کهن آشتی دهد - یعنی همان کاری را که گوته در فاوست دوم، به راهش کوشید.^۱

موزار درسه اثر، نیروی ملکوت را مجسم کرده است: در دکویم؛ در دون ژوان و در نی سحرآمیز - از دکویم احساس پاك ایمان مسیحی برمی خیزد. موزار در آن، دلفریبها و مواهب دنیوی

(۱) دفترچه یادداشتهای بتهوون.

گوته این رسالت موزار را آشکارا دریافتی بود.

شیللر در ۲۹ دسامبر ۱۷۹۷ به او نوشت: «من همیشه امیدوار بودم که ترازدی به صورت گرامایه تر و زیباتری از اپرا بیرون آید، همان گونه که در گذشته از کراهی جشنهای باکوس بیرون آمد. در واقع در اپرا، اهرگونه تقلید کورکورانه طبیعت پرهیز می شود. اپرا به نیروی موسیقی و با برانگیختن احساساتی که این هیجانات از بندهای گران خود رها می کنند، اندیشه را برای احساسات گرامایه تری آماده می سازد. شهوت نیز در اپرا مانند يك بازیکر آزاد نشان داده می شود، زیرا موسیقی آن را همراهی می کند. آنچه افسانه ای است، و پذیرفته می شود، باید فکر را به مضمون بی اعتنا سازد.»

گوته پاسخ داد:

«اگر می توانستید که در نمایش دون ژوان شرکت کنید، همه امیدهای خود را درباره اپرا، آنجا محقق می دیدید. اما این قطعه در نوع خود کاملاً یگانه است و مرگ موزار، امید دیدن چیزی نظیر آن را برای همیشه از میان برد» (۳۰ دسامبر ۱۷۹۷).

خود را فدای می‌کند. در این قطعه، آهنگساز فقط قلبش را، که برای سخن گفتن با خدا، خودشکن و پوزشخواه و لدرزان است، نگه داشته است. ترس دردناک و دلشکستگی مهرآمیزی که از یک احساس شگرف و متقاعد برمی‌خیزد، این آثار او را فراگرفته. اندوه مؤثر و رنگ و حالت شخصی پاره‌ای از جملات آهنگهای او چنین وانمود می‌کند که موزار درحالی که برای دیگران آسایش ابدی می‌خواست، به خود اندیشیده است. در دو اثر دیگر، احساس مذهبی بازهم دامنه بیشتری می‌گیرد. این احساس، به نیروی ادراک هنری، از حدود تنگ يك ايمان خاص بیرون می‌آید، تا بتواند جوهر و اساس ايمان را به‌طور کلی بیان کند. هر دو اثر مکمل یکدیگرند. دون‌ژوان نیروی سرنوشت را که بردوش انسان، بنده معایب، آواره وادی ظواهر سنگینی می‌کند، توصیف می‌نماید. فی‌سحرآهینز خلصه آزادانه و آرام خردمندان را می‌سراید. هر دو با سادگی پرمایه و زیبایی پرصفای خود، حالتی قدیمی دارند. تقدیر سازش‌ناپذیر دون‌ژوان و آرامش فی‌سحرآهینز، شاید همان چیزی است که هنر جدید، به‌شیوه‌ای بسیار نزدیک به هنر یونانی آفریده است، بی‌آنکه حتی تراژدیهای گلوک را از آن مستثنا کند. صفای عالی پاره‌ای از آدمونیهای فی‌سحرآهینز به پایه‌های بلندی می‌رسد که شور و سرکشی صوفیانه جوانمردان «گراال»^۱ به‌دشواری با آن برابری تواند کرد. اینجا همه چیز روشن است. چیزی جز روشنی نیست.

در میان این روشنی بود که موزار در ۵ دسامبر ۱۷۹۱ خاموش

(۱) اشاره به اپرای پارسیفال از واگنر. گراال Graal جام زمردینی است که خون عیسی هنگام مصلوب شدن در آن ریخته شد. م.

شد. می دانیم نخستین اجرای فی سحرآمیز در ۳۰ سپتامبر همان سال انجام گرفت. وموزار دکوپییم را هم در دو ماه آخر زندگی خود نوشته بود. — بدین گونه هنگامی که موزار، تازه راز وجود خود را می گشود، مرگ او را — در سی و پنجسالگی — دربرود. از مرگ، بد نگوییم. موزار آن را «بهترین دوست» خود می خواند. نزدیکی مرگ و رایحهٔ ثمربخش آن بود که موزار را بر نیروهای گرانیمایه ای که در خود فراهم داشت، کاملاً آگاه ساخت و او را واداشت تا در عالیتین آثار، یعنی آخرین آهنگهایش تسلیم این نیروها شود. جا دارد به یادآوریم بتهوون در سی و پنجسالگی هنوز آپاسیوناتا و سنفونی در دومینور را هیچ کدام ننوخته بود و هنوز تا سنفونی نهم نیز راه درازی داشت. موزار بدان گونه که مرگ او را در میان راه زندگیش برای ما باز گذاشته، مانند يك سرچشمهٔ جاودانی آسایش برای ما باقی است. در میان آشوبهایی که از زمان انقلاب، همهٔ هنرها را فرا گرفته و موسیقی را آشفته ساخته، خوش است که به آرامش هنر او همچون به قلهٔ يك المپ با خطوط دلارا پناه ببریم، و از دور، پیکار قهرمانان و خدایان بتهوون و واگنر را به روی دشت، و دریای بیکران را با امواج متلاطم نظاره کنیم.

Suave mari magno

خوش است هنگامی که روی دریا... ۱

۱) آغاز نخستین بیت کتاب دوم شعر «طبیعت» از لوکرس Lucrèce شاعر رومی در قرن اول میلادی. بیت مذکور چنین است: «هنگامی که باد، امواج را روی دریا به طغیان می آورد، خوش است از روی زمین استوار، هلاک سهمگین دیگران را نظاره کنیم.» — م.

مطالب الحاقی مترجم

در بارهٔ موزار

ایدومنه^۱

۱۷۸۱

اپرای ایدومنه را برزخی در میان آثار موزار دانسته‌اند. اپراهایی که موزار پیش از ایدومنه ساخته است، به‌زمان کودکی و آغاز جوانی او تعلق دارد. ایدومنه نوید پیدایش آثار گرانمایهٔ موزار در زمینهٔ موسیقی دراماتیک است. موزار این اپرا را در سال ۱۷۸۱ به‌زبان ایتالیایی تصنیف کرد.

اوورتور

پس از سقوط تروا، ایدومنه پادشاه کرت، نمی‌تواند به میهنش بازگردد و از این‌رو ایدامانته^۲ به‌جای او بر تخت شهریاری می‌نشیند. دو شاهزاده خانم جوان، یکی ایلیا اهل تروا، دختر پریام، و دیگری الکترا یونانی، دختر آگاممنون در دربار کرت باقی می‌مانند. میان ایلیا و ایدامانته عشقی پدید می‌آید. ایلیا از

1) *Idoménée*

2) *Idamante*

اینکه دل به مهر یکی از دشمنان میهنش بسته است، به عذاب وجدانی دچار می شود، و الکترا نیز که شیفته ایدامانته است، از این عشق آزرده می گردد.

در این میان یکی از محارم دربار، آرباچه^۱، از روی يك خبر نادرست اعلام می کند که ایدومنه در دریا هلاک شده است. این خبر بیش از همه، الکترا را نومید و غمگین می سازد.

این اوورتور، برخلاف معمول، به وقایع اصلی درام اشاره ای نمی کند و به جای آنکه با يك Coda پایان پذیرد، مستقیماً به پرده اول می پیوندد. آهنگ ایلیا، با لحنی اندوهناک و بریده، عذاب درونی او را از اینکه به دشمن میهنش دلباخته است، بیان می کند. آهنگ الکترا با تشها و ناهماهنگیهای خود، مبین يك روحیه شوریده و سرکش است.

پرده اول

از دور، کشتیهای سلطنتی دیده می شوند که دچار توفان شده اند. نپتون^۲ (خدای دریا) توفان را فرومی نشاند؛ ایدومنه به کرانه می رسد و نذر می کند که به شکرانه سلامت، نخستین کسی را که پس از پیاده شدن در کرت می بیند، قربانی نپتون کند. نخستین کسی که به ایدومنه در ساحل برمی خورد، ایدامانته فرزند اوست. ایدومنه برای آنکه از وفای به عهد خود سرباز زند، از فرزندش دوری می کند و به او فرمان می دهد که به دنبالش نیاید. شاهزاده جوان به خیال اینکه پدرش با او بر سر قهر است دلشنگ می شود.

1) Arbace

2) Neptune

همراه با يك مارش پرشكوه، جنگجویان ایدومنه به نوبه خود به ساحل می‌رسند و مردم با رقصها و آوازهای دسته‌جمعی به پیشباز آنان می‌روند.

آنچه در این صحنه هیجان‌انگیز است، کر دوگانه‌ای است که دريك لحظه همراه با غرشهای توفان به گوش می‌رسد، پشت صحنه، فریاد کشتی شکستگان، و روی صحنه، فریادهای شادی مردمی که از ساحل، هلاك غریقان را نظاره می‌کنند، شنیده می‌شود.

پرده دوم

شاه، برای رازدارش آرباچه، ندی را که با نپتون بسته است فاش می‌کند. آرباچه به شاه اندرز می‌دهد که برای رهانندن ایدامانته از مرگ، او را برگمارد تا الکترابا ایلالت آرگوس^۱ ببرد.

هنگامی که ایدامانته آهنگ عزیمت می‌کند، توفانی سهمگین دریا را فرا می‌گیرد. از میان امواج، غول هراس‌انگیزی پدیدار می‌شود و بیم آن می‌رود که سراسر جزیره کرت در دریا فرو رود. مردم هراسان پا به گریز می‌نهند. در این پرده، دو آهنگ، یکی نماینده آرباچه و دیگری نماینده ایدومنه به گوش می‌رسد که هر کدام با سازهای جداگانه‌ای نواخته می‌شود. آهنگ نماینده ایلیا سپاسگزاری او را از ایدومنه بیان می‌کند.

با آنکه موزار با طبیعت میانه‌ای نداشت، بارکارول زیبای «سفر خوش» در این صحنه، که سفر الکترابا ایدومنه را روی يك دریای آرام وصف می‌کند، یکی از لطیف‌ترین آثار موسیقی

دراماتيك است.

پرده سوم

ايليا راز عشق خود را به ايدامانته پيش «نسيم دلپذيرباختر» مي گشايد و آهنگ لطيفي آن را توصيف مي كند. اما شاه به ايدامانته فرمان مي دهد كه كرت را ترك گويد. اينجا يك كواتور، احساسات ايدامانته، ايليا، ايدومنه و الكترا را شرح مي دهد. ايدامانته به سفر دريا مي رود.

آنگاه روحاني بزرگ شهر، داستان نذر ايدومنه را براي مردم بازمي گويد، و هنگامي كه اعلام مي دارد كه قرباني موعود، همان ايدامانته است، هراس و نگراني بردلها چيره مي شود. همراه بايك مارش، شاه و روحاني بزرگ كه دعائي را به سرود مي خوانند، براي برگزاري مراسم قرباني پيش مي آيند. اما ناگهان، درميان اندوه مردم، خبر مي رسد كه ايدامانته غول دريا را كشته و پيروزمند بازگشته است: ايدامانته آمادگي خود را براي قرباني شدن اعلام مي كند. ايليا مي خواهد كه به جاي او كشته شود اما در اين هنگام، هاتف نپتون ندا درمي دهد كه اگر ايدومنه از شهرياري كناره گيرد، ايدامانته زنده خواهد ماند تا جاي او را بگيرد.

الكتر، خشمناك صحنه را ترك مي گويد. آهنگ تند و خوشني، از ناخرسندي او حكاييت مي كند. سپس ايدومنه، در يك خطابۀ بلندبالا، استعفاي خود و سلطنت ايدامانته را اعلام مي دارد. آهنگ ساده و درعين حال پرشكوهي، بزرگواري و گذشت ايدومنه را بيان مي كند.

ايدامانته به تخت شهرياري مي نشيند و ايليا را به زني خود

برمی‌گزیند. مردم با آوازاها و رقصهای تند، پیروزی او را جشن می‌گیرند.

رپودن از حرمرسرا^۱

۱۷۸۱

موزار این اپرابوف را میان ماه اوت ۱۷۸۱ و تابستان سال بعد نوشت. در آن هنگام موزار سخت شیفته کنستانس و بر بود. روزی شاعر گمنامی یکی از لیبرتوهای اپراکمیک خود را که قهرمان زن آن کنستانس نام داشت، نزد او آورد. همین کافی بود که آهنگساز، لیبرتو را پسندد و در ظرف چهل و هشت ساعت، چند قطعه از موسیقی آن را به پایان رساند. در اروپا، از زمان مولیر، نمایشنامه‌هایی که به وقایع زندگی ترکان مربوط بود، رونق فراوانی یافت. موزار نیز که در تصنیف آثار خود، بیش از هر چیز، ذوق عامه را راهنمای کارش قرار می‌داد، به چنین نمایشنامه‌هایی علاقه فراوان پیدا کرد. اپرای رپودن از حرمرسرا^۱ و قسمت روندوی به سبک ترکی^۲ سونات در لامینور او، از همین علاقه پدید آمده است.

اپرا با يك اوورتور تند و شاد، که حالت يك آهنگ محلی ترك را دارد آغاز می‌شود. در حین گسترش آن، يك اپیزود درمینور،

1) Die Entführung aus dem Serial 2) Alla turca

تمی را که در آغاز نمایش شنیده خواهد شد، شرح می‌دهد.

پرده اول

در باغهای سلیم پاشا، جوانی که به‌شیوه اروپاییان لباس پوشیده است ظاهر می‌شود.

او بلمون^۱ (تنور) است که در پی محبوبه خود کنستانس، زندانی ترکان، باغ را جستجو می‌کند. جوان می‌اندیشد که چگونه وارد باغ شود. در این هنگام اوسمن (عثمان) باغبان (باس) فرا می‌رسد و اشعاری درمذمت زنان به‌سرود می‌خواند. بلمون به‌او پاسخ می‌گوید. يك دوئو، گفتگوی میان این دو پرسوناژ را شرح می‌دهد. بلمون مرتباً با پرسشهای خود، سخنان اوسمن را قطع می‌کند و اوسمن براو خشم می‌گیرد.

در میان این دوئو، بلمون از حال بیگانه‌ای به‌نام پدری^۲ (یا پدریلو - تنور) که سابقاً مستخدم او بوده است، جويا می‌شود. نام پدری، اوسمن را نگران می‌کند که مبدا میان این دویگانه، سازشی پنهانی باشد. پدری هم در این لحظه فرا می‌رسد، و اوسمن با يك آریا خشم خود را براو نیز بیان می‌کند. در این آریا، دلهره از خشم و خطر به‌خوبی نمایان است.

اوسمن صحنه‌ها را ترك می‌کند و بلمون و پدری با فراغت به‌گفتگو می‌پردازند. بلمون آگاه می‌شود که کنستانس (سوپرانو) با خادمه‌اش، بلوندین^۳ (سوپرانو) و پدری، اسیر پاشا هستند و پاشا می‌کوشد که دل کنستانس را به‌دست آورد.

بلمون پس از آنکه تنها می‌ماند، شوق خود را به‌دیدن

1) Belmont

2) Pedrille

3) Blondine

محبوبه‌اش بیان می‌کند. اینجا بلمون همان موزار است که به کنستانس خود می‌اندیشد.

ناگهان پاشا وارد باغ می‌شود. بلمون خود را پنهان می‌کند. پاشا می‌خواهد با کنستانس در باغ تنها باشد تا فقط دل به‌لبخند او خوش دارد. اما خوب روی اسیر، نخست اندوه خود را بالحنی آرام و سست، و سپس رنج خود را از فراق دلدادده‌اش با شور و هیجان وصف می‌کند.

پس از آنکه کنستانس از پاشا دور می‌شود، پدری مخدوم سابقش بلمون را به عنوان يك معمار نزد پاشا می‌آورد، و پاشا او را نیز به خدمت خود می‌پذیرد.

پرده دوم

کنستانس با خادمه‌اش بلوندین و اوسمن در باغ هستند. بلوندین، با لحنی موزیانه و درعین حال نوازشگر، از اوسمن می‌خواهد که کمتر ترشرو باشد و نیز به او فرمان می‌دهد که از آنان دور شود. اوسمن نیز بلوندین را از معاشرت پدری برحذر می‌دارد. اینجا دريك دوئو، بلوندین با تقلید از صدای خشن اوسمن، او را به ریشخند می‌گیرد. سپس کنستانس، اندیشناك وارد صحنه می‌شود و با يك آریای غم‌انگیز، اندوه خود را بیان می‌کند. پاشا نیز به صحنه درمی‌آید. ارکستر، خشم او را از سرگرانی کنستانس نشان می‌دهد. سرانجام، کنستانس دريك آریای پرشکوه، دلیرانه قدرت پاشا را خوار می‌شمرد و از او رو برمی‌تابد.

پدری چون با بلوندین تنها می‌ماند، ورود بلمون را به او خبر می‌دهد. این دو مقدمات فرار را در همان شب فراهم می‌کنند.

بلمون از شادی، سرازپا نمی شناسد؛ يك آریای نشاط انگیز که
لحن آهنگ کاملاً عامیانه‌ای را دارد، مبین شادی اوست.
بلوندین پنهان می شود تا این خبرخوش را به پدری برساند.
پدری نیز که به اوسمن برمی خورد می کوشد که او را مست کند تا
فرار خود و دوستانش از حرمسرا، آسان شود. این صحنه جای
خود را به يك دوئه توی شاد و مستانه می دهد.
اوسمن تلوتلو می خورد و بلوندین او را به درون یکی از
اتاقهای حرمسرا هول می دهد.

چهار توطئه گر، بلمون و کنستانس، پدری و بلوندین به
یکدیگر می رسند، و کواتور پرنشاطی را تشکیل می دهند. بلمون
و کنستانس، شادی خود را ازدیدن یکدیگر و امید به آزادی آینده
خویش را می سرایند. این کواتور یکی از برجسته ترین آثار
موسیقی تئاتری به شمار می آید و اغلب از آن تقلید می شود.

پرده سوم

همان دکور پرده اول دیده می شود. شب است و هنگام فرار
رسیده. بلمون و پدری وارد صحنه می شوند. صیادی همراه آنان،
نردبانی بردوش دارد. بلمون بایک آریا ایمان خود را به نیروی
عشق بیان می کند.

بلمون و پدری می خواهند کنستانس و بلوندین را از زندان
آزاد کنند. پدری برای آگاهانندن آنان، سرنادی همراه باماندولین
می خواند. پنجره اتاق کنستانس گشوده می شود، و دو زندانی از
نردبان پایین می آیند. اما اوسمن که پنهانی خود را به صحنه
رسانده است همه آنها را گرفتار می کند و به سختترین شکنجه‌ها

وعید می دهد.

کستانس و بلمون که به زنجیر کشیده شده اند، خود را با این فکر که هر دو کنار یکدیگر جان می سپرند، تسلی می دهند. اما پاشا از گناه هر چهار زندانی در می گذرد و آنان را آزاد می کند.

اپرابوف با يك ودویل^۱ به سبك زمان موزار که گیرایی خاصی دارد، پایان می پذیرد، و در خلال آن هریک از چهار پرسوناژ با تم واحدی، سپاسگزاری خود را از پاشا بیان می کنند. تنها او سمن که هنوز خشمگین است و بیهوده وعید می دهد، از صحنه دور می شود.

عروسی فیگارو^۲

۱۷۸۶

هنگامی که موزار نمایشنامه عروسی فیگاروی بومارشه را به صورت اپرا درآورد، تازه دو سال از تصنیف آن می گذشت. از این رو شخصیتها و وقایع این اپرا کاملاً تازگی داشتند و با مسائل اجتماعی و سیاسی زمان، ارتباط محسوسی می یافتند. همین نکته، بحثهای دامنه داری در محافل هنری و سیاسی وین برانگیخت و سبب شد که پلیس از نمایش آن جلوگیری کند.

«از این رو خطاست که عروسی فیگارو را تنها به خاطر آهنگها و آریاهای گیرا و زیبای آن بستايم.

عروسی فیگارو برای موزار، واقعیت جاندار و محسوسی در زندگی عادی داشته است این اپرا جنبه هجو سیاسی و

1) Vaudeville

2) Le Nozze di Figaro

اجتماعی را که مشخص نمایشنامه اصلی است، همچنان در خود نگه داشته.^۱

پرده اول

پس از يك اوورتور سبك، كه از يك داستان پرماجرا و شور - انگيز حكاييت مي كند، پرده بالا مي رود. صحنه، اتاقی را نشان مي دهد كه در آن، فيگارو (باريتون) قدم مي زند و سوزان (سوپرانو) كه بايد در همان روز عروسی كند، دسته گلی را مرتب مي كند. به دنبال دوئتویی كه احساسات آنان را شرح مي دهد، فيگارو به سوزان خبر مي دهد كه كنت آلماوיוوا^۲ (باريتون) اين اتاق را به زندگي زناشویی آنها اختصاص داده است. سوزان نارضايي خود را اذاین امر بيان مي كند، زیرا نمی خواهد اتاق آنها در مجاورت اتاق كنت باشد و از ماجراهایی كه میان او و زنش می گذرد، آگاه شود.

آنگاه دكتر بارتولو^۳ (باس) با زن پیری به نام مارسلین^۴ (سوپرانو) وارد اتاق می شوند. آهنگ پرسروصدایی، سوداهای كینه جویانه بارتولو را برضد فيگارو بيان می كند، زیرا فيگارو سابقاً از ازدواج او با روزین^۵ كه اکنون كنتس آلماوיוوا شده است، جلو گیری کرده است.

سپس کروین^۶ (سوپرانو) مستخدم، هراسان وارد می شود، زیرا كنت اورا با باربرین^۷ (سوپرانو) (دختر عموی کروین)

(۱) ملخص از: Jean Chantavoine, *Cent Opera. Célèbres*, p. 96.

2) Almaviva 3) Bartolo 4) Marceline

5) Rozine 6) Cherubin 7) Barberine

دیده و سردرپی اش گذاشته است. در برابر تمسخرهای سوزان، جوانک با لحنی لرزان و پرحرارت، آشویی را که همه زنان در دلش برپا می کنند، برای او شرح می دهد.

پیش از فرا رسیدن کنت، کرویین زیر میزی پنهان می شود. باذیل، از نزدیکان کنت، که مردی مزور و فتنه جو است همراه کنت به درون اتاق می آید. او داستان عشق بازیهای کرویین با باربرین را برای کنت باز می گوید و سرانجام مستخدم جوان را از زیر میز بیرون می آورد.

کنت نیز به او دستور می دهد که به جای عشق بازی به خدمت نظام برود. فیگارو کرویین را به طعنه و مسخره می گیرد. آنگاه روستاییانی که برای شرکت در عروسی فیگارو آمده اند، کر کوتاه و نشاط انگیزی را می خوانند و پرده اول پایان می پذیرد. میان دو پرده، ارکستر آهنگ طولانی و غم انگیزی را می نوازند.

پرده دوم

کنتس آلمانووا (سوپرانو) تنها در اتاقش نشسته و با آهنگی که نمودارنجابت و همچنین ناخرسندی اوست، ازیمهری شوهرش شکوه می کند. سوزان وارد می شود و به او خبر می دهد که برای جلب محبت کنت، نیرنگی زده است، بدین معنی که می خواهد نامه های ساختگی عاشقانه ای را که به نام کنتس نوشته شده، برای کنت بفرستد. سپس کرویین وارد اتاق می شود و برای وداع با کنتس آواز Voi che sapete (آنچه در دلم می گذرد) را می خواند. ناگهان کنت فرامی رسد، و کنتس، کرویین را در اتاق مجاور پنهان می کند. آشفته گی کنتس، بدگمانی کنت را برمی انگیزد و تریویی

که بعد شنیده می‌شود، نگرانی و ناشکیبایی دو زن (سوزان و کنتس) را بیان می‌کند. چون کنت می‌خواهد به جستجوی اتاق مجاور برود، کنتس جلو او را می‌گیرد. از این رو کنت او را از اتاق بیرون می‌کند تا با فراغت به جستجو بپردازد. اما سوزان خود را به کرویین می‌رساند و او را از پنجره فرار می‌دهد و خود جای او را می‌گیرد. کنت هنگامی که سوزان را در اتاق می‌یابد، بدگمانیش زائل می‌شود. آنگاه فیگارو به سراغ سوزان می‌آید تا او را به مجلس عقد ببرد.

به دنبال او آنتونیو^۱ (باس) باغبان خشمگین وارد اتاق می‌شود و خبر می‌دهد که ناشناسی از پنجره اتاق کنتس به باغ پریده و گلدانی را شکسته است. در این میان، مارسلین همراه بارتولو فرامی‌رسد و فیگارو را تهدید می‌کند که وعده ازدواج خود را وفا کند. کنت هم چنین فرمان می‌دهد.

آهنگی که به پرده دوم پایان می‌دهد، همه حوادث این پرده را بیان می‌کند: فرا رسیدن کنت، هراس کنتس از اینکه شوهرش کرویین را بیابد، شگفتی کنت و کنتس از اینکه به جای کرویین، سوزان از اتاق مجاور بیرون می‌آید، ورود فیگارو، باغبان، مارسلین و غیره.

پرده سوم

سوزان که می‌خواهد کنت را بفریزد، با او وعده دیدار می‌گذارد. اینجا موسیقی، غلبه شوق و آرزو را بر غرور کنت، و هماهنگی پاسخهای سوزان را با خواهشهای او، توانا تر از گفتار

1) Antonio

وصف می کند.

دعویٰ فیگارو با مارسلین بالا می گیرد و قرار بر این می شود که فیگارو یا با مارسلین ازدواج کند و یا به او غرامت بپردازد. فیگارو ادعا می کند که از خانواده نجیبی برخاسته است - این دعوی، مارسلین را به شك می اندازد و پس از رسیدگی، هم او و هم بارتولو متوجه می شوند که فیگارو ثمره عشق دیرینه آنهاست. آریای معروف کنتس در این پرده، دارای سه قسمت است: در رستیتیف پرهیجان قسمت اول، کنتس از اینکه برای جلب محبت شوهرش، به نیرنگی متوسل شده است، خود را سرزنش می کند؛ آواز قسمت دوم یادآور سعادت گمشده اوست، و آلگروی پایان، ایمان کنتس را به بازیافتن این سعادت، وصف می کند. این پرده با مجلس عروسی فیگارو پایان می پذیرد. کنت و کنتس، حجاب و تاج عروسی را به سوزان می دهند و در همین حال، روستاییان در برابر آنان گرد آمده اند و به آوازهای دسته جمعی و رقص اسپانیولی فاندانگو^۱ سرگرمند.

پرده چهارم

این پرده با آواز کودکانه، روستایی و محلی باربرین آغاز می شود. دخترک از گم کردن سنجاقی که به فرمان کنت و به نشانه موافقت با وعده دیدار، باید به سوزان بدهد، گله می کند. فیگارو از روابط میان سوزان و کنت آگاه می شود و از این رو به خیال آنکه فریب سوزان را خورده است، با آهنگ اندوهناکی

(۱) گلوک نیز این فاندانگو Fandango هارا در باله دون ژوان (۱۷۶۱) به کار برده است.

زنان را به باد مذمت می گیرد؛ این قسمت با مونولوگ نمایشنامه بومارشه کاملاً مطابق است و موزار از پیرایه ها و آرایشهای آن چیزی نکاسته است.

در صحنه بعد، که شبی را در باغ کنت نشان می دهد، آریای معروف «درختان شاه بلوط» جلوه خاصی دارد. در این آریا، سوزان که برای فریفتن کنت به باغ آمده، عشق خود را به فیگارو شرح می دهد.

فیگارو نیز پشت درختان پنهان شده است تا بر خیانت معشوقه خود مطمئن شود. کنتس که لباس سوزان را پوشیده است وارد می شود، و آوازی برای معشوق خود می خواند. کروین نیز آهسته وارد باغ می شود و کنتس را سوزان می پندارد. همین اشتباه به کنت نیز دست می دهد. این هر دومی خواهند کنتس را بیوسند. فیگارو به خیال دفاع از سوزان، نهانگاهش را ترک می گوید و به میان آنها می آید. اینجا همه به خطای خود پی می برند و از وفاداری زنان مطمئن می شوند. از این رو اپرا با آواز دسته جمعی نشاط انگیزی پایان می یابد.

دون ژوان^۱

۱۷۷۸

موزار این اپرا را از روی نمایشنامه آبه دا پونت^۲ ساخته و آن را *dramma giocoso* (درام شاد) نامیده است.

1) *Don Juan*

2) *Abbe da Ponte*

تضاد این عنوان با پاره‌ای از وقایع دایام (مانند مرگ فرمانده، صحنه گورستان و غیره) از همان زمان تصنیف اپرا، گفتگوهای پیش آورد. اما همین وقایع غم‌انگیز نیز از مایه هجو و نیشخند، که خاص روحیه موزار بود، خالی نیست. اپرای دون ژوان را باید نمونه‌ای از برخورد شادی و اندوه، و مهر و خشم دانست. اوورتور اپرا، همین تضاد را بیان می‌کند. پس از یک پیش-درآمد خشن و غم‌انگیز، که در پایان اپرا نیز تکرار می‌شود، آهنگ شاد و پرشوری به گوش می‌رسد. مانند اپرای *دون اذهرمسرا*، این اوورتور نیز مستقیماً به پرده اول می‌پیوندد.

پرده اول

شب است. *لپورلو*^۱ (باس)، خادم دون ژوان، در باغ خانه فرماندار شهر سویل، در کمین فرماندار است. دون ژوان (باریتون) همراه او به خانه فرماندار آمده است تا دختر فرماندار، *دونیا آنا*^۲ (سوپرانو) را بفریبد. ناگهان *دونیا آنا* از کاخ بیرون می‌آید و چون بیگانه‌ای را در باغ می‌بیند، فریاد می‌کند. به فریاد او، فرمانده به باغ می‌آید و با شمشیر به دون ژوان حمله می‌آورد. دون ژوان فرمانده را می‌کشد و از مرگ او شادی می‌کند. ناله غم‌انگیز *دونیا آنا* همراه ریشخند دون ژوان یکی از نمونه‌های «برخورد شادی و غم» در این اپراست.

دون ژوان و *لپورلو* می‌گریزند. *دون اوتاویو*^۳ (تنور) نامزد آنا در این هنگام فرا می‌رسد. در یک دوئوی اندوهناک، آنا از

۱) Leporello، به معنای خرگوش، کنایه از جبین‌او.

2) Donna Anna

3) Don Ottavio

اوتاویو قول می‌گیرد که کین مرگ پدرش را برآرد.
 صحنه تغییر می‌کند. صبح زود، در یکی از میدانهای بیرون
 شهر سویل، لپورلو و دون ژوان با یکدیگر گفتگومی کنند. لپورلو
 دون ژوان را اندرز می‌دهد که از رفتار کنونیش دست بشوید، و
 می‌خواهد بیشتر سخن گوید که دون ژوان او را خاموش می‌کند.
 در این لحظه زنی که حجاب بر چهره دارد، به میدان در می‌آید.
 دون ژوان و لپورلو خود را پنهان می‌کنند. این زن دنیا الویرا
 (سوپرانو) است که در یک آواز اندوهگین، از غدر مردی شکوه
 می‌کند. دون ژوان به شنیدن آواز او از نهانگاه در می‌آید تا او را
 دلداری دهد، اما شگفتزده در می‌یابد که الویرا همان زنی است
 که چند سال پیش دلباخته او شد ولی از مهر خود جز ناکامی ندید.
 دون ژوان می‌کوشد تا الویرا را بریگناهی خود مطمئن سازد،
 اما الویرا به سخنان او گوش نمی‌دهد. از این رو دون ژوان صحنه
 را ترک می‌کند. لپورلو پیش می‌آید و به الویرا می‌گوید که
 دون ژوان تا کنون زنان بیشماری را از راه به در برده است. آنگاه
 طوماری را از یک کتاب بیرون می‌آورد، روی صحنه می‌گسترده
 و با آریای کمیک مادامینا^۱، معشوقه‌های ناکام و گمراه دون ژوان
 را می‌شمرد: در ایتالیا ۶۴۰، در آلمان ۲۳۱، در فرانسه ۱۰۰،
 در ترکیه فقط ۹۱، اما در اسپانیا ۱۰۰۳ زن فریب عشق دون ژوان
 را خورده‌اند!

سپس لپورلو نیز صحنه را ترک می‌کند و الویرا که تنها مانده
 به فکر انتقام می‌افتد.

در پیرامون شهر سویل نزدیک کاخ دون ژوان گروهی از

1) D. Elvire

2) Madamina

روستایان، عروسی تسرلینا^۱ (سوپرانو) با عاشق او مازتو^۲ (باریتون) را جشن گرفته‌اند. دون ژوان با لپورلو وارد محفل جشن می‌شوند. دون ژوان به شیوه همیشگی خود، شیفته تسرلینا می‌گردد، اما برای آنکه عشق خود را پنهان دارد، همه حاضران را به کاخش دعوت می‌کند. لپورلو میهمانان را جلو می‌برد و دون ژوان با تسرلینا در عقب آنان به معاشقه می‌پردازد. مازتو از این ماجرا آگاه می‌شود و خشمگین به دون ژوان پر خاش می‌کند، دون ژوان به نشانه تهدید، دست به شمشیر خود می‌برد، اما لپورلو فرا می‌رسد و مازتو را از معرکه دور می‌کند.

دون چون با تسرلینا تنها می‌ماند به حيله، زیبایی و لطف او را می‌ستاید. دخترک روستایی نخست با شرمساری در برابر ستایشهای دون مقاومت می‌کند، اما بعد در يك دوئوی دلکش، تسلیم چرب-زبانهای او می‌شود. درست هنگامی که دون می‌خواهد تسرلینا را به کاخ خود ببرد، الویرا که از دور شاهد این عشقبازی بوده است، راه را بر آنان می‌گیرد، به دون ژوان دشنام می‌دهد، تسرلینا را از مکر او بر حذر می‌دارد و با خود از صحنه دور می‌کند. در این هنگام آنا و اتاویو فرا می‌رسند و دون را چون نقابی بر چهره دارد نمی‌شناسند. این دو از دون درخواست کومک می‌کنند و او هم با لحنی نیشخندآمیز به آنان وعده یاری می‌دهد. اما الویرا فرا می‌رسد و دوباره با دون آغاز پر خاش می‌کند. از این رو آنا قاتل پدرش را باز می‌شناسد، اما دیگر دیر شده است؛ دون می‌گریزد و آنا در يك آریسای مهیج، دوباره از اتاویو وعده انتقام می‌گیرد.

1) Zerlina

2) Masetto

در صحنه بعد، دون ژوان در باغ خود جشنی برپا کرده و همه دختران زیبا را نزد خود فرا خوانده است. در همان موقع مازتو با تسرلینا مشغول گفتگو و نزاعند، مازتو معشوقه اش را به خیانت متهم می کند و تسرلینا در آریای Batti, Batti (مرا بزن، مرا بزن) می کوشد تا مازتو را با خود بر سر مهر آورد. دون فرا می رسد و مازتو عمداً خود را پنهان می کند و تسرلینا را تنها می گذارد. تسرلینا نیز می کوشد تا پنهان شود، اما دون دست او را می گیرد و دوباره به نیرنگ، ستایشهایش را از زیبایی دخترک ساده دل روستایی آغاز می کند. اما چون او را به گوشه باغ می برد و مازتو را آنجا می بیند، در یک دم بر وسوسه خود چیره می شود، دست تسرلینا را در دست او می گذارد و هر دوی آنان را به جشن خود دعوت می کند. هنگامی که آنان صحنه را ترک می کنند، سه تن نقابدار وارد باغ می شوند. اینان، الویرا، آنا و دون اتاویو هستند.

دون ژوان همراه لپورلو دریا لکن کاخ ظاهر می شود، و چون سه تن نقابدار را می بیند، به مستخدمین دستور می دهد که آنان را نیز به مجلس رقص دعوت کند. این سه تن پیش از آنکه وارد خانه شوند، در یک لحظه، پیمان انتقام خود را تجدید می کنند.

صحنه، تالار کاخ دون ژوان را نشان می دهد. میهمانان همه به رقص سرگرمند. دون ژوان با تسرلینا می رقصد و لپورلو نیز مازتو را به صحبت های خود مشغول کرده است. دون ژوان به لطائف الحیل دخترک را از میان جمعیت به اتاقی می برد. لحظه ای بعد فریاد دخترک، میهمانان را متوجه خود می کند و همه به سوی اتاق رو می آورند. دون ژوان برای آنکه خود را از معرکه برهاند، با

شمشیر به لپورلو حمله می کند تا بدین گونه او را گناهکار نشان دهد. اما هیچ کس فریب حیلۀ او را نمی خورد و جمعیت، خشمگین به سویش هجوم می آورند. در میان همه و آشوب، دون ژوان موفق به فرار می شود.

پرده دوم

در میدانی نزدیک خانۀ الویرا، لپورلو و دون ژوان با یکدیگر مشغول گفتگو هستند. لپورلو که از نیرنگها و ناپکاریهای مخدومش دلتنگ شده می خواهد او را ترك گوید. اما دون ژوان راضی نمی شود و کیسه ای زر به او می دهد تا نزدش بماند.

دون ژوان اکنون می خواهد دوباره با تسرلینا که در خانۀ الویرا به سر می برد، معاشقه کند. او برای آنکه بتواند وارد خانۀ الویرا شود جامه هایش را با لپورلو عوض می کند. الویرا روی بالکن خانۀ خود ظاهر می شود و به یاد عشق دون ژوان آوازی می خواند. دون ژوان خود را پشت لپورلو پنهان می کند، و همراه با حرکات دست او، به الویرا پاسخ می گوید. الویرا فریفته این نیرنگ می شود، از بالکن پایین می آید و خود را در آغوش لپورلو می اندازد! تاریکی مانع از آن می شود که الویرا بر فریب دون آگاه شود. هنگامی که لپورلو و الویرا سرگرم معاشقه اند، دون از آنها نگاه خود بیرون می برد، و الویرا هراسان می گریزد. از این رو دون ژوان با فراغت خاطر، سرنادی برای تسرلینا می خواند. اما پیش از آنکه دخترک بتواند به او پاسخ گوید، مازتو با گروهی روستایی مسلح وارد می شود. اینان در پی دون ژوان هستند و می خواهند او را بکشند. دون ژوان که لباس لپورلو را پوشیده،

روستایان را می‌فریبد و نشانیهای لباس دون‌ژوان را، که اکنون به تن لپورلوی بیچاره است، به آنان می‌دهد. چون روستایان باغ را ترك می‌کنند، دون‌ژوان به مازتو حمله می‌آورد، سلاح را از دست او می‌گیرد و می‌گریزد. به ناله مازتو، تسرلینا به کنار او می‌آید و آریسای غم‌انگیزی را می‌خواند (Védtaí carino، درمانی برایت دارم).

صحنه تغییر می‌کند و باغ‌آنا را نشان می‌دهد. شب است. الویرا در پی دون‌ژوان می‌گردد؛ ناگهان نخست به لپورلو و سپس به اتاویو، آنا، تسرلینا و مازتو بر می‌خورد. به لپورلو که لباس دون‌ژوان را پوشیده، حمله می‌شود. اما الویرا از او حمایت می‌کند. لپورلو نیز ناگزیر فریب دون را آشکار می‌سازد و با التماس و لابه از خانه‌آنا می‌گریزد.

صحنه بعد، میدان شهر و مجسمه فرمانده را نشان می‌دهد. دون‌ژوان با لپورلو بر حال الویرا می‌خندند. چون ماه از پس‌ابر ظاهر می‌شود و مجسمه فرمانده را روشن می‌کند از آن صدایی به گوش می‌رسد که با لحن جدی می‌گوید: «شادی و گستاخی تو پیش از صبحدم پایان خواهد پذیرفت.» دون‌ژوان خادمش را مجبور می‌کند که نزدیک مجسمه برود و گوینده را بشناسد. لپورلو هراسان به سوی مجسمه فرمانده می‌رود و آنگاه شگفتزده، این عبارت را روی لوح سنگ پایه‌آن می‌خواند: «من کین مرگ‌خود را از قاتل نابکارم برخوادم آورد.» دون‌ژوان درمی‌یابد که روح فرمانده او را تهدید کرده است. اما بی آنکه هراسان شود به لپورلو امر می‌دهد که فرمانده را به‌شام اربابش دعوت کند. لپورلو این دعوت را برای مجسمه باز می‌گوید و مجسمه به

نشانه قبول دعوت، سرش را تکان می‌دهد.

اتاقی در کاخ دونیا آنا. دون اتاویو معشوقه‌اش را تشویق می‌کند که غمهایش را به فراموشی بسپرد و با او ازدواج کند و همانگاه به او خبر می‌دهد که دون ژوان به زودی به کیفر خواهد رسید. آنا در آریای non aidir (به من مگو) اندوه جانگزایش را از مرگ پدر بیان می‌کند و به اتاویو می‌گوید که از این رو اکنون نمی‌تواند به ازدواج با او تن دهد.

صحنه بعد، کاخ دون ژوان را نشان می‌دهد که در آن جشن پرشکوهی برپا شده است. الویرا شتابان نزد دون ژوان می‌آید و به او اندرز می‌دهد که از گناهان گذشته‌اش، تا دیر نشده، پوزش بخواهد. اما دون ژوان او را مسخره می‌کند و به عیش و نوش ادامه می‌دهد. الویرا می‌خواهد به حالت قهر از تالار خارج شود که ناگهان وحش زده پا پس می‌گذارد. چون لپورلو خود را به او می‌رساند، می‌بیند که مجسمه فرمانده بیرون کاخ دون ژوان ایستاده است. دون ژوان در راه روی فرمانده باز می‌کند. مجسمه فرمانده وارد تالار می‌شود و می‌گوید که دعوت دون را پذیرفته است و اکنون می‌خواهد با او شام بخورد. با آنکه لپورلو اربابش را از هم نشینی با فرمانده بر حذر می‌دارد، اما دون ژوان کنار مجسمه فرمانده پشت میز می‌نشیند. همینکه تن دون ژوان به دست مجسمه برمی‌خورد، به سنگ مبدل می‌شود. آنگاه فرمانده به دون امر می‌دهد که از گناهانش توبه کند و چون او از فرمانش سر می‌پیچد شعله‌های آتش هردوی آنان را فرا می‌گیرد و آواز دسته جمعی هراسناکی، نفرین ابدی دون ژوان را بیان می‌کند. سرانجام سراسر کاخ دون ژوان به آتش می‌سوزد.

در اپیلوک^۱ اپرا، الویرا، آنا، تسرلینا، اتاویو و مازتو همراه دادرسان وارد صحنه می‌شوند. لپورلو فرجام غم‌انگیز دون‌ژوان را برای آنان بازمی‌گوید. از این رو آنا شاد می‌شود و به اتاویو وعده می‌دهد که يك سال بعد با او ازدواج خواهد کرد. تسرلینا و مازتو نیز تصمیم به ازدواج می‌گیرند. الویرا اعلام می‌کند که درصومعه‌ای پناه خواهد گرفت و سرانجام، لپورلو خبر می‌دهد که در جستجوی ارباب درستکاری است.

آنان همه چنین کنند^۲

۱۷۹۰

موضوع این اپرا ظاهراً از کم‌دیه‌های پیردوماریو و^۳ نویسنده فرانسوی (۱۶۶۳-۱۵۸۸) گرفته شده است. داستان اپرا چندان لطفی ندارد، اما موسیقی آن از دلکشترین ساخته‌های موزار به‌شمار می‌آید.

پس از يك آندانت کوتاه که قسمت پرشکوه آخر آن، دوباره در پایان اپرا شنیده می‌شود، اوورتور به‌صورت گفتگویی میان سازها و قسمت‌های گوناگون ارکستر درمی‌آید.

1) Epilogue 2) *Così fan tutte*
3) Pierre de Marivaux

پرده اول

دو مرد، فرناند (تنور) و گیوم^۱ (باریتون) با دوست قدیمی خود دون آلفونس (باریتون)، سرگرم بحث درباره وفاداری زنانند. دون آلفونس که مردی مجرد است، زنان را نیرنگباز می‌داند و دوستانش را از معاشرت با آنان منع می‌کند، اما گیوم و فرناند که دلباخته دو خواهر به نام دورابل^۲ (سوپرانو) و فیوردیلیجی^۳ (متزوسوپرانو) هستند، عقیده او را نمی‌پذیرند. از این رو دون آلفونس با آنان بر سر یمهری و فریبکاری زنان شرط می‌بندد. سراسر پرده اول، نیرنگهای دون آلفونس را نشان می‌دهد. او نخست به خانه دورابل و فیوردیلیجی می‌رود و خبر می‌دهد که گیوم و فرناند به جنگ می‌روند. خواهران اندوهگین می‌شوند و سر به گریه بر می‌دارند. در صحنه بعد، دورابل و فیوردیلیجی در خانه خود غمگین نشسته‌اند. آلفونس وارد می‌شود و گیوم و فرناند را، که تغییر شکل و لباس داده‌اند، به آنان معرفی می‌کند. این دو خود را دلباختگان دورابل و فیوردیلیجی نشان می‌دهند. خواهران نخست اعتنایی به آنان نمی‌کنند. در صحنه بعد هنگامی که دو عاشق دروغین، تصمیم به خودکشی می‌گیرند، خواهران بر سر مهر می‌آیند ولی چون فرناند و گیوم از آنان بوسه می‌طلبند، دوباره سرگران می‌شوند و پرده اول با آهنگی که از قهر آنان حکایت می‌کند، پایان می‌پذیرد.

پرده دوم

دسپین^۴ (سوپرانو) خادمه، به خواهران اندرز می‌دهد که

1) Guillaume

2) Dorabelle

3) Fiordiligi

4) Despine

به عاشقان جدید خود تسلیم شوند. این دو دريك دوئو، تصمیم خود را بیان می‌کنند: هريك از آنها ندانسته نامزد دیگری را برای خود برمی‌گزیند. گیوم با دورابل و فرناند با فیوردیلیجی سرگرم معاشقه می‌شوند. اما حالات هريك از این چهارتن در این لحظه متفاوت است؛ موزار این تفاوت را در موسیقی نمودار می‌سازد. دورابل مبهوت است اما فیوردیلیجی بر تصمیم کنونی‌اش پا بر جاست، گیوم از بیوفایی معشوقه خود پروایی ندارد، ولی فرناند اندوهگین و شوریده است. دون آلفونس که پیش‌بینی‌اش درست آمده، پیروزمندانه می‌خندد و روی تمی که يك بار در او رتور شنیده شده است، به آواز می‌خواند: *Così fan tutte* (آنان همه چنین کنند) و بدین گونه می‌خواهد به دو سرباز ساده دل بگوید که زنان همه جز نیرنگبازی کاری ندارند.

در صحنه آخر، دسپین و آلفونس جشنی برای عروسی این چهارتن ترتیب داده‌اند. در آواز دسته جمعی پرشکوهی به دلدادگان خوشباش گفته می‌شود. هنگامی که دسپین در لباس و قیافه يك مأمور ثبت اسناد می‌خواهد قبالة نکاح دو خواهر را امضاء کند، از پشت صحنه آواز دسته‌ای سپاهیان به گوش می‌رسد: آلفونس وارد می‌شود و هراسناك خبر می‌دهد که نامزدهای سابق دو عروس از جنگ بازگشته‌اند. دورابل و فیوردیلیجی نخست شگفتزده و بعد خشمگین می‌شوند. در این لحظه آلفونس از حيله‌های خود پرده برمی‌دارد، و فرناند و گیوم معشوقه‌های خود را به باد مسخره می‌گیرند. اپرا با يك آواز شاد دسته‌جمعی، که گذشت و آشتی عاشقان را نیز بیان می‌کند، پایان می‌پذیرد.

فی سحر آمیز^۱

۱۷۹۱

موزار این اپرا را درسی و پنجسالگی، اندکی پیش از مرگش، از روی نمایشنامهٔ شیکاندر به الهام عقاید فرقهٔ ماسونری^۲ ساخت. افسانه و اپرت و آیینهای پنهانی فرقهٔ ماسونری همه در این اپرا باهم آشتی داده شده است. وقایع اپرا در پیرامون معبد ایزیس^۳ مصر می‌گذرد. اوورتور با آهنگ پرشکوهی که با سازهای زهی نواخته می‌شود، آغاز می‌گردد و سپس آهنگ تندی که همهٔ ارکستر در نواختن آن شرکت دارند، جای تم نخستین را می‌گیرد. این تضاد ساختمان اوورتور نمودار تضاد خود اپراست که در آن صحنه‌های جدی مذهبی با لودگیها و شادیهای بازیکنان درهم آمیخته می‌شود.

پردهٔ اول

تامینو (باریتون)، شاهزادهٔ مصری، در جنگلی کنار معبد ایزیس گرفتار مار سهمگینی می‌شود و از هوش می‌رود. سه‌پری فرا می‌رسند و مار را می‌کشند. پس از آنکه پریان ناپدید می‌شوند، يك مرغدار کهنسال به نام پاپاگنو (باریتون) درحالی که شادمانه آواز می‌خواند، به کنار تامینو می‌رسد. چون شاهزادهٔ جوان به هوش می‌آید، پاپاگنو مدعی کشتن مارها می‌شود. اما پریان فرا می‌رسند و برای آنکه پاپاگنو را به سزای دروغگویش برسانند، قفلی بر دهانش می‌زنند. آنگاه تصویر پامینا^۴ دختر

1) Die Zauberflöte

2) Maconnerie

3) Isis

4) Pamina

ملکه شب را به تامینو نشان می دهند. شاهزاده دريك دم، ندیده به پامینا دل می بازد و در يك آریای لطیف و غنایی، عشق خود را به دختر ملکه بیان می کند، انعکاس پاره ای از آریاهای اپدومنه در این آواز شنیده می شود.

تندر می غرد، کوهها دهان می گشایند و ملکه شب بر تخت خود نمودار می شود. ملکه با لحنی گله آمیز گمشدن دخترش را به تامینو خبر می دهد و ضمناً به شاهزاده می گوید که اگر پامینا را بیابد می تواند او را به زنی خود برگزیند.

چون ملکه ناپدید می شود، پاپاگو نزد تامینو می آید. پریان بر حال او رقت می آورند و قفل از دهانش می گشایند. آنگاه نیی سحرآمیز به تامینو و زنگوله ای نیز به پاپاگو می دهند تا این دو بتوانند بر همه خطرات چیره شوند؛ سپس آنان را به کاخ زاراسترو^۱ که زندان پامینا است راهنمایی می کنند.

کاخ زاراسترو: غلام سیاهی به نام مونوستاتوس^۲ (تنور)، پامینا را کشان کشان به دنبال خود می آورد و کنار گروهی از بردگان می اندازد. موسیقی موزار، مونوستاتوس را یک مرد بدخو، شهوتران و ترشو نشان می دهد. مونوستاتوس به بردگان فرمان می دهد تا دست پامینا را ببندند. دخترک لابه می کند و با وصف اندوه مادرش می خواهد دژخیم خود را به رقت آورد. در همین لحظه پاپاگو وارد می شود. مرغدار و غلام سیاه هردو از دیدن یکدیگر وحشترده می شوند و دوئوی سبکی، ترس هردوی آنان را بیان می کند.

چون مونوستاتوس می گریزد، پاپاگو به پامینا خبر می دهد

که جوانی دل‌باخته او به کاخ آمده تا از زندان آزادش کند. چون سخن از عشق می‌رود، پاپاگنو و پامینا با یکدیگر دوئه توی لطیفی را در ستایش نیروی عشق می‌خوانند.

صحنه بعد، پیشه‌ای را نشان می‌دهد که در آن سه پرستشگاه به‌شیوه مصری ساخته شده است. پرستشگاه عقل، پرستشگاه حق و پرستشگاه طبیعت. تامینو به‌راهنمایی سه پری وارد می‌شود، اما چون به هر يك از این سه پرستشگاه قدم می‌گذارد، صدایی از درون او را می‌راند. آنگاه راهبی پدیدار می‌شود و از تامینو می‌پرسد که چه می‌خواهد.

شاهزاده پاسخ می‌دهد که می‌خواهد از زاراستروی ستمکار انتقام گیرد. راهب به او می‌گوید که زاراسترو ستمکار نیست بلکه یکی از پیشوایان دین است؛ سپس می‌افزاید که فقط به یاری عشق و مودت می‌توان به پرستشگاه راه یافت. تامینو چون تنها می‌ماند، نی سحرآمیز را می‌نوازد و نام پامینا را به آواز می‌خواند.

بیدرنگ پامینا همراه پاپاگنو ظاهر می‌شود. مونوستاتوس نیز خشمگین در پی آنان است. اما هنگامی که پاپاگنو زنگوله سحرآمیز خود را تکان می‌دهد، مونوستاتوس و همراهانش مسحور می‌شوند و تلو تلو خوران به آهنگ ریگودون می‌رقصند. به‌زودی زاراسترو همراه هیئت روحانیان و دستیاران مسلحش فرا می‌رسد. پامینا اعتراف می‌کند که قصد داشته برای رهایی از مظالم مونوستاتوس از کاخ بگریزد و نزد مادرش برگردد. اما زاراسترو او را از رفتن منع می‌کند و به لطف و کرامت خود

امیدوار می سازد.

آنگاه فرمان می دهد که تامینو و پاپاگنو را چشم بسته به پرستشگاه ببرند تا صفای دل آنان آزمایش شود.

پرده دوم

این پرده بایک مارش مذهبی که به طرز پرشکوهی اوج می گیرد آغاز می شود.

در معبد ایزیس، زاراسترو و روحانیان گردهم حلقه زده اند. زاراسترو اعلام می کند که خدایان، تامینو و پامینا را برای زناشویی با یکدیگر مقدر کرده اند و از این رو پامینا می خواهد از مادرش که دشمن نور و حق است، مهر خود را بگسلد. آنگاه زاراسترو فرمان می دهد که آن دو را به ایوان معبد راهنمایی کنند و سپس آریای مهیج «ای ایزیس و اوزیریس»^۱ را می خواند و در آن، بهروزی و شادمانی تامینو و پامینا را از خدایان می خواهد. صحنه دوم، تامینو و پاپاگنو را نشان می دهد که به درون معبد تاریکی درآمده اند. پاپاگنو از ظلمت می هراسد اما تامینو او را دلداری می دهد. سه زنی که در آغاز اپرا، تامینو را نجات دادند ظاهر می شوند و او و پاپاگنو را به فرار وسوسه می کنند. اما تامینو که وصل پامینا را در گروی پرهیز و خویشنداری می داند، به سخن آنان گوش نمی دهد و با وسوسه خود می ستیزد. در صحنه سوم، پامینا در باغ زاراسترو خوابیده است. مونو- ستاتوس به آرامی خود را کنار او می رساند و با لحن غم انگیزی عشق خود را به دخترک فاش می کند.

1) O, Isis und Osiris

«همه لذت عشق را احساس می کنند.»

«Alles fühlt der liebe freuden»

اما هنگامی که به پامینا نزدیکتر می شود، آذرخش می درخشد، تندر می گردد و ملکه شب پدیدار می گردد. پامینا از خواب می پرد و مادرش را فرا می خواند. مونوستاتوس می گریزد. ملکه شب به دخترش فرمان می دهد تا آنچه را که بر سر تامینو آمده است، برایش نقل کند. پامینا نیز سراسر حکایت را برای مادرش باز می گوید. آنگاه ملکه شب دشنه ای به دخترش می دهد تا زاراسترو را با آن بکشد. چون پامینا وحشترده گامی پس می گذارد، ملکه شب در آریای تهدیدآمیزی او را از قهر خود می ترساند و آنگاه ناپدید می شود. زاراسترو به یاری پامینا می آید و برای دلداریش خبر می دهد که اگر تامینو از آزمایش معبد سربلند بیرون آید، با پامینا می تواند زناشویی کند.

صحنه چهارم تامینو و پاپاگنو را در تالار بزرگی نشان می دهد. اینجا دو راهب می خواهند آنان را از «آزمایش سکوت» بگذرانند. پاپاگنونی تواند خاموش باشد و با همه گفتگومی کند. زن پیری در معبد پیدا می شود و خود را دلباخته پاپاگنو نشان می دهد و نام او را می پرسد. پاپاگنو پس از مدتی گفتگو، نام خود را به پیرزن می گوید، اما هنگامی که می خواهد از نام او جويا شود رعد به صدا درمی آید و پیرزن ناپدید می گردد. سه فرشته كوچك به درون معبد می آیند و نی لبك سحرآمیز را به تامینو و زنگوله را به پاپاگنو می دهند و در يك تریوی دلنشین دوباره خبر می دهند که نی لبك و زنگوله آنان را از مهالك ایمن خواهد داشت. («يك بار دیگر تو را پذیره می شویم.» — Sied uns zum

zweitenmal willkommen تامینو برای دفع ملال، نی لبك را می نوازد و یکباره پامینا کنارش ظاهر می شود. اما تامینو چون سوگند خورده است که خاموش باشد، با او سخنی نمی گوید. دخترك می پندارد که تامینو از او دلزده شده است و از این رو در آواز عاشقانه و مؤثری اندوه و دلخستگی خود را بیان می کند. صحنه بعد، اهرام ثلاثه را نشان می دهد. روحانیان کاخ زاراسترو سرودی درستایش ایزیس و اوزیریس می خوانند، زاراسترو، نیروی پرهیز و تقوای تامینو را به او تهنیت می گوید. ضمناً اعلام می شود که پاپاگنو از عهده آزمایش برنیا آمده است. اما پاپاگنو می گوید که از این دنیا جز جام شراب و زنی نجیب نصیبی نمی خواهد. آرزوی او بیدرنسگ برآورده می شود و از آن سو پامینا که تامینو را به خود بیمهر و دلسرد می پندارد، می خواهد با دشنه ای که مادرش به او داده خود را بکشد، اما سه فرشته کوچک دوباره فرا می رسند و او را از این کار منع می کنند. اکنون وقت آن است که تامینو و پامینا به وصل یکدیگر برسند، اما بازهم آزمایش تازه ای در پیش است. این دو باید بیگزند از آب و آتش بگذرند. درحالی که دو مرد مسلح سرود پرشکوهی را همراه تمام ارکستر می خوانند، دو دلداده به سلامت از آب و آتش گذر می کنند؛ نی سحرآمیز آنان را نجات داده است.

در صحنه بعد، پاپاگنو در پی محبوبه اش به باغ آمده و او را نمی یابد. از این رو او نیز - مانند پامینا - تصمیم به خودکشی می گیرد. خشم و اندوهش او سمن را در دودن از حره سرا به یاد می آورد. هنگامی که پاپاگنو دشنه را به دست می گیرد، سه فرشته

کوچک پیدا می شوند و او را راهنمایی می کنند که زنگوله اش را به صدا درآورد تا معشوقه اش را باز یابد. همینکه زنگوله به صدا درمی آید، معشوقه پا پا گنو ظاهر می شود و هر دو در يك دوئوی نشاط انگیز، امید خود را به آینده خوش بیان می کنند. صحنه بعد حالت کاملاً متفاوتی دارد. در يك کوه سنگی وحشت انگیز، ملکه شب با سه دستیار و مونساتوس طرح کشتن زاراسترو و همراهانش را می ریزند که ناگهان آسمان می غرد و برق آنان را نابود می کند.

در پایان اپرا، معبد آفتاب نشان داده می شود. زاراسترو پیروزی روشنایی را بر تاریکی مژده می دهد و همه در يك آواز دسته جمعی که نخست لحن پرشکوه و سپس حال نشاط انگیزی دارد، ایزیس، اوزیریس، حکمت و فضیلت را می ستایند و سپاس می گویند.

رکوئیم^۱

K ۲۶۶

(۱۷۹۱)

رکوئیم از واژه Requies لاتین (به معنای «آرام باش») مشتق است و در اصطلاح موسیقی، سرودی را گویند که برای طلب آسایش روان مرده می خوانند. هر رکوئیم قاعدتاً از ۱۳ بخش ولی معمولاً از نه قسمت تشکیل می شود. این نه قسمت بر حسب

1) *Requiem*

موضوع آنها بدینقرارند:

- 1) Intriôt پیش درآمد
- 2) Kyrie سرودی در استرحام از مسیح
- 3) Traet تدریجی، با کشش
- 4) Sequence توالی چند فراز خوشاهنگ در يك میزان
- 5) Offerturiam سرودی که هنگام اهدای نان و شراب^۱ به خدا در کلیسا می خوانند.
- 6) Sanctus آخرین قسمت يك آواز مذهبی
- 7) Benedictus چهارمین قسمت يك مس^۲
- 8) Agnus Dei بره خدا
- 9) Communion سرودی که هنگام دریافت قربانی خوانده می شود.

موزار در سال ۱۷۹۱ به ساختن رکوئیم آغاز کرد و فقط تا قسمت Kyrie آن را نوشته بود که دیده از جهان بربست. پس از او شاگردش Sussmayer رکوئیم را دنبال کرد و به پایان رساند. به سال ۱۷۹۳ یعنی دو سال پس از مرگ موزار بود که رکوئیم برای نخستین بار اجرا شد. قسمتهای معروف و مؤثر رکوئیم موزار عبارتند از: Dies irae (روز رستاخیز)، Tuba mirum (شیپورها به صدا درمی آیند) و Lacrimosa (اشکبار).

(۱) نان و شراب بر طبق اصول مذهب کاتولیک، نماینده بدن، خون و روح و نیروی خدایی مسیح است.

2) Messe

شگفت به نظر می‌آید اگر گفته شود که هیچ موسیقیدانی را چون برلیوز بدنشناخته‌اند؛ هر کس می‌پندارد که او رامی‌شناسد. يك شهرت پرهیاهو، شخصیت و آثار او را فرا گرفته است. محافل موسیقی اروپا صدمین سال تولد او را جشن گرفتند. آلمان با فرانسه بر سر افتخار پرورش و حمایت نبوغ او، ستیز دارد. روسیه که استقبال پرشکوهش از برلیوز، او را به جای سرگرانی و خصوصیت پاریس دل‌داری داد،^۱ از زبان **بالاکیرف**^۲ گفته است که او «یگانه موسیقیدان فرانسوی» بود. ساخته‌های مهمش پیوسته در کنسرتها اجرا می‌شود؛ و پاره‌ای از آثار او دارای این امتیاز نادر است که درعین حال، با برگزیدگان ونیز با توده‌های مردم سخن می‌گوید. برخی از ساخته‌هایش محبوبیت فراوانی دارد. بررسیهای زیادی دربارهٔ او صورت گرفته است. خود برلیوز در بسیاری از آثارش، شخصیت خویش را وصف و تفسیر کرده. حتی چهرهٔ او علاقهٔ همه را به خود جلب می‌کند. هر کس يك بار این چهره را می‌بیند، دیگر نمی‌تواند فراموشش کند. سیمای او، مانند موسیقیش، چندان گیرا و یگانه است، که

(۱) «وتو، ای روسیه که مرا نجات بخشیدی...» برلیوز، خاطرات، II، ۳۵۲ (نسخه‌ای که من از آن در اینجا یاد می‌کنم)، (طبع کالمان‌لوی) به تاریخ ۱۸۹۷ است.)

برای درك معنای آن، يك نظر کافی است: هیچ ابهام، هیچ ضمیر مرموز، هیچ ابری در افق روح و آثار او پدیدار نیست. برای درك این روح و آثار، هیچ آشنایی لازم نیست؛ همان گونه که روح و آثار واگنر چنین است: از همان آغاز، انسان دوستار یا دشمن آنها می شود؛ و نخستین احساسی که به انسان دست می دهد، برای همیشه به طور قطع باقی می ماند.

بدبختی درست در همین جاست که همه می پندارند که با این زحمت کم، برلیوز را می شناسند. ابهام و تاریکی، کمتر از روشنائی عیان، به يك هنرمند گزند می رساند. صرفه هنرمند در آن است که خود را در حجایی پنهان کند: زیرا اگر در این حال باید دیری ناشناس بماند، دست کم، هنگامی که مردم بخواهند او را بشناسند، این زحمت را بر خود هموار می دارند که راز اندیشه او را بجویند. این نکته را شاید به خوبی ندانند که يك اثر هنری دارای طرح روشن و صراحت کامل، ممکن است همان اندازه عمیق و پیچیدگی داشته باشد که روشنائی ضعیف شفق شمال، یا روح بیکران و آشفته يك نفر چون رامبران؛ آری، حتی گاهی در نبوغ آشکار يك شخصیت بزرگ ایتالیایی دوره رنسانس نیز، همین نکته دیده می شود.

پس نخستین سوء تفاهم همینجا پیش می آید: اما بسیار چیز-

(۱) هارمنسون وان داین رامبران — Harmenszoon Van Rijn Rem brandt نقاش هلندی (۱۶۰۶ — ۱۶۶۹). در آثار خود، طبیعت را راهنمای کار خود نهاد و در «سایه روشن» سبکی تازه پدید آورد. از آثار مهم او باید درس تشریح دکتر تولپ (۱۶۵۲) (موزه لاهه)، بتاسبه *Béthasbe* (لوور)، سوزان در گرمابه (لاهه)، خانوادۀ درودگر و چهره رامبران کهنسال را نامبرد. داستانهای انجیل و تورات، مسائل اخلاقی، دورنماها و چهرهها محتوی آثار او را تشکیل می دهند. — م.

های دیگر هست که ما را از درك برلیوز باز می‌دارد. برای اینکه او را درك کنیم، باید پردهٔ سوابق ذهنی، افکار قراردادی، فضل‌فروشی و ستایش نابخردانه را از جلو دیده برداریم، به‌راستی اگر بخواهیم غباری را که از نیم قرن پیش تاکنون بر آثار او نشسته، بزداییم، باید تقریباً همهٔ عقایدی را که امروزه دربارهٔ او رواج دارد، یکسو نهیم.

پیش از همه باید به‌سوء تفاهم مربوط به‌واگنر پایان داد. این سوء تفاهم، گاه برلیوز را در برابر واگنر می‌گذارد تا او را در پای این اودن^۱ ژرمانی قربانی کند، و گاه این دو را به‌زور، نزدیک یکدیگر می‌آورد - گروهی برلیوز را به‌نام نظریات واگنر محکوم می‌کنند و دیگران که نمی‌توانند او را قربانی کنند، در پی آنند که او را پیشرو واگنر و برادر بزرگتر او نمودار سازند - برادری که وظیفه‌اش هموار کردن راه، طرح-ریزی آثار و آماده کردن عظمت نبوغی کاملتر از نبوغ خود او بوده است. هیچ خطایی از این بزرگتر نیست، و تا انسان خود را از افسون بایرویت^۲ رها نکند، هرگز چیزی از برلیوز در نمی‌یابد.

اگر چه واگنر توانسته است از آثار برلیوز چیز بیاموزد، اما

(۱) Odin، از کهنترین خدایان اساطیر کشورهای اسکاندیناوی، خالق شعر و حکمت. قربانیان را بیشتر به‌او تقدیم می‌کرده‌اند. - م.

(۲) Bayreuth، یکی از شهرهای باویر آلمان. لودویک دوم پادشاه باویر که شیفتهٔ آثار واگنر شده بود، تئاتری مخصوص اجرای آثار او در این شهر بنا کرد. نخست قرار بود که این تئاتر در مونیخ ساخته شود، اما واگنر راضی نشد، زیرا می‌خواست که تئاتر در محل خلوتی باشد و بایرویت منظور او را برمی‌آورد. تئاتر بایرویت در سال ۱۸۷۶ گشایش یافت و در نخستین برنامهٔ خود اپرای انگشت نیکلوتنگ را برای نخستین بار به‌طور کامل اجرا کرد. - م.

وجه مشترکی میان این دو نیست؛ نبوغ و هنر آنها کاملاً خلاف یکدیگرند و هر يك در عرصه خاصی سیر کرده است. خطر سوء تفاهم قدیمی کمتر نیست. مقصودم آن خرافه زمان گذشته و این احتیاج فضل فروشانه کنونی به محدود کردن هنر در چار دیواریهای تنگ است.

این احتیاج میان نقادان، در حال شیوع است. کیست که این گونه داوران موسیقی را شناسد؟ آنان با یقین کامل به شما می گویند که موسیقی تا کجا می تواند پیش برود، کجا باز می ایستد، چه چیزهایی را که می تواند بیان کند، و چه چیزهایی را نمی تواند. چه بسا که اینان حتی موسیقیدان نیستند: چه اهمیت دارد! مگر آنان بر سرمشق گذشته تکیه نمی زنند؟ گذشته! این سرمشق گذشته عبارت است از چند اثر که خود ایشان آنها را به دشواری می شناسند! با این وصف، موسیقی که پیوسته پیش می رود، در هر لحظه کذب نظریات آنان را نمودار می سازد و سدهای بی بنیادشان را فرومی ریزد. اما آن گونه داوران، اینها را نمی بینند. نمی خواهند ببینند؛ آنان حرکت را انکار می کنند، زیرا خود گامی پیش بر نمی دارند.

اینان طبعاً هرگز به ارزش سمفونی دراماتیک و توصیفی برلیوز اذعان ندارند.

این داوران چگونه می توانند دلبرانه ترین تطور موسیقی را در قرن نوزدهم دریابند؟ بعدها در بررسی دوهتو و دولیت من باز به آنان خواهیم رسید. این فضل فروشان پر هیبت، این مدافعان سرسخت هنری که فقط به حال بی روح و مرده آن را درك می کنند، فرومایه ترین دشمنان نابغه آزاداند. توده نادان از آنان خوشتر جاست.

است. زیرا در کشوری چون فرانسه که در آن تربیت موسیقی ضعیف است، و دامنه کمروبی در برابر سنن محکم، که فقط نیمی از آن را می‌شناسند، وسعت دارد، هر کس پروا کند که خود را از این سنن دور نگذارد، بی‌محاکمه محکوم می‌شود. ومن شك دارم که اگر برلیوز در کشور کلاسیک موسیقی، یعنی آلمان، یا به گفته خودش هاتف دلف^۱ «Germania Alma Parens»^۲ متحدینی پیدا نمی‌کرد، می‌توانست خود را از چنگ کلاسیکها رها کند. قسمتی از مکتب جوان آلمانی خود را پیرو برلیوز می‌داند. سنفونی دراماتیک او که به دست لیست «ژرمانیزه» شد، در آن سوی رن شکوفان گشت. برجسته‌ترین آهنگساز آلمانی در این زمان، یعنی ریشارد اشتراوس^۳ زیر تأثیر او است. وفلیکس واین-گارتنر^۴ که آثار کامل برلیوز را با شارل مالرب منتشر می‌کند، جرئت کرده است که بنویسد: «با وجود واگنر و لیست، اگر برلیوز نبود، ما اکنون به جایی که هستیم نمی‌رسیدیم». این یاور غیرمنتظر که از کشور سنتها آمده است، حامیان سنن کلاسیک را به زحمت انداخته و دوستان برلیوز را متحد ساخته است.

اما اینجا يك خطر تازه در میان است. اگر طبیعی است که آلمان، که موسیقیدانتر از فرانسه است، پیش از فرانسه بر عظمت و اصالت موسیقی برلیوز آگاه می‌شود، جای تردید است که بتواند

(۱) L'Oracle de Delphes دلف دریای کوه پارناک یونان واقع بود؛ به موجب روایات کهن، آپولون مار پیتون را در آنجا کشته است. مردم یونان از دور و نزدیک برای استخاره و استشاره از کاهنه دلف موسوم به لاپیتی La Pythie به معبد دلف می‌رفتند. م.

(۲) «آلمان، ای ولی من.» عبارت Alma Parens یا Alma mater را شاعران لاتین در وصف میهن خود می‌آوردند. م.

3) Richard Strauss

4) Felix Weingartner

يك روح چنین فرانسوی را كاملاً احساس کند. شاید آلمانیها، نسبت به آنچه در برلیوز بیشتر جنبهٔ ظاهری دارد، و نسبت به اصالت كاملاً صوری آثارش، حساسترند. آنان «کوییم»^۱ را از دو هتو برتر می‌نهند. کسی چون ریشارد اشتراوس به اثر تقریباً غیر مهمی چون اوورتور شاه لیر دل می‌بندد؛ کسی مثل واین گارتنردر میان همهٔ کارهای برلیوز، به سنفونی فانتاستیک و هارولد اهمیت مبالغه‌آمیزی می‌دهد. آنان آنچه را که خود مانیر است حس نمی‌کنند. واگر برسر مرزاد وبر^۲ می‌گفت: «انگلستان حق تو را ادایم کند، فرانسه تو را می‌ستاید، اما تنها آلمان می‌تواند تو را دوست بدارد. تو از آن او، يك روز خوش زندگانی او، يك قطرهٔ گرم خون او و يك پاره از قلب او هستی.»^۳ من گفته‌های او را دربارهٔ برلیوز مکرر می‌کنم. برای يك آلمانی، دوست داشتن واقعی برلیوز، همان اندازه دشوار است که برای يك فرانسوی، مهر-ورزیدن کامل به واگنر یا به وبر.

از این رو باید از قبول ناسنجیدهٔ داوریه‌های آلمانیها دربارهٔ برلیوز، پرهیز کرد؛ اینجا نیز سوء تفاهمی در میان است که نباید گذاشت پیش آید — ستایشگران و دشمنان برلیوز، هر دو یکسان ما را از فهم برلیوز بازمی‌دارند. از آنان پرهیزیم.

آیا زحمات ما به پایان رسید؟ نه هنوز. بدتر از همه آن است که خود برلیوز، گمراه‌کننده‌تر از همه بود، و هیچ کس بیش از او، به سرگشتگی افکار دربارهٔ خود کومک نکرده است. می‌دانیم

1) *Requiem* 2) Weber

۳) ریشارد واگنر، «سخنرانی در آرامگاه همیشگی وبر» ۱۸۷۴ (ترجمهٔ کامل بنوا).

که او چقدر دربارهٔ موسیقی یا زندگی خود، چیز نوشته است. می‌دانیم که در نقدهای استادانه یا در خاطرات شیوایش، چقدر ذوق و نکته‌سنجی نشان داده است.

ظاهراً چنین نویسندهٔ ماهر، درخشان، هوشیار و خوش قریحه‌ای، که بر اثر پیشهٔ نقادیش، به بیان همهٔ دقائق احساسات خویش خو گرفته، می‌بایست موشکافانه‌تر از بتهوون یا حتی موزار ما را بر اندیشهٔ هنری خود واقف کند. اما هرگز چنین نیست. همچنانکه روشنایی فراوان غالباً مانع از دیدن می‌شود، ذوق و نکته‌سنجی فراوان هم غالباً فهم را دشوار می‌کند. هوش برلیوز به مسائل جزئی معطوف می‌گردد و به‌صور بسیار کوچک منکسر می‌شود. در هیچ يك از این صور، هوش او آنچنان تابناک نیست که بتوان ژرفای آن را دید. خود برلیوز نیز هیچ‌گاه نکوشید تا چنین حالی را پدید آورد. او هرگز نتوانست که بر کار و زندگی خود مسلط شود، و هیچ‌گاه در پی آن هم نبود. او درست تجسم نبوغ رومانیک بود: يك نیروی زنجیر گسسته، و ناآگاه از راهی که می‌پیماید.

من آن گستاخی را ندارم تا بگویم که این نابغهٔ فرزانه، خود را درك نکرد، اما می‌گویم که درهمه حال خود را درك نکرد. مانند راهزنان دریایی قدیم اسکاندیناوی که کف کشتی دراز می‌کشیدند و آسمان را می‌نگریستند، برلیوز خود را به‌دست‌تند باد تصادف می‌سپرد، خواب می‌بیند، می‌نالد، می‌خندد و عرصهٔ رؤیاهای شورانگیز می‌گردد. زندگی احساسی او به‌همان اندازهٔ

(۱) «تصادف، این خدای ناشناخته، که در زندگی من مقام بزرگی دارد...»
(خاطرات، II، ۱۶۱)

زندگی هنریش، آمیخته به دو دلی است. ساخته هایش در موسیقی، مانند آثار انتقادیش، در خود دچار تناقضند، تردید آمیزند و به عقب برمی گردند. درباره عواطف خود، در باره مدرکات خود اشتباه می کند؛ روحاً شاعر است و می کوشد اپرا بسازد. ستایشهایش از گلوک^۱ به سوی مایریر^۲ نوسان می کند. نبوغش محبوب مردم است و خود، مردم را خوار می شمرد. گستاخترین انقلابی در موسیقی است و روا می دارد تا مقام رهبری نهضت موسیقی را هر کس که می خواهد از او غصب کند. به علاوه، این نهضت را نفی می کند. از آینده رو بر می تابد و دوباره خود را به سوی گذشته می اندازد: به چه دلیل؟ خود غالباً نمی داند. يك عاطفه، يك کینه، يك هوس و يك لطمه به عزت نفس، بیش از دلیل و عقل، در او مؤثر است. هیچ وحدتی در او وجود ندارد.

در برابر برلیوز، واگنر را بگذارید که از عواطف سهمگین خویش به هیجان آمده، اما همیشه بر خود مسلط است و در میان توفانهای دل و آشوب زمانه، زیر شکنجه های عشق و در میان انقلابات سیاسی، جانب عقل را نگه می دارد، از همه تجارب و حتی خطاهای زندگی به سود هنر خویش بهره می گیرد؛ پیش از تکمیل اثر خود، نظریه ای بر آن می نویسد و تا بر قدمهایش مطمئن نباشد و جلو پای خود را روشن نیند، پیش نمی رود. و بر این بیندیشد که همه عظمت واگنر مدیون قدرت فرمانروای عقلی است که در آثار نظری او، اراده اش را بیان می کند. همین آثار بود که پادشاه باویر^۳ را پیش از آنکه با موسیقی واگنر آشنایی یابد، شیفته خود ساخت.

1) Gluck

2) Meyerbeer

3) Bavière

همین نوشته‌ها برای بسیاری، کلید موسیقی او بوده است. به یاد دارم که هنگامی که هنر واگنر برایم هنوز کاملاً روشن نبود، زیر سلطه شیوه تفکر او بودم. هنگامی که یکی از آثار او را به خوبی در نمی‌یافتم، در ایمانم رخنه‌ای نمی‌افتاد. یقین داشتم نابغه‌ای که اندیشه فرمانروای او مرا مسح ساخته، نمی‌تواند خطا کند، و اگر موسیقی او برایم مفهوم نیست، گناه از من است. به راستی واگنر بهترین دوست و استوارترین مدافع خود بود؛ او راهنمایی است که دست انسان را می‌گیرد و در جنگل انبوه آثار وحشی و ظریف خود، راه را به او می‌نماید. اما چنین راهنمایی نه تنها در شخصیت برلیوز وجود ندارد، بلکه او خود نخستین کسی است که شما را سرگردان می‌کند و خود نیز با شما به سرگردانی می‌افتد. برای آنکه به نبوغ او پی ببریم، باید نه تنها بی‌یاوری او، بلکه برخلاف میل او قدم برداریم: زیرا برلیوز غالباً به خود نیز خیانت می‌ورزد. — دلیل آن، همچنانکه می‌خواهم به شما نشان دهم، آن است که او یکی از قویترین نوابغی است که در پرتو ضعیف‌ترین منشها، تا کنون در موسیقی آمده است.

همه چیز، حتی اندام و سیمایش شخص را به خط می‌اندازد. کیست که او را از روی تصاویر و عکسهای افسانه‌ای، که او را مانند يك آدم گندمگون جنوبی، با موهای بسیار مشکی و چشمان پر حرارت نشان می‌دهد، ندیده باشد؟ — خیلی بور بود و چشمانی آبی داشت. ژوزف دور تیگ می‌گوید: «چشمان گود و نافذش

گاهی از پرده اندوه و ضعف پوشیده می شد.^۱ یال و کوپالی از مو، «يك چتر بزرگ زلف، که به صورت سایبانی متحرك بالای نوک يك مرغ شکاری بود»^۲، يك پيشانی بزرگ، که در سی سالگی نیز آژنگهایی بر آن پدیدار شده بود، دهانسی بزرگ و ظریف با لبهای فشرده، که در گوشه هایش چین تندی دیده می شد، چانه ای برجسته و صدایی نسبتاً جدی داشت. شیوه سخن گفتش یکسان نبود، گاه تند، بریده بریده، برآشفته و گاه، راز دل گو، و اغلب، خشن و خویشتندارانه بود.^۳ قدی متوسط و کشیده و متناسب داشت که در حال نشستن بسیار بلندتر به نظر می آمد. لاغر و استخوانی بود و دائماً حرکت می کرد چون اصل و تبارش از ایالت دوفینه^۴ بود، شوقی به راه رفتن، کوهنوردی و ولگردی داشت و آن را تا شصت و پنج سالگی در خود نگه داشت.^۵ بنیه ای قوی داشت، اما با کارهای دیوانه وار و ریاضت کشیهای خود، با دویدن زیر باران، با خوابیدن در هوای آزاد حتی روی برف، آن را مختل کرد.

در این بدن کوهستانی، نیرومند، بیظرافت و بردبار، يك روح سوزان و ناتوان وجود داشت، که قویترین، پایدارترین، عذاب انگیزترین احساس آن، احتیاجی دردناک به مهر و نوازش بود:

(۱) ژوزف دورتیگ، با لکن اپرا، ۱۸۳۳.

(۲) لگووه، یادبودهای شصت سال. لگووه در این کتاب، برلیوز را آن طور که برای نخستین بار در ۱۸۳۳ دیده، وصف می کند.

(۳) ژوزف دورتیگ، همان کتاب.

(۴) Dauphiné

(۵) از ناپل تا رم، از راه کوهها پیاده می رود. از سوبیاکو Subiaco تا تیولی بدون توقف می رود.

«این احتیاج به مهر و نوازش، که مرا می کشد.»^۱ دوست داشتن، دوست داشتن و محبوب بودن: هرچه را که داشت، در این راه می ریخت. اما عشق او، عشق نوجوانی است که نمی تواند معشوق را آن چنانکه هست، و حتی خود را ببیند. عشق دل آگاهانه و نیرومند يك انسان روزگار دیده، که بی توهم، معشوق خود را با نقصها و شاید با ناپاکیهایش می بیند، و او را برای وجود خویش دوست دارد، در او پیدانیت. او عشق و رؤیایا و اشباح احساساتی را دوست دارد، خود نیز یکی از همین اشباح است. تا واپسین روز زندگی «يك كودك» بینوای دوازده ساله می ماند که «زیر بار عشقی برتر از نیرویش درهم شکسته می شود.»^۲ ببینید این مرد که زندگی چنان آزادانه ای با ماجراهای گوناگون داشته، چگونه همواره عشق را به پاکی بیان می کند. در ساخته های جاودانیش درباره عشق، در دوئوهای مردم قرو یا در «شب صاف» از «وهو» (ولیت)، چه عفت بی آلاشی پسیدار است! این رقت احساسات را که به عواطف ویرزیل^۳ شبیه است با تندخوییهای شهوانی و اکثر مقایسه کنید! آیا می توان گفت که او به اندازه واکتر، عشق نورزیده است؟ زندگی جز عشق و عذاب عشق

(۱) به دوستش هومبرفران Humber Ferrand، در ۳ مارس ۱۸۶۳ - در خاطرات خود می گوید: «موسیقی و عشق، دو بال روحند.»

(۲) خاطرات، I، II.

(۳) Virgile (Publius Virgilius) (۱۹-۷۰ پیش از میلاد) بزرگترین شاعر لاتین متولد در آند Andes. آثار مهمش عبارتند از: *Bucoliques* اشعار چوپانی (۴۷-۴۳ پ.م.)، *Géorgiques* منظومه های روستایی و *Énéide* که ناتمام ماند. ویرزیل با آنکه در آثارش از شاعران پیش از خود مانند تئوکریت و هومر تقلید کرده است، اما سبکی بدیع و خاصی خود در نظم دارد. ویرزیل را بیشتر به عشق و هوشیاری ستوده اند. م.

چیزی نبود فرازا^۱ غم‌انگیز انثرو دوکسیون سنفونی فانتاستیک، که غم‌انگیزترین قطعه‌ای است که در همهٔ عمر تصنیف کرده، می‌تواند شعار زندگی پر مهر و اندوه او باشد. ژولین تی‌یرسو^۲ در کتاب شیوای تازه‌اش، تم این فرازا را به یک رومانس تشبیه کرده که برلیوز آن را در دوازده سالگی، هنگامی که عاشق دختری هیجده ساله به نام استل *Stella matutina* 'Stella montis'^۳ «با چشمان درشت و پوتینه‌های صورتی» بوده، تصنیف کرده است. آن فرازا می‌تواند شعار زندگی محکوم به انزوای درمان‌ناپذیر او، زندگی محکوم به «این سرکنندگی، به این تنهایی تلخ، به این جهان‌تھی، به این هزاران عذاب که با خون یخزده‌ای در رگها می‌دوند، به این یزازی از زندگی و به این امکان‌ناپذیری مرگ»^۴ باشد، خود او، این «درد سهمناک تنهایی» را با نیرو و دقت شگفت‌آوری وصف کرده است.^۵ وجود او، محکوم به رنج-

1) Phrase

(۲) Julien Tiersot، هکتور برلیوز و جامعهٔ زمان او، ۱۹۰۳.

(۳) ستارهٔ صبح...م.

(۴) خاطره‌ها، I، ۱۳۹.

(۵) «نمی‌دانم چگونه این درد بیان‌ناپذیر را مجسم کنم...»

«در پیرامون سینهٔ پر آشوب، خلثی ایجاد می‌شود، آنگاه به نظر من چنین می‌آید که قلبم زیر فشار يك خواست مقاومت ناپذیر، بخار می‌شود و می‌خواهد از فرط اقبساط متلاشی گردد، سپس پوست همهٔ بدنم دردناک و سوزان می‌شود، از سر تا پا سرخ می‌شوم. در دلم می‌آید که فریاد بزنم، دوستانم حتی کسانی را که به دل‌داری من، به تنگ داشت من، به دفاع از من، به جلوگیری از نابودیم، به جلوگیری از زندگی که به هر سوی روان است، علاقه‌ای ندارند، به یاری بخوانم... در خلال این بحرانها، انسان به فکر مرگ نمی‌افتد، نه، در این هنگام حتی اندیشهٔ خودکشی هم تحمل‌پذیر نیست؛ آدم نمی‌خواهد بمیرد؛ برعکس، می‌خواهد زنده باشد، حتماً می‌خواهد، حتی می‌خواهد به زندگی هزار بار نیرو بخشد؛ این استعداد معجزه‌آسایی برای خوشبختی است، استعدادی که چون بيمصرف مانده، برانگیخته می‌شود و جز بالذتهای شگرف، خرسند نمی‌گردد،

بردن - یا، بدتر از آن، محکوم به رنج دادن بود.

کیست که از عشق او به هنریت سمیتسون^۱ آگاه نباشد؟ - چه داستان حزن آوری بود! - به یک بازیگر انگلیسی، که نقش ژولیت را بازی می کند، دل می بازد. عاشق اوست یا ژولیت؟ تازه او را دیده است که این عشق پیدا می شود. فریاد می زند: «آه بیچاره شدم!» دختر را می خواهد، اما دختر دست رد به سینه او می زند، عاشق در بحرانی از رنج و شوریدگی به سر می برد. مانند دیوانه ای، شبها و روزها، در پاریس و دشتهای پیرامون آن، بیهدف، بیوقفه و بی آسایش، سرگردان است - تا آنکه خواب او را از پای درمی آورد، دیگر کاری ندارد که کجاست. «یک شب روی دسته های گندم در مزرعه ای نزدیک ویل ژوئیف^۲ یک روز روی چمنی در پیرامون سو^۳، باردیگر روی برفها، کنار سن یخ بسته، نزدیک نوئی^۴ به خواب رفت، یا یک بار روی میز کافه کاردینال پنج ساعت خوابید. پیشخدمتها نگران شدند که مبادا مرده

→

استعدادی که با فرط حساسیت مربوط است. این حالت، اندوه نیست، اندوه دیری بعد می آید... اندوه عبارت است از انجماد همه این حالات - حتی در حال آرامش، در روزهای یکشنبه تا بستان، همواره کمی احساس تنهایی می کنم، زیرا شهرهای ما در این روزها فعالیتی ندارند، زیرا همه به بیلاق رفته اند، زیرا همه در نقاط دور شادمانند، زیرا هیچ کس در شهر نیست. آداجیوهای سنفونیهای بتهوون، بعضی از صحنه های آلچست و آرمید گلوک، یک آهنگ از اپرای تلماکو Telemacco ی او، شانزلیزه های ارفه Orphée او، حمله های شدیدی از همین رنج در انسان برمی انگیزند، اما این شاهکارها پادزهرشان را با خود دارند، چشمها را از اشک سرشار می کنند و انسان آرام می شود. آداجیوهای پاره ای از سونات های بتهوون و *Iphigénie en Aulide* گلوک، برعکس، کاملاً اندوهناک و غم انگیزند، در این آثار، هوا سرد و تاریک است، آسمان از ابر پوشیده شده و باد شمال با صدای خفه ای می وزد...» (خاطره ها، I، ۲۴۶ و بعد).

1) Henriette Smithson

2) Villejuif

3) Sceaux

4) Neuilly

باشد.^۱ با این وصف پیش او تهمت‌های ناروایی به هنریت می‌بندند: در باور کردن به این تهمتها لحظه‌ای درنگ نمی‌کند. به‌زودی به هنریت بی‌اعتنا می‌شود و او را در سنفونی فانتاستیک خود، آشکارا رسوا می‌سازد. آنگاه این اثر کینه‌جویانه را به کامیل موک^۲ يك زن پیا نیست، پیشکش می‌کند و یکباره دل به او می‌بازد.

هنریت دوباره پیدا می‌شود، اکنون پیر و کم و بیش عاجز شده است. بار قرض بردوشش سنگینی می‌کند و ستاره بختش روبه‌افول است: در همین حال عشق برلیوز دوباره بیدار می‌شود. این بار هنریت، مهربانی او را می‌پذیرد.

برلیوز، سنفونی دشنام‌آمیز خود را برای تقدیم به او، به‌صورت يك تکریم عاشقانه، اصلاح می‌کند. دل او را تسخیر می‌کند و با ۱۴۰۰ فرانک قرض، او را به ازدواج خود درمی‌آورد.

سرانجام به‌آرزوی خود، یعنی به‌زنی به‌نام اوفلی^۳ که نقش ژولیت را بازی می‌کند، می‌رسد:

او کیست؟ يك زن انگلیسی دلپذیر، سرد، وفادار و معقول، که از عشق برلیوز چیزی دریافته، اما به‌محض آنکه زنش می‌شود، او را با شرافت و حسادت دوست می‌دارد و می‌خواهد در افق تنگ زندگی خانگی حبسش کند: از آن پس، برلیوز دیگر او را دوست ندارد عاشق يك نفر بازیگر اسپانیولی می‌شود. (همیشه عاشق هنرپیشه‌ها، ویرتوئوزها و نقشها) اوفلی بیچاره را ترك می‌گوید و با ماری رچیو^۴، سوگلی و مونس کنت اری^۵ دم‌ساز

2) Camille Mock

(۱) خاطره‌ها، I، ۹۸.

3) Ophelie

4) Marie Recio

5) C. Ory

می‌شود.

رچیو زنی هوشیار، مجرب، خشک و آوازه‌خوان پیش پا افتاده‌ای بود که جنون آوازخواندن داشت. برلیوز آشتی ناپذیر، مجبور می‌شود از مدیران تئاترها تملق‌گوید تا ایفای نقشهایی را به رچیو واگذارند. مجبور می‌شود مقالات دروغین در ستایش استعداد رچیو بنویسد و اجازه دهد که، در کنسرت‌هایی که خود رهبری می‌کند، ملودیهای او را غلط بخواند.^۱

اگر این ضعف نفس او را به ماجراهای اندوهناک نمی‌کشانید، خیلی خنده‌آور بود.

بدین گونه زنی که برلیوز دوستش دارد، زنی که همچنان برلیوز را دوست دارد، درپاریس، در این سرزمین غربت، یکه و تنها می‌ماند، اندک اندک ناتوان می‌شود و پس از هشت سال احتضار، در حالی که دیگر نمی‌تواند صحبت کند، خاموش، زمینگیر و افلیج می‌میرد. برلیوز از این پیشامد رنج می‌برد، زیرا هنوز او را دوست دارد، ترحم او را آزار می‌دهد.

«ترحم، احساسی که همیشه تحملش، از هر احساس دیگری برایم دشوارتر بوده است».^۲

اما این ترحم بیهوده به چه درد می‌خورد؟ می‌گذارد که هنریت یکه و تنها، رنج بکشد و بمیرد. پا را هم از این فراتر می‌گذارد. اجازه می‌دهد تا معشوقه‌اش، رچیوی منفور، آن داستان زنده‌ای

(۱) به لگوو Legouvé در این باره می‌نویسد: «راستی این دشوار نیست، زیرا هم غم‌انگیز است و هم خنده‌آور... می‌گویم مستوجب آثم که به دوزخ بروم... اما در دوزخ هستم».

(۲) خاطره‌ها، II، ۲۳۵ - نگاه کنید به نوشته‌های دلخراش او دربارهٔ مرگ هنریت.

را که لگوه نقل می کند، بر سر سمیتسون بیچاره درآورد.^۱
 رچیو این داستان را برای برلیوز نقل می کند و از آن، نزد
 او به خود می بالد. برلیوز هم می پذیرد: «چه می خواهید؟
 دوستش دارم!»

انسان اگر فریفته درد و رنج چنین مردی نشود، باید نسبت
 به او سنگدل باشد. — بگذریم. می خواهیم از این قسمت بگذریم،
 اما حق آن را ندارم: باید ضعف نفس باور نکردنی یک مرد را
 نشان داد. — یک مرد؟ خیر: یک زن بی اراده، که تسلیم اعصابش
 شده است.

بدبختی بر چنین کسانی مقدر شده است. اگر چه بتوانند
 کسانی را رنج دهند، اما می توان یقین داشت که صد چندان،
 خود را رنج می دهند، استعدادی خاص خود برای پیش آوردن،

(۱) «یک روز هنریت که در مولمارتر Montmartre گوشه نشین شده، می شنود
 که زنگ به صدا درمی آید، در را باز می کند:

— ببخشید، با مادام برلیوز می خواستم صحبت کنم.

— خودم هستم، خانم.

— اشتباه می کنید، من از شما مادام برلیوز را خواستم.

— می گویم خودم هستم خانم!

— خیر، شما نیستید. شما مادام برلیوز پیر و وامانده هستید. من زن جوان،

سوگلی و زیبایی را می خواهم که خودم هستم! — و خارج می شود و در راه شدت
 می بندد.

لگوه به برلیوز می گوید: «این نمایش زننده را چه کسی برای شما نقل
 کرده است؟ حتماً کسی که آن را بازی کرده. مطمئنم که به این کار خود هم
 خیلی بالیده است. آن وقت شما باز هم او را از خانه بیرون نمی کنید؟» برلیوز
 با صدای خفه ای جواب می دهد: «چگونه می توانم؟ او را دوست دارم!» شصت
 سال خاطره.

گرفتن و چشیدن درد دارند. يك قطره آن را هم نچشیده نمی-
 گذارند. زندگی، برلیوز را از درد، سیراب کرد و چنان به او
 سخت گرفت که افزودن سختگیری کمی ریاکارانه تاریخ به آن،
 بیدادگری است.

بر شکوه‌های دایم او، بسیار خرده گرفته‌اند. من خود سابقاً
 در این شکوه‌ها، يك نوع نامردی و کم و بیش، ناشایستگی
 می‌دیدم. ظاهراً برلیوز، نمی‌گویم از بتهوون، اما از واگنر و
 بسیار کسان دیگر، بلکه تقریباً از همه انسانهای گذشته، حال و
 آینده، برای بدبختی، علل خارجی کمتری داشته است: در سی و
 پنجسالگی به افتخار رسید و پاگانینی او را وارث بتهوون دانست.
 بیش از این چه می‌خواست؟ همه جا صحبت از او بود، يك نفر
 به نام سکودو و دیگری، آدولف آدام، از او بد می‌گویند و
 آثارش را به‌تأثر راه نمی‌دهند: چه خوب!

اما بررسی دقیق وقایع، به آن صورت که ژولین تی‌پرسو
 انجام داده، نشان می‌دهد که سختی و ابتذال خفه‌کننده زندگی
 برلیوز از کجا برمی‌خاسته است. نخست، غمهای مادی: در سی
 و شش سالگی، «وارث بتهوون»، به عنوان معاون کتابخانه
 کنسرواتوار، ۱۵۰۰ فرانك حقوق ثابت داشته، و همین اندازه
 هم برای پاورقیهایش در روزنامه Debats می‌گرفته، خود او از
 این پاورقیها، احساس خشم و حقارت می‌کند. یکی از دردهای
 زندگی او نوشتن همین مقالات بوده، زیرا اجبار داشته است که
 در آنها حقیقت را نگوید. روی هم رفته، سه هزار فرانك با رنج
 و اندوه به‌دست می‌آورد، که با آنها يك كودك و يك زن - یا

به گفته تی پرسو، «دوزن» - را نگه می دارد. می کوشد در اپرا فستیوالی بدهد در نتیجه، ۳۶۰ فرانک کم می آورد. فستیوالی در نمایشگاه ۱۸۴۴ برپا می کند: در نتیجه ۳۰ فرانک کم می آورد. فستیوالی در نمایشگاه ۱۸۴۴ تشکیل می دهد: ۳۲۰۰ فرانک عاید مؤسسان می شود، و ۸۰۰ فرانک به دست برلیوز می رسد. ففرین زندگی فاوست^۱ را رهبری می کند، کسی به دیدن آن نمی رود، زندگیش تباه می شود. روسیه او را نجات می دهد، اما مدیر تئاتری که او را به انگلستان می برد، ورشکست می شود. وسوسه پرداخت مال الاجاره و حق نسخه طیب او را فرا می گیرد. در پایان عمر، وضع مالیش کمی سروسامان می گیرد، و پیش از مرگش این کلام دردناک را می گوید: «چقدر رنج می برم! دلم می خواست اکنون نمی مردم، حالا آن قدر پول دارم که بتوانم زندگی کنم.»

اما غم انگیزترین حادثه زندگی برلیوز، داستان سنفونی اوست. به علت فقر از نوشتن این سنفونی خودداری کرد. تعجب می کنم که چرا این صفحه، که خاطره ها با آن پایان می یابد، بیش از این معروفیت ندارد. در آنجا آدم به ژرفنای رنج انسانی بر می خورد. هنگامی که بیماری زنش، هزینه های سنگین برای او پیش آورده بود، یک شب، فکر يك سنفونی به ذهنش گذشت. سراسر قسمت اول را در خاطر داشت: يك الگروی دو ضربی، در لاینور، برخاست تا آن را بنویسد، در همین حال اندیشید:

«اگر این قطعه را شروع کنم، تمام سنفونی را خواهم نوشت: سنفونی پرشکوهی خواهد بود. سه یا چهار ماه را منحصراً صرف

آن خواهم کرد. دیگر پاورقی نخواهم نوشت، و از این رو پولی به دستم نخواهد آمد. سپس هنگامی که این کار تمام شد، خود را از وسوسهٔ رونویسی آن (که ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ فرانک خرج دارد) و اجرائش نمی توانم رها کنم. کنسرتی خواهم داد که درآمد آن به سختی نصف مخارج را جبران می کند. دار و ندارم را از دست خواهم داد؛ پولی که برای زن مریض بیچاره ام لازم است از دستم خواهد رفت و چیزی هم برای مخارج شخصی و پرداخت هزینهٔ شبانه روزی پسر در کشتی، که به زودی سوارش خواهد شد، نخواهم داشت... این افکار مرا به چندان آورد، قلم را به کناری انداختم و با خود گفتم: «به! فردا شاید سنفونی از یادم رفته باشد.» شب بعد، الگرو را خوب می شنیدم: به نظر می آمد که نوشتهٔ آن را می بینم. وجودم را شور گرمی فرا گرفته بود، تم را به آواز می خواندم. خواستم از جا بلند شوم. . . اما تفکرات شب پیش مرا باز به جای خود نگه داشت، با وسوسه ام به جنگ برخاستم، به این امید چنگ زدم که آن را فراموش خواهم کرد. سرانجام، دوباره خوابیدم و فردا، هنگام بیدار شدن، خاطرهٔ آهنگ در واقع یکسره از ذهنم رفته بود.

این صفحه، آدم را تکان می دهد. بريك خودکشی کمتر باید گریست. نه بتهوون چنین دردی را کشید، نه واگنر. اگر واگنر به جای برلیوز بود چه می کرد؟ بیشك سنفونی را می نوشت - و حق هم داشت. - اما برلیوز بیچاره، که آن قدر توانایی نداشت تا وظیفهٔ خود را فدای عشقش سازد، فقط جرئت می کرد که، دروغا، نبوغ خود را فدای وظیفه اش کند.^۱

(۱) برلیوز، از پیش، به ملامتهایی که ممکن است بر او شود، در یکی از صفحات ←

غم مادی يك طرف، و غم اینکه دیگران آدم را نفهمند، طرف دیگر. از افتخاری که به آن رسید سخن می گویند! همکارانش، دست کم کسانی که این گونه نامیده می شوند، درباره او چه می اندیشیدند؟ می دانست که مندلسون که محبوب و مورد احترام او بود، و برلیوز خود را «دوست وفادار» او می نامید، او را تحقیر و نفی می کند. شومان بلند نظر، که با لیست^۱ تنها منبع الهام او هستند، گاه از خود می پرسد که آیا باید او را «يك نابغه دانست یا يك ماجراجو در موسیقی؟» و اگر که سنفونیهای او را، پیش از مطالعه، خوار می شمرد^۲ و بیگمان نبوغ او را دریافته بود و عمداً آن را نفی کرد، هنگامی که در ۱۸۵۵ در لندن به او برخورد، خود را در آغوش انداخت. «او را با حرارت، گریان در آغوش می گیرد، پایش را به زمین می کوبد، هنوز از برلیوز جدا نشده است که جهان موسیقی قطعاتی از کتاب اپرا

→ غم انگیز خاطره ها که به دنبال قسمت بالاست، پاسخ گفته است: «جوانی متمصب خواهد گفت: «ای بیحمیت! باید جرئت می داشتی، باید می نوشتی...» آه! ای جوانی که مرا بیحمیت می دانی، منظره ای که من در برابر خود می دیدم، هرگز پیش چشمات نیامده، و گرنه این قدر سخت نمی گرفتی... زخم آتجا، نیمه مرده افتاده بود و جز نالیدن کاری نمی توانست کند، سه زن می بایست از او پرستاری کنند، لازم بود که پزشك تقریباً هر روز به عیادت او بیاید، من بر نتیجه مصیبتبار این بیبرواییم در موسیقی مطمئن بودم، نه، من بیحمیت نبودم، من یقین دارم که فقط يك کار انسانی انجام دادم. و فکر می کنم با اثبات این نکته که هنر آن قدر به من عقل بخشیده است تا شهامت را از بیبروایی تمیز دهم، به هنر احترام گذاشته ام.»

(۱) لیست نیز بعدها او را نفی کرد.
(۲) و اگر که از ۱۸۴۰ از برلیوز انتقاد می کند و در کتاب اپرا و درام، ۱۸۵۱، آثار او را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهد، در ۱۸۵۵ به لیست می نویسد: «اعتراف می کنم که شناختن سنفونیهای برلیوز حتی دیدن پارتیسیون های آنها، برای من جالب است. اگر آنها را داری لطفاً به من امانت بده» (۳ اکتبر ۱۸۵۵).

و درآمد او را چاپ می کند و در آن برلیوز به موهنترین وضعی تحقیر شده است.^۱ در فرانسه گونسوی جوان، یا به گفته برلیوز،^۲ Dolifabricateur Epéus به او سخنان تملق آمیز می گوید، اما همه وقت خود را به سرزنش نظریات برلیوز می گذرانند، یا در تئاتر جای او را می گیرد، در اپرا شاهزاده ای به نام پونیا-توسکی^۳ را بر برلیوز رجحان می دهند. در فرهنگستان سه بار خود را معرفی می کند. بار اول، انسلو^۴ و بار دوم کلاپسون^۵ بر او فایق می شوند؛ در بار سوم فقط به اکثریت يك رأی در برابر پانسیون^۶، وژل^۷، لبورن^۸، و مانند همیشه، گونو، موفق می شود می میرد، پیش از آنکه ستایش فرانسه را از نفرین زدگی فاوست، که خارق العاده ترین اثر موسیقی فرانسه است، ببیند. آیا این اثر را مسخره کردند؟ خیر — خود برلیوز می گوید: «بی اعتنا هستند.» کسی به آن توجه نمی کند. می میرد، پیش از آنکه نمایش مردم تروا^۹ را به طور کامل ببیند. این اپرا، گرانبه ترین اثر تئاتر غنایی فرانسه، از زمان گلوک به بعد است... اما تعجب من از چیست؟ مگر امروز برای شنیدن این اپراها نباید همیشه به آلمان رفت؟ و هنگامی که اثر دراماتیک برلیوز به همت متل^{۱۰} در شهر کارلسروهه^{۱۱} سپس در مونیخ، بایرویت خود را

(۱) نامه برلیوز، به نقل از تی یرو.

(۲) ایه تومس جاعل — ایه تومس کسی است که اسب چوبین تروا را ساخت.

3) Poniatowsky 4) Onslow 5) Clapisson

6) Panzeron 7) Vogel 8) Leborne

9) Les Troyens

(۱۰) Mottl (Félix)، رهبر ارکستر اتریشی (۱۸۵۶-۱۹۱۱) — در ۱۸۸۱ رهبر

ارکستر تئاتر بزرگ کارلسروهه شد. متل دو اپرا نیز (آگنس برنauer Agnés - ۱۸۸۰ و شاهزاده و آوازه خوان) ساخته است. م.

11) Karlsruhe

می یابد،^۱ هنگامی که او ورتور بنوفو^۲و چلینی^۳، این اثر شگفت-انگیز، دریست شهر آلمان اجرا می شود، و این گارتنر یاریشارد اشتراوس آن را شاهکار می شمردند، دیگر مدیر تئاتر فرانسوی که تنها به نمایش آن می اندیشد، چه صیغه ای است؟

اما باز هم همه اینها چیزی نیست. تلخی ناکامی در برابر درد حقیقی، مرگ، چه می تواند باشد! برلیوز می بیند همه آنها که او را دوست دارند، پدرش، مادرش، خواهرانش، هنریت سمیتسون، ماری رچو، یکی پس از دیگری می میرند. تنها فرزندش، لویی برلیوز که جوانی بلند منش اما مانند خود او ضعیف، پریشان، مالیخولیایی و ناراحت است، برایش باقی مانده است. «بدبختی او در این است که در همه چیز به من شباهت دارد. مثل دونفر دوقلو یکدیگر را دوست داریم.» به او می نویسد: «آه! لویی بیچاره ام!» چند ماه بعد خبر می شود که لویی بیچاره در دریاها دور دست مرده است.

تنهاست.^۴ دیگر صدای آشنایی به گوش او نمسی رسد. جز دوئوی هراسناکی که تنهایی و دلتنگی، هنگام کار روزانه، میان خاموشی شبها در گوش او می خوانند، چیز دیگری نمی شنود. بیماری جاننش را می گدازد. در ۱۸۵۶ در وایمار از فرط خستگی، اعصاب روده اش مختل می گردد. سخت ناراحت می شود: در

(۱) اشاره به اپرای بایرویت که به ساخته های واگنر اختصاص دارد. «بایرویت یافتن» در ادبیات موسیقی، به معنای رونق و کامیابی یافتن است. — م.

2) *Benvenuto Cellini*

(۳) «نمی دانم برلیوز چگونه توانسته این طور منزوی باشد. نه دوستی دارد، نه هواخواهی، نه خورشید بزرگ اجتماع بر سر او می تابد، نه در سایه نوازشگر سمیت پناهی دارد.» (لیست به شاهزاده خانم ویتکشتاین Wittgenstein، ۱۶ مه ۱۸۶۱).

خیابانها می خوابد. دایماً رنج می برد به «يك درخت بی برگ که از باران خیس شده» شبیه است. از سال ۱۸۶۱ بیماری نیرو می گیرد. به بحرانهای سی ساعته دچار می شود که در میان آنها از درد، در بستر به خود می پیچد. «میان رنجهای بدنم، زندگی می کنم و زیر بار دلتنگی خرد شده ام. مرگ خیلی کند پیش می آید.» و بدتر از همه اینکه، میان مصیبتهایش هیچ چیز نمی تواند او را دلگرم نگه دارد. به هیچ چیز معتقد نیست، به هیچ چیز.

به خدا اعتقاد ندارد، به ابدیت اعتقاد ندارد:

«من ایمان ندارم^۱... از فلسفه و هر چه به آن شبیه است، خواه فلسفه مذهبی باشد یا جز آن، متنفر شده ام^۲... و همان گونه که نمی توانم به دارو ایمان داشته باشم، نمی توانم از ایمان، دارویی برای خود بسازم...»^۳

به پیروزی به آدمیزاد، به زیبایی و حتی به خود عقیده ندارد:

«همه چیز می گذرد، زمان و مکان، زیبایی و جوانی و عشق و پیروزی و نبوغ را در کام خود فرو می برند؛ زندگی انسان هیچ است و مرگ هم بیش از آن نیست. همه گیتها نیز مانند خود ما زاده می شوند و می میرند، همه چیز پوچ است... آری! آری! آری! همه چیز پوچ است! خواه دوست بدارید یا نفرت بورزید، خواه لذت بگیرید یا رنج بکشید، خواه بستانید یا دشنام دهید، زیست کنید یا بمیرید، هیچ مهم نیست!

نه بزرگ وجود دارد، نه كوچك، نه زشت، نه زیبا: لایتناسی

(۱) به شاهزاده خام ویتکشتاین (۲۲ ژوئیه ۱۸۶۲).

(۲) نامه به شاهزاده خام ویتکشتاین (۳۱ سپتامبر ۱۸۶۲).

(۳) نامه به شاهزاده خام (اوت ۱۸۶۴).

بیتفاوت است و بیتفاوتی لایتناهی.... خسته‌ام! و ناچارم اعتراف کنم که سخنان پوچ برای انسان لازم است، همان‌طور که حشرات از باتلاقها پدید می‌آیند، این سخنان هم از روح انسان زاده می‌شود... شما هنگامی که با این کلمات کهنه از رسالتی که باید انجام دهید، سخن می‌گویید، مرا به‌خنده می‌اندازید! چه رسالتی! اما درمن ساختمان وصف‌ناپذیری وجود دارد، که به‌رغم عقل‌کار می‌کند، و من هم آن را آزاد گذاشته‌ام تا هر چه می‌خواهد بکند، زیرا نمی‌توانم جلو آن را بگیرم. آنچه مرا بیش از هر چیز متفر می‌کند، یقینی است که برزشتی اکثریت شمارناپذیر میمونهای انسانی دارم...^۱ معمای گشایش‌ناپذیر جهان، وجود رنج و شر، جنون سرکش نژاد بشر، خوی درندگی کوردلانه او، که هر لحظه و همه‌جا، بی‌آزارترین موجودات و حتی خودش را فدای ارضای آن می‌کند، مرا به‌حال عقربی درآورده، که گلهای آتش دوران را گرفته است، و ناگزیر به‌شکل غم‌انگیزی تسلیم شده است.

«آنچه می‌توانم بکنم این است که خود را نیش نزّم...^۲ شصت و یک سال از عمرم می‌گذرد، نه‌امیدی دارم، نه‌سرایی، نه‌اندیشه‌های دامنه‌داری، تنها هستم، حس تحقیرم به‌کوردلی و نادرستی آدمیزاد و یزاریم از خوی درندگی پیرحمانه او، به‌اوج رسیده، یکریز به‌مرگ می‌گویم: «هروقت تو بخواهی!» پس منتظر چیست...»^۳

(۱) نامه به بنت Bennet — به‌میهنش اعتقاد ندارد. «میهن‌پرستی! بته‌پرستی! مسیحیت!» (خاطره‌ها، II، ۲۶۱).

(۲) به‌شاهزاده خام ویتگنشتاین (۲۲ ژوئیه ۱۸۶۲).

(۳) خاطره‌ها، II، ۲-۳۹۱.

و او از این مرگ که آرزویش را دارد، هراسناک است. این نیرومندترین، تلخترین و واقعترین احساس است. هیچ موسیقیدانی از زمان رولان دولاسوس^۱ پیر، این احساس را به این شدت نیاموده است. بیخوابی هرود^۲ را در کودکی مسیح یا مونولوگ دوم فاوست، یا هیجانانگیز کاساندر^۳ یا تدفین ژولیت را به یاد بیاورید: همه جا صغیر هراس انگیز عدم به گوش می رسد. این صغیر، او را از پای درآورد. نامه هایی که ژولین تی یوسو چاپ کرده است، گواه این وسوسه اویند:

«گلگشت من، خاصه هنگامی که باران بیاید، هنگامی که آسمان سیل بگیرد، گورستان مونمارتر^۴ کنار خانه ام است. بیشتر آنجا می روم، زیرا خویشاوندیهای فراوانی آنجا دارم. پریروز دو ساعت در گورستان بودم، يك نشیمنگاه بسیار راحت روی يك قبر بسیار مجلل پیدا کردم و روی آن به خواب رفتم. . . پاریس برای من يك گورستان است، سنگفرشهای آن در نظرم چون گورهای هستند. در همه جا، یادهای دوستان و دشمنان مرده را می یابم. . . کاری جز تحمل رنجهای پیوسته و دلتنگی بیکرانم ندارم. شب و روز از خود می پرسم که آیا بارنجهای گران خواهم مرد یا با دردی سبك؛ آن قدر احمق نیستم که به مرگی بپردازم امیدوار باشم. چرا هنوزما نمرده ایم؟»^۵

موسیقی او به اندازه همین گفته های مرگبار، صراحت دارد و حتی هراسناکتر و افسرده تر است: از این موسیقی، مرگ برمی-

1) Roland de Lassus

2) Herod

3) Cassandre

4) Montmartre

۵) نامه هایش به شاهزاده خاتم ویتگنشتاین (۲۲ ژانویه ۱۸۵۹، ۲۰ اوت ۱۸۶۴ و ۱۳ ژوئیه ۱۸۶۶) - و به آ. مورل Morel (۲۱ اوت ۱۸۶۴).

خیزد. تضاد آشکار همین جاست که يك روح شیفته زندگی را مرگ می‌فرساید. همین نکته، زندگی برلیوز را تلخ و اندوهناک ساخت. واگنر هنگامی که به برلیوز برخورد، نفسی به‌راحت کشید، زیرا سرانجام بدبخت‌راز خود را یافته بود!...

آنگاه در آستانه مرگ، تنها به‌سوی یگانه امیدی که برایش مانده، به‌سوی استل^۲، این یادگار عشق‌های کودکانه‌اش، نومیدانه رو می‌آورد؛ استل حالا پیر است، «مادر بزرگ» شده، پیری و ماتمها او را پژمرده کرده. برای آنکه استل را ببیند، به میلان نزدیک گرونوبل^۳ می‌رود. شصت و يك سال دارد، و استل تقریباً هفتاد ساله است. «گذشته! گذشته! روزگارا... هرگز! هرگز!»^۴ و با این همه استل را می‌خواهد دوست بدارد، او را با عشقی سرگشته دوست دارد. وای که چقدر این دردناک است! هنگامی که ژرفنای این دل‌غمزده را درمی‌یابیم، چقدر شوق خنده در ما کم می‌شود!

آیا به‌راستی می‌پندارید که برلیوز به‌اندازه شما، آژنگ‌های چهره کهنسال استل را ندید، سردی و «فرزانگی غم‌انگیز» او را دریافت؟ فراموش نکنید که بذله‌گوترین آدم‌ها بودا می‌خواست خود را به‌مهری دل‌بند سازد، تا بتواند در خلوت این جهان زیست کند.

«دردنیا هیچ‌چیز به‌اندازه آنچه در دل می‌گذرد، واقعی نیست... من زندگی را در ده سوت کوری که مسکن اوست، تمرکز داده‌ام.

(۱) «هریک یکبار دیگر را رفیق سی‌ه‌روزی دید، و من خود را اذیرلیوز شادمانتر یافتم» (واگنر به‌لیست، ۵ ژوئیه ۱۸۵۵).

2) Stella Montis 3) Grenoble

(۴) خاطره‌ها، II، ۳۹۶.

زندگی را نمی توانم تحمل کنم، مگر اینکه به خود بگویم: پاییز امسال، یک ماه نزد او خواهم گذرانند. اگر به من اجازه نمی داد که برایش نامه بنویسم، و اگر گاه به گاه نامه ای از او نمی رسید، در این دوزخ پاریس می مردم.»

به لگووه چنین می گوید، و روی یک سکو می نشیند و می گیرد. با این حال پیرزن از این دیوانگسی چیزی در نمی یابد، آن را به دشواری تحمل می کند، می کوشد تا او را از خطا در آورد. «با این موهای سپید، همه آرزوها، از آن جمله آرزوی یک دوستی محال را باید ترک گفت. آن پیوندهایی که امروز پدید می آید و بسا که فردا نابود می شود، به چه درد می خورد؟» دریغ! پس چه آرزویی دارد؟ آرزوی زندگی با استل؟ خیر: آرزوی مردن در کنار او، آرزوی اینکه هنگام مرگ، او را در کنار خود داشته باشد!

«به پای تو افتادن، سر به زانوی تو گذاشتن، دو دستان در دست گرفتن و در همین حال، مردن!»^۱

کودک سالخورده، در برابر مرگ، چه بیچاره، پریشان و لرزان است! واگر در همین لحظه از زندگی، با آنکه پیروز بود و همه، پیرامون او را گرفته بودند، تملقش می گفتند، و افسانه متداول بایرویت او را چون هاله ای از سعادت احاطه می کرد، غمگین و رنجور، در حالی که بر کوششهای خود بدگمان بود و بیهودگی پیکار خود را برضد ابتذال زندگی حس می کرد و «از زندگی می گریخت»^۲ خود را به آغوش ایمان انداخت و به یکی

(۱) خاطره ها، II، ۴۱۵.

(۲) «آری، اپرای پارسیفال *Parsifal*، پیدایش و عظمت خود را به گریزاز

از دوستانش که شگفتزده به او می‌نگریست و برایش دعامی خواند، می‌گفت: «آری! ایمان دارم، به خدای رهایی‌بخشم ایمان دارم.»
بیچاره‌ها! فاتحان جهان! چه مغلوب و درهم شکسته!

اما از این دو مرگ، چقدر دردناکتر است مرگ هنرمندی که ایمان ندارد، و برای ایمان نداشتن نیز، نیرو و پایداری لازم را فاقد است؛ مرگ کسی که در آن اتاق کوچک خیابان کاله^۱ به حال احتضار، در میان سروصداهای نفرت‌انگیز پاریس بی‌اعتنا یا بدخواه، سرمی‌کند؛ و در لحظه آخر زندگیش محبویی را نمی‌بیند که به روی او چهره‌اش را فرود آرد، و حتی این دلخوشی را هم ندارد که به کار خود ایمان داشته باشد، با آسودگی خاطر کارهای انجام یافته خود را بنگرد، به راه پیموده‌اش نگاه غرور آمیزی افکند، و طبع خود را از یاد يك زندگي قهرمانی و خوش، آسوده بدارد، مرگ کسی که هنگام مرگ، این سخنان شوم شکسپیر را تکرار می‌کند و کتاب خاطره‌ها می‌گشاید و می‌بندد: Life's but a walking shadow (زندگی جز سایه گذرانی نیست) — يك بازیگر بیچاره کم‌دی که همه وقت خود را به پرسه زدن و فعالیت در تئاتر می‌گذراند و بعد چیزی نمی‌فهمد — داستانی که يك ابله آن را بازگو می‌کند، داستانی پرازه‌ها و دیوانگی، که هیچ معنایی ندارد^۲...

→ جهان مدیون است. کیست آن انسان دلشاد و بیدردی که، در سراسر زندگی خود، بتواند زرفشای این جهان آدمکشی و تاراج را، که دروغ، ریا و دورویی پایه آن را گذاشته و رنگ قانونی به آن داده‌اند، ببیند، و درحالی که از نفرت مشمئز شده است، روی خود را برنگرداند؟ (واگنر، نمایشهای درام مقدس پاریسفال در پرویت (۱۸۸۲)، ترجمه کامیل بنوا (Camille Benoit) 1) Calais

(۲) بلاز در بوری Blaze de Bury، او را اندکی پیش از مرگش ملاقات کرد. ←

چنین بود روح ناخوش، متزلزل و آشفته‌ای که با یکی از دلیرانه‌ترین نبوغها آمیخته بود. — و این نمونه‌نمایی از تفاوت میان «نابغه» و «مرد بزرگ» است، — زیرا این دو واژه، مترادف نیستند. کسی را مرد بزرگ می‌نامیم که عظمت روح، علو طبع، قدرت اراده و خاصه، وحدت اخلاقی داشته باشد. برای من قابل درك است که چرا این خصال را درباره‌ی برلیوز انکار می‌کنند. اما اینکه نبوغ موسیقی او را منکر شویم، و نیروی معجزه‌آسای او را به‌ریش‌خند بگیریم — کاری که با این حال، همه روزه درپاریس می‌کنند — این، قابل تأسف و خنده‌آور است. ازگفتن این نکته باك ندارم که تنها یکی از آثار او، تنها يك قسمت از فقط یکی از آثارش، يك قطعه ازسفونی فانتاستيك، اوورتور بنونوتو، چه آن را دوست بدانند و چه ندانند، درمیان همه آثار موسیقی فرانسه قرن او، ازنبوغ بیشتری حکایت می‌کند. باز برای من قابل درك است که چرا درمیهن بتهوون و باخ، در باره او بحث می‌کنند. ولی ما، چه کسی را می‌توانیم در برابر او بگذاریم؟ گلوک مرد بسیار بزرگتری بود. همین‌طور سزار فرانک؟

→ «يك شب پاییزی بود، روی صحنه بودیم. ازاجمن برگشته بود. رنگبریده، نحیف، خمیده، غمگین و لرزان بود. او را می‌شد با سایه‌ای اشتباه کرد. حتی چشمهایش، چشمهای فراخ و دریده‌اش، شعله خود را خاموش کرده بود. يك لحظه دستهای مرا در دستهای نحیف و افسرده‌اش فشرد و پس از آنکه این اشعار اشیل را با صدای گرفته‌ای خواند، ما را ترك کرد: «آه! زندگی انسان! هنگامی که شیرین است، ابری کافی است تا آن را برهم زند. و زمانی که تلخ است، يك اسفنج‌تر، نقش آن را می‌زداید، و همه چیز فراموش می‌شود...» موسیقیدانان دیروز و امروز.

اما درنبوغ با او همپایه نیستند. اگرنبوغ یعنی نیروی آفریننده، من بیش از چهار یا پنج نمونه از آن در دنیا نمی بینم. بسا اینکه من بتهوون، موزار، باخ، هاندل^۱ و واگنر را نابغه نامیده ام، اما درهنر موسیقی، برتر، حتی همپایه او، کسی را نمی شناسم.

برلیوز موسیقیدان نیست، خود موسیقی است. به نبوغ خود فرمان نمی دهد، بلکه اسیر آن است. کسانی که نوشته های او را خوانده اند، می دانند که تأثر از موسیقی، او را تا چه پایه پریشان، بیمار و رنجور می کرده است. این تأثر، بحرانهایی از بیخوشی و تشنج در او برمی انگیزد. نخست «اختلال عجیبی در گردش خون پدید می آید - رگها به شدت می زند، گریه شدید دست می دهد. آنگاه انقباض تشنج آمیزی ماهیچه ها را فرا می گیرد، همه اعضا می لرزد، دستها و پاها بی حس می شود، کمرختی قسمتی از اعصاب چشم و گوش را می گیرد، نمی بیند. نمی شنود، سرش گیج می رود و نیمه مدهوش می شود.» و هنگامی که موسیقی به مذاقش خوش نمی آمده، برعکس، «يك نوع حالت تهوع عمومی، کوششی برای ترشح از همه اعضا احساس می شود و استفراغ دست می دهد.»

این حالت شیفتگی به موسیقی در تظاهر ناگهانی نبوغش نیز نمایان می شود. خانواده اش مخالف است که او موسیقیدان شود، و تا بیست و دو یا بیست و سه سالگی، اراده ضعیفش تسلیم است. برای آنکه از پدرش اطاعت کند، در پاریس طب می خواند. يك شب دانا ئیدها^۲ از سالی پری^۳ را می شنود. این چون بانگ تدری او را تکان می دهد. به کتابخانه کنسرواتوار می دود تا

1) Haendel

2) Les Danaïdes

3) Salieri

پارتی سیونهای گلوک را بخواند: «از این رو خوردن و آشامیدن را فراموش می کند، دچار هذیان می شود.» نمایش ایفی^۱ دنی در تورید^۲ اورا کامل می کند. نزد لوسوئور^۳ موسیقی می خواند و سپس به کنسرواتوار می رود. سال بعد او رتور فرانژ^۴ (۱۸۲۷)، و دو سال بعد هشت صحنه فاوست (۱۸۲۸) را می سازد که هسته نفرین زدگی فاوست اوست. سه سال بعد به سنفونی فانتاستیک پرداخت (شروع در ۱۸۳۰). و هنوز جایزه روم را به دست نیاورده است! به علاوه از ۱۸۲۸ فکر ساختن دومنو و ژولیت در او پیدا می شود و چند قطعه از للیو^۵ (۱۸۲۹) را می نویسد. چنین آغاز کار سریعی کجا در موسیقی دیده شده است؟ اینها را با آغاز کار واگنر مقایسه کنید که در همین سن با کمرویی پریان، منع عشق و ری پیزی^۶ را ساخت. در همین سن - و ده سال بعد. زیرا پریان در ۱۸۳۳ منتشر شد - یعنی هنگامی که برلیوز تازه فانتاستیک، هشت صحنه فاوست، للیو، و هارولد را نوشته بود. ری پیزی فقط در ۱۸۴۲ پس از بنونوتو (۱۸۳۵)، دکوئیم (۱۸۳۷)، دومنو (۱۸۳۹) سنفونی سوگودی و پیروزی (۱۸۴۰) اجرا شد،

 1) *Iphigénie en Tauride*

2) Lesueur

۳) *Les Franes Juges*، «دادرسان آزاد»، اعضای يك دادگاه مخفی به نام Saint - Wehm که در قرون چهاردهم و پانزدهم در آلمان وجود داشت. تاریخ پیدایش این دادگاه را تا زمان شارلمانی می رسانند. امپراتوران آلمان از این دادگاه حمایت می کردند. جلسات دادگاه هنگام شب در جنگل یا زیر زمینی برپا می شد و حکم آن که اغلب بر اعدام بود، بید رنگ به مرحله عمل در می آمد. دژخیم در کنار جسد معلوم، دشنه مخصوصی می گذاشت و این نشان می داد که محکوم به فرمان چه مقامی اعدام شده است. در قرون چهاردهم و پانزدهم شماره «فرانژوز» ها ظاهراً به صد هزار در آلمان رسید. با تشکیل محاکم قانونی، «فرانژوز» ها اعتبار خود را از دست دادند. - م.

 4) *Lelio*

 5) *Rienzi*

یعنی هنگامی که برلیوز همه آثار خود را به پایان رسانده و انقلاب خود را در موسیقی انجام داده است. این انقلاب را هم تنها، بی نمونه و راهنما صورت داد. هنگامی که در کسرو و اتوار بود، مگر چیزی جز اپراهای گلوک و سپونتینی^۱ می توانست بشنود؟ هنگامی که اوورتور فران دود را ساخت، «نام واگنر برایش ناشناس بود»^۲ و از بتهوون جز يك آندانت نشنیده است.^۳ به راستی وجود او معجزه‌ای است؛ شگفتا و رترین پدیده در تاریخ موسیقی قرن نوزدهم است. عظمت گستاخانه او بر سراسر دوره اش حکومت می کند، و در برابر این نبوغ که جهان موسیقی را با چند نوای تندر آسا تازگی می دهد، کیست که با عقیده پاگانینی، که او را یگانه وارث بتهوون خواند،^۴ موافق نباشد، و کیست که چهره بینوای واگنر جوان، موسیقیدان شکست خورده، پرکار و پیمایه را نبیند! اما واگنر به زودی انتقام خود را گرفت، زیرا می دانست چه می خواهد و آن را با سرسختی می خواست: نبوغ برلیوز درسی و پنج سالگی با ساختن دکوئیم و رومئو به اوج خود رسید. این دو اثر پر ارج زندگی اوست، دو اثری که نمی توان — و من هم نمی توانم — درباره آنها یکسان قضاوت کرد (زیرا همان اندازه که یکی از آنها را عزیز می دارم، از

1) Spontini

(۲) خاطره ها، I، ص. ۷۰.

(۳) اینجا — برعکس، از سال ۱۸۲۹، به انتشار «ملاحظات درباره شرح حال بتهوون» می پرداخت که داوریه های آن به طور نمایانی از زمان خود پیش است.

در اینجا می نویسد که سنوئی کرال، «ذروه نبوغ بتهوون» است، و درباره کوئور در دودیز مینور به شیوه دلنهمی سخن می گوید.

(۴) بتهوون در سال ۱۸۲۷، یعنی به سالی که برلیوز نخستین اثر بزرگ خود، اوورتور فران ژوز را نوشت، چشم از جهان بریست.

دیگری بیزارم.) اما هر دو، دو راه تازه و بزرگ در برابر هنر می‌گشایند؛ هر دو اثر، همچون دو پل عظیم بر راه پیروزمندانۀ انقلاب برلیوز در موسیقی قرار دارند. من بعداً دربارهٔ این دو کار سخن خواهم گفت.

اما برلیوز دیگر پیرشده است. غمهای روزانه، توفانهای زندگی داخلی^۱ تلخکامیها، هیجانات، فریبهای مبتدل و موهن، او را زود فرسوده می‌کند، و پیش از همه، خود می‌سوزد. در حدود ۱۸۴۰، به دوستش فران^۲ می‌نویسد:

«آیا این را باور می‌کنی؟ در برابر آنچه مرا متأثر می‌کند، به جای شور و علاقه‌ام به موسیقی، یک نوع خونسردی، بیزاری یا خواری نشسته است. به نظر من آید که با سرعت سهمناکی از کوهی پایین می‌آیم. زندگی چقدر کوتاه است، حس می‌کنم که اندیشهٔ مرگ از مدتی پیش بارها به دلم می‌آید.» در سال ۱۸۴۸، در چهل و پنج سالگی در خاطره‌ها می‌نویسد: «خود را خیلی پیر و خسته، و در تخیل، بیمایه می‌بینم.» واگر در چهل و پنج سالگی، ایمان خود را با شکیبایی، استوار ساخته و بر نیروی خود آگاه شده است. او در چهل و پنج سالگی ترپستان و موسیقی آینده، را می‌نویسد. با آنکه منتقدین به او دشنام می‌دهند و مردم او را نمی‌شناسند، «آسوده خاطر است و یقین دارد که در پنجاه سالگی، استاد موسیقی جهان می‌شود.»^۳

برلیوز تسلیم شده است. زندگی براو چیره گشته، اما نه به آن

(۱) در ۱۸۴۲ هنریت را ترک گفت؛ هنریت در ۱۸۵۴ مرد.

2) Ferrand

(۳) این را خود برلیوز، با لحنی تیشخندآمیز، در نامه‌ای به سال ۱۸۵۵ نوشت.

علت که از توانایی هنریش چیزی کاسته شده باشد. برعکس. آثاری می‌آفریند که بیش از پیش رو به کمال می‌رود، و هیچ‌یک از آثار نخستینش در زیبایی محض به پایۀ پاره‌ای از قسمتهای کودکی مسیح (۵۲ - ۱۸۵۰) یا مردم‌تروا (۶۳-۱۸۵۵) نمی‌رسد. اما او نیرو، هیجانات، شور انقلابی و نبوغ خود را که در جوانی بی‌ایمانیش را جبران می‌کرد، ازدست می‌دهد. وانگهی به‌روی گذشته‌اش زندگی می‌کند. در هشت صحنۀ فاوست (۱۸۲۸) نطفه‌های نفرین زدگی فاوست (۱۸۴۶) دیده می‌شود. از ۱۸۳۳ به بئاتریس و بندیکت^۱ می‌اندیشد. اما دربارهٔ مردم‌تروا که دل‌باختگی او در کودکی به‌ویژگی‌ل الهامبخش آن بوده است، باید گفت که همهٔ عمر خود را بر سر آن گذاشت؛ وجه رنجی در تمام کار خود کشید! او که فقط هفت ماه برای نوشتن دومو صرف کرد، و «چون نمی‌شد آن را به‌سرعت دکوئیم نوشت، علایم تندنویسی به‌کار برد.»^۲ هفت یا هشت ماه را برای نوشتن مردم‌تروا، میان علاقه و بیزاری، سردی، دلزدگی و شکی سهمناک گذراند. دست به‌عصا، لرزان و دو دل پیش می‌رود، به‌دشواری خود را می‌شناسد. مبتذلترین قسمتهای آثار خود: صحنۀ لائوکون،^۳ فینال پردهٔ آخر ترواییها در تروا، آخرین صحنۀ انه^۴ در ترواییها در کارداز را می‌ستاید. خودنماییهای میان تهی سپونیننی با عالیت‌ترین الهامات درهم می‌آمیزد. می‌توان گفت که نبوغ او برایش بیگانه شده است: این نتیجهٔ ناگزیر یک نیروی ناخود-آگاه است، «مانند ستلاکتیها در یک غار مرطوب». ارادهٔ آنجا

1) *Béatrice et Bénédict*

(۲) خاطره‌ها، I، ۳۰۷.

3) *Laocoon*

4) *Enée*

به کار نمی آید. «اگر سقف غار تکان نخورد، زمان کافی است تا آن را فرو ریزد.»^۱ اگر مردم قروا را می نویسد، نه به دلیل آن است که می خواهد آن را بنویسد، بلکه به دلیل آن است که در گذشته چنین می خواسته. یأس بدفرجامی که درنوشتن این اثر به او دست می دهد، شگفتاور است؛ این وصیت نامه اوست. و هنگامی که آن را به پایان می رساند، همه چیز برایش به پایان رسیده است، اثرش کامل شده، اگر صد سال دیگر هم زنده بماند پروای آن را ندارد که چیزی به آن بیفزاید. کاری جز این ندارد — و همان را خواهد کرد — که در خاموشی فرو رود و بمیرد.

چه سرنوشت تاریکی! مردان بزرگی هستند که پس از نبوغ خود زنده می مانند؛ اما درباره برلیوز، این نبوغ است که پس از اراده، زندگی می کند.

نبوغ او در قسمتهای عالی پرده سوم قرواینها در کادراژ حس می شود؛ اما برلیوز به آن باور ندارد، او به هیچ چیز باور ندارد. نبوغش چون بیمایه می شود، می میرد. این شعله ای است بریک مدفن خالی. روان واگنر در همین لحظه پیری، همچنان پیروزمندانه صعود می کرد، و چون بر همه چیز چیره شده بود، آخرین پیروزی خود را با ترك همه چیز در زمینه ایمان، به دست آورد. این روح چون قصر مقدسی، آوازه های خدایی پاریسفال را منعکس می کند و به فریادهای دردناك آمفورتاس^۲ با این گفته های آدام بیخس پاسخ می گوید:

Selig in Glauben! Selig in Liebe!^۳

(۱) خاطره ها، I، ۳۰۷.

2) Amfortas

(۳) رستگار در ایمان؛ رستگار در عشق! — م.

آثار برلیوز پدیدآورده‌ی عمری که دامنه‌ای وسیع داشته باشد، نیست، بلکه اثرچند سال زندگی است. در اینجا برخلاف آنچه درباره‌ی واگنر و بتهوون دیده می‌شود، جریان یک شط عظیم وجود ندارد: آذرخش نبوغ می‌درخشد و روشنایی آن، سراسر آسمان را روشن می‌کند و در شب، اندک اندک خاموش می‌شود. بکشیم تا این سیاره‌ی معجزه‌آسا را وصف کنیم.

پاره‌ای از خصایص موسیقی برلیوز چنان نمایان است که پافشاری درباره‌ی آنها لازم نیست. نخست رنگ‌آمیزی سازی آن، تازگیهای شگفت‌انگیز طنینها، ابداع نوانس^۱ های نو (مانند تقارن نیا و شیورها در هوستیاس و پرسس^۲ (کوئیم، یا استعمال عجیب صداها ی آرمونیک و یولون و هارپ)، و سرانجام ارکستر عظیم و در عین حال ابهام‌آمیز آن، که با کوچکترین هیجانات فکر^۳ تطابق دارد، مستی آور و هوس‌انگیز است. باید به‌اثری که ساخته‌ها از نظر مادی در زمان خود به‌وجود می‌آورد، اندیشید. برلیوز نخستین کسی است که هنگامی که برای نخستین بار آنها را می‌شنود، از پا در می‌آید: در اوورتور فران‌ژوژ، می‌گرید، مو

1) Nuance 2) Hostias et Preces

۳) کامیل سن‌سائس Camille Saint-Saëns در کتاب تصاویر و یادها (۱۹۰۰) نوشته است: «کسی که پارمی سیونهای برلیوز را بخواند، بی‌آنکه آنها را شنیده باشد، نمی‌تواند از آنها چیزی دریابد، سازها ظاهراً برخلاف عقل سلیم به‌کار رفته. به‌زبان حرفه‌ای، چنین به‌نظر می‌رسد که از آنها نباید صدا در بیاید، و با این حال به‌طور شگفت‌انگیزی از آنها صدا شنیده می‌شود. اگر اینجا یا آنجا ابهاماتی در شیوه‌ی کار دیده می‌شود، در ارکستر چنین ابهامی ظاهر نیست. نور آن را فرا می‌گیرد و مانند رویه‌های الماس می‌درخشد.»

از سر می‌کند، و ضجه‌کنان به‌روی طلبهای ارکستر می‌افتد. هنگام اجرای توبامیرم^۱ در برلن، نزدیک است بیهوش شود. در هنر زمان او، همانند آن را نمی‌توان یافت. نزدیکترین دوستش وبر بود و دیده‌ایم که برلیوز او را نسبتاً دیر شناخت. و خود وبر نیز با وجود طبع شاعرانه، خیالپرور، عصبی و درخشان، چقدر تهیدست‌تر و ساده‌تر است! شخصیت او چقدر، پیش از همه، اجتماعی‌تر و علی‌رغم همه چیز، کلاسیک‌تر است! چقدر هیجان انقلابی و خشونت عامیانه در او کم دیده می‌شود! و چقدر در عین حال، هیبت و نکته‌سنجی در او کمتر وجود دارد.

برلیوز چگونه بر این نبوغ در ارکستر دست یافت؟ خودش می‌گوید که دو استادش در کنسرواتوار چیزی دربارهٔ انسترو-مانتاسیون به او نیاموخته‌اند:

«له‌سوئور، از این هنر جز مفاهیم ذهنی بسیار محدود چیزی نمی‌دانست. رایشا^۲ تواناییهای خاص بیشتر سازهای بادی را خوب می‌شناخت. اما شك دارم که دربارهٔ گروه‌بندی این سازها در دسته‌های بزرگ و کوچک نظریات مترقی داشته باشد.»

برلیوز خود آموزی می‌کرد. پارتیسونهای آثاری را که اجرا می‌شد، در نمایشهای اپرا می‌آورد و آنها را هنگام اجرا می‌خواند. می‌گوید:

«بدین گونه بود که با شیوهٔ استعمال ارکستر و همچنین با اکسان^۳ وطنین آشنایی یافتم، اگرچه دامنه و ساختمان بیشتر سازها بر من مجهول ماند. مقایسهٔ دقیق میان اثری که حاصل می‌شود و

(۱) Tuba Mirum، قطعه‌ای از رکویئم موزار.م.

2) Reicha

3) Accent

وسيله‌ای که آن را پدید می‌آورد، رابطهٔ پنهانی میان موسیقی را با هنر خاص انسترومانتاسیون بر من آشکار کرد. اما هیچ کس مرا به این راه نکشاند، مطالعهٔ شیوه‌های سه استاد موسیقی جدید، بتهوون، وبر و سپونتینی، بررسی بیطرفانهٔ عادات مربوط به انسترومانتاسیون، بررسی صور و ترکیبات به کار نرفته، رفت و آمد با استادان نوازنده، مطالعه‌اتم دربارهٔ سازهای گوناگون، و اندکی غریزه، باقی این کار را برایم انجام داد.»

در اینکه برلیوز در این زمینه آفریننده‌ای بوده است، هیچ کس شك ندارد. و کسی نیز نمی‌تواند دربارهٔ آن استعداد او، که واگنر به تحقیر، «مهارت شیطانی» اش می‌نامد (واگنری که بیگمان هر مهارتی را به خوبی می‌شناخت)، دربارهٔ توانایی او در وسایل بیان، تسلطش بر مواد صدا که او را، مستقل از هر اندیشه‌ای، جادوگر موسیقی و شهریار صداها و ضربها می‌سازد، گفتگو کند. به این استعداد او، حتی دشمنانش، اذعان دارند، حتی واگنر که با ناسپاسی خاصی می‌کوشد تا نبوغ او را محدود نشان دهد و آن را به پایهٔ «دستگاهی که چرخهایش ظرافت بی پایان و قدرت بیحد دارد»، به درجهٔ «عجوبه‌ای در ساختمان» پایین آورد.^۱

سرانجام کسی نیست که از او رنجیده نشود یا شیفته‌اش نگردد. اما در هر حال حلدت فراوان تخیل رومانتيك پر شرر و خشمناك او،

(۱) «برلیوز با اندازه‌گیری توانایی این ساختمان، به راستی دانش شگفت-انگیزی را پدید آورده است؛ و اگر مخترعان مكايك صنعتی جدید ما را باید فیکوکاران انسانیت کنونی شناخت، برلیوز شایستهٔ آن است که منجی حقیقی جهان موسیقی شناخته شود؛ زیرا موسیقیدانان، به همت او، می‌توانند بسا استعمال گوناگون وسایل سادهٔ مكايك به طرزی خارق‌العاده، با کمترین مایهٔ هنری و ناچیزترین مادهٔ موسیقی، آثار شگفت‌آور بسازند... برلیوز به یقین زیرآوار ماشینهای خود خرد خواهد شد.» (اپرا و درام، ۱۸۵۱).

که آثارش را در آینده یکی از تابناکترین آینه‌های زمان خواهد ساخت، همه را تکان می‌دهد. همین‌طور است نیروی جنون‌آمیز بیخوشی و یأس او، فرط عشق و نفرت او، مستی مدامش از زندگی، که «در میان گرانترین غمها، خورشید و آذرخش دیوانه‌وارترین لذتها را برمی‌افروزد» و در اپرای بنونوتو گروه مردم، و در نفرین زدگی فاوست لشگریان را برمی‌انگیزد، آسمان و زمین و دوزخ را می‌جنباند، هرگز قرار نمی‌گیرد، و حتی هنگامی که موضوعی برخلاف عشق و شوریدگی در میان است و باید احساسات شیرین، مهرآمیز یا عمیقترین آرامشها بیان شود، شوریده^۱ و وحشی می‌ماند.

درباره این نیروی آتشناك، این توفان عشق و جوانی هرچه بتوان اندیشید، آنها را نمی‌توان انکار کرد: این انکار آفتاب خواهد بود.

و من دیگر درباره عشق به طبیعت، که همچنانکه پرودوم^۲ نشان می‌دهد، روح اثری چون نفرین زدگی فاوست (ومی‌توان گفت) روح همه آثار بزرگ اوست، پافشاری نمی‌کنم. هیچ موسیقیدانی، جز بتهوون، طبیعت را تا این پایه دوست نداشته است. واگنر، خود بر شدت هیجانهایی که طبیعت در برلیوز پدید آورده، و موسیقی نفرین زدگی فاوست، دومتو و مردم تروا از

(۱) «خصایص نمایان موسیقی من، بیان شوریده، حرارت درونی و کشش موزون و بهنگامی است. هنگامی که می‌گویم: «بیان شوریده»، منظوم بیانی است که هدفش شورنمایی باشد، حتی هنگامی که موضوعی برخلاف عشق و شوریدگی در میان است و باید احساسات شیرین، مهرآمیز یا عمیقترین آرامشها را بیان کرد؛ می‌پندارند که این شیوه بیان را در کودکی مسیح، خاصه در صحنه «آسمان» نفرین زدگی فاوست و در «سانکتوس» Sanctus رکوئیم می‌یابند.» (خاطره‌ها، II، ۳۶۱).

2) Prod'homme

آنها متأثر بوده است، آگاهی نداشت.^۱

اما این نابغه خصال دیگری دارد که کمتر معروف است، اما جنبه غیر عادی آنها کمتر از اینها که گفتیم نیست. نخستین آنها، احساس زیبایی محض است. رومانتیسم ظاهری برلیوز نباید ما را بفریبد. روحی همانند ویرژیل در او وجود داشت، و اگر چه شیوه رنگ آمیزی او، وبر را به یاد می آورد، اما طرحهایش بیشتر حلاوت ایتالیایی را دارد. واگر هرگز چنین استعداد درك زیبایی را، به معنای لاتین این اصطلاح، نداشته. کیست که چون برلیوز، طبیعت جنوب فرانسه، صورتهای زیبا و حرکات دلنشین را حس کرده باشد؟ چه کسی از زمان گلوک به بعد، مانند او، راز زیبایی عتیق را دریافته است؟ از زمان سراینده اودفه^۲، هیچ کس در موسیقی، صحنه برجسته ای را به کمال صحنه ورود آندروماک در پرده دوم ترواییها^۳ دروا نساخته است. عطرا نه ئید^۴، شب عشق ترواییها در کادقا^۵ را، زیر آسمان درخشان، کنار دریای آرام، فرامی گیرد. پاره ای از ملودیهای او، همچون مجسمه های یونانی، همچون نگارهای ساده پارچه های

(۱) «... پس شما با ساختن فیملونگک خود می خواهید یخچالها را آب کنید! تصنیف چنین اثری در کنار طبیعت بزرگ، باید عالی باشد... این هم لذت دیگری است که از من رو بر نرفته... چشم اندازهای زیبا، قله های بلند و مناظر دریا به جای آنکه، مرا به تفکر وادارند، یکسره مجذوب می کنند. در این لحظه حس می کنم، اما از بیان آن عاجزم. نمی توانم صورت ماه را بکشم، مگر هنگامی که تصویر آن را در ته چاه ببینم» (نامه برلیوز به واکنر ۱۰ سپتامبر ۱۸۵۵).

(۲) Orphée، درام غنایی در سه پرده از گلوک، که کاملترین اثر او شناخته شده است. -م.

(۳) Enéide، نام منظومه حماسی ویرژیل، شاعر بزرگ لاتین (۷۰-۱۹ پیش از میلاد)، که ظاهراً از ایلید و اودیسه هومر، به شیوه ای استادانه تقلید شده است. -م.

آتنی، کرشمه‌های عالی دختران زیبای ایتالیایی و همچون نیمرخ دلکش تپه‌های آلبن^۱ با جذبه‌های خدایی هستند. برلیوز به احساس و بیان این زیبایی مدیترانه‌ای، به یاری زبان موسیقی بس نکرده؛ موجوداتی آفریده که می‌توانند در تراژدی یونانی، برای خود مقامی بیابند. کاساندر^۲ او به تنهایی می‌تواند مقام بزرگترین شاعران تراژیک را که تا کنون در موسیقی آمده‌اند، به او ببخشد. و این کاساندر، که خواهر شایسته برونیلد^۳ و اگنر است، امتیاز یک تبار اشراف‌تر و فضیلت قناعت بلند منشانه روح و بی‌پیرایگی رفتار را، که پسند خاطر یک نفر چون سوفوکل^۴ بوده، در خود جمع داشته است.

این اصالت عتیق را که، هنر برلیوز پیوسته و آسوده به سویش صعود می‌کند، چنانکه باید، روشن نمی‌سازند. درست نمی‌بینند که از آهنگسازان قرن نوزدهم، او کسی بود که حس زیبایی قالبی را به بالاترین درجه در خود داشت. اما آیا اعتراف خواهند کرد که او دلدیرترین و پرمایه‌ترین ملودیست‌ها بود؟ و این گارتنر تعجبی را بیان می‌کند که هنگام مطالعه

(۱) Albain، نام کوه و تپه‌هایی در ایالت قدیم لاسیوم Latium (در ایتالیای مرکزی) که امروز، مونت کاور Monte Cavo نامیده می‌شود. -م.

(۲) Cassandre، پرسوناژ اپرای مردم تروا. -م.

(۳) Brunnhilde، در آلمانی Brünhilt یا Prünhilt (به‌معنای زن جنگجوی زره‌پوش)، نام قهرمان افسانهٔ نibelung، که اپرای آن را وگنر ساخته است، ملحقات را نگاه کنید. -م.

(۴) Sophocle، پایه‌گذار تراژدی یونان (۴۹۵-۴۰۵ یا ۴۰۷ پ.م.) از آثار مهم او می‌توان آنتی‌گون Antigone، الکترا Electre، فیلوکتت Philoctete را نام برد.

با بررسی خصایص روحی، درام روانشناسی را بنیاد کرد. سوفوکل کوشید تا اصل و انگیزهٔ هر عمل را در ارادهٔ انسانی بجوید. -م.

اتفاقی یکی از پارتی سیونهای برلیوز، در حالی که ذهنش انباشته از داوریهای متداول در باره فقدان ابتکار در ملودیهایش بوده، به او دست داده است. این پارتی سیون، اوورتور بنونوفو است؛ و در این قطعه کوتاه، نه يك، نه دو، بلکه سه، چهار، حتی پنج ملودی به گوش می رسد که همگی بدعت و غنای درخور ستایشی دارند:

«در این موقع شروع به خنده کردم، از یافتن چنین گنجینه‌ای شاد گشتم و در عین حال از آگاهی بر بیماریگی قضاوت آدمیزاد خشمگین شدم! تا آن موقع ۵ ملودی بزرگ در آن شمردم که همه، پلاستیک، دارای حالت شخصی، زائیده يك کار در خور ستایش و از نظر فورم، متنوع بودند و به تدریج، برای رسیدن به يك پایان بسیار مؤثر، به سوی نقطه نهایی خود بالا می رفتند. و این منظره‌ای بود که آهنگساز معروف به بی ابتکار، به نقادان و جامعه نشان می داد! — از این روز به نظر من، يك مرد بزرگ بر اتباع جمهوری هنرافزوده شد.»^۱

برلیوز قبلاً در ۱۸۶۴ نوشته بود:

«به آسانی می توان پذیرفت که من، بدون محدود کردن خود به انتخاب يك ملودی بسیار کوتاه برای تم يك قطعه، یعنی بر خلاف شیوه‌ای که غالباً بزرگترین استادان هنر برگزیده‌اند، همواره کوشیده‌ام تا يك ملودی واقعاً پرشکوه و تجملی در آهنگهای خود بگنجانم. کاملاً می توان ارزش این ملودیه‌ها، امتیاز تازگی و گیرایی آنها را دریافت. کار من نیست که آنها را ارزیابی کنم. اما انکار وجود آنها، نشانه بدخواهی یا حماقت

است. تنها برای اذهان کودکان و تنگ نظر، فورم این ملودیها قابل تشخیص نیست. زیرا وسعت فراوان دارند، یا ملودیهای فرعی دیگری که در نظر همین اذهان کودکان مهمتر جلوه می کند، با آنها در آمیخته اند، یا سرانجام، این ملودیها، به مضحکه های ناچیزی که بیمایگان عالم موسیقی آنها را ملودی نامیده اند چنان بیشباهت است، که نمی توان به اطلاق نام ملودی بر هر دوی آنها تصمیم گرفت.^۱

و در این ملودیها، از آواز به شیوه گلوک (آهنگهای کاساندر) از لی به^۲ کاملا آلمانی (رومانس مارگریت: «عشق، شعله پر شراره») ملودی ایتالیایی به سبک بلینی^۳ از لحاظ صراحت و آرامش آن، (آریت^۴ ارلکن^۵ در جنووتو) از بزرگترین فراز به شیوه واگنر (قسمت پایان دومتو)؛ از آواز محلی (کر چوپانان و کودکان مسیح) گرفته، تا آزادانه ترین و تازه ترین فورمهای آهنگ رستیتیف، که به ابتکار خود برلیوز ساخته شده است (گفتگوهای فاوست با خود) و گسترشهای فراوان و خطوط لطیف دارند و نوانسهای متعدد آنها به طور غیر محسوسی تنزل می کنند. در همه این آهنگها - چه تنوع قابل ستایشی وجود دارد. - گفتم که برلیوز از نظر بیان اندوه تراژیک، ملال زندگی و بحران مرگ همتا نداشته است. به طور کلی می توان گفت که او یکی از بزرگترین مرثیه سرایان موسیقی بوده. آمبرو^۶ که منتقدی بسیار موشکاف و نو اندیش بود، قبلا این

(۱) خاطره ها، II، ۳۶۱.

2) Lied

3) Bellini

4) Ariette

5) Arlequin

6) Ambros

نکته را دریافته بود. «برلیوز با لطافتی ذاتی، عمق احساسات را چنان دریافته که هیچ موسیقیدانی، بجز بتهوون، نتوانسته.» و هانری هاینه^۱ هنگامی که برلیوز را «يك بلبل غول آسا، يك كاكلی به بزرگی عقاب» می نامد غرابت او را كاملاً دریافته است. تشبیه او نه تنها گیراست، بلکه صحت آشکاری دارد؛ زیرا نیروی عظیم برلیوز در خدمت يك روح ملایم و شاکلی است. قهرمانی بتهوون، هندل، گلوک و حتی شوبرت، در او دیده نمی شود. بلکه دلپذیری نقاش امبری (در کودکی مسیح)، يك غم درونی، استعداد گریستن، يك لطافت و يك رنج رئایی، وجودش را می سازد.

اما می خواهم در باره بدعت بزرگی که برلیوز نهاده، و در باره اش چندان سخن نگفته اند، گفتگو کنم. این بدعت، شخصیتی برتر از يك موسیقیدان بزرگ، برتر از جانشین بتهوون یاپیشرو واگنر، (چنانکه او را نامیده اند) به او می بخشد، ولی به راستی او را بیشتر از واگنر، شایسته لقب آفریننده «هنرآینده» و مبتکر يك موسیقی جدید می سازد. این شخصیت امروز هم به دشواری آغاز خودنمایی کرده است.

(۱) Heine (Henri)، شاعر آلمانی (۱۸۵۶-۱۷۹۹) در شعر آلمانی سبك تازه ای آورد که اینترمتزو *Intermezzo* (۱۸۸۲) نمونه كامل آن است. از آثار دیگر او می توان كتاب آوازاها (۱۸۲۷) و *Reisebilder* را که در آن به استبداد سیاسی و تزویر اجتماعی سخت حمله می کند، ذکر کرد. هاینه آخرین شاعر رومانتيك آلمان به شمار می آید. او کوشید تا میان فرانسه و آلمان، توافقی فکری پدید آورد. — م.

بدعت برلیوز دو جنبه دارد. او به یاری پیچیدگی شگفتاورد
نبوغ خود، بر دو قطب متضاد هنر دست می‌یابد و دو راه کاملاً
مختلف را در برابر هنر می‌گشاید: راه هنر بزرگ محلی، و راه
موسیقی آزاد.

ما همگی اسیر سنت موسیقی گذشته‌ایم. از نسله‌ها پیش چنان
به کشیدن این یوغ سنت، خو گرفته‌ایم که حتی دیگر آن را
حس نمی‌کنیم. این سنت که در مدت دو قرن پیش کاملاً ایتالیایی
بود، از پایان قرن هیجدهم بر اثر تسلط آلمانی‌ها بر موسیقی،
تقریباً یکسره آلمانی شده‌است. قوالب اندیشه‌های ما، ژرمانیک
است. برش فرازاها، گسترش، نظم منطقی و تعادل آنها، سراسر
فن فصاحت موسیقی و صرف و نحو آهنگسازی ما از نیروی
اندیشه بیگانه ناشی می‌شود؛ نیرویی که به تدریج، به دست
استادان آلمانی پدید آمده‌است. از زمان پیروزی واگنر، این
سیطره هیچ‌گاه کاملتر و دامنه‌دارتر نبوده. از آن زمان، عصر
بزرگ آلمانی، این غول هزارپا که هزار تکه در آن به هم
جوش خورده، و می‌تواند تا بینهایت وسعت یابد، و همه
صفحات، صحنه‌ها، پرده‌ها و همه درامها را با یک حرکت فرا
گیرد، بر جهان موسیقی فرمانروا گشت. میان ما کیست که بتواند
بگوید که یک فرانسوی تا کنون کوشیده‌است تا از روی
عبارات شیلر و گوته چیز بنویسد؟ با این حال ما کوشیده‌ایم
و می‌کوشیم تا در موسیقی چنین کنیم. تعجب نباید کرد. بی‌پرده
بگوییم: در موسیقی، ما استادان سبک فرانسوی نداشته‌ایم.
همه آهنگسازان بزرگ ما بیگانه هستند. پایه‌گذار نخستین

اپرای فرانسوی، لولی^۱، اهل فلورانس بود. مؤسس دومین اپرای فرانسوی، گلوک، آلمانی بود. پایه‌گذاران سومین اپرای فرانسوی، روسینی و مایربر، ایتالیایی و آلمانی بودند. آفرینندگان اپراکمیک، یکی دونی^۲، ایتالیایی، و دیگری گرتی^۳ بلژیکی بود. خود فرانک^۴ هم که مکتب زمان ما را دگرگون ساخته، بلژیکی بود. تازه من فقط بزرگترین آهنگسازان را نام می‌برم. اینان، سبک خاص نژاد خود را برای ما آورده‌اند، یا آنکه مانند گلوک، کوشیده‌اند تا يك سبک بین‌المللی^۵ را پایه گذارند، و در این سبک، ویژه‌ترین خصایص روح فرانسوی را از میان برده‌اند. فرانسویترین نوع اپرا، یعنی اپراکمیک که اثر دو یگانه است، بیش از آنچه گفته‌اند به اپرابوفای ایتالیایی مدیون است. و به هر حال همین نوع نیز، به طور بسیار ناقصی خصایص نژادی فرانسوی را می‌نمایاند. اعتدالترین روانها از او بر^۶ تا آمبرواز توماس^۷، که کوشیده‌اند تا خود را از تأثیرات ایتالیا و آلمان رها کنند، بیشتر جز به ایجاد يك شیوه واسطه، یعنی «ایتالیایی ژرمانیک»، که نمونه آن اپراست، به نتیجه دیگری نرسیده‌اند. در واقع پیش از برلیوز، بجز يك استاد رتبه اول، که برای رها کردن موسیقی فرانسوی کوشش بزرگی کرد، موسیقیدان دیگری وجود ندارد: او رامو^۸ بود؛ و بسا وجود نبوغش در موسیقی، مقهور هنر ایتالیایی شد.^۹ موسیقی فرانسوی

1) Lulli 2) Duni 3) Grétry 4) César Franck
۵) گلوک خود این نکته را در نامه‌ای به مجله مرکور دو فرانس *Mercure de France* یاد کرده است.

6) Auber 7) Ambroise Thomas 8) Rameau
۹) من از استادان «فرانسوی و فلامندی» Franco - Flamande پایان

قهرآ گرفتار فورمهای موسیقی بیگانه گشت. و همچنانکه آلمان قرن هیجدهم کوشید تا از شیوه‌های معماری یا ادبی فرانسه تقلید کند، فرانسه قرن نوزدهم عادت کرد تا در موسیقی، به زبان آلمانی سخن گوید. و چون بیشتر مردم فقط تا آن اندازه که می‌توانند به زبان آورند، می‌اندیشند، شیوه تفکر هم آلمانی شد: اکنون برای باز یافتن شیوه بی‌پیرایه و طبیعی فکر موسیقی فرانسوی از پشت این دروغ سنتی، کوششی بزرگ لازم است. نبوغ برلیوز، از روی غریزه، این شیوه را باز یافت. او از نخستین آثارش بر آن شد که موسیقی فرانسوی را از زیر بار گران این سنت بیگانه برهاند. سنتی که موسیقی فرانسوی را خفه می‌کند.^۱

همه چیز، حتی نقایص و بیخبریهایش، او را برای این کار آماده می‌ساخت. آگاهی او در زمینه تاریخ موسیقی ناقص بود. سن سانس به ما می‌گوید که «گذشته برای برلیوز وجود نداشت؛

→

قرن شانزدهم، از ژانکن Jannequin ها، کوستلی Costley ها، کلودلزون Claude le Jeune و مودویی Mauduit ها که اخیراً هابری اکسپر H. Expert آنها را پیدا کرده است، سخن نمی‌گویم؛ اینان تقریباً از زمان خود تاکنون، گمنام مانده‌اند. جنگهای مذهبی، سنت موسیقی فرانسوی را درهم شکسته و بنای عظمت هنری آن را ویران کرده است.

(۱) مشاهده مخالفت واگنر با برلیوز، به عنوان نماینده موسیقی حقیقی فرانسوی، و همچنین با او بر و اپرای مختلط ایتالیایی و آلمانی او، مایه شادمانی است. این نکته نشان می‌دهد که واگنر، مانند بیشتر آلمانیها، تاجه پایه از درک اصالت واقعی موسیقی فرانسوی ناتوان بوده، و جز بیگانه‌ترین جنبه‌های آن، چیز دیگری را ندیده است. بهترین راه برای آگاهی بر جنبه‌های اصیل موسیقی هر ملت، بررسی ترانه‌های محلی آن است. اگر چنین مطالعه‌ای درباره ترانه‌های محلی فرانسوی (که کم نیست) صورت گیرد شاید دانسته شود که این ترانه‌ها چقدر با ترانه‌های محلی آلمانی اختلاف عمیق دارند، و خصیصه نژادی، به شکلی آزادتر، لرزتر، پرشورتر و ظریفتر در آنها ظاهر است.

از استادان کهن چیزی در نمی‌یافت، و آنها را فقط در کتابها توانست بشناسد.» باخ را نمی‌شناخت. چه جهل سعادتبخشی! تصنیف اوراتوریوهای چون کودکی مسیح را به باخ مدیون است، بی‌آنکه از یادها و سنتهای استادان آلمانی اوراتوریو شکنجه بکشد. هستند مردانی چون برامس^۱ که در سراسر زندگی خود، جز سایه‌ گذشته چیزی نبوده‌اند. برلیوز جز به بیان ضمیر خود، پروای دیگری نداشته است، و بدین‌گونه شاهکار فرار به مصر^۲ را آفریده، که زائیدهٔ پاکترین احساسات عامیانه است. اما بالاتر از همه، طبع آزادانهٔ اوست. آزادی برای او، نیاز شورانگیزی بود. «آزادی دل، روح، جان، و آزادی همه چیز... آزادی حقیقی، مطلق و بی‌پایان!...»^۳

و این آزادی سست بنیاد، این «آزادی حقیقی» که با محروم کردن او از یاری هرگونه ایمان، با بی‌پناه‌ساختن اندیشهٔ او و با دریغ داشتن آسایش و حتی پشتگرمی شکاکیت از او، مایهٔ بدبختیش شد، به نیروی فهم او در موسیقی، وسعت و اصالت بیهمتایی بخشید. برلیوز در ۱۸۵۲ به س. لوب^۴ نوشت:

«موسیقی، شاعرانه‌ترین، نیرومندترین و جاندارترین هنرهاست، و باید آزادترین آنها هم باشد، اما هنوز نیست... موسیقی جدید، همان آندرومده^۵ عتیق است که زیبایی و برهنگی

1) Brahms

2) *La Fuite en Egypt*

(۳) خاطره‌ها، I، ۲-۲۲۱.

4) C. Lobe

۵) *Andromède*، آندرومده طبق روایات یونانی، دختر سفسه *Céphée* پادشاه حبشه بود. چون پروا کرد که در زیبایی نره‌ئیدها *Néréides* (دختران مدیترانه) شک کند، نپتون (خدای دریا) غول دریا را برانگیخت تا سرزمین سفسه را ویران ←

ملکوتی را دارد و مانند او، روی صخره‌ای کنار دریای ییکران، چشم به راه پرسه^۱ پیروزمند است که باید زنجیرش را بگسلد و افسون عادت را درهم شکند.»

باید موسیقی را از تنگنای ریتمها، فورمها و قواعد کهن که زندانیش کرده‌اند، رهایی بخشید.^۲ و بالاتر از همه باید آن را از پایگاه پست شده خود به خدمت شعر ترقی داد.

«من پیرو موسیقی آزادم. آری، می‌خواهم موسیقی، آزاد و پرغرور، فرمانروا و فاتح باشد و همه را فراگیرد و در خود حل کند و برایش نه آلف وجود داشته باشد، نه پیرنه؛ اما موسیقی

سازد. وقتی از هافت آمون Ammon چاره خواستند، پاسخ داد که باید آندرومدا را به غول دریا تسلیم کرد تا خشمش فرونشیند، نه فیدها چنین کردند و شاهزاده جوان را به تخته سنگی کنار دریا بستند. اما هنگامی که غول سر از دریا برآورد تا او را ببلعد، پرسه فرا رسید، غول را بکشت، زنجیرهای آندرومدا را گسست و او را به زنی خود برگزید. —

(۱) Persée، دلاور یونانی، فرزند زئوس. به فرمان پدر بزرگش Acrisios، او و مادرش را در صندوقی حبس کردند و به دریا انداختند. پولیدکت Polydectes، شاه سیریفوس Seriphos، غریقان را نجات داد و با مادر پرسه ازدواج کرد. چون خواست خاطر از هیبت دلاور جوان آسوده کند، او را به جنگ غول مدوز Méduse فرستاد. پرسه غول را کشت، از خون کشته، اسب بالدار Pégase زاده شد. داستان رهایی آندرومدا به دست او، در ادبیات یونانی مشهور است. —

(۲) «موسیقی، امروز به نیروی جوانی خود، از بند رسته و آزاد است؛ آنچه را که می‌خواهد، می‌کند. — بسیاری از قواعد کهن، از اعتبار افتاده است؛ آنها را ناظران بیدقت یا اذهان کهنه برای اذهان کهنه دیگر وضع کرده‌اند. نیازهای تازه روح و دل وحی شنوایی، کوششهای تازه وحی در پاره‌ای موارد، نقض قانون کهن را ایجاب می‌کند. فورمهای گوناگون، بر اثر استعمال زیاد، رواج و قبولی می‌یابند. — هر چیز بر حسب استفاده‌ای که از آن می‌کنند و کسی که آن را مورد استفاده قرار می‌دهد، خوب یا بد می‌تواند باشد ... صوت و Sonorité بالاتر از فکر هستند. فکری از احساسی و هیجان برتر است.» (عقاید برلیوز درباره کنسرتهای واگنر در پاریس، ۱۸۶۰).

این گفته بهیوون را با سخنان بالا مقایسه کنید:

«قاعده‌ای نیست که آن را به بهانه Schöner (زیباتر) بودن قاعده دیگر نتوان نقض کرد.»

برای رسیدن به این پیروزیها، باید خود پیکار کند، نه جانشینانش. می‌خواهم موسیقی، اگر می‌تواند، اشعار خوب در صف این جنگ داشته باشد؛ ولی مانند ناپلئون، که خود در صف مقدم سپاهیان گام بر می‌داشت، مانند اسکندر، خود به سوی آتش برود. این موسیقی چنان نیرومند است که در بعضی جاها تنها پیروز می‌شود، و مانند مده^۱ بحق می‌گوید: «تنها من و بس!» برلیوز برضد «نظریه کفر آمیز گلوک»، و «جنایت» واگنر، که موسیقی را اسیر گفتار می‌سازد، سخت اعتراض می‌کند. موسیقی، شعر ملکوتی است و هیچ استادی را نمی‌شناسد^۲. پس برای برلیوز، مسئله این است که قدرت موسیقی محض را بیش از پیش افزایش دهد. و درحالی که واگنر که بسیار میانه‌روتر و سنت پرستتر از برلیوز بود، می‌کوشید تا سازشی (شاید غیر-ممکن) میان موسیقی و گفتار پدید آورد، و درام جدید غنایی را بیافریند. برلیوز، که بسیار انقلابی‌تر بود، به «سنفونی دراماتیک»

(۱) Medée، ساحره یونانی، دختر Aeètès پادشاه کلشید Colchide (در شمال غربی ایران). در زمان او، گروهی از دلبران یونانی بر کشتی Argo نشسته (Les Argonautes) و برای به‌دست آوردن پشم زرین قوچی که يك ازدها از آن پاس می‌داشت، به کلشید آمدند. مده شیفته یکی از ارگونت‌ها به نام یازون Jason شد و او را یاری کرد تا پشم زرین را به‌دست آورد. یازون به پاس این یاری، با مده زناشویی کرد و او را باخود به یونان برد. اما در آنجا عاشق کرئوز Créuse شد و مهر مده را از یاد برد. ساحره به انتقام غدر یازون، کرئوز و فرزندان و خانواده خود را کشت و تنهایی گزید...م.

(۲) آیا اینجا نیازی هست که از رساله اهدایی آلست *Epître dédicatoire d'Alceste* (۱۷۵۹) و این گفته گلوک یاد کرد که او «می‌کوشد تا موسیقی را به‌وظیفه حقیقتی خود، یعنی همراهی با شعر برای تقویت بیان احساسات و احوال بازگرداند... و آنچه را که در يك طرح صحیح و خوشساخت، رنگها را جان می‌بخشد و سایه‌روشنها را هماهنگ می‌سازد، به آن بیفزاید...»

رسید: «وئوژولیت هنوز هم نمونه^۱ ناجور این سفونی مانده است.

«سفونی دراماتیک» طبعاً با فضلفروشیهایی برخورد کرده است. دو نظریه را دربرابر آن می گذارند: یکی که از بایرویت گرفته شده، به صورت آیه درآمده؛ دیگری، که عقیده متداول است، از طرف کسانی که نفهمیده در باره موسیقی سخن می گویند، به تساهل پذیرفته شده است.

برطبق نظریه اول، که واگنر واضع آن است، موسیقی بی پاری گفتار و حرکات بدن^۲ نمی تواند جریان و مضمون action نمایشنامه را بیان کند. به موجب این حکم است که بسیاری، «وئوژولیت برلیوز را ندیده و از پیش، محکوم می کنند. آنان، بیان traduire مضمون نمایشنامه را در موسیقی، کودکانه می دانند. پس باید نمایش^۳ مضمون را در موسیقی، کودکانه تر بدانند. آیا آنان می اندیشند که حرکات بدن با موسیقی هماهنگی شایسته ای دارد؟ کاش آنان بکوشند تا خود را از دروغ بزرگی که سه قرن است بر دوش ما سنگینی می کند، برهانند. کاش چشمان خود را بازکنند و بیهودگی اپرا، یعنی آنچه را که مردان بزرگی چون روسو و تالستوی به چشم بصیرت دیده اند، ببینند. کاش زشتی و سهمناکی دورنمای بایرویت بر آنان آشکار شود! — در پرده دوم ترستان^۴، صحنه معروفی است که در آن، ایزولد^۵، به انتظار ترستان، در آتش شوق می سوزد و سرانجام او را می بیند که می آید، و از دور با شال گردنش برای او علامت

1) Modèle

2) Geste

3) Représentation

4) Tristan

5) Ysolde

می‌دهد. همراه با این صحنه، ارکستر، آهنگی را چندبار تکرار می‌کند. نمی‌توانم اثری را که این تقلید (زیرا چیز دیگری نیست) از يك سلسله اصوات و حرکات، درمن می‌گذارد، شرح دهم.

هیچ‌گاه نتوانسته‌ام آن را بینم، و متفکر نشوم یا نخندم. شگفت در این است که وقتی شنونده این پاساژ را در ارکستر بشنود، حرکات را هم در نظر می‌آورد. اما روی صحنه، حرکات یا دیگر دیده نمی‌شود یا کودکانه به نظر می‌آید. مضمون آزاد نمایشنامه در ذره موسیقی خشک می‌شود و بیهودگی چنین صحنه-هایی آشکار می‌گردد. موسیقی، خود به تنهایی، اندام و شیوه راه رفتن غولهای طلای دن^۱ را دقیقاً مجسم می‌کند، آذرخش را می‌جهاند و رنگین‌کمان را درابرها پدیدار می‌سازد.

اما در تئاتر، خیمه شب‌بازی می‌شود. بیننده، پرتگاه گذرناپذیر میان موسیقی و گفتار را حس می‌کند. موسیقی، جهان جداگانه‌ای است؛ هنگامی که می‌خواهد درامی را وصف کند، نه تنها مضمون واقعی نمایشنامه، بلکه يك مضمون کمال مطلوب را که به نیروی ذوق دگرگون شده و فقط چشم دل آن را می‌بیند، بیان می‌کند. بالاترین حماقتها آن است که دوبینش را باهم به کار ببریم: بینش دیدگان، و بینش دل. بیشتر اوقات، این دو یکدیگر را تباه می‌کنند.

نظریه دیگری که به مخالفت با سنفونی برنامه‌ای، عنوان می‌شود، نظریه کذایی کلاسیک است (که به هیچ‌گونه کلاسیک نیست).

«موسیقی برای بیان موضوعات دقیق، به وجود نیامده است.

1) *Rhinegold*

ابهام، شایسته آن است. هرچه موسیقی غیردقیقتر باشد، نیرویش بیشتر است، بیشتر الهام می‌بخشد.»

نخست می‌پرسم: هنر غیر دقیق چیست؟ هنر مبهم یعنی چه؟ مگر این دو کلمه يك معنی را نمی‌رسانند؟ مگر هريك از این زوج شگفتاور می‌تواند به تنهایی زیست کند؟ مگر هنرمندی که به صراحت درك نکرده باشد می‌تواند چیزی بنویسد؟ آیا می‌اندیشند که چون تظاهر نبوغ، به وزش نسیم می‌ماند، هنرمند از روی تصادف اثر می‌سازد؟

باید درست گفت: يك سفونی بتهوون، تا کوچکترین جزئی، يك اثر دقیق است و بتهوون بر آنچه می‌کرد، اکنون نگویم هوش داشت، دارای آگاهی غریزی بود. آخرین کواکورد های او سفونیهای مبین روان او هستند، و محرکی جز انگیزه‌های سفونیهای برلیوز دارند. واگر توانسته است که یکی از آنها را به نام «يك صبح تا غروب بتهوون»، تجزیه و تحلیل کند. بتهوون پیوسته بر سر آن است که موسیقی، ترجمان ژرفای دنیای دل، این ذره‌های بیشمار روان باشد — ذره‌هایی که با کلمات نمی‌تواند به صراحت بیان شود، اما دقت آنها به اندازه کلمات وحتى بیش از آنهاست. زیرا يك کلمه، چون مجرد است، در خود تجارب بیشماری دارد و بر معانی گوناگونی محیط است.

موسیقی، هزار بار مینتر و دقیقتر از گفتار است؛ و نه تنها حق دارد که احساسات و موضوعات دقیق را بیان کند، بلکه وظیفه‌اش چنین است. اگر موسیقی این کار را نکند، موسیقی نیست، هیچ و پوچ است. — برلیوز در اینجا وارث وفادار

اندیشهٔ بتهوون است. فرق میان اثری مانند «وِمنو و یك سنفونی بتهوون آن است که برلیوز ظاهراً می‌خواهد بیان موسیقی را بر موضوعات و احساسات خارج و مستقل از خود، منطبق سازد. و به‌گمان من موسیقی را نیز مانند شعر نمی‌توان از خروج از مناظر و مرایای فردی، برای بیان مضامین عمومی، بازداشت. ارزش شکسپیر، به‌همان اندازهٔ دانتِه است.^۱ و می‌توان افزود که در مورد شخصی مانند برلیوز، همیشه فقط خود او را در همهٔ آثارش می‌توان بازیافت: این روان تشنهٔ عشق و دریدهٔ عدم اوست که از میان همهٔ صحنه‌های «وِمنو» پدیدار می‌گردد.

نمی‌خواهم بحث را به درازا بکشانم که باز هم سخنان بسیاری گفته شود. فقط می‌افزایم: از دل بستن به سوداهای باطل برای تنظیم هنر، اعراض کنیم. نگوییم موسیقی «می‌تواند... موسیقی نمی‌تواند این-یا آن چیز را بیان کند.» بگوییم: «اگر نابغه خوش دارد...» برای نابغه همه چیز ممکن است، و اگر فردا برایش مناسب باشد، موسیقی، شعر و نقاشی خواهد شد. برلیوز این نکته را در «وِمنو» به خوبی ثابت کرده است. این اثر به راستی خارق‌العاده است. «جزیرهٔ شگفت‌انگیزی است که معبد هنر محض در آن برپا شده.»^۲ من به نوبهٔ خود، نه تنها آن را با قویترین آثار واگنر برابر می‌شمарم، بلکه از نظر آموزشها و منابعی که برای هنر در بر دارد، از آنها پر-ثمرتر می‌دانم. — آموزشها و منابعی که هنر معاصر فرانسه‌هنوز

(۱) شکسپیر، شاعر تمثیلی و دانتِه، شاعر غنایی است، نویسنده می‌خواهد بگوید که شکسپیر با آنکه احساسات فردی خود را وصف نکرده و به بیان موضوعات کلی پرداخته، با دانتِه هم‌شان است. — م.

(۲) خاطره ۱۵، I، ۳۴۱.

همه سهم ممکن خود را از آنها برنگرفته است. می‌دانیم که از چند سال پیش، مکتب جوان فرانسوی می‌کوشد تا موسیقی ما را از نمونه‌های ژرمانی رها کند، زبانی رسیتایف بیافریند که شایسته ما باشد و دیگر لایت-موتیف^۱ را از میان نبرد، زبانی دقیقتر اما سبکتر پدید آورد که برای بیان احساس آزاد و تازه، همواره به شیوه‌های کلاسیک یا واگنری^۲ بیان (و اندیشه) توسل نکند: در گذشته^۳ Schola Cantorum بیانیه‌ای نشر می‌داد و در آن «آزادی عبارت موسیقی... گفتار آزاد در موسیقی آزاد... پیروزی موسیقی آزاد، متحرک مانند گفتار، قالبی^۴ و موزون مانند رقص عتیق» را اعلام می‌کرد. - و بدین گونه هنر عروضی سه قرن اخیر را به نبرد فرا می‌خواند. آن موسیقی، همین است! شما هیچ جا نمونه‌ای کاملتر از آن نمی‌یابید. راست است که بسیاری از معتقدان به آن اصول، این نمونه را نفی می‌کنند و تحقیر خود را در باره برلیوز، پوشیده نمی‌دارند. اعتراف می‌کنم که این نکته مرا در باره سودمندی کوششهای آنان، مشکوک می‌سازد. می‌ترسم اگر آنان آزادی شگفت انگیز این اثر را که حجاب درخشان و لطیف يك طبع پرشور و زنده است، حس نکنند. تظاهرشان به «موسیقی آزاد»، بیشتر از سر کهنه جویی باشد تا زندگی حقیقی. نمی‌گویم فقط معروفترین آثار او، مانند صحنه عشق (که برلیوز خود آن را از همه

1) Leitmotiv 2) Wagnérien

(۳) مؤسسه‌ای که به سال ۱۸۹۴، به همت موسیقیدانی چون ش. بورد. Ch. Bordes، گیلمان و وضان دندی V. d'Indy در پاریس تشکیل شد و از سال ۱۹۰۰، به صورت يك کنسرواتوار کامل درآمد و هنرمندانی در رشته‌های گوناگون

4) Plastique

موسیقی پروراند. - م

قطعاتش برتر می‌دانست)، یا **اندوه رومثو و جشن خانوادۀ کاپولت** را بررسی کنید، که در آنها ارادت به واگنر، گردباد های شور و شادی برپا می‌کند و بر آنها فرمانروا می‌شود. آثار ناشناخته‌تر او، مانند **سکرتزوی آوازی ملکه ماب^۱**، یا **بیدار شدن ژولیت و مرگ دو عاشق** را در نظر بگیرید:^۲ در یکی، چه **سبک** باری، و در دیگری، چه لرزش پرشور، و در هر دو، چه آزادی و دقت بیانی دیده می‌شود! این يك زبان عالی است که بی-پیرایگی و صراحت شگفتاوری دارد. هیچ کلمه زاید، یا نارسا در آن دیده نمی‌شود.

وانگهی، تقریباً در همه آثار بزرگ برلیوز، پیش از ۱۸۴۵ (می‌خواهم بگویم تا نفرین زدگی فاوست) این دقت فراوان این موشکافی مفرط و این آزادی توانا را می‌یابید.

نخست آزادی ریتم را بررسی می‌کنیم. این آزادی، از زمان **سنفونی فانتاستیک**، شومان را که از میان همه موسیقیدانان بزرگ زمان برلیوز به او نزدیکتر، و از همه کس، برای **درك** افکار او، شایسته‌تر بود، تحت تأثیر قرار داد. او نوشت که «عصر جدید، بیگمان، اثری پدید نیاورده که در آن میزانها و ضربهای مساوی، آمیخته با میزانها و ضربهای نامساوی، آزادانه‌تر از این به کار رفته باشد. به ندرت، قسمت دوم يك فراز با جزء اول آن، و پاسخ با سؤال تطابق دارد. این بی‌نظمی

1) Mab

(۲) این قطعه دارای آن چنان علوی است که برای مردم متوسط، بسیار سنگین می‌نماید، خود برلیوز، با تمام گستاخی نبوغش، در یادداشتی به‌رهبر ارکستر توصیه می‌کند که «صفحه را برگرداند و از آن درگذرد.» (ژرژ دوماسونی Georges de Massougnes، برلیوز).

خاص برلیوز است و باطبع جنوبی او هماهنگی دارد.^۱ شومان نه تنها با سبک برلیوز مخالفت نمی‌کند، بلکه لزوم تحول موسیقی را در آن می‌بیند: «به نظر می‌نماید که موسیقی، در زمانی که قواعد ضرب بر آن حکومت نمی‌کند، گرایشی به سوی اصل خود دارد. ظاهراً موسیقی می‌خواهد خود را از این قواعدرها کند، به کلامی بی‌تکلف مبدل گردد و به علویک نوع زبان شعری برسد.» آنگاه شومان این گفتهٔ ادنست واکسر را یاد می‌کند: «آن کس که در موسیقی خود را یکسره از قیدفرمانروایی میزان برهاند، و ما را نیز از آن نجات بخشد، دست کم به ظاهر، آزادی را برای این هنر به دست آورده است...»^۲

آزادی «ملودی» بالاتر از همه است. فرازهای موسیقی او، مانند زندگی، روان و لِرزان است و همچنانکه باز شومان می‌گوید: «هر صدا، اگر جداگانه در نظر آید، دارای آن چنان شدتی است که مانند بسیاری از ترانه‌های محلی کهن، هیچ گونه هماهنگی نمی‌پذیرد و حتی غالباً همراهی^۳ نیز به عظمت آنها صدمه می‌زند.»^۴ این ملودیاها از نظر بیان کوچکترین

(۱) «آه، چقدر من شومان را، فقط به خاطر نوشتن همین یگانه مقاله، شریف می‌دانم، دوست دارم و احترام می‌گذارم» (هوگو ولف، ۱۸۸۴).

(۲) مجلهٔ جدید برای موسیقی *Neue Zeitschrift für Musik* نگاه کنید به مقالهٔ «هکتور برلیوز و روبرشومان» (۱۷۸۹).

برلیوز پیوسته در راه این آزادی ضرب، یا به گفتهٔ خود او، این «هماهنگیهای ضرب»، مبارزه می‌کرد. می‌خواست در کنسرواتور یک کلاس مخصوص ضرب تأسیس کند. (خاطره‌ها، II، ۲۶۱). اما در فرانسه کسی از آن چیزی در نمی‌یابد. «فرانسه بی‌آنکه به اندازهٔ ایتالیا در این راه بازمانده باشد، هنوز قانون مقاومت در برابر برنامه‌های رهایی ریتم است» (خاطره‌ها، II، ۱۹۶).

3) *Accompagnement*

(۴) همان مجله. شومان می‌افزاید: «این خصیصهٔ بسیار نادری است که تقریباً

لرزشهای روح و جسم، با عواطف هماهنگ است، و همچون امواج عصب که سراسر بدن را فرا می‌گیرد، گاهگاه به شدت بسط و برجستگی ماهرانه‌ای می‌یابد، خشونت پرشکوهی پیدا می‌کند و با شدت و هیاهو، رو به بالا می‌رود؛ سایه روشنهای آنها، به‌طور غیرمحسوس کمرنگ می‌شود، و لرزشهای نامرئی اندیشه در آنها مشهود است. هنر او، حساسیت فوق‌العاده‌ای دارد و از هنر واگنر، ظرافت حسی‌اش بیشتر است و چون از مقام‌های جدید راضی نمی‌شود و به شیوه‌های کهن روی می‌آورد. به گفته سن سانس، بر ضد هماهنگی^۲ که از زمان باخ بر موسیقی حکومت می‌کند، می‌شورد. شاید هم این هنر، «زندقه-ای است که فرجامش نابودی است.»^۳ آواز^۴ «رسی تاتیف» برلیوز که (نوتهایش) خطوط دراز و پریپ و خمی دارد^۴، از «دکلاماسیون»های واگنر، به عقیده من، چقدر زیباتر است! بجز در قسمتهای انتهایی نمایشنامه، که در آنها آواز به‌صورت فزاینده‌ای پر قدرت و متشنجی در می‌آید و تأثیری کوتاه دارد -

همه ملودیهای او را ممتاز می‌کند. به عقیده او، از همین رو «برلیوز فقط يك باس ساده یا آکوردهای پنجمینها quintsی بالا یا پایین را همراه ملودی - های خود قرار می‌دهد، و از صداهای وسط، چشم می‌پوشد.»

1) Tonalité 2) Enharmonie

(۳) «پس، از هنر کنونی، چه باز خواهد ماند؛ شاید فقط برلیوز، که با آنکه تمرین پیاپی نکرده بود، طبعاً از ناهماهنگی پرهیز داشت، در این زمینه، او نقطه مقابل واگنر یعنی قهرمان ناهماهنگی بود؛ واگنر نهایتاً نتایج خود را از این اصل، بیرون کشید.» (سن سانس).

(۴) ژاک پاسی J. Passy عقیده دارد که متداولترین فزاینده‌های ساخت برلیوز، دارای دوازده، شانزده، هیجده و بیست میزان است، فزاینده‌های دارای هشت میزان در آثار واگنر، به ندرت دیده می‌شود؛ غالباً فزاینده‌های دارای چهار و حتی دو میزان، و در اغلب، فزاینده‌هایی که از یک میزان ساخته شده است در آثار او وجود دارد. («برلیوز و واگنر»، مقاله منتشره در مجله *Correspondent*، ۱۰ ژوئن ۱۸۸۸).

دکلاماسیونهای واگنری به چیزی شبیه نت نویسی از روی تغییر اصوات^۱ در گفتگو، محدود می‌شود و با لحن دلخراشی در میان نوای دلپذیر ارکستر، ناگهان به‌گوش می‌رسد - حتی ارکستر برلیوز نیز به‌مقایسه با ارکستر واگنر، که از پولاد سوزان ریخته شده و همه چیز را در رهگذر خود می‌روبد و می‌برد، خمیره‌ای لطیفتر و روحی آزادانه‌تر دارد. در این ارکستر، طبیعت موج و متغیر، و هزاران شور و جنبش نامحسوس روح و اشیاء، منعکس می‌شود. ارکستر برلیوز، آیتی است از خودروی وهوس - واگنر درمقایسه با برلیوز، برخلاف آنچه به‌نظر می‌آید، يك موسیقیدان کلاسیک است؛ او کار کلاسیکهای آلمانی را دوام می‌دهد، به‌پایان می‌رساند و چیز تازه‌ای نمی‌آورد؛ او ستیغ و سرانجام يك تحول هنری است. برلیوز هنر تازه‌ای را بنیاد می‌گذارد. در هنر او، همه شور زودگذر و شیرین جوانی را می‌توان یافت. قانون مفرغ^۲ که بر هنر واگنر حاکم است، در نخستین آثار برلیوز دیده نمی‌شود - این آثار، توهم آزادی کامل را در ذهن می‌آورند.^۳

1) Inflection

(۲) *Loi d'airain*، نام یکی از قوانین مبحث دستمزد در اقتصاد، که فردیناند لاسال (از نخستین رهبران سوسیالیسم در نیمه دوم قرن نوزدهم) آن را وضع کرد. به موجب این قانون، دستمزدهای کارگران همیشه میل به تساوی با هزینه زندگی دارد. (نگاه کنید به: *Slona and Zurcher, A Dictionary of Economics*, p.145.) پژوهش مترجم برای یافتن مصداق این قانون در هنر، به جایی نرسید. - م.

(۳) اینجا باید از بیماکیها و ناآزمودگیهای افکارناپذیر برلیوز در زمینه هماهنگی *harmonie* سخنی گفته شود، زیرا بعضی نقادان و آهنگسازان بی‌می ندارند که در این نابغه، جز اغلاط املائی، عیبی نبینند. به این نحو یون پر-هیبت، که از دو قرن پیش، مولیر را به گناه زبان عامیانه آتارش، محاکمه می‌کنند، با قضاوت شومان پاسخ می‌گویم: «آرمونیهای برلیوز، به‌رغم تنوع
←

به محض آنکه اصالت عمیق این موسیقی را دریابند، بهانه می کنند که این اصالت با آن همه مخالفت سخت رو به رو شده است و می شود. چه موسیقیدانان بلند پایه، و اذهان برجسته و رامی که هر سنت هنری را محترم می دارند، از درك برلیوز عاجزند! علتش آن است که اینان نمی توانند روح آزاده برلیوز را تحمل کنند. اینان به شیوه فکر آلمانی چنان خو گرفته اند که زبان برلیوز برایشان گمراه کننده و زننده است. من به این نکته سخت معتقدم! شاید برای نخستین بار است که يك موسیقیدان فرانسوی جرئت می کند که به شیوه فرانسوی بیندیشد. و از همین رو است که من، پیشتر، خطر قبول کور-کورانه و تفسیرات آلمانیها را در باره برلیوز یادآور شدم. کسانی مانند واین گارتنر، ریشارد اشتراوس یا موتل که موسیقیدانان شایسته ای هستند، بیگمان می بایست پیشتر از دیگران و یقیناً زودتر از ما، نبوغ برلیوز را در موسیقی بستایند. من بر شیوه ادراك آنها از روانی که با روانهای آنان متفاوت است،

→

ترکیباتی که با عناصر اندك به وجود می آورند، با نوعی سادگی و حتی استحکام و صراحتی که فقط در آثار بتهوون دیده می شود، ممتاز می گردد... با این حال در آثار او، گاه با آرمونیهای عامیانه، پیش پا افتاده و، دست کم بر طبق قواعد کهن، نادرست، رو به رو می شویم. در ضمن، پاره ای از آرمونیهای او اثر تابناکی دارند؛ والگهی، اینها آرمونیهای مبهم، تردید آمیز یا گوشخراش و آشفته اند که از روی کلوش ساخته شده اند.

با این وصف، همه اینها برای برلیوز، حالت خاصی دارند اگر بگویند تا این آرمونیها را تصحیح کنند یا تنها اصلاحاتی در آنها پدید آورند (این کار برای يك آرمونیست ورزیده، يك بازی خواهد بود)، خواهند دید که چقدر بیروح می شود! (مقاله درباره سنفونی فانتاستیک). اما همچنانکه واگنر می نویسد، این «بحث دستوری و مسئله بچگانه این را که آیا او مجاز است تا در مباحث آرمونی و ملودی، بدعت آورد یا نه»، کنار بگذاریم. باز همان طور که شومان می گوید: «به دنبال فاصله های پنجم بروید و مارا آسوده بگذارید!»

اندکی به دیده شك می نگرم. این بر ما، بر هر يك از ماست که اندیشه او را باز خوانیم- اندیشه ای که بس آزاد و به ما بس نزدیک است و ما را نجات خواهد داد.

خصوصیت بزرگ دیگر برلیوز، آگاهی غریزی بر آن چنان موسیقی است که شایسته دموکراسیهای جوان، شایسته توده های مردمی باشد که به تازگی به حاکمیت رسیده اند. برلیوز به رغم اشراف آیش، طبعی عوامانه داشت. آقای هیوا^۱ تعریفی را که تن^۲ برای هنرمند رومانتيك آورده، در باره او به کار برده است: «کسی که، سرشار از استعدادها و آرزوها، از میان توده نسل جوان برخاسته و برای نخستین بار بر تارك گیتی رسیده و از آشوب روان و دل خود، داستانی پریها و باز می گوید.» در میان داستانهای حماسی پرشکوه و انقلابات، بزرگ می شود. در ژوئیه ۱۸۳۰، «در میان صدای خشك و بیرنگ گلوله های سرگشته، که خطی منحنی روی بامها رسم می کردند و نزدیک پنجره هایش به دیوار برمی خوردند»^۳ کانتات^۴ خود را برای جایزه روم می نویسد. پس از اتمام آن، «برای ولگردی با توده مقدس مردم»، «پانچه به دست، به پاریس می رود. برای مردم، «برای همه کسانی که اراده، دل و دررگها خون دارند»، مارسه یزه را می خواند و به سرود می آورد^۵.

1) Hippeau

2) Taine

۳) خاطره ها، I، ۱۵۵.

4) Cantate

5) Marseillaise

۶) برلیوز بر پادتی سیون آراژمان Arrangement خود از مارسه یزه، برای ارکستر بزرگ و کر Chœur دوگانه، چنین نوشته است.

در مسافرت ایتالیا، از مارس^۱ به لیورن^۲ با توطئه چینیان ماتزینی^۳ که می‌خواهند در قیامهای مدن^۴ و بولونی^۵ شرکت جویند، همراه می‌شود. برلیوز چه بخواهد چه نخواهد، آهنگساز انقلابهاست. از زندگی توده مردم آگاه است. نه تنها مانند «کارناوال رومی» در پرده دوم بنو و تو، دسته‌های پرجوش و خروش مردم را روی صحنه می‌آورد (دسته‌هایی که سی سال پیشتر، از دسته‌های استادان آواز خبر می‌دهند) بلکه يك موسیقی توده‌ای، يك شیوه سترگ می‌آفریند.

اینجا بتهوون سنفونی ارولیک^۶، بتهوون در د هینور و سنفونی در لا و خاصه بتهوون سنفونی نهم، سرمشق می‌شود. برلیوز اینجا نیز هنوز وارث و دوام دهنده راه اوست^۷. و با درك اثر مادی و ماده صوتی، چنانکه خود می‌نویسد، ساختمانهای بابلی، نینوا^۸ی و «يك موسیقی به سبك میکال آنژ»^۹، به شیوه‌ای

1) Marseille 2) Livourne

۳) Mazzini (Joseph)، انقلابی ایتالیایی (۱۸۷۷-۱۸۰۵) زندگیش سراسر حبس و تبعید بود. در سال ۱۸۴۹ به لندن رفت و به دستگیری گروهی از آزادیخواهان انگلستان و اروپا، به توطئه چینی پرداخت. با آنکه کوششهایش در راه وحدت ایتالیا، همگی با ناکامی رو به رو شد، اما او را باید از پایه‌گذاران استقلال آن سرزمین دانست. م.

4) Modène 5) Bologne 6) Eroica

۷) برلیوز می‌گوید: «این صور عظیم، از زمان بتهوون در هنر ما پدیدار گشته است.» (خاطره‌ها، I، ۱۱۲). — برلیوز یکی از سرمشقهای بتهوون، یعنی هاندل را فراموش می‌کند. جادارد که سرمشق موسیقیدانان انقلاب فرانسه، مانند مهول Mehul، گوسک Gossec، شروبینی Chérubini و لوسوئور را در نظر آوریم. آثار ایشان با مقاصدشان برابری نمی‌کند، اما از عظمت بی‌بهره نیست و غالباً از آگاهی غریزی بريك هنرنو، قهرمانی و مردم‌پسند حکایت دارد.

8) Ninivite

۹) نامه به مودل، ۱۸۵۵. برلیوز، تیبی اوم Tibi omnes، زودکس و تودو نوم خود را چنین می‌نامد. این به قضاوت هاینه شبیه است: «موسیقی برلیوز مرا به —

مترگگ پدید می‌آورد. چنین‌اند سنفونی سوگوادی و پیروزی برای دو ارکستر و کر، تدوم^۱ برای ارکستر، ارگ و سه کر که برلیوز آن را از میان همه آثارش بیشتر دوست داشت و قسمت پایان آن (Judex crederis) چنانکه خود نوشته، به نظرش بسیار پرشکوه می‌آمده؛ چنین‌اند امپریال^۲ برای دو ارکستر و دو کر، دکوئیم مشهور با چهار ارکستر سازهای بادی آن، که از یکدیگر جدا شده‌اند و در پیرامون ارکستر بزرگ و اجتماع صداها، از دور با یکدیگر سخن می‌گویند. این آثار غالباً مانند دکوئیم، سبکی بسیار زودرس، احساسی اندک عامیانه اما عظمتی انکارناپذیر دارند. شکوه آنها نه تنها مربوط به عظمت وسایلی است که برای اجرایشان به‌کار می‌رود، بلکه از «علو سبک و آرامی شگفت‌انگیز و پیشرفت^۳ پاره‌ای از آهنگها» بر می‌خیزد، «که هدف نهایی آنها را نمی‌توان حدس زد و حالت هیولاش شگفتاوری به‌این ساخته‌ها می‌دهند.» برلیوز در این آثار، نمونه‌های برجسته‌ای از آن چنان زیبایی به‌دست می‌دهد که در موسیقی می‌تواند خود را از خشونت ماده برهاند؛ درست مانند کوههای آلپ که در عین زیبایی، به‌سبب عظمت بی‌پایان خود، اندوه آورند.

در این آثار غول‌آسا، آن چنانکه يك منقذ آلمانی می‌گوید، «آهنگساز، نیروی بسیط و خشن صوت و ضرب خالص را به

→

یاد انواع غول‌آسای حیوانات مرده، به‌یاد امپراتوریهای افسانه‌ای، به‌یاد بابل، باغهای معلق سمیرامیس Sémiramis، شگفتیهای نینوا و ساختمانهای مترگگ میزاریم Mizarim می‌اندازد...»

- 1) Te Deum
- 2) Impériale
- 3) Progression

حال خود وا گذاشته است.^۱ این چیزی جز موسیقی نیست. این آثار، همان نیروهای طبیعتند. خود برلیوز، دکوئیم را يك «توفان سهمگین در موسیقی» می نامد.

این توفانها برای آن آفریده شده است تا با مردم سخن گوید؛ تا این اقیانوس شگرف انسانی را به جنبش آورد، بر- انگیزد. دکوئیم يك «روز رستاخیز»^۲ است، اما برخلاف سیکستین^۳ (که برلیوز هرگز دوستش نداشت) نه برای اشرافیهای بزرگ، بلکه برای توده های مردم پر خروش، شوریده و اندکی وحشی ساخته شده است. مارش داکوچی^۴ بیشتر، موسیقی جنگهای انقلابی است، تا يك مارش مجار. فرمان حمله است. سزاست که به گفته برلیوز، این شعر ویرژیل را سر لوحه آن نهاد:

Furor iraque mentes

Praecipitant, pulchrumque mori

succurrit in armis^۵

و هنگامی که واگنر، سنفونی سوگوا دی و پیردزی رامی شوند، مجبور می شود که به برلیوز اعتراف کند که «قصد دارد آهنگهایی

- (۱) هرمان کرتزشمار H. Kreteschmar، راهنما برای تالار کنسرت.
- (۲) نام یکی از نقشهای دیواری کاخ سیکستین در روم. — م.
- (۳) Sixtine، کاخی که به فرمان سیکست Sixte چهارم، در واتیکان روم ساخته شد، و نقشهای دیواری آن frèsque معروف است. مهمترین این نقشها، که به دست میکلا آئ ساخته شده، صحنه های زیرین را نشان می دهد: آفرینش مرد، آفرینش زن، وسوسه حوا، توفان نوح، روز رستاخیز و غیره. — م.
- (۴) Rakoczy، نام یکی از خانواده های معروف مجارستانی در قرن نوزدهم — نامورترین نماینده این خانواده، فرانسوای دوم داکوچی (۱۷۳۵—۱۶۷۶) است، که مبارزاتش برضد سلطه اتریشها، شهرت فراوان دارد. — م.
- (۵) خشم وطنیان، بنیاد عقل را برمی افکنند، و مرگ درکارزار را شیرین می کنند. — م.

کاملاً مردم پسند، به کاملترین معنای مطلوب این کلمه، بسازد. «من با شنیدن این سنفونی، حالت پرشوری را که نخستین بچهٔ ولگرد، یا پیراهن آبی و کلاه قرمز، باید دریابد، احساس کردم. در اینکه این سنفونی برلیوز را باید از آثار دیگر او برتر دانست، تردید ندارم. این سنفونی، از نت اول تا آخر، يك اثر گرانیامیه و بزرگ است، يك شور و شوق عالی میهن - پرستانه، که از لحن مویه و ناله، به بلندترین پایهٔ عظمت می - رسد، آن را از هرگونه ستایش نادرست در امان می‌دارد... باید این یقین خود را به شادمانی بیان کنم که این سنفونی، تا هنگامی که ملتی به نام فرانسه پابرجاست، زنده خواهد بود و دلیرها را برخواهد انگيخت.»^۱

چگونه دموکراسی ما، چنین آثاری را به فراموشی سپرده، چرا این آثار جای خود را در جامعهٔ ما نیافته‌اند، چرا در مراسم بزرگ ما نواخته نمی‌شوند؟ اگر کسی مدت يك قرن به بی - اعتنایی حکومت در حق هنر، خو نگرفته بود، با بهت و سر - گشتگی این پرسشها را از خود می‌کرد. اگر برلیوز، همهٔ وسایل را در دسترس داشت، و اگر از چنین نیرویی در همهٔ جشنهای انقلاب بهره گرفته می‌شد، دیگر چه کاری بود که برلیوز نتواند بکند!

بدبختانه باید افزود که اینجا نیز، خصایص اخلاقی برلیوز، بزرگترین دشمن نبوغش بوده و حتی این پایه‌گذار موسیقی آزاد، ظاهراً در نیمهٔ دوم زندگیش، از خود ترسید، در برابر نتایج

(۱) پنجم مه ۱۸۴۱، ترجمهٔ کامل بنوا (ریشارد واگنر، موسیقیدان، شاعران وفلاسفه، ۱۸۸۷).

اصولش عقب نشست و نزد کلاسیکها بازگشت. همچنین این انقلابی کارش به بدگویی زنده از مردم و انقلابات کشید و عباراتی چون «وبای جمهوری»، «جمهوری احمقانه و ناپاک»، «جمهوری حاملها و پاره پوشها»، «اجتماع فرومایه بشری که از میمونها و اورانگوتانها، صدمبار احمقتر و درنده تر است»، به زبان آورد! این حق ناشناسی است. برلیوز، بیشتر نبوغ خود را به این انقلابات، به این دموکراسیهای توفانی، به این عذابهای انسانی مدیون بود و آنها را نفی می کرد! او موسیقیدان زمان نو بود، و به گذشته بازگشت!

اهمیتی ندارد! برلیوز، خواسته یا نخواسته، راههای پرشکوهی در برابر هنرگشاده است. او راه درستی را که موسیقی فرانسه باید نبوغ را در آن به کار اندازد، نشان داد؛ هدفهای موسیقی فرانسه را، که تا زمان او ناشناخته بود، آشکار کرد. او در موسیقی، زبانی را آفریده است که حقیقت روانشناسی و نرمش درخور ستایشی دارد، موسیقی آزادی را پدید آورده که از سنن یگانه رهایی یافته، از اعماق نژاد ما برخاسته، از روی روح فرانسوی ساخته شده است و با تخیل دقیق، تلون حالات، میل غریزی به نقش و نگار و احتیاج بی پایان این روح به تنوع، سازگار است.

(۱) خاطره ها، ۴۳، ۲. برلیوز با آنکه می توانست انقلاب ۱۸۴۸ را به خوبی دریابد، دایماً از آن بد می گفت. به جای آنکه مانند واگنر، برای ساختن آثار پرشورش از هیجانات بی پایان آن زمان بهره گیرد، به ساختن گوشتی مسیح پرداخت. از خود، بی اعتنائی مطلق نشان می داد، و حال آنکه برای بی اعتنائی، ساخته نشده بود! کودتا را ستود و ایده نولوگها را به باد تحقیر گرفت.

و او پایه‌های سترگ يك موسیقی ملی و عامیانه را برای یکی از بزرگترین دموکراسیهای اروپا، بنیاد کرد.

اینها هنرهای نمایان اوست. اگر برلیوز مانند واگنر، عقلی داشت که تا عمق نیروی ادراک خود را بشناسد، اگر چون واگنر دارای اراده‌ای بود که همه اندیشه‌های راهنمای نبوغش را در يك مجموعه تجزیه‌ناپذیر فراهم آورد و هماهنگ کند، به جرئت می‌توانم بگویم که انقلابی بزرگتر از انقلاب واگنر در موسیقی پدید می‌آورد؛ واگنری که نیرومندتر و استادتر از او بود، اما برخلاف آنچه به نظر می‌آید، کمتر از او نیروی ابتکار داشت و به راستی، آخرین بازمانده يك گذشته درخشان بود. آیا این انقلاب دوباره صورت خواهد گرفت؟ شاید، اما نیم قرن دیرتر. برلیوز پیشینی می‌کرد که مقاصد او را در پیرامون سال ۱۹۴۰ درخواست خواهند یافت.^۱ شاید این پیشینی نیشخندآمیز تحقق یابد.^۲ رشد مکتب جوان فرانسوی و کوششهای پیروزمندان آن در راه يك زبان آزادتر، ما را بر این نکته امیدوار می‌سازد. باشد که این مکتب جوان، به این پایه‌گذار بزرگ ارج گذارد! باشد که پیروایی ثمربخش این نابغه را دریابد، و کاری را که او با نیروی شگرفی آغاز کرد - و خود از آن می‌ترسید - به پایان برساند.

در هر حال، از این نباید تعجب داشت که او زیر بار وظیفه سنگین خود از پا درآمده باشد! چقدر تنها بود! هر چه از او

(۱) «اگر فقط صد و چهل سال دیگر زنده بمانم، زندگی موسیقی من شاید فرجام دلپذیری داشته باشد.» (خاطره‌ها، II، ۳۹۰).

(۲) مقاله در مارس ۱۹۰۴ منتشر شده است. - م.

(۳) این قتهایی، واگنر را متأثر کرده بود؛ «قتهایی برلیوز، فقط به وضع خارجی

دورتر شوند، تنها تر به نظر می آید - تنها، در روزگاری که واگنرها، لیستها، شومانها، و فرانکها، می زیستند - تنها بود و دنیایی در خود داشت که دشمنان، دوستان، ستایشگران و حتی خودش از آن آگاه نبودند - تنها و عذاب دیده از تنهاییش. تنها: این کلمه ای است که موسیقی جوانی و پیری او: سنفونی فانتامستیک و مردم تروا آن را تکرار می کنند. این کلمه ای است که من، هنگام نوشتن این سطور، روی تصویری که زیر دیدگانم دارم، روی تصویر زیبای کتاب خاطرات می بینم؛ در این تصویر، چنین به نظر می آید که نگاه اندوهناك برلیوز، از عصر خود که او را بد شناخت، ملامت دردناکی می کند.

→
او پایان نمی یابد، بیش از همه، همین تنهایی است که پایه انقلاب فکری اوست؛ هر قدر فراسوی باشد، هر قدر همدردیهایی که وجود و تمایلات او را با وجود همشریانش پیوند می دهد، واقعی باشد، باز تنهاست. جلو خود هیچ کس را نمی بیند که برایش «درد دل کند»، و پیرامونش هم کسی را نمی یابد که به او تکیه دهد. (مقاله موسیقیدانان، شاعران و فلاسفه، ۱۸۴۱) هر چه قضاوتهای واگنرها بیشتر بخوانیم، بیشتر مطمئن می شویم که او برای درك برلیوز، نه فهم، بلکه حس همدردی نداشته است. به راستی، شکی ندارم که واگنر رقیب بزرگ خود را درست شناخته بود. اما او این نکته را هرگز نگفته است. مگر در يك نامه که بیگمان به قصد انتشار نوشته نشده است و در آن برلیوز را با بتهوون و ناپلئون مقایسه می کند.

مطالب الحاقی مترجم

دربارهٔ برلیوز

سنفونی فانتاستیک^۱

این شرحی است که خود برلیوز بر سنفونی فانتاستیک نوشته است.

«برنامهٔ سنفونی»

«آهنگساز جوانی که طبع حساس و بیمار و خیالپردازی دارد، بر اثر فرط نومیدی در عشق، خود را با زهر مسموم می‌کند. مقدار سمی که آهنگساز به کار می‌برد کمتر از آن است که باعث مرگش شود، اما او را به خواب دور و دراز و رؤیا-های خارق‌العاده‌ای فرومی‌برد. در این حال، هیجانات، احساسات و خاطرات آهنگساز در مغز علیل او به شکل يك موسیقی خیالی در می‌آید. حتی محبوبهٔ آهنگساز در مخیله‌اش به صورت يك ملودی مجسم می‌گردد که مانند وسواسی پیوسته تکرار می‌شود و همه جا به گوش می‌رسد. (این ملودی مکرر یا «Idée fixe»)

1) *Symphonie Fantastique*

که محبوبه آهنگساز را مجسم می‌کند، نخست در «الگرو» در «ماژور» شنیده می‌شود.»

قسمت اول

رؤیاها، هیجانان

«آهنگساز نخست به افکار تند و آشفته خود، به انتظارهای غم‌انگیز، دلخستگیها و سرمستیهای که پیش از آشنایی با محبوبه‌اش به او دست می‌داده و علت همه آنها بر او پوشیده است، می‌اندیشد؛ آنگاه عشق پرشوری که محبوبه‌اش در دل او انگیزه، به یادش می‌آید؛ پس به اضطراب دیوانه‌وار افکار خود، به حسد مفرط، به عشق بیدار شده و آرامش مذهبی خود می‌اندیشد.»

قسمت دوم

مجلس بال

«در يك مجلس بال، در میان هیاهوی جشن پرشکوهی، آهنگساز محبوبه‌اش را باز می‌یابد.»

قسمت سوم

صحنه‌ای در کشتزارها

«شامگاه يك روز تابستانی است. آهنگساز نزدیک دهکده - ای اندیشناك نشسته که دو چوپان خردسال، آواز «رانتزدواش»^۱ را به‌طور متناوب می‌خوانند. این دوئوی روستایی و همچنین

(۱) Ranz Des Vaches، آوازی که چوپانان سوییس برای فرا خواندن گله‌های خود می‌خوانند.

محوطه آرام، زمزمه نوازشگر درختانی که نسیم باختر آنها را به جنبش آورده و اندیشه‌های امیدبخشی که به تازگی در دل آهنگساز راه یافته، همگی آرامش ناشناخته و عمیقی در او پدید می‌آورند و پندارهایش را شیرین می‌کنند. آنگاه محبوه يك بار دیگر ظاهر می‌شود. قلب آهنگساز از تپش باز می‌ایستد و احساسات دردناکی از وقایع آینده، روح او را فرا می‌گیرد. «نکنند که دلدارم پندار و فریب باشد!» یکی از چوپانان آهنگ را دنبال می‌کند، اما ریفش دیگر به او پاسخی نمی‌دهد... غروب آفتاب... غرش تندر در فاصله‌ای دور... تنهایی... خاموشی...»

قسمت چهارم

به سوی چوبه دار

«آهنگساز خواب می‌بیند که محبوه‌اش را کشته و به اعدام محکوم شده است و او را به سوی چوبه دار می‌برند. مارشی که به تناوب افسرده و تند فرح‌انگیز و جدی است، حرکت آنان را همراهی می‌کند. به دنبال آشوبها و هیاهوها، بدون تغییر مقام، قدمهای منظمی به گوش می‌رسد. سرانجام ایده-فیکس دوباره تکرار می‌شود و واپسین اندیشه عشق، لحظه‌ای جان می‌گیرد - اما ضربه مرگ آن را قطع می‌کند.»

قسمت پنجم

انجمن جادوگران

«آهنگساز خواب می بیند که در محفل شادی جادوگران حاضر است. ارواح وحشت انگیز، و جادوگران و غولهایی که هیاکل ترسناکی دارند و برای تشییع جنازه او آمده اند، بر- گردش حلقه زده اند. صداها عجیب و غریب، غرشها، خنده های همراه یا جیغ و فریادهایی از دور شنیده می شود و ظاهراً صدا- های دیگری به آنها پاسخ می گویند. آهنگ محبوبه دوباره به گوش می رسد، اما لحن شرمگین و اصیل خود را دیگر ندارد و به يك آهنگ رقص مبتدل، پیش پا افتاده و مسخره مبتدل شده است. این محبوبه آهنگساز است که به محفل جادوگران می- آید. جیغها و فریادهای گوشخراش، او را خوشامد می گویند. دخترک به جمع می پیوندد... ناقوسها برای مرده به صدا در می آیند... نوای «روز رستاخیز»^۱ به لحن مسخره آمیزی تقلید می شود جادوگران گرد هم می رقصند... آهنگ رقص و نوای «روز رستاخیز» با یکدیگر شنیده می شود.»

بنو نو توچلینی^۲

۱۸۳۸

این درام در ۱۰ سپتامبر ۱۸۳۸ در پاریس ساخته شد و هنوز چهار شب از نمایش آن نگذشته بود که بر اثر حملات

1) Dies Irae

2) Benvenuto Cellini

منتقدین و موسیقی شناسان، از برنامهٔ تئاتر حذف شد. بیست و چهار سال بعد، به سال ۱۸۶۲ بود که دوباره بنونوچلینی در شهر باد آلمان با اپراکمیک بئاتریس و بندیکت و سال بعد در پاریس با اپرای قرواییها به روی صحنه آمد.

قهرمان این درام یا کمدی، بنونوچلینی مجسمه ساز فلورانس است که نزد هنرمندان رومانیک اروپا محبوبیت فراوان داشت.

اوورتور

با آنکه این اوورتور از لطیفترین آهنگهای برلیوز به شمار می آید، اما خود آهنگساز همواره در ارزش و لطف آن تردید داشت و در سال ۱۸۴۴، اوورتور کارناوال رومی را به جای آن گذاشت.

در آغاز اوورتور دو آهنگ، یکی جدی و خوش و دیگری، لطیف و ملایم شنیده می شود. این دو آهنگ بعداً چندین بار همراه با وقایع گوناگون درام به گوش می رسد؛ موزیک، حرکت کارناوال را با یک آهنگ گرم و شورانگیز بیان می کند. لحن اوورتور گاه قسمتهای پرخروش اوورتورهای وبر را به یاد می آورد.

اوورتور بنونوچلینی با آنکه از ماجراهای نمایشنامه، دور نمایی به دست نمی دهد، اما خصوصیت اصلی نمایشنامه را با غرشها و خروشهای خود وصف می کند.

پردهٔ اول

واقعۀ درام در روم، هنگام برگزاری کارناوال سال ۱۵۳۱

رخ می‌دهد. صحنه اول، خانهٔ بالدوچی^۱ خزانه‌دار پاپ را نشان می‌دهد. بالدوچی، غرغرکنان از خانه بیرون می‌رود، پاپ او را مأمور کرده است که دستمزد چلینی، مجسمه‌ساز بدکاره را پردازد و مجسمه‌ساز دیگری به نام فیراموسکا^۲ را به جای او به کارگمارد. بالدوچی پیش از آنکه خانه را ترك گوید، به دخترش ترزا^۳ سفارش می‌کند که با از خانه بیرون نگذارد. ترزا چون تنها می‌ماند، به شنیدن آواز دسته جمعی کارناوالی که از خیابان می‌گذرد به کنار پنجره می‌آید. در این حین چلینی خود را به او می‌رساند و نامه و دسته گل تقدیمش می‌کند. ترزا در آریای لطیفی که به وکالیز^۴ ختم می‌شود، از مهربانی چلینی سپاس می‌گوید. آنگاه دو دل داده در يك دوئو، که تم آن يك بار در اوورتور شنیده شده است، و لحن آن بیشتر سنفونیک است تا آوازی، به معاشقه می‌پردازند و پیمان می‌کنند که شب بعد با یکدیگر از روم بگریزند و خود را به فلورانس آزاد برسانند. اما در این هنگام فیراموسکا که هم در عشق و هم در هنر رقیب چلینی است، وارد صحنه می‌شود و دو دل داده را غافلگیر می‌کند. چلینی می‌گریزد و فیراموسکا با ترزا تنها می‌ماند. در این لحظه بالدوچی فرا می‌رسد و چون فیراموسکا را با دخترش در خلوت می‌بیند، به او پرخاش می‌کند.

پرده دوم

شب بعد چلینی و ترزا در میخانه‌ای به دیدن یکدیگر آمده -

1) Balducci

2) Fieramosca

3) Teresa

4) Vocalise

اند. دوستان چلینی نیز آوازخوانان از راه می‌رسند و چون هیچ‌گاه پول می‌خواریهای خود را نپرداخته‌اند، صاحب میخانه از دادن نوشابه به آنها خودداری می‌کند. در این لحظه یکی از شاگردان چلینی فرا می‌رسد و از طرف پاپ کیسه‌ای پول برای استادش می‌آورد، به شرط آنکه از فردا به ساختن مجسمهٔ پرسه^۱ پردازد. چلینی با پول پاپ قیمت نوشابه‌های دوستانش را می‌پردازد و از آسکانیو برای فرار یاری می‌خواهد.

اما در اینجا نیز (مانند پردهٔ اول) فیراموسکا همراه یکی از دوستان شمشیربازش به نام پومپه‌ئو^۲، ناگهان وارد میخانه می‌شود، او نیز در نظر دارد ترزا را به یاری دوستش بر باید.

صحنهٔ بعد، نمایش جمعی معرکه‌گیر^۳ را در آخرین شب کارناوال Madi gras در میدان کولونای روم نشان می‌دهد. صحنهٔ اصلی درام، که طولانیترین و پرشورترین قسمت آن نیز هست، از اینجا آغاز می‌شود. دوستان چلینی که روی چهارپایه‌ها ایستاده‌اند، بالدوچی خزانه‌دار را مسخره می‌کنند. بالدوچی خشمگین می‌شود و می‌خواهد با دخترش میدان را ترك گوید.

اما چلینی و آسکانیو، که جامعهٔ سپید راهبان را برتن کرده‌اند خود را کنار ترزا می‌رسانند. در همین لحظه یاران فیراموسکا نیز پدیدار می‌شوند و زد و خوردی میان دو دسته در می‌گیرد. چلینی، پومپه‌ئو دستیار فیراموسکا را می‌کشد. آنگاه در سرودی که از قصر سنت آنژ به گوش می‌رسد، پایان کارناوال اعلام می‌شود (پوچینی همین سرود را در اپرای موسکا آورده است).

(۱) معروفترین اثر چلینی.

2) Pompeo

3) Bateleur

چراغها خاموش می‌شود و در تاریکی چلینی می‌گریزد. آسکانیو نیز ترزا را با خود برمی‌دارد و از صحنه دور می‌شود.

پرده سوم

در خانه چلینی شاگردان او با آواز دسته‌جمعی اندوهناکی از دشواری کار و غیبت استاد خود شکوه می‌کنند، آسکانیو و ترزا نیز پریشان و غمگین چشم به‌راه چلینی هستند.

در این لحظه دعای گروهی از کشیشان از پشت صحنه به گوش می‌رسد. و ترزا و آسکانیو نیز در دعای آنان شرکت می‌کنند. سرانجام چلینی در حالی که همچنان جامه راهبان را در بر دارد، از راه می‌رسد. در يك دوئوی پرشور، چلینی و ترزا دوباره پیمان خود را به فرار از روم، تجدید می‌کنند. بالدوچی و فیراموسکا که در جستجوی ترزا هستند، فرا می‌رسند و می‌خواهند از چلینی انتقام بگیرند. اما فرستاده پاپ در این لحظه وارد خانه می‌شود و از طرف پاپ قول می‌دهد، که اگر چلینی در ظرف يك ساعت، مجسمه پرسیه را به پایان برساند، از لطف پاپ برخوردار خواهد گشت و ترزا نیز از آن او خواهد بود، وگرنه به‌دار آویخته خواهد شد.

آخرین صحنه درام نشان می‌دهد که چگونه چلینی پس از زحمات بسیار، مجسمه پرسیه را در ظرف يك ساعت به‌پایان می‌رساند. از این رو پاپ با او برسر مهر می‌آید و ترزا را به ازدواجش درمی‌آورد.

نفرین زدگی فاوست^۱

۱۸۴۶

برلیوز این اثر را از روی نمایشنامه گوته اصلاً برای کنسرت نوشت نه تئاتر. خود او آن را اپرای کنسرت^۲ نامیده است. با این وصف پاره‌ای از قسمتهای این اثر که درخور نمایش^۳ است، باعث شد که سالها پس از تاریخ تصنیف آن، نخست در مونت-کارلو و سپس در اپرای پاریس به روی صحنه آید. نفرین زدگی فاوست دارای چهار قسمت است و قسمت اول بدون پیش درآمد آغاز می‌شود.

فاوست غرق در اندیشه است. آرامش او را آواز وسوسه - انگیز روستاییان برهم می‌زند و سپس سرود سپاهیان همراه با مارش مجاری را کوچی به گوش می‌رسد.

در قسمت دوم، فاوست که از ابتذال و ملال زندگی به تنگ آمده، تصمیم به خودکشی گرفته است. اما هنگامی که می‌خواهد جام زهر را درکشد، گروهی از کنار خانه او می‌گذرند و آوازی در ستایش عید پاک و مسیح می‌خوانند. فاوست با آنان، همصدا می‌شود و از خودکشی چشم می‌پوشد، اما در همین لحظه مفیستو^۴ نماینده دوزخ ظاهر می‌شود و به فاوست می‌گوید که اگر از فرمانهایش پیروی کند، همه مواهب زندگی را بر او ارزانی خواهد داشت. فاوست می‌پذیرد و پیمانی میان او و نماینده دوزخ بسته می‌شود. از این پس مفیستو برای گمراه کردن و فریفتن فاوست، او را با خود به میخانه‌ها و تفریحگاههای عمومی می-

1) *La Damnation de Faust*2) *Opéra Concert*3) *Scénique*4) *Mephisto*

برد. در یکی از این تفریحگاههاست که فاوست به دختر روستایی زیبایی به نام مارگریت دل می‌بازد.

قسمت سوم با پیش درآمد کوتاهی آغاز می‌شود؛ فاوست و مارگریت در اتاقی بایکدیگر به معاشقه سرگرمند. مفیستوسوسه آنان را تندتر می‌کند و عاشق و معشوق به آهنگ يك منوئه^۱ می-رقصند و مفیستو نیز با گیتار همراه آنان سرنادی می‌خواند. در اینجا تفاوت آشکاری میان مارگریت گوته و مارگریت برلیوز وجود دارد. در فاوست گوته، مارگریت که یکسره اسیر افسون-های نماینده دوزخ شده است، به او روی خوش نشان می‌دهد. اما مارگریت برلیوز همچنان جانب تقوی را نگه می‌دارد و به مفیستو بی‌اعتناست.

سرناد مفیستو در این صحنه، موومان يك والس را دارد و ارکستر از آهنگهایی که با گیتار نواخته می‌شود، تقلید می‌کند. موسیقی شناسان، (قصی مردگان سن سانس را اقتباس از این سرناد برلیوز می‌دانند).

قسمت چهارم پس از يك پیش درآمد کوتاه و اندوهناک، که با کرآنگله^۲ نواخته می‌شود، آغاز می‌گردد. مارگریت تنهاست و به یاد زندگی گذشته آواز حزن‌آوری می‌خواند. آواز دسته - جمعی سربازان و دانشجویان که به‌طور برینده بریده در فضا انعکاس می‌یابد یادآور زندگی گذشته اوست. آههای مارگریت که گاهی با این آواز آمیخته می‌شود، لحن مؤثر و با وقاری به آن می‌دهد.

در صحنه بعد، مفیستو به فاوست خبر می‌دهد که مارگریت به

گناه کشتن مادر خود با مرگ شکنجه آمیزی در گذشته است. فاوست از مفیستو می خواهد که روح او را به روان مارگریت ملحق کند، مفیستو رضا می دهد و آنگاه آهنگ خشک و ناخوشی که با او بوا^۱ نواخته می شود، حرکت اسبهای فاوست و مفیستو را به سوی دوزخ، در میان دعای روستاییان و غوغای پرندگان و اجنه شب بیان می کند. در دوزخ، شیاطین با فریادهای وحشت انگیز به پیشباز فاوست می آیند. در حالی که شش صدای باس با این مراسم شنیده می شود آواز دسته جمعی شیرین و ملایمی، از رستگاری مارگریت آگاهی می دهد: مارگریت در شمار برگزیدگان بهشت درآمده است.

مردم تروا^۲

۱۸۶۳

این درام مرکب از دو قسمت است: ۱. تصرف تروا^۳
۲. ترواییها در کارتاژ^۴.
برلیوز برای تصنیف این درام، ادبیات یونان کهن و به ویژه آثار ویرژیل را به دقت مطالعه کرد. بسیاری از وقایع مردم تروا، انهئیده ویرژیل را به یاد می آورد.

1) Hautbois 2) *Les Troyens* 3) *La Prise de Troie*
4) *Troyens à Carthage* 5) *Enéide*

تصرف تروا پرده اول

اپرا با ارکستر و آواز دسته جمعی تند و پرشکوه «آزادی» که شبیه به اوورتور «کارناوال رومسی» در بنونوتو چلینی است آغاز می شود.

گروهی به آهنگ پولکا^۱ در پیرامون مقبره آشیل^۲ می رقصند و آنگاه در برابر اسب چویی غول آسایی که یونانیان ساخته اند جمع می شوند. یونانیان پیش از آنکه به میهن خود باز گردند، این اسب را به پالاس^۳ هدیه کرده اند. چون همه از صحنه بیرون می روند، کاساندر به میان صحنه می آید و در خطابۀ اندوهناک و مؤثری، بر نادانی مردم تروا و نامزد خود کورب^۴ اسف می خورد در این موقع کورب نیز نزد او می آید و به مجلس جشنی دعوتش می کند. کاساندر دعوت رانمی پذیرد و همچنان از وقایع ناگواری که بر سر مردم تروا خواهد آمد، سخن می گوید و کورب را به فرار از تروا تشویق می کند. کورب از او دلجویی می کند و آرامش دلنشین صلحی را که مردم تروا باز یافته اند می ستاید. قسمت اول با این دوئو میان کاساندر و کورب، که فورم بسیار کهنه ای دارد پایان می پذیرد.

پرده دوم

صحنه معبدی را نزدیک دیوارهای شهر تروا نشان می دهد. مردم در سرود پرشکوهی به نیایش خدایان خود مشغولند. سپس آندروماک، که شوهرش هکتور در جنگ کشته شده، در حالی که

1) Polka

2) Achille

3) Pallas

4) Chorébe

دست فرزندش آستیاناکس^۱ را گرفته، آهسته پیش می‌آید. آستیاناکس دسته‌گلی در برابر محراب می‌گذارد. ناگهان صدای کاساندر بلند می‌شود که از مصائب آینده مردم تروا خبر می‌دهد، آندرومائه را سان خود را به عقب می‌کشد. این صحنه مؤثرترین قسمت مردم تروا است.

آنگاه، انه^۲ شتابان خود را به جمعیت می‌رساند و خبر می‌دهد که چون لائوکون^۳ خواسته است با نیزه‌ای ران اسب‌چوبین را سوراخ کند، غولی در کنار اسب ظاهر شده او را کشته است. يك اوتتو^۴ که با سر و صدای زیاد بسط می‌یابد، این فاجعه را بیان می‌کند. انه برای تسکین خاطر پالاس از مردم دعوت می‌کند تا در برابر اسب چوبین یونانیان جمع شوند و آن را به درون شهر آورند. همه در حالی که آواز دسته جمعی می‌خوانند، به دنبال انه به راه می‌افتند. کاساندر چون تنها می‌ماند دوباره در آریای غم‌انگیز و پرهیجانی، دلوپسی خود را ظاهر می‌کند. اما در همین حال شیپورها از دور مارشی را می‌نوازند و مردم آواز دسته‌جمعی می‌خوانند و اسب چوبی غول‌آسا را به درون شهر می‌آورند.

پرده آخر با پیش‌درآمد هراس‌انگیز و اندوهناکی آغاز می‌شود و کاخ پریام^۴ را نشان می‌دهد. با وجود جنگ سهمگینی که در گرفته، و ارکستر آن را وصف می‌کند، انه آسوده روی تختش خوابیده است. پسر او آسکانی^۵ هراسان در پیرامون او قدم می‌زند اما جرئت نمی‌کند که از خواب بیدارش کند. سر-

1) Astyanax
5) Ascagne

2) Énée

3) Ottetto

4) Priam

انجام چون سایه هکتور شهید به روی انه می افتد، از خواب بیدار می شود و از نیرنگ یونانیان و تباهی حال هممیهنانش آگاه می گردد. هکتور به او اندرز می دهد که به ایتالیا برود و امپراتوری جدیدی را در آنجا بنیاد کند. انه ساز و برگ خود را فراهم می آورد. و از معرکه می گریزد. اما کورب در کارزار کشته می شود و کاساندر و گروهی از زنان تروا نیز برای آنکه از ننگ بردگی برهند، خود را می کشند.

تروایمها در کارتاژ

پیش درآمد، آهنگی را که يك بار در مردم تروا هنگام اصرار کاساندر برای فرار کورب از تروا شنیده شده است، با آرامش پرشکوهی تکرار می کند.

پرده اول

صحنه دیدون^۱ ملکه بختیار کارتاژ را نشان می دهد که سوداگران و صنعتگران شهر را به خدمت خود پذیرفته و به آنان پاداش می دهد.

دیدون که شوهرش سیشه^۲ در گذشته است، زنی هوسباز و عاشقپرست است، اما هیچ گاه انگشتر شوهرش را از خود دور نمی کند. پس از آنکه ملکه تنها می ماند، خواهرش آنا خود را به کنار تخت او می رساند و پیشگویی می کند که دیدون بزودی عاشق خواهد شد، در دوئوی آرام و لطیفی دوخواهر بایکدیگر از عشق سخن می گویند.

1) Didon

2) Siché

آنگاه در حالی که «مارش تروایها» با لحن غم‌انگیزی نواخته می‌شود، آنه و تروایها در کرانه کارتاژ پیاده می‌شوند. دیدن از آنان استقبال شایسته‌ای می‌کند. تروایها آمده‌اند تا ملکه کارتاژ را در برابر هجوم نوییها یاری کنند. دیدن می‌پذیرد. آنه به ریاست سپاه کارتاژ و پسرش آسکانی به نگهبانی دیدن برگزیده می‌شوند. پرده اول با آهنگ پسر و صدایی که موسیقی شناسان آن را شبیه ساخته‌های سپونتینی می‌دانند، پایان می‌یابد.

پرده دوم، باغهای دیدن را کنار دریا نشان می‌دهد. ملکه چشم به راه آنه پیروزمند است. در همین حال یکی از وزیران ملکه، ناربال^۱، خطر اقامت تروایها را در کارتاژ به ملکه یادآوری می‌کند. اما آنا اقامت تروایها را برای مردم کارتاژ مبارک می‌داند و پیشگویی می‌کند که خواهرش با آنه ازدواج خواهد کرد.

سرانجام آنه که نوییها را شکست داده است از جنگ برگرد می‌گردد. ملکه جشنی به افتخار او برگزار می‌کند. جنگجویان آواز می‌خوانند و اسیران نویی با آهنگ وحشیانه‌ای می‌رقصند. در میان جشن، آسکانی پسر آنه انگشتر سبزه را از انگشت ملکه بیرون می‌آورد؛ کوئینتت زیبایی، پریشانی و آشفتگی ملکه و احساسات ناظران را وصف می‌کند. اما بزودی آواز دسته‌جمعی آرام و فرح‌انگیزی در ستایش «این شب دلکش افریقایی»، جای کوئینتت را می‌گیرد.

آخرین صحنه پرده دوم، معاشقه آنه و دیدن را در جنگلی نشان می‌دهد. ناگهان مرکور، پیام‌آور خدایان، ظاهر می‌شود و سه بار کلمه ایتالیا را تکرار می‌کند و بدین گونه، وعده آنه را

1) Narbal

به مردم تروا، برای تشکیل امپراتوریش در ایتالیا به یاد او می‌آورد. توفان مهیبی در می‌گیرد، دختران مدیترانه ظاهر می‌شوند و همراه اجنه جنگل می‌رقصند و آوازی می‌خوانند که کلمه «ایتالیا» دائماً در آن تکرار می‌شود.

پرده سوم، با آواز غم‌انگیز هیلاس^۱ ناخدای کشتی ترواییها آغاز می‌شود. هیلاس که از طول اقامت در کارتاژ دلشنگ شده می‌خواهد هرچه زودتر به ایتالیا برود. سایر ترواییها نیز با هیلاس هم‌آواز می‌شوند. انه اعلام می‌کند که چون به دیدن دل‌باخته، نمی‌تواند کارتاژ را ترک گوید. اما ارواح کورب، پیام و هکتور ظاهر می‌شوند و او را به عزیمت از کارتاژ تشویق می‌کند. رعد می‌گردد و صاعقه‌ای در آسمان پدیدار می‌شود؛ ملکه هراسان خود را به انه می‌رساند و او را از عزیمتش ملامت می‌کند، اما دیگر بادبانها افراشته شده است و ترواییها بار سفر را می‌بندند، کشتیها در حالی که مارش ترواییها دوباره نواخته می‌شود، حرکت می‌کنند.

پرده چهارم، کاخ ملکه کارتاژ را نشان می‌دهد. دیدن چون تنها مانده تصمیم به خودکشی گرفته است و از این رو با آنا، کارتاژ و یاد عشق انه وداع می‌کند. این عالیت‌ترین صحنه درام ترواییهاست. در يك رسیتاتیف مؤثر، دیدن، زندگی، افتخار و عشق را بدرود می‌گوید. «در وداع او، پژواک وداع برلیوز با موسیقی شنیده می‌شود».^۲

در صحنه آخر پرده چهارم، مردم کارتاژ به آواز دسته‌جمعی

1) Hylas

2) Jean Chantavoine, *Cent Opéras Célèbres*, p. 241.

بر تروایه‌ها و انه نفرین می‌فرستند. دیدون با شمشیر انه، خود را می‌کشد و در حالی که کارتاژی‌ها همچنان به تروایه‌ها ناسزا می‌گویند، ارکستر يك بار دیگر «مارش تروایه‌ها» را تکرار می‌کند.

درباره زیگفرید

ارزش هیچ چیز به پایه نخستین تأثرات^۱ نمی‌رسد. زمانی را در کودکی به یاد دارم که برای نخستین بار، قطعاتی از واگنر را در سیرک زمستانی، نزد پادولو^۲ی پیر شنیدم. بعد از ظهر يك روز يك شنبه مه آلود، غم‌انگیز و رنگ‌پریده بود. همینکه آدم وارد تالار می‌شد، گرمای توانفرسا، روشنایی گیج‌کننده و همه‌جمعیّت، او را می‌گرفت. همه، چشمهایشان می‌سوخت، به‌سختی نفس می‌کشیدند و سراسر بدنشان، که در يك فضای تنگ، روی نیمکتهای چوبی، میان دیوارهای ضخیم انسانی، خرد می‌شد، ناراحت بود. اما به محض نواختن نخستین نوتها، همه چیز فراموش شد. کرختی دردناک و در عین حال شیرینی همه را فرا گرفت. شاید رنج، لذت را بیشتر کرده بود. هر کس که با مستی کوهنوردی آشنا باشد، می‌داند که این مستی چقدر با خستگی، با نور توانفرسای خورشید، با فشار باد و احساسات تلخ و دردناکی آمیخته است. احساساتی که زندگی را بیدار می‌کند و به‌پیش می‌راند، در بدن راه می‌یابد و خاطره يك لحظه را با دقتی محو‌نشدنی در ذهن به‌جا می‌گذارد. آسایش يك تالار نمایش، چیزی به نیروی پندار نمی‌افزاید، از این‌رو شاید بی‌آسایشی کامل کنسرت‌های گذشته است که یاد نخستین

1) Impression

2) Pasdeloup

برخورد مرا با آثار واگنر، این گونه روشن در ذهنم پایدار ساخته است.

با چه شور سحرآمیزی، موسیقی او در من نفوذ کرد! همه چیز آن، در نظرم مرموز می نمود: ترکیبات صوتی تازه ارکسترا-سیون، طنین آهنگها، ضربها، موضوعها؛ سراسر شعر وحشی دور-دست قرنهای میانه، افسانه‌های بربر^۱ و شور و حرارت مبهم آرزوها و آشوبهای نهانی ما. موسیقی او را درست در نمی-یافتم. چه می توانستم کرد؟ این قطعات از آثاری گرفته شده بود که نمی شناختم. درك تسلسل مضامین موسیقی، تقریباً غیر ممکن بود. پراکندگی صدا در تالار، بینظمی ارکستر و نا-آزمودگی نوازندگان، پیوسته حالت آهنگها یا تناسب میان رنگها را تغییر می دادند؛ قسمتهای برجسته‌ای که می بایست بلندتر نواخته شود، ناپدید شده بود، قسمتهایی هم به علت نادرستی موومان^۲ یا صحت ناقص، حالت اصلی خود را از دست داده بودند. امروز هم، که ارکسترهای ما سالها تربیت شده‌اند، بیشتر برایم پیش می آید که درسراسر بعضی صحنه‌ها، چون با پارتی-سیون آشنا هستم، نمی توانم اندیشه واگنر را دنبال کنم. وضوح آواز، در نتیجه، نیروی ادراك حواس، زیر فشار آکومپانیان از میان می رود. اگر امروز این طور است، در آن هنگام چه ابهام بزرگی می بایست وجود داشته باشد! اهمیتی ندارد! حس می-کردم شور و عواطف مافوق انسانی، مرا فراگرفته است. نفعه نیرومندی، روح تازه در من دمید، و دلم را از شادی و اندوه سرشار ساخت؛ این شادی و اندوه هر دو یکسان سودمندند، زیرا

هردونیرو می بخشند که خود همیشه لذتی است. به نظر می آمد که قلب کودکانه مرا کنده اند و به جای آن، دل يك قهرمان را گذاشته اند.

و من تنها نبودم. پیرامونم، روی چهره کسانی که پهلویم نشسته بودند، عواطفی را که خود حس می کردم، منعکس می دیدم. کیست که این حالات يك تالار کنسرت، این قیافه های بینوا، که آثار بیماری و فرسودگی از يك زندگی بیهدف و بیهوده، روی بیشتر آنها دیده می شد، این چهره های خاموش و افسرده را که در چند لحظه، از روان ملکوتی موسیقی جان می گرفتند، مجسم کند؟ همه اینها به نوبه خود، پرشکوه، خشن و مؤثر بودند. چه گیراست منظره هزاران آدمی که مسحور يك ملودی شده اند!.. این کنسرت يك شنبه، چه مقامی در زندگی من داشت! من همه هفته را در انتظار آن دو ساعت بودم، و هنگامی که آن دو ساعت گذشت، تا يك شنبه بعد، قلبم را با یادش گرم می کردم. این فریفتگی جوانان به موسیقی واگنر، بیشتر، نگرانیهای پیش آورده، این موسیقی را برای اندیشه، زهر آگین و برای کردار، خطرناک می دانند. اما من نمی دانم مردمی که در آن هنگام از موسیقی واگنر سرمست می شدند، چگونه علاقه خود را به کردار، از آن پس از دست داده باشند؛ و چگونه در نمی یابند که اگر به این موسیقی احتیاج داشته ایم، به علت آن است که برای ما، نه در حکم مرگ، بلکه سرچشمه زندگی بوده است. ما که در چار دیوار تمدن شهری و کسای، محصور و دلمرده بودیم، ما که دور از عمل، دور از طبیعت، دور از هرگونه زندگی واقعی و پرمایه، به سر می بردیم، آزمندانه

از پاکترین، قهرمانیترین و بخشنده‌ترین روانها، خود را سیراب می‌ساختیم - روانی که همه عواطف جهان و روایح زمین را در خود جمع داشت.

در استادان آواز^۱، در ترپستان، در زیگفرید، از باده لذت، عشق و نیرو، که خود نداشتیم، می‌نوشتیدیم.

زمانی که من لطف و سحر واگنر را به این شدت حس می‌کردم، همیشه در میان دوستان و واگنر، ظریفانی بزرگتر از من بودند که ستایشهای مرا ناچیز می‌شمردند و با لبخند تحقیر-آمیزی می‌گفتند: «اینها هیچ است. در کنسرت نمی‌توان درباره واگنر داوری کرد، باید ساخته‌های او را در تئاتر، در بایرویت گوش داد.» از آن‌پس، چندبار به بایرویت رفتم، آثار او را در برلن، درسدن^۲، مونیخ و شهرهای دیگر آلمان دیدم؛ و هیچ‌گاه آن وجد و مستی نخستین به من دست نداد. این دعوای نادرستی است که آشنایی با يك قطعه زیبای موسیقی، آن را لذتبخشتر می‌کند. آشنایی، قطعه موسیقی را روشنتر می‌سازد، اما از حرارت آن می‌کاهد. نهانیهای قطعه از میان می‌رود. قطعات معما آمیزی که در کنسرتها شنیده می‌شد، با آنچه ذهن بر آنها می‌افزود، حالت پرهیبتی به‌خود می‌گرفتند: این حماسه نیبلونگن، که در آن سیماهای سرگ و شگفت‌انگیزی را می‌دیدیم که آذرخشوار، ظاهر می‌شوند و یکباره ناپدید می‌گردند، در نظر ما جنگل ژرف و پنهانوری بود که همه پندارهایمان را در خود جا می‌داد. اکنون ما از راههای این جنگل گذشته‌ایم. نظم و حکمتی را که در میان هذیان ظاهری پندار، فرمان می‌رانند، باز شناخته‌ایم. قهرمانان

1) Meistersinger

2) Dresde

واگنر خود را در روشنائی کامل، نشان می‌دهند؛ کوچکترین آژنگ چهره‌هایشان در نظرمان آشناست، و ما در برابر آنها، دیگر هیجان مبهم و نیرومند روزهای نخست را حس نمی‌کنیم. اما این شاید تنها به علت گذشت سالیان باشد، و اگر من، واگنر دیرینم را باز نمی‌یابم، از آن روست که دیگر خودم را پیدا نمی‌کنم. آثار هنری، به ویژه ساخته‌های موسیقی، با ما تغییر می‌کند. آنچه امروز مثلاً در زیگفرید^۱ بر من تأثیر می‌کند، هیچ مرموز نیست. این روشنی نبوغ، صراحت کامل طرحها، یکدلی و نیروی مردانگی، یبیبی خارق‌العاده این اثر و قهرمان آن است که مرا شیفته خود می‌کند.

به نیچه^۲ بینوا می‌اندیشم که جنونی داشت تا هر آنچه را که پرستیده بود، نابود کند و همیشه نشانه‌ای از «انحطاط»، که در خود او وجود داشت، در دیگران بجوید، واگنر را مظهر آن بداند و بر اثر قریحه و جنون مخالف خوانی، برجسته ترین صفات او، یعنی نیرو، اراده، وحدت، منطق و هنر بسط را انکار کند؛ خنده آورست اگر به یاد نداشته باشیم که بذله‌های شگفت‌انگیز نیچه در لحظات شادی ظاهر نمی‌شد. اینکه او شیوه واگنر

1) Siegfried

(۲) Neitzsche (Friedrich)، فیلسوف آلمانی (۱۸۴۴-۱۹۰۰) دلستگی به زهد و تقوای مسیحیت، نخست او را به ریاضتهای سخت کشاند. اما بعد دست از سختگیری برداشت و به کوشش برخاست.

نیچه در نخستین آثارش (مانند بنیاد تراژدی، ۱۸۷۱)، هنر را به دو نوع دیونیزی Dionysien (مانند موسیقی) و آپولونی Apollinien (هنرهای قالبی، خطابه، گفتگو و غیره) بخش می‌کند و معتقد است که درامهای واگنر، جامع این هر دو نوعند و از این رو، به پایة کمال رسیده‌اند. اما بعد همین نکته را هم انکار کرد. م.

را با سبك گنگور^۱ها مقایسه می‌کند و با نیشخند تفریح‌آمیزی او را «يك مينيا تورساز بزرگ»، شاعر «سایه روشن‌ها» و آهنگساز قطعات ساختگی و سوداذه‌ای می‌نامد که چنان ظریف و نوازش‌گرند، که «پس از او، همه موسیقیدانان، بسیار خشن‌تر به نظر خواهند آمد»^۲ از روی شوخی نیست؟ — آه! چقدر واگنر و زمانش در این جمله، خوب وصف شده است! کیست که تترا-لوژی^۳ را در این تصاویری که نازك کاریهایشان زیر ذره‌بین دیده می‌شود — و واگنر را در این نوحه سرای خوبرو، بینمک و ازتاب افتاده، و موسیقیدانان معاصر را در این انجمن پهلوانان «بسیارخشن» باز نشناسد! — خوشمزه آن است که امروز، گروهی از داوران شیرین‌زبان، این شوخی را جدی گرفته‌اند و از اینکه با عقیده متداول، به هر صورت مخالفت می‌کنند، بسیار شادمانند.

دراینکه خصلت منحطی در واگنر وجود داشته، من شك ندارم، این خصلت، عبارت از حساسیت مفرط و اگر بتوان گفت،

(۱) Les Goncourt، دو داستان‌سرای فرانسوی در قرن نوزدهم، یکی ادموند-لویی آنتوان Edmond Louis Antoine (۱۸۹۶-۱۸۲۲) و دیگری ژول آلفرد Jules-Alfred (۱۸۷۰-۱۸۳۰) هر دو آنها در سراسر زندگی خود، پروایی جز هنرنداشتند و در زمینه‌های تاریخ، تئاتر و داستان‌نویسی، آثار ارجداری از خود به یادگار گذاشتند. در هنر، آنان را باید از پیروان مکتب امپرسیویسم دانست، همواره می‌گفتند که «جز مشهودات ما چیزی وجود ندارد». با این وصف، دریاره‌ای از آثار خود به بررسی‌های دقیق روانشناسی پرداخته‌اند. فرهنگستان گنگور از یادگارهای آنان است. — م.

(۲) نیچه: مسئله و آخر، ترجمه دانیل هاله‌وی Daniel Halévy در برادر فیوس R. Dreyfus، ص، ۳۴ و ۳۵.

(۳) Tetralogie، مجموعه چهار اپرای طلایرن، والکورد، زیگفرد و شامگاه-خدا یان از واگنر. — «ملحقات». — م.

هیستری^۱ (حمله) و بیماری عصبی خاص این زمان است. اگر این خصلت در واگنر وجود نداشت، او مانند هر هنرمند دیگر، نمایندهٔ زمان خود به شمار نمی‌آمد. اما در واگنر خصایص دیگر بسیاری وجود دارد؛ و اگر زنان و جوانان بالاتر از این خصلت چیزی نمی‌بینند، این ثابت می‌کند که آنان نمی‌توانند از چار دیوار اندیشهٔ خود بیرون آیند. زمانی بود که واگنر پیش لیست گله می‌کرد که «شنوندگان و هنرمندان جز زنانه‌ترین قسمتهای موسیقی او، آثار دیگرش را گوش نمی‌دهند و در نمی‌یابند؛ آنان نیروی موسیقی مرا حس نمی‌کنند.» - «پروزیهای ادعایی من همه زاییدهٔ سوء تفاهم است. شهرت اجتماعی من پیش از این نداشت.» مگر همهٔ منحطین ادبی و هنرمندان اروپا مدت یک ربع قرن، او را ستایش و حمایت نمی‌کردند و به خود نمی‌بستند؟ اما چه کسی او را موسیقیدان مقتدر، کلاسیک و جانشین مستقیم بتهوون، وارث نبوغ قهرمانی و روحانی او، نفخهٔ حماسی او، شور ماوراء طبیعی او، ضرب^۲های جنگی، فرازهای ناپلئونی و رزمی آهنگهای او بر شمرده است؟ در هیچ يك از آثارش، بیش از زیگفرید، این خصایص پیدا نیست. در والکوره^۳ برخی از رول^۴ها، پاره‌ای از فرازهای وتان^۵ و برونهیلده به‌ویژه فراز زیگفرید، به سفونیها و سوناتهای بتهوون نزدیک است : من نمی‌توانم قسمت رسیاتیف *con espressione e semplice* سونات هفدهم برای پیانو (اپوس ۳۱، شمارهٔ ۲) را بنوازم، و تنهاییهای تاریک جنگلهای والکوره و قهرمان گریزان و دنبال

1) Hysterie
5) Wotan

2) Rythme

3) Walküre

4) Rôle

شده این اپرا را به یاد نیاورم. اما در زیگفرید، این همانندی نه تنها در جزئیات، بلکه در روح سر تا پای اثر، و در شعر و موسیقی آن وجود دارد. من ناگزیرم چنین تصور کنم که بتهوون، که ممکن بود از ترستان بدش بیاید، زیگفرید را می‌ستود. زیگفرید، کاملترین مظهر آلمان کهن، آلمان باکره و خشن، آلمان ساده دل و موذی، آلمان مشحون از خشم، احساسات پرشور و اندیشه‌های ژرف است که در سایه درختان غول‌آسای بلوط و در میان نوای پرندگان، سودای پیکارهای خونین و شادیبخش در سر می‌پروراند.

این را درست باید گفت: زیگفرید از نظر شکل و مضمون، در آثار واگنر، استثنایی است. سرشار از شادی است. تنها استادان آوازی می‌توانند در شادی با آن همسری کنند. حتی در استادان آواز نیز نمی‌توان چنین تعادل درستی را میان شعر و موسیقی یافت. از زیگفرید، نفحه تندرستی کامل و شادی آرام برمی‌خیزد. و شگفت است که زیگفرید آفریده رنج و بیماری است. زمانی که واگنر زیگفرید را ساخت، از غم انگیزترین دوره‌های زندگی او بود. در هنر همیشه این طور است. هنگامی که آثار یک هنرمند بزرگ را، در پی نکته‌ای که زندگی او را روشن سازد، بکاویم، گمراه می‌شویم. استثنائاً به چنین نکته‌ای در آثار یک هنرمند می‌توان برخورد. بیشتر به یقین می‌توان گفت که چنین آثاری درست مغایر زندگی هنرمند است و هنرمند هیچ‌گاه نتوانسته چنان زیست کند. هدف هنر، جبران آنچه راست که

هنرمند ندارد. واگنر گفته است:

«آنجا که زندگی باز می‌ایستد، هنر آغاز می‌شود.» يك انسان پیرو عمل، به ندرت آثار يك هنر خشن را می‌پسندد. بورژیا^۱، سفورتزا^۲ از لئونارد داوینچی^۳ حمایت می‌کردند. مردان نیرومند و پرخون قرن هفدهم، درباره متشنج و رسای که نیست فاکون^۴ مقام مهمی در آن داشت، سرداران و وزیرانی که پروتستانها را از دم شمشیر می‌گذرانند و پالاتیناها را به آتش می‌سوزانند، آهنگهای روستایی را دوست داشتند. ناپلئون هنگامی که پل و ویرژینی^۵ را برایش می‌خواندند، می‌گریست و

(۱) Borgia (Cèsar)، برجسته‌ترین فرد خاندان بورژیا که در قرون پانزدهم و شانزدهم برای ایتالیا فرمانروایی می‌کردند. سزار بورژیا در سال ۱۴۹۷ پس از کشته شدن زن بورژیا، به همراهی خواهرش لوکوس بورژیا قدرت این خاندان را در دست گرفت و بیش از دیگران آوازه یافت. —
(۲) Sforza، نام خاندانی که در قرون چهارده و پانزده بر میلان ایتالیا حکومت داشتند.

منظور نویسنده در اینجا از سفورتزا، لودویک لومور Ludovic Le More، حاکم میلان (۱۵۰۸-۱۴۵۱)، فرزند فرانسوا سفورتزا است. —
(۳) Leonardo Da Vinci، نقاش، حجار، مهندس، معمار و دانشمند ایتالیایی (۱۴۵۲-۱۵۱۹) — عظمت نبوغ او بیشتر در هنر نقاشی نمایان است — تقلید از طبیعت را بر پندار پرستی رجحان داد. از آثار معروفش، ژوگوند Joconde (موزه لوور) مریم و بخشنده (روم، دیر سان اوئوفریو) و سن ژان باپتست (موزه لوور) را می‌توان نام برد. هیچ يك از کارهای حجاری او در دست نیست. یادداشتها و نظریات داوینچی درباره معارف بشری، که در کتابخانه‌های گوناگون جهان پراکنده است، از آگاهی او برداش زمان خود حکایت می‌کند. —
(۴) Fagon (Gui Crescent)، پزشک و گیاهشناس فرانسوی (۱۷۱۸-۱۶۳۸) در دربار لویی چهاردهم. —

(۵) Palatinat، در اصل نام دو دولت در امپراتوری قدیم آلمان بود؛ اما بعد به کاخهای شاهی در باختر آلمان اطلاق شد. —

(۶) Paul et Virginie، رومان از برناردن دو سن پیر Bernardin de Saint-Pierre نویسنده فرانسوی (۱۸۱۴-۱۷۳۷) که رودلف کروتزر و لسوئور و هائری ماسه برای آن اپرا و درام غنائی ساخته‌اند. —

از موسیقی درخشان پزیللو^۱ رنگپریده، لذت می برد. کسی که از يك زندگانی پرکار خسته شده، آسایش را در هنر می جوید؛ انسانی که در تنگنای يك زندگی مبتدل به سر می برد، تکیه و جنبش را در هنر می یابد. يك هنرمند بزرگ هنگامی که اندوهگین است، تقریباً ناگزیر، شادی می آفریند و هنگام شادی، اثری غم انگیز می سازد. سنفونی شادی بتهوون، فرآورده تهنی دستی است. استادان آواز واگنر بیدرنگ پس از شکست تانهویزر در پاریس ساخته شد. همه می کوشند تا در قریستان نشانه ای از شور و هیجان واگنر بیابند، و «واگنر» خود می گفت:

«چون من در سراسر زندگی، هیچ گاه لذت عشق را حقیقتاً نچشیده ام، می خواهم برای این رؤیای خوش، ساختمانی به یادگار بسازم: طرح يك قریستان وایزولده را در سر دارم.» این نکته در باره زیگفرید شاد و بی پروا نیز صادق است.

نخستین اندیشه تصنیف زیگفرید همزمان با انقلاب ۱۸۴۸ پدیدار گشت.

می دانیم که واگنر با شور و حرارتی که در همه کارداشت در این انقلاب شرکت کرد. هوستون استوارت چمبرلن^۲ نویسنده ممتاز شرح حال او با زحمت فراوان ثابت کرده است که

1) Paesiello

۲) استوارت چمبرلن مانند هانری لیختنبرگر H. Lichtenberger بهتر از دیگران در روان فرو پیچیده واگنر راه یافته و آن را بیان کرده است، اما کمتر از لیختنبرگر توانسته خود را از پاره ای مدیحه سراییها که قضاوتش را از بیطرفی خارج می کند، رها سازد.

واگنر همیشه يك ميهنپرست آلمانی بوده: ممكن است چنين باشد اما واگنر بعدها ميهنپرست و سلطنت طلب شد (و به گمان من، اين واپسين مرحله تحول فكري او نبود). واقعيات خود سخن می گویند.

واگنر در ۱۴ ژوئن ۱۸۴۸ در يك سخنرانی معروف در «انجمن ملی دموکراتيك»، به سازمان اجتماعی زمان خود سخت حمله می کند. و همانگاه الغای پول و محو واپسين بازمانده های اشرافیت را اعلام می دارد. در آثار هنری آینده (۱۸۴۹)، فرارسیدن نزديك «جهان دوستی فوق ملی»^۱ را پس از «ملیت محلی»^۲ نوید می دهد. و تنها به کلمات بس نمی کند: جان خود را بر سر اندیشه هایش می گذارد.

استوارت چمبرلن گفته های شاهی را باز می گوید که او را در ماه مه ۱۸۴۹، در حال پخش اعلامیه های انقلاب، میان سپاهيانی که درسد را محاصره کرده بودند، دیده است: معجزه ای است که او را دستگیر و تیرباران نکردند. می دانیم که پس از تصرف درسد، واگنر را محکوم کردند و او با نام مستعار، گذرنامه ای گرفت و به سویس رفت. اگر راست باشد که بعدها واگنر اعلام کرد که در آن هنگام «به راه خطا می رفته و هوی و هوس او را به دنبال خود می کشیده»، برای تاریخ این دوره مهم نیست. خطا و هوس از زندگی جدا نشدنی است و هیچ کس حق ندارد آنها را به بهانه اینکه نابغه ای بیست یا سی سال بعد بی پایه شان دانسته، از داستان زندگی او حذف کند. چنين خطاها

1) L'universalisme supranational

2) Nationalisme local

و هوسهایی کم و بیش مدتی انگیزه کوششها و الهامبخش اندیشه‌های آن قهرمان بودند. این یکسره از دامن انقلاب است که زیگفرید پدید می‌آید.

در ۱۸۴۸ واگنر دیگر نه به يك تترالوژی، بلکه به يك اپرای قهرمانی در سه پرده به نام «مرگ زیگفرید» می‌اندیشد؛ این اپرا می‌بایست در گنجینه نیپلونگ، نیروی اهریمنی زر و در شخصیت زیگفرید، يك «سوسیالیست رهایی بخش» را مجسم کند که «روی زمین آمده است تا سلطنت سرمایه را براندازد». آنگاه این طرح، پرورش می‌یابد. واگنر، شط زندگی قهرمان خود را به راه می‌اندازد. به کودکی او، به دست یافتن برگنج، به بیدار شدن برونهیلده می‌اندیشد؛ و در ۱۸۵۱ شعر «زیگفرید جوان» را می‌سراید. زیگفرید و برونهیلده نمایندگان بشریت آینده و عصر جدیدی هستند که پس از رهایی زمین از یوغ زر، فرا خواهد رسید.

آنگاه واگنر باز هم بالاتر می‌رود تا به سرچشمه‌های افسانه می‌رسد، و وتان پیدا می‌شود که نماینده زمان ما و انسانی چون ماست؛ او درست مخالف زیگفرید، یعنی مخالف آن گونه انسانی است که باید باشیم و بعدها خواهیم شد.^۱ و سرانجام

(۱) «به وتان خوب نگاه کن؛ چنان به ما شبیه است که ما را به اشتباه می‌اندازد. او همه هوش این زمان را در خود جمع دارد؛ و حال آنکه زیگفرید انسانی است که چشم به راهش داریم، خواستارش هستیم، او انسان آینده است که به دست ما آفریده نمی‌شود، بلکه از تابودی ما پدیدار می‌گردد— او کاملترین انسانی است که می‌توانم به تصور آورم.» (واگنر به روکل Roedel، ۲۵ ژانویه ۱۸۵۴)— برای بررسی تاریخ این دوره، و چگونگی پیدایش انگشتر نیپلونگ، نگاه کنید به فصل سوم کتاب لیختن برگر، ریشارد واگنر شاعر و متفکر؛ — و به نامه‌های میان واگنر، لیست، اولیک و روکل.

به فکر شامگاه خدایان می افتد، و کاخ والهال^۱ با اجتماع کنونی فرو می ریزد تا جای خود را به انسان شایسته ای بدهد. واگنر در ۱۲ نوامبر ۱۸۵۱ به اولیگ^۲ نوشت که سراسر این اثر می بایست پس از انقلاب کبیر بازی شود.

تماشاگران اپرا شاید از دانستن اینکه يك اثر انقلابی به رهبری آشکار واگنر، برضد سرمایه منفور، روی صحنه می آید، شگفتزده شده اند - سرمایه ای که واگنر نابودیش را به جان و دل می خواست. او در این باره هیچ شك ندارد که شادی تابناك آثارش، رنج را در خود پنهان دارند.

واگنر پس از يك چند اقامت در پاریس به زوریخ رفت و در آنجا، «نفرتی که به جهان هنر نشان داده می شد، وحشت از تنگنایی و فشاری که بر دوشش سنگینی می کرد»، او را رنج داد، و «به يك بیماری عصبی دچارش ساخت که نزدیک بود هلاکش کند». بزودی نزد «زیگفرید جوان» اش که «شادیهای بزرگ» برایش فراهم می آورد، بازگشت. می گوید: «من از اینکه بجز آوازخواندن کاری نمی توانم، بدبختم. بی آنکه حتی يك لحظه خود را تغییر دهم، کار می کنم. حس می کنم که این پنداری بیش نیست، و هیچ چیز به اندازه واقعیت نمی ارزد.» «تندرست نیستم. دستگاه اعصابم، از ضعف روزافزون، مرا آسوده نمی گذارد. زندگی سراسر پندارآمیزم که از عمل کافی بی بهره است، مرا به اندازه ای خسته می کند که جز با وقفه های طولانی، نمی توانم کار کنم و بیشتر بر اثر رنجی دردناك و پایدار، کارم را

1) Walhall

2) Uhlig

قطع می‌کنم... خیلی تنها هستم و بیشتر دلم می‌خواهد بمیرم.» —
 «تا هنگامی که کار می‌کنم، می‌توانم به تخیل پردازم، اما همینکه
 استراحت می‌کنم، خیال از میان می‌رود و آنگاه طوری بیچاره
 می‌شوم که نمی‌توان وصفش کرد. آه! زندگی دلکش هنرمند،
 همین است! چقدر راضیم که این زندگی را با يك هفته زندگی
 حقیقی سودا کنم.» — «سر در نمی‌آورم که چگونه يك انسان
 واقعاً شاد می‌تواند به فکر هنرمندی بیفتد. اگر از زندگی بهره‌مند
 باشیم، به هنر احتیاجی نیست. هنگامی که زمان حال، نعمتی را
 از ما دریغ می‌دارد، به یاری يك اثر هنری فریاد می‌زنیم: «کاش
 آن را داشتیم!» برای آنکه جوانی خود را نگهدارم، برای
 آنکه از جوانی لذت ببرم، به خاطر زنی که مرا از دل و جان
 دوست داشته باشد، برای آنکه فرزندان زیبا داشته باشم، همه
 هنر خود را به شما می‌دهم: بیایید! آنها را به من بدهید.»

در چنین حالی، میان این دو دلیها، که همچنانکه بعدها خود
 نوشت، بارها می‌خواست تا «هنر و همه چیز را رها کند و
 دوباره يك آدم تندرست، عادی و طبیعی» شود، تترالوژی را
 ساخت. در همین حال رنجبار، که هر روز سخت‌تر می‌شد، به ساختن
 آهنگ آن پرداخت. «شبها بیشتر نمی‌خوابم. خسته و بیچاره از
 خواب بلند می‌شوم و نمای روز را که کوچکترین لذتی برایم
 نخواهد آورد، پیش چشمانم می‌آورم. اجتماع مرا رنج می-
 دهد و من از آن می‌گریزم تا خود، خویشتن را عذاب دهم.
 به هرکاری دست می‌زنم، نفرت وجودم را می‌گدازد. این وضع
 نمی‌تواند دوام یابد. دیگر بیش از این نمی‌توانم زندگی را
 تحمل کنم. مرگ را به این زندگی ترجیح می‌دهم... دیگر به

هیچ چیز باور ندارم. يك آرزو بیشتر ندارم: خوابیدن چنان خوابی که سیه‌روزی انسان را به هیچ‌گونه حس نکند. باید بتوانم به‌چنین خوابی فرو روم— کار سختی نیست.» برای تفریح به ایتالیا، به شهرهای تورن^۱، ژن^۲، سپتزا^۳ و نیس^۴ می‌رود. «اما در آنجا، در آن سرزمین غربت، تنهایی برایش چنان ترس‌آور می‌نماید که ناگهان سخت درمانده می‌شود و نمی‌تواند به‌سرعت به زوربخ بازگردد.» در این هنگام است که موسیقی بیغم و آرام طلای داین را می‌سازد. پارتی سیون والکوده را در حالی می‌نویسد که «رنج برایش عادی است»، و شوپنهاور را در می‌یابد که بدینی غریزی او را استوارتر و تندتر می‌کند. در بهار ۱۸۵۵، به لندن می‌رود و کنسرت‌هایی می‌دهد. از آنجا بیمار باز می‌گردد و از این برخورد تازه‌اش با مردم، خشمگین است. با زحمت فراوان، والکوده را دنبال می‌کند، سرانجام آن را «در حالی که باد سرخ همیشه صورتش را گرفته» به پایان می‌رساند. مجبور می‌شود برای معالجه با آب‌های معدنی، به ژنو برود، و در این لحظه است که اندیشهٔ تریستان در مغزش به غرش در می‌آید. می‌خواهد در این اپرا، «عشق را چون عذاب وحشت انگیزی» وصف کند. پارتی سیون زیگفرید را آغاز می‌کند (پایان سال ۱۸۵۶). هوس زورآور تریستان نمی‌گذارد پارتی سیون را به پایان برساند؛ تب جانسوز آن، وجودش را می‌گذارد. زیگفرید را در پردهٔ دوم کنار می‌گذارد و خشمگین به تریستان روی می‌آورد: «می‌خواهم میل خود را به عشق کاملاً ارضا کنم، و خود را برای مردن، در شکنجه‌های درفش سیاهی

1) Turin

2) Gênes

3) Spezzia

4) Nice

که در پایان این درام به اهتزاز در می‌آید، پیچانم.» زیگفرید چهارده سال بعد، پس از چندین وقفه دیگر، در پایان جنگ فرانسه و آلمان (۵ فوریه ۱۸۷۱) به پایان رسید. چنین بود داستان کوتاه این غزل حماسی. بد نیست که گاه‌گاه به مردم یادآوری شود که یکی دو ساعت سرگرمی آنان غالباً برابر سالها رنج برای هنرمند است.^۱

آیا مقاله خواندنی تالستوی در باره یکی از نمایشهای زیگفرید به یاد کسی هست؟

«هنگامی که وارد شدم، بازیگری روی افزاری که می‌بایست يك سندان را مجسم کند، با شلوار شنا نشسته بود. مو و ریش مصنوعی داشت. دستهای سفید و ظریفش هیچ به دستهای يك کارگر شبیه نبود، سیمایی بی‌پروا و شکم گنده‌ای داشت. اندام لاغرش، او را خوب لو می‌داد. با يك چکش دروغی، شمشیری را — که آن هم دروغی بود — طوری می‌کوفت که هیچ کس تا کنون نکوفته است. می‌شد حدس زد که آدم قد کوتاهی است زیرا هنگام راه رفتن ساقهایش را روی زانو تا می‌کرد. مدت زیادی فریاد کشید، دهانش به وضع شگفتاوری باز شده بود.

(۱) همه گفته‌هایی که اینجا از واگنر نقل شده، مستخرج است از نامه‌های او به روکل در ۱۴ اوت ۱۸۵۱، ۱۲ سپتامبر ۱۸۵۱، ۲۵ ژانویه ۱۸۵۴ و ۲۳ اوت ۱۸۵۶؛ و همچنین از نامه‌هایش به اولیگ در تابستان ۱۸۵۱ و ۱۲ ژانویه ۱۸۵۲، و به لیست در ۱۵ ژانویه ۱۸۵۴ — من بیشتر از نامه‌های واگنر به لیست و اولیگ، ترجمه لیختن‌برگر، و نامه‌هایش به روکل، ترجمه موریس کوفرث M. Kufferath گفته‌های او را نقل می‌کنم.

ارکستر هم صداهاى عجيب و غريبى در مى آورد، آهنگهاى را شروع مى کرد که دنبالش را نمى گرفت. آنگاه بازىگر ديگر پيدا شد که به بند حمايلش کرنايى بسته بود و يك نفر ديگر را که پوست خرس پوشيده بود و چهار دست و پا راه مى رفت، به دنبال خود مى کشيد. خرس را به طرف آن آدم قد کوتاه ول کرد، او هم خود را از چنگ خرس نجات داد، اما يادش رفت زانوهايش را تا کند. بازىگرى که صورت آدم داشت، نقش زيگفريد قهرمان را بازى مى کرد. فريادى طولانى کشيد و مرد قد کوتاه نيز همان طور جواب داد. يك زائر وارد شد: اين وتان خدا بود. او هم زلفى مصنوعى داشت و در حالى که با نيزه اش، حالت آدم قد کوتاهى را به خود گرفته بود، براى ميم^۱ آنچه را که او مى دانست اما لازم بود به جمعيت گفته شود، حکايت کرد. آنگاه زيگفريد چيزهاى را به دست گرفت که مى بايست تکه هاى شمشير باشد، آنها را به درون کوره برد و به آواز چنين خواند:

«Haeho, haeho, hoho! Hoho, hoho, hoho, hoho!
Hoheo, haho, haco, hoho!»

و اين پايان پرده اول بود. همه اين بازىها آن قدر ساختگى و احمقانه بود که به زحمت تا پايان آنها ماندم و بيرون رفتم. اما دوستانم از من خواهش کردند که بمانم، و مرا مطمئن کردند که پرده دوم بهتر است.

صحنه، جنگلى را نشان مى دهد. وتان اژدها را بيدار مى کند. اول اژدها مى گويد: «مى خواهم بخوابم.» بعد از غار ييرون

می آید. دو مرد که پوست سبز رنگ فلسداری را پوشیده بودند، اژدها را مجسم می کردند. در يك سوی پوست دمهایشان را تکان می دادند و در سوی دیگر، پوزه يك اژدها را باز کرده بودند و از آن آتش بیرون می آمد. اژدها که می بایست مردم را بترسانند و بیشك بچه های پنج ساله را می ترسانند. با صدای زیر، کلماتی به زبان آورد. این بازی آن قدر احمقانه و بچگانه بود که آدم از دیدن اینکه مردهای بالغ در آن شرکت می کنند تعجب می کرد. با این حال، هزاران نفر آدم به اصطلاح درس خوانده، آن را تماشا می کردند، به دقت گوش می دادند و مسحور می شدند. زیگفرید با کسرنایش وارد شد. طوری دراز کشید که به خیال خود، دل از بیننده می بردا گاه با خود حرف می زد و گاه خاموش می شد. می خواست آواز پرندگان را تقلید کند. با شمشیرش يك نی را برید و از آن نی لبکی ساخت. اما نی را بد نواخت و آن وقت توی کرنا فوت کرد. این صحنه را نمی شود تحمل کرد. کوچکترین نشانه ای از موسیقی در آن دیده نمی شود. من از اینکه در پیرامونم سه هزار نفر گوسفندوار به این چرند و پرندها گوش می دادند و آنها را اجباراً تحسین می کردند، از جا در می رفتم؛ آنگاه به نیروی شهامت توانستم صحنه بعد یعنی جنگ زیگفرید با اژدها - نعره زدن، حریقها، شمشیر آختنها - را تماشا کنم. اما دیگر نتوانستم خود را آنجا نگه دارم با حس نفرتی از تئاتر فرار کردم که هنوز هم از میان نرفته است.»^۱

اعتراف می کنم که نمی توانم این انتقاد لذتبخش را بخوانم

(۱) تالستوی، هنر چیست؟ ترجمه هالبرین کامینسکی، ص ۲۱۶ و بعد. - م.

و از ته دل نخندم. اینجا اثر دردناکی را که هزلیات ناخوش و زشت نیچه در من برمی‌انگیزد، حس نمی‌کنم. درگذشته، برایم اندوهناک بود که دومی که یکسان آنان را دوست داشتم، دومی که به نام بزرگترین شخصیت‌های اروپا مورد احترام من بودند، واگنر و تالستوی، به یکدیگر بیگانه و دشمن باشند. نمی‌توانستم این اندیشه را تحمل کنم که یک نابغه، که گویی به این سرنوشت محکوم است تا مردم اندیشه او را درست در نیابند، می‌کوشد که با حسادت سرسختانه‌ای تنهایی خود را سخت‌تر و تلخ‌تر گرداند، به همکارانش نزدیک نشود و دست به سوی آنان دراز نکند. اما امروز هنگامی که در این باره می‌اندیشم، می‌بینم که این طور بهتر است. نخستین فضیلت نابغه، صمیمیت و یکدلی است. اگر مردی چون نیچه ناگزیر می‌کوشیده، تا شخصیت واگنر را درنیابد، برعکس، طبیعی است که مردی چون تالستوی به او سرگران باشد، و کم و بیش شگفتاوار است که شخصیت او را درک کند. هر یک از آن دو، وظیفه‌ای دارد و نباید آن را تغییر دهد:

رؤیای شگفتاوار واگنر و آگاهی او بر زندگی درونی، کمتر از حقیقتجویی آرامش‌ناپذیری که تالستوی به یاری آن به اجتماع کنونی راه می‌یابد و پرده‌های ریایش را می‌درد، سودمند نیست. پس من زیگفرید را می‌ستایم و از هجویه تالستوی نیز کمتر لذت نمی‌برم. من این هزل محکم را که یکی از نمایانترین خصایص شیوه حقیقتجویی تالستوی است، و بر شباهت او با روسو می‌افزاید، دوست دارم؛ خود تالستوی بر این شباهت آگاه بوده است: هر دو، نمایندگان یک تمدن پیراسته و مروجین

سازش ناپذیر بازگشت به طبیعت‌اند.^۱

در واقع، انتقاد تالستوی متوجه زیگفرید نیست؛ و خود تالستوی بیش از آنچه می‌اندیشیده، به فکر این درام نزدیک است - مگر زیگفرید نیز تجسم يك انسان آزاد و سالم، يك انسان بدوی که یکسره از طبیعت بیرون آمده است،^۲ و اگر با همه وسایل به جنگ همان تمدنی می‌رود که خود تالستوی نیز به آن می‌تازد. و اگر کوشش هردوی آنان به يك اندازه عظیم است، باید گفت که نتیجه عملی آنها هر دو پست و ناچیز است. تالستوی، نه کار و اگر، بلکه نمایش آن را به باد ریشخند می‌گیرد. همه شکوه و جلال صحنه، از جنبه کسودکا^۳ این ابرای چیزی نمی‌کاهد، و اژدهای فافنر^۴، قوچهای فریکا^۴، خرس، مار و سراسر باغ وحش والهال، همچنان خنده‌آورند. من تنها این نکته را گوشزد می‌کنم که بر خلاف گفته تالستوی، و اگر در ترسناک ساختن اژدها شکست نخورده: اوهرگز چنین کوششی نکرده است. او آشکار و از روی اراده، حالت مضحکی به اژدها داده است. متن و موسیقی، فافنر را به صورت يك غول خوشقلب و خاصه مسخره، جلوه می‌دهند.

(۱) هزل‌تند تالستوی، هجویه روسو را بر ابرای رامو به یاد می‌آورد؛ روسو نیز به همین گونه درهللوئیز جدید *La Nouvelle Heloise* جنبه خیالی و مؤثر این اثر را به ریشخند می‌گیرد. (نویسنده، مقاله روسو را در باره این ابرای نقل می‌کند.) بیهوده نیست که همچنانکه رامو را پیشرو واگنر دانسته‌اند، روسو را نیز پیشرو تالستوی شمرده‌اند.

(۲) «پیروی از هیجان‌ات قلب، آیین عالی زندگی من است. آنچه به پیروی از غریزه‌ام انجام می‌دهم، همان چیزی است که باید انجام دهم. آیا این خواست برایم شوم است یا خجسته؟ نمی‌دانم، تسلیم آن می‌شوم و هیچ‌گاه نمی‌کوشم که با اراده‌ام ستیز کنم.» (مقاله «طرح زیگفرید»، ۱۸۴۸.)

وانگهی، انکار نمی‌کنم که نمایش این افسانه‌های بزرگ فلسفی در روی صحنه، چیزی بر آنها نمی‌افزاید. مالویدا فون میزنوگ^۱ برایم حکایت کرد که در جشنهای ۱۸۷۶ در بایرویت، هنگامی که، به‌دقت با دوربین، یکی از صحنه‌های انگشتر نیپلونگ^۲ را تماشا می‌کرده، دو دست چشمانش را گرفته و صدای واگنر به گوشش رسیده است که بقرار می‌گفته: «این قدر نگاه نکنید! گوش بدهید!» - این اندرز خوبی است. برخی از نکته‌سنان چنین ادعا می‌کنند که بهترین راه لذت بردن از آخرین آثار بتهوون، آن است که گوشها را ببندیم و پارتی سیون را بخوانیم، زیرا در این آثار از نظر پرصدایی^۲ نقایصی وجود دارد. باغراب کمتری می‌توان گفت که بهترین راه تماشای يك نمایش واگنر آن است که گوشها را باز کنیم و چشمها را ببندیم. موسیقی، چنان کامل است و بر نیروی پندار ما چنان تسلط دارد که دیگر جای توقع باقی نمی‌گذارد. و اثری که در روح پدید می‌آورد، از آنچه چشم می‌بیند، بسیار نفوذ تر است. من هرگز با این عقیده پروان واگنر موافق نبوده‌ام که آثار واگنر فقط در تئاتر معنی دارد. ساخته‌های واگنر، سنفونیهای حماسی است. دلم می‌خواست که صحنه نمایش این آثار، معابد، دکور آنها افق بیکران اندیشه‌های ما و بازیگران شان، آرزوهای ما باشند.

با این همه، نخستین پرده زیگفرید یکی از قابل‌نمایشترین قسمتهای تترالوژی است. هیچ يك از نمایشهای بایرویت، از لحاظ بازی هنرپیشگان و اثر دراماتیک، مرا بیش از آن راضی

1) Malwida von Meysenbug

2) Sonorité

نکرده است. رنگ افسانه‌ای پرسونا‌هایی چون آلبریخ^۱ و میم که ظاهراً در فرانسه بیگانه‌اند، ریشه‌های عمیقی در شیوه پندار آلمانی دارد. بازیگران بایرویت به خوبی می‌توانستند زندگی‌گیری به آنها ببخشند که واقعیت ناپایدار و فریبا داشته باشد. بورگستالر^۲ که در آن هنگام برای نخستین بار در نقش زیگفرید بازی می‌کرد، ناشیگری بسیار از خود نشان داد که حالت طبیعی آن با پرسونا او کاملاً هماهنگ بود. به یاد می‌آورم با چه شور و حرارتی، که به بازی شبیه نبود، نقش آهنگر قهرمان را، درست مانند یک کارگر حقیقی، بازی می‌کرد؛ آتش را با نفس خود تیز می‌کرد، تیغه شمشیر را سرخ می‌کرد، آن را در آب جوشان فرو می‌برد و همراه با هیاهوی شادی و سرودهای پرشکوه پایان پرده اول، که به آهنگهای باخ یا هندل شبیه است، فلز را روی سندان خمیر می‌کرد.

اما با این حال، تخیل یا شنیدن این شعر، شعری که از یک طبع گرانبمایه و پخته پدید آمده، در کنسرت چه خوشتر است. خاصه زمزمه شگفت‌انگیز جنگل در پرده دوم، چه پیرده‌تر با دل سخن می‌گوید!

هرچند دکور جنگلها و دشتها، شاعرانه باشد و هرچند نور از میان درختان، لطیف و جاندار بتابد، کم و بیش خلاف عقل است که این موسیقی یک روز دلکش تابستانی، این اهتزاز درختان همراه با زمزمه‌های بیشمار، همه‌ی زمین، نوازش باد، نواهای سحرآمیز پرندگان، نواهایی که طنین شگفت‌انگیزشان در اعماق دریای آسمان آبی موج می‌خورد، و سکوت مرتعشی

که آکنده از زندگیهای نادیدنی است، و سرانجام همه این خواب ملکوتی را در آغوش مادرانه طبیعتی که تبسمی مرموز بر لبان دارد، با چشمان باز شنید.

واگنر، زیگفرید را خوابیده در جنگل رها کرد تا به کشتی ماتمزدۀ تریستان وایزولده پا گذارد. او دلخسته از زیگفرید جدا شد.

«زیگفرید جوانم را به ژرفای جنگل دورافتاده بردم: آنجا او را در پای یک درخت زیزفون^۱ خواباندم و سرشک ریزان ترکش گفتم. به خود فشار آوردم. او را از قلبم راندم تا زنده به گورش کنم. اما پیش از این کار ناچار شدم که پیکار سخت و دشواری را با خود آغاز کنم ... آیا دوباره دنباله زیگفرید را خواهم گرفت؟ کار تمام شده است. دیگر از آن سخن نگویم.»^۲ واگنر حق داشت بگرید. حس می کرد که هرگز زیگفرید جوانش را باز نخواهد یافت.

ده سال بعد، زیگفرید را از خواب برانگیخت. اما این دیگر آن زیگفرید پیشین نیست — پرده پرشکوه سوم دیگر آن شادایی یمانند دو پرده اول را ندارد. وتان این بار مقام مهمی یافته و همراه او، تعقل و بدبینی، درام را فرا گرفته است. شاید این بار نبوغ، از واگنر برتر و بر او مسلطتر است (بیدار شدن برونهیلده دارای شکوه زمان عتیق است)؛ اما دیگر شور و نشاط

1) Tilleul

۲) واگنر به لیست، ۲۸ ژوئن ۱۸۵۷.

جوانی دراو وجود ندارد. می دانم که عقیده بیشتر پیروان واگنر هرگز چنین نیست؛ اما بجز چند قسمت که زیبایی پر شکوهی دارند، من هرگز نتوانسته ام صحنه عشق پایان زیگفرید و آغاز شامگاه خدایان^۱ را کاملاً دوست بدارم. من در این صحنه اغراق و تکلف بیان می بینم. یک ظرافت کم و بیش مفرط، آن را به سرحد ابتذال می کشاند. ترکیب دوئو، خستگی آور و بریده بریده است: قسمتهای پایان زیگفرید، استادان آواز را که متعلق به همین دوره است، به یاد می آورد. این شادی، این گونه شادی، فقط در نخستین پرده ها وجود دارد. اهمیتی ندارد! این شادی است؛ نخستین اثری که زیگفرید به دل گذاشت، چندان پر شکوه بود که گذشت سالیان نتوانست فروغ آن را خاموش کند. آدم دلش می خواهد که حماسه را در همین جا پایان دهد و از شامگاه خدایان اندوهگین دوری جوید. چهارمین قسمت اندوهبار قترالوژی، برای دلهای پاکی که عمیقاً حس می کنند، چه دردناک است! من اشکهایی را که در پایان انگشتر نیبلونگ می ریختند، و این گفته یکی از دوستانم را هنگام بیرون آمدن از تئاتر بایرویت و پایین آمدن از تپه به یاد دارم: «گویی از مراسم دفن کسی که خیلی دوستش داشتم، می آیم.» به راستی این قسمت، یک سوگواری است. شاید ساختن چنان بنای یادبودی برای چنین فرجامی، یعنی مرگ همگانی، یا دست کم، فراهم آوردن این مجموعه به صورت موضوع یک نمایشنامه یا درس عبرت، نامناسب باشد اپرای کریستان بانیروی بیشتری به همین سرانجام می رسد، زیرا چابکانه تر است. وانگهی پایان آن، مارا دلدار می دهد: در کریستان، زندگی نفرت آور

است. اینجا چنین نیست. با وجود غدر نابخردانهٔ سرنوشت، سرنوشتی که با عشق زیگفرید و برونهیلده به ستیز برمی‌خیزد، زندگی شاد و دلپذیر است؛ زیرا کسانی مساند این دو در آن هستند که به یکدیگر مهر می‌ورزند؛ اینجا مرگ همچون توفان مهیب اما نفرت‌آوری جلوه می‌کند. نمی‌توان گفت که انگشت نیپلونگک مانند پادسیفال روح‌گذشت و فداکاری را در انسان برمی‌انگیزد؛ اینجا گذشت و فداکاری فقط بیان شده است، اما به انسان سرایت نمی‌کند و بررغم آن شور و شوق علوی که برونهیلده را به پای مهلکه می‌کشاند، لذتبخش نیست. انسان جلو خود پرتگاهی حس می‌کند و هنگامی که می‌بیند محبوبانش در آن می‌افتند، دلواپسی هراس‌آوری او را فرا می‌گیرد.

چه بسا از اینکه نخستین نظریهٔ واگنر (در بارهٔ این اپرا) باگذشت سالیان، دگرگون شده است، اندوهگین شده‌ام؛ و با وجود پایان پرشکوه شامگاه خدایان - که در کنسرت بیش از تاثیر مؤثر است، زیرا در تاثیر، بامرگ زیگفرید، درام حقیقی پایان می‌پذیرد - نمی‌توانم بدون تأسف بیندیشم که اگر این حماسهٔ مرد انقلابی ۱۸۴۸، یکباره، و بیوقفه ساخته می‌شد، دارای چه عظمتی می‌بود. می‌گویند در این صورت ازجنبهٔ حقیقی آن کاسته می‌شد. اما اگر زندگی تلخ باشد، حقیقتاً از این جنبهٔ آن چیست؟ زیگفرید نه تلخ است نه شیرین: همان حیاتی است که می‌گذرانیم و می‌بینیم. وجه سرچشمهٔ پرمایه‌ای است! درخندهٔ یک مرد بزرگ، چقدر لطف نهفته است! به شادی گذرا و تابناک زیگفرید درود بفرستیم.

واگنر به مالویدا فون میزنوگک نوشت: «من تصادفاً

زندگی تیمولئون^۱ را در آثار پلوتارک^۲ به تازگی خوانده‌ام. ندرت و غرابت این داستان در آن است که زندگی تیمولئون به شادی پایان می‌پذیرد و این در تاریخ، يك واقعه استثنایی است. خوش است بیندیشیم که چنین سرانجام شیرینی امکان دارد. از خواندن این کتاب، هیجان عمیقی به من دست داد.

همین هیجان، از شنیدن زیگفرید به من دست می‌دهد. —
نمای خوشبختی در هنر عظیم عتیق، چه دلشین و نادر، و کم و بیش، بیهمتاست!

(۱) Timoleon، سردار یونانی، اهل کرت (۴۱۰-۳۳۷ پ.م.) از آغاز جوانی به مخالفت با فرمانروایان سختگیر یونان برخاست. هنگامی که برادرش تیموفان Timophane به دستگیری گروهی مزدور، حکومت را در دست گرفت، تیمولئون از او خواست تا به مردم کرت آزادی بخشد. چون تیموفان دریغ کرد، دو تن از دوستان تیمولئون او را کشتند. تیمولئون پس از آنکه در سیراکوز به حکومت رسید، کار بازرگانی و کشاورزی را در آن سامان رونق فراوان بخشید، پایه دموکراسی را استوار کرد و آنگاه از حکومت کناره گرفت. مردم سیراکوز از او تجلیل فراوان کردند و تا هنگام مرگش، مهر و سپاسگزاری خود را از او دریغ نداشتند.

از نویسندگان گذشته، پلوتارک و کورنلیوس نیپوس Cornelius Nepus (قرن اول پیش از میلاد) و از معاصران، آلفیری Alfieri (شاعر ایتالیایی، ۱۸۰۳-۱۷۴۹) داستان زندگی او را نوشته‌اند. —

(۲) Plutarque، نویسنده یونانی (۱۲۵-۴۵ میلادی) — مؤلف کتابهای بیشمار در زمینه‌های تاریخ، اخلاقیات، ادبیات و جامعه‌شناسی. —

تريستان

همچنانکه واگنر از همه هنرمندان قرن خود برتر است، تريستان نيز بر اشعار ديگري که در باره عشق ساخته شده، رجحان دارد. تريستان نشانی از قدرت علوی است. آن را يك اثر کامل نمی‌توان دانست، زیرا نقایص فراوان دارد. در میان کارهای واگنر، هیچ اثر کاملی نمی‌توان یافت. کوششی که درخور آفرینش چنین آثاری است، از اندازه بیش تا بتواند دوام یابد. و با این همه، باید سالها دنباله این کوشش گرفته شود. آهنگساز نمی‌تواند این عواطفی را که در سراسر يك درام به بالاترین پایه خود می‌رسند، به یاری بدیهه‌گویی، حال ثابت دهد. کار سخت و دامنه‌داری لازم است. این غولهایی که به کارهای میکلا آثر شباهت دارند، این روانهای آشفته که دارای نیرویی قهرمانی و اخلاقی منحنند، مانند آثار يك سنگ تراش یا نقاش نیستند که در يك لحظه از حرکت بازمانده باشند؛ زندگی را دوام می‌دهند و در پرتو احساسات بیکران خود، زندگی را نظاره می‌کنند. این اندازه کوشش، از حوصله انسان بیرون است. تنها نابغه می‌تواند در ملکوت، سیر کند و مادران را پیش دیدگان مجسم سازد. او نمی‌تواند در این جهان خفقان‌آور باقی بماند. در این هنگام است که اراده جای الهام را می‌گیرد؛ اما این اراده متزلزل است و هدف هنرمند، آن را درهم می‌شکند. در بزرگترین آثار هنری، تضادهای ناهنجاریهایی

که نشانه زندگی يك انسان درمانده است، از همینجا برمی خیزد. و اگرچه این خصایص در قریستان شاید کمتر از درامهای دیگر واکنر، به ویژه شامگاه خدایان دیده شود، اما در هیچ قسمت، رنج آورتر از اینجا نیست. زیرا هیچ جا کوشش نابغه سختتر و بلندپروازیش سرسام آورتر نبوده است. واکنر این نکته را بهتر از هر کس می دانست. نامه هایش یأس او را از روحی که در چنگال نبوغش گرفتار شده، نشان می دهد، نبوغی که روح او را در آغوش می گیرد، مقهور می کند و همواره از آن می گریزد.

اینها فریادهای رنج، طعنه های خشم، و نفرتی کشنده است. واکنر هنگامی که این معجزه هنری را به پایان می رساند، به لیست چنین می نویسد:

«هیچ گاه نمی توانم درست به تو بگویم که چه موسیقیدان تیره بختی هستم. من خود را يك ناکام ابدی و ناشی می دانم. باید مرا در آن لحظه ای ببینی که به خود می گویم: «با این همه باید پیش رفت» و جلو پیانو می نشینم و مقداری زباله دور هم جمع می کنم تا مثل يك احمق آنها را در همان لحظه به دور بيفکنم! چه اطمینان عمیقی بر بیمایگی خود در موسیقی دارم!... این را باور کن که از من اثر بزرگی نباید چشم داشت. امروز به راستی یقین دارم که رایی گرا^۱ مرا در ساختن قافهویزد و لوهنگرین یاری کرده است.»

میکل آنژ نیز در سال ۱۵۰۹ به پدرش چنین نوشت:

«دلواپسم. يك سال است که جرئت نمی کنم از پاپ چیزی

بخوادم زیرا کارم به آن اندازه که شایسته پاداشم کند، پیش نمی‌رود. کار، بسیار دشوار و از حوصله حریف من خارج است. وقتم را بیهوده تلف می‌کنم. خدا به دادم برسد!» یک سال بود که روی گنبد سیکستین کار می‌کرد.

آیا این گفته‌ها را نباید گواه یک فروتنی مفرط دانست؟ هیچ کس از میکِل آنژ و واگنر متکبرتر نبوده است. اما آنان، نقایص کار خویش را همچون زخم سوزناکی حس می‌کردند. این نقایص هرگز مانع آن نیست که آثار این دو، مایه فخر بشریت باشد، اما این نقایص وجود دارد، حتم باید داشت.

نمی‌خواهم روی معایب تئاتر واگنر پافشاری کنم: درام واگنر چیزی جز یک سنفونی دراماتیک یا حماسی نیست. این سنفونیها را نمی‌توان روی صحنه بازی کرد و نمایش، چیزی به آنها نمی‌افزاید. این نکته، خاصه در باره تریستان صادق است؛ زیرا در آن، ناهماهنگی میان تندباد احساساتی که وصف می‌شود و تصنع خنک و کمرویی اجباری در نمایش روی صحنه، به پایه‌ای است که گاه، مثلاً در پرده دوم، توانفرسا، زننده و کم و بیش خنده‌آور می‌شود.

ولی حتی با اذعان این نکته که درامهای واگنر، سنفونیایی است که نمایش آنها شایسته نیست، باز هم باید نقایص و ناهماهنگیهایشان را خوب شناخت. پرده اول غالباً از لحاظ ارکستراسیون، بیمایه است و اجزای آن قوت و استحکام ندارد. کمبودها و نقایص وصف‌ناپذیری در آن دیده می‌شود.

به‌علاوه، خطابه‌ها و بدتر از آن، فلسفه بافیها، شور و طراوت غنائی سراسر صحنه‌ها را از میان می‌برد. هیاهوهای سرسام آور

ناگهان قطع می‌شوند تا جای خود را به خطابه توضیحات و مباحثات بدهند. هرچند این خطابه‌ها جلوه کم و بیش گیرایی داشته باشند، هرچند رؤیاهای ماوراء طبیعی، ظرافت وحشیانه و لطف فراوان داشته باشند، بازهم تفوق قسمتهای شاعرانه خالص، هیجانهای خالص و موسیقی خالص چندان نمایان است که گویی این درام موسیقی و فلسفی برای آن نوشته شده تا آدم را از فلسفه و درام و هرآنچه موسیقی را محدود و پر تکلف می‌سازد، بیزار کند. سرانجام همان قسمت موسیقی خالص نیز از عیبی که بر سراسر تریستان می‌گیرند، خالی نیست: وحدت ندارد. سبک واگنر از سبکهای گوناگونی پرداخته شده است؛ مظاهرسبکهای ایتالیایی، ژرمانی - حتی فرانسوی - اذهرگونه، در آن به هم بر می‌خورند. قسمتهای عالی و همچنین مبتذل هر دو در آن دیده می‌شود. گاه تناسب ندارد و زمانی ترکیب آن کامل نیست؛ یا دو اندیشه که بدعت یکسان دارند در آن به یکدیگر بر می‌خورند و بر اثر تضاد شدیدی که میانشان وجود دارد، به یکدیگر آسیب می‌رسانند. شکوه درخور ستایش مارک^۱، این نمونه «شوالیه گرال» چنان با سادگی و بی‌اعتنایی بیان می‌شود که خلوص و صفایش در «دوئو» یکسره ناپدید می‌گردد. بدین گونه، سراسر تریستان فاقد تناسب است. نقص آن کم و بیش پرهیزناپذیر است و از عظمتش بر می‌خیزد. يك اثر مبتذل به خوبی می‌تواند در نوع خود، کامل باشد و نادر است که يك اثر عالی به پایه آن برسد. يك چشم انداز دره‌های كوچك و چمنهای دلکش، بیشتر از نمای کوههای خیره‌کننده

آلب، سیلابها، یخبندانها و توفانها، به دل می نشیند. قله های سهمگین، نمای آلب را تباه می کنند و هماهنگی آن را از میان می برند. پاره ای از قسمتهای پر عظمت ترستان، از همین گونه است: مثلاً دو قطعه شعری که مستی یا دلخستگی از انتظار را بیان می کند (یکی انتظار ایزولده در پرده دوم، در شب شهوت انگیز - و دیگری در پرده سوم، انتظار هذیان آمیز ترستان خشمگین و گریان که چشم به راه کشتی ایزولده است) و مرگ؛ یا قسمت پیش درآمد (پرلود)^۱، این شوق جاودانی، که لحنی گله آمیز دارد و چون امواج دریا، پیوسته پیش می شتابد و درهم شکسته می شود.

يك نکته در ترستان به من سخت اثر می کند، و آن درستی و یکرنگی واگنر است. همین خصلت، بسیاری از دشمنان واگنر را بر آن داشت تا او را تیرنگباز بنامند. واگنر برای خیره کردن و جلب توجه بینندگان و شنوندگان، هیچ گاه از به کار بردن وسایل خارجی و خشن مادی، ییمی نداشته است. اما چه درامی بی پیرایه تر، و از وسایل خارجی، وارسته تر از ترستان می توان یافت؟ سادگی ترستان مبالغه آمیز است. واگنر در آن، از هر گونه شگفتمایی و واقعه خارج از موضوع پرهیز کرده. این مرد که سراسر طبیعت را در مغز خود داشت، و توفانها را در والکوره به میل خود به غرش در می آورد، یا نور آدینه مقدس را می تاباند، به خود زحمت آن را نمی دهد که در پرده اول ترستان، گوشه ای از دریای پیرامون کشتی را تصویر کند.

باور کنید که این کار برایش گران تمام شد و خود او چنین می‌خواست. خوش داشت که این درام هراس‌انگیز را در چار دیوار تراژدی، محصور کند. چند میزان کر به ندرت در آن وجود دارد. و چیزی در آن نیست که بتواند روانها را آشفته کند. تنها دو پرسوناژ— دو عاشق— و يك پرسوناژ سوم، تقدیر که آن دو دیگر قربانیان او هستند، در این اپرا بازی می‌کنند، چه وقار درخور ستایشی در این اپرا پدیدار است! این قطعه، که مظهر يك هوس هذیان‌آمیز است، همواره مبهم، ترشرو و جدی است: هیچ لبخندی در آن پیدا نیست. اما يك ایمان شبه مذهبی، و شاید از نظر یکدلی، مذهبتیتر از ایمان پارسیفال در آن جلوه می‌کند.

کار این مرد که بازیهای سبکسرانه و حوادث بیهوده را از درام می‌داند و آن را فقط به سوی زندگی درونی، به سوی روانهای زنده می‌کشاند، درس بزرگی برای درام است. از این رو واگنر، با وجود خطاهایش، استاد ماست—استادی که از همه استادان تئاتر ادبی زمان خویش، درست اندیشتر، یکرنگتر و پرمایه‌تر بود.

می‌بینم که در این یادداشتها، انتقاد بیش از آنچه می‌خواستم مفصل شد. و با این حال تریستان را چه دوست می‌داشتم! این اپرا، سالیان دراز، چه باده سکرآوری برای ما و مردم زمان ما بود! آیا تریستان، چیزی از عظمت خود را از دست داده است؟ خیر، همان‌گونه دست نخورده مانده؛ تریستان همچنان بلند پایه.

ترین اثر هنری، از زمان بتهوون تا کنون است.
اما يك شب هنگامی که آن را گوش می‌دادم، بررغم میل
خود چنین می‌اندیشیدم:

«نوبت توهم به سر خواهد رسید. توهم به گلوک، باخ،
مونتوردی^۱، پالسترینا^۲ و نوابغ دیگری خواهی پیوست که تنها
نامشان میان مردم باز مانده است و دیگر بجز گروهی از واقفان
که بیهوده می‌کوشند تا گذشته را دوباره زنده کنند، کسی
اندیشه‌های آنان را در نمی‌یابد. هم‌اکنون نیز تو از آن گذشته‌ای،
فروغ کمرنگ جوانی مایی، سرچشمه نیرومند زندگی و مرگ،
و آرزو و یزاری هستی — سرچشمه‌ای که توانایی روحی و نیروی
ایستادگی در برابر جهان را از آن برگرفته‌ایم. جهان همچنان
پیش می‌رود و آزمند هیجانات تازه است، آرزوهایش پیوسته‌اوج
می‌گیرد و ناپدید می‌شود. از هم‌اکنون اندیشه‌های مادگرگون
می‌گردد. از هم‌اکنون موسیقیدانان تازه سروده‌های نو برای آینده
می‌سرایند. و این صدای يك قرن توفانی است که با تو درمی‌گذرد.»

مطالب الحاقی مترجم

درباره واگنر

انگشتر نیبلونگ^۱

۱۸۷۶

انگشتر نیبلونگ مجموعه‌ای است از چهار اپرای طلای داین، والکوره، زیگفرید و شامگاه خدایان؛ از این رو آن را معمولاً تترالوژی^۲ نیز می‌نامند. تترالوژی در ادبیات یونان کهن به اشعاری اطلاق می‌شد که از سه تراژدی و یک درام هجایی مرکب باشد. فرانسویان که قسمت طلای داین را مقدمه انگشتر نیبلونگ می‌دانند، این اپرا را یک تریلوژی (سه = Tri) خوانده‌اند. تصنیف این مجموعه از سال ۱۸۵۳ تا ۱۸۷۴ طول کشید و برای نخستین بار در سال ۱۸۷۶ بود که اپرای انگشتر نیبلونگ در تئاتر مخصوص واگنر، یعنی بایرویت به‌روی صحنه آمد. داستان این اپرا از افسانه نیبلونگها (که در ادبیات آلمانی مقام ممتازی دارد) اقتباس شده است. بدعت اپرای

1) *Der Ring des Nibelungen*

۲) *Tétralogie*، واژه یونانی مرکب از دو جزء *Tetra* (چهار) و *logos* (گفتار).

انگشتر نیلونگک بیشتر از لحاظ اهمیت لایت موتیف^۱ در آن است.

I

طلای راین^۲

وتان، خدای خدایان، (باریتون) با دو دیو به نام فازولت^۳ (باس) و فافتر^۴ (باس) پیمان می‌بندد که به پاداش ساختن کاخ عظیم و استواری به نام والهالا^۵ که مقر خدایان باشد، فرایا^۶ (سوپرانو) الهه جوانی را به آنان بدهد. چون ساختمان کاخ پایان می‌گیرد و دیوان دین خود را می‌طلبند، وتان بیمناک می‌شود که اگر فرایا را تسلیم آنان کند، جوانیش تباه شود؛ پس به فافتر و فازولت پیشنهاد می‌کند که به گنج گرانبهایی قناعت کنند و از فرایا چشم پوشند. اما دیوان که موهبت جوانی را از قدرت زر برتر می‌دانند، پیشنهاد وتان را نمی‌پذیرند. در این هنگام لوگه (تنور)، خدای آتش و برادر وتان خبر می‌آورد که یکی از افراد خاندان نیلونگک به نام آلبریک (باریتون) طلای معجزه‌آسای راین را ربوده است.

صحنه اول - سرقت طلای راین را به دست آلبریک

نشان می‌دهد. شبی آلبریک به کنار رود راین می‌آید و از دختران پاسدار طلای راین داستان نیروی معجزه‌آسای طلا را می‌شنود.

۱) Leitmotiv، یا به اصطلاح فرانسویها Motif conducteur (نوای رهبر) عبارت از آهنگهایی است که هنگام نخستین وقوع يك حادثه با ورود يك شخص به صحنه نواخته می‌شود و بدین گونه تکرار آن با کم و بیش تغییری در بقیه صحنه‌های اپرا یادآور همان واقعه یا شخص می‌گردد. واگنر قبلاً در ترپستان وایزولده نیز لایت موتیف را به کار برده بود، اما در مجموعه انگشتر نیلونگک است که لایت موتیف مقام مهمی می‌یابد.

- 2) Das Rheingold 3) Fasolt 4) Fafner
5) Valhalla 6) Freia

دختران به او می گویند که هر کس حلقه‌ای از این طلا بسازد و با خود نگه دارد، بر همه قدرت و ثروت روی زمین دست خواهد یافت، اما به شرط آن که عشق را برای ابد نفرین گوید. آلبریک فریفته داستان و سوسه انگیز دختران می شود، پس عشق را نفرین می گوید، طلا را می دزدد و از آن حلقه‌ای می سازد.

صحنه دوم - فازولت و فافتر نزد وتان می آیند و پاداش خود را می خواهند.

لوگه به وتان اندرز می دهد تا از دیوان بخواند، طلای داین را از آلبریک بگیرند و در عوض فرایا را به آنها بدهد. فازولت و فافتر می پذیرند اما فرایا را به گرو نزد خود نگه می دارند، تا وتان طلا را برای آنان بیاورد.

صحنه سوم - وتان و لوگه که در غیبت فرایا جوانی خود را از دست داده اند، در جستجوی طلای داین به غار زیر زمینی نیلونگها می آیند. آلبریک با کلاه خود مرموز تانهم^۱ که برادرش میمه^۲ (تور) ساخته است، خود را نخست به مار و سپس به قورباغه‌ای مبدل می کند. وتان پا به روی قورباغه می گذارد و آلبریک به صورت اولش بر می گردد و از این رو ناچار می شود که انگشتر را به خدایان بدهد. اما پیش از آنکه خدایان دور شوند، آلبریک انگشتر را نفرین می کند:

هر کس انگشتر را صاحب شود، به اسارت و مرگ دردناکی بمیرد!

صحنه چهارم - دیوان همه ثروت نیلونگها را با انگشتر و کلاه خود تانهم از وتان می خواهند. وتان نخست تسلیم

1) Tanhelm

2) Mime

نمی‌شود اما بعد به نصیحت اردا^۱ (الهه زمین و حکمت) همه آنها را به دیوان وامی‌گذارد و از این رو فرایا نزدخدایان باز می‌گردد. بر سر تقسیم گنج، میان دیوان نزاع درمی‌گیرد و فاذولت کشته می‌شود - و این نخستین اثر نفرین آلبریک است. هنگامی که خدایان از روی رنگین کمان به سوی والهالا رهسپار می‌شوند، صدای دختران پاسدار راین به گوش می‌رسد که بر سرقت طلا اسف می‌خورند و می‌گیرند.

II

والکوره^۲

برده اول

در پرلود (پیش درآمد) اپرا غرش توفان که يك بار در صحنه چهارم طلای داین شنیده شده است، به گوش می‌رسد. هنگامی که غرش به پایان می‌رسد، پرده بالا می‌رود و کلبه‌ای که در پیرامون تنه يك درخت زبان گنجشگ ساخته شده است، نشان داده می‌شود. جنگجویی خسته و کوفته به درون اتاق می‌آید و به روی زمین می‌افتد. زنی، نامش زیگلینده (سوپرانو) فرا می‌رسد، او را به هوش می‌آورد و از نام و حالش جويا می‌شود. جنگجو، مردی به نام زیگموند (تنور) از خانواده والرونک^۳ است که پس از سالها بیخانمانی و آوارگی از جنگ دشمنانش گریخته.

زیگلینده مهری در قلب خود به زیگموند احساس می‌کند. هوندنیک (باس) شوهر او چون ازشکار باز می‌گردد و داستان فرار زیگموند را از زبان او می‌شنود، برآشفته می‌شود زیرا

1) Erda

2) Die Walküre

3) Walsung

در می یابد که کسانی که به تعقیب زیگموند پرداخته اند خویشاوندان او بوده اند. با این وصف شب را در خانه خود به او زنهار می دهد تا سپیده دم فردا تن به تن با یکدیگر بجنگند. چون هوندنیک و زیگلینده اتاق را ترک می گویند، زیگموند از سرنوشت غم انگیز خود که او را در خانه دشمنش بیسلاح و تنها گذارده، شکوه می کند. اما در دل شب، زیگلینده نزد او می آید و خبر می دهد که شوهرش را با دارو به خواب عمیقی فرو برده است و پس از آنکه حکایت زناشویی اجباری خود را با هوندنیک شرح می دهد به زیگموند می گوید که هنگام جشن عروسی او بیگانه ای که یک چشم بیش نداشته دشنه ای را تا دسته بر تنه درخت زبان گنجشگ فرو کرده و گفته است هر جنگجویی که این دشنه را از تنه درخت به در آورد، شوهر ابدی او خواهد شد.

زیگموند برمی خیزد و دشنه را پس از کوشش بسیار از درخت بیرون می آورد.

زیگلینده شاد می شود و خود را به آغوش زیگموند می اندازد. در این لحظه در پشت صحنه باز می شود و دورنمای جنگل که غرق در مهتاب شده است، نمایان می گردد.

زیگلینده به دیدن این منظره آریایی می خواند و عشق خود را به زیگموند فاش می کند. دو عاشق یکدیگر را در آغوش می گیرند و آوازشان در جنگل منعکس می شود. ناگهان زیگلینده متوجه می شود که انعکاس صدای زیگموند را یک بار در کودکی شنیده است، در این لحظه بر هر دوی آنان آشکار می شود که برادر و خواهر یکدیگر و از خانواده والرونک هستند و آن

بیگانه‌ای که دشنه را بر درخت فرو کرده پدرشان بوده است.
آنگاه خواهر و برادر آوازه خوانان به سوی جنگل
می‌شتابند.

پرده دوم

صبحنه، کوه و دره ژرفی را نشان می‌دهد. وتان که زره
پوشیده و نیزه‌ای بردست گرفته، به دخترش برونهیلده^۱ که لباس
والکوره^۲ها را در بر دارد، فرمان می‌دهد که زیگموند را در
نبرد با هوندنیک یاری کند. اما فریکا^۳ زن وتان می‌گوید که
چون زیگموند زنازاده است و با زیگلینده معاشقه کرده یاری
کردن او بر خلاف قوانین الهی است. وتان عقیده زنش را
می‌پذیرد و فرمان می‌دهد که برونهیلده به هوندنیک کمک
کند. برونهیلده از اینکه در قتل زیگموند باید دستیار هوندنیک
باشد، اندوهگین آه می‌کشد و در همین لحظه زیگموند و هوندنیک
وارد صحنه می‌شوند. نبردی تن به تن میان دو جنگجو در می-
گیرد؛ برونهیلده بر خلاف فرمان وتان به یاری زیگموند می‌آید،
اما در میان غرش رعد و برق وتان ظاهر می‌شود و شمشیر
زیگموند را به دو نیم می‌کند.
برونهیلده هراسان پا پس می‌گذارد و هوندنیک فارغ از هیبت
او، زیگموند را می‌کشد.

برونهیلده با اندوه فراوان زیگموند را از زمین برمی‌دارد

1) Brunnhilde

۲) والکوره‌ها، طبق اساطیر اسکاندیناوی، پیام‌آوران اودن خدای حکمت و
شعرند.

3) Fricka

و با خود می برد، و هوندنیک نیز به يك اشاره وتان می میرد. اکنون وتان می خواهد برونهیلده را که از فرمانش سرپیچیده، مجازات کند.

پرده سوم

پس از پرلود مهیج و پرشکوه «سواری والکوره‌ها» پرده بالا می رود. ابرهای سیاه آسمان را فرا گرفته اند و باد سهمگینی می وزد. بر بلندترین ستیغ کوهستان، سه تن از والکوره‌ها چشم به راه جنگجویانند. از دور دلاوران نمایان می شوند که کشتگان را با خود به والهالا می آورند. ناگهان والکوره‌ها متوجه می شوند که برونهیلده به عوض مرد جنگجو، زنی را به روی اسب خود می آورد. برونهیلده چون شگفتی آنان را می بیند، داستان نبرد زیگموند را برایشان باز می گوید و خبر می دهد که اکنون وتان خشمگین در پی اوست تا مجازاتش کند. او از والکوره‌ها می خواهد که یکی از تیزتکترین اسبهای خود را به او بدهند تا آسوده بگریزد. اما والکوره‌ها از ترس قهر وتان خواهش او را نمی پذیرند.

غرش توفان شدیدتر می شود و وتان پدیدار می گردد. زیگلینده از والکوره‌ها زنهار می خواهد اما والکوره‌ها به او می گویند که در یکی از غارهای جنگلی که اژدهای فافنر در آن به روی گنج خفته، پناه گیرد. وتان هیچ گاه پا به آن غار نخواهد گذاشت. برونهیلده نیز در این لحظه زیگلینده را به فرار تشویق می کند و نوید می دهد که بزودی دلیرترین مرد روی زمین، زیگفرید، از او زاده خواهد شد. آنگاه زیگلینده می گریزد.

والکوره‌ها نخست برونهیلده را از دیده و تان پنهان می‌دارند، اما چون خشم و تان فزونی می‌گیرد، برونهیلده از نهانگاه بیرون می‌آید. در این لحظه توفان فرو می‌نشیند و شامگاه آرامی آغاز می‌شود. و تان نیز آرام می‌شود، اما از مجازات برونهیلده‌گزیری ندارد.

جزای برونهیلده آن است که روی يك تخته سنگ به خواب عمیقی فرو رود. فقط بوسهٔ يك مرد دلاور او را از خواب بر- خواهد انگيخت.

در حالی که نوای خواب‌نواخته می‌شود، و تان با مهر و اندوه به برونهیلده می‌نگرد. پرده می‌افتد.

III

زیگفرید^۱

پس از پیش در آمدی که لحن مرموز، پریشان‌وبریده بریده‌ای دارد و لایت موتیفهای شمشیر و انگشت‌های پیشین در آن نواخته می‌شود، پرده بالا می‌رود.

پردهٔ اول

در غاری، میمه کنار کورهٔ آهنگری می‌خواهد تکه‌های شمشیر شکستهٔ زیگموند را به هم جوش دهد.

زیگلینده پس از آنکه در این غار از حمل زیگفرید فارغ شد، او را به میمه سپرد و همچنین قطعه‌های شمشیر زیگموند را به او وا گذاشت تا بعدها به فرزندش برگرداند. اکنون آرزوی میمه آن است که زیگفرید با این شمشیر غول فافنر را، که

اینک به اردهایی مبدل شده است و از انگشتر پاس می‌دارد، بکشد تا او بتواند انگشتر را صاحب شود. در این لحظه زیگفرید جوان، در حالی که لاشه خرسی را به دوش می‌کشد، وارد غار می‌شود. میمه شمشیر زیگموند را به زیگفرید نشان می‌دهد، اما او شمشیر را به دو نیم می‌کند، میمه از سبکسری و ناسپاسی زیگفرید دل‌تنگ می‌شود. زیگفرید نیز که میمه را پدر خود می‌پندارد، از اینکه در این جنگل دورافتاده، جز پدری کوتاه‌قد، بدخو و ناسازگار، همدمی ندارد شکوه می‌کند و در شگفت است که چگونه با پدرش هیچ‌گونه شباهت ندارد. اینجا میمه مجبور می‌شود که داستان زندگی پدر و مادر حقیقی زیگفرید را برای او نقل کند: زیگفرید چون بر قدرت افسانه‌ای شمشیر آگاه می‌شود، به میمه فرمان می‌دهد که هرچه زودتر آن را تعمیر کند، آنگاه از غار بیرون می‌رود.

هنگامی که میمه می‌خواهد دوباره تکه‌های شمشیر را به هم جوش دهد، سیاح ییگانه‌ای که ردایی سیاه‌رنگ به تن دارد وارد غار می‌شود و از میمه امان می‌خواهد. میمه نیز او را در کلبه خود می‌پذیرد. آنگاه سیاح، داستان زندگی خود و مسافرت‌هایش را برای میمه شرح می‌دهد و به او پیشنهاد می‌کند که برای سرگرمی، بد نیست که هوش و دانش یکدیگر را بیازمایند. میمه قبول می‌کند و سه مسئله از ییگانه می‌پرسد.

میمه می‌پرسد که چه کسانی در اعماق زمین زیست می‌کنند، سیاح پاسخ می‌دهد: نیلونگها.

میمه می‌پرسد که شهریار آنان کیست، سیاح پاسخ می‌دهد: آلبریک که به یاری یک انگشتر سحرآسا می‌خواهد بشریت را

به اسارت خود درآورد.

میمه می پرسد: شهریار روی زمین کیست، سیاح پاسخ می دهد که فازولت و فافتر يك زمان با یکدیگر بر زمین حکومت می کردند، اما بر سر گنج آلبريك با یکدیگر جنگیدند و فازولت کشته شد و اکنون فافتر، به صورت يك اژدها، پاسدار انگشتر است.

میمه می پرسد: فرمانروای آسمانها کیست. در حالی که لایت موتیف مقر خدایان شنیده می شود، سیاح پاسخ می دهد: والهالا که وتان خداوند آن است.

آنگاه نوبت میمه می رسد که به پرسشهای سیاح پاسخ گوید، سیاح می پرسد چه کسانی مغضوب وتان خدایند؛ میمه پاسخ می دهد: خانواده والزونگ، که زیگموند و زیگلینده يك زمان مقربترین اعضای آن بودند.

سیاح می پرسد: نام شمشیری که زیگفرید با آن باید فافتر را بکشد چیست، میمه فریاد می زند: نوتونگ.^۱ سرانجام سیاح می پرسد: کسی که شمشیر شکسته نوتونگ را درست خواهد کرد، کیست؟

میمه از پاسخ درمی ماند و از این رو خود سیاح می گوید: «آن کس که از هیچ چیز نهراسد.» و بیرون می رود. آنگاه بر میمه آشکار می شود که این سیاح کسی جز وتان، خدای خدایان نبوده است.

در این هنگام زیگفرید باز می گردد و چون می بیند که میمه هنوز شمشیر را درست نکرده است، خود دست به کار می شود و

درحالی که «سرود کوره آهنگری» را می خواند، شمشیر را به صورت اولش درمی آورد و خندان ازغار بیرون می رود. اکنون میمه سودای پلیدی درسر دارد: او می خواهد پس از کشته شدن اژدها، زیگفرید را با زهر بکشد تا خود بر انگشتر سحرآسا دست یابد.

پرده دوم

آهنگهای نماینده فافتر، انگشتر، نفرین و نابودی، پیش-درآمد این پرده را می سازند. در جنگل تاریک و غم انگیزی، آلبریک در برابر غار فافتر نشسته و منتظر فرصتی است تا انگشتر را بر برباید. همان سیاح پرده اول به او می رسد. آلبریک او را می شناسد و تهدیدش می کند که اگر این بار انگشتر را، به دست آورد، خدای خدایان را با آن نابود خواهد کرد. وتان چون نیرنگ خود را بیشتر می بیند، از صحنه دور می شود. آلبریک چون می داند که بزودی زیگفرید فرا می رسد و به یاری خدایان بر انگشتر دست می یابد، می کوشد تا هرچه زودتر آن را به دست آورد. اما موفق نمی شود.

زیگفرید با میمه به کنار غار می رسند. زیگفرید لحظه ای دراز می کشد تا به نوای پرندگان گوش دهد و از زیباییهای جنگل لذت ببرد. در همین حال، ارکستر آهنگ «زمزمه جنگل»^۱ می نوازد و پرنده ای از بالای یکی از درختان زیگفرید را از دسیسه میمه آگاه می کند. زیگفرید بر می خیزد تا میمه را بکشد، اما او را پیرامون خود نمی یابد. از این رو، مصمم می شود که نخست اژدها

1) Waldweben

را بکشد. پس با صدای کرنایش، اژدها را از خواب بیدار می‌کند و پس از يك نبرد خطرناك، او را می‌کشد. خون اژدها به‌روی دست زیگفرید می‌ریزد و چون زیگفرید آن را می‌مکد، نیرویی می‌یابد که با آن می‌تواند همه فریبهای جهان را باز شناسد.

در این لحظه میمه که خود را پنهان کرده بود فرا می‌رسد و زیگفرید که بر مقاصدش آگاه است، بیدرنگ او را می‌کشد. دوباره پرنده به صدا در می‌آید و خبر می‌دهد که اکنون زیباترین زن روی زمین چشم به راه زیگفرید است. زیگفرید، شاد و پیروزمند، به دنبال پرنده در جنگل به راه می‌افتد و پرده دوم پایان می‌پذیرد.

پرده سوم

هوا توفانی است. وتان در حالی که هنوز لباس جهانگردان را به تن دارد، خود را به نزدیک غاری می‌رساند و اردا (کتر آلتو)، الهه زمین را فرامی‌خواند. آذر خشی از درون غار می‌جهد و اردا پدیدار می‌شود. این دو بایکدیگر به گفتگو می‌پردازند و اردا چون بر حال برو نهیلده، آگاهی می‌یابد، وتان را از سنگدلش ملامت می‌کند. وتان اندوهگین می‌شود و پس از لحظه‌ای خاموشی، اعلام می‌کند که از این پس اندیشه و پروای خدایان را ندارد و زیگفرید را به جانشینی خود بر می‌گزیند.

زیگفرید به راهنمایی پرنده جنگلی فرا می‌رسد. وتان راه را بر او می‌گیرد و ستیغ کوه را به او نشان می‌دهد. از فراز کوه شعله‌های وحشت‌انگیز آتش دیده می‌شود و همان جاست که

برونهیله خفته است. هر کس خود را به برونهیله برساند، شعله‌های آتش تباهش خواهد کرد. زیگفرید خود را بیباک نشان می‌دهد و چون می‌خواهد به راه بیفتد، وتان با نیزه‌اش جلو او را می‌گیرد و می‌گوید با همین نیزه، يك زمان شمشیر زیگموند را شکسته است. زیگفرید خشمگین می‌شود و چون می‌خواهد انتقام مرگ پدرش را ازاو بگیرد، رعد به صدا در می‌آید و وتان ناپدید می‌شود.

آنگاه زیگفرید به سوی شعله‌های آتش رهسپار می‌گردد. درحالی که ارکستر «نواي آتش» را می‌نوازد، دود غلیظی صحنه را فرا می‌گیرد.

چون دودها به کنار می‌رود، برونهیله برقله کوه خفته دیده می‌شود. زیگفرید خود را به او می‌رساند و با بوسه‌ای او را از خواب بر می‌انگیزد. برونهیله پریشان از خواب بیدار می‌شود. او دیگر در شمار والکوره‌ها نیست، بلکه زنی جاودان است و چون زیگفرید را کنار خود می‌بیند، شاد می‌شود.

«زیگفرید! ای دلاور رستگار» Siegfried! Seliger Held!

اما هنگامی که زیگفرید می‌خواهد او را در آغوش گیرد، هراسان خود را عقب می‌کشد زیرا نمی‌خواهد از مقام الوهیت خود محروم شود. ولی عاقبت در برابر شوق زیگفرید، تسلیم اختیار می‌کند و خود را به آغوش او می‌اندازد. درحالی که هر دو دريك دوئوی پرشکوه، به عشق و جهان نودرود می‌فرستند، اپرا پایان می‌پذیرد.

IV

شامگاه خدایان^۱

(پیشگفتار)

شب هنگام، سه نورن^۲ که دختران اردا الهه زمین هستند در حالی که رشته زرین سرنوشت را به دست یکدیگر می‌دهند، آینده خدایان را پیشگویی می‌کنند.

هرسه به آواز می‌خوانند که روزی وتان نیزه شکسته خود را به سینه لوگه فرو خواهد کرد و چون آن را بیرون می‌آورد، آتشی از تیغه‌اش زبانه می‌کشد که والهالا را در خود خواهد سوخت. هنگامی که سیده دم اندک اندک آغاز می‌شود، موسیقی ورود زیگفرید و برونهیلده را خبر می‌دهد. برونهیلده، گرانه^۳، اسب خود را گرفته است.

او در یک سرود رزمی می‌خواند که اکنون زیگفرید باید به خاطرش پیروزیهای تازه به دست آورد.

زیگفرید به او قول می‌دهد که چنین خواهد کرد و به نشانه وفاداری، انگشتر را به برونهیلده می‌دهد. برونهیلده نیز در عوض، گرانه را به زیگفرید می‌بخشد. در حالی که زیگفرید با گرانه از صحنه دور می‌شود و برونهیلده برای او دست تکان می‌دهد، پرده می‌افتد.

پرده اول

گونتر^۴ پادشاه (باس) بر تخت خود نشسته و با خواهرش،

1) Die Götterdämmerung

2) Norn

3) Grane

4) Gunther

گوترونه^۱ سرگرم گفتگوست.

هاگن^۲ (باریتون) نابرداری گونتر و پسر آلبریک نیز کنار آنان نشسته است و از اینکه گونتر و گوترونه هیچ کدام ازدواج نکرده‌اند؛ بیم آن دارد که به‌زودی سلطنت ازخاندان نی‌بیخونگ‌ها بریفتد. او آرزو دارد که گونتر با برونهیلده زناشویی کند، و از این‌رو برسر آن است که نخست زیگفرید را به‌نحوی از میان بردارد. نقشه او این است که هنگامی که زیگفرید به‌کاخ نی‌بیخونگ‌ها می‌آید، دارویی به‌او بخوراند تا مهر برونهیلده را ازیاد ببرد و درعوض با گوترونه زناشویی کند.

در این موقع صدای شیپور زیگفرید از دور به گوش می‌رسد و پس از لحظه‌ای خود او وارد کاخ می‌شود و افرادخاندان نی‌بیخونگ‌ها به پیشبازش می‌آیند. چون هنگام میخواری فرا می‌رسد، زیگفرید جام شراب را سر می‌کشد و بیدرنگ برونهیلده را ازیاد می‌برد و شیفته گوترونه می‌شود. اما هاگن به‌او می‌گوید که اگر طالب وصل گوترونه است، نخست باید برونهیلده را را برای گونتر به‌دست آورد.

زیگفرید می‌پذیرد و کلاه تانهلم را به‌سر می‌گذارد تا به صورت گونتر درآید.

از آن‌سو برونهیلده به یکی از والکوره‌ها به‌نام والتراته^۳ برمی‌خورد و از او می‌شنود کاخ والهالا به‌سرنوشت شومی دچار شده است و تا هنگامی که انگشتر نیلونگ دوباره به‌وتان نرسد، بیم آن می‌رود که خدایان همه نابود شوند. اما برونهیلده که انگشتر را یادگار مهر زیگفرید می‌داند، خواهش والتراته را

1) Guttrune

2) Hagen

3) Waltraute

نمی پذیرد و همچنان به انتظار زیگفرید می نشیند.
 سرانجام صدای شیور زیگفرید به گوش می رسد، و چون
 برونهیلده مشتاقانه به استقبالش می رود، با شگفتی گونتر را در
 برابر خود می بیند. زیگفرید که به نیروی سحر تانهلم به صورت
 گونتر درآمده، انگشتر را از برونهیلده می گیرد و او را زن گونتر
 می خواند.

پرده دوم

در قصر نی بیخونگه ها، هاگن به پدرش آلبریک قول می-
 دهد که انگشتر را برایش به دست خواهد آورد.
 زیگفرید پیروزمند باز می گردد و وسایل زناشویی گونتر
 و برونهیلده فراهم می شود. در مجلسی که همه افراد خانواده گونتر
 گرد هم آمده اند، برونهیلده زیگفرید را به نقض عهد متهم می-
 کند. اما زیگفرید که گذشته را فراموش کرده است، از سخنان
 او چیزی در نمی یابد و بی اعتنا از صحنه خارج می شود. برونهیلده
 که سخت آزرده خاطر شده است، تصمیم به انتقام می گیرد. او
 برای هاگن فاش می کند که طلسم نگهبان زیگفرید، فقط پشت او
 را از گزند تیر و شمشیر ایمن نمی دارد.
 آنگاه برونهیلده با هاگن و گونتر قرار می گذارند که
 فردا هنگام شکار، از پشت بر زیگفرید حمله کنند و او را از پادشاه
 آورند. در حالی که این سه تن اشعار کینه جویانه ای را می خوانند،
 زیگفرید و گونتر با همراهان خود از قصر بیرون می آیند. هاگن،
 برونهیلده را تشویق می کند تا برای آن که مورد سوء ظن قرار
 نگیرد، به آنان پیوندد.

پرده سوم

روز بعد هنگام شکار، زیگفرید به کنار رود راین می‌رسد. دختران پاسدار رود، او را از نحوست انگشتر آگاه می‌کنند و چون زیگفرید، به نصیحت آنان گوش نمی‌دهد، شناکنان ناپدید می‌شوند. هنگامی که طنین آواز آنان خاموش می‌شود، هاگن و گونتر به صحنه درمی‌آیند. زیگفرید با تمسخر گفته دختران راین را به آنان باز می‌گوید، و سپس داستان کشته شدن اژدها را با شمشیر پدرش نقل می‌کند.

هاگن برای بیهوش کردن زیگفرید، شیره گیاهی را در شیور او می‌ریزد. اما هنگامی که زیگفرید شیور را بر می‌دارد و در آن می‌دمد، ناگهان حافظه‌اش را بازمی‌یابد و یاد برونهیلده در دلش زنده می‌شود. در همین لحظه دو گرگ فرا می‌رسند و زیگفرید، يك لحظه پشتش را به سوی هاگن برمی‌گرداند.

هاگن بیدرنک دشنه‌اش را به پشت زیگفرید فرو می‌کند و او را از پای در می‌آورد. زیگفرید پیش از آنکه جان سپارد، در آوازی به عشق برونهیلده درود می‌فرستد. در حالی که شب‌دامن می‌گسترد، مه غلیظی صحنه را فرا می‌گیرد. مارش معروف سوگواری نواخته می‌شود و پرده می‌افتد.

پرده چهارم

گوترونه در قصرش چشم به راه زیگفرید است که ناگهان شکارچیان از راه می‌رسند و جسد زیگفرید را در برابر او می‌گذارند. هاگن ادعا می‌کند که گراز زیگفرید را کشته است! اما گوترونه سخن او را باور نمی‌دارد و گونتر را به قتل زیگفرید متهم

می‌کند. گونتر ناگزیر داستان حقیقی کشته‌شدن زیگفرید را فاش می‌سازد و هاگن برای تبرئه خود، پیمان‌شکنی زیگفرید را بهانه گناه خود می‌کند.

چون گوترونه می‌خواهد انگشتر را از دست زیگفرید بیرون آورد هاگن با دشنه‌اش او را می‌کشد.

در این لحظه برونهیلده فرا می‌رسد و چون از نیرنگهای هاگن و بیگناهی زیگفرید آگاه می‌شود خود را گریان به روی نعش دلداده‌اش می‌اندازد. آنگاه انگشتر را از دست او بیرون می‌آورد تا به دختران راین بازپس دهد. هاگن خشمناک به سوی رودخانه می‌شتابد تا انگشتر را از دختران بگیرد اما یکی از پاسداران راین او را باخود به زیر آب می‌برد.

سپس برونهیلده فرمان می‌دهد که آتشی برافروزند و جسد زیگفرید را به آن بسوزانند. در حالی که شعله‌های آتش زبانه می‌گیرد، برونهیلده سوار اسب خود می‌شود و در میان شعله‌ها ناپدید می‌گردد.

شعله‌های آتش به والهالا سرایت می‌کند و خدایان را، در حالی که خاموش گرد هم نشسته‌اند، درکام خود فرو می‌برد. ارکستر می‌غرد و اپرا به پایان می‌رسد.

تریستان و ایزولده^۱

۱۸۶۵

واگنر این درام را در روزهای تبعید (پس از شرکت در

1) *Tristan und Isolde*

انقلابات ۱۸۴۸) ده سال پس از اپرای لوهنگرین نوشت. میان لوهنگرین و این اپرا، تفاوت‌های نمایانی مشهود است که از تحول عقاید و اگر در باره موسیقی حکایت می‌کند قریستان وایزولده را (همچنانکه رولان گفته است) نمی‌توان يك اپرا دانست. در پاره‌ای از قسمت‌ها، موسیقی خود، جای آواز را می‌گیرد و درام را به يك سفونی مبدل می‌کند.

پیش درآمد اپرا با شور و حرارتی که هر لحظه فزونی می‌یابد آغاز می‌شود و سپس با آهنگ آرامی که نمودار رنج عشق شدید است، پایان می‌پذیرد.

صحنه، عرشه يك کشتی را نشان می‌دهد. ایزولده (سوپرانو)، شاهزاده ایرلندی، باندمه‌اش برانگانه^۱ (متزو سوپرانو) به آواز عاشقانه ملوان جوانی به نام تریستان که در صحنه دیده نمی‌شود، گوش می‌دهند. ایزولده که نامزد سابقش مورولد^۲ را در جنگ از دست داده و اکنون به فرمان پدرش مجبور است با مارك پادشاه کرنوال زناشویی کند، با شنیدن این آواز به یاد عشق دیرینش می‌افتد، خشمگین می‌شود و از امواج توفان می‌طلبد که کشتی را نابود کند. برانگانه می‌کوشد تا خشم او را فرو نشاند.

در این لحظه، قسمت اعظم کشتی نمایان می‌گردد و تریستان دیده می‌شود که اندیشناك به امواج دریا می‌نگرد. ایزولده چون تیغه شکسته شمشیر تریستان را می‌بیند، متوجه می‌شود که او همان قاتل نامزد سابقش مورولد است. زیرا قطعه پولادینی که از سر مورولد بیرون آورده‌اند با تیغه شکسته شمشیر تریستان جور درمی‌آید. پس شاهزاده، تریستان را نزد خود فرا می‌خواند

1) Brangäne

2) Morold

و اعلام می‌کند که می‌خواهد او را به انتقام قتل نامزدش بکشد. ترستان، بی‌آنکه بیمی به دل راه دهد، شمشیر خود را به ایزوله تسلیم می‌کند تا او را به مجازات برساند. از این رو ایزوله آرام می‌شود و می‌گوید بهتر است با شراب زهر آگین به زندگی او پایان دهد. برانگانه جامهای شراب‌دانزد آنان می‌آورد. اما ایزوله در جامهای شراب، به جای زهر، دارویی می‌ریزد که قلب هر دوی آنان را از مهر به یکدیگر سرشار می‌کند.

ترستان و ایزوله چون شراب را می‌نوشند، سخت شیفته یکدیگر می‌شوند. در حالی که کشتی به کرانه نزدیک می‌شود و کشتیانان، در آواز دسته‌جمعی پرشکوهی به مارک، پادشاه کرنوال درود می‌فرستند، دو دل‌باخته یکدیگر را گرم در آغوش می‌گیرند.

پرده دوم

شب است. مشعلی کاخ و باغهای مارک را روشن می‌کند. ایزوله با- ترستان اینجا وعده‌ای دارد و اکنون منتظر اوست. سرود شکارچیان شاهی نیز در این لحظه به گوش می‌رسد.

سرانجام ترستان از راه می‌رسد و ایزوله را در آغوش می‌گیرد. دو دل‌داده مدتی به راز و نیاز بایکدیگر سرگرم می‌شوند؛ شب را می‌ستایند، زیرا آنان را به دیدار یکدیگر کامیاب می‌کند، و از روز بد می‌گویند که میانشان جدایی می‌اندازد. آنگاه خاموشی پر لطفی همه جا را فرا می‌گیرد، و نکتورن زیبایی فرا رسیدن روز را بیان می‌کند. ناگهان کودونال فرا می‌رسد و خبر می‌دهد که مارک و درباریان وارد باغ شده‌اند. ترستان پیشانی ایزوله را می‌بوسد، اما پیش از آنکه بگریزد،

ملوت^۱ (تنور)، که یکی از درباریان و دوست دروغین ترستان است، فرا می‌رسد و او را با شمشیر زخمی می‌کند.

پرده سوم

پیش درآمد غم‌انگیزی، از فرجام تاریک دلدادگان حکایت می‌کند. پرده بالا می‌رود و صحنه، باغ قصری را نشان می‌دهد. ترستان مجروح روی تختی دراز کشیده و کورونال بالای سر او ایستاده است. آهنگ‌روستایی اندوهناکی که با کرآنگله نواخته می‌شود، ترستان را از خواب بیدار می‌کند. یاد عشق پرشور ایزولده درخاطره او دوباره جان می‌گیرد. او اکنون چشم به راه ایزولده است. ناگهان آهنگ ملایم و غم‌انگیز روستایی نشاط و سرعت می‌گیرد و قایقی درافق پدیدار می‌گردد. این ایزولده است که به دیدار محبوبش می‌آید. صدای ایزولده، روح تازه‌ای در ترستان می‌دمد سرانجام قایق به کرانه می‌رسد و ایزولده از آن پیاده می‌شود. ترستان، درد جانکاهش را فراموش می‌کند، ازجا برمی‌خیزد و او را به آغوش می‌گیرد... اما دیگر فروغ‌زندگی در او خاموش شده است. از آغوش ایزولده به زمین می‌افتد و بیحرکت می‌شود. ایزولده نیز از هوش می‌رود و به روی او می‌افتد.

مارک و درباریان در این لحظه خود را به صحنه می‌رسانند. برانگانه یکه و تنها به جنگ آنان می‌رود و در نخستین حمله، ملوت را از پا در می‌آورد اما خود نیز زخم بر می‌دارد. مارک پیکار را موقوف و چون ترستان را مرده می‌یابد، غمگین می‌شود

1) Melot

و سرودی در عزای دلیرترین سرباز خود می‌خواند.
ایزولده چشمها را باز می‌کند و نخست می‌پندارد که
دلدارش دوباره زنده شده است.

از این رو با شور و هیجان، آواز می‌خواند. لطیفترین و
شورانگیزترین قسمتهای دوئوی او با ترستان در پرده‌های پیش،
در این صحنه تکرار می‌شود؛ اما اینجا ارکستر جای ترستان را
گرفته است.

ایزولده در عالم خیال خود را در آغوش ترستان می‌پندارد
و ارکستر که به اوج عظمت خود رسیده، مرگ او را اعلام می-
کند.

مارك دستها را رو به آسمان بلند می‌کند و برای مردگان
آمرزش می‌خواهد. پرده می‌افتد.

موسیقیدانان و موسیقی‌شناسانی
که نامشان در این کتاب آمده است

اینجا فقط به آهنگسازان و موسیقی شناسانی اشاره شده که شناختن آنان برای فهم مطالب کتاب لازم است. از اشاره به موسیقیدانان بسیار معروف خودداری شده است.

آمبرو، ۱۸۷۶-۱۸۱۶ Ambros (August Wilhelm)

آهنگساز و منتقد آلمانی، عضو هیئت داور موسیقی پراگ و استاد تاریخ موسیقی. در سال ۱۸۷۲ به استادی کنسرواتور وین برگزیده شد. از تألیفات او، حدود شعر و موسیقی (۱۸۵۶) و تاریخ موسیقی (۱۸۶۸-۱۸۶۲) بیش از همه شهرت دارد. آمبرو چندین سنفونی و سونات و اوورتور نیز ساخته است که تأثیر شیوه‌های شومان و مندلسون را می‌توان در آنها آشکار دید.

اوبر، ۱۸۷۱-۱۷۸۲ Auber (François)

آهنگساز فرانسوی، شاگرد کروپین. در سال ۱۸۲۹ به عضویت مؤسسه هنرهای زیبای فرانسه و در ۱۸۳۰ به جای کروپین به ریاست کنسرواتوار پاریس برگزیده شد. آثارش از سبک موسیقی ایتالیایی و خاصه ساخته‌های روسینی متأثر است و حالتی سبک و کودکانه دارد. از اپراهای معروف او باید دختر لال پورتیچی^۱،

1) *La Muette de Portici*

فرا دیاولو^۱ و هایدده را نام برد.

اولیک، ۱۸۵۳-۱۸۲۲ Uhlig (Théodore)

ویولونیست، آهنگساز و موسیقی‌شناس آلمانی، سازنده چند سنفونی و قطعاتی برای موسیقی مجلسی، نویسنده کتابهای گوناگون درباره موسیقی، دوست واگنر.

اونسلو، ۱۸۵۳-۱۷۸۴ Onslow (George)

آهنگساز فرانسوی و اصلاً انگلیسی. در سال ۱۸۴۲ عضو شعبه موسیقی فرهنگستان هنرهای زیبای فرانسه شد. آهنگهای بسیاری برای پیانو و سازهای زهی ساخته است؛ اما موسیقی-شناسان، ساخته‌های او را سرد و بیروح و مبتذل می‌دانند.

بالاکیرف، ۱۹۱۰-۱۸۳۷ Balakirev (Mily Alexeievitch)

آهنگساز روس. در موسیقی روس مکتب تازه‌ای را بنیاد گذاشت که بارودین، موسورگسکی و ریملسکی کورساکف در پی آن رفتند. چون سودای يك انقلاب در موسیقی دراماتیک در سر داشت، آهنگسازانی مانند روبین‌شتاین^۲ و چایکوفسکی را سخت به باد نیشخند و هجو گرفت. پیانیست ماهر بود. آثارش عبارتند از:

سه اوورتور روی تمهای روسی و چک؛ اوورتور روی يك تم اسپانیولی؛ پوئم سنفینیک (دوسیه، قاهار^۳)، پوئم سنفینیک، با الهام از يك شعر لرمونتف، فانتزی اورینتال اسلامی برای پیانو،

1) *Fra Diavolo*

2) *Rubinstein*

3) *Thamar*

و سرانجام چند مازورکا و بیست رومانس.

بلینی، ۱۸۰۹-۱۸۳۵ Bellini (Vincenzo)

آهنگساز ایتالیایی. از آثار او اپرای دختر خواجگرد^۱ نودما^۲، ژانیر^۳ و داهزن بیش از همه معروفیت دارند. آثارش بیشتر لحن اندوهگین دارند و از مهر و حساسیت سرشارند، اگرچه موسیقی شناسان آنها را از لحاظ آرمونی، ضعیف و بیمایه می دانند.

پاگانینی، ۱۷۸۲-۱۸۴۰ Paganini (Niccolo)

ویولونیست ایتالیایی. قطعات بسیاری برای ویولون و گیتار از خود به یادگار گذاشته است که از آن جمله باید ۲۴ کاپریچ، ۸ کنسرتو و خدا شاه را نجات دهد^۴ و چندین سونات دیگر را نام برد.

پانسون، ۱۷۹۶-۱۸۵۹ Panseron (Mathieu)

آهنگساز فرانسوی. در سال ۱۸۱۳، جایزه روم را برد و توانست چند اپرای معروف خود مانند دو دخترعمو، زناشویی دشواری و مکتب روم را در کنسرواتوار پاریس نمایش دهد. کتابهای بسیاری در باره موسیقی نوشته است که از آن جمله باید الفبای موسیقی^۵ او را ذکر کرد.

1) *Sonnambula* 2) *La Norma* 3) *Zaire*
4) *God Save the King* 5) *A B C Musical*

پرو دوم، ۱۸۷۱-۱۹۵۶ (Jaques Gabriel) Prod, Homme

نویسنده و موسیقی شناس فرانسوی. مؤلف کتابهای دورهٔ برلیوز، جوانی بتهوون، سنفونیهای بتهوون و نویسندهٔ سرگذشت‌های لیست، واگنر، موزار و شوبرت.

پزیللو، ۱۸۱۶-۱۷۴۰ Paesiello (Giovanni)

آهنگساز ایتالیایی. سی و پنج ساله بود که آثار بزرگی برای اپراهای مدن، پارم، ونیز و شهرهای بزرگ دیگر ایتالیا ساخت. در سال ۱۷۷۶ به دعوت ملکه کاترین به روسیه رفت و در آنجا چند اپرا از جمله آرایشگر شهر سویدل را تصنیف کرد. به سال ۱۸۵۲ ناپلئون، که در آن زمان کنسول اول بود، او را به پاریس دعوت کرد. پزیللو در پاریس يك ته‌دوم^۱ به مناسبت تاجگذاری امپراتور ساخت. از پزیللو علاوه بر اپرا، يك اوراتوریو، چند کانتات، چندین سنفونی و سونات در دست است.

توماس، ۱۸۹۶-۱۸۱۱ Thomas (Ambroise)

آهنگساز فرانسوی. شاگرد لسوئور، مصنف اپراهای دژای يك شب تابستانی، هاملت و فرانسواز دو دمیینی^۲ و بالت توفان. لحن آثارش لطیف و آرام و گیراست. توماس را به طبع ملایم و معتدلش ستوده‌اند.

تیرسو، ۱۸۵۷-۱۹۳۶ Tiersot (Julien)

موسیقی شناس فرانسوی. مدیر کتابخانه کنسرواتوار پاریس. آثار بسیاری درباره موسیقی و موسیقیدانان نوشته است که مهمترین آنها به این قرارند: تاریخ قرانه‌های عامیانه فرانسه (۱۸۸۹)، دوژه دولیل، زندگی و آثارش (۱۸۹۲)، آهنگهای محلی ایالات فرانسه (۱۸۹۴) و هکتور برلیوز (۱۹۰۴).

دونی، ۱۷۰۹-۱۷۷۵ Duni (Egidio Romulato)

آهنگساز ایتالیایی. آثار معروفی به سبک کمدی ایتالیایی ساخته است که از آن میان، نقاشی که دلباخته مدل خود شد، دکتر سانگراوندو^۱، نینا و لیندور^۲، سرباز چپ-ریک^۳ و دروگران را باید نام برد.

رامو، ۱۶۸۳-۱۷۶۴ Rameau (Jean-Philippe)

آهنگساز فرانسوی. نخست آهنگهای پیشماری برای ارگ ساخت، اما بعد به موسیقی اپرا رو آورد و آثار پرارجی در این زمینه تصنیف کرد. ساخته‌های او از آن رو که اصالت موسیقی فرانسه را در خود حفظ کرده و از تأثیرات مکاتب ایتالیایی و آلمانی برکنار بوده است، ارزش فراوان دارند. مهمترین اپراهای رامو به این قرارند: پرستشگاه افتخار (۱۷۴۵)، زانیس^۴ (۱۷۴۹)، ژونوی حسود (۱۷۴۹)، آناکرون^۵ (۱۷۵۷). از تألیفات او درباره موسیقی، دستگاه جدید موسیقی نظری (۱۷۲۶)

1) D. Sangrando

2) Nina et Lindor

3) Milicien

4) Zals

5) Anacréon

و قانون موسیقی عملی (۱۷۶۰) را باید یاد کرد.

رایسی گر، ۱۷۹۸-۱۸۵۹ Reissiger (Carl Gotteibe)

آهنگساز و رهبر ارکستر آلمانی. کنسرواتوار لاهه را تأسیس کرد و بعد مدیر اپرای درسدن شد. چند اپرا مانند گنجینه نیاکان، یلوا^۱ و دیسنده خردسال از او در دست است.

رایش، ۱۷۷۰-۱۸۳۶ Reicha (Anton)

آهنگساز و نظریه‌ساز، استاد برلیوز. علاوه بر اپراهای معروفی مانند فرانسویان در مصر، ناتالی^۲، آدگینا^۳، دو سفونی و آثار بسیاری در زمینه موسیقی مجلسی و چندین سونات و اتود برای پیانو ساخته است.

روسینی، ۱۷۹۲-۱۸۶۸ Rossini (Gioacchino)

آهنگساز ایتالیایی. شهرت و ارزش او بیشتر مدیون آثارش در موسیقی اپراست.

در میان موسیقیدانان به روانی طبع و وسعت آثار معروف است. از اپراهای معروف او: آدایشگر شهر سویل (م، ۱۸۱۶)، اقللو (ناپل، ۱۸۱۶)، آدمیدا (ناپل، ۱۸۱۷)، زلمیرا^۴ (ناپل، ۱۸۲۲) و سمیرامید (ونیز، ۱۸۲۳) را باید یاد کرد.

سالی‌یری، ۱۷۵۰-۱۸۲۵ Salieri (Antonio)

آهنگساز ایتالیایی. به تشویق و راهنمایی گلوک اپرای دانائیدها^۱ را ساخت که او را در زمره آهنگسازان بزرگ آن‌روز در آورد. از سالی‌یری نزدیک به پنجاه اپرا، مانند آمید^۲، سمیرامید^۳، سلواجیا^۴ و همچنین چند اوراتوریو و آهنگهای دیگر در دست است.

سپونتینی، ۱۷۷۴-۱۸۵۱ Spontini (Gasparo Luigi)

آهنگساز ایتالیایی، در دربار لویی هیجدهم. در سال ۱۸۱۳ به عضویت فرهنگستان برلن و در سال ۱۸۳۹ به عضویت فرهنگستان پاریس برگزیده شد. اپراهای معروف او به این قرارند: ژولی، وستال^۵، فرناند کودتز^۶ و المپی^۷.

شومان، ۱۸۱۰-۱۸۵۶ Schumann (Robert)

آهنگساز آلمانی. در آغاز جوانی نخست به کار انتقاد آثار موسیقی پرداخت و از ۱۸۳۴ تا ده سال مجله جدید برای موسیقی^۸ را در لایپزیک انتشار داد و در این مجله بود که دقت و توجه مردم را به آثار شوپن و برامس فراخواند. لیدها و آهنگهای سبکش برای پیانو، از شاعرانه‌ترین آثار موسیقی آلمان به شمار می‌آید. علاوه بر چهار سنفونی، چهار اوورتور به نامهای «نامزد مسین»، «ژول سزار»، «هرمان و اوروته» و

1) *Les Danaïde*

2) *Armid*

3) *Semiramide*

4) *Selvaggia*

5) *La Vestale*

6) *F. Cortez*

7) *Olimpie*

8) *Neue Zeitschrift für Musik*

9) *Lied*

«اوورتور جشن» ساخته است. زن شومان، کلارا ژوزفین ویک^۱ (۱۸۹۶-۱۸۱۹)، پیانیست ماهری بود و علاوه بر تصنیف آهنگهایی برای پیانو، پس از مرگ شوهرش آثار او را تألیف و اصلاح کرد.

فرانک، ۱۸۹۰-۱۸۲۳ Franck (César Auguste)

آهنگساز فرانسوی. متولد در لیژ^۲ (بلژیک). تحصیلات موسیقی خود را در لیژ آغاز کرد و در کنسرواتوار پاریس به پایان رساند. او را پایه‌گذار مکتب تازه و جوانی در موسیقی ملی فرانسه دانسته‌اند. از ساخته‌هایش اورتوریوی دېکا^۳ و پوئم سنفینیک الیدها^۴ و اپرای هولده شهرت فراوان دارند. فرانک قطعات بیشماری نیز برای پیانو و ارگ ساخته است.

کلاپیسون، ۱۸۶۶-۱۸۰۸ Clapisson (Antoine Louis)

آهنگساز فرانسوی. اپراکمیک فیگودانت^۵ (مجلس آرا)ی او، موفقیت و شهرتش را تأمین کرد. در سال ۱۸۴۱، استاد درس آرمونی (هم‌آهنگی) در کنسرواتوار پاریس شد. دیگر از اپراکمیکهای معروف او: سنفونی (۱۸۳۹)، طوطی (۱۸۴۰)، به‌دار آویخته (۱۸۴۱)، برادر دشوهر (۱۸۴۱)، دون‌کیشوت و سانشو (۱۸۴۷)، عشاق پرت^۶ (۱۸۵۵) و سیلف^۷ (۱۸۵۶)

1) Clara Joséphine Wieck

2) Liège

3) Rebecca

4) Les Elroides

5) Hulda

6) La Figurante

7) Les Amoureux de Perrette

8) Sylphe

را باید یاد کرد.

گرتری، ۱۷۴۱-۱۸۱۳

Grétry (André Ernest Modeste)

آهنگساز دراماتیک. مانند لولسی، ملیتش معلوم نیست. تحصیلات موسیقی خود را در رم به پایان رساند و آثار بزرگی در کمدی ایتالیایی پدید آورد. از اپراهای معروف او: کاروان قاهره (۱۷۸۴)، آمفیتریون^۱ (۱۷۸۸) و آسپز^۲ (۱۷۸۹) را باید نام برد.

از اپراهای به سبک کمدی ایتالیایی: دیشارد شیردل (۱۷۸۴)، پیروکبیر^۳ (۱۷۹۰) و گیوم تل^۴ (۱۷۹۱) اهمیت فراوان دارند.

گلوک، ۱۷۱۴-۱۷۸۷

Gluck (Christoph Willibald)

آهنگساز آلمانی. در آغاز اپراهایی ساخت که چندان ارزنده نبود. موسیقی هندل و رامو او را به راه تازه‌ای کشید. با تصنیف اپرای *Orfeo et Euridice*، گلوک، انقلابی که از مدتها پیش در فکر داشت، در موسیقی دراماتیک تحقق داد. این انقلاب مشاجره‌ای میان طرفداران او و هواخواهان نیکلا پوچینی (آهنگساز ایتالیایی) برانگیخت که در تاریخ موسیقی شهرت فراوان دارد. اپراهای *Armide* (۱۷۷۷) و ایفی ژنی درتورید عظمت موسیقی گلوک را بر مخالفانش تحمیل کرد و آنان را خاموش ساخت. گلوک را میکل آنژ موسیقی لقب داده‌اند.

Lassus (Roland De)

لاسوس، ۱۵۳۲-۱۵۹۴

آهنگساز بلژیکی. با پالسترینا (ایتالیایی) و ویتوریا

1) *Amphitryon*

2) *Aspaise*

3) *Pierre le Grand*

4) *Guillaume Tell*

(اسپانیایی) از سه‌آهنگساز بزرگ قرن شانزدهم در موسیقی آوازی به شمار می‌آید. همهٔ عمر را به مسافرت از شهری به شهر دیگر اروپا گذراند و معروف محافل موسیقی آن سامان شد. بیش از دو هزار قطعهٔ موسیقی مذهبی و غیرمذهبی به او منسوب است که از آن جمله: مسهای من از ارث محروم شده‌ام، عزیمت غم‌انگیز و مزامیر توبهٔ داود شهرت فراوان دارند.

لئونور، ۱۷۶۰-۱۸۳۷

Lesueur (Jean François)

آهنگساز فرانسوی، استاد برلیوز، مصنف اپراهای قلمداد، پل و دیزینی و آهنگهای مذهبی مس، تدوم و پاسیون.

Legouvé (Ernest)

لگوو، ۱۸۰۷-۱۹۰۳

نمایشنامه‌نویس فرانسوی. از آثار او: جوان بیکاره (۱۸۶۱)، میس سوزان (۱۸۶۹) و دو ملکه شهرت فراوان دارند. کتاب شست سال خاطره^۲ (۱۸۸۵-۱۸۸۸) او مشتمل بر نکات تازه و ناگفته‌ای از روحیات برلیوز است.

Lully (Jean-Baptiste)

لولی، ۱۶۳۲-۱۶۸۷

آهنگساز. ملیت او معلوم نیست. در فلورانس زاده شد و در پاریس چشم از جهان بر بست. شهرت و ارزش او از لحاظ اپراهایی است که به شیوهٔ فرانسوی ساخته است. از اپراهای او: جشنهای عشق و باکوس (۱۶۷۲)، کادموس و هرمیون^۳ (۱۶۷۳)، آلسست (۱۶۷۴)، آتیس^۴ (۱۶۷۴)، پرستشگاه صلح (۱۶۸۵) و آرמיד در خور یادآوری‌اند.

1) *Télémaque*

2) *Soixante Ans de souvenirs*

3) *Cadmus et Hermione*

4) *Atys*

Liszt (Franz)

لیست، ۱۸۱۱-۱۸۸۶

آهنگساز و پیانیست مجارستانی. در آغاز جوانی يك چند مقیم رم شد و هنر خود را در خدمت واتیکان به کار بست و چیزی نمانده بود که به جای آهنگساز، کشیش از آب در آید. اما بعد، عهد صحبت کشیها را شکست و به شهرهای گوناگون اروپا سفر کرد. لیست آثار بیشماري از خود به یادگار گذاشته است. از پوئم سنفونیکهای او، اوردو، هاملت وایده آل؛ از آهنگهای بیشمارش برای پیانو، «راپسودیهای مجار»، و از قطعات مذهبی، «اوراتوریو»های مسیح و «سنت الیزابت مجارستان» را می توان ذکر کرد. لیست تألیفات بسیاری در باره موسیقی و موسیقیدانان دارد که از آن میان، لوهنگرین، تاننویزر و ریشارد واگنر (۱۸۵۱)، شوپن (۱۸۵۲) و غیره سزاوار توجه اند.

Mayerbeer (Giacomo)

مایر بیر، ۱۷۹۱-۱۸۶۴

آهنگساز. در برلن زاده شد و در پاریس مرد. نخستین اثر او يك اوراتوریو به نام «خدا و طبیعت» بود. پس از آنکه به ایتالیا رفت و با موسیقی روسینی آشنایی یافت، کوشید تا شیوه خوشونت آمیز نخستین آثارش را اندکی تعدیل کند. در ایتالیا چندین اپرای ایتالیایی ساخت. آنگاه به پاریس بازگشت و در آنجا اپرای دوهر شیطان^۱ را تصنیف کرد که موفقیت فراوانی به دست آورد و نبوغ دراماتیک او را آشکار ساخت. علاوه بر اپرا، مایر بیر هفت کانتات مذهبی، و چهار مارش ساخته است. اما شهرت او بیشتر مربوط به اپراهای اوست. مایر بیر را باید به تمام معنی يك آهنگساز دراماتیک دانست.

واین گارتنر، ۱۸۶۳-۱۹۴۲

Weingartner (Paul-Félix)

آهنگساز و رهبر ارکستر. در زارا (دالماسی) زاده شد.

1) *Robert le Diable*

مدتی در وایمار^۱ (از شهرهای آلمان) اقامت گزید و در آنجا با موزار و لیست آشنایی یافت.

به سال ۱۸۹۱، به برلن رفت و در آنجا ریاست ارکستر دربار و رهبری کنسرت‌های سنفونیک اپرا را به عهده گرفت. آثار او:

دوپوئم سنفونیک شاه‌لیر و درکشور بیروزان؛ یک تریلوژی به نام *Otestes* اقتباس از *Olestie* اثر اشیل؛ موزیک برای *Antigone* اثر سوفوکل^۲ شاعر یونانی؛ دوسنونی در سل و می بمل؛ یک کوآتور برای سازهای زهی؛ یک سکستور برای پیانو و چند لید. و این گارتر هم‌چنین این کتب کوتاه را در زمینه موسیقی نگاشته است:

پیدایش درام موزیکال، هنر رهبری و سنفونی از زمان بتهوون.

ویر، ۱۷۸۶-۱۸۲۶ Weber (Carl Maria von)

آهنگساز آلمانی. از نمایندگان برجسته مکتب رمانتیک در موسیقی به شمار می‌آید. چون در دوره‌ای می‌زیست که اندیشه «احیای آلمان واحد» میان فلاسف و هنرمندان آلمانی رواج فراوان یافته بود، برای ساختن آثار مهم خود از افسانه‌های ملی آلمان مایه گرفت. از اپراهای معروف او باید فرایشوتز، اوردیانت و اپرون^۳ را نام برد. قطعه «دعوت به والس» برای پیانو، «سرود رزمی چنگ و شمشیر» و کانتات «طبیعت و عشق» او نیز شهرت فراوان دارند.

وژل، ۱۸۰۸-۱۸۹۲ Vogel (Adolphe)

آهنگساز فرانسوی. پس از انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰، یک سرود ملی به نام سه‌رنگد^۴ ساخت که شهرت فراوانی به دست آورد.

1) Weimar

2) Sophocle

3) Oberon

4) Les Trois Couleurs

برخی از اپراهای او مانند محاصره لید^۱ (۱۸۴۷)، نادرستی شاه
(۱۸۷۵) و روز دستاخیز موفقیت سزاواری یافته‌اند.

1) *Le Siège de Leide*

واژه‌نامه موسیقی

a, all, alla	به شیوه، مانند
accent	طرز بیان، تکیه و نیرویی که به يك نوت داده می‌شود.
accompagnement	همراهی ساز یا ارکستر با ملودی آواز و غیره
accord	اتحاد چند صدای گوناگون
acte	هر پرده یا قسمت از يك اپرا
adagietto	کمی آرام‌تر از آداجیو
adagio	آرام، آسوده
adagio assai; adagio di molto	بسیار آرام
agitato	تند و پر آشوب؛ (در اپرا) آهنگی که فقط برای يك صدا نوشته شده باشد.
air	ملودی، نوای خوش
alla camera	به سبک موسیقی مجلسی
alla turca	به شیوه ترکی
allegretto	کمی آهسته‌تر از الگرو
allegro	شاد و تند
allemande	رقص تند و پر نشاط با ضرب $\frac{2}{4}$ یا $\frac{3}{4}$.
amerezza	تلخ، نامطبوع
andante	آرام، بدون کشش
animato	پر شور
arabesque	يك قطعه موسیقی پر آرایش و دارای فرم آزاد.
aria	نگاه کنید به: air
arrangement	تنظیم يك آهنگ برای آواز یا يك یا دو ساز غیر از سازهایی که آهنگ اصلاً برای آنها ساخته شده است.

bachique صفت ترانه‌های خاص باده‌گساری

ballade

در اصل، آواز برای رقص؛ امروزه، يك قطعه موسیقی سازی یا آوازی که دارای فرم آزاد باشند.

barcarol

ترانه کشتیافان ونیز، آهنگی که به تقلید از این ترانه ساخته شود.

baritone

صدای متوسط مرد، میان باس و تنور

basse

بمترین صدای مرد

boléro

رقص اسپانیولی با ضرب $\frac{2}{4}$ یا $\frac{3}{4}$

buffa; buffo

مسخر، لوده

cabaletta يك قطعه كوچك موسیقی، دارای ملودی بسیار ساده.

cacophonie

مجموع صداهاى ناهماهنگ

cadence (kadenz)

۱- پایان يك قطعه موسیقی که در شنونده، آرامش پدید آورد.

۲- در يك کنسرتو یا سونات، قسمتی که به هنرنمایی نوازنده اختصاص داده شده است.

canon

يك قطعه موسیقی آوازی یا سازی برای دوساز یا بیشتر، که در آن سازها یکی پس از دیگری، به فاصله معین، آهنگ واحدی را تکرار کنند.

cantabile

يك قطعه موسیقی دلنشین و گاه غم‌انگیز که از لحاظ ملودی، پرمایه باشد (معنای اصلی: در خور سرودن).

cantate

قطعه‌ای موسیقی که برای يك یا چند صدا ساخته شده باشد و همراه با ارکستر خوانده شود.

capriccio

قطعه‌ای که طرح معینی نداشته باشد و آهنگساز، رؤیا و پندار خود را در آن وصف کند.

carol

آواز مخصوص جشن

choeur (chor, choir)

گروه آواز خوانان

chromatique صداهایی که نیم‌پرده بالا می‌روند یا پایین می‌آیند.

coda (cauda)

دنباله قطعه کوچکی که در پایان يك آهنگ گنجانده می شود.

concerto grosso

کنسرتی که برای سه ساز ، به سبك سونات، ساخته شده باشد.

contralto

بمترین صدای زن

contrepont فن ساختن و ترکیب يك آهنگ از چند قسمت.

crescendo

افزایش تدریجی صدا

csárdás

رقص ملی مجارها

dialogue

آهنگی که برای دو صدا یا دو ساز ساخته شده است و در آن چنین می نماید که صداها یا سازها بایکدیگر گفتگو می کنند.

decrecendo

ضعیف کردن صدا

diminuendo

نگاه کنید به: decrecendo

duo

قطعه ای که برای دو صدا ساخته شده است و گاهی دو ساز آن را همراهی می کند.

dynamisme نیرویی که درنواختن يك آهنگ به کار می رود.

élégie (elegia) مرثیه؛ آهنگی که در سوگ مرده ساخته شود.

emmeleia

يك نوع رقص مقدس یونانیان کهن.

entrata

پیش درآمد، مقدمه

eroico

قهرمانی

es

نام نت می بمل

etwas

اندکی

etwas gehend

کمی تند

etude

آهنگ سازی یا آوازی برای تمرین.

euphonie

همآهنگی صداها، ترکیب دلپذیر اصوات.

fandango

یکی از رقصهای محلی آندالوزی (از ایالات جنوبی اسپانیا) که حرکت آرامی دارد و همراه با گیتار انجام می گیرد.

fanfare

آهنگی که فقط برای سازهای مسی بادی و ضربی ساخته شده باشد.

final

آخرین قسمت يك سونات سنفونيك یا هر قطعه ای موسیقی که به

شکل سونات باشد.

forme هیت و ساختمان علمی يك آهنگ.
fragment بخش یا قسمت کاملی از يك آهنگ.
fréquence تکرار يك آهنگ به فواصل معین.
fugue

(به معنای گریز) آهنگی که از canon مشتق شده است و در آن چنین به نظر می آید که تم اصلی هنگام بسط، از تمهای فرعی می گریزد؛ هنر ساختن چنین آهنگی.

gavotte

يك نوع رقص فرانسوی خالص ایالت دوفینه dauphiné با ضرب $\frac{2}{4}$ که معمولاً نخستین میزان آن با ضرب $\frac{3}{4}$ آغاز می شود.

genus

نوع آهنگ، مقام اصلی آن.

gigue

نوعی ساز شبیه ویولون که در قرن وسطی معمول بوده و امروزه از میان رفته است؛ رقص محلی ایتالیایی با ضرب $\frac{6}{8}$ که نامش از همین ساز گرفته شده است.

grave

صفت يك موومان آرام.

grosso

بزرگ

gustoso

دلپذیر، نمکین

habanera; havanaise

يك نوع رقص محلی اسپانیولی با ضرب $\frac{3}{4}$.

harmonie

قواعد چگونگی تسلسل و ترکیب هماهنگ اصوات؛ ارکستری که فقط از سازهای بادی و ضربی تشکیل شده باشد.

homophonie

آهنگی که شامل يك صدای اصلی باشد و صداهای دیگر آن را همراهی کنند.

hymne

سرود افتخار و پیروزی

image

آهنگی که حالت یا معنایی را وصف کند.

imitation

تکرار يك آهنگ در ضربها و الحان متفاوت.

impromptu

تصنیف يك آهنگ بالبداهه؛ آهنگی که بدین گونه ساخته شود.

incantation

هر سرودی سحرآمیز که متضمن دعایی باشد.

- inflexion بالابردن یا پایین آوردن تدریجی صدا.
- interlude آهنگی که با ارگ میان دو قسمت يك «کرا» نواخته شود؛ يك قطعهٔ كوچك موسیقی سازی که میان دو قطعهٔ بزرگتر نواخته شود.
- intermezzo يك قطعهٔ موسیقی سازی که میان دو پرده اپرا نواخته شود؛ عنوان بعضی آهنگهای سازی که دارای فرم آزاد باشند.
- jaleo يك نوع رقص ملی یکنفرهٔ اسپانیایی با ضرب $\frac{3}{8}$.
- k. علامت اختصاری Köschel ، کسی که آثار موزار را شماره گذاری کرد.
- lagnevole نالان، شکوه آمیز
- larghetto کمی آرامتر از largo
- largo آهنگی که لحن جدی و سنگین و گاه پرشکوه داشته باشد.
- leicht سبک
- leid آوازی که در آن، شعر و موسیقی با یکدیگر رابطه و هماهنگی کاملی داشته باشند؛ ترانه.
- leitmotiv نوای رهبر؛ آهنگی که مبین حالت یا شخص خاصی باشد.
- litanie ورد؛ آوازی که از دعاهای کوتاه ساخته شده باشد.
- livret; libretto داستان یا هر نوشته‌ای که اپرا یا بالتی از روی آن ساخته شده باشد.
- lyrisme غنایی؛ آهنگسازی یا آوازی که برای تئاتر ساخته شود.
- madrigale آواز چند صدایی که در قرن شانزدهم خوانده می‌شد و به‌ویژه در انگلستان رواج داشت.
- mélodie توالی و پیوستگی اصوات به‌شیوه‌ای که دلنشین باشد؛ آهنگی که به الهام از يك شعر ساخته شود.
- mélodrame درام عامیانه‌ای که گاهی با ارکستر همراه است. (در اصل، درامی که برای موسیقی یا اپرا ساخته شده باشد)

menuet; minuetto

دراصل، یکی از رقصهای قدیمی فرانسوی؛ يك آهنگ سه ضربی که معمولاً پس از قسمت adagio سونات یا سنفونی می آید.

messe نوعی سرود مذهبی که شامل پنج قسمت است:

1) kyrie 2) gloria 3) credo

4) sanctus 5) agnus dei

mezzo - soprano صدای فاصل میان سرپرانو و کنتراآلتو.

modalité; mode مقام، سبک و شیوه تصنیف يك قطعه.

modulatio تغییر مقام يك آهنگ؛ تعدیل صدا.

monodrame درامی که فقط به وسیله يك بازیگر انجام گیرد.

monodie; musique monodique در گذشته: نوعی آواز

یونانی که با يك صدا خوانده می شود و سازی آن را همراهی نمی کرد.

در قرن هفدهم نخستین آهنگسازان اپرای ایتالیایی از این گونه

آواز در آثار خود تقلید کردند؛ امروزه، آهنگ يك صدایی بدون

همراهی ساز.

morbidezza نرمش، لطف و ناز

mosso پرشور

motet; motette

يك قطعه آواز چند صدایی که براساس یکی از فصول انجیل ساخته

شده باشد.

motif نوای مشخص و ثابت يك قطعه موسیقی.

motion

بالا آوردن یا پایین آوردن يك صدا، درحالی که صدای دیگر ثابت بماند.

mouvement

میزان سرعتی که در نواختن يك آهنگ باید رعایت شود؛ کشش

صعودی یا نزولی يك آهنگ یا آواز؛ هریک از بخشهای يك سنفونی،

سونات و غیره.

musette

يك نوع رقص روستایی ۲ یا ۴ ضربی که در قرن هیجدهم معمول بوده

است و گاهی آن را با ضرب $\frac{3}{4}$ نیز ساخته اند.

musique de chambre

در گذشته، آهنگ با آوازی که در مجالس و مقر شاهزادگان نواخته

می شد؛ امروزه، هر گونه آهنگی که برای چند ساز محدود ساخته شود.

nocturne

در قرن هیجدهم نوعی سرناد را می‌گفتند که برای سازهای بادی ساخته‌شود؛ در قرن نوزدهم، شوپن و چند آهنگساز دیگر، این واژه را عنوان آهنگهایی نهادند که فرم آزاد و حالت عاشقانه و خیال‌انگیزی داشته باشد و برای پیانو ساخته شود، (از واژه noctis به معنای شب)؛ نمایش اصوات و کشش آنها با نشانه‌های مخصوص.

notation

نت‌نویسی

nomos

مقام

nonetto

آهنگی که برای ۹ ساز یا آواز ساخته‌شود.

novelette

اصطلاح شومان برای آهنگهای پیانو که دارای فرم آزاد باشند. تغییر شدت و قوت صدا در نواختن يك آهنگ.

nuance

octave

هشتمین نت يك گام موسیقی که همان نام نخستین نت را داشته باشد؛ فاصله هشت نت يك گام.

octette; ottette

آهنگی که برای هشت ساز زهی یا بادی، یا از هر دو نوع، ساخته شده باشد.

ode

هر شعری که بتوان برای آن آهنگی ساخت.

offertorium

نام پنجمین قسمت رکوئیم

opera buffa

اپرای سبك و فکاهی

opera comique

نوعی اپرای فرانسوی که از اپرا بوف مشتق شده است و در صحنه - های آن، به تناوب، گفتگو و آواز وجود دارد.

opera seria

اپرای جدی، متضاد اپرا بوف.

operette

اپرای کوچک از نوع اپرا کمیک.

opus

کار، اثر

oratorio

نمایشی که بر اساس موضوعات مذهبی ساخته‌شود و با آوازهای دسته - جمعی و نوای سازهای تنها یا ارکستر همراه باشد.

orchestration

فن تقسیم بخشهای گوناگون يك قطعه موسیقی میان سازهای مختلف ارکستر، با توجه به قابلیت هر يك از سازها؛ سازبندی.

ouverture

قطعه‌ای که برای مقدمه يك اثر غنائی بزرگ مانند اپرا و اپرت ساخته شود؛ مقدمه.

pantomime

نمایشی که به یاری حرکات بدن و اطوار چهره، همراه با موسیقی و بیگفتگو انجام گیرد.

partition

مجموعه نتهای همه بخشهای يك آهنگ، جدا از یکدیگر.

part writing فن نوشتن بخشهای گوناگون (کنترپوان).

pastoral آهنگی به شیوه روستایی در وصف طبیعت.

pavane رقص آرام و موقری که غالباً با «اوبوا» همراهی می‌شود.

passage

بخشی از يك قطعه موسیقی که در ضمن آن يك تم یا موتیف بسط داده شود.

période يك عبارت کامل موسیقی.

phrase مجموعه چند période که به يك cadence ختم شود.

poème symphonique

نوعی از موسیقی که شعر یا داستانی را بیان کند.

polka رقص ملی چك با ضرب $\frac{3}{4}$.

polonaise

رقصی که در آغاز جشنهای اشراف لهستانی صورت می‌گرفت؛ آهنگی که از روی ضرب و حالت این رقص ساخته شود.

prélude

پیش درآمد يك قطعه موسیقی آوازی یا اپرا؛ آهنگی که فرم آزاد دارد و پیشتر باخ آن را در مقدمه فوگ fugue های ارگ یا پیانو خود به کار برده است.

presto

تند، پرشتاب

programme music; musique descriptive

موسیقی برنامه‌ای، موسیقی تفسیری، نوعی از موسیقی که مبین عوالم مادی و محسوس باشد.

prologue

پیشگفتار؛ مقدمه‌ای که پیش از اپرا در توضیح وقایع آن خوانده می‌شود.

psalm; psalme

زبور؛ سرود روحانی یهودیان که کلیسای مسیح نیز آن را اقتباس کرده است.

quadrille

یک نوع رقص فرانسوی که شامل شش قسمت است و هر قسمت ضرب جداگانه‌ای دارد.

quartetto; quatuor

آهنگی که برای چهارساز یا آواز ساخته شود.

quinte

فاصله پنجم یک گام دیاتونیک.

quintette

آهنگی که برای پنج ساز یا آواز ساخته شود.

recital

کنسرتی که در آن تنها یک هنرمند با ساز یا آواز هنرنمایی کند.

récitatif

گفتگویی که با آواز انجام گیرد.

rehearsal

تمرین و تکرار یک آهنگ.

requième

سرودی در طلب آمرزش برای مرده (نگاه کنید به صفحه ۶۳)

rhapsodie

آهنگی که دارای فرم آزاد باشد و از روی ترانه‌های محلی ساخته

شود؛ در گذشته، مجموعه آهنگهای گوناگون و ناساز (مرکب از

دو واژه لاتین rhapsode به معنای پیوند دادن، و oide، آواز).

rhythm

ضرب

rigaudon

یک نوع رقص محلی فرانسوی دوضربی که در نقطه ثابت، بی‌پس‌پیش

رفتن صورت می‌گیرد.

ritournelle

آهنگ کوتاهی که در آغاز و پایان ترانه‌ها، آوازهای عاشقانه و

rondo ها نواخته می‌شود.

romance; romanza

آهنگ یا آواز عاشقانه‌ای که دارای بندهای ۳، ۴ تا ۵ بی‌تی است.

rondo

نوع موسیقی که خصوصیت ممتاز آن، تکرار تناوبی تم اصلی

است.

ruhig

آرام، آسوده

rustica	روستایی
sanctus	نام چهارمین بخش يك مس
sarabande	يك نوع رقص باوقار و آرام سه ضربی
scala	گام gamme
scénique	

آنچه بتوان روی صحنه نمایش داد؛ نوعی موسیقی که دارای این خاصیت باشد: لودگی، شادی.

scherzo آهنگ نشاط انگیز و تند با ضرب $\frac{3}{4}$.

sciola سرود مقدسی که در جشنها خوانده شود (ایتالیایی).

score نگاه کنید به: partition

semplique ساده، بی پیرایه

sérénade

يك قطعه موسیقی سازی یا آوازی عاشقانه دارای چند موومان، اما سبکتر از سونات یا سنفونی.

sforzando افزایش شدت صدا

singspiel اپرا کیمیک آلمانی

smorzando کاهش قوت صدا، افسردگی، خاموشی.

solo سازتنها

sonate

مشتق از واژه sonare به معنای صدا درآوردن و ساززدن؛ نوعی از موسیقی سازی که دارای سه بخش است: دربخش نخست، تم یا موتیف اصلی سونات ارائه می شود و بسط می یابد؛ دربخش دوم، سونات لحن آرامی دارد و باتنوع variation تم همراه است؛ بخش سوم با آهنگ تندی آغاز می شود و با دنباله coda ی پرسروصدایی پایان می یابد. سونات درمقابل کانتات یا موسیقی آوازی است.

sonorité درجه و میزان شدت يك صدا؛ پرسدایی.

soprano زیرترین صدای زن

sostenuto پیوسته، دنباله دار، پیدار.

souridine

افزایی که برای تضعیف صدای پاره ای از سازها و تغییر طنین آنها به کار می رود.

staccato آهنگی که نتهای بریده بریده و جدا از یکدیگر دارد.

در گذشته، سوئیت آهنگی بود که برای سازهای عود و کلاوسن ساخته می‌شد و شامل دو نوع رقص pavane (آرام) و gaillarde (تند و نشاط‌انگیز) بود. بعدها شماره و انواع این رقصها افزایش یافت و سوئیت بزرگ رشته رقصهایی اطلاق شد که متناوباً تند و آهسته، جدی و نشاط‌انگیز بودند. سوئیت به این معنی، کهنه‌ترین شکل موسیقی سازی و پدرسونات به‌شمار می‌آید؛ امروزه سوئیت عنوان يك قطعه موسیقی سازی است که دارای شکل آزاد و شبیه به فانتزی باشد.

suite symphonique

سوئیتی که برای ارکستر بزرگ ساخته شده باشد، نه برای چند ساز محدود.

symphonie

آهنگی که به شکل سونات و برای ارکستر ساخته شود.

symphonie concertante

نوعی از سمفونی که در آن چند ساز به تناوب، تنها نواخته شود و ارکستر آنها را همراهی کند.

te deum, laudamus

«خدایا! ترا می‌ستایم»؛ یکی از سرودهای مذهب کاتولیک که به افتخار پیروزی یا پایان جنگ و غیره نواخته می‌شد.

tenor

زیر ترین صدای مرد

terzetto

تریوی کوچک

timoroso

آهنگی که لحن بیمناک و شرمگین داشته باشد.

toccata

آهنگی که دارای فرم آزاد باشد و برای سازهای کلاویه (پیانو، ارگ، کلاوسن و غیره) ساخته شود.

ton

دافک صدا، درجه بلندی یا کوتاهی صدا.

tonalité

قواعدی که ساختمان گامها برپایه آنها قرار گرفته است؛ مقام.

tonique

نام نخستین درجه يك گام.

trio

آهنگی که برای سه‌ساز یا آواز ساخته شود؛ در برخی از انواع موسیقی سازی، خاصه در منوئتها و سکرتروها، بخش دوم آنها که بیشتر موومان آرامی دارد، تریونامیده می‌شود؛ زیرا در گذشته

این بخش اصلاً برای سه‌ساز یا آواز ساخته می‌شد.
 بخشی از آهنگ که با همه سازهای ارکستر نواخته شود. tutti

نام نت دو da ut

valse

نوعی رقص سه ضربی که بر دو گونه است: ۱) والس آهسته
 ۲) valse lente والس تند یا وینی valse viennoise.

variation

تغییر شکل یک تم به نحوی که باز هم بتوان آن را تشخیص داد؛ آرایشهایی که به یک تم داده شود.

vaudeville

ترانه محلی هجو آمیزی که مهمترین قسمتش ترجیع بند آن است.
 لطیف، نوازشگر vezzoso

villancicos

ترانه‌های مذهبی عامیانه‌ای که هنگام عید نوئل در اسپانیا خوانده می‌شود.

ترانه‌ای که هنگام میخواری خوانده می‌شود. vinette

نوازنده زبردست virtuose

تند، پرشور، نشاط انگیز vivace

vocero

نوحه عامیانه‌ای که در بعضی ایالات ایتالیا هنگام دفن مردگان می‌خوانند.

سرود ملی ایالات متحده آمریکا yankee doodle

yurukzeibek

رقص محلی و تند ترکی با ضرب $\frac{4}{8}$ و $\frac{5}{8}$ به همراهی فلک و طبل.

رقص اسپانیایی تند و پر نشاط با ضرب $\frac{3}{4}$. zapateado

zarzuela

نوعی اپرت اسپانیایی که در آن گفتگو و آواز به یکدیگر آمیخته است.

کتابنامه

منابعی که مترجم در تهیه حواشی و ملحقات کتاب
از آنها استفاده کرده است:
الف) انگلیسی

- 1) Milton Cross, **Complete Stories of The Great Operas**, New York, 1950.
- 2) Ch. O. Connell, **The Victor Book of The Symphony**, 1941.
- 3) **The Encyclopedia Britannica**, London, 1929.
- 4) Sigmund Spaeth, **Stories Behind World's Great Music**, 1937.
- 5) Henry W. Simon and Abraham Veinus, **Great Operas**, New York, 1949.
- 6) Herbert F. Peyser, **Mozart**, New York, 1951.
- 7) **International Cyclopedia of Music and Musicians**, New York, 1946.

ب) فرانسه

- 8) Jean Chantavoine, **Cent Opèras Cèlèbres**, Paris, 1948.
- 9) Paul Arma et Yvenne Tienot, **Nouveau Dictionnaire de Musique**, 1947.
- 10) Hugo Riemann, **Dictionnaire de Musique**.
- 11) **Nouveau Larousse Illustré**.

پ) فارسی

- ۱۲) سعدی حسنی، تاریخ موسیقی، تهران، ناشر؟، ۱۳۳۰.
- ۱۳) سعدی حسنی، تفسیر موسیقی، تهران، ناشر؟، ۱۳۳۱.