

الثقافة السيكلولوجية

التعبير الموسيقي

تأليف

الدكتور فؤاد زكريا

مكتبة مصر
٣ شارع كامل مصدقى - البهالا

الثقافة السيكولوجية :

التبصير الموسيقي

تأليف

الدكتور فؤاد زكريا

الناشر : مكتبة مصر
٣ شارع كامل صدقى "الغالى"

دار صناعة الطباعة
تبصير مروءة السمار وشركاه

٢٧ شارع كامل صدقى - الفتحية
٩٠٢٥٩٣ - ٩٠٣٤٦

مقدمة

تدور في صحفنا اليوم معركة أدبية حول طبيعة الفن وغايته وهل ينبغي أن يكون فنا هادفا ، أم يكون فنا « من أجل الفن » فحسب . وعلى الرغم من أن هذه المعركة قد طال أمدها ، دون أن يبذل أحد الطرفين جهدا لتفهم وجهة نظر الآخر وإدراك الدلالات التي تكمن وراء تشبيه بها ، فليس من شك في أن من صميم مهمة أي باحث في فن من الفنون ، ألا ينعزل عن هذه المعركة الدائرة ، بل ينبغي عليه ، إذا شاء أن يكون بحثه مرتبطة بالمشاكل الفكرية للعالم الذي نعيش فيه ، وأن يحدد موقفه منها ، ويحلل معانها المختلفة ، ومدى صلتها بالمشاكل التي يناقشها .

وأول ما أود أن أنبئ إليه ، هو أن مشكلة الفن الهدف والفن لأجل الفن قد أصبح لها معنى باطل عند الكثيرين من يعالجونها . فالقضية التي يدافع عنها أنصار فكرة الفن لأجل الفن ، هي قضية تلقائية الفنان : أعني أن الفنان ينبغي ألا يفرض عليه هدف من الخارج ، بل يجب أن يترك ليعبر عمما يحس به فحسب . والخطأ الذي يقع فيه كثيرون من أنصار فكرة الفن الهدف (وأكون متوجيا لو قلت كلهم) هو أنهم يصورون دعوتهم كأنها

تفرض على الفنان أهدافاً معينة ، يتحتم عليه أن يجعل من فنه أداة للتعبير عنها . وهذا الخطأ هو أخطر ما يصيب قضيتهم ، وهو الذي يستغله خصومهم ، ويستمدون منه قوتهم . فلا جدال في أن حرية الخلق ، وتنقائحته ، شرط أساسى لكل انتاج فنى سليم ، فإذا ضاع هذا الشرط بذا العمل الفنى متکلفاً ، لا روح فيه .

على أن في الدعوة القائلة بالفن لأجل الفن نقطة ضعف أساسية ، تكاد تقضى على مذهب أصحابها بأسره - تلك هي تماذيمهم في فكرة الحرية والتنقائية إلى الحد الذى يتربكون الفنان فيه يتبع كما يشاء ، حتى لو كان انتاجه هادماً لقومات الإنسانية ، أو الجماعة التى يعيش فيها ، وحتى لو كانت أعماله تبعث في المجتمع روح التخاذل والانحلال ، أو تتجاهل المشاكل الحقيقية لهذا المجتمع أصلاً . فلا جدال في أن الفن مسئولية كبيرة ، ومجرد كون الفنان قد أخذ على عاتقه مهمة نشر فنه بين الناس ، ولم يكتفى بجعله مسلة لشخصه هو وحده ، يعني أنه قد تحمل هذه المسئولية ، أى تحمل العواقب الناجمة عن انتشار فنه بين الناس ، ومن هنا كان من الضروري أن نحاسبه على الآثار التى تجلبها أعماله الفنية على المجتمع الذى يعيش فيه .

وإذن ، ففى موقف كل من الطرفين نقطة ضعف ينبغي التخلص منها ، وميزة ينبغي الاحتفاظ بها . أى أن الوضع

السليم للفن هو أن يكون تلقائياً حراً ، ويكون في نفس الوقت عاملًا من عوامل النهوض بالمجتمع نحو مستقبل مشرق مضيء . فكيف نوفق بين هذين الشرطين ، اللذين يبدو كل منهما متعارضاً مع الآخر ؟

لست أشك في أن الفنان الصحيح إذا ترك دون أن تفرض عليه أهداف معينة ، سوف ينتج من تلقاء ذاته فناً هادفاً . ولا جدال في أن المجتمع الذي يكون عليه أن يفاضل بين فنان يتباول معه وفنان ينعزز عن مشاكله ، سوف يفضل الأول حتماً . بل إن الناقد العالم ينبغي بدوره أن يفضله : ذلك لأن الفن يفترض قبل كل شيء حساسية مرهفة ، والفنان الذي يصل به جمود الحس إلى حد عدم الشعور بمشاكل الجماعة المحيطة به — كأن يقصر هذه المشاكل مثلاً على الحرمان الجنسي في الوقت الذي يكون المجتمع فيه زاخراً بالمشاكل الحيوية التي تتعلق بتوفير ضرورات الحياة لأبنائه — مثل هذا الفنان لا يستحق الاسم وحده . فالمقياس المعترف به للمنفاذة بين فنان وآخر ، أعني دقة الحس وسرعة التأثر ، هو ذاته الذي يحتم علينا لإثارة الفنان الذي يشارك مجتمعه مشاكله ويعينه على حلها ، على ذلك الذي ينعزز عمّا حوله ، أو يفرق الناس في مشاكل لا تمس شخصاً سواه من حيث هو فرد .

وإذن فتلقائية الفن لا تعارض على الإطلاق مع كونه هادفاً ،

ولا أشك في أن وضع المشكلة على هذا النحو يوفر علينا كثيرا من المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع ، والتي تمسك كل فريق فيها ب موقفه دون أن يحاول تفهم وجهة نظر الآخر : فظن فريق الفن الخالص ، أو الفن لأجل الفن ، أن خصومهم يرمون إلى تقييد حرية الفنان وفرض موضوعات معينة عليه (وإذا خللتنا أقوال بعض دعاة الفن الهداف وجدنا أن لهؤلاء بعض العذر في ظنهم هذا) – بينما ظن فريق الفن الهداف أن الحرية والتلقائية ترتبط حتما بالانعزالية والفردية (ولهم بدورهم العذر في ذلك) . ولو حل كل من الفريقين موقف الآخر على حقيقته لوجد أنه لا تعارض بينهما على الإطلاق ، وذلك إذا استبعدنا من الموقفين ما يشوبهما من تفسيرات باطلة .

وفي هذا البحث تطبيق مفصل لهذا الرأي على مشكلة نحسن في مجتمعنا الحالى إحساسا واضحا بضرورة معالجتها ، هي مشكلة التعبير الموسيقى . فالحل النهايى ، الذى تقدم به في نهاية الكتاب ، يتمشى مع ما قلناه من أن أحوال المجتمع تنعكس على الفنان وتضفي على أعماله صبغتها الخاصة ، ومن أن هذا الانعكاس ينبغي أن يترك حتى يظهر من تلقاء ذاته بحرية ، دون أن تفرضه على الفنان أية قوة خارجية . وبهذا وحده ترتفع موسيقانا إلى المستوى الذى بلغته الموسيقى العالمية ، ويكون في وسعنا أن نقول إن لدينا موسيقى ذات قدرة معبرة بحق .

خِصَائِصِ الْفَنِ الْمُوْسِقِيِّ وَعِنَادُّه ...

طبيعة الفن الموسيقى ...

ليست المكانة الرفيعة التي تحتلها الموسيقى وليدة التطورات الحديثة التي مر بها هذا الفن ، بل لقد كان القديمة يومنون بأن للموسيقى في النفس تأثيرا يتجاوز تأثير سائر الفنون فيها . وآية ذلك تلك القصص والأساطير العديدة التي نسبت إلى الموسيقى قوى خارقة تؤثر على الطبيعة ، فتحرر الجبال مثلا ، أو على النفس الإنسانية ، فتجعلها تنقاد لإغراء عرائس البحر مع آن في ذلك حتفها . وفي عالم العقائد كان للموسيقى أهمية كبيرة ، تبدي إيجابيا وسلبية في آن واحد . فمن العقائد ما كانت تستعين بالموسيقى في بث الإيمان بها في نفوس الناس ، ويكتفى دلالة على ذلك أن الموسيقى الأوروبية خلال العصور الوسطى كانت مرتبطة بالكنيسة ارتباطا أساسيا ، بيل كانت بعض أسرارها وقعا على رجال الدين الذين يتوارثونها دون أن يحاول أحدهم أن يبوح بها . ومن العقائد ما كانت تحرم الموسيقى أو تراها أقرب إلى العلال البعض ، وكان في ذلك اعتراف ضمني بما للموسيقى من تأثير على النفوس ، وإن يكن التأثير هنا يعد خطرا أخلاقيا ينبغي تجنبه .

وفي الفكر القديم حفظ لنا التاريخ أثرا ربما كان هو أول وثيقة تشار فيها مشكلة التأثير الأخلاقي والاجتماعي للفنون بوجه عام ، والموسيقى بوجه خاص ، أعني جمهورية أفلاطون ، التي يوصي فيها بالعناية بالتعليم الموسيقى ، ويعده عنصراً أساسياً في تربية الشء ، ويريدو إلى استبعاد مقامات موسيقية معينة ، لما لها من تأثير أخلاقي ونفسى ضار .

ولكن ، هل تغير موقف المدينة الحديثة من الموسيقى ، بعد أن تخلصت الأذهان فيها من آثار السحر والخرافة ، واتخذت موقعاً مستقلاً عن العقائد في نظرتها إلى الفنون بوجه عام ؟ الحق أن مكانة الموسيقى بين سائر الفنون لم تتغير ، وكل ما في الأمر هو أن تقدير الموسيقى قد أصبح واعياً ، بعد أن تكشفت الأسباب التي من أجلها نظر إلى الفن الموسيقى في بداية الأمر نظرة يحوطها جو صوفي خفي ، وينغلقها السحر والغموض .

فالموسيقى هي بطبيعتها أكثر الفنون استقلالاً : هي ليست فنا تصويرياً أو تشكيلياً لموضوعات يمكن الإشارة إليها ، ولا فنا تستمد عناصره من الواقع الخارجي مباشرة ، كما أنها لا يمكن أن تفهم عن طريق ترجمتها إلى وسيلة أخرى من وسائل التعبير . ولنتحدث عن كل من هذه الصفات على حدة :

فالموسيقى تميز عن سائر الفنون بأنها لا تصور أو تقلد شيئاً . في بينما نجد الرسم فنا تصويرياً ، والنحت له صلة بتصوير

الواقع الخارجي عن طريق أبعاده الثلاثة ، والأدب يمثل الواقع عن طريق الرموز اللغوية ، فإن الموسيقى لا تقلد ولا تمثل شيئاً ، وهي في هذا نمط فني مستقل بذاته . على أن قولنا هذا ينطبق – إذا شئنا الدقة – على الأطوار القديمة للفنون الأخرى أكثر مما ينطبق على طورها الحالى : ذلك لأن الرسم أو النحت – بل بعض مدارس الأدب – تنزع في اتجاهاتها الحديثة إلى التخلص من مهمة التصوير والتقليد ، وتكتفى بأن توحى بمعانٍ معينة ، دون أن تجد بين العمل الفنى وبين الواقع الذى يمثله علاقة محاكاة مباشرة . ونستطيع أن نقول إن مثل هذا الاتجاه إنما هو تقريب للشقة بين الموسيقى وبين سائر الفنون ، ولكنه بينما يتخذ صفة التطور الحديث في هذه الفنون ، فراه طبيعة أصلية في الموسيقى من أول عهدها . أما إذا قيل إن الموسيقى تسعى في بعض الأحيان إلى تقليد أصوات الطبيعة ، ففي وسعنا أن نرد على ذلك بأن هذا التقليد ، كما هو الحال في تصوير أصوات العواصف أو الرياح في كثير من القطع الموسيقية ذات الموضوع ، هو في الواقع الأمر إحياء بعناصر الطبيعة هذه ، وليس تقليدا لها : إذ أن الأصوات الطبيعية ، كما هو معروف ، ليست موسيقية ، لعدم اتظام ذبذباتها ، فمن الحال أن تقلدتها الموسيقى مباشرة ، بل هي تهدبها وتصقلها ثم توحى بها من بعيد ، ولا يتيسر لها أن تقلد إلا أصواتا طبيعية بسيطة في أحوال نادرة .

كما في الحركة الثانية لسيمفونية بيتهوفن السادسة ، حيث تقلد
أصوات بعض الطيور على سبيل الحلية ، لا رغبة في التقليد
المباشر ذاته .

وهذه المسألة الأخيرة تؤدي بنا إلى الصفة الثانية للموسيقى :
فقد قلنا إن أصوات الطبيعة لها ذبذبات غير منتظمة ، وأنها
تبعاً لذلك أصوات غير موسيقية ، ومعنى ذلك أن المادة التي
يستخدمها الفن الموسيقي ، وبينى عليها تركيباته المقدمة ، وأعني بها
الأصوات الموسيقية المفردة والأنعام ، لا تستمد من الطبيعة
مباشرة ، وإنما هي مادة لا بد لها من وسائل مصنوعة ، هي
الآلات الموسيقية التي تصقل الأصوات وتنظم ذبذباتها ، أو الفناء
المدرب الذي يختلف كل الاختلاف عن أصوات الكلام
أو الصياح المعتمد . ونستطيع أن نقرب هذه الفكرة إلى الأذهان
إذا أشرنا إلى استحالة تقليد الآلات الموسيقية لأصوات الكلام
الإنساني ، إذ أن انتظام ذذبذبات الأصوات الصادرة عن هذه
الآلات يحول دون ذلك . وفي هذه الصفة تختلف الموسيقى
اختلافاً واضحاً عن سائر الفنون : فالرسم يستمد مادته ،
وهي الألوان والخطوط ، من الطبيعة مباشرة ، أو هو يجد فيها
نظيراً لهذه المادة ، كذلك الحال في الكتل التي يستخدمها فن
النحت ، والكلمات التي يستخلصها الأدب من الحديث البشري
المعتمد .

ولما كانت مادة الفن الموسيقى لا تستخلص مباشرة من أي مصدر سوى الوسائل التي أعدت لأجل التعبير عن هذا الفن ، أو الآلات أو الغناء المدرب ، فقد بلغ هذا الفن حدا من الاستقلال جعل له كيانا قائما بذاته ، ويستحيل أن يرد إلى غيره . وبينما نجد الشعر مثلا قابلا — في معانيه على الأقل — لأن يفهم إذا ترجم إلى لغة أخرى ، هي لغة النثر ، وبينما نجد الفنون المقلدة تفهم بالرجوع إلى الأصول التي تقلدتها ، نجد الموسيقى لا تقبل أن تترجم إلى آية لغة أخرى . فتجربة الموسيقى تجربة لا نظير لها ، وتدوتها يتم عن طريق عملية غريبة لا تفهم إلا من خلال سياقها الداخلي وحده . والانفعال الذي تثيره الموسيقى يستحيل أن يعبر عنه بلغة أخرى ، أو بوسيلة أخرى من وسائل التعبير ، ولا يمكن تصوره إلا بسماع هذه الموسيقى ذاتها . ومن هنا قيل إن الموسيقى لغة مستقلة ، مكتملة بذاتها .

ولكن هل الاستقلال هو الصفة الوحيدة التي يتميز بها الفن الموسيقى ؟ الحق أن الموسيقى تتفرق عن سائر الفنون بصفتين أساسيتين : صفة العمومية ، والذاتية .

أما العمومية ، فترجع إلى ما تبيناه في الفن الموسيقى من استقلال واكتفاء ذاتي . فلما كانت لغة الموسيقى لا ترتبط بمواضيعها أى ارتباط مباشر ، ولما كانت لا تستمد عناصرها

من الطبيعة مباشرة ، بل تخلقها في مجالها الخاص ، فقد استحال على الموسيقى أن تقدم وصفاً مباشراً لأى موضوع خاص ، وإنما تصور دائماً افعالات وأحساسات عامة . ومهما حاول المرء أن يأتي بروابط بين المؤلفات الموسيقية وبين موضوعات معينة ، فلا بد أن يعترف بأن الموسيقى لا تصور في هذه الموضوعات جوانبها الجزئية ، وإنما تعبّر عن الأوجه العامة فيها . والذى لا شك فيه أن الفنون الأخرى أقدر على تصوير الخصوصيات والجزئيات من الموسيقى . وإذا كان العمل الفنى السليم ، سواء أكان قصيدة أم لوحة أم تمثلاً ، قادرًا على أن ينقلنا من موضوعه الجزئي المباشر إلى الموضوع العام الذى تدرج تحته كل الجزئيات ، فلا شك في أن هذا الانتقال يتم عن طريق قدرة تدويقية خاصة لا تتوافر إلا لمن اكتسب خبرة وفهمًا عميقًا لضياعة العمل الفنى في هذه المجالات . أما في حالة الموسيقى ، فالتأثير المباشر لها هو الأحساس العامة ، ومن الحال حين تسمع قطعة تثير فيك معنى الحزن أو الحماسة أن تقول إن هذا حزن شخص معين ، أو تحمس إلى نوع معين من الأفعال ، وإنما الذى نحس به مباشرة هو شعور عام بالحزن أو بالحماسة ، لا يمكن تخصيصه إلا فيما بعد ، وبطرق ووسائل متكلفة .

وأما صفة الذاتية ، فترجع إلى ما بين الموسيقى وبين الزمان من ارتباط وثيق . ذلك لأن فنون النحت والتصوير فنون

مكانية ، تخلق في بعدين ، كالتصوير ، أو ثلاثة أبعاد ، كالنحت ، وتسوق مكانياً أيضاً ، أعني أن أعمالها الفنية تدرك في لحظة واحدة ، ولا تأثير لمعنى الرمان في إدراكتها إلا من حيث أنه يجلو بعض غواصها هذا الإدراك السريع الأول . أما الموسيقى ، فهي فن زماني بالمعنى الصحيح : أعني أن أداءها يتم خلال التعاقب الزماني ، ولا تتصور أنفاسها أو إيقاعها أو مجموعاتها التوافقية إلا متأتية . وبعبارة أخرى ، فالموسيقى تسير في خط زماني رأسى ، أما فنون التصوير والنحت فتبعد مسالاً مكانياً أفقياً . ولا شك في أن هذا الاختلاف راجع إلى طبيعة الوسائل الحسية التي تنقل بها هذه الفنون : فالموسيقى تنقل بالأذن ، وهي حاسة تعتمد على التعاقب الزماني ، أما الفنون التصويرية والتشكيلية فتنقل بالعين ، وهي حاسة مكانية تلاحظ الأبعاد الخارجية وتدركها إدراكاً مباشراً .

ولقد ربط فلاسفة منذ عهد غير قريب بين الزمان وبين الذاتية : ذلك لأن إحساساتنا التي تصاغ في قالب مكاني ، كالمعلميات واللموسات ، هي إحساسات موضوعية ، ندركها مباشرة بوصفها خارجة عنا ، مستقلة عن ذاتنا ، بل إن هذه الإحساسات هي أساس اعتقادنا بوجود عالم خارجي . أما الإحساسات التي تصاغ في قالب زماني ، كالمسنوعات ، فهي بطبعتها ذاتية ، أعني أنها تعتمد على الذات التي تتلقاها اعتماداً

أساسياً ، وتبعد فينا شعوراً بأنها صادرة عن أعماقنا الباطنة . وليس أدل على ذلك من أن التفكير بدوره ، وهو عملية باطنية تماماً ، يتخذ قالباً زمانياً ، يتمثل في تعاقب الأفكار بعضها وراء بعض ، ولكنه يستحيل أن يتخذ قالباً مكانياً ، أي أن تشاهد الأفكار فيه خارجياً ! فالموسيقى ، على هذا الأساس ، أصق الفنون بأعمق الذات الإنسانية .

من أجل هذه الصفات الفريدة كان للموسيقى مكانة خاصة لدى المفكرين وال فلاسفة ، وعدها بعضهم عنصراً من عناصر فهمه للكون بأسره . ودارس الفلسفة لا يغيب عن ذهنه رأي قدّيم يتمثل فيه قولنا هذا أصدق تمثيل ، وأعني به رأي الفيثاغوريين ، الذين فسروا الكون كله بأنه عدد ونغم . وإذا كانت عبارتهم هذه عبارة مجازية ، تفسر بأنها إشارة إلى أن للكون وجهاً كمياً ، هو العدد ، ووجهاً كيفياً ، هو ما عبروا عنه بكلمة النغم ، فلا ينبغي أن ننسى أن استخدام الرمز ذاته أمر له دلالته العميقه ، وأن تغييرهم عن كل الاختلافات والتنوعات الكيفية الهائلة في الكون ، بكلمة النغم ، يدل على مدى اتساع مدلول الأنعام عندهم ، ومدى ارتباطها بالطبيعة العامة للكون في نظرهم .

وإذا شئنا أن نعرض مثلاً لفيلسوف حديث ، فأهم الشخصيات في هذا الصدد هي شخصية شوبنهاور . ولنقتبس

هنا كلمات لها دلالتها العميقة ، شرح بها شوپنגור طبيعة الموسيقى في الجزء الأول من كتابه « العالم بوصفه إرادة وتمثلا » : « إن كل النوازع والخلجات والسورات التي تتناسب الإرادة ، وكل ما يجري في باطن الإنسان ، ويطلق عليه العقل اسمها سلبيا خالصا هو « الشعور » — كل ذلك يجد خير تعبير عنه في الألحان التي لا تتناهى إمكانياتها . ولتكن ذلك التعبير في عموميته أشبه بالصورة الخالصة التي تجردت عن كل مادة ، فهو يعبر عن الشيء في ذاته ، لا عن مجرد الظواهر .. من تلك الصلة الوثيقة بين الموسيقى وبين الماهية الحقيقة لكل شيء ، يتضح لنا أنه إذا عبرت الموسيقى تعبيرا ملائما عن منظر أو سلوك أو حادث أو جو ، فإن كلاما من هؤلاء يتبدى لنا وبين معناه الباطن أمامانا بوضوح ، وبهذا تكون الموسيقى خير شارح ومفسر له — كذلك يبدو لمن استجاب لتأثير سيمفونية ، أنه يرى كل أحداث الحياة والعالم في ذاتها ، مع أنه لو فكر في الأمر بروية لما وجد أى وجه للتشابه بين صوت الألحان وبين الأشياء التي تحيط به . ذلك لأن الموسيقى تختلف عن كل ما عدتها من الفنون في أنها ليست صورة مقلدة للمظاهر ، أو على الأصح للمظاهر الموضوعية للإرادة ، وإنما هي صورة مباشرة للإرادة ذاتها ، تعرض المعنى الميتافيزيقي لكل ما هو طبيعي في هذا العالم ، وتوضح ما يمكن وراء كل ظاهرة من شيء

في ذاته . وعلى ذلك ، فكما يمكن تسمية العالم إرادة متجسدة ،
كذلك يمكن تسميتها موسيقى متجسدة » .

لن نجد فيلوفا تأثر بالطابع الفريد للموسيقى أكثر مما
تأثر بها شوبنهاور ، على التحول الذي عبر عنه في النص السابق .
وحسينا أن نشير إلى أن هذا الفيلسوف ، الذي رأى السكون
كله مظاهر للإرادة ، ولم يستطع أن يمتدى إلى هذه الإرادة
ذاتها مباشرة ، قد اهتدى إليها في الموسيقى ، التي لا تقلد
 موضوعات خارجية ، ولا تنقل أحاسيس النفس بطرق غير
 مباشرة ، بل تعبر عن كل أوجه الإرادة تعبيراً مباشرة لا وسائل
 فيه ، ومن هنا كانت في رأيه تصلح لفهم الطبيعة الساقمة للعالم
 ذاته ، الذي هو تجسد الإرادة ، أو إن شئت فقل تجسد
 الموسيقى .

على أننا لا نود أن نطيل الكلام في هذه النظرة الصوفية
 إلى الموسيقى وإنما الذي يعنيها هنا أن نشير إلى أن الطبيعة
 الخاصة لفن الموسيقى هي التي أوحت بمثل هذا الفهم لها .

والأمر الذي يجب أن تتبه إليه ، هو أن الموسيقى دائماً
 فن إنساني قبل كل شيء ، أعني أنها فن مرتب بحياة الإنسان
 الواقعية ، وبصراعته خلال هذه الحياة . فمن المحال أن نفهم
 موسيقى أية فترة من الفترات ، إلا إذا عرفنا كيف كان الناس
 يعيشون فيها ، وماذا كانت نظرتهم إلى الحياة وإلى العالم
 وإلى المجتمع .

وقد يبدو هذا الرأى غريباً بعد ما قلناه عن استقلال الموسيقى وعموميتها وذاتيتها . فقد يفهم المرء من هذه الصفات أن الموسيقى فن مستقل عن الواقع الحى الذى يعيش فيه الناس ، وأنها تبلغ فى عموميتها حداً يباعد بينها وبين أية نظرية خاصة إلى الحياة وإلى المجتمع ، وأن القوة الوحيدة الدافعة إلى خلقها هي المشاعر الذاتية والظروف الفردية التى يمر بها مؤلفها . فحسب . على أن هذا الفهم أبعد ما يمكن عن قصدنا . فكل هذه الصفات التى أشرنا إليها ، تتعلق بوسائل الخلق الموسيقى ، لا بالقوة الدافعة إلى هذا الخلق ، أو الأهداف التى يضعها الفنان نصب عينيه . ذلك لأن حساسية الفنان الصادق تجعله أكثر الناس تأثراً بأحوال الحياة المحيطة به ، فتأتى موسيقاه صورة معبرة عن هذه الأحوال ، وإن كانت وسيلة إلى الخلق الفنى ذاتية . وعلى حين تكون المعانى الموسيقية عامة ، فلا شك أنها تشير من الاتصالات ما يتلاءم مع الأفكار والمشاعر المسيطرة على ذهن الفنان . وبينما تعجز الموسيقى عن التعبير عن فكرة خاصة بعينها ، أو إحساس محدد ، أو حادثة جزئية ، فإنها تعكس بلا جدال ذلك الجو الذى تأثر به الفنان ، وتبعث في نفوس سامعيها إحساساً يتمشى مع إحساسه عند تأليفه لها . أما استقلال الموسيقى ، فلا يعني على الإطلاق انزعالها عن الواقع المحيط بها ، وإنما يعني اختلاف صورتها النهاية عن صورة موضوعها ، ويعنى

أن العلاقة بينها وبين هذا الموضوع ليست علاقة محاكاة أو تمثيل أو تصوير مباشر ، وإنما هي علاقة إيحاء ، تبعثه الموسيقى في النفس فتخلق فيها شعورا عاما يتلاءم مع طبيعة ذلك الموضوع ، وإن لم يكن يحاكيه بطريق مباشر .

ولست أعني أن كل موسيقى قد اكتسب هذه الصفات ، وأصبحت معبرة عن الواقع الحى الذى خلقت فيه مع تميز وسائلها بالصفات الخاصة للفن الموسيقى ، ولكننى أعني أن المثل الأعلى للموسيقى ينبغى أن تتوافر فيه هذه الصفات ، وأن هناك بीئات موسيقية معينة قد اقتربت من هذا المثل الأعلى ، وعملت على تحقيقه بكل ما وسعها من جهد ، هى البيئات الموسيقية الغريبة ، وهى التى يدور حولها البحث فى هذا القسم من دراستنا .

اللغة الموسيقية

لكل فن وجهان : وجه تركيبى ، ووجه تحليلي . أما الوجه التركيبى فهو ذلك الذى يتبدى عليه العمل الفنى في صورته النهائية ، و موقفنا بإزاء هذا الوجه هو أن نحدد قيمته الجمالية ، و تقىسه بالمقاييس الذوقية المتعارف عليها في ذلك الفن . وأما الوجه التحليلي ، فهو ، كما يدل على ذلك اسمه ، تحليل مفصل للمراحل المختلفة التي يمر بها العمل الفنى حتى يصل إلى صورته النهائية ، و دراسة علمية دقيقة للوسائل التي يستخدمها الفنان ، وللأساليب المختلفة التي يتاثر بها ، وال التجديدات التي يتذكرها . وكل فن سليم يجب أن ينطوى على هذين الوجهين معا ، وإذا كان الوجه الأول هو الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة كلما ذكرت كلمة الفن ، فلا جدال في أن الوجه التحليلي ي Medina بالأساس العلمي الذي يجب أن يرتكز عليه كل فن - حقا إن كثيرا من التحليلات التي نصل إليها في دراستنا العلمية للفن ربما تكون قد طرأة على الذهن الوعي لنفنان ، ولكنها مع ذلك ضرورية بالنسبة إلى الأجيال التالية ، التي ينبغي أن تبني حياتها الفنية على استيعاب علمي كامل

للتطورات السابقة في مجالها الخاص ، حتى يمكنها أن تواصل الطريق على أساس سليم . أما الآراء التي تؤكد عنصر « الفطرة السليمة » والاستعداد الطبيعي وحده ، وتهمل العنصر العلمي التحليلي ، فهى بلا شك آراء خرافية لم يعد لها مجال في عالمنا الحالى .

وأول ما ينبغي أن ندرسه في تحليلنا العلمي للموسيقى ، هو عناصر اللغة الموسيقية . ذلك لأن للموسيقى لغة خاصة بها ، ولهذه اللغة عناصر لا يؤدي كل منها عمله على حدة ، وإنما تتضافر وتشابك كلها سوية في إخراج المؤلفات الموسيقية وهذه العناصر هي الإيقاع ، واللحن ، والتوافق الصوتى ، والصورة أو القالب .

أما الإيقاع *Rhythm* ، فهو الوجه الخاص بحركة الموسيقى المتعاقبة خلال الزمان ، أى أنه هو النظام الوزنى للأنغام في حركتها المتتالية . ويفلغ على الإيقاع عنصر التنسيق أو التنظيم المطرد : ذلك لأن الإيقاع هو تكرار ضربة أو مجموعة من الضربات بشكل منتظم ، على نحو تتوUCHها معه الأذن كلما آن أو انها . فالإيقاع إذن لا يضيف إلى اللحن جديدا ، وإنما هو تنظيم زمنى لحركة اللحن ، بحيث يتناوب خلال هذه الحركة عنصر التأكيد المتواتر ، وعنصر إطلاق هذا التوتر وتخفيه ، وهكذا .. ولقد أدرك الباحثون ثقوق الصلة بين الإيقاع الموسيقى وبين النظام الذى تسير عليه حركة الجسم وحركة

الطبيعة . فللجسم حركات إيقاعية سريعة ، كالتنفس بما فيه من
 شهيق وزفير ، أو حركات بطيئة نسبيا ، كتعاقب الجوع والشبع ،
 والنوم واليقظة . وفي الطبيعة إيقاع ثنائي يتعاقب فيه الليل
 والنهار ، وإيقاع رباعي تتعاقب فيه فصول السنة . ومن هنا
 قال كثير من الباحثين بأن للموسيقى أصلا عضويا أو طبيعيا ،
 ما دامت الحركة الإيقاعية فيها ترديدا لحركات مناظرة لها داخل
 الجسم الإنساني أو في الطبيعة الخارجية ، مما يؤدي إلى تكوين
 ما يمكن أن يسمى بالحاسة الإيقاعية لدى الإنسان . وليس أدل
 على ذلك من أن أول استجابة للطفل أو للبدائي بإزاء الموسيقى ،
 تكون استجابة إيقاعية ، تتمثل في نوع من التماثيل أو الرقص
 البسيط مع إيقاع الأنغام . كما أن البوادر الأولى للموسيقى
 تكون في كثير من الأحيان إيقاعا خالصا ، كما هو الحال لدى
 كثير من القبائل البدائية ، التي تحصر حياتها الموسيقية في دقات
 أنواع مختلفة من الطبول فحسب .

أما اللحن Melody فلا يكتفى بأن ينظم ضربات الموسيقى
 تبعا لشدتها أو خفوتها ، وإنما يضيف إلى الإيقاع عنصرا جديدا ،
 هو عنصر ارتفاع الأصوات أو انخفاضها Pitch . ولا شك
 في أن استعمال كلمتي الارتفاع والانخفاض هو استعمال مجازى
 بحت ، إذ ليست بين الأصوات علاقة مكانية من هذا النوع ،
 وإنما المقصود بالصوت الرفيع ، هو ذلك الصوت الذى تزداد

سرعة ذبذباته ، أما الصوت المنخفض أو العريض ، فهو الذي يزداد ببطء ذذبذباته . والصوت الموسيقى عامة يتميز باتظام ذذبذباتها وثباتها ، ولكن بين الصوت الواحد والصوت الذي يليه ارتفاعاً أو انخفاضاً عدد كبير من الذذبذبات ، ومعنى ذلك أن الأصوات الموسيقية تتواли بحيث تقف الأذن في مراكز معينة بين عدد كبير من الذذبذبات التي تدرج ببطء لا تميزه الأذن من تلقاء ذاتها . ومن مجموع هذه المراكز المعينة التي تقف عندها الأذن يتكون ما يسمى بالسلم الموسيقي .

ومن الواضح أن هذا السلم يختلف من نظام الحن إلى آخر ، فهو في الموسيقى الغربية غيره في الشرقية ، غيره في الموسيقى البدائية . وإذا بدا للناس أحياناً أنهم لا يستسيغون من الألحان إلا ما صيغ في السلم المألوف لديهم ، واعتقدوا بعدئذ أن ما عدّاها من الألحان غير مقبول للأذن البشرية « بوجه عام » فما ذلك إلا بتأثير التعود ، الذي يكيف حساسيتهم الفنية تبعاً للنظام الصوتي الشائع لديهم . وفي اللحن تتواли الأصوات ، ارتفاعاً وانخفاضاً ، وتكون للمؤلف الموسيقى حرية التنقل بها كما يشاء ، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة ، بل تقيدها بجموعة قيود ، منها مثلاً أن الصوت الذي يمثل قاعدة السلم أو قراره *Tonic* هو أهم الأصوات ، وهو الذي يرتد إليه اللحن في آخر الأمر ، حتى تحس الأذن عندئذ بأن اللحن قد انتهى نهاية الطبيعة .

فإذا انتقلنا إلى التوافق الصوتي Haumory ، وجدنا أن هذا العنصر ، غير المعروف في موسيقانا الشرقية ، يحتل أهمية تزايد على الدوام . والمتبع لتيار الموسيقى الغربية يجد أنها بينما كانت تولى أكبر اهتمامها للحن في القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر ، فإن اهتمامها قد تحول تدريجيا إلى التوافق الصوتي ، حتى أن كثيرا من مؤلفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، لم يعبأوا بأن تكون موسيقاهم لحنية ، وكان العنصر الأساسي لديهم هو التوافق الصوتي — والمثل الواضح في هذا الصدد هو موسيقي Debussy ديبوسى

وأساس التوافق الصوتي هو إيجاد الانسجام بين صوتين أو أكثر في وقت واحد ، بينما اللحن أصوات منسجمة متعاقبة . ومع ذلك ، فدراسة التوافق الصوتي لا تكتفى بالعلاقات بين مجموعة الأصوات التي تعزف في آن واحد فحسب ، بل لا بد أن تعنى بالعلاقات بين هذه المجموعات ذاتها وبعضها وبعض ، وتنظم طرق الانتقال من الواحدة إلى الأخرى ، حتى لا ينتهي اللحن ، مثلا ، بتوافق صوتي يبعث إحساسا بالتوقع والانتظار ، وإنما يمهد مثل هذا التوافق السابق لتوافق آخر يبعث إحساسا بالاكتفاء والراحة . ومع ذلك ، فجميع القواعد التي تتحكم في التوافق قابلة للتغيير ، إذ يضيف إليها التطور الموسيقى إضافات

جديدة على الدوام ، بل يسعى في بعض الأحيان إلى هدم نظم التوافق القديمة من أساسها .

أما الصورة أو القالب Form ، فهـى بدورها عنصر لا تعرفه الموسيقى الشرقية ، إذ أنها تنظم العلاقات بين الأجزاء اللحنية في العمل الفني الطويل ، وتضمن الوحدة بين أجزاء القطعة كلها — وهذه كلها مشاكل لا تحتاج الموسيقى الشرقية إلى مواجهتها ! ومشاكل القالب الموسيقى عظيمة التعقيد ، لا يمكننا في هذا المجال أن نشير إليها بالتفصيل . وحسبنا أن نقول إن القطع الموسيقية الطويلة يمكن أن تميز فيها موضوعات لحنية رئيسية Themes ، وأن المؤلف يجعل لهذه الموضوعات اللحنية نظاماً معيناً ، ويجرى عليها تنوعات واستطرادات عديدة ، تبعاً لما تمليه قريحته ، وهو في كل ذلك يعالج الموضوع الأساسي واستطراداته تبعاً لترتيب ونسق جرى عليه العرف الموسيقى ، وإن تكن التغيرات الجزئية فيه ممكنة في جميع الأحوال . والبحث في الصورة أو القالب الموسيقى ، هو تحليل للترتيب الذي يسير عليه المؤلف الموسيقى في صياغته لمواضيعه اللحنية الرئيسية ، وفي نقلاته بينها وبين ما ينسجه حولها من استطرادات ، بحيث يكفل لعمله الفني تنوعاً حياً ، ويضمن له في نفس الوقت وحدة شاملة .

* * *

والبحث في عناصر اللغة الموسيقية يؤدي بنا إلى تحليل الطريقة التي تتداول بها هذه اللغة . ولطريقة التداول هذه أهمية خاصة بالنسبة إلى الفن الموسيقى : ففي الفنون الأخرى ينقل العمل الفني من خالقه إلى مثلكه مباشرة ، أما في الموسيقى ، فالعلاقة ليست ثنائية مباشرة ، بل هي علاقة ثلاثة ، يتوسط فيها القائم بالأداء (سواء أكان عازفا أم مغنيا) بين المؤلف وبين المستمع . لهذا كان علينا أن نقف قليلا عند دور كل من أطراف هذه العلاقة الثلاثية في نقل لغة الموسيقى .

. فالمؤلف يسجل نواتج خلقه الفني بالتدوين . ولا جدال في أن الموسيقى ، شأنها شأن أي لغة أخرى ، أفادت من التدوين فائدة عظيمة : فهو قد أغان على حفظ المؤلفات الموسيقية دون أن يتناولها التحرير أو التشويه الذي تتعرض له لو نقلت بالسماع وحده — ولا شك أن رموز التدوين الموسيقى قد ازدادت دقة وثراء على الدوام ، حتى أصبحت في العهود الأخيرة قادرة على تسجيل كل تفاصيل القطعة وألوانها ، وأصبح من الممكن ، إذا كان الأداء دقيقا ، أن تؤدي القطعة على النحو الذي أراده مؤلفها تماما ، دون أي إرشاد من المؤلف ذاته — ولم يكن الحال كذلك قديما ، حين كانت المدونات الموسيقية تخلو من بعض العناصر التي تترك لتقدير القائم بالأداء . وبفضل التدوين أيضا ، يمكن أن تحدث هذه التطورات المتعددة في الموسيقى ، التي

ازدادت بها عمقاً على الدوام : إذ أن التدوين يحمي المؤلف من تلقائية الارتجال وسطحيته ، ويمكنه من صقل المادة الموسيقية الموجودة لديه وتهذيبها على أكمل وجه ممكن ، فضلاً عن إضافة أبعاد جديدة إليها تويدها عمقاً وثراء .

وبهذه المدونات يبدأ عمل القائم بالأداء . فمهمته هي أن يكون وسيطاً ، ينقل معانى المؤلف وأحساسه ، كما سطرها في مدوناته ، إلى السامعين . وأوضح ، وأبسط ، الشروط التي ينبغي توافرها في الأداء ، هو الدقة والأمانة . ولكن هذا الشرط يثير إشكالاً ليس من اليسير حله . فإلى أي مدى يجب أن يذهب القائم بالأداء في دقته وأمانته ؟ تختلف الآراء في الإجابة عن هذا السؤال : فهناك رأى يحتم على القائم بالأداء أن يجرد نفسه من كل ميل شخصى ، وأن يحرص على النقل الدقيق وحده . على أن هذا الرأى يعاب عليه أنه يجعل القائم بالأداء سلبياً تماماً ، فيكون أشبه بالآلة التي خلت من تصرف واع . لهذا ينادي الكثيرون بأن يتصرف القائم بالأداء تبعاً لفهمه وتذوقه الخاص ، مع عدم إخلاله بالأصل الذى ينقله . والواقع أن عظماء العازفين والفنين ، تظهر شخصيتهم بكل وضوح فى أدائهم ، فتسمع اللحن الواحد منطيناً بطبعاً بتطابع من يقوم بأدائها ، وقد يكون هذا الطابع شخصياً إلى حد بعيد . وأذكر أنتى كلما سمعت « كونشرتو » يقوم بالدور المنفرد فيه عازف الكمان العظيم

«چوزيف زيجيتى Joseph Szigeti» وجدت الأداء متأثراً
بأسلوب الفنان الشخصى ، الذى تدركه الأذن الخيرة لأول
وهلة ، ويختلف عن كل ما عداه من طرق الأداء الأخرى ، بحيث
تبدو القطعة وقد اكتسبت روحًا جديدة كل الجدة — كل هذا
دون أدنى إخلال بالأصل . وتلك في الحقيقة هي صفة الأداء
ابارع : أن يكتسب شخصية القائم به ، ويشرب بروحه ، دون
أن يصحب ذلك أى تحرير لما يسجله المؤلف في مدوناته .

أما دور المستمع ، فهو تلقى تلك المعانى والأحساسات التي
سجلها المؤلف ، ونقلها إليه القائم بالأداء . وإنى لأذهب إلى أن
الاستماع فن قائم بذاته ، يقتضى تدربيا طويلا قبل أن يصل
إنسان إلى ممارسته على النحو الصحيح . ذلك لأن الاستماع
درجات ومراحل متفاوتة : ففى أول مراحله لا يكون المرء قادرًا
إلا على استيعاب الموسيقى الخفيفة ، ذات الإيقاع الواضح ،
كالموسيقى الراقصة بأنواعها . ولما كانت هذه الموسيقى
لا تتصف بالعمق ، ولا توحى بالمهابة والوقار ، فإن الاستماع
إليها يكون عادة مصحوبا بأداء أفعال أخرى : كالكلام مثلاً —
فمن الحال أن تربى عادة الاستماع المركز في هذه المرحلة . وفي
مرحلة تالية تبدأ ملكرة الاستماع تكتسب مزيداً من الخبرة ،
ويكون في وسع المرء أن يتذوق امقطوعات أكثر عمقاً ، ولكنه
لا يستطيع أن يهضمها كلها ، أو أن يدرك معنى الأجزاء المعقّدة

فيها . لهذا نرى المستمع في هذه المرحلة يضيق في كثير من الأحيان بأجزاء معينة في المقطوعات التي يستمع إليها ، وقد ييرح مكانه دون أن يكمل الاستماع . وأذكر — من تجربتي الشخصية — أنني كنت في هذه المرحلة أعجز عن التذوق الكامل لقطع الغريبة التي تعزف على « البيانو » أو التي تغنى بالصوت البشري . ذلك لأن ضربات البيانو في الموسيقى الغربية ، لا تملأ الفراغ الزمني بين كل علامة موسيقية وأخرى ، بل ترك ذلك للرنين الصوتي الذي تحدثه الضربة الأولى ، فكان من الصعب ملء هذا الفراغ بالنسبة إلى الأذن التي اعتادت سمع طريقة العزف الشرقية ، وكانت القطعة تبدو مجموعة من الأصوات المنفصلة التي يعجز الذهن عن إيجاد الوحدة بينها . كذلك كانت الحركات الصوتية التي يتميز بها الفنان الغربي تخفي الاتجاه الرئيسي للحن ، فيصبح المرء عاجزاً عن متابعته . وخلال الصعوبات التي يواجهها المرء في هذه المرحلة ، نراه يلتجأ في كثير من الأحيان إلى التشبيهات الشعرية ليغلف بها اللحن ، ويستعين بها على فهمه . على أن المثابرة على السمع كفيلة بأن تجعل المرء يتغلب على هذه العقبات ، فيمكنه التمتع بكل أنواع التأليف والأداء . وفي المرحلة الأخيرة يكتسب المرء القدرة على التذوق الفني الكامل للموسيقى ، بحيث يستطيع عندئذ أن يكشف موضوعاتها الرئيسية ، ويدرك ما طرأ عليها من تنوعات

واستطرادات ، ولا يكتفى بالسطح اللحنى الظاهر للقطعة ، بل ينفذ إلى التيات الرحلية والاتجاهات الخفية فيها ، ويدرك الوحدة الكامنة وراء هذه الكثرة المعقّدة من الأصوات . وهذه هي مرحلة الاستماع الكامل ، الذي لا يتطرق إليه ملل ، ولا تفوته جزئية من الجزئيات . وهي بلا شك تقضى قدرًا هائلًا من التركيز ، غير أن الخبرة والمران كفيلاً بأن يجعلها هذا التركيز أمراً غير شاق ، وبأن يمكننا المرء من زيادة درجة اتباذه دون أن يفقده ذلك لذة التمتع الجمالي بالأغاني .

وهكذا تتفاوت درجات الاستماع تبعًا لخبرة المستمع ومدى عمق تجاربه وطول مدة مرانه ، وينتهي به الأمر إلى أن يتفرغ خلال الاستماع إلى تفهم الموسيقى بكل تفاصيلها . ولعله قد اتضحت لنا السبب الذي قلنا من أجله إن الاستماع إلى الموسيقى فن قائمه بذاته : ذلك لأنّه ، في مرحلته العليا ، ليس عملاً سلبياً كما يعني الكثيرون بكلمة الاستماع ، وإنما هو عمل إيجابي بكل معانٍ الكلمة ، يقتضي اتباها وتركيزًا لا يكتسبان إلا بعد مران طويل الأمد ، ويقتضي تدخل الذهن الوعي ، إلى جانب الإحساس الانفعالي ، أي إنه عمل يشتراك فيه العقل مع الحساسية ، ويقتضي بجانب التذوق الوجداني ، تفكيراً وتحليلًا . ومقارنة .

المعنى في الموسيقى ...

ارتبط معنى الفن طويلاً بفكرة اللذة أو السرور ، فقيل إن هدف كل أنواع الفنون هو أن يبعث في الإنسان شعوراً باللذة ، أو يجلب له السرور . وليس في هذا التحديد العام ذاته ما يثير إشكالاً ، وإنما تثار الإشكالات إذا كان بقصد توضيح المقصود باللذة أو السرور . ذلك لأن البعض يفهمون اللذة بمعنى سلبي ، فتكون حالة يتقبل فيها الإنسان مؤثراً خارجياً وينفعل له في استرخاء ، دون أن يبدى من النشاط إلا الحد الأدنى ، اللازم للإدراك البسيط وحده . ومثل هذا الفهم لمعنى اللذة الفنية يلقى انتراضات عديدة في كل مجالات الفنون ، وحسبنا هنا أن نشير منها إلى الانتراضات التي توجه إليه في مجال الموسيقى .

فاللذة السلبية في مجال الموسيقى هي ما يسمى بالطرب ، وهي كلمة ثار حولها جدال طويلاً في صحفنا المصرية في الآونة الأخيرة ، ولكن الذي لا شك فيه أن طابع التأثير والانفعال السلبي هو الغالب عليها . فغاية ما يؤدي إليه الطرب ، إذا اتّخذ هدفاً للتأثير الموسيقى ، هو أن يبعث في الإنسان انفعالاً ،

إما أن يكون هادئا يلطف أعصابه ويدفع عنه متاعب الحياة ، وإما أن يكون عنينا ينسيه مشاكله الواقعية ويشغل أعصابه عن الاهتمام بالأمور الجدية في الحياة . والحق أن السكثرين يعتقدون أن هذه هي الوظيفة الحقيقة للموسيقى ، وأن مهمتها ترفيهية فحسب .

على أنه لو كانت هذه هي المهمة الحقيقة للموسيقى ، لما جاز لنا أن تتحدث عن أي معنى لهذا الفن . ذلك لأن مجال المعانى أعلى من مجال الانفعالات السلبية التي لا تتيقظ فيها الملકات الوعائية إلا في أدنى صورها . فهل تخلو الموسيقى بحق من أي معنى ؟ لا شك أن مثل هذا الخطأ في فهم وظيفتها لا يرجع إلا إلى التعود على أنماط معينة من الموسيقى ، هي التي تبعث في الإنسان اعتقادا بأن مهمتها أن تطردنا سليما فحسب . ولو اتسعت تجربة المرأة الموسيقية ، واستواعت الأنماط الرفيعة منها ، لأدرك أن للموسيقى معنى بالفعل ، معنى إيجابيا تماما ، لا تكتفى فيه بأن تهز أعصاب المرأة أو تثير الانفعال فيه ، وإنما تضيف إلى ذلك إيقاظ العقل - عن طريق الحواس - وتنبيه الملకات الوعائية ، وكشف حقائق جديدة كانت النفس تجهلها من قبل . والحق أن هذه هي المهمة السامية للفن : ألا يكتفى بالتأثير السلبي علينا ، بل أن يقدم إلينا شيئا إيجابيا ، ويكسبنا مزيدا من المعرفة بالحياة التي نعيش فيها ،

كل فن بطريقته الخاصة ، التي تختلف بالطبع عن طريقة التعلم أو التلقين العقلى المباشر . وبهذا المعنى وحده ينبغي أن نفهم الموسيقى .

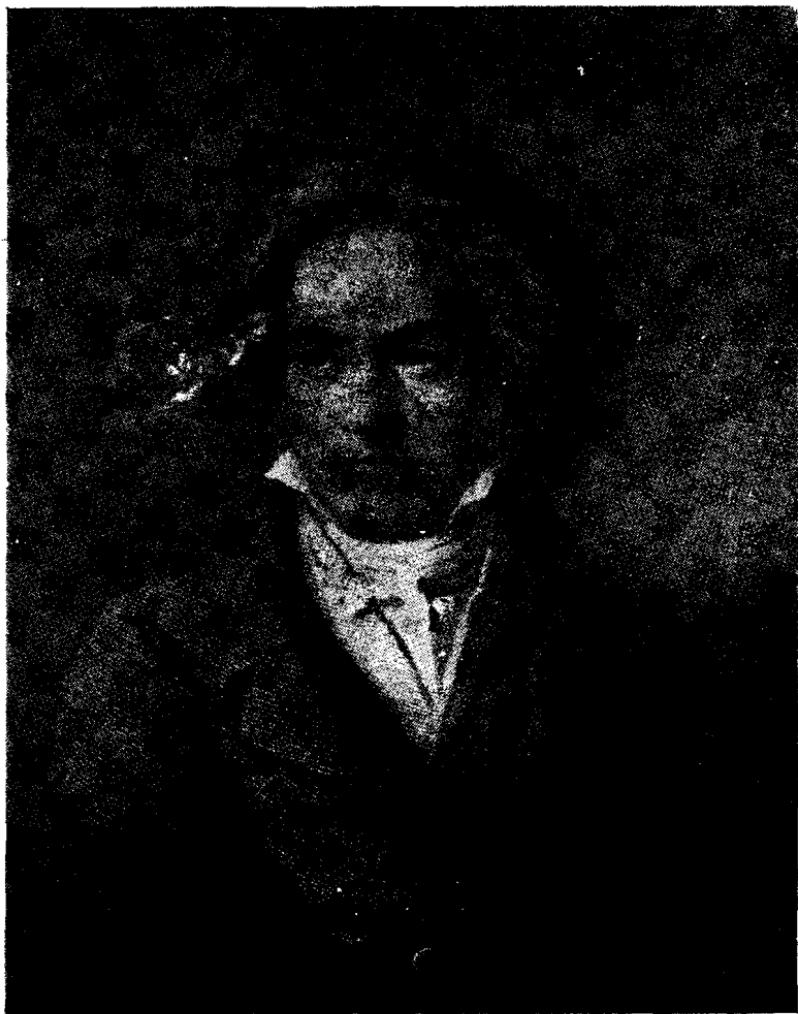
ومهمتنا الآن هي أن نبحث في هذه الطريقة الخاصة التي تميز بها الموسيقى في التعبير عن معانيها . وإذا كان قد بحثنا من قبل في عناصر اللغة الموسيقية بحثاً تحليلياً ، فعلينا الآن أن نبحث في الطريقة التي تصل بها الموسيقى في صورتها النهاية إلى أذهاننا ، والتأثير الخاص الذي تميز به في نقل معانيها .

ولقد اعتاد كثير من الناس أن يفهموا الموسيقى فيما شاعر يا : بمعنى أنهم يبحثون عن معانٍ أدبية ، أو صور حسية ، في كل لحن يستمعون إليه . ويبعد بعض المفكرين النظريين هذه الظاهرة بتقسيمهم الموسيقى إلى نوعين : نوع خالص أو مجرد ، ونوع ذي موضوع أو برنامج . فالنوع الأول لا يثير في الأذهان صوراً على الإطلاق ، وإنما هو نماذج صوتية جميلة ينبغي أن تستمع لها فحسب ، ومن أمثلته ، في موسيقى بيتهوفن ، الرباعيات Quartet^s . أما النوع الثاني ، فيقصد به تصوير موضوع معين ، وتصور هذا الموضوع خلال السماع يزيد من فهمنا للموسيقى ، ومن أمثلته لدى بيتهوفن أيضاً ، السيمفونية السادسة (الريفية) . وهكذا يجد أصحاب هذا التقسيم عذراً لأولئك الذين يحشدون كل ما يستمعون إليه

بالتخييلات اللغظية أو التصويرية ، بل إن البعض يرسم للموسيقى الخالصة ذاتها صوراً معينة ، هي بدورها صور هندسية مجردة ، كالخطوط المتعاكبة التي صور بها وولت ديزني مقطوعة باخ (تو كاتا وفيوج) في فيلمه الموسيقى (فاقتازيا) .

على أن هذا التقسيم الثنائي للموسيقى لا يحل أى إشكال : فستظل هناك مؤلفات موسيقية عديدة لا ندرج تحت أى النوعين تندرج . ولنأخذ مثلاً - في موسيقى بيتهوفن أيضاً - السيمفونية التاسعة . فهل هي موسيقى مجردة ؟ من الحال أن نقول إن هذه الموسيقى نماذج صوتية جميلة فحسب ، وأنها لا تحمل إلينا أحاسيس أو معانٍ أو أفكار . ولكن ، هل هي إذن موسيقى ذات موضوع أو برنامج محدد ؟ الحق أننا لو حاولنا أن نحدد هذا الموضوع أو البرنامج ، لما أمكننا أن نرسم له خطوطاً واضحة على الإطلاق ، ولوجدنا أن من الممكن استبدال كثير من التشبيهات أو الأفكار بتشبيهات وأفكار أخرى لا تقل عنها انطباقاً على الموسيقى .

والذى يمكننا أن نؤكده هو أن الفارق بين الموسيقى المجردة والموسيقى ذات الموضوع فارق في الدرجة فحسب : ففى وسعنا أن نقول إن كل موسيقى هي ، بمعنى معين ، موسيقى ذات موضوع ، إذ أنها ، من حيث هى إنتاج فنى صادق ، مرتبط بحياة مؤلفه وبمجتمعه ارتباطاً وثيقاً ، لا بد أن تعبّر عن

يیتموفن

معان نستطيع نحن أن نهتدي إليها . غير أن هذه المعانى ، فى
 الجزء الأكبير من الإنتاج الموسيقى المألف ، لا يمكن أن تكون
 جزئية محددة ، نستطيع الإشارة إليها أو الاتفاق عليها بالإجماع ،
 بل إن الموسيقى ، كما قلنا من قبل ، تتجاوز نطاق العجزيات
 إلى الكليات . ولذا كان في وسعنا أن نقول إن كل موسيقى
 هي — بمعنى آخر — موسيقى مجردة ، ما دامت تعلو على
 التفسيرات الجزئية المخصصة . فهاتان الصفتان ، أعني كون
 الموسيقى ذات موضوع ، أو كونها مجردة ليستا أساسا
 لتصنيف المؤلفات الموسيقية ، وإنما هما بالأحرى وجهان
 متبادران للتغيير الموسيقى ذاته . وهذا لا يمنع على الإطلاق من
 وجود مؤلفات معينة تقف في هذا الطرف أو ذاك : فالرباعيات
 في الطرف الذي تبلغ فيه المعانى أعم درجة ممكنة ،
 والسيمفونية الريفية تقف في الطرف الآخر ، الذي يحدد فيه
 مؤلفه النطاق الذى ينبغي أن تفهم مقطوعته من خلاله — وعلى
 أية حال فهذا النوع من الموسيقى ذات الموضوع الصريح قليل .
 وأغلب المؤلفات تجمع بين صفة وجود الموضوع ، في صورة
 معان عامة ، وصفة التجريد ، التي ترجع إلى عمومية هذه
 المعانى ذاتها .

ولقد أجريت تجارب طريقة لمعرفة الأنماط المختلفة من المستمعين
 في فهمهم للموسيقى ، نشرها ماكس شون Max Schoen

في كتاب «تأثيرات الموسيقى» The Effects of Music فقدمن قطع موسيقية مختلفة لجمهور فيه الموسيقيون المحترفون ، وفيه ذوو الثقافة الفنية الرفيعة ، ولكنهم ليسوا موسيقيين ، وفيه من يحب الموسيقى سماعاً ، ومن لا يتذوقها على الاطلاق . ولوحظ أن ذوى الذوق الفنى الرفيع ، الذين لا يحترفون الموسيقى ولا يعرفون أصولها ، يلتجأون دائماً إلى التشبيهات فى فهمهم للموسيقى ، وإلى إيراد الارتباطات التى تذكرهم بها ، أما محترف الموسيقى ، أو ذلك الذى اكتسب دراية بأصولها ، فلا يفكر أثناء الاستماع إلا فى الموسيقى من حيث هى موسيقى ، ويتمتع بها تمتعاً جمالياً يخلو من آية صورة تخيلية أو تشبيهية . ومن هذه التجارب نستطيع أن نستنتاج أن الخبرة الطويلة تؤدى بالمرء إلى أن يفهم الموسيقى على النحو الصحيح ، فلا يحشدها بالمعانى الجزئية ، إذ أن الموسيقى تقبل عددياً منها ، وإنما يكتفى بالاستماع بها دون إقحام للخيال الشعري أو التصويرى .

وهنا قد يتتسائل المرء : هل تعنى قابلية القطعة الموسيقية الواحدة لتقديرات مختلفة ، أن الموسيقى لا تعنى شيئاً على الإطلاق ، وأن لكل فرد أن يفهمها كما يشاء ، وفهمه فى كل الأحوال باطل ؟ الواقع أن هذه النتيجة أبعد ما تكون عما نهدف إليه . فللموسيقى ، كما أكدنا من قبل ، معنى بالضرورة ،

غير أن من طبيعتها أن يكون هذا المعنى عالياً على التشبيهات الجزئية التي يلتجأ إليها أصحاب المزاج الشاعري أو الرومانتيكي من غير الخبراء في الموسيقى ، الذين يؤكدون أن هذه الحركة من سيمفونية بيتهوفن الخامسة (مثلاً) تشير إلى ضربات القدر ، وتلك تعني الاستسلام له ، وهذه يمثل بها الصراع معه ، والأخيرة تعني الانتصار عليه ... إلى آخر هذه التشبيهات الأدبية التي تسيء إلى المتعة الجمالية أكثر مما تعين على تحقيقها ، ذلك لأن أقصى ما تستطيع الموسيقى أن تبعثه بنا ، هو أن تضفي علينا معانٍ وأحاسيس عامة ، أي أنها تخلق فينا « جواً » معيناً ، يمكننا أن ندرك تياره العام ، ولكننا لا نستطيع أن نحدد تفصيلاته الجزئية ، ولن نستفيد شيئاً لو استطعنا ذلك .

كل هذه الأفكار عن صلة المعنى الموسيقى بمجال التشبيهات الشعرية أو التصويرية تؤدي بنا ضرورة إلى بحث علاقة الموسيقى بمجال مرتبط بها أوثق الارتباط ، وأعني به مجال الكلمات ، الذي اختلط بها اختلاطاً وثيقاً في الغناء . فإلى أي مدى تقييد الكلمات المرتبطة بالموسيقى في تحديد معانيها ؟ وهل يزداد معنى الموسيقى دقة ووضوحاً إذا شرح عن طريق الأغنية ؟

لكى نجيب عن هذا السؤال ، ينبغي أولاً أن نفهم العلاقة بين الغناء والموسيقى فيما صحيحاً . فليس الغناء أمراً دخيلاً

على الموسيقى ، أو عنصراً أضيف إليها فيما بعد ، بل إن العلاقة بينهما عكس ذلك : فالموسيقى هي التي استمدت من الغناء . ذلك لأن الفن الموسيقى قد بدأ منذ أن تعلم بعض المنشدين كيف ينظمون طريقة إنشادهم على نحوٍ ينطوي على منفعة ، وظل في الأنغام مرتبطاً بالغناء طويلاً ، وعندما ظهرت الآلات الموسيقية : كان الفرض منها هو مساعدة الصوت البشري أو تقويته أو تزيينه . وبعد تطور طويل بدأت الآلات تستقل عن الصوت تدريجياً ، ونظراً لاتساع مجال التعبير بها ، فقد أخذت تفوقه بالتدريج ، حتى أصبحت موسيقى الآلات هي الأساسية عند الغرب ، وإن كان في الغناء لا يزال على ازدهاره . وعلى ذلك فتطور علاقة موسيقى الآلات بالغناء تتلخص في أنها كانت تعتمد عليه في أول الأمر اعتماداً تاماً ، ثم استقلت عنه فيما بعد . وهذا الاستقلال الذي أصبحت تتصف به موسيقى الآلات في الوقت الحالي هو في ذاته دليل على أن الأنغام الخالصة ، دون أية كلمات مصاحبة ، هي وسيلة كافية للتعبير . بل إن هذه بعينها هي الصفة المميزة للتعبير في الموسيقى : أن يكون عاماً ، مستقلاً عن كل وسيلة لشخصيّة معانيه . فإذا قيل إن هناك وجهاً هاماً للموسيقى الغربية لم تتحدث عنه ، وهو الفنون الغنائية ، كالأوبرا ، قلنا إن هذا الوجه ليس استثناءً لهذه القاعدة . فالألصوات البشرية في الأوبرا إنما تعامل معاملة

الآلات الموسيقية ، أعني أن المقصود منها هو التأثير عن طريق أنغامها ، لا عن طريق كلماتها . والدور الذي تلعبه الكلمات في الأوبرا دور غير كبير ، فما هي إلا وسيلة لإظهار الصوت البشري ، ومطية له فحسب . والمستمعون إلى الأوبرا لا يتربدون عليها من أجل ما فيها من كلمات ، بل من أجل موسيقىها : موسيقى الآلات وموسيقى الأصوات معاً .

فللموسيقى أذن قدرة معبرة بذاتها ، وهي ليست في حاجة إلى معونة الكلمات النثرية أو الشعرية لإكمال قدرتها التعبيرية ، بل إن قوتها تكمن في استقلالها ، وفيما لها من كيان خاص ينقل لنا معانى عامة حقاً ، ولكن عموميتها هي أصل روعة هذا الفن .

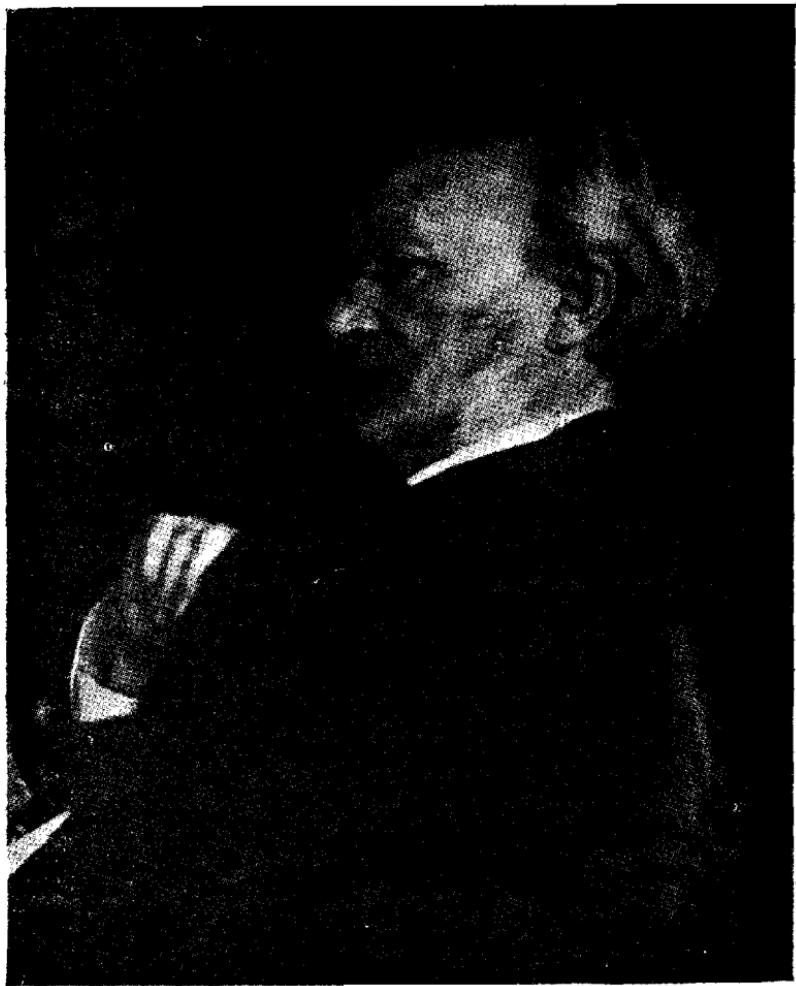
على أن هناك موسيقيا واحداً له رأى آخر في علاقة الموسيقى بالكلمات أو الشعر ، ولن يكمل عرضنا للقدرة التعبيرية في الموسيقى إلا إذا ناقشناه — هذا الموسيقى هو رتشارد قاجنر .

فقد رأى قاجنر — وهو في رأيه هذا يتفق مع ما قلناه هنا — أن تعبير الموسيقى عام إلى حد بعيد ، فمعانيها لا تحدد في نطاق واضح يدركه الذهن عن وعي ، بل هي غامضة مبهمة ، تتسع لعديد من التفسيرات والتأنويلات . فهو في رأيه تتعلق حقاً بالمجال الباطن للنفس الإنسانية ، ولكنها لا تقدم عن هذا المجال صورة واضحة المعالم . ومن جهة أخرى ، فهو يرى أن الشعر قد ابتعد عن المجال الباطن ، وأصبح أميل إلى سرد الحوادث

الخارجية التي لا تنغلق في أعماق النفس . أما محاولة التقرير بين الموسيقى والشعر في الأوبرا المعتادة ، فيصفها بأنها محاولة سطحية ، تظل الموسيقى فيها هي الطاغية . لهذا دعا فاجنر إلى خلق « الدراما الموسيقية » ، التي تحاول الموسيقى فيها أن تقترب من الشعر إلى أقصى حد ، ويعمل الشعر من جهته على تكملة الموسيقى ، إذ أن الكلمات ، بما تثيره من معانٍ عقلية ، تأخذ طريقها إلى النفس بتوسيط الذهن أو العقل ، وهي مع ذلك ، وربما من أجل ذلك ، تستطيع بسهولة أن تحدد المعنى الذي ترمي إليه ، وتخصص الانفعال الذي تتوجه إلى إثارته . فالموسيقى والشعر إذن وجهان يكمل كل منهما الآخر في الدراما كما تصوّرها فاجنر : الأولى تنفذ إلى أعماق النفس مباشرة ، ولكنها لا توجهها وجهة محددة ، بل يتولى الشعر هذه المهمة ، فتوضّح كلماته معالم الصورة التي قدمتها إليها الموسيقى في إطار مهم .

وفي ضوء ما قلناه من قبل ، يمكننا أن نهتمّ إلى عناصر النقد الذي يوجه إلى رأى فاجنر هذا . فمن الخطأ البين ، الاعتقاد بأن عمومية التعبير الموسيقى هي مصدر نقص فيه ، بل إن هذه هي طبيعة ذلك التعبير . وليس الموسيقى في حاجة إلى فن آخر مكمل ، كالشعر ، حتى تعيش هذا النقص المزعوم . وللمزيد أن يشك في القيمة الحقيقة لهذا العمل الفني الجامع الذي دعا إليه فاجنر ، والذي يتضمن فيه ،

Gesamtkunstwerk

رئشارد فاجنر

مع الموسيقى ، الشعر والتصوير (في المناظر المسرحية) والتمثيل والرقص في بعض الأحيان . ذلك لأن كل هذه العناصر الفنية مجتمعة ، لا تجلب متعة تفوق تلك التي يستشعرها المرء إذا استمع إلى سيمفونيات بيتهوفن أو برامز مثلًا . والذى لا شك فيه أن رواد المسارح التى تؤدى فيها درamas فاجنر ، لا يؤمنونها من أجل ما فيها من شعر ، ولا ما فيها من تمثيل أو مناظر مسرحية بارعة ، بل من أجل ما فيها من موسيقى وغناء مصاحب لها فحسب . وما كان فاجنر بالشاعر الممتاز ، كما ظن الكثيرون ، بل إن الميدان الذى جلب له الشهرة هو الموسيقى وحدها .

وأخيرا ، فعلينا أن نؤمن بأن للموسيقى ، في مجالها الخاص ، قدرة تعبيرية كاملة ، وأنها فن مكتمل بذاته ، وأن عمومية معانيها مصدر قوة لها ، إذ أن المؤلفات الموسيقية ذات الموضوع الواضح ، الذى نستطيع أن نشير إليه لأول وهلة ، هي عادة أضعف تأثيرا من تلك التى تؤثر فىنا تأثيرا عاما ، هو حقا مبهم ، ولكن صدأه فى انفعالاتنا وأذهاننا واضح كل الوضوح .

التطور الموسيقى

في وسعنا أن نلخص التطور الذى مرت به الموسيقى من حيث قدرتها التعبيرية ووظيفتها وأسلوبها في عبارة واحدة، هى أنها قد سارت تدريجياً في طريق طويل، تحولت فيه من فن ذي نطاق ضيق في تعبيره ووظيفته وأسلوبه، إلى فن شامل ذي صبغة إنسانية عامة، وثيق الصلة بالحياة وبالمجتمع الإنساني الكبير.

ولستنا بحاجة إلى أن نعيد هنا ما ذكرناه في الفصل السابق عن تطور القدرة التعبيرية للموسيقى، وكيف أصبحت هي وحدها قادرة على نقل كل المعانى التي تدخل في نطاق قدرتها هذه، دون حاجة إلى أن تستعين بالشعر أو بأى فن آخر يضفى على هذه المعانى مزيداً من التحديد. والذى نود أن نشير إليه في هذا المجال، هو أن هذا التطور، الذى أكد للموسيقى استقلالها بوصفها فناً له كيان بذاته، قد أكسبها في نفس الوقت صبغة الفن الإنساني العام، الذى يعلو على كل الحدود والفاصلـاتـ الـتـى تـفـرقـ بـيـنـ الـبـشـرـ. ذلك لأن الموسيقى لو كانت قد ظلت على تقييدـهاـ بالـشـعـرـ، لأدى ذلك إلى صبغـتهاـ بصبغـةـ

محلية ، ترتبط باللغة الخاصة لذلك الشعر في بيئاته المختلفة ، وبالحوادث أو المعانى المتباعدة التى يعبر عنها ، والتى قد لا تفهم من حيث هي أعمال فنية إلا فى هذه البيئات وحدها . ولا شك أن أمرا كهذا كان كفيرا بأن يقضى على طابع الشمول الذى ينفرد به الفن الموسيقى . أما استقلال الموسيقى ، فقد أدى بها إلى أن تصبح أكثر الفنون عمومية ، وأبعدها عن التقيد بالفوائل والحدود المحلية التى تميز جماعة بشرية عن الأخرى . والحق أن أي فن آخر لا يمكن أن يبلغ ما بلغته الموسيقى في هذا المضمار : ففى كل الفنون الأخرى نوع من التعبير العيني الملموس ، الذى يرتبط — قطعا — بتجارب معينة قد لا تفهم أحيانا إلا فى نطاق سياقها资料 . أما الموسيقى ، فإن الصبغة العامة التى لاحظناها عليها تجعلها أعم اللغات الفنية وأشملها . وإذا كان هذا الرأى ينطبق — إلى حد غير قليل ، ولا أقول إلى حد تام — على (المعانى) التى تعبّر عنها الموسيقى ، من حيث أن عموميتها أوسع من أن تنحصر في مجال أو نطاق خاص ، فإنه ينطبق بمزيد من الدقة على «وسائل» التعبير الموسيقى ، أعني الأصوات وتفاعلاتها ، التى تكون لغة تستجيب إليها الحساسية البشرية بطريق مباشر ، دون حاجة إلى آية وساطة . وعلى أية حال فسوف نزيد هذا الموضوع بحثا وتحليلا عند الكلام عن الموسيقى والطابع القومى ، لنختبر حجج أنصار «المحلية» أو «القومية» في الموسيقى .

أما التطور في وظيفة الموسيقى ، فقد سار في نفس الاتجاه :
 أعني أنه أدى إلى تحويل الموسيقى من فن يخدم أغراضًا خاصة ،
 إلى فن إنساني يفي بالمتضييات البشرية عامة — فقد فيما كانت
 الموسيقى وثيقة الارتباط بالسحر ، فلا يستخدمها سوى تلك
 الفئة القليلة التي تقوم بالأعمال السحرية الغامضة — وتلك
 بلا شك هي أضيق المراحل نطاقاً بالنسبة إلى أداء الموسيقى
 لوظيفتها : إذ أنها كانت عندهم عملاً سرياً غامضاً ، يستعان به في
 تحقيق أغراض جماعة محدودة من الناس ، ويحرم على الآخرين
 الاطلاع على أسراره ، أو حتى تذوقه إلا فيما يخدم أغراض
 السحرية . ولما كانت أعمال السحر في كثير من المجتمعات محظوظة
 أو غير مشروعة ، تهدف إلى أغراض خارجة عما يقره المجتمع ،
 فمن الجائز أن ارتباط الموسيقى به في العهود القديمة هو الأصل
 الأول لما شاع في بعض العوائد من تحريم أو كراهيته لها .

وفي العصور الوسطى أصبحت وظيفة الموسيقى ، في الغرب ،
 هي خدمة أغراض الكنيسة ، والمساعدة في أداء الطقوس الدينية .
 وعلى الرغم من أن هذه الوظيفة أوسع نطاقاً من الوظيفة المرتبطة
 بالسحر ، فإن مجالها كان لا يزال محدوداً ، بل إن طابع الغموض
 والسرية كان لا يزال قائماً ، إذ أن الكثيرين من العارفين بصنعة
 الموسيقى كانوا في ذلك الحين يضمنون بها على من عداهم ،
 ويحتكرون أسرارها لأنفسهم ، ويوجهونها وجهة تمشي مع

أغراضهم الخاصة . ومن الحال في ظروف كهذه أن تكون الموسيقى
فنا إنسانيا عاما :

وفي أوائل العصور الحديثة ، حدث في الغرب تطور أدى إلى توسيع نطاق وظيفة الموسيقى ، وإن كانت قد ظلت بعيدة عن النطاق الإنساني العام . فقد انتقلت الموسيقى من الكنائس إلى قصور الأمراء والنبلاء الإقطاعيين ، وكان ذلك الانتقال طبيعيا ، إذ أن مركز السلطة ذاته قد انتقل من الكنيسة إلى الحكام المحليين في أوروبا ، فضلا عن أن كثيرا من رجال الدين كانوا في الوقت نفسه من كبار الإقطاعيين . وبعد أن كان الموسيقى تابعا للكنيسة ، أصبح يعمل في خدمة الأمير ، شأنه شأن أي واحد من أصحاب الوظائف في القصر . وكانت مهمة الموسيقى عندئذ هي أن يؤلف مقاطعات يقصد بها الترويح عن الأمير وعن ضيوفه في الحفلات الخاصة . ولا شك أن كثيرا من هذه المقاطعات كانت تتعدى هذا النطاق الضيق ، وتنشر بين جماعة أوسع ، غير أن مجالها الأصلي كان تلك الجماعة المحدودة التي يكونها الأمير وحاصته ، وهدفها هو إشاعة المرح والسرور في نفوسهم فحسب . عندئذ كان من الطبيعي أن يعجز الموسيقى عن التعبير عن معان إنسانية عامة ، أو أن يعكس في موسيقاه أحاسيسه وانفعالاته الحقيقية ، وإنما كان يقدم قطعا يغلب عليها طابع الرقص الخفيف ، أو قطعا تكشف عن البراعة في العزف ، وتتناسب مع طبيعة الجمهور الذي توجه إليه .

ولا جدال في أنه ، إذا استثنينا حالات فردية قليلة ، كان من المستحيل على الموسيقى عندها أن يسير وحده في اتجاه مستقل ، بينما كانت كل الأوضاع الاجتماعية الأخرى توحى بالخصوص لاستبداد طبقة الإقطاعيين الكبار . ولم يبدأ التحرر الحقيقي في ميدان الموسيقى إلا بعد أن حدث تحرر مواز له في ميدان العلاقات الاجتماعية العامة . ومن الظواهر التي لا ينبغي أن تمر بنا دون تعليق نستتبط فيه دلالتها العميقة ، أن آخر الموسيقيين التابعين ، الذين عاشوا معتمدين على وظيفتهم لدى أمير من الأمراء ، كان موتسارت ، الذي مات في عام ١٧٩١ ، أى في الوقت الذي كانت الثورة الفرنسية فيه قد بلغت أوج احتدامها . فبعد هذه الثورة ، التي قلبت الأوضاع الاجتماعية رأسا على عقب ، وأكدت مبادئها احترام الشخصية الإنسانية ، وقضت على سلطان الإقطاعيين نهائيا ، لم يظهر موسيقى واحد من التابعين ، بل اتسع المجال لوظيفة جديدة للموسيقى ، ظهرت يأجلى معانيها غند يتهوفن ، وهى وظيفة التعبير عن المشاعر الإنسانية المستمدة من أعمق التجارب الواقعية للفرد في مجتمعه . وإذا كان تجديد يتهوفن يبدو ، من يتبع التاريخ الموسيقى وحده ، طفرة جباره ليس لها نظير ، فإنه يبدو أمرا طبيعيا إذا ربطنا تاريخ الموسيقى بالتاريخ الاجتماعي العام . ومنذ ذلك الحين تأكّدت هذه الوظيفة الجديدة للموسيقى ، وأصبحت هي المحور الذي تدور حوله الأعمال الرائعة في هذا الفن .

على أننا لا نستطيع أن نقول إن تحرر الفنان قد أصبح تاماً ،
 وأنه يستطيع الآن أن يعبر عن تجاربها الإنسانية تعبيراً خالصاً
 لا يعوقه عائق . ذلك لأن الفنان الموسيقي بعد أن استقل عن تحكم
 الأمير أو الإقطاعي ، قد بدأ يستعين بالناشرين والمنظرين من أجل
 كسب عيشه . ولو راجعنا تاريخ حياة الموسيقيين المشهورين ،
 لوجدناه حافلاً بأمثلة استغلال تجار الموسيقى لهم . ولكن هذا
 الاستغلال قد اتسع نطاقه في القرن العشرين إلى حد لا نظير له .
 فقد أدى التوسع في تطبيق الكشوف العلمية في مجال الموسيقى ،
 إلى أن تضاعف عدد المستمعين آلاف المرات ، بل أصبح الاستماع
 إليها أمراً يكاد يكون في ميسور الجميع ، عن طريق الإذاعة
 اللاسلكية والتسجيلات . ولقد كان مثل هذا الأمر كفيلاً بأن
 يؤدي إلى بirth نهضة موسيقية هائلة ، ولكن الذي حدث هو
 أن مديرى الأعمال والمنظرين وأصحاب الشركات ، قد استغلوا
 هذا التوسع على نحو أدى إلى أن يضيق به الموسيقيون أنفسهم .
 ومن أمثلة ذلك ما يلاحظه موسيقى أمريكي معاصر هو
 من أن الفنان قد أصبح خاضعاً لمشيئة السوق ، Roger Sessions
 وما يميله عليه المتعهد بتنظيم أعماله الفنية ونشرها ، ومن أن
 المستمع قد أصبح « مستهلكاً » ينبعى إرضاؤه بطريقة لا تختلف
 كثيراً عن الطرق التجارية المعتادة ^(١) ولا شك أننا لا نستطيع ،

(١) انظر لهذا الموسيقى كتاب :

The Musical experience of composer, performer, listener.
 Princeton 1950. Pp. 91, 92.

في مثل هذه الظروف ، أن تتحدث عن تحرر موسيقى كامل ، طالما كان الفنان خاضعاً لتقلبات السوق ومتطلباته . غير أن ما يقييد حرية الفنان في مثل هذه المجتمعات هو ذاته ما يقييد حرية كل فرد آخر فيها ، وأعني به الاستغلال الجشع الذي تتميز به الشركات الكبرى في معاملاتها . وفي مثل هذه المجتمعات لا يكون من المستغرب أن نجد الفن الموسيقى الصحيح يعاني تأخراً كبيراً .
 وإذن ، فلنا أن نقول إن فناً كالموسيقى يقتضي ، إذا شاء أن يصل إلى التحرر الكامل في أداء وظيفته ، أن يتخلص من تحكم الاستغلال التجاري ، بحيث تتوافق للفنانين حياة مستقرة هادئة ، تضمن للكفاءات الصحيحة منهم أن تظهر وتتفوق بسجھوسودها الخاص ، دون أن تتدخل العوامل الاستغلالية المصطنعة في رفع شأن البعض وخفض البعض الآخر لاعتبارات قد لا يكون لها في كثير من الأحيان صلة بالفن ذاته . ومع ذلك ، ففى وسعنا أن نقول إن الموسيقى ، على الرغم من هذه القيود التي لا زالت تكبلها في كثير من المجتمعات ، قد أصبحت فناً إنسانياً شاملًا ، وتجاوزت وظيفتها نطاق التعبير عن مقتضيات فئات قليلة من الناس ، فأصبحت تتحدث بلسان الإنسان بوجه عام ، وترتبط بمشاكله الحقيقة أوثق الارتباط .

فإذا انتقلنا إلى الحديث عن التطور في أسلوب الموسيقى ،

شونبرج

أو في طرق أدائها ، لوجدنا أن هذا التطور قد سار دائمًا نحو تحقيق الغاية العامة التي تحدثنا عنها من قبل . فكل الكشفوف التي استخدتها الموسيقيون منذ عهد باخ حتى عصرنا القريب ، كانت ترمي إلى زيادة القدرة التعبيرية للموسيقى ، وإلى توسيع نطاق لغتها حتى تفي بمقتضيات هذا الفن الإنساني الرفيع .

ولقد ظل التطور في هذا الطريق يسير متصلًا ، فيأتي كل فنان بتجديدات رائعة سرعان ما تندمج في التراث الموسيقي القديم ، لتكون معه مرتبًا أعمق وأغزر مما عرف من قبل . وأدى تدرج هذا التطور إلى تمكين الناس من فهم كل تجديد ذي قيمة ، واستيعابه سريعا ، ثم ضمه إلى تلك الذخيرة الضخمة من الكشفوف والتجديفات ، التي حفل بها تاريخ الموسيقى الحديثة . وكان التجاوب يسود دائمًا بين جماهير المستمعين وبين الفنانين — هذا إذا استثنينا حالات قليلة من عدم الاعتراف ، سرعان ما كان يعقبها تقدير كامل للفنان إذا كانت مؤلفاته تستحق ذلك .

غير أن تاريخ الموسيقى فوجيء ، في أواخر القرن التاسع عشر ، والربع الأول من القرن العشرين ، بحركة موسيقية تكاد ترمي إلى اقتلاع الماضي من جذوره ، وإلى استخدام تجديدات ، أو على الأصح انقلابات ، في الأسلوب الموسيقى ، تكاد تنكر التطورات الماضية ، أو تترفع عن الاندماج فيها . وللمرة الأولى في تاريخ الموسيقى ، يحدث تجديد يعترف بتلك ذاتهم بأنه

لا يهضم ولا يفهم إلا بعد عناء طويل ، ويؤكدون — رغم ذلك — أن عدم فهم الناس له لا ينقص من قدره شيئاً ، بل يصرون على أن هذا الاتجاه هو وحده الذي ينبغي أن تسير فيه الموسيقى إذا شاءت أن تخرج عن دائرة التكرار الرتيب .

وهكذا ظهرت «ابتكارات» عديدة في كل ميادين الموسيقى : فعند شونبرج Schönberg يقضى تماماً على السلم الغربي بفرعيه : الكبير والصغير ، وتزول أهمية الأبعاد بين الأصوات ، ويصبح لكل نصف صوت من الاثنين عشر نصفاً التي يتكون منها ذلك السلم ، نفس الأهمية التي للآخر . وتبع ذلك تغيير أساسى في توافق الأصوات ، فلم تعد القاعدة فيه إحداث توافق بين أصوات تتسمى إلى سلم واحد يتمشى مع الاتجاه الذي يسير فيه اللحن في موضع التوافق ، وإنما أصبح التوافق بين أصوات منفردة ، أو مجموعات من الأصوات ، يتسمى كل منها إلى سلم مختلف . وحدثت تغيرات موازية في «صورة» الموسيقى أو قالبها على يد سترافسكى Stravinsky ، فلم يعد الفنان يبالى بالصور التقليدية بل أصبح انطلاق اللحن «حراً» لا يعوقه شيء . ومنذ ذلك الحينأخذت التجديفات تتواتى ، وتبارى الموسيقيون في كشف قواعد غير مألوفة ، أو في الخروج عن القواعد المألوفة ، بل أتى على الموسيقى وقت ظن فيه أن القوالب القديمة قد اندثرت تماماً ، وأن الاتجاه التأثير الجديد قد استقر نهائياً . غير أن مثل

سترافنسکی

هذه الحمى التجددية التي بلغت أوجها في الربع الأول من القرن العشرين ، أخذت بعد ذلك تفتر رويدا رويدا ، وبدأ الفنانون ينظرون بعين نقدية إلى الكشوف التأيرة السابقة ، يستبعدون منها الكثير ، ويستبقون منها ما يؤمنون حقا أنه يضفي على الفن الموسيقى لونا جديدا ، يتلاءم مع الألوان الراخدة التي أضفها عليه السابقون . ونستطيع أن نقول إن الأسماء التي تتألق اليوم في عالم الموسيقى ، هي في معظمها أسماء فنانين استطاعوا ، على نحو ما ، أن يستفيدوا من الكشوف الانقلابية استفادة مستنيرة ، وألا يندفعوا في تيار التجديد إلى الحد الذي يجعل من موسيقاهم سلسلة متصلة من الأصوات الغريبة التي لا تستسيغها الآذان - ومن هذه الأسماء ، سيليوس ورشارد شتراوس ورخمانينوف وخاتشاتوريان وشوسنستاكوفتش وپروكوفيف .

فما هي الأسباب التي دعت إلى نبذ الثورة الانقلابية في الموسيقى ، والعودة إلى التجديد التدريجي المتزن ؟ الذي لا شك فيه أن فهم الوظيفة الحقيقة للفن الموسيقى هو الذي أرشد الموسيقيين إلى المنهج السليم الذي ينبغي أن يتبعوه في أسلوبهم . فالموسيقى ، بعد أن أصبحت فنا يخاطب الإنسانية كلها ، ويعبر عن معانٍ ترتبط بحياة الناس الفعلية في هذا العالم ، كان من المستحيل أن ترجع ثانية إلى الوراء ، فتتحدث بلغة غامضة لا يفهمها إلا الأقلية النادرة ، بل لا تفهمها هذه الأقلية ذاتها .

أَجْلٌ ، فَتِلْكَ الدُّعُوَى الْقَائِلَة إِنَّ الْأَذَانَ لَا تَسْتَسِعُ الْمُوسِيقِيِّ
 الْجَمِيرِيَّة لِأَنَّهَا لَمْ تَأْفِهَا ، وَأَنَّهَا إِذَا اعْتَادَتْهَا فَسُوفَ تَحْسِنُ فَهُمْ هَا
 وَتَذَوْقُهَا ، وَتَهْتَدِي فِيهَا إِلَى مَالِمَ تَدْرِكُهُ مِنْ عَنَّاصِرِ الْجَمَالِ — تِلْكَ
 الدُّعُوَى بَاطِلَة ، إِذْ أَنَّ الْأَذَانَ مِهْمَا أَلْفَتْ سِمَاعَ الْمُوسِيقِيِّ الْمُبَنِيَّةَ
 عَلَى النَّظَمِ التَّشْوِيرِيَّةِ الْخَالِصَةِ ، فَلَنْ تَجِدَ فِيهَا « جَمَالًا » بِالْمُعْنَى
 الْمُؤْلُفِ . إِنَّ التَّحْلِيلِ الْعُقْلِيِّ يَكْشِفُ فِي هَذِهِ الْمُوسِيقِيِّ تَجَارِبَ
 صَوْتِيَّةَ جَدِيدَةَ لَمْ تَعْرِفْ مِنْ قَبْلِهِ ، وَلَكِنْ عَنْصَرُ التَّمَتعِ الْجَمَالِيِّ
 مَفْقُودٌ فِيهَا ، بَلْ إِنْ بَعْضَ الْمَقْطُوعَاتِ الَّتِي تَتَطَرَّفُ فِي تَطْبِيقِ
 الْمَذَاهِبِ الْحَدِيثَةِ لَا تَعْدُ أَنْ تَكُونَ مَجْمُوعَةً مِنَ الْأَصْوَاتِ الْخَشِنةِ
 الَّتِي لَا يَمْكُنُ أَنْ يَخْفَفَ التَّعْوُدُ مِنْ تَنَافِرِهَا . وَادْعَاءُ أَشْخَاصٍ
 مُعَيْنِينَ أَنَّهُمْ يَجْدُونَ لَذَّةَ فَنْيَةِ فِي الْإِسْتِمَاعِ إِلَى هَذِهِ الْمُوسِيقِيِّ
 هُوَ مِنْ قَبْلِ « الْحَدَّلَقَةِ » فَحَسْبٌ . وَأَقْصَى مَا يَجْدُهُ الْمَرءُ فِيهَا ،
 هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْمَتَعَةِ الْعُقْلِيَّةِ ، النَّاسِيَّةُ عَنِ الْإِحْسَاسِ بِارْتِيَادِ آفَاقِ
 مَجْهُولَةِ فِي الْعَالَمِ الصَّوْتِيِّ (١) .

وَإِذَا اسْتَشِينَا الْقَلْلَةَ الْمُتَعَمِّدَةَ فِي دراستِهَا ، الَّتِي تَهْتَمُ بِتَحْلِيلِ
 مِثْلِ هَذِهِ الْكَشْوَفِ عَلَمِيَا ، فَسُوفَ نَجِدُ أَنَّ الْكُثُرَةَ الْفَالِبَةَ مِنَ
 الْجَمْهُورِ ، الَّذِي تَتَوَجَّهُ الْمُوسِيقِيِّ عَادَةً إِلَيْهِ ، لَا شَأنَ لَهَا بِهَذِهِ
 الْتَّجَارِبِ الصَّوْتِيَّةِ فِي قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ . وَفِي هَذَا — بِالْإِضَافَةِ إِلَى

(١) انظر مقال « الأساس العقلاني للموسيقى الحديثة » للمؤلف ،
 مجلة علم النفس فبراير ١٩٥٢

سیبیلیوس

ما لاحظناه من غياب عنصر التمتع الجمالى عند الاستماع إلى هذه الموسيقى — نجد التعليل الكافى للإلخاق الذى صادفته تلك المحاولات التجددية المتطرفة . ذلك لأن الموسيقى قد سارت في الطريق الذى تخاطب فيه الناس بمعان يفهمونها ويجدون فيها صدى لـ إحساساتهم في حياتهم الواقعية . وهى قد أخذت على عاتقها أن تعين الإنسان في سعيه الدائم إلى التقدم ، ولا بد لها — بـعا لذلك — أن تشق طريقها إلى أذهان الناس جمـعا . فإن ظهر نظام موسيقى لا يصل إلا إلى فئة متخصصة قليلة ، كان هذا النظام محـكـومـا عليه بالـإـلـخـاقـ منـذـ الـبـداـيـةـ . فـمـنـذـ الـلحـظـةـ التـيـ أصبحـتـ فيهاـ الموـسـيقـىـ فـنـاـ إـنـسـانـيـاـ ، أـصـبـحـ مـنـ الـواـجـبـ أـنـ يـتـمـشـىـ أـسـلـوـبـهـاـ معـ صـفـتـهـاـ هـذـهـ وـفـيـ الحـقـ أـنـ هـذـاـ هوـ الطـابـعـ الـذـيـ تـمـيـزـ بـهـ أـرـوـعـ الـمـؤـلـفـاتـ الـموـسـيقـيـةـ فـعـصـرـنـاـ هـذـاـ — أـعـنـىـ تـلـكـ الـمـؤـلـفـاتـ الـذـيـ عـاشـتـ وـذـاعـتـ ، لـاـ تـلـكـ الـتـىـ بـهـرـتـ النـاسـ وـأـدـهـشـتـهـمـ لـحـظـةـ ،

ثـمـ غـابـتـ فـيـ ظـلـمـاتـ النـسـيـانـ !

التعبير في الموسيقى الشرقية

مشكلة الموسيقى الشرقية ...

ليس لدينا في الشرق فن موسيقى بالمعنى الصحيح .

هذا هو الحكم الذي يرمي هذا القسم من الكتاب إلى إثباته . وهو بلا شك حكم قاس ، قد يرى فيه الكثيرون تجنيا على الفن الموسيقى في بلادنا الشرقية . غير أننى لن أذهب في إيضاح رأىي مذهب أولئك الذين يكتفون بالعبارات الحماسية ، ويهبون بالعوامل الذوقية وحدها من أجل إثبات صواب آرائهم ، فهو لاء رغم أن حدسهم كثيرا ما يكون صادقا ، وحماستهم أمينة ملخصة – يمكن الرد عليهم برأى مضاد يمثل وجهة النظر العكسية ، وعندئذ يظل الخلاف سجالا بين الرأيين ، دون الوصول إلى حل حاسم له ، طالما أن العوامل الذوقية هي وحدها التي تحكم في هذا الخلاف . لذا آثرت أن أقدم لرأىي هذا أسبابا وحججا عقلية خالصة ، تقف بجانب العنصر الذوقى وتسويده ، ورأيت أن الجأ إلى طريقة التحليل المنطقى الهادىء ، حتى تظل مناقشة هذا الموضوع الهام منحصرة في المجال العلمى وحده .

وأود ، قبل أن أنتقل إلى المناقشة التفصيلية ، أن أشير إلى

مسألة هامة ، هي مسألة العلاقة بين الموسيقى الشرقية والغربية .
 ففى خلال التحليل التالى ، يجده القارئ كثيرا من المقارنات بين
 الموسيقى فى الشرق وفى الغرب ، أو — كما أفضل أن أسميهما
 — بين موسيقانا المحلية وبين الموسيقى العالمية . وقد يرى البعض
 أن هذه المقارنة غير مشروعة ، ما دامت تقوم بين نظامين متبابعين
 لكل منهما طبيعته ومقوماته و « بيته » الخاصة . وأسأرع منذ
 البداية فأنبه إلى أن هذا الرأى — في نظرنا — أبعد ما يكون عن
 الصواب . فالفارق بين الموسيقى الشرقية والغربية ليس فارقا
 في النوع ، وإنما فارق في الدرجة فحسب . أعني أن المقارنة بين
 نظامي الموسيقى ممكنة بوصفها مقارنة بين نظام قطع شوطا
 بعيدا في طريق التقدم ، ونظام آخر لا يزال يسير في أولى مراحل
 الطريق . وكل ما يبدو من هوة شاسعة بينهما ، إنما يرجع إلى
 عمق تجربة الغربيين في هذا المضمار ، واكتسابهم خبرات تحتاج
 إلى جهود هائلة ووقت طويل لتحصيلها . أما اقحام موضوع
 « القومية » في هذا المجال ، فهو دعوى باطلة ، سوف تفندها
 خلال بحثنا في هذا القسم .

ولنبدأ بتناول الموضوع من أعمّ نواحيه . فمما لا شك فيه
 أن من عالم تقدم أي فن ، أن يستطيع الوقوف على قدميه
 بجهوده الخاص ، وألا يكون في حاجة إلى فن آخر يكمل التعبير
 عن معانيه . وفي هذا رأينا الموسيقى الغربية قد استقلت عن الشعر

والغناء منذ زمن بعيد ، وتمكنت ، بعد تطور طويل ، من أن تؤدي رسالتها التعبيرية كاملة ، دون حاجة إلى معاونة أي فن آخر ، وأصبح الشعر أو الرقص لا يضاف إلى الموسيقى من أجل ملء فراغ فيها ، بل من أجل إيجاد جديد من الفن الموسيقى الشعري ، أو الموسيقى الراقص فحسب .

فما هي الخطوات التي خطتها الموسيقى الشرقية في طريق الاستقلال ؟ من الواضح أن هذه الموسيقى تقف عاجزة تماماً عن التعبير عن أي معنى أو أية عاطفة . فالموسيقى الشرقية لا تملك بذاتها أية قدرة تعبيرية ، وإنما تكاد تجربتنا الموسيقية كلها تنحصر في الأغانى وحدها . فإذا بحثت عن موسيقى خالصة ، فلن تجد إلا محاولات بدائية قصيرة خفيفة ، لا تعبر عن شيء ، وليس لها شأن يذكر بجانب الأغانى ، ولا تؤثر على الجمهور أدنى تأثير ، رغم سهولة فهمه لها ، إذ أنها بدون كلمات الأغنية عاجزة تماماً . بل لقد كنا ، حتى الأمس القريب ، نطلق على الموسيقى الخالصة اسمًا ذا دلالة عميقة ، هو اسم « الموسيقى الصامدة » ! كأن الموسيقى بطبيعتها يجب أن تكون كلامية لتكون « ناطقة » ، وكأن الموسيقى وحدها فن آخر ، وأصواتها المتعددة بأسرها « صامدة » إن لم تصاحبها كلمات الأغنية !! ولا جدال في أن اعتماد الموسيقى على الأغنية وحدها هو أوضح مظاهر تأخرها ، إذ أن الأغنية بطبيعتها محدودة المجال تكفي الكلمات فيها - في كثير من

الأحيان - للتأثير على السامعين ، مهما كانت سذاجة الموسيقى التي صيفت فيها . والحق أن لدينا من الأغاني ما لا يشبع إلا بفضل إعجاب السامعين بالفاظها ، أو تقديمهم لمعانيها ، في الوقت الذي تصل فيه أنغامها إلى أقصى درجات السذاجة والإملال !

فحين تتحدث إذن عن فن الموسيقى الشرقية ، ينبغي أن نذكر دائمًا أن هذا الفن لم يصل بعد إلى درجة الاكتفاء الذاتي ، وأنه لا زال هنا للأغاني ، كما كان الحال في الموسيقى الغربية منذ ما يقرب من أربعمائة عام ! فنحن نستعين بالألفاظ دائمًا في تذوق الموسيقى ، وفي إضفاء معنى عليها ، ما دامت موسيقانا الحالمة ، إن وجدت ، خالية من كل معنى . بل إن وحدة المهدف بين الموسيقى والكلمات في الأغنية الواحدة تكون مفقودة ، إذ أن تلحين الأغنية يصلح لأية أغنية إذا اتفقت معها في الوزن الشعري ، ومن الممكن أن تحل موسيقى أغنية حزينة محل موسيقى أغنية مرحة ، دون الشعور بأى تنافر بين الكلمات والألحان .

وليس هنا مجال الحكم على العنصر الكلامي في الأغنية الشرقية ، ما دام هدفنا هو بحث الموسيقى ذاتها . وحسبنا أن نشير هنا إلى ما يمكن أن يلاحظه أى ذهن مدقق على معانى هذه الأغانيات من روماتيكية ساذجة ، واهتمام مفرط بمشكلة الحب

يعبر عن التعقيدات الجنسية التي تعانيها أجيالنا الحالية في الشرق أووضح تعبير ، بل يزيد هذه التعقيدات بالتبني إليها والإلحاح عليها – كل هذا في قالب يغلب عليه الحزن واليأس ، ويعكس ما ظلت شعوبنا الشرقية تعانيه طويلاً من حرمان ، وما خدعت به من تزيف لأهداف الحياة ، حتى أصبح محترفو الموسيقى عندنا يتبارون في التأوه والتباكي ، وتقاس مكانة كل منهم ببعض مقدار ما يستطيع استدراره من دموع !

فالمن الموسقي إذن ينحصر في نطاق ضيق للغاية ، هو نطاق الأغنية ، وحتى في هذا النطاق الضيق لا تؤدي الموسيقى وظيفتها الصحيحة على الإطلاق . ولنقف الآن عند هذه الملاحظة العامة ، لنبحث في عيوب التلحين في الموسيقى الشرقية ، مفهومه بالمعنى الذي أوضحتناه هنا . وسوف نسترشد في هذا التحليل بالتقسيم الذي ذكرناه من قبل لعناصر اللغة الموسيقية ، وهي اللحن ، والإيقاع ، والتوافق الصوتي ، والصورة أو القالب .

اللحن في الموسيقى الشرقية يتميز بطبع فريد ينبغي أن نحاول استخلاصه وأوضحا ، حتى يتسمى لنا إدراك نواحي النقص فيه إذا قورن باللحن في الموسيقى الغربية . ولنبدأ أولاً بالكلام عن السلم في الموسيقى الشرقية . فكثير من المتحمسين لهذه الموسيقى ، أدر على الأصح من المشغلين بها – نظرياً أو عملياً – يرون أن للموسيقى الشرقية ميزة تفخر بها على الموسيقى الغربية ، هي

تعدد السلام ، بينما تقتصر الموسيقى الغربية على سلمين رئيسيين: الكبير والصغير . وفي رأينا أن هذه المسألة ذاتها لا ينبغي أن تكون موضوع فخر على الإطلاق . ذلك لأن السلام الموسيقى لا يعدو أن يكون « الحروف » التي تصاغ بها كلمات اللغة الموسيقية وجملها . وتعدد هذه الحروف ، أو إيجاده كتابتها بخط جميل ، لا يعني أن القطعة التي صيفت بها هي قطعة رائعة بالضرورة ! فالعبرة دائمًا بالموسيقى التي تؤلف ، لا بكثرة السلام المستخدمة في تأليفها . وبعبارة أخرى ، فالحكم على أي نظام موسيقى بأن له ميزة بفضل السلام التي تصاغ بها ، هو حكم باطل من أساسه لأن السلام ما هي إلا الحروف الأبجدية للحن ، وأساس الحكم ينبغي دائمًا أن يكون هو اللحن ذاته . وما أشبه ذلك بالقول إن اللغة الصينية لا بد أن تنتج آداباً تفوق آداب كل اللغات الأخرى لأن فيها آلاف الحروف المجائية ! فالمبدأ العام الذي ينبغي أن نسترشد به في هذه المشكلة هو أن الحروف ذاتها لا تعنى شيئاً ، وإنما العبرة دائمًا بالفكرة النهاية التي تستخدم هذه الحروف أدوات لنقلها .

أما إذا انتقلنا إلى مناقشة تفاصيل هذه الدعوى ، فنحن واجدون أن تعدد السلام قد يكون في بعض الأحيان نقصاً ينبغي تلافيه . والحق أتنا لو تأملنا صوت عربة قديمة صدئة ، لوجودها يتضمن آلاف السلام ، ولكنه لا ينطوي بالطبع على

أى جمال ! ومهمة الموسيقى هي تنظيم هذه الأصوات العديدة في مجموعات قليلة متناسقة ، تضمن إخراج ألحان ذات قيمة فنية . ونستطيع أن نقول إن التطور الموسيقى الطويل في الغرب قد أدى إلى ضغط هذه السالم المتعددة في النوعين الرئيسيين المعروفين — وما أشبه هذه العملية بعملية ضغط الحروف الهجائية في مجموعة قليلة العدد ، يمكن أن تستخدم أدوات لنقل كل كلمات اللغة ومعانيها . والتعدد في ذاته لا يكون مرغوبا فيه إلا إذا قصرت الأدوات الموجودة عن التعبير . ولكن أين التقصير وقد عبر هذان السلمان الغريبان عن روائع عالمية لم يفقدا الزمان تأثيرها حتى اليوم ؟

ولقد أتى على الموسيقى الغربية حين من الدهر وقع فيه فنانوها في خطأ الاعتقاد بأن تعدد السالم الموسيقية أمر مرغوب في ذاته ، فاستحدثوا نظماً لحنية تخرج عن السالم المألوفة ، بل لا يمكن إدراجها تحت أى سلم ، كما هو الحال في موسيقى شونبرج ، غير أن هذه الثورة الفنية سرعان ما اتضحت تطرفها فيما بعد ، وأخذ الفنانون يعودون بالتدریج إلى النظم القديمة ، وإن استفادوا من النظم الجديدة في إضفاء مزيد من التنوع والثراء على موسيقاهم . وأدرك الموسيقيون بعد أن انتهت هذه التجربة العنيفة ، أن القوالب الصوتية الموجودة تتطوى على إمكانيات لا تستنفذ ، إذا ما اقتربت بالتجدد المستثير في الصورة

والإيقاع والتوافق الصوتي - وهذا هو الرأي السائد بين كبار الموسيقيين في جيلنا الحالي ! فتعدد سلام الموسيقى الشرقية ليس إذن بالأمر الذي ينبغي التفاخر به ، وإنما العبرة بالإفادة من السلام الموجود ، مهما كانت قلتها .

ولنتنتقل إذن إلى الكلام عن مدى الإفادة التي أفادها الموسيقيون الشرقيون من هذا التعدد في السلام . هل أصبح اللحن Melody في الموسيقى الشرقية زاخراً بالمعانى ، حافلاً بالتعابير ؟ إن أنصار الموسيقى الشرقية ، إذا ووجهوا بالاتقاد القائل إن موسيقاهم لا تعرف التوافق الصوتي Harmony ، ردوا بأنها في أساسها لحنية Melodic ، وبأن فيها ثروة من الألحان تفتقر إليها الموسيقى الغربية . فلنختبر إذن هذا الزعم ، ولنحلل القيمة الحقيقة للحن في الموسيقى الشرقية .

في رأينا أن هذا التعدد الذي تميز به الألحان الموسيقى الشرقية ، يفقد قيمته لعاملين ، سوف أطلق عليهما اسم عامل التلاصق ، والتماثل . ولكن أضرب لهذين العاملين مثلاً ، دونت أول فقرة موسيقية استمعت إليها وقت كتابة هذه السطور ، وليس من المهم معرفة اسم مؤلفها أو اسمها ، طالما أن الممك إدراكه طابعها الشرقي للوهلة الأولى :

The image shows a musical score with two melodic phrases, (ا) and (ب), written in a Western-style staff notation. The notation includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. The first phrase (ا) consists of six measures, and the second phrase (ب) consists of five measures. The notes are primarily eighth and sixteenth notes.

١ - أما عامل التلاصق ، فيتلخص في أن كل صوت في اللحن هو الصوت التالي ، ارتفاعاً أو انخفاضاً ، للصوت السابق عليه . أى أن الألحان الشرقية عبارة عن سلسلة متصلة من الأصوات ، تعلو وتنخفض محفوظة بتلاصقها . ولا أستطيع أن أقول إن هذه قاعدة شاملة لا يختلف عنها لحن واحد ، ولكنني أستطيع أن أحكم - مطمئنا - بأن الفالية العظمى للألحان الشرقية تسير على هذه القاعدة . كما أن الألحان الشرقية العتيقة ، كالبشارف ، تمثل فيها هذه القاعدة على نحو مطلق لا استثناء فيه . فـأين وجه النقص في هذا ؟ لا شك في أن اللحن الذي يسير في أصوات متلاصقة أبسط في تركيبه كثيراً من ذلك الذي تتبعده أصواته . وليست البساطة في ذاتها عيباً ، ولكنها في هذه الحالة تؤدي إلى فقدان الشعور بالجدة في الألحان المستحدثة ، وإلى صبغ كل الألحان بصبغة التشابه والتجانس ، وإلى انعدام عنصر التنوع فيها . وليس من العسير إطلاقاً أن يظل محترف الموسيقى يسير على سلالم موسيقية علواً وهبوطاً في خطوات متدرجة متلاصقة ، مع تنوع يسير في زمن كل صوت ، وإنما العسير حقاً أن يؤلف لحناً قوامه تلك القيزارات الصوتية الجريئة التي يتكون منها اللحن في الموسيقى الغربية . فهنا حقاً تظهر المقدرة ، وبيدو كل لحن جديداً بحق ، مختلفاً كل اختلاف عما عداه . ولنتأمل أمثلة مقتبسة من موسيقى غربي واحد ، تكشف عن الفرق الهائل بين تركيب اللحن في

الموسيقى الغربية والشرقية ، ول يكن هذا الموسيقى هو بيتهوفن .
المثل الأول في مطلع الحركة الأولى لسيمفونيته الثالثة
(إيرويكا) ، وهو في الوقت نفسه موضوعها الرئيسي .

والمثل الثاني هو الموضوع الرئيسي للحركة الأخيرة في
سيمفونيته السادسة (پاستورال) .

والمثل الثالث هو مطلع الحركة الأولى لسيمفونية التاسعة ،
وهو أيضاً موضوعها الرئيسي .

في هذه الأمثلة - وهي كلها ألحان رئيسية في موسيقى
بيتهوفن ، تبني عليها حركات موسيقية كاملة في سيمفونياته
- نستطيع أن نلمس مدى حرية الحركة ، وجرأتها ، في اللحن
الغربي ، فالمؤلف لا يستعين بالتلاصق الصوتي المبين على

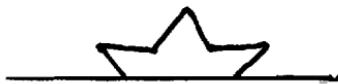
الإطلاق ، وإنما يجهد ذهنه في إبداع لحن تبتعد أصواته ، وتسكشف أصالته للوهلة الأولى .

وأستطيع أن أقول إن صفة التلاصق في أصوات اللحن الشرقي هي التي أدت إلى فقدانه عنصرا هاما من عناصر اللغة الموسيقية ، وهو التوافق الصوتي . ذلك لأن الألحان التي تتحرك أصواتها حركة حرة ، بحيث تفصل بعضها عن البعض أكثر من درجة صوتية واحدة ، تؤدي إلى كشف علاقات رئيسية بين أصوات معينة في السلم الموسيقي الواحد . ولو تأملنا الأمثلة السابقة لوجدنا لحنين منها مبنيان مباشرة على تركيب توافقى : فالمثال الأول ، في مطلع السيمفونية الثالثة ، قوامه الأصوات الثلاثة للعمود التوافقى المبني على سلم « مى بيمول » ، وهى : مى ، صول ، سى . كذلك المثال الثانى ، وهو الموضوع الرئيسي في الحركة الأخيرة للсимفونية السادسة ، يبنى على الأصوات التوافقية في سلم القطة ، أي سلم فا ، وهى : فا — لا — دو — وهي الأصوات التي تمثل بوضوح داخل الحواجز الثلاثة الأولى في هذا المثال . ومثل هذه الأصوات لو عزفت سوية في كل حالة ، تكونت التوافق الثلاثي الأساسى للسلم الذى وضعت به القطة ، والذى هو أساس علم التوافق الصوتي بوجه عام . وأعتقد أن هذه الأمثلة كافية بدعم الفرض الذى قدمته هنا ، وهو أن سير اللحن الشرقي في أصوات متلاصقة ، قد أدى إلى إغفال وجود

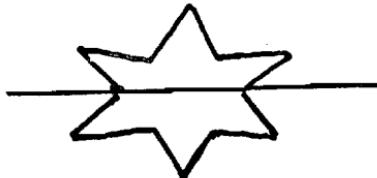
علاقات أساسية بين قرار السلم وبين أصوات معينة في داخله ، كالصوت الثالث والخامس مثلا ، وهي العلاقات التي تكون أساس التوافق الصوتي عامه ، والتي لا تكتشف إلا في لحن يتجاوز نطاق التلاضق . وقد يرى البعض أن العلاقة بين اللحن والتواافق عكسية ، أي إن إدراك وجود التوافق بين أصوات معينة هو الذي يؤودي باللحن أحيانا إلى أن يسير متبعا الأصوات التوافقية . ونحن نسلم ولا شك بأن هذا هو ما حدث في الفترة التي اكتشفت فيها قواعد التوافق الصوتي ، غير أن من المسلم به أيضا أن اللحن هو الأسبق ، وأن هناك علاقات معينة بين الأصوات المتسابعة في اللحن هي التي توحى بفكرة وجود تواافق بينها فإذا ما عزفت في وقت واحد . وعلى أية حال فالعلاقة وثيقة بين المسار الخاص للحن ، وبين قواعد التوافق الصوتي ، وهذه العلاقة مفقودة تماما في الموسيقى الشرقية نظرا لتلاضق أصوات الألحان فيها ، وبالتالي أصبح عنصر التوافق الصوتي بدوره مفقودا في هذه الموسيقى .

٢ - وأما عامل التماثل ، فلسنا في حاجة إلى إطالة الكلام فيه ، إذ أنه واضح لا يحتاج إلى شرح مفصل ، فمن المعروف أن العن السليم يستدعي من الابتكار المتصل ما يجعل عملية تذوقه متعة لا تنقطع ، ومن هنا كان مبدأ التماثل ، إذا تكرر وأصبح جزءا أساسيا من العمل الفني ، غير مستحب من الوجهة الجمالية .

ونستطيع أن نضرب مثلاً مبدأ التماثل فيما يلى : فإذا طلب إليك
أن تكمل بالرسم شكلًا كهذا :

فأيسر السبيل عندئذ هي رسم شكل مماثل له على الجانب الآخر ، فيصبح الشكل النهائي :

ولكن مثل هذه التكميلة التماثلية ، إذا أصبحت مبدأً عاماً في الرسم ، تنقص من قدره ولا شك ، إذ أنها تحتاج إلى مجهد ابتكاري أقل من ذلك الذي يحتاج إليه تصميم الشكل كاملاً — ومن هنا كانت ضالة قيمة الرسوم الزخرفية التماثلية من وجهة النظر الفنية ، ومن هنا أيضاً كنا نرى المدارس العميقية المعاصرة في الرسم لا تعرف بمبدأ التماثل حتى حين تكون الطبيعة تماثلية ، كما هو الحال في وجه الإنسان أو جسمه .

إذا طبقنا هذه الملاحظة على الموسيقى ، وجدنا أن كثيراً من الألحان الشرقية تعتمد على عامل التماثل إلى حد بعيد . ولو تأملنا

المثال السابق للحن الشرقي ، وقارنا بين الجزء (أ) والجزء (ب) ، لوجدنا (ب) مماثلا تماماً لـ (أ) ، وكل ما في الأمر أنه ينزل عنه درجة في السلم – تماماً كما في الشكل السابق في الرسم ، الذي يماض كل نصف فيه النصف الآخر ، والفارق الوحيد أن أحدهما أعلى والأخر أسفل – والملحن الشرقي ، باعتماده الدائم على عامل التماض هذا ، يلتجأ إلى وسيلة سهلة ، ولكنها في الوقت نفسه ذات قيمة فنية ضئيلة . ولنلاحظ ، في الموسيقى الغربية ، أن عامل التماض هذا لا يظهر إلا في مختلف أنواع الموسيقى الراقصة الخفيفة ، وهي أنواع لا يعتد بها كثيراً ، وليس هي مصدر تفوق الموسيقى الغربية .

والخلاصة إذن ، أننا إذا اختبرنا الموسيقى الشرقية في ضوء العنصر الأول من عناصر اللغة الموسيقية ، وهو الحن ، وجدنا أنها ، على الرغم من كونها لحنية في أساسها ، فإنها تلتجأ في ألحانها إلى أساليب تفقد العمل الفني جدته وطراحته المستمرة ، وتضفي عليه طابعاً يبعث في الأذن الخبرة قدراً غير قليل من الملل . وليس رأينا هذا حكماً ذوقياً صرفاً ، بل إننا دعمناه بتحليل موضوعي صرف لطبيعة الحن في هذه الموسيقى ، تكشفت من خلاله عيوبه الأساسية .

والعنصر الثاني من عناصر اللغة الموسيقية هو الإيقاع .
وأعترف للقارئ بأن التفكير في هذا العنصر قد استغرق مني
وقتاً أطول مما كنت أتوقع . ذلك لأنني كنت أحس إحساساً
واضحاً بوجود فارق كبير بين الإيقاع في الموسيقى الشرقية وبينه
في الموسيقى الغربية الراقية (لا الموسيقى الراقصة الخفيفة) .
ولكنني حين حاولت أن أصل إلى تعبير واع عن هذا الفارق ،
ووجدت صعوبة كبرى .

فقد بدا لي في أول الأمر أن بطء الإيقاع الشرقي ، وسرعة
الإيقاع الغربي وتوثبه ، هو الفارق بين الاثنين . وبالفعل لاحظت
أنه يندر أن يجد المرء في الموسيقى الشرقية إيقاعاً سريعاً ، ومن
هنا كان شعور المرء بنوع من الخمول كلما استمع إليها ، ومن
هنا أيضاً كان إخفاقة في خلق نوع من الرقص الحى الذى يحرك
الجسم الإنسانى كله حركة نشطة متصلة . غير أنى رغم ذلك
لاحظت أولاً أن هذه القاعدة ليست عامة ، رغم أنها تصدق على
أمثل ما ألف في الموسيقى الشرقية ، ولاحظت ثانياً أن بعض
المؤلفات الغربية تتميز بإيقاع بطيء : ففى وسط الحركة الأخيرة
من سيمفونية بيتهوفن الثالثة ، يكرر الفنان الموضوع الرئيسي
للحركة ، ولكن بإيقاع أبطأ كثيراً - ومع ذلك لم يفقد ذلك
الموضوع شيئاً من روعته بعد أن ازداد بطء إيقاعه . وإذا فبطء
الإيقاع صفة تتميز بها الموسيقى الشرقية بالفعل عن الموسيقى

العربية الرفيعة ، ولكنها ليست هي العامل الحاسم في التفرقة بين الاثنين .

وبعد تفكير طويل ، انتهيت إلى أن في الإيقاع الشرقي صفة أخرى أعتقد أنها هي التي تميزه بحق عن الإيقاع الغربي . فالأول ظاهر ضريح ، أما الثاني ، فهو ضمني باطن . ولنشرح المقصود بهاتين الصفتين بالتفصيل . فالإيقاع الشرقي ظاهر ، بمعنى أن له كياناً مستقلاً يسير مع اللحن ذاته ، ولكنه لا يندمج فيه . ففي الموسيقى الشرقية تؤدي الآلات الإيقاعية ، كالرقو مثلًا ، دوراً ظاهراً ، تستطيع أن تميزه بكل وضوح ، وصحيح أن ضرباته تتمشى مع اللحن وتنظمه ، غير أنها مستقلة عنه بمعنى معين ، ما دامت تكون تياراً تميزه الأذن بوضوح من بداية اللحن إلى نهايته . أما الإيقاع الغربي — وأكرر هنا أن المقصود هو الموسيقى العربية الرفيعة — فهو « مندمج » في تيار اللحن والتوافق إلى حد بعيد : أعني أن اللحن والتوافق هما اللذان يكشفان عن الإيقاع خلال مسارهما ، دون أن يحتاج مؤلف الموسيقى إلى أن ينبه إليه تنبئها خاصاً . ولهذا كان الإيقاع الغربي لا يحتاج إلى ضربات خاصة إلا في أحيان قليلة للغاية ، ومعظم ضربات الإيقاع تكون خافتة إلى حد أن الأذن لا تستطيع تميزها بسهولة ، إذ ترك مهمة الكشف عن الوزن الإيقاعي للحن ذاته في مساراته وانعطافاته .

ولكن إذا كان الإيقاع الشرقي ظاهراً ، والغربي ضمنياً أو باطننا ، فلماذا نعد صفة الظهور في الأول مظهراً من مظاهر النقص ؟ ذلك لأننا لو تبعنا تطور الموسيقى ذاته ، لوجدناه يسير بالتدريج نحو « إدماج » الإيقاع لا إظهاره . فالإيقاع هو أوضح العناصر وأظهرها في الموسيقى البدائية ، بل إن من هذه الموسيقى ما هو إيقاعي صرف ، ولا زالت آثار هذه الصفة واضحة في ريفنا المصري ، حيث تتبلور التجارب الموسيقية لكثير من الناس في ضربات « الطلبة » وحدها . وإذا ظهر لحن في مثل هذه الموسيقى ، فإن الإيقاع لا يتخلّى له عن مكانه ، بل يظل ظاهراً واضحاً ، يصاحب كل حركات اللحن ويؤكدها بطريقته الخاصة . والملاحظة العميقة لتطور الموسيقى تكشف لنا عن اتجاه تدريجي إلى « إدماج » عنصر الإيقاع في بقية عناصر الموسيقى بحيث يكتشف إيقاع اللحن — في أرقى مراحل التطور الموسيقي — من خلال مسار اللحن والتواافق ، ولا يحتاج إلى تنبية خاص إليه . وليس معنى ذلك أن الإيقاع يفقد في هذه الحالة الأخيرة شيئاً من تأثيره ، ويفدو عنصراً مهماً من عناصر اللغة الموسيقية . بل إن الأمر على العكس من ذلك . ففي موسيقى برامز — وهو في،رأيي أستاذ الإيقاع الأكبر — يندمج الإيقاع في اللحن اندماجاً وثيقاً ، ومع ذلك يبلغ أقصى درجات الفاعلية والتأثير . وفي موسيقى بيتهوفن ، يكفي اللحن وحده ، دون حاجة إلى تنبية

خاص من آلات الإيقاع ، لإحداث حركة إيقاعية تبلغ حدا هائلاً من النشاط والتوصيف ، كما هو الحال في طريقة الربط Syucopation (ونستطيع أن تترجمها من حيث معناها بقولنا : طريقة الضربات الموجلة) ، وهي الطريقة التي كان بيتهوفن فضل التوسع في إدخالها في مؤلفاته الموسيقية .

وإذن فالتطور الموسيقي ذاته يثبت أن الإيقاع المندمج يمثل مرحلة أرقى في التأثير الفني من الإيقاع الظاهر . ومثله في ذلك مثل المعانى والجمل الكلامية التي يترك للمستمع أو القارئ وحده إدراك أهميتها ، بدلاً من أن يتولى الخطيب أو الكاتب إظهار هذه الأهمية بأن يقول بين فترة وأخرى : اتبهوا فسوف أقول كلاما هاما ! .. وإذن ، ففي عنصر الإيقاع بدوره تظهر الموسيقى الشرقية تخلفاً واضحاً .

أما العنصر الثالث من عناصر اللغة الموسيقية ، وهو التوافق الصوتى ، فهو غريب تماماً عن الموسيقى الشرقية . ولقد شرحت من قبل ، عند الكلام عن العنصر الأول ، أى اللحن ، السبب الرئيسي الذى أعتقد أنه هو الذى أدى إلى فقدان الموسيقى الشرقية لهذا العنصر الأساسى . ونتيجة لذلك أصبحت هذه الموسيقى تسير في تيار لحنى متصل ، يتصف بالسطحية ضرورة . ذلك لأن التوافق الصوتى هو مصدر عمق الموسيقى الغربية : بفضله تتحدد الموسيقى عند السامع ألواناً متتجددة على الدوام .

ويستطيع المرء أن يكتشف فيها — كلما أعاد استماع إليها — معانٍ جديدة ، بل إنه يزداد فهما لها كلما ازدادت مرات استماعه إليها ، إذ يمكن من تتبع التيارات الخفية التي تكمن خلف التيار الظاهر ، ويلمس مدى براعة المؤلف في الجمع بين كل هذه التيارات في وحدة متكاملة . أما الموسيقى الشرقية ، فلما كانت ذات تيار واحد — هو في ذاته ساذج إلى حد بعيد — فإن تكرار الاستماع إليها لا يؤدى إلا إلى الملل .

لهذا السبب لم تكن لدينا « كلاسيكيات » شرقية ، أعني قطعاً تظل قيمتها محفوظة على مر الزمان ، كما هو الحال في موسيقى باخ وموتسارت التي مر عليها قرنان من الزمان أو زيف ، ولا زالت تحتفظ بمكانتها إلى اليوم — بل إن من المؤرخين الموسيقيين من يؤكد أن تقدير الناس لها يزداد باطراد ! فموسيقانا الشرقية هي موسيقى « موسمية » ، والأغلبية العظمى من مقاطعاتها لا تعيش أكثر من موسم ، ثم تخنث غير مأسوف عليها ، فقد استنفدت أغراضها ، وعاشت بقدر ما بذل فيها من جهد !

والعنصر الأخير ، وهو القالب أو الصورة ، يكاد يكون مفقوداً بدوره . فالغناء الشرقي التقليدي كان يعرف قالباً ثابتاً : هو البدء بالليلى ، ثم الموال أو « الدور » — وقد تسبق ذلك « تقاسيم » من الآلات الموسيقية القليلة التي تصاحب الغناء .

ولكن هذا في واقع الأمر لا يمكن أن يعد قالباً بالمعنى الصحيح ،
بما هو شكل تقليدي لا يحتاج إلى تحليل أو دراسة – ولم تكن
الموسيقى عندئذ في حاجة إلى ما هو أعمق من ذلك .

على أن الافتقار إلى دراسة القالب الموسيقي يتجلّى أوضاع
ما يكون في الموسيقى الشرقية الحديثة ، أعني تلك التي تحرص
على أن تقتبس بعض الألحان أو طرق التلحين الغربية ، مع إبقاءها
على كثير من الألحان الشرقية ذات الطابع التقليدي . ففي هذه
الموسيقى «المهجنة» ، نجد اللحن الشرقي يتلو اللحن الغربي
فجأة ، والمقام الشرقي بما فيه من «ربع صوت» يجاور السلم
الغربي مباشرة ، دون آية محاولة لتسهيل الاتقال بينهما ، بل دون
بحث مشكلة ما إذا كان المزج ذاته ممكناً . والحق أن الأذن
الخبيثة تجده مثل هذا الاتقال المفاجئ غير مستساغ في معظم
الأحيان ، وخاصة لأنه يتم دون آية محاولة لدراسة القالب
الموسيقي ، والمشاكل التي تنجم عن مزج نظامين مختلفين في قطعة
موسيقية واحدة .

وللموسيقى الشرقية التقليدية صفة ذات دلالة نفسية بالغة ،
وتدرج تحت موضوع القالب الموسيقي الذي نحن بصدده .
تلك الصفة أطلق عليها اسم «الرجوع الدائم إلى القرار» . فمن
المعروف أن لكل سلم موسيقي – أو مقام – قراراً ، هو النغمة
الرئيسية التي يسمى السلم باسمها . ومن صفات القرار أنه

ييعث شعورا بالاكتفاء إذا ما انتهى اللحن إليه . لهذا كانت الموسيقى الغربية تحرص على أن تقف عند القرار ، والآصوات المتواقة معه ، في ختام القطعة فحسب ، أو في ختام جزء هام منها — وذلك عرف متبع في القالب الموسيقى الغربي منذ القدم . أما الموسيقى الشرقية ، في صورها التقليدية بوجه خاص ، فهي ترجع إلى القرار في كل فقرة قصيرة من فقراتها . ويستطيع القارئ أن يتصور المقصود بصفة الرجوع الدائم إلى القرار ، إذا استرجع ما يحدث في غناء الليالي والمواويل التقليدية . وبعد كل فقرة من الفقرات ، يشعر المستمع بالراحة والاكتفاء ، إذا ما أنهما المغني بما يسمى «قلة» صحيحة ، وعندئذ يردد المستمع وراءه كلمة «آه» (إذا سمح المجال !) ويكون هذا الترديد عادة من نفس الطبقة التي قفل بها المغني فقرته الغنائية — وهذه الطبقة ذاتها هي القرار . ومثال آخر لهذه الصفة ، في التقاسيم ، التي تعود إلى قرار المقام كلما أنهت فقرة من فقراتها . بل إن هذه الصفة لتشمل بصورة أوضح في الموسيقى الريفية المصرية ، المعروفة باسم موسيقى الأرغول . ففي الأرغول أنيوبتان ، إحداهما تعزف صوتا واحدا متصلة ، هو القرار ، والأخرى تعزف اللحن الذي يعلو وينخفض ، ولكنها ينبغي أن يكون ذصلة وثيقة بصوت الأنبوة الأخرى ، وأن يعود إليه بين آن وآخر ليعزف الاثنان القرار سوية ، علامنة على اكتمال فقرة موسيقية .

فال قالب الذى تتخذه هذه الأشكال الموسيقية التقليدية فى الشرق ، هو أن يكون اللحن مجموعة من الدورات القصيرة المقلقة ، التى ينتهى كل منها انتهاء تماما بقرار المقام . أما الموسيقى الغربية ، فتتخذ صورة حركة دائمة ، ساعية إلى هدف ما ، لا تبلغه إلا في النهاية القصوى ، مرة واحدة ، ثم تنتهى القطعة . أى أن الحالة النفسية المصاحبة للموسيقى في الحالة الأخيرة ، هي حالة انتظار دائم ، وتتبع مثابر للموسيقى ، التي تصل إلى ذروتها في النهاية عند ما تجتمع كل خيوط الفرقة الموسيقية وتياراتها ، وتتجدد كلها لتساهم في الخاتمة الكاملة . أما الحالة النفسية المصاحبة للموسيقى في الحالة الأولى ، فهي حالة توقع الاكتفاء والانتهاء في كل لحظة من اللحظات . ويظل المغنى أو العازف يدور حول نغمة القرار ، ويعيد بها مستمعيه ، وسرعان ما يلبي رغبتهم ، فيصل إليها ، وعندئذ تنطلق أصواتهم معبرة عن الرضا ، مرددة نفس النغمة « آه ! » وتظل هذه الدورات تتكرر طوال اللحن . والذى لا شك فيه أن الرغبة المستمرة في الشعور بالاكتفاء ، والسعى إلى تحقيقه في كل فقرة قصيرة ، تنم عن نوع من نفاد الصبر ، ومن الرغبة في المتعة العاجلة السهلة . ولست أريد أن أنزلق في تفسيرات ذاتية خالصة بعد هذه التحليلات الموضوعية التي أوضحت بها خصائص الموسيقى الشرقية ، غير أن مثل هذا التفسير لا يكفي عن أن يفرض نفسه

على الذهن : فتذكير العازف أو المغني للمستمع دائما بقرار
اللحن ، ورغبة الأخير في الانتهاء إليه ، وتعبيره عن رضاه عندئذ ،
كل ذلك ينم عن عدم القدرة على تتبع الموسيقى كوحدة واحدة ،
أو التمشي مع الألحان في تقلباتها وتطوراتها الطويلة ، والتفكير
فيها لذاتها ، لا من حيث هي وسيلة لراحة الذهن عندما يصل
إلى نهاية صوتية ترضيه .

ولهذه الصفة نتيجة هامة ، تحكمت في تحديد طبيعة المستمع
الشرقي . فالمستمع الشرقي يبحث دائما عن النشوة العاجلة ،
وعن الطرف المستمر في الألحان . إنه لا يبذل جهدا في الفهم
أو التعمق : فكل ما يسمعه بسيط ، سطحى ، وكل ما يقدم إليه
سهل الهضم ، بل إن الفنان الذي يطربه يقدم إليه في كل لحظة
ما يبعث الاكتفاء في نفسه . فهو لا يطالبه بالثابرة على تتبع لحن
طويل إلى نهايته ، بل يقدم إليه اللحن على أجزاء صغيرة ، كل
منها مكتف بذاته ، وكل منها وحدة كاملة لها نهايتها الخاصة ،
وما على المستمع إلا أن يتربّع هذه النهاية التي سرعان ما تأتي
إليه ، فيتم رضاوه ، ولكن على حساب التمتع الفني الصحيح .
ومن هنا كان ذلك الطابع الخاص الذي ينفرد به المستمع الشرقي :
 فهو لا يملك القدرة على الاستماع المنتبه الدقيق ، وليس به
حاجة إليه ، بل إنه يبدى إعجابه بلا تحفظ ، كيما شاء ، وحينما

يشاء ، ويستطيع أن يهتف أو يصرخ كما يروق له . فهو ليس بالمستمع الهادىء الرزين ، الذى يحترم الموسيقى ويتبعها بكل حواسه إلى أن تنتهى ، وعندئذ يبدى إعجابه كما يشاء ، وإنما هو مستمع صاحب ، يدأب على التعليق والمقاطعة ، ولا يعرف الاتزان إليه سبيلا . وأوضح أمثلة على ذلك ، تلك الحفلات الغنائية الطويلة ، التى يظل المستمعون خلالها فى صراغ وهتاف دائمين ، ويظهرون رضاهم فى أى وقت ، وبأية كيفية ، تحلو لهم . ومثل هذا الجو التشنجى الصاحب هو فى الحق سبة فى وجه الفن الصحيح ، وهو إذا كان يصلح لحلقات الذكر أو حفلات « الزار »^١ ، فإنه أبعد ما يكون عن مجال الموسيقى ، ذلك الفن الرفيع ، الذى يبعث في النفس الهدوء والسكينة ، والذى يفسده أى صخب وتشوهه أقل ضوضاء .

ولست أرمى من ذلك إلى أن ألوان جمهور المستمعين وحدتهم ، ففى الحق أن طبيعة الألحان التى تقدم إليهم مسئولة إلى حد بعيد عن طريقة استماعهم إليها ، والقابل الذى تتخذه تلك الألحان بما فيه من سعي إلى إرضاء المستمع إرضاء رخيصا ، هينا ، سريعا ، هو الذى أدى إلى ضياع القدرة على الاستماع الهادىء العميق لمدى الجمهور المتذوق للموسيقى الشرقية .

وهكذا يبين لنا ، من العرض السابق ، أن عناصر اللغة

الموسيقية الأربع تتخذ في الموسيقى الشرقية صورة هزلية فيها
كثير من العيوب ، بل إن من هذه العناصر ما لا يتمثل في تلك
الموسيقى على الإطلاق . وقد يرى القارئ في هذا النقد شيئاً
من القسوة ، غير أن القسوة تظل دائماً مستحبة طالما أن فناً أساسياً
كموسيقي يظل على هذه الحال من التخلف ، بل من البدائية .
أما من يرى فيه شيئاً من التجنى فلا أدعوه إلا إلى أن يفكرون في
هذه التحليلات بطريقة علمية موضوعية ، وأن يدع جانباً كل
العوامل الاتقنية الذاتية ، وعندئذ فمن المحتمل إلى حد بعيد
أنه سيلمّس هذه النقصانات بنفسه ، ويساهم بدوره في بذل الجهد
لتلافيها .

مشكلة الموسيقى في مصر...

لا جدال أن في مصر شعوراً بالضيق من قصور الموسيقى
الحالية وأفقها المحدود ، وهذا الشعور ، الذي يتزايد على الدوام ،
يتمثل بصورة ظاهرة في تلك المناقشات الحامية التي تدور في
الصحف في أيامنا هذه — وهي المناقشات التي تراوح الآراء فيها
بين الدعوة إلى التجديد التام ، وبين الرجوع إلى الماضي ،
الذى يصفه أنصار هذا الرأى بأنه ماض « مجيد » .

على أن هذا الضيق يتمثل أيضاً ، وبصورة واقعية ، في الطابع
الذى تتخله الموسيقى المصرية في وقتنا الحالى . ففى وسعنا أن
نقول إن الطرق التقليدية في التلحين الشرقي تتوجه إلى الاندثار ،
ولا يمكنها من الاختفاء التام سوى شهرة مفجنة ارتبطت أسماؤهم
بطريقة التلحين هذه ، ولكن إذا اختفى هؤلاء من المسرح الفنى ،
فسوف تنتهي — بكل تأكيد — فترة الغناء الشرقي الصميم .

ولكن ما الذى يحل الآن محل هذا الغناء الشرقي؟ إن الاتجاه
الواضح ، الذى يزداد الإقبال عليه ، وخاصة من جمهور المدن ،
هو اتجاه « مختلف » ، تمتزج فيه الموسيقى الشرقية ببعض

العناصر الغربية . والامتزاج ذاته أمر مقبول ، وخاصة لأننا نؤكد بكل قوة ضرورة الخروج عن الحدود الشرقية التقليدية ، والاستفادة من التجارب العصيقة التي مر بها الغرب في ميدان الموسيقى . ولكن هل الاتجاه السائد الآن في الموسيقى الشرقية هو الحل المنشود ؟

الحق أن هذا الحل هو في نظرنا أتعس حل ممكن . فالفترقة الحالية من تاريخ الموسيقى فترة بائسة بحق . ذلك لأن محترفي هذا الفن ، عند ما أحسوا بقصور الطريقة الشرقية الخالصة ، لم يلتجأوا إلا إلى أتفه أنواع الموسيقى الغربية ليقتبسوا منها ألحانهم . فكانت النتيجة خليطا غير متجانس بين الألحان الشرقية ، وبين صخب موسيقى المراقص الغربية – خليطا لا لون له ، ولا طابع يتميز به ، ولا ينطوى على أية محاولة جدية لترقية الموسيقى الشرقية ، بل هو في أساسه امتزاج خارجي – لا اندماج باطن – بين عناصر متنافرة فحسب .

والخطأ الأكبر ، الذي نعد التنبيه إليه أمرا أساسيا في المهمة النقدية التي يأخذها هذا الكتاب على عاتقه ، هو في الاعتقاد بأن إصلاح الموسيقى الشرقية يكون عن طريق نقل « الألحان » غربية ، أو أنماط لحنية معينة – وذلك هو الخطأ الذي يقع فيه أولا دعابة « الاقتباس » ، الذين ينقلون قطعا بأسرها من سياقها الأصلي في « موسيقى الغرب » ، ويحتمونها داخل ألحانهم الشرقية ،

فيشو هؤن جلال الأصل الذى نقلت منه ، ولا يفيدون المجال
الذى نقلوا إلية — فضلا عما ينطوى عليه هذا «الاقتباس»
من افتقار إلى الأمانة لم يعترف به الفن الخلاق في أى عصر من
عصوره . ويقع في ذلك الخطأ ثانياً أولئك الذين ينسجون على
منوال الملحنين الغربيين ، فيقلدونهم في الألحانهم (وهم في ذلك
أقرب إلى الأمانة من الفئة السابقة) أو يعهدون باللحانهم إلى من
يقوم بإجراء عملية «توزيع موسيقى» لها ، لكي يكسبها طابعا
قريباً من الموسيقى الغربية الراقصة . ولنذكر هنا أن فكرة
«التوزيع الموسيقي» هذه — وهى بدعة تثير السخرية — لا تعرف
إلا في موسيقانا المصرية ، إذ أن الأصل في الموسيقى أن فكرتها
تطرأ على ذهن الفنان كاملاً : فهو لا يتصور اللحن وحده ، وإنما
يتصوره مصوغاً في قالب معين ، تعزفه آلة معينة . والتوزيع على
الآلات جزء لا يتجزأ من مهمة الفنان نفسه ، وإذا كانت هناك
مقطوعات غربية معينة توزع فيما بعد على آلات غير التي ألفت
من أجلها ، فلا شك في أن هذا التوزيع يكون في هذه الحالة
 عملاً مستقلاً ، أضيف إلى عمل المؤلف الأصلي على سبيل الرغبة
المتعلمة في التوزيع ، وعندئذ يذكر اسم موزع اللحن أو منظمه
بجانب اسم المؤلف الأصلي ، لأن اللحن عندئذ أصبح شبه جديداً .
أما عملية التوزيع التي تتم في الألحان المصرية فتكتفى بلا شك
على فرض غير مشروع لوحدة الخلق الفنى .

ففي كل هذه الحالات يقع الموسيقيون في خطأ الاعتقاد بأن التأثر بالموسيقى الغربية يكون عن طريق نقل أحانها أو تقليدها . وهذا الخطأ مسئول عن التدهور الحالى الذى تعانى منه موسيقانا . وإنما الحل الصحيح هو أن نقتنى من الغرب « أسلوب » التأليف ، لا التأليف ذاته . أعني أننا يجب أن نستفيد من تجربتهم الموسيقية العميقه ، التى سبقتنا بما يقرب من أربعة قرون ، فنستعمق دراسة عناصر اللغة الموسيقية ، ونفيده من خبرتهم الواسعة فى ميدان التأليف والأداء .

فأسلوبنا فى التأليف ينبغى أن يتضمن « التوافق الصوتى » حتى يضاف إلى موسيقانا عنصر العمق ، وعندئذ تستطيع الموسيقى أن تكون معبرة بحق ، وإذا اكتسبت القدرة على التعبير ، استطاعت أن تتحرر من عبوديتها للغناء ، وتصبح فنا مستقلا له كيانه الخاص . والأداء ينبغى أن يزداد دقة : فأصوات المغنين عندنا محدودة المدى إلى حد مؤسف ، وليس هناك جهود جدية تبذل لتمريين الأصوات وتوسيع نطاق قدرتها فى الأداء ، مع أن هذا علم كامل قائم بذاته . بل إن المغنى عندنا يظل ، فى سعيه وراء الكسب ، يواصل الغناء دون أن يعترف بتغيير الزمن على صوته ، حتى لنجد منهم من يسرن حنجرته بصوت عال بين مقاطع الغناء ، وتظهر آهاته فى التسجيل ، ولا يعترف مع ذلك بضياع صوته — وهى بدورها ظاهرة مؤسفة لا نظير لها فى عالم

العناء ! .. أما العزف ، فأستطيع أن أقول ، مطمئنا ، إن المسافة بين أكبر عازف الكمان عندنا ، مثلا ، وبين عازف الكمان المشهورين في الغرب ، لا تقاد إلا بالسنين الضوئية !

فالفن الموسيقى المصرى إذن في محبة ، والوسيلة الوحيدة لاتصاله منها هي اقتباس خبرة الغرب الطويلة ، وأسلوبه في التأليف الموسيقى وفي الأداء . وعليينا أن نبذل في ذلك أشواق الجهد حتى نعرض تخلفنا الهائل في هذا الميدان ، أما لو ظلت الأمور على ما هي عليه ، فسوف تزداد الهوة بيننا وبينهم اتساعا على الدوام .

* * *

على أن رأى هذا ، القائل بضرورة الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها الغربيون في أساليبهم الموسيقية ، يلقى معارضة من طرفين متتقاضين : طرف يميني محافظ ، أصحابه من دعاة القومية ، وطرف يسارى تقدمى ، أصحابه من دعاة الشعوبية . ومن الضروري أن أناقش هذين الرأيين المعارضين حتى تستتبين حدود الدعوة التي أقترحها بوضوح .

فالطرف اليميني المحافظ ، القائل بالقومية ، يرتد رأيه إلى قدر من سوء الفهم ، وقدر من المغالطة . أما سوء الفهم فيتمثل في الاعتقاد بأن ما نرمى إليه هو أن تؤلف ألحانا كالألحان الغربية ، وهذا آبعد الأمور عما ندعي إليه . فنحن نعترف حقا بأن الموسيقى

فن مرتبط بحياة كل شعب ، وأن حياتنا الشرقية لا بد أن تفرض علينا أنواعا من الألحان تختلف عن تلك التي نستمع إليها من الغرب . هذا كله صحيح ، ولكن ما نندعو إليه هو أن ندرس أسلوب التأليف والأداء ، لا نواتج الموسيقى الغربية ذاتها . ونستطيع أن نضرب لفارق بين الدعوتين مثلا يقربه من الأذهان . فالشعب الصيني يحاول اليوم أن يبسط لغته ، وأن يستبدل بالحروف المرسومة الهائلة العدد ، عددا قليلا من الحروف البسيطة ت تكون هي قوام الكتابة . وقد يلتجأون في ذلك إلى الكتابة بالحروف اللاتينية وعميمها . ولكن هل يعني اقتباس هذه الحروف ، أن مضمون اللغة ذاتها قد تغير ؟ وهل تعنى كتابتهم بالحروف اللاتينية ، أنهم قد استعاروا آداب وعلوم الأمم التي تكتب بهذه الحروف ؟ لا شك أن موقف لغتنا الموسيقية مماثل لهذا إلى حد بعيد . فنحن نندعو إلى تعديل عناصر اللغة الموسيقية ذاتها ، وإلى الإفادة من الخبرة الطويلة التي توافرت لغيرنا في هذا المضمار ، ولكن لا نندعو أبدا إلى نقل ألحانهم كما هي ، وإنما لكان في ذلك دعوة إلى تحطيم الفن ، لا إلى انهائه .

وأما المغالطة ، فتتمثل في نشر الفكرة الباطلة ، القائلة إن الأسلوب الغربي في الموسيقى غير مفهوم بالنسبة إلى الأذن الشرقية . وتلك الفكرة التي يرددوها إلى اليوم كثير من المهيمنين على مصير الموسيقى في بلادنا ، قد أضرت بفتنا الموسيقى ،

وبأذواق مستمعينا أشد الإِضرار ، ولهذا فسوف أرد عليها رداً مفصلاً .

ولأبدأ بأن أقول إن ظاهر الأمور يوحى بشيء كهذا الذي يقولونه : أعني أن معظم المستمعين المصريين ، والشريقيين عامة ، لا يتذوقون الموسيقى الغربية الراقية ، بل لا يستطيعونها على الإِطلاق ، ويحكمون على أرفع سيمفونياتها بأنها « ضجيج » وعلى أجمل أغانياتها بأنها « صراغ » — هذا حق ، وتلك بالفعل ظاهرة مائلة في الواقع الشرقي بوجه عام . ولكن هل يعني ذلك أن تلك الموسيقى غربية تماماً عن آذان المستمع الشرقي ، وأنها لغة لا يفهمها إلا الناطقون بها وحدهم ، يستغلق فهمها على غيرهم ، وليس لها من تأثير إلا عليهم ؟ تلك بلا شك فكرة باطلة ، على الرغم من عدم استساغة الأغلبية العظمى من الشريقيين للموسيقى الغربية .

وقبل أن أوضح سبب بطلان هذه الفكرة — أود أن أمهد لذلك بالكلام عن ظاهرة أخرى ، مستمدة من واقعنا الشرقي ذاته . نفس هذا الواقع ، الذي لا يهضم الموسيقى الغربية ازراقة ، قد استطاع أن يستسيغ موسيقى غربية خالصة ، هي الموسيقى الراقصة - والمتبع للأغانى التي تشيع اليوم في بلادنا ، وتلقى أكبر قدر من الرواج بين المستمعين ، وبخاصة الأجيال الجديدة منهم ، يجد طابع الموسيقى الغربية الراقصة غالباً عليها .

وصحّيغ أن هذه الموسيقى تختلف عن الموسيقى الغربية الكلاسيكية اختلافاً بيناً ، غير أنها أيضاً تختلف عن الصور التقليدية للموسيقى الشرقية اختلافاً أعظم . ومجرد كون الجمهور الشرقي قد استساغ هذا اللون الذي يختلف عن اللون الشرقي القديم كل الاختلاف ، وأبدى إعجابه به ، ورددته في غدوه ورواحه ، هو في ذاته دليل واقعى ملموس على أن اللغة الموسيقية، رغم قوميتها ، تستطيع أن تعبّر حواجز القومية وتؤثر في الجميع . وليس من المستبعد ، والحال هذه ، أن يأتي اليوم الذي يفهم فيه الجمهور الشرقي موسيقى الغرب الكلاسيكية ويحسن تذوقها .

وإذن فالسبب الحقيقى ليس هو الطابع القومى ، وإلا لظلت الموسيقى محصورة في حدودها القديمة لا تتعداها ، وإنما السبب الحقيقى افتقار إلى الخبرة فحسب ولنضرب لذلك مثلاً : فمن المعروف أن ذوى الثقافة القاصرة يجدون متعة كبرى في الروايات البوليسية ذات الأفكار السطحية ، ولا يستطيعون مطلقاً أن يستسيغوا المؤلفات أو الدراسات الأدبية العميقية . ولكن هل يعني ذلك أن مثل هذه الدراسات تتسمى إلى عالم غير عالمهم ، وأنها ستظل إلى الأبد غريبة عنهم ؟ لا شك أن في هذا مغالطة واضحة ، وأن في وسع أي شخص محدود الثقافة أن يهضم أعمق الدراسات إذا الجأ إلى حل بسيط ، هو أن يعمق ثقافته ، وعندئذ سيرجده متعة كبرى في فهم الكتابات العميقية ، ويدرك مدى قصور تجربته

القديمة . والحال كذلك في الموسيقى : فمشكلتنا يازاء أرقى أنواع الموسيقى الغربية ليست مشكلة طابع قومي يعنينا من فهمها ، وإنما هي مشكلة افتقار إلى الخبرة والتجربة ، ولو توافر هذا الشرط لأمكننا أن نستمتع بكل أنواع الموسيقى ، دون أن يكون لقوميتنا أدنى تأثير . أما القائلون بأن الشرق شرق والغرب غرب ، وبأن طريقتهم في التأليف ستظل إلى الأبد غريبة علينا ، فما أشبههم بمربي أبناءه مدمنين على القراءة السطحية ، فلا يحاول نصحهم بتعمق ثقافتهم ، بل يتركمهم وشأنهم ، مكتفيا بالقول إن ذلك هو نوع الثقافة الذي يلائم طبيعتهم ، وهذا بلا شك حل رجعي لل المشكلة ، ولذا وصفت فئة دعاة القومية بأنها فئة رجعية محافظة .

فالموسيقى إذن لغة تتخطى حاجز القومية . وليس هناك أدنى تعارض بين هذا القول ، وبين القول الآخر الذي ييدو مضادا له ، والقائل إن لكل أمة أو مجتمع طابعه الخاص في موسيقاه . ذلك لأن القوة الدافعة إلى التأليف الموسيقى تكون دائما مرتبطة بالواقع الذي يعيش فيه الفرد ، أي بظروف علاقاته بمجتمعه ، فيصطبغ إنتاجه الفنى ضرورة بطابع بيئته الاجتماعية ولكن ليس معنى ذلك أن هذا الإنتاج يقتصر تأثيره على هذه البيئة وحدها ، وإنما هو يتجاوز النطاق القومى ، ويصبح ذا تأثير شامل ، إذا كان فناً أميناً مخلصا . وكم من الأعمال الأدبية الرائعة

تصطبغ حوادثها بصبغة محلية ، تستمد من ظروف المجتمع الخاص الذي كان يحيا فيه مؤلفها ، ولكنها مع ذلك تذيع وتصبح أدبًا عالميًّا ، له تأثيره البالغ في تقدير أفراد ينتمون إلى مختلف القوميات والبيئات . فوجود الطابع القومي أو المحلي للموسيقى لا يجعلها إذن لغة منطقية على ذاتها ، وليس هناك ما يحول دون فهم كل إنسان لها ، إذا بلغ المستوى الثقافي الكافى .

وأما الرأى الآخر ، الذى يبدو متعارضًا مع دعوتنا إلى اقتباس الأساليب الغربية ، فيتقدم به مفكرون تقدميون ، ينادون بدعة مشابهة في ظاهرها للدعوة السابقة ، ولكنها في مرماها وجوهرها مناقضة لها — تلك هي دعوة الرجوع إلى الفن الشعبي . ونقول إن هذه الدعوة مشابهة في ظاهرها لما يدعوه إليه المحافظون من تمسك بال قالب الشرقي القديم بوصفه هو القالب « القومي » فالفن الشعبي بدوره فن مصطبغ بالصبغة المحلية ، نابع من ظروف مجتمع بعينه . ولكن جوهر الدعوة إلى التمسك بالفن الشعبي تناقض الفكرة القومية ، إذ أنها لا تبني على اعتقاد راسخ بأن إنتاج شعب معين لا يفهم إلا في الدائرة التي تتج خلالها ، بل إنها تتخطى على إيمان بأن أي فن شعبي ، مهما كانت صبغته محلية ، يمكن أن ينقل ويفهم ويقدر على نطاق أوسع كثيراً من نطاقه المحلي . فالفنون ، مع كونها شعبية ، هي في حقيقة الأمر عالمية ، أو إنسانية : فالفن الذى يخلقه شعب معين ، ويصبغه بصبغته ،

قادر على التأثير في كل الشعوب الأخرى . ولا جدال في أن هذه النظرة إلى الفنون الشعبية أصدق من نظرة المحافظين ، الذين يبالغون في تقدير أهمية « الطابع القومي » .

والحق أن التعارض بين ما ندعو إليه من دراسة للأساليب الغربية ، وبين الداعين إلى الرجوع إلى الفن الشعبي ، ليس تعارضًا شديدا ، بل إن ما نرمي إليه هو في حقيقة الأمر محاولة لتصحيح معنى الرجوع إلى الفن الشعبي في مجال الموسيقى . ذلك لأن دعوة فكرة الفن الشعبي يصلغ بهم التحمس حدا يجعلهم في بعض الأحيان يخطئون فهم الفكرة ذاتها . فالفن الشعبي تعكس عليه دائمًا مختلف الأحداث التي مر بها الشعب ، فيكون سجلا صادقا يصور تاريخ الشعب في تطوراته وتقلباته . والذى لا شك فيه أن تاريخنا الشعبي الطويل كان في معظم فتراته تاريخ الظلم والاضطهاد اللذين ظل شعبنا يعانيهما حتى الأمس القريب . حقا إن الكفاح ضد هذا الاضطهاد لم ينقطع ، غير أن تعاقب مظاهر الاستبداد واحدا بعد الآخر لم يترك للشعب فرصة في ممارسة تجربة الحرية والتغيير بها في فنه . وانعكس ذلك على أوضح صورة ممكنة في موسيقانا الشعبية ، فأصبحت زاخرة بمعانى الذل والخضوع ، وانعكست المعانى على الألحان فإذا بها حزينة باكية ، لا تقبل على الحياة بقدر ما تندب حظها فيها .

ولست أرمى من ذلك إلى نقد فتنا الشعبي في ذاته ، إذ أن هذا الفن كان أميناً في تصويره للأحوال التي مر بها شعبنا خلال تاريخه الطويل . ولكنني فقط أرمى إلى أن تكون نظرتنا إلى الفن الشعبي – في مجال الموسيقى – نظرة نقدية فاحصة . فإلى هؤلاء الذين يعتقدون بأن الخلاص من ضيق الأفق الذي تعانيه الموسيقى المصرية في وقتنا الحالى لا يكون إلا بالرجوع إلى الأنغام الشعبية ، إلى هؤلاءأتوجه بأسئلتي هذه ، آملاً أذ. يجيبوا عنها إيجابة صريحة أمينة : أليس الفن الشعبي – دائمًا – سجلًا ل مختلف الأحداث التي مر بها الشعب ؟ وهل كانت الأحداث التي مر بها شعبنا إلا سلسلة متصلة من الاضطهادات ، يمارسها الطغاة من المحتلين الأجانب ، أو المستبددين من الأقطاعيين والمستغلين ؟ إذن فقد كان من الضروري أن تتعكس هذه الظروف على فتنا الشعبي عامه ، وعلى موسيقانا الشعبية بوجه خاص ، فأصبحت أنغام هذه الموسيقى نوحاً وبكاءً ، حتى حينما لا يستدعي الحال مثل هذا الحزن .

والحق أن الاضطهاد الطويل الذي مررنا به – والذي ينبغي أن نعرف به في صراحة – يدفعنا إلى أن تكون حذرین أشد الحذر كلما رجعنا إلى فتنا الشعبي . ففي الموسيقى الشعبية – الريفية منها والمدنية – ينعكس بوضوح خداع المستغلين والمستعمرين ، وتزيف الأهداف الحقيقة التي كان ينبغي أن

يسعى إليها الشعب ، فيحل النواح والبكاء محل الدعوة إلى النضال والإقبال على الحياة ، ويدو كأن المشكلة الكبرى للمواطن المصري الذى لم يكن يجد قوت يومه ، هي الفرام وهجران الحبيب ! وتسود فلسفة توأكية زائفة تؤمن بالقدر و « المكتوب » ، وتبطط الهمم وتقعدها عن الكفاح ضد الظالمين . وهكذا أصبح الفن الموسيقى الشعبي يعكس كل عوامل الظلم ومظاهر التزيف التي فرضت على شعبنا . حقا إن الرغبة في المقاومة لم تخدم ، وأن بعض الأعمال قد ظلت تحمل طابع الكفاح ، ولكن هذه لا تقارن بالأعمال التي تعكس ما فرض على الشعب ، أو ما انزلق فيه رغمما عنه ، من أهداف زائفة .

وإذن فعلينا دائما ، قبل أن نسair الدعوة إلى الاسترشاد بالفن الشعبي في الموسيقى ، أن نسائل أنفسنا : ما هي الأحوال التي كان يعكسها هذا الفن في بلادنا ؟ وعندها ، سوف ندرك أننا ينبغي أن تكون حذرین أشد الحذر في استرشادنا بهذا الفن ، وأن ظروف بلادنا قد تكون مختلفة عن غيرها من البلدان التي استطاعت أن تحقق نهضة موسيقية باستيعاب الألحانها الشعبية . وسوف ندرك أيضا أن إنسان المستقبل ، الذي نود أن تكونه ، لا بد أن يتخد لنفسه أهدافا سليمة مختلفة كل الاختلاف عن تلك التي تفت بها معظم الألحان الشعبية في عهود الظلم والاضطهاد الماضية .

ولكن ، ليس معنى ذلك أن تقطع الصلة بناضينا ، وأن نشيد
فنا لا جذور له . وكل ما في الأمر أن الطابع الشعبي الأصيل
سوف يظهر في الفنان من تلقاء ذاته ، طالما كان فنانا صادقا .
فذلك الذي توافرت له دراسة وخبرة عميقة بالأمساليب الموسيقية
الصحيحة ، لن يردد الألحان العرب ، بل سيتأثر حتما بالطابع المحلي
الذى يحيط به ، ويصوغ الألحان فى قالب يفهمه الجميع ،
ويتدوّقه بعمق . وللفنان ، إذا شاء ، أن يقوم بدراسة شاملة
لالألحان الشعبية ، فإن دراسة كهذه تقىده كثيرا ، على شرط أن
يكون حذرا - كما قلنا - في تقبيله للمادة التي تقدمها إليه هذه
الألحان ، وأن يدرك طبيعة الظروف التي خلقت فيها ، ويدرسها
بنهج نقدى فاحص .

وبعد هذه الإيضاحات ، أخص الخطوط العامة للخطوات
التي ينبغي اتباعها من أجل بث فن موسيقى سليم في بلادنا ،
والبرنامح الذى أعتقد أن السير بمقتضاه يكفل لنا مكانة بين
الأمم التي تفوقت في هذا المضمار :

أولا : ينبغي أن تنظر إلى الموسيقى على أنها فن يبني على
أسس علمية تقتضى دراسة طويلة شاقة . وعلى الرغم من أن الوقت
الذى كان الفن يعده فيه خلقا تلقائيا ، أو ارتجالية ، قد انقضى
منذ عهد بعيد ، فإننا لم نعترف حتى اليوم بهذه الحقيقة في مجال
الموسيقى ، ولا زال أمر هذا الفن في أيدي أشخاص ذوى خبرة
موسيقية ارتجالية إلى حد بعيد .

ثانياً : إذا اعترفنا بالمبأء العام السابق ، وجب علينا أن نضع الأسس التي تكفل تحقيق شرط العلم والدراسة ، ولنبدأ يجب أذن تتجه إلى تكوين جيل جديد ، يبني فيه على أساس بأن نقول إن الجيل الموسيقى العالى ميؤوس منه تماماً ، وأن العناية علمية صحيحة ، ويعتمد على المران الشاق ، والدراسة المثابرة لا على الارتجال أو الاجتهاد الشخصى وحده . ومن أجل تكوين جيل كهذا ، ينبغي أن تنشأ معاهد موسيقية راقية ، تستقبل الناشئين منذ المراحل الأولى من عمرهم ، وتتدرج بهم حتى يكمل إعدادهم . ولا بد أن نستقدم للتدريس في هذه المعاهد أستاذة من الأجانب ، إذ ليس في بلادنا حتى الآن مواطنون يصلحون لإعداد موسيقيين في المستوى العالمي ، سواء أكان ذلك في ميدان التأليف أم في ميدان الأداء . ولن يستاعنة بخبرة الغير ، والاعتراف بأسبقيتهم في هذا الميدان بالأمر المخجل : فنحن نستقدم الخبراء الأجانب في ميدان الذرة أو نبعث بمواطنينا إلى الخارج لتعلم أسرارها - وتخلفنا في ميدان الموسيقى يفوق بكثير تخلفنا في ميدان العلوم الذرية ، وليس لنا أن نخشى من أن تفقد موسيقانا طابعها المحلي أو القومي إذا استعنا بغير مواطنينا ، إذ أن هؤلاء لن يلقنونا سوى المواد والأدوات التي نستعين بها في التأليف ، واللغة التي نستطيع أن نصوغ بها ما شئنا من الأفكار . ولا جدال في أن مجرد انتقاء الفنان إلى بيئة معينة ، ترتبط بها مشاعره وأفراحه وألامه ، سيصبح إنتاجه الفني بصبغتها حتماً .

ثالثاً : لا يكفي أن نعمل على إعداد المؤلفين الموسيقيين ، والغاففين أو المغنين ، إعداداً علمياً صحيحاً ، بل ينبغي أن نعد المستمع لكي يتقبل هذا الفن الصحيح ، ويعمل على تشجيعه .

ولهذا وسائل عدّة : فينبغي أن تدخل الموسيقى كل بيت ، عن طريق الإذاعة ، وعن طريق توفير التسجيلات للجميع . أما الإذاعة فلا أتردد في القول إنها قصرت في هذا المجال ، ولم تعمل على ترقية أذواق المستمعين ، وتعللت في ذلك تارة بتزديد فكرة الطابع القومي – وهي فكرة أوضحتنا مدى بطلانها من قبل – وتارة بانقول إن المستوى الثقافي للأغلبية السامعين يمنعهم من تذوق هذه الموسيقى ، وكأنه ليس من صميم مهمتها ، وأساس رسالتها ، أن ت العمل على رفع هذا المستوى باتباع مناهج دقيقة مدرّوسة !

وأما مسألة توفير التسجيلات للجميع ، فمن المؤسف أن ما يفرض عليها من الرسوم – الجمركية – يجعل الحصول عليها أمراً لا يقدر عليه إلا المترفون وحدهم ، إذ تعد هذه التسجيلات من أدوات «الترف» ، مع أنها في الحق من صميم الثقافة التي ينبغي أن نحرص على انتشارها بين أفراد الشعب تماماً كما نحرص على انتشار الكتب . وليس أضرّ بقضية الموسيقى من تلك العقلية التي تعد تكوين المكتبات الموسيقية ترفاً ينبغي أن يقتصر على الأغنياء . فإذا أمكن إزالة هذه الحواجز التي تحول دون تذوق فئات الشعب على اختلافها لهذا الفن الرفيع ، فعندئذ سيفتح

أمامنا عالم جديد ، ونمارس تجربة فنية لم نعرفها من قبل على الإطلاق ، ونستمتع بمشاعر وأفكار لم يثرها فينا من قبل أى، فن آخر .

* * *

ولكن كل هذه الوسائل ليست في نظرى حاسمة ، بل إن هناك وسيلة أخرى لأنها من هذا الفن ، وكل فن آخر ، بدونها لا تفيid الدراسة ، ولا العلم ، ولا الخبرة .

فالموسيقى ، ككل فن آخر ، مرتبطة بحياة الناس الواقعية أو ثق الارتباط . وطالما كانت هذه الحياة يسودها الخمول ، واليأس ، والإحساس بالظلم ، فمن العبث أن تنتظر نهضة حقيقة في مجال الفن . ولو لم يكن للناس في حياتهم هدف ، وأمل في مستقبل مشرق ، فلن ينهض بينهم فن سليم ، إذ لن يوجد الشيء الذي يعبر عنه ذلك الفن . ونهضتنا الموسيقية مرتبطة بنهضتنا الاجتماعية ارتباطاً وثيقاً . ففي اليوم الذي يحس فيه كل فرد بكيانه ، وبأن الحياة بدأت تقبل عليه ، ويشعر في أعماق نفسه بأن له في هذه الحياة هدفاً يسعى مع أقرانه إلى تحقيقه — في هذا اليوم وحده (وكل الدلائل تدل على أنه قريب) يتحقق لنا أن نتظر نهضة موسيقية وفنية صحيحة . وعندئذ يكون لهذه الخطة التي أوضّحنا خطوطها العامة جدواها : إذ أنها تمدنا بالوسائل والأدوات ، بينما تمدنا أحاسيسنا الإنسانية بأسماها المعاني والأفكار .

مكتبة الثقافة السيكولوجية

بإشراف الدكتور عبد المنعم عبد العزيز المليجي

سيكولوجية المرأة

للكتور زكريا ابراهيم

الزواج والاستقرار النفسي

للكتور زكريا ابراهيم

التعبير الموسيقى

للكتور فؤاد زكريا

الكافوس

للأستاذ نجيب يوسف بدوى

الاحتلام

للأستاذ نجيب يوسف بدوى

التربية وعلم النفس

للدكتور مصطفى فهمي :

- الدافع النفسية**
- سيكولوجية الطفولة والمراقة**
- سيكولوجية التعلم**
- أمراض الكلام**
- الشنوذ النفسي**
- مجالات علم النفس (أول)**
- مجالات علم النفس (ثان)**
- علم النفس الـاكلينيكي**
- التفكير النفسي**

للدكتور ذكرييا ابراهيم :

- مشكلة الحرية**
- مشكلة الانسان**
- مشكلة الفن**
- المشكلة الخلقية**
- مشكلة الحب**
- مشكلة الحياة**

مشكلة الفلسفة
مشكلة البنية
كانت
هيجل

فلسفه الفن في الفكر المعاصر
دراسات في الفلسفه المعاصره
سيكولوجية المرأة
سيكولوجية الفكاهة والضحك
نداءات الى الشباب العربي

علم النفس التطبيقي

ترجمة الدكتور أحمد عزت راجح

علم النفس والأخلاق

ترجمة الأستاذ محمد عبد الحميد أبو العزم

محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي

ترجمة الدكتور أحمد عزت راجح

المدنية المتغيرة والتربيه

ترجمة الدكتور عبد الحميد السبد وزملائه

العقلية البدائية

ترجمة الدكتور محمد القصاص

تأملاً في سلوك الإنسان

ترجمة الدكتور محمد القصاص

الحكم الخلقي عند الأطفال

ترجمة الاستاذ محمد خيري حربى

علم النفس في خدمة المعلم

ترجمة الدكتور أنور عبد العزيز والاستاذ حسن حافظ

الأخلاق والسلوك في الحياة

ترجمة الاستاذ جبران سليم ابراهيم

المدرسة المتطورة

ترجمة الدكتور محمد الهادى عفيفى ،

والاستاذ جابر عبد الحميد جابر

المدرسة الابتدائية ومناهجها

للأستاذين حسن حافظ ، ونجيب يوسف بدوى

تعليم القراءة للمبتدئين

للمؤلف الدكتور محمد محمود رضوان

المناهج

للدكتور عبد اللطيف فؤاد ابراهيم

في المناهج

للدكتور عبد اللطيف فؤاد ابراهيم

مرشد تهرين المدرس

للدكتور عبد اللطيف فؤاد ابراهيم ،

والدكتور محمد ابراهيم كاظم

دليل المعلم في التربية السمعية

للدكتور مصطفى فهمي ، والدكتورة هدى برادة

دراسات اجتماعية نفسية تربوية في جنوب السودان
للدكتور مصطفى فهمي ، والدكتور عبد اللطيف فؤاد ابراهيم

دراسات في نظم التعليم
للدكتور محمد قدرى لطفى

التاخر في القراءة
للدكتور محمد قدرى لطفى

القراءة الوظيفية
للدكتور محمد قدرى لطفى

محو الأمية في الوطن العربي
للدكتور محمد قدرى لطفى

دراسات وتجارب في تعريض اللغة العربية والدين
للأستاذ أحمد يوسف الشيخ

أصول التربية وعلم النفس (عام)
للأساتذة حسن حافظ ، وحسين القباجي ، ونجيب يوسف بدوى

أصول التربية وعلم النفس (خاص)
للدكتور محمد الهادى عفيفى وزملائه

المدخل الى دراسة النحو العربى
للدكتور عبد المجيد عابدين

رقم الإيداع ٢٠٠٩/٧٩

الترقيم الدولى ٣٤٨ - ٣١٦ - ٧٧٩

دار مصر للطباعة
سعید جودة السحار وشركاه

الشمن٠٤ قرشا

مكتبة مصر
٣ شارع كامل مصدقى - البغالة