

GREGORIJANSKO PJEVANJE

EUROPSKA I HRVATSKA GLAZBENA BAŠTINA

Fra Izak Špralja

Gregorijansko pjevanje je jednoglasno vokalno glazbeno umijeće kojemu su oznake dijatonski intervali, slobodni ritamski pomak i vlastiti tonski rod (nastalo je u tzv. starokršćanskim načinima – modusima). Razvilo se kao sastavni dio svećane liturgijske molitve na latinskom liturgijskom jeziku i rimskom obredu. To je, dakle, pjevanje – kao i molitva – plod uzdignuća pameti i srca Bogu. Takvo čovjekovo uzdignuće – nadahnuće stvorilo je jedinstveni glazbeni izričaj koji je Filip Hajduković, svećenik i jedan od organizatora cecilijanskog pokreta u nas, ovako opisao: »Duh Sveti koji je vodio prvu Crkvu u razvitku njezine liturgije, djelovao je i na njezin pjev i zato su melodije korala posebnog sadržaja [...] u koralu su znali bogoduhi skladatelji pogoditi čuvstva svih srdaca u izražaju najljepše molitve Gospodinu Bogu. Zato je koral muzika vječna kao i Crkva Katolička« (Hrvatski crkveni kantual, Zagreb 1934., 8).

Da bi mogli Boga slaviti na dostojan način, službenici crkve su osobito brigom njegovali liturgijsko pjevanje (prvostolne crkve i veće redovničke zajednice su imale škole koje su prerastale i u veća središta znanosti i umjetnosti). Znanost je povijest gregorijanskog pjevanja označila razdobljima: razvitak i cvat (u prvom tisućljeću), dekadencija i obnova (u drugom tisućljeću). U drugoj polovici prvog tisućljeća obnovljeni liturgijski tekstovi (papa Grgur Veliki, rimsко-karolinška obnova gregorijanskog pjevanja) bili su poticaj skladateljima zapadne Europe da stvore (brojem i umjetničkim dometom) veličanstveni liturgijski glazbeni program (zlatno doba gregorijanskog pjevanja). U drugom tisućljeću nova glazbena otkrića (višeglasje, novi glazbeni oblici, tonalnost itd.) otuđila su liturgijsko pjevanje od njegove izvorne izričajnosti, pa je u drugoj polovici 19. st. započela (u benediktinskoj opatiji sv. Petra u Solesmesu, Francuska) obnova gregorijanskog pjevanja. Ipak, u svakom je razdoblju gregorijansko pjevanje ispunjavalo svoju ulogu: slava Božja i posvećenje vjernika, što je za naše doba potvrđio II. vatikanski sabor: »Crkva smatra gregorijansko pjevanje vlastitim rimskoj liturgiji« (SC 116).

Gregorijansko pjevanje bilo je zajedničko liturgijsko pjevanje na cijelom području rimskog obreda (zapadne Europe), no postojale su i vlastitosti unutar toga pjevanja po kojima je ono prepoznatljivo u pojedinim crkvenim pokrajinama. Sačuvani spomenici

(glazbeni zbornici) pokazuju da se (u mjestima gdje su nastali ili služili kao liturgijski priručnici) njegovalo gregorijansko pjevanje, a iščitavanjem sadržaja (slova, znakova kojima su se bilježili napjevi itd.) moguće je prepoznati i one znakovitosti koje upućuju na vlastitosti toga pjevanja u dotočnoj crkvenoj pokrajini. U tom smislu za nas Hrvate je važna rasprava svećenika zagrebačke nadbiskupije, Albe Vidakovića (1914.–1964.) *I nuovi confini della scrittura neumatica musicale nell'Europa Sud-Est* (24. svezak *Studien zur Musikwissenschaft*, Beč 1960.) – *Nove granice neumatskog glazbenog pisma u jugozapadnoj Europi* u kojoj on iznosi »da treba obuhvatiti čitavu jadransku obalu od Rijeke do Kotora i područja sjeverne Hrvatske« u granice gregorijanske neumatske notacije zapadne Europe [usporedi: Ljubomir Galetić, *Muzikološki rad A. Vidakovića*, Sveta Cecilia 39 (1969) 3, 72]. Na takvu istraživačkom putu poznati naš muzikolog Marijan Grgić (1929.–1980.), svećenik zadarske nadbiskupije, u svom djelu *Glazbena djelatnost u Hrvatskoj u XI. stoljeću* (Zadarska revija XIX, 1970., br. 1-2, str. 128) zaključuje, da se »za neke [napjeve] može sa sigurnošću tvrditi da [...] su izvorno nastali na našem tlu« [L. Županović, *Stoljeća hrvatske glazbe*, Zagreb 1980., 15]. Takvim se pitanjima bavi svećenik Miho Demović, i mlade znanstvenice: Katarina Livljanić i Hana Breko-Kustura, pa je nadati se dalnjim znanstvenim plodovima s tog područja.

Glede vlastitosti u gregorijanskom pjevanju koje su se njegovale u hrvatskoj liturgijskoj glazbenoj praksi, zasigurno je najznačajnija sačuvana liturgijsko-glazbena baština Zagrebačke crkve. Blaženi Augustin Kažotić (1260? – 1323.), zagrebački biskup od 1303. do 1322. g., osnivač zagrebačkog obreda, započeo je, s razlogom se može pretpostaviti, novo glazbeno doba u Zagrebačkoj crkvi. Zagrebačku litur-

Slika 1.

gijsko-glazbenu tradiciju nije prekinula liturgijska obnova Tridentskog sabora (u 16. st.) radi starosnosti zagrebačkog obreda (sačuvani su obredi stariji od 200 godina). Tako se dogodilo da je dio zagrebačke liturgijske glazbene baštine zapisan u 17. i 18. stoljeću (rukopisni i tiskani glazbeni zbornici). Od sačuvanih rukopisa (priručnici za misu, časoslov, ophode itd.) u vrlo značajne spada *Sekvencijar zagrebačke prvostolnice* u kojem su sačuvane 123 posljednice, glazbeni oblici nastali u prvim stoljećima drugog tisućljeća [studiju i transkripciju napjeva načinio je M. Demović pod naslovom *Zagrebački sekvencijar*, Zagreb 1994., a djelo je objavio Kor prvostolne crkve zagrebačke o devetstotoj obljetnici ute-meljenja (1094. – 1994.)]. Od tiskanih glazbenih zbornika najznačajnija su tri izdanja zagrebačke crkvene pjesmarice *Cithara octochorda* (CO), (Beč 1701. i 1723.; Zagreb 1757.).

Tri izdanja CO neposredni su odraz (barem stogodišnje) gregorijanske glazbene prakse u Zagrebačkoj (prvostolnoj) crkvi, a u glazbenim oblicima koje donosi taj glazbeni zbornik, prepoznatljivi su tragovi gregorijanskog pjevanja s početka drugog tisućljeća (možda i iz ranijih razdoblja).

Gregorijanska praksa Zagrebačke (prvostolne) crkve u drugoj polovici 17. i u 18. st. (gledana kroz objavljeni program u CO) ima posebnih vlasti-tosti, ali je više – manje jednaka tadašnjoj europskoj praksi s obzirom na tumačenje gregorijanskoga pjevanja: – riječi su potpisivali pod notni takst tako da se istakne govorna deklama-cija latinskoga jezika (usp. sl. br. 1);

(zagrebačka tradicija)

Za - što se bu - ne na - ro - di itd, e o a à e
(Vjekova. Amen)

(tradicija opće Crkve)

Slika 2.

- različiti oblici trôpa (unošenje neli-turgijskog teksta u liturgijski)
- napjevi tonalnog obilježja za stalne dijelove mise;
- vlastitosti u napjevima za psalme, (usp. sl. br. 2);
- vlastito notno pismo sa taktnim cr-tama (vidljivo na svim slikama) itd.

Još je zanimljivije pitanje gregorijanskih glazbenih oblika u glazbenom zborniku CO. Spomenimo dva:

Alleluia. Ab arce sydereia, prepjevan na hrvatski (kajkavski): *Alleluia. Od grada nebeskoga* (CO III, str. 46) i *Grates nunc*, božićna posljednica (CO III, 76).

Alleluia. Od grada nebeskoga ima na-slov *Graduale*, a sastoji se od poklika *Alleluia* i pjesme u stihu (s dvostrukim rimovanjem u latinskom izvorniku i kajkavskom prepjevu) koja ima sedam kitica (usporedi sl. br. 3). Napjev ove glazbene jedinice je, očito, namijenjen solistima (*Alleluia*, 1, 4. i 7. kitica) i zboru/puku (2. i 3., 5. i 6. kitica). *Grates nunc* ima naslov *Prosa* (... posljednica), a sadržaj (riječ, napjev) ima oblik Odgovora (Responsorium u Časoslovu). Takvi su glazbeni oblici prethodili onima koje mi danas nazivamo *posljednica – sequentia* a nastaju-si su početkom drugog tisućljeća.

Jednako tako vrlo su zanimljivi tro-pirani *Kyrie* i parafrase na stalne dije-love mise (*Gloria, Credo, Sanctu, Ag-nus*). U *Pavlinskom zborniku* iz 1644. (PZ) nalaze se na trećoj stranici korica dva trôpa prevedena na hrvatski:

Kyrie Magne Deus etc.

Gospodine Zmosni Bose i zpasitet grisna chlov(i)

ka, zapovidi tuioe pretzupnika, pom-i-hui nacz. (itd.), i

Kyrie Fons Bonitatis etc.

Gozpodine Zdenacz dobrote Otacz nerogeni

od koga usza dobra zhaiaiu, pomilui nasz. (itd.)

CO (I/II) donosi više od trideset tak-vih tropiranih *Kyrie* (na latinskom i kajkavskom jeziku) koji su se pjevali

Slika 3.

na napjev *Kyrie magnae Deus poten-tia*, a taj je napjev parafraza poznatog nam gregorijanskog napjeva. Brojniji od tih su tekstovi – napjevi na ostale stalne dijelove mise. Od tih neka bude spomenut napjev parafraze za *Svet*. Sličnost ovih dvaju napjeva (dakako i ostalih ovdje nenavedenih) nameće pitanje porijekla, odnosno glazbenih razdoblja u kojima su nastajali takvi napjevi.

Sve ono što smo doznali ili nam se i dalje nameće kao pitanje u sačuvanim spomenicima gregorijanskog pjevanja u nas, potvrda je da je od davnina to pjevanje dio hrvatskog liturgijskog glazbenog života, da je to pjevanje poticalo daljnje stvaralaštvo naših ljudi, da je u toj uzajamnosti nastajalo ono što je 'naše'. Najvažniji plod tog 'našeg' je (nezapisani i neizmjerljivi) doprinos ove umjetnosti izgradnji osobnosti onih koji su izvodili/slušali gregorijansko pjevanje – »izražaj naj-ljepše molitve Gospodinu Bogu« (Hajduković), a novim naraštajima pripada nastavak takvog slijeda umjetnosti i znanosti.