

الحياة الموسيقية

مجلة فصلية تصدر عن وزارة الثقافة
الهيئة العامة السورية للكتاب

الدياق الموسيقية

مجلة فصلية

تصدر عن وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية للكتاب

العدد / 2009/51	رئيس مجلس الإدارة وزير الثقافة الدكتور رياض نعسان أغا
المراسلات باسم رئيس التحرير مجلة الحياة الموسيقية ص.ب : 31936 دمشق - الجمهورية العربية السورية E-Mail: musiclife@mail.sy	المدير المسؤول المدير العام محمود عبد الواحد
المعلومات والآراء التي ترد في المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة تنشر المواد حسب مستلزمات العدد يفضل إرسال المواد مطبوعة على الكمبيوتر	رئيس التحرير محمد حنانا أمين التحرير د. نبيل اللو هيئة التحرير د. غزوان الزركلي إلهام أبو السعود
سعر العدد : 60 ليرة سورية	الإخراج الفني محمد نور الدين

المحتويات

رئيس التحرير	■ كلمة العدد	6
	■ تربية	
8	- حديث في التربية الموسيقية د. نبيل اللو	
	■ دراسات وأبحاث	
20	- الإبداع والأغنية العربية صميم الشريف	
40	- الموال ارتجال وتراث: وديع الصافي نموذجاً أ. د. يوسف طنوس	
ياسر المالح	- الفلسفة في الأغنية العربية	
53		
70	- المستمع الموهوب، آرون كوبلاند ترجمة : أبيية الحمزاوي	

■ أعلام

– ردولف ديرلانجي .. عاشق الموسيقى العربية

87 أحمد بوبس

■ أعمال

– من قصص الباليهات، غلاديس دافيدسون

93 ترجمة وإعداد : محمد حنانا

■ تذوق

– خواطر عن الأغنية الوطنية

112 د. غزوان الزركلي

– تحليل السيمفونية السادسة «المحزنة»

– تشايكوفسكي، ليونارد بيرنشتاين ترجمة : ديالى

119 حنانا

■ آلات

– دراسة تاريخية في تطور آلات الأوركسترا السيمفونية

141 ترجمة وإعداد: رامي درويش

■ كتب

– موتسارت في كتاب مينارد سولومون، إدوارد سعيد

161 ترجمة : أبان الزركلي

■ أوبرا

– أوبرا «المهرجون» لـ روجييرو ليونكافالو، ميلتون كروس

172 ترجمة : ريما سكر

■ مهرجانات

كلمة العدد

الموسيقا السينمائية هي الموسيقا التي تؤلف خصيصاً لمرافقة الأحداث في الأفلام الوثائقية والروائية. في أيام السينما الصامتة كان عازف بيانو يقوم بعزف موسيقا ترافق الأحداث التي تجري في الفيلم، وعادة ما تكون هذه الموسيقا مجرد مقاطع، مناسبة إلى حد ما، مختارة من أعمال أوبرالية أو أوركستراالية شائعة. وفي الأفلام الهامة تضطلع بالمهمة أوركسترا صغيرة. وإن أول مقطوعة موسيقية ألفت خصيصاً لترافق فيلم «اغتيال الدوق دوغيز» وضعها المؤلف الفرنسي كميل سان – ساتز عام 1908.

مع قدوم الفيلم السينمائي الناطق، وتطور التسجيل الصوتي على الشريط الفيلمي، ظهر إلى الوجود فن خاص، هو الموسيقا السينمائية، وتوفرت الفرص أمام المؤلفين الموسيقيين لوضع موسيقا خاصة للأفلام. ففي هوليوود عاصمة الصناعة السينمائية كُلف العديد من المؤلفين بكتابة موسيقا للعديد من الأفلام، من هؤلاء نذكر: ماكس شتاينر، وإيريك كورنغولد، وأندريه بريفين، وألفريد نيومان... إلخ. والموسيقا السينمائية الأشهر وضعها المؤلف بيرنارد هيرمان لـ فيلم «المواطن كين» لـ أورسون ويلز، وللسلسلة من أفلام المخرج هيتشكوك، أشهرها فيلم «بسايكو».

ومن المؤلفين المعروفين الذين وضعوا موسيقا سينمائية نذكر: جورج أوريك، وبنجامين بريتين، ووليان والتون، وداريوس ميلو، ودمتري شوستاكوفيتش، وسرغيه بروكوفيف، وأرام خشاتوريان، وليونارد بيرنشتاين، ونينو روتا.. إلخ.

أحياناً يعتمد المخرجون السينمائيون إلى اختيار موسيقياً لأفلامهم من الموسيقى الأرثوذكسية التي تشتمل على الأعمال الكلاسيكية المختلفة وأعمال موسيقا الجاز والبوب والموسيقا الشعبية المتنوعة. وهناك أمثلة على التوظيف الناجح لبعض الأعمال الموسيقية الشهيرة في الأفلام، منها على سبيل المثال، استخدام افتتاح مقطوعة هكذا تكلم زرادشت لـ ر. شتراوس في فيلم أوديسا الفضاء، والأداجييتو من السيمفونية الخامسة لـ غ. ماهر في فيلم الموت في فينيسيا، ومقطع انطلاق الفالكورات في أوبرا الفالكيري لـ ر. فاغنر في فيلم القيامة الآن... إلخ.

إن الموسيقى الموضوعية خصيصاً لفيلم ما هي ذات خصوصية واستقلالية، بالمقارنة مع الموسيقى الموضوعية لأغراض غير سينمائية، فالأخيرة غير خاضعة لضوابط يفرضها العنصر البصري الذي هو الأساس والأقوى في السينما. وعلى الرغم من أن المشاهد العادي لا يدرك المهام العميقة للموسيقا في فيلم ما، لكنها تؤثر فيه على نحو مبهم. من هنا تأتي أهمية الدراسات المكرسة للعنصر الموسيقي في السينما، والتي هي، للأسف، نادرة باللغة العربية. ويهمننا في مجلة «الحياة الموسيقية» مساهمة النقاد والسينمائيين والموسيقيين في طرح ما لديهم من أفكار وآراء وتحليلات حول موضوع الموسيقى السينمائية عبر صفحات هذه المجلة. فالسينما الآن هي الفن الأكثر انتشاراً وتأثيراً ونادراً ما يخلو فيلم من موسيقا تشكل في بعض الأحيان عنصراً هاماً لا يقل أهمية عن عناصر الفيلم الأخرى. وإن إدراك الفيلم بمجمله يأتي نتيجة الثقافة الجمالية العامة، الأدبية والموسيقية والمسرحية والفنية.

رئيس التحرير

حديث

في التربية الموسيقية

الحلقة السادسة

د. نبيل اللّو*

لعل أهم ما يمكن أن نبدأ به في مسألة التربية الموسيقية في بلادنا هو فتح حوار بين أهل الاختصاص الدقيق وأهل الاختصاصات الأخرى التي تتقاطع مع الاختصاص الدقيق، للوقوف أولاً على واقع التربية الموسيقية في بلادنا في بحث ميداني لا يُقصد منه سوى معرفة الواقع دون الدخول في تبريرات معوقاته. وقد تكون المرحلة اللاحقة هي معرفة واقع التربية الموسيقية في بلاد تجاورنا أو ضاعها قريبة من أوضاعنا، بدءاً من الوضع الاجتماعي وانتهاءً بالوضع الاقتصادي العام، مروراً بواقع التربية العام في البلاد. بعد ذلك ننتقل إلى الوقوف على واقع التربية الموسيقية في بلدٍ مشهود له بنجاح تجربته في هذا الاختصاص، نقف على استراتيجياته وأهدافه ومناهجه وأدواته وطرائقه التربوية.

لعل هذا كله يكون قاعدة تفكّر أولية نصنع منها بعد خلاصة الحوار رؤية وأهدافاً للعملية التربوية الموسيقية في بلادنا لنخلص إلى مشروع منهاج يُكَلّف بصنعه أهل الخبرة والاختصاص. مشروع يأخذ بالحسبان، بعد وضع أهدافه، مضمونه والجمهور المستهدف، والأخطر من هذا كله تأهيل

* أستاذ في جامعة دمشق

المدرس وحسن إعداده لمهمة استهان بها الجميع حتى اليوم، فمن لا يمتلك المعرفة لا يمكنه نقلها، وهنا يتصل الأمر بالعلم والإحساس بالجمال، وهي مسألة غاية في التعقيد والصعوبة، تجعل من قضية انتقاء المدرسين أمراً صعباً. وعندما نرى أن هذا النوع من التربية مقصود ومرغوب اليوم عند الأهالي لوعيهم وإدراكهم أن التربية الموسيقية تصقل النفس وتهذبها وتجعل من الطفل حسن التلقي لها ولغيرها من المعارف، ناهيك بالسلوك العام الذي يسلكه الطفل في حياته، وهذا ينعكس كله إيجابياً على شكل المجتمع وعلى شكل أداء أفراده فيه.

ما هو وضع التربية الموسيقية اليوم في مدارسنا؟

هل هناك تقييم شامل لوضع هذه المادة الدراسية "المزعة" بمتطلباتها وسوء النظرة إليها و"تَرْفِئَتِهَا" و"عدم جدواها"... صفات سلبية كثيرة يمكن أن نذكرها إلى جانب صفات إيجابية قليلة عند كثير من المشتغلين بالشأن التربوي العام تعكس كلها نظرة اجتماعية عامة عن الموسيقى وتعلمها لم تتغير كثيراً. ونحسب أن تقييماً شاملاً لهذه القضية مسألة صعبة غاية في التعقيد، نتائجها عموماً مخيبة للأمال إن لم تكن محبطة. ومهما يكن من أمر فإن مجرد التفكير بمستقبل التربية الموسيقية في مدارسنا لا بد أن يبدأ بالإجابة عن السؤال الذي أبنا طرحة عن وضع تدريس الموسيقى في مدارسنا.

يمكن الإجابة عن هذا السؤال البسيط والمعقد بأن معاً عن طريق إعداد استبيان معلوماتي مفصّل، دقيق العبارة والطلب، شامل النظرة، يدرك مُعدّوه ما هو مطلوب، يستشرفون من أسئلتهم تشخيص حالة، ووضع حلول. ولا بأس أن يكون مجيب الاستبيان مُغفل الاسم، لا مغفل الجغرافيا مناطقياً من أجل مقارنة وضع التربية الموسيقية في المناطق الجغرافية المختلفة في البلاد واستنباط الخلاصات واقتراح مشاريع حلول لها ورؤى مستقبلية استشرافية، بدعم الاستبيان الوطني بمقابلات مسجلة مع أساتذة من

مناطق مدارس حضرية وريفية وبدوية، تُفرغ كلها لاستخلاص ما فيها من أفكار. ثم تُدرس المسألة من جوانبها كافة وبموضوعية، هدفها الأوحد إيجاد حلول وتحسين واقع.

تُفرغ المعلومات الواردة في الاستبيان حاسوبياً، وتستخدم في أدق تفاصيلها في أكثر من باب وسياق وعنوان لاستخراج أكبر قدر ممكن من معلومات عن الموضوع بالحد التقاطعي الأعظمي لهذه المعلومات.

عناصر الاستبيان يجب أن تكون شاملة الرؤية يعكف على إعدادها فريق متنوع الاختصاصات، لا تُترك فيه زيادة لمستزيد كي تكون المعلومات المرتدة مفيدة في حدها الأعظمي لتصبح مادة للتفكير وإعادة النظر، وأيضاً مادة ثمينة لصانع مناهج التربية الموسيقية ولصانع القرار التربوي العام. والتعريج على الأدوات والمستلزمات أمر هام حيوي هنا لا ترفي كمال، كما يجب أن تتضمن عناصر الاستبيان أسئلة كثيرة عن المعلم وتتصل بتأهيله التخصصي.

ويمكننا بعجالة ذكر بعض العناصر التي ترد فوراً إلى الذهن بشأن بعض العناصر التي يجب أن يتضمنها الاستبيان:

– ما هو عدد الساعات التدريسية سنوياً؟

— ما هو نصاب مادة التربية الموسيقية في ساعات النصاب

العام في مراحل التعليم الأساسي؟

– ما مدى انتظام تدريسها؟

– ما هي النشاطات الموسيقية التي تقوم بها المدرسة؟

— ما طبيعة هذه النشاطات إن وجدت (محاضرات، جلسات

استماع، غناء جماعي، غناء فردي، عزف جماعي، عزف

فردي)؟

— ما هي النشاطات الفنية المصاحبة التي تتقاطع مع الموسيقى؟
(رقص - إيقاع - استماع...)

— كم نشاطاً فنياً تنظم المدرسة سنوياً؟ في أي مناسبة؟ ومن
يشرف على إعداده وتنظيمه؟

— ما هو تأهيل معلمي الموسيقى علمياً وفنياً؟

— هل يعزف المعلم آلة موسيقية؟

— هل يغني المعلم؟

— هل يعزف المعلم ويغني؟

— ما هي الآلات الموسيقية التي يعزف عليها المعلمون؟

— ما هي الأدوات المستخدمة في حصة التربية الموسيقية؟
(مسجلة، تلفزيون، فيديو، DVD، آلات موسيقية...)

— ما هي طبيعة الفضاء الذي تُدرّس فيه الموسيقى في المدرسة؟
(الصف نفسه، قاعة مخصصة لدرس الموسيقى فيها مستلزمات
تدريسها كافةً)

— ما هي المادة الموسيقية المدرّسة (موسيقا عالمية، فلكلورية
عالمية، فلكلورية محلية، تراثية محلية...)?

— ما هي درجة الاستجابة للتربية الموسيقية عند التلاميذ؟
(جيدة جداً، جيدة، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جداً...)

ما هو وضع التربية الموسيقية في مدارسنا اليوم؟ إن الإجابة
الموضوعية عن هذا السؤال تمكنا من الوقوف على وضع هذه
المادة الدراسية في مدارسنا المتوزعة في مختلف مناطق البلاد
جغرافياً. ولا ندعي ولن ندعي أن سؤالاً بسيطاً طرح كهذا السؤال
يمكن الإجابة عنه ببساطة وسهولة، فهذا يحتاج إلى تقصُّ عميق
وزمن طويل وأدوات قياس موثوقة يتطلب إعدادها وحدها كفاءات
وهمم وزمن ومتابعة.

المرحلة الأولى في الإجابة هي مرحلة وصفية دقيقة لواقع لا نرمي إلى إخفائه ولا إلى تجميله وإيجاد الأعذار له. هي مسألة بحثية تقنية بامتياز هدفها رصد الواقع سعياً إلى إيجاد حلول تتناسب وهدف مضمون المادة الدراسية التي نتكلم عنها حصرياً، وهي التربية الموسيقية في مدارسنا.

الطريقة المتبعة عادة للإجابة عن أسئلة من هذا القبيل هي طريقة الاستبيان الشخصي الفردي، ويجب أن يكون إعداد مفرداته دقيقاً جداً كي يؤدي الغرض المطلوب منه. هذا أولاً، أما ثانياً فتتصل بالمستهدف من الاستبيان، ويجب أيضاً أن يوصف بدقة كي لا تأتينا إجابات مضللة تحيدنا عن هدفنا أو تضللنا في النتائج. ويجب ألا يغيب عن بالنا هنا رصد ما هو مُعلن مقونن في اللوائح الوزارية التي توصف مادة التربية الموسيقية وتحدد أهدافها وطرائق تدريسها ومفرداتها، وهي نواظم لا بد منها لتوحيد طريقة تدريس المادة في مدارس القطر. قلنا بداية هنا رصد ما هو مُعلن مقونن، وما هو مطبق على الأرض فعلياً، وهامش التباين بين النظري والتطبيقي أولاً، ثم هامش التباين بين التطبيقي والتطبيقي تبعاً للإمكانات المتاحة في المناطق الجغرافية كافة الحضرية منها والريفية.

الدراسة المكتملة للتقصي الميداني هي تلك التي نحصل عليها من خلال المقابلات المطوّلة الموثّقة التي يمكن أن نجريها مع أهل الاختصاص والخبرة والمعرفة والممارسة من غير المعلمين ومن غير الأوساط الوزارية الرسمية.

ولن يغفل التقصي الميداني جمع آراء معلمي المادة في المدارس الحكومية والخاصة، ورصد طرائق تعليمهم وشرائح جمهورهم من التلاميذ بين الواقع والطموح. وتُجمع استبيانات "الطموح". في جداول خاصة تُدرس على حدة كي لا تشوّش التقصي، للتحليل والدراسة واستخلاص النتائج الضرورية للتقويم.

ومن بين الأفكار المبعثرة التي يمكن أن ندونها كمادة أولية تُجمع على غير ناظم أو تنسيق تمهيداً لإدراجها ضمن صيغ سؤالية في الاستبيان الشخصي الفردي الذي نقصد منه رصد واقع تدريس مادة التربية الموسيقية في المدارس يمكننا أن نذكر: حجم الساعات الدراسية المخصصة للتربية الموسيقية مقارنةً مع حجم ساعات بقية المواد (زمنياً وتواترياً وانتظاماً ومتابعةً ونتائج..) على مستوى العام الدراسي كاملاً. وما هي النشاطات الموسيقية المطبقة فعلياً أثناء تعليم هذه المادة (غناء، استماع عادي، استماع منهجي مسبق بشروح ومتبوع بتعليقات وأسئلة، إيقاع، رقص موقع يصاحبه موسيقاً، غناء إفرادي بمصاحبة آلة موسيقية أو بضع آلات موسيقية، غناء إفرادي أو بمصاحبة الجوق الغنائي، ألعاب موسيقية..)

ولا تُرصد هذه النشاطات لذاتها دون تعليق وملاحظات وشروح تدلّ على قصدية تدريسها الواعية للنتائج من باب الفعل. وفي النهاية يجب أن يتم التقييم بالدقة والموضوعية والحذر العلمي المطلوب والتعليل والشرح والاستنتاج والحلول والاقتراحات، ونبتعد هنا عن ذكر كلمة "توصيات" لتضمينها الدلالي اللساني السيئ عند العامة والخاصة.

بديهياً أن نقول إن البنى التحتية المادية والبشرية المؤهلة، ونعني بها جمهور المعلمين والأماكن التي يعلمون فيها الموسيقاً، هما عاملان خطيران يدخلان ضمن مدخلات التقصي والتحليل. وهنا يمكن أن نفتح معترضة هامة تتصل بالتأهيل المستمر الذي من شأنه رفع سوية المعلمين وتحديث معلوماتهم بطرائق تعليم الموسيقاً تربوياً.

إن جمع المعلومات عن واقع تدريس المادة وصعوباته وطموحاته من معلمي الموسيقاً في بلادنا هو بحد ذاته قاعدة بيانات خطيرة للبحث أولاً، ولإيجاد الحلول الناجعة القابلة للتطبيق ثانياً. وعندما نقول هنا قابلة للتطبيق فنحن نعنيها عن وعي إذ ليس من المفيد اقتراح حل لا يمكن تطبيقه لأسباب موضوعية ومادية على

الأقل في المرحلة الحالية والإصرار على تطبيقه، فالواقعية في الطرح مسألة مهمة.

عند استخلاص النتائج يمكننا قول ما نريد بنظرةٍ فارابية نتكلم من خلالها عن "المدينة الفاضلة" الموسيقية. ولا ضير في هذا، لكننا في النهاية يجب أن نتكلم عن حلول بعضها قابل للتطبيق الفوري، وبعضها الآخر قابل للتطبيق على المدى المتوسط. ونترك طموحات "المدينة الفاضلة" للمدى الطويل، وهذا يعني السعي للوصول إليها فعلاً على مراحل زمنية معقولة، وهذا هو مفتاح النهضة والتطور.

الموسيقا التي يجب أن يطلع عليها الأطفال استماعاً في مدارسنا هي الموسيقا العربية التراثية، أغانينا الفلكلورية، والموسيقا الكلاسيكية الغربية، والموسيقا المعاصرة، وموسيقا العالم، وموسيقا الجاز، وموسيقا الروك. والحديث عن كل واحدة منها في مقدمة مبسّطة لا بد منها، ثم إسماعهم نماذج منها حتى تلك المعقّدة كالموسيقا الإلكترونية. ومن نافلة القول إن مواد الموسيقا التي أسلفنا ذكرها يمكن التعريف بها بالتدرّج من الأبسط فالأعقد ومن السنوات الأولى حتى المتقدمة على مقاعد الدراسة، وحسبنا من هذا كله رفع التذوق الموسيقي العام عند أطفالنا.

في كل ما تقدم انفتاح ثقافي موسيقي مذهل في عوالمه ومضامينه وأحاسيسه عند المتلقي، لكننا بدأنا، وهكذا يتطلب الحس المنطقي، بموسيقانا التراثية والشعبية، لغتنا الأم الموسيقية يتعلمها الطفل مع لغته الأم اللسانية. ولو عدنا هنا إلى الدراسات الإحصائية التي تعتمد على استبيانات تقصّي الواقع لأنها تعطينا فكرة عن حقيقة الأمر، قلنا لو عدنا وطرحنا أسئلة على شريحة من الأطفال أنهموا مرحلة التعليم الأساسي، شريحة نختارها من مدارس مختلفة من المدينة والريف وسألنا الأسئلة التالية:

– ما هو الخط التربوي الموسيقي الذي تعلمه الطفل في مرحلة التعليم الأساسي؟

— ما هي النشاطات الموسيقية التي يشارك فيها الطفل في هذه المرحلة (تذوق واستماع، عزف، غناء إفرادي، غناء جماعي)؟

— ما هي المعارف النظرية الموسيقية التي حصلها الطفل خلال هذه المرحلة؟

— هل ترافقت المعارف النظرية بتطبيقاتها العملية؟

وأسئلة أخرى يمكن أن تتفتق عنها أذهان المربين والمختصين بالشأن التربوي الموسيقي للوقوف على واقع الموسيقى تربوياً في مدارسنا. فلو سألنا الآن سؤالاً نوجهه إلى معلمي المادة ومفتشيها في وزارة التربية، بل وإلى الوزارة نفسها صاحبة القرار التربوي العام، مالذي ترمي إليه من تعليم الموسيقى في المدارس؟ نعرف أنها مادة إلزامية إلى جانب مادة الرسم، لكن ماهو واقعها كمادتين فنييتين؟

فالعالم المتقدم ينظر اليوم إلى تعليم الموسيقى في المدارس وخصوصاً في مراحل التعليم الأولى، على أنها مادة تطور الذكاء والتلقي الواعي عند الطفل، وتصلق حساسيته، وتسهل عليه الانفتاح الثقافي.

للإجابة عن هذه الأسئلة جميعها وغيرها لا بد من جمع المعلومات باستبيانات وتحليلها واستخلاص نتائج منها تدفعنا إلى التفكير في تحسين وضع تعليمها بالنظر إلى الأهداف الكبيرة التي نرجوها منها. وقد سبق أن أشرنا إلى أن العمل التربوي في هذا الموضوع معقد جداً إذ إن جميع الأطراف المعنية بالمسألة تنظر إلى الموضوع نظرة استخفاف، وأعني هنا بالأطراف: العائلة، الطفل نفسه، إدارة المدرسة، معلمو المواد الأخرى، معلم المادة نفسه، المحيط الاجتماعي! وهذا يعني أن المعركة تُخاض على الجبهات كافة لجعل الأهداف المكتوبة، أو فنقل المشفوفة عن تجارب بلدان أخرى، منسجمة مع التطبيق العملي في الصف المدرسي ضمن السياق التعليمي والاجتماعي العام.

من ضمن الأسئلة التي تتضمن أفكاراً تتوارد إلى أذهاننا: لماذا لا تتعاقد وزارة التربية مثلاً مع عدد من الموسيقيين الخريجين المشهود لهم بالكفاءة العلمية والفنية يستضافون في المدارس ليشرحوا للتلاميذ الآلة التي يعزفون عليها (العود مثلاً أو القانون أو الناي أو البزق)، يذكرون لهم تاريخها وطريقة صنعها ومداه الصوتي وطبيعتها الصوتية ويعزفون لهم عليها بعض الأعمال المعروفة . إن نشاطاً فنياً من هذا النوع، وهو غير مكلف بتاتاً، فضلاً عن أنه يوجد فرص عمل لخريجي المعاهد الموسيقية، من شأنه أن يوقظ أحاسيس الأطفال عامة، ويستقطب بعضهم إلى الآلة موضوع النشاط ويمهد الطريق لمواهب واعدة ما أوجنا إلى تتميتها سعياً إلى التنمية التربوية الشاملة.

ولو تعاقدت وزارة التربية مثلاً مع عازف عود وقانون وناي وبزق وكمان وتشيلو وإيقاع، وأرسلتهم ضيوفاً فرادى إلى المدارس يجوبونها ثم يجتمعون ليقدموا في نهاية السنة الدراسية حفلاً في المدرسة أمام التلاميذ الذين تعرفوا على الآلات المكونة لهذا التخت الشرقي الجميل الراقى الأصيل على مدار العام، يرونها في آخره وهي تعزف معاً برنامجاً من موسيقانا الأصيلة. هذه فكرة من بين أفكار كثيرة يمكن أن تضطلع بها وزارة التربية لتجعل من المدرسة مكان المعرفة والمتعة والفائدة والإبداع بتكاليف زهيدة.

بقي أن نقول ضمن هذه المعارضة إن المدرسة لم ولن تدّعي أنها ستؤهل موسيقيين. إن دور المدرسة هو تهيئة التلاميذ كافةً لدخول عالم

الموسيقا النظري والجمالي، أما تعلم العزف على آلات موسيقية فهذا شأن مدارس الموسيقا التي تؤهل عازفين يكتسبون مهاراتهم التقنية من ارتيادهم مدارس تعلم العزف بعد الظهر وفي المساء. وهو التزام كبير مكلف مجهد أحياناً تضطلع به عائلة الطفل والطفل معاً.

هذا وكنا قد أشرنا في غير موضع من بحثنا الطويل هذا إلى أن المدرسة التأهيلية الإعدادية الأولية موجودة في بلادنا بشكلها العام والخاص، وأن الحلقة العليا موجودة أيضاً متمثلة بالمعهد العالي للموسيقا وبكلية التربية الموسيقية بحمص، لكن المرحلة الوسطى المفقودة هي الحلقة الخطرة اللازمة التي تحدثنا فيها وهي لا تخفى على أهل الاختصاص، لكن البحث العملي الحكومي فيها لم يحصل بعد: مؤجل إلى حيث تصبح المسألة على بساط النقاش التربوي الموسيقي، تجعل صاحب القرار التربوي مقتنعاً بإحداث (المدرسة الثانوية الموسيقية)، وهي مسألة فنية ملحة جداً ولم لا (المدرسة الثانوية التشكيلية)، عندئذ ستشهد البلاد في غضون سنوات معدودات نهضة فنية خطيرة الشأن محلياً وعالمياً.

وبالعودة إلى العلاقة التي تربط التربية الموسيقية بباقي مواد التعليم نعود ونصر على أن العلاقة بينها مذهلة، فكلما ازداد الوعي الفني الجمالي كان التلقي في المواد الأخرى أعمق وأجود. ونحن هنا لا نقرر وإنما نكرر ما سمعناه من تجارب الآخرين الكثيرة في الأنظمة المدرسية المختلفة في بلدان الاتحاد الأوربي التي تجعل من هذه المعلومة المعجمة مسألّة تربوية. إذ لا أحد يشك اليوم في أن للموسيقا إذا ما أحسن استخدامها كأداة تربوية ذوقية، تأثيراً خطيراً

الشأن على تطور سلوك الطفل وعلى أدائه المدرسي والاجتماعي بأن معاً.

إن الأدوات القياسية التي يمكن أن نستخدمها في عملية تقويم التربية الموسيقية في بلادنا مهمة للغاية، وكلما كانت معاييرها دقيقة كانت النتائج أسلم، وعليها ستبنى الرؤى والقرارات، والاطلاع على التجارب الميدانية التي نُشرت في التربية الموسيقية، والأسئلة التي نجمت عنها والنتائج التي توصلت إليها والرؤى التي تقدمها.

على التعليم أن يضمن للأطفال الفرص في التحصيل الفني والثقافي بمعناه العام الشامل، ولا نظن أن أحداً يختلف معنا في هذا. قد تختلف الرؤى في مضمون الثقافة أو الفن، هذه قضية أخرى، لكنها لن تختلف في المبدأ التحصيلي العام فيها. وهنا لا بد من نص واضح ناظم لا يترك مجالاً للتأويل والتفسير والاجتهاد هدفه تمكين المؤسسة التعليمية والمعلمين من تحقيق الهدف العام.

لا بد في عملية معقدة كهذه من قياس الكفاءات الموسيقية التي يحصلها الطفل خلال مرحلة التعليم الأساسي أي بواقع ساعتين أسبوعياً. إذ إن قياساً كمياً معرفياً كهذا يسمح لنا بتقويم العملية التربوية الفنية برمتها والتحقق من تصاعديتها خطتها البياني أو سكونيته أو ربما تقهقره.

وإذا ما عدنا وطرحنا السؤال: ما هو عدد الساعات الإجمالية التي تعلم فيها الطفل الموسيقاً خلال مرحلة التعليم الأساسي؟ وما هي مجمل المعارف الموسيقية التي حصّلها الطفل خلال هذه المرحلة؟ ما هي المهارات الفنية التي اكتسبها من تعلمه؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة بعناوينها العريضة معقد جداً، إذ إن هذه الإجابة تتم على مستويين اثنين:

المستوى الأول نظري محدد في المنهاج التربوي الموسيقي المعتمد الذي يُحدد وفق تصميمه المعارف الموسيقية النظرية

والتطبيقية التي يجب أن يحصلها الطفل بضمانة ساعات التدريس
وبضمانة المنهج الذي تعلمه المدرسة.

أما المستوى الثاني فهو المستوى الواقعي الذي يرصد عملياً .
والحساب بين المستويين يتفاوت بين مدرسة وأخرى ومنطقة
وأخرى ومدينة وأخرى، لكنها جميعها وفي أحسن حالاتها مخيية
للأمل المرتجى من تعليم المادة.

فالمرجعية النظرية لا تترجم بمرجعية الواقع التربوي
الموسيقي لأسباب موضوعية كثيرة تتصل بالبنى التحتية اللازمة
وبالموارد البشرية المؤهلة.

الإبداع والأغنية العربية

صميم الشريف

بدأ عهد الإبداع في الغناء إبان الحرب العالمية الأولى، وظل
يتصاعد حتى بلغ الأوج في نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم أخذ
بتأرجح بين صعود وهبوط إلى أن توقف عند منجزاته في سني
الستينيات قبل أن يشهد ذلك الهبوط المريع الذي وصل إليه بعد
رحيل العمالقة .

والإبداع الموسيقي الغنائي، شمل الآلات الموسيقية والتأليف
الآلي والأغنية بأنواعها وأساليب الغناء، وطرق الإلقاء الغنائي،
والتأثر بإيقاعات وموسيقا الشرق والغرب والاختراعات الفنية التي
لعبت دوراً فاعلاً ومؤثراً فيه مثل "الحاكي — فونوغراف —"
والإذاعة والسينما الناطقة، ومضخم الصوت "مايكروفون"،
وترافق كل هذا بظهور عدد من شعراء الأغنية والموسيقيين

المهمن الذين قلما وُجدوا في عصر واحد، ونزوح عدد كبير منهم من ديار الشام ومختلف الأقطار العربية إلى مصر، باعتبارها القطر الوحيد الذي انفتح على الفنون كافة، لاسيما الموسيقا منذ زمن الخديوي إسماعيل، وكان نزوح أغلب هؤلاء قبل الحرب العالمية الأولى وأثناءها، هرباً من الاضطهاد العثماني لحرية الفكر والفنون عامة .

وعصر النهضة الموسيقية بدأ في مصر، ومنها انتقل تدريجياً إلى بعض الأقطار العربية. وفي البدايات، انصب اهتمام الموسيقيين على العناية بالتراث، فاحتلت الموشحات بأنواعها الدور والقصيدة والموالي والغناء بكلمة "ياليل" جل اهتمام الملحنين وكُتاب الأغاني. وساعد المسرح الغنائي على ولادة "الديالوغ" و"المونولوج" وأغاني المجاميع من خلال الأوبريت. غير أن المونولوج ظل بعيداً في معالجته كأغنية عاطفية وجدانية ذات رؤى خاصة حتى العام 1928، وأسهمت دور اللهو وشركات الأسطوانات والإذاعات الخاصة وكتاب الأغاني والملحنون في الانحطاط بالأغنية الخفيفة نظماً ولحناً وأداءً، إلى أن قاد سيد درويش حملته الموسيقية التي رفع لواءها على مراحل، وبدأت تثمر منذ العام 1917 بعد وفاة سلامة حجازي تحديداً، وتحولت الموسيقا والغناء إلى مسارهما الصحيح، وتخلصهما من ترسبات الماضي والانحطاط الفني الذي سادهما.

يجمع النقاد والمتتبعون والمؤرخون لعصر النهضة الموسيقية، على أن سيد درويش هو الذي حقق أول نقلة إبداعية في الموسيقا عندما طور اللحن وجعله ينتقل من صورة لأخرى بشكل مدروس، بعد أن ظل زمنياً يلزم التقليد المتوارث . ويمكن القول إن الشيخ المعلم الذي فهم البعد الانساني للأغنية، عمل على أن تصل هذه الأغنية إلى كل الجماهير، فقد اكتشف خلال عمله الفني الجاد القصير أن الحب ليس وحده الجدير بالغناء له، فالمواضيع الأخرى التي تتناول الحياة اليومية من اجتماعية واقتصادية وسياسية

والقضايا الأخرى المصيرية يجب أن يكون لها دورها في حياة الأغنية. ومن هنا بدأ يفكر في تطوير الأغنية تطويراً يتفق وحياة الناس ويرتفع بأذواقهم فنياً. ولما كان في انتمائه ينتمي إلى طبقة شعبية رقيقة الحال، فقد استطاع الوصول بالأغنية التي أبدع إلى ضمير الشعب، فغنى لطوائف الناس جميعاً.. غنى للصناعية — العمال والأجراء والسقايبين والصيادين والفلاحين والغلبانيين، ورفع صوته عالياً في ألقانه ضد المستثمرين وضد الاستعمار. ولم يكف بذلك، إذ خص أهل الطرب والنخبة من المثقفين بروائع أعماله إن في "الموشحة" أو في "الدور" الذي قام بتطويره وتخليصه من الصورة المعروفة عنه مذ كتب فيه الشيخ "محمد عبد الرحيم المسلوب" ومن جاء بعده مئات الأدوار. كذلك عرفت الأوبريت على يديه شكلها الهادف المثير، وانتقلت الطقطوقة من وراء ألقانه من أغنية داعرة تافهة لاتعرف لها قالباً محددًا، إلى أغنية ذات قالب فني متكامل، تحفل باللحن الجميل والمضمون الخصب، وكان في اعتماده على ناظم أغانيه المفضل "بديع خيرى" ومن ثم "بيرم التونسي" واشترآكه معهما في صياغة أفكار الأغنية ومضامينها أثر في الإبداع الذي أثاره في إنتاجه ولاسيما في السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت وفاته في العام 1923.

بعد رحيل سيد درويش عادت الأغنية تتخبط من جديد وخاصة "الطقطوقة" التي عادت سيرتها الأولى فنهلت من الابتذال مادتها الفنية حيناً، وسارت على خطا سيد درويش أحياناً..

أبو العلا محمد

أول من انتبه إلى أهمية النظم والأداء هو الشيخ أبو العلا محمد الذي حافظ على القالب التقليدي للقصيد، وألزم المطربين بالتقيد الكامل بشروطه من خلال ألقانه، ولم يسمح بالتصرف فيها إلا في الحدود الضيقة التي يتطلبها أسلوب الارتجال في العرض الصوتي، فأحل الأداء للشعر في مخارج الكلمات وحركة الشكل في المكان الأول. وتخلص مع محمد القصبجي من المطربين والمطربات

الذين لم يستطيعوا التخلص من سيطرة اللهجات التركية والفارسية والغجرية في الأداء، ومنعا ألحانها عنهم .

مؤلفات أبي العلا محمد لاتخرج في مجموعها عما ذكرناه، وتعدُّ حتى اليوم صورة ناطقة عن حرصه وحبه للفصحى، كما تعد نموذجاً مثالياً للقصيدة العربية في الغناء الأصولي الكلاسيكي المتأخر لحناً وصياغة وأداء. والإبداع الوحيد الذي قام به، هو اهتمامه بفصاحة اللغة وتخليص الغناء من المطربين الدخلاء عليه، الذين لا يجيدون الغناء بالعربية الخالصة.

محمد القصبجي

إذا كان أبو العلا محمد قد توخى إحياء العصر الذهبي للغناء الذي كان سائداً في زمن هارون الرشيد، فإن محمد القصبجي كان يحلم بأن يتكلم من خلال الأغنية بلغة العصر، ومن هنا تباينت طريقتا أبي العلا محمد ومحمد القصبجي في نظرتهما إلى مستقبل الأغنية، فالأول يريد العودة بها إلى العهود السحيقة التي ازدهر خلالها فن غناء الشعر العربي، والثاني يرنو إلى المستقبل المشرق الذي يحلم أن تصير إليه في مستقبل أيامها، ومن هنا بدأ القصبجي محاولاته في تطوير الأغنية قصيدة كانت أم مونولوجاً أو طقطوقة وتطوير الإلقاء الغنائي.

أولى محاولات القصبجي الإبداعية تركزت على تخليص الأغنية من الدولاب الموسيقي التقليدي — الاستهلال — الذي دأب الملحنون على استخدامه في الأغنية موسيقياً، وتمكن من ذلك في العام 1928، عندما لحن لأم كلثوم مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الأسية" مستبدلاً "بالدولاب" مقدمةً موسيقية تعبر عن مضمون المونولوج الشعاري الذي نظمه أحمد رامي. وفي هذا المونولوج لم يكتف باستبدال "الدولاب" بصورة نهائية في أعماله، وإنما لجأ إلى تحقيق هدفه الإبداعي الثاني في الإلقاء الغنائي الذي أضحي مثلاً يحتذى في التلحين. ففي هذه الأغنية، أعطى القصبجي الصوت الإنساني للمرة الأولى أبعاده الدرامية في التعبير، ولم يعد

المطرب مجرد آلة يؤدي ألحاناً لكلمات خالية من المشاعر والأحاسيس، بل أضحي يكرس ما يعرف في علم الغناء لخدمة الغناء نفسه . ونلمس إصرار القصبجي على المضي قدماً في إصلاحاته بما أعطاه لاحقاً، وبالتحديد في مستهل الثلاثينيات عندما لحن قصيدة "خاصمتي" مؤكداً الاتجاه الجديد الذي جاء به في الإلقاء الغنائي والتخلص من الدولاب نهائياً . وهو الأمر الذي لم يعمل به كل الملحنين وفيهم محمد عبد الوهاب إلا بعد سنوات من إقدام القصبجي عليه.

المحاولة الإبداعية الثالثة، تجسدت في المونولوج الزجلي والفصيح، وقد توصل إلى ذلك بعد دراسة معمقة مع أحمد رامي للأغنية التي يتطلبها عقد الثلاثينيات. ولما كان رامي متأثراً بالرومانسية الفرنسية، فقد عرض أفكاره على القصبجي بالنسبة للنظم، فتجاوب معها مشروطاً أن تكون تفعيلات وقوافي الزجلية أو القصيدة متعددة لتساعد التلحين على التنويع والتلوين في الإيقاعات والمقامات. وهكذا ولدت الأغنية المونولوج التي عرفت في مصر منذ العام 1917 وغناها سلامة حجازي دون أن يتوصل إلى الهدف الرومانسي المقصود من وراء ذلك، وولدت معها بفضل القصبجي ورامي المرحلة الرومانسية في الغناء التي كان من أول ضحاياها فن "الدور". ويقوم تلحين المونولوج كما وضعه القصبجي على سرد موسيقي غنائي لا يتكرر، خلافاً لأنواع الغناء الأخرى التي تعتمد على إعادة للمذهب أو اللوازم الموسيقية وما إليها . وقد يعود الملحن في المونولوج إلى المذهب أحياناً للضرورة.

لم يقتصر فن المونولوج على القصبجي ورامي، إذ سرعان ما انبرى "أحمد شوقي" ليكتب فيه أجمل ما غنى محمد عبد الوهاب، وليسهم رياض السنباطي الذي سحره أسلوب القصبجي في إغناء المونولوج أيضاً، بعد أن تعلمنا على يدي القصبجي كيف يلحنان المونولوج .

لقد أعطى القصبجي ورامي فيضاً من المونولوج الرومانسي الذي سيطر تماماً على كل سني الثلاثينيات والأربعينيات.

الإبداع الرابع الذي جاء به القصبجي وسبق فيه غيره، تجلى في العلوم الموسيقية الغربية التي كرسها لخدمة الأغنية، وخاصة المونولوج. فطبق الهارموني — التوافق الآلي — على المقامات الشرقية ونجح في ذلك نجاحاً محدوداً، ثم طبقه على المقامات الشرقية التي لا تتعارض أبعادها مع المقامات الغربية فكان نجاحه كاملاً، واستخدمه في الكورال على صوتين. والذي يستمع إلى أغاني أم كلثوم التي لحنها في فيلم نشيد الأمل، وإلى أغاني ليلى مراد في العديد من أفلامها التي لحنها يكتشف ذلك البريق الوهاج الذي أضفاه على الغناء العربي.

لم يتوقف القصبجي عن متابعة إبداعاته الفنية، إذ بعد استخدامه للهارموني لجأ إلى استخدام البوليفونية الغربية، فنجح في محاولته، وخير دليل على ما أوردناه أغنية "يامجد" لأم كلثوم و"ياطيور" لأسمهان. والفكر الإبداعي، كان يدفعه إلى قبس العلوم الموسيقية أياً كان مصدرها ليطبقه في الغناء العربي. وكانت محاولته الأخيرة قبل أن يتوقف نهائياً عن العطاء في مونولوج "ياطيور" في العام 1942. وفي هذه الأغنية حلق إلى آفاق وأساليب الغناء العربي من وراء نكهة شرقية لم تتكرر في تاريخ الغناء العربي، فشددت أسمهان بالآهات التي تضمنتها الأغنية بأسلوب الغناء العربي، وهي اليوم من الروائع التي لا تنسى.

محمد عبد الوهاب والسنباطي وزكريا

أما محمد عبد الوهاب فعلى الرغم من معاشته زمناً لسيد درويش وفنه، واقتباسه لبعض ألحانه، إلا أنه كان في أعماله كافة على النقيض منه، فأرستقراطية الألحان وحدائتها وأناقاة الإلقاء الغنائي، والإلحاح على الكمال في العمل الفني، خصائص لم تعرفها الأغنية الدرويشية قبل محمد عبد الوهاب، وهو لم يكتسب هذه الخصائص عفواً، أو من حي باب الشعرية الذي ولد ونشأ فيه،

أو من المسارح التي عمل فيها في بداياته، وإنما من بيوت وقصور الأمراء والباشاوات وكبار الأثرياء التي قاده إليها ولي أمره الفني "أحمد شوقي" منذ منتصف العشرينيات. ففي هذه البيوت والقصور تعرّف كبار الكتاب والشعراء والوزراء والسياسيين، وفي أجواء هذه البيوت والقصور وروادها من الأدباء والفنانين تلقى التأثيرات التي صنعت منه الأرسطراطي، إذ فيها صافحت عيناه للمرة الأولى روائع فن التصوير الزيتي في لوحات مشاهير الفنانين، ولمس جماليات الزجاج والخزف، وتعرّف مختلف أنواع الفنون اليدوية في الطنافس والمنمنات، واحتك بالثقافات المختلفة، وتذوق الموسيقى الغربية من أربابها والأناقة المترفة التي لم يكن له عهد بها. وكان شوقي يمدّه بالمعارف التي يحتاج إليها ليستطيع التعايش والتكيف مع تلك الأجواء التي أضحت جزءاً منها ولا يستطيع الفكك من سحرها.

إن التعايش اليومي في وسط يختلف في كل شيء عن الوسط الذي نشأ فيه، جعله يغرف من هذا الوسط مادته اللحنية التي انعكست على أعماله الفنية شيئاً فشيئاً منذ أواخر العشرينيات، لاسيما في القصيدة والمونولوج والدور.. لقد أراد لعمله الفني التطابق في حده الأدنى مع تلك الأجواء الأرسطراطية التي عششت في ذاته، وخلقت عنده روح الثورة الهادئة على الوضع الفني الذي يسود الشارع الموسيقي. ومن هنا أراد أن يتجاوز بما تلقاه من تأثيرات عشقها، إلى غيرها أبعد غوراً. أملاً في أن يجد من خلالها طريقه إلى هدفه الأمثل الذي يستطيع من ورائه أن يقود الشارع ويرتفع به إلى المستوى الفني الذي يرجو. وإذا نحن قارنا في هذه العجالة بينه وبين سيد درويش في موضوع واحد تطرقا

إليه في عملهما الموسيقي، وجدنا البون شاسعاً، فطقطوقة "طلعت
يامحلا نورها" لسيد درويش، وطقطوقة "محلاها عيشة الفلاح"
على الرغم من إيجابيات المضمون في أغنية سيد درويش،
وسلبياته في أغنية محمد عبد الوهاب، نلمس الفرق الكبير على
الرغم من جمال اللحنين، في اللقاء الغنائي الذي أجادته أسمهان
والترف الموسيقي الذي تميز به محمد عبد الوهاب، وهذا الأمر
ينطبق أيضاً على طقطوقة "ياورد مين يشتريك" لمحمد عبد
الوهاب، وطقطوقة "مين يشترى الورد مني" للسنباطي وليلى
مراد. فاللحنان رائعان، والأداء في الغناء يكاد يكون واحداً في
روعته، ولكن الأرسنطراطية التي أضفاها محمد عبد الوهاب على
موسيقاه وأدائه، أحلتها منزلة خاصة.

السنباطي الذي شوهد مع زكريا أحمد والشيخ أمين حسنين في
ملهى كوكب الشرق في بيروت عام 1927 يستمعون إلى المطربة
الشابة "ماري جبران" أراد أن يغزو الحياة الموسيقية في أعقاب
عودته إلى القاهرة، ولكنه وجد كل شيء قد غدا في يمين محمد عبد
الوهاب الذي يلهث الشعب وراء صوته وموسيقاه، وفي أحضان أم
كلثوم وألحان الشيخ أبي العلا محمد والنجريدي وداود حسني
والقصبجي، بعد أن تراجعت مكانة منيرة المهديّة وفتحية أحمد
ونادرة الشامية بعض الشيء.

كان فقيراً مثله مثل الشيخ سيد درويش، وكان يحمل في رأسه
أحلاماً كبيرة، وكان يحتك بالوسط الفني على مضض، فطبيعته
الانعزالية فرضت عليه الاقتصار على بعض المعارف.

وكان في عرف الثقافة المدرسية أمياً، فهو لم ينل حتى الشهادة
الابتدائية، ولكن حافظته تنوء بعشرات القصائد للشريف الرضي

والبوصيري وشوقي وإسماعيل صبري، وبمئات الأدوار والمدائح النبوية التي ساعدت كلها على تكوين فكرة الدين الصوفي، وكنموذج على هذا التوجيه المبكر نجده في عمله الدينيين الرائعين "قيام الحجاج" و"عودة الحجاج" اللذين غناهما المطرب أحمد عبد القادر في مستهل الثلاثينيات. ومع ذلك فإنه عندما وجد ألا مناص من أجل الوصول إلى أحلامه من الاحتكاك بهذا الوسط، جازف بعض الشيء واتخذ من المطرب "محمد صادق" صديقاً ومن المعلم "مدحة عاصم" رفيقاً يجود عليه بعلمه ومعرفته. غير أنه عندما فاز بمنحة معهد فؤاد الأول الموسيقي طالباً ومدرساً في آن واحد، مال إلى طبيعته الانعزالية، وقصر عمله الفني على من يحثك به، وإن أثر بفته بعض الأصوات الجميلة القادرة كعبده السروجي وأحمد عبد القادر وعبد الغني السيد. وهؤلاء استطاعوا جره شيئاً فشيئاً إلى وسط أرقى قليلاً من وسط شارع محمد علي، بعد أن اقتنع بأن على الموسيقي المحترف، ألا يقبع في بيته منتظراً من يسعى إليه، بل أن يسعى هو إلى من يريد التعرف على موسيقاه.

وهكذا أخذت دائرة أصدقائه تتسع، فتجاوز الموسيقيين والعازفين والزجالين، وأن يتحرر نوعاً ما من طبيعته الانعزالية التي فرضتها عليه تقاليد أسرته الدينية الريفية، ليجد نفسه شهيراً بعد ذبوع وانتشار لحنه الشعبي المعروف "على بلدي المحبوب وديني" عام 1935.

إن بذور العزلة وترسباتها المغروسة في فكره ووجدانه، نامت إلى حين في ذاته، ولم تستيقظ إلا على فترات، ولم تنعكس على أخلاقه وعلاقاته إلا في سني الأربعينيات من وراء الشوقيات الدينية ورباعيات الخيام الصوفية، وحملات الصحافة المأجورة التي دأبت على مهاجمته والنيل منه بعد كل لحن جديد يظهر له، وهي لم تدفعه للالتزام بها، والانصراف إلى فنه من خلالها ضمن

أربعة جدران إلا في نهاية الخمسينيات، ليظل منذ ذلك التاريخ أسير هذه العزلة لغاية وفاته في أيلول - سبتمبر عام 1981.

تأثيرات هذه العزلة تدلنا عليها آثاره الدينية والصوفية، وحتى بعض غزلياته في المونولوجات المبكرة التي لحنها في الثلاثينيات من مثل "غاب بدري عن عيوني" لعبد الغني السيد، "النوم يداعب عيون حبيبي" و"قضيت حياتي" لأم كلثوم.

هذه الخصوصية المتفردة، هي مثل خصوصيتي سيد درويش ومحمد عبد الوهاب المتفردتين، إذ لكل واحدة منها، خصائص وميزات وسلبيات وإيجابيات. ميزة بعض ألحان سيد درويش (الطقطوقة) تكمن في قدرتها في الحفاظ بمعانيها وألحانها على المعاصرة، فأغنية "زوروني كل سنة مرة" مثلاً، التي لحنها عام 1917 عن قصة شاب يطلب من أصدقائه وهو في النزاع الأخير زيارة قبره ولو مرة واحدة في السنة، أسقطتها الأجيال المتعاقبة جيلاً بعد جيل من خلال مضامينها، بعد أن أسقطت القصة التي كانت سبباً في تلحينها على معاناتهم العاطفية، لأنها وجدت فيها تعبيراً عن تلك المعاناة.

وميزة محمد عبد الوهاب تكمن في تحويل ما هو غير أرسطراطي وفوقي، إلى أرسطراطي نبيل، وتسخير أي لحن يراه خليقاً بالصفة الفنية الأرسطراطية، إلى عطاء جديد يتسم بها، فهو عندما أخذ لحن "العرجية" من سيد درويش ووضعها في ديالوغ "يادي النعيم" إنما وضعه في إطار فني بعيد عن جوه الشعبي الذي رتع فيه طويلاً، وحفظه الناس في صورته الأنيقة التي قدمه فيها كمضمون فني يرتفع بأذواق الناس إليه، اعترافاً منه بعبقرية الفنان الذي أخذ عنه. كذلك الأمر بالنسبة للحن السنباطي الشعبي الشهير "على بلدي المحبوب وديني" الذي أخذه محمد عبد الوهاب وغناه بأناقة شعبية مفرطة في أغنيته "هليت ياربيع هل هلالك" التي غناها في فيلم ممنوع الحب عام 1940. ويستطيع أي قارئ أو أي مستمع يحفظ لحن

الأغنييتين أن يردد وحده الشطر الأول أي المذهب — من " على بلدي المحبوب" والشطر الأول من " هليت يا ربيع" ليجد أن لحن الأغنييتين واحد، وإن محمد عبد الوهاب رفع لحن السنباطي بأدائه الراقى إلى مستوى التأثيرات التي نهل منها، والتي يجب أن يكون عليها اللحن الشعبي .

غير أن الجماهير ظلت تفضل لحن السنباطي في شعبيته الشبيهة بالشعبية الدرويشية على أناقة أداء محمد عبد الوهاب، ولا أدري ما إذا كان السنباطي قد استقى مادة لحنه من مصدر شعبي أم لا، وما إذا كان محمد عبد الوهاب قد لجأ إلى المصدر نفسه، وأغلب الظن أنه استقاه من السنباطي .

ميزة محمد عبد الوهاب في تسخير ألحان غيره من غربية وشرقية إلى عبقريته باتت معروفة، والألحان على الرغم من اختلاف آراء النقاد حولها تحسب له، وهي تقدم لنا صورة مشرفة عن روح تلك التأثيرات التي دفعت بالموسيقا وفن الغناء خطوات إلى الأمام، فتوجت محمد عبد الوهاب أميراً وسيداً للتحديث قبل أن تتوجه ملكاً للحدثة.

أرستقراطية محمد عبد الوهاب ليست تطبعاً يمكن الرجوع عنه، بل اكتساباً، لأن الاندماج الكلي في تلك القصور والبيوتات من فنون ومقتنيات، وأرستقراطية ألحانه لم تتبع من تلك القصور والبيوتات، وإنما من روادها من محبي الفن مثله. فإذا علمنا بأن أول من غنى "الجدول" هو "مكرم عبيد باشا" الذي كان يجيد العزف بالعود، أدركنا مدى قوة التلقي عند المتلقي، صاحب المقتنيات الفنية التي يضح بها قصره. وعندما غنى مكرم عبيد باشا "الجدول" لمصطفى النحاس باشا، وجد فيها هذا، خروجاً على المؤلف والتقليد المتبع في الغناء، فلم يتوان عن تأنيب محمد عبد الوهاب دون أن يدري بأن محمد عبد الوهاب يثور على واقع فني طال أمده، ويجب أن يخرج عليه بجديد ينسف فيه ترسبات الموروث، رضي الشارع عنه أم لم يرض . وعندما أدرك "النحاس باشا" هذه الحقيقة سارع إلى الاعتذار

من محمد عبد الوهاب، وإلى تهنئته أسوة بالدكتور طه حسين الذي زها إعجاباً بالجدول، وعدّها حدثاً يطمح إليه فن الغناء.

الأرستقراطية المصرية — أرستقراطية الباشوات والأمراء والبكوات — التي احتضنت محمد عبد الوهاب حولت المسار الشعبي الذي اعتنقه إبان معاشته لسيد درويش، لتجعل منه صوتها الفني المدوي، وكانت في تكريمها الظاهري الدائم له، تكرم نفسها وتدافع عن ذاتها ضد كل ما هو شعبي وثائر، فجعلته يسهم مع السلطة دون أن يدري، بالتعتيم على تراث سيد درويش، ليحل تراثه الغزلي المعاصر الحديث محل التراث الدرويشي الوطني والاجتماعي والسياسي، ليغدو تراثه هو التراث الأمثل لكل طامح إلى المجد. وما نقوله عن تراث محمد عبد الوهاب ينسحب على تراث محمد القصبجي، وإلى حد بعيد على تراث السنباطي، فجميعهم وحتى زكريا أحمد، أسهموا بطريقة ما، بإقصاء تراث سيد درويش عن الساحة الفنية، دون أن يستطيعوا حبه وإقصاءه عن الشعب الذي ظل يحفظه ويردده في مجالسه ويورثه للأجيال الجديدة .

يقولون، من شعبية سيد درويش وأرستقراطية محمد عبد الوهاب وعزلة وصوفية السنباطي قامت الحياة الموسيقية العربية المعاصرة. فأين موضع زكريا أحمد الذي يقولون عنه، إنه تابع طريق سيد درويش الجماهيري؟ ولكن سيد درويش كان مجدداً ومبدعاً لفن الطقطوقة، ومخلصاً للموسيقا والغناء من التبعية العثمانية والفارسية والعجرية، بينما لا نلمح في تراث زكريا أحمد بارقة تدل على ذلك، إذ ظل طوال حياته ملحناً كبيراً يدور في إطار تجديدات سيد درويش ويخلص للتطريب والإبداع فيه، دون أن يهتم بالزمن الذي سبقه والاختراعات التي غيرت مجرى حياة الناس لاسيما في وسائل الاتصال وطبعتها بطابعها الجديد، فهو بألحانه يستطيع أن ينتزع أي مستمع عن مقعده بالتطريب الذي يجيده دون أن يقدم له جديداً. بخلاف القصبجي ومحمد عبد الوهاب

والسنباطي الذين فهموا الرسالة الدرويشية، وانطلقوا منها وتجاوزوها بالعطاءات التي متحت منها الأجيال مسرتها .

أما محمد القصبجي — وللاينصاف — فلم يكن في يوم من الأيام درويشياً، مع أنه ولد في العام نفسه الذي ولد فيه سيد درويش.. كان في كل أعماله على النقيض من ذلك الفنان الثائر.. كان فناناً ملتزماً ومؤمناً برسالة الفن للفن، لا نعرف له في كل مسيرته الفنية سوى ثلاثة ألحان وطنية، والقصبجي أستاذ محمد عبد الوهاب وزكريا أحمد، وهو أستاذ فن المنولوج الذي سار على هديه جميع الملحنين، وفيهم محمد عبد الوهاب وزكريا والسنباطي، وهو أستاذ المجددين على الإطلاق، وتراثه الذي أعطاه لغاية توقفه عن التلحين عام 1952 هو مدرسة فنية قائمة بذاتها لم يتناول إليها أحد .

من هذا كله يتبين لنا أن صانعي الحياة الموسيقية العربية المعاصرة هم: سيد دروش والقصبجي وزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب والسنباطي، وذلك الرتل الطويل من المبدعين الذين عاصروهم.

وسيد درويش عرف بدايات السينما الصامتة، ولكن الموت لم يمهلته ليتعرف عليها ناطقة .

كانت أعماله تنصب بالدرجة الأولى على المسرح، بينما لم يسهم محمد عبد الوهاب والسنباطي سوى إسهامات ضئيلة لا تعد شيئاً في المسرح الغنائي ولا تحسب لهما . وكما كان اهتمام سيد درويش بالمسرح كبيراً وعاصفاً، كان اهتمام محمد عبد الوهاب والسنباطي جاداً في مواكبة الوسيلة الحضارية الجديدة — السينما الناطقة — وفاعلاً وقوياً. فالسينما التي دخلت الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية دون استئذان، قضت شيئاً فشيئاً على المسرح الغنائي الذي لم يوله اهتماماً خاصاً بعد وفاة الشيخ سيد سوى زكريا أحمد. وإذا كان الشيخ سيد قد لحن ثلاثين مسرحية، فإن محمد عبد الوهاب مثل ولحن وغنى في سبعة أفلام، وثامن قام بتلحينه وشارك فيه بالغناء بأغنية واحدة، وخمسة أخرى لحن فيها

عدداً لا بأس به من الأغنيات لعدد من المطربات والمطربين المفضلين عنده . بينما لم يلحن السنباطي ويمثل ويغني إلا في فيلم واحد، وهو الذي ساهم قبل ذلك بتلحين ما يزيد عن مئتي أغنية لمشاهير المطربين والمطربات في نحو خمسين فيلماً.

سيد درويش عرف كيف يحرك الجماهير في مسرحياته نحو أهدافها، بخلاف محمد عبد الوهاب الذي تقرب في مواضيع أفلامه وأغنياته من الطبقة الأرستقراطية التي تدعمه، وقد استطاع من وراء ألحانه التي بلغت حد الكمال في مادتها اللحنية الجديدة في كل شيء، ومن وراء صوته الرائع وأدائه الأنيق المتفوق، أن يسيطر على الجماهير على الرغم من ابتعاد أغانيه في مضامينها عن أهداف تلك الجماهير، وتجاوبها مع أهداف الطبقة المتسلطة في إلهاء الناس عن مطالبها الأساسية.

السنباطي لم يخرج هو الآخر في الخمسين فيلماً التي شارك أو انفرد في تلحينها عما فعله محمد عبد الوهاب، ولكنه لم يكن مثل محمد عبد الوهاب صاحب الرأي في موضوعات تلك الأفلام، وإنما مجرد ملحن لأغانٍ تتطلبها مشاهد سينمائية معينة . وفي كل الأغاني التي لحنها في هذه الأفلام، لانجد أثراً لعزله وصوفيته اللهم إلا في بعض القصائد المتناثرة هنا وهناك . كان مجرد ملحن محترف يعيش أجواء الألحان المطلوبة منه، وإذا استثنينا من هذه الأفلام فيلم "حبيب قلبي" الذي مثله ولحنه وغناه، فإننا نلمس روح تلك العزلة في مونولوج "على عودي" على الأقل، وومضات من تلك العزلة في القصيدة السينمائية التي أبدعها، كما في قصائد "أنا وحدي" لسعاد محمد، و"وقالوا أحبّ القس سلامة" و"أصون كرامتي" لأم كلثوم و"أيها النائم" لأسمهان، التي يروي "أحمد رامي" أن أسمهان التي كانت تحفظ القصيدة من السنباطي ظلت تغنيها طوال الليل و هي تبكي دون أن تدري لماذا حتى مطلع الفجر.

و بعيداً عن السينما، فإن روح التصوف تفجرت عنده إبان المرحلة السينمائية في الأعمال الكلتومية الكبيرة، ويتبدى هذا في الشوقيات الدينية "سلوا قلبي" و "نهج البردة" و "ولد الهدى" إلى "عرفات"، وغير الدينية في "سلو كؤوس الطلا" و "الذيل" و "الشامخة" التي ظهرت كلها ما بين عام 1945 و عام 1949، ومن ثم في رباعيات الخيام عام 1952. وفي كل هذه الأعمال خاطب السنباطي الجماهير من وراء صوت أم كلثوم بلغة جديدة، وهي اللغة التي تقرب فيها من الله، ففجرت في نفوسهم ما كان يفجره سيد درويش في طقاطيقه الشعبية الخفيفة.

كانت شخصية محمد عبد الوهاب الفنية قد استقرت بإبداعاتها منذ الأربعينيات بألحانها المتجددة المتطرفة بالحدثة، فحددت لها مساراً واضحاً خاطبت به كل الأجيال، وهذا المسار انبثق من تأثيرات الطبقة العليا والأخرى المثقفة، وانصهرت فيها طبقات الشعب كافة، وبذلك حقق هدفاً سامياً، وهو الارتفاع بمستوى الجماهير إلى مستواه الفني، وهذا الأمر لم يقتصر على الشعب في مصر، وإنما على الشعب العربي في أرجاء الوطن العربي. كذلك الأمر بالنسبة لشخصية السنباطي الفنية التي تبلورت في خطوطها الرئيسية بفلسفة خاصة عمادها عزلته وتصوفه وفنه الكلاسيكي الإبداعي.. كان يريد من وراء عزلته الاندماج الكامل بذاته الموسيقية، إن لم نقل بالذات الإلهية، التي أمدته بالإعجاز الذي صنع، وكان يريد للجماهير التي التفتت حول ألحانه من وراء صوت أم كلثوم، أن تندمج أيضاً اندماجاً كاملاً بفكره الموسيقي الذي يحمل إليها النقاء والصفاء. وعندما تحقق له ذلك بدءاً من منتصف الأربعينيات، التقى مع محمد عبد الوهاب على اختلاف مساريهما في الهدف، فارتقى بالجماهير إلى مستواه الفني، وإلى مستوى آخر يرقى إلى فكره الصوفي التأملي، ومن ثم تابعا الطريق، كل واحد في المسار الذي اختطه لنفسه، إلى أن توقف إبداعهما في نهاية الستينيات، ليكررا نفسيهما بعد ذلك في كل ما أعطياه، على روعة ما أعطياه.

وعلى الرغم من هذا كله، ظلت شخصية الدرويشي هي المهيمنة داخل القطر المصري، لأنها ذات خصوصية مصرية بحتة، تفوقت في حدود معارفها الموسيقية، وفي تأثيرها على الجماهير، على شخصية الأرسنقراطي والآخر المتصوف اللذين تفوقا أيضاً بقوة انتشارهما في الساحة العربية، وفي تطويرهما لأشكال الأغنية، وفي الصياغة اللحنية وفي فكرهما الموسيقي الإبداعي الخلاق. ومهما تحمس المتحمسون، وغالوا في تحمسهم، فإن قراءة بسيطة في أعمال هذا الثلاثي الكبير على مستويات الأغنية كافة، تكشف البون الشاسع بين عطاء السنباطي ومحمد عبد الوهاب المتميزين في كل شيء وعطاء سيد درويش. والتفوق الوحيد للشيخ سيد يكمن في صياغته لفن الطقطوقة وفي مضامينها، وفي ترجمته لحياة الشعب في عصره بلغة جديدة على ذلك العصر. ومع ذلك فهناك اعتراف أخلاقي للسنباطي كله تواضع يقول فيه: "كلنا خرجنا من جبة الشيخ سيد.... أنا وزكريا ومحمد عبد الوهاب".

لقد قال كلنا خرجنا ولم يقل "وتفوقنا"، إنه اعتراف بفضل معلم كبير على معلمين كبار صنعوا الحياة الموسيقية العربية المعاصرة بأناة وصبر.

إن إبداع هؤلاء يقودنا إلى مسألة شائكة نعانيها في سورية، فالفنان السوري وبالتحديد الملحن السوري، ولاسيما الذي يتقن عمله، تائه بين موهبته والإبداع، فالموهبة في اعتقاده تقود إلى الإبداع، دون أن يعرف ماهية الموهبة و ماهية الإبداع.

الموهبة و الإبداع

الفنان الموهوب كاتباً كان أم شاعراً أم موسيقياً أم مصوراً، أم غير ذلك هو غير الفنان المبدع، فالأول يتدفق بالعطاء منقاداً لموهبته، تضمن هذا العطاء إبداعاً أم لم يتضمن، بينما الثاني المبدع، يبحث دائماً عن مجالات لإبداعه، وهو يتصف إلى جانب

موهبتة وقدراته الفنية بالخيال، فيحلل ما يحيط به، وتفسير ما يعجز الإنسان العادي عن تفسيره وينظر إلى الحياة نظرة شمولية تتيح له أن يوضح الفكرة أو الأفكار المهيمنة على أحاسيسه ومشاعره، ويعبر عن كل ذلك بالوسيلة التي يملك في عمله الإبداعي الذي يهدف إليه .

والفنان المبدع لا ينتظر الوحي أو الإلهام ليفجر إبداعه، لأن الإبداع إذا عددناه تجاوزاً عملية خلق، يدفعه شاء أم أبى إلى إنجاز عمله الإبداعي.

و الإبداع لا يأتي من فراغ، وإنما من موهبة متسلحة بالعلم، ومن محصلة ثقافية وفنية ومن تعايش حقيقي مع الحياة و الناس، ومن تأثيرات العصر والأحداث، ومن دراسة التاريخ وتتبع أعمال المبدعين في العلوم الإنسانية، والاختراعات التي تحدث شرخاً وتحولاً حضارياً، ومن الرؤى المستقبلية للفن والحياة، فهل نجد بين شعراء الأغنية والملحنين السوريين مبدعين تحلوا بالخصائص التي يحب أن يتصف بها المبدعون؟

إن التراث... تراث الأغنية العربية السورية الذي بين أيدينا لاسيما في الخمسين سنة الأخيرة يقول غير ذلك، ولا يمكن اعتبار قصائد وأغنيات حققت نجاحاً جماهيرياً من مثل "من قاسيون أطل يا وطني" لخليل خوري وسهيل عرفة ودلال الشمالي، وأغنية "لاركب حدك يا الموتور" لعمر الحلبي وعبد الفتاح سكر وفهد بلان، أو طقطوقة "كثير علينا لو حبيننا" لفوزي المغربي وزهير عيساوي ومها الجابري أعمالاً إبداعية، لأن التفاوت الكبير لشعراء الأغنية والملحنين بين ما أعطوا قبلها وبعدها يبرهن على أن التدفق في العطاء، لا تكمن وراءه حتى الموهبة التي تجلت في أغنيات وقصرت في عشرات الأغنيات، ناهيك بالإبداع الذي لم يفكر فيه المحترفون من شعراء الأغنية والملحنين، لأنهم ينطلقون من فراغ ثقافي باعد بينهم وبين الإبداع . بخلاف أقرانهم في لبنان ومصر والعراق وأقطار المغرب العربي الذين كرسوا الموهبة

للفكر الإبداعي ولعملية الإبداع. مثال ذلك أعمال الأخوين رحباني في لبنان، وعبد السلام عامر في المغرب، وحليم الرومي الفلسطيني، وناظم الغزالي العراقي، والسنباطي ومحمد عبد الوهاب وكمال الطويل ومحمد فوزي وبلوغ حمدي ومحمد الموجي وسلطان والمكاوي في مصر، ومن سار على خطا هؤلاء جميعاً في سائر الأقطار العربية، الذين كلما أعطوا عملاً رائعاً أتبعوه بعمل أروع لأن هدفهم الإبداع وليس التدفق في العطاء.

ويكفي أن نعرف أن جل هؤلاء، ولاسيما الأخوين رحباني كانوا يعيشون في قلق وتوتر وإرهاص فكري في انتظار ردود فعل الجماهير لأعمالهم، لندرك الفرق بين المبدعين وبين الذين يملكون الموهبة ولا يفكرون في الإبداع .

الرحبانية كانت تغوص في أعماق التاريخ لتختار مواضيع أعمالها في المسرح الغنائي لتسقط عليها الأحداث المعيشة في وهج حار ولاهب من الألحان والغناء. وكان السنباطي يجلس مترقياً خائفاً من ألا تؤدي أم كلثوم أعماله وفق رؤيته للكلمة التي حملت لحنه المعبر عنها. وكان يقول: "ليس المهم استعمال آلات موسيقية جديدة في الفرقة، لأن هذا يدخل في عملية إبهار أكثر منها إبداع، المهم أن تخلق لحناً.. أن تعطي لحناً يستطيع أن يعيش أبداً". وعندما يقول الراسخون في العلم من موسيقيين ونقاد، إن أعمال القصبجي سبقت زمنها بمئة عام على الأقل، فهذا يعني أن القصبجي في سبيل إبداعه اللامتناهي عاش صراعاً نفسياً مع الزمن ومع رؤيته لواقع الغناء والأغنية، وعندما وجد نفسه لا يستطيع تقديم الجديد الذي يريد، توقف عن التلحين واكتفى بالعزف .

وفي سورية بعيداً عن الرواد الذين أبداعوا في قوالب التراث، وعن ورثة الرواد الذين أعطوا واستطاعوا الوقوف عند المستوى الذي وصلت إليه الأغنية العربية في منتصف الستينيات، فإن جيل الموسيقيين الذي جاء بعدهم قصّر في عطائه، ولم يستطع أن

يحاكي جهود الموسيقيين الآخرين الذين تابعوا الطريق الذي شقته
العمالقة فانكفؤوا على أنفسهم عدا قلة بسبب الضحالة الثقافية التي
يملكون، فرفعوا شعاراً غربياً ينادي بالأغنية السورية، أسوة
بالشعارات المماثلة التي رفعت في عدد من الأقطار العربية.

الموَال

ارتجال وتراث

وديع الصافي نموذجاً

أ. الدكتور يوسف طنوس

الارتجال من الخصائص الأساسية للموسيقا العربية والتركية
والفارسية وللموسيقى الشعبية في المنطقة. فالتفريد والارتجال
أساسيان في الغناء العربي، خاصة الكلاسيكي منه. فيه يُظهر
المطرب والعازف ما تعلمه وما ابتكره من ضروب الغناء العربي
والمقامات. فهما مقياسان لثقافة الموسيقي وفنه.

والارتجال في الموسيقا العربية، الفولكلورية منها
والكلاسيكية، إما يكون عزفاً من خلال التقاسيم، وإما يكون غناء
من خلال الأوف، والليالي، والمواويل، والقصائد.

والارتجال، الذي هو في الأساس، تأليف موسيقيّ آنيّ ومباشر،
يتأثر، كما التأليف العادي، بثقافة وموهبة وقدرة المؤدّي، وكذلك
بتراته الموسيقي الذي هو من مقومات شخصيته الأساسية
(personnalité de base).

ويقول المثل: "كلّ يغني على مواله"، أو "كلّ يغني على ليله"،
كما تقول ماجدة الرومي في أغنيته. وهذا المثل يُقال أصلاً لمن
تشغله قضية معينة، فلا ينظر إليها إلا من منظاره الخاص، ممّا
يعني استحالة إمكان التفاهم والتلاقي بين المتحاورين. كما يمكن أن

يشير، بالمعنى الإيجابي، أن لكل واحد موالاً خاصاً به، وبالتالي لكل بلد مواله المتأثر بترائه الثقافي والفني والاجتماعي.

والموال هو تجسيد للارتجال الغنائي. وهو من ثوابت أغنية وديع الصافي، كما كان ولا يزال من العناصر الأساسية للغناء الفولكلوري اللبناني. وقد طوّر الصافي الموال اللبناني وفتح له آفاقاً جديدة من خلال صوته الفريد، وفنّه المميّز الذي أوجد مدرسة يُحتذى بها في الغناء والتأليف.

(1) ماهية الارتجال

الارتجال هو عمل خلاق ودينامي، يضمّ، في الوقت عينه، تأليفاً وأداءً آنيين ومتداخلين. فالمرتلّ هو المؤلّف والمؤدّي. والارتجال الناجح والمبدع يتطلّب موهبة موسيقية مميّزة وتقنية صوتية أو عزفية عالية. إن ذوي المواهب المحدودة يسقطون في تجربة نقل ما ارتجله الآخرون وترداده.

ويقوم الارتجال الغنائي في الغناء الطويل والحرّ. فالغناء السريع لا يسمح كثيراً بالارتجال. والغناء الموقّع يحدّ من قدرة المطرب على الارتجال. فالغناء الحرّ وغير الموقّع هو الذي يسمح بالارتجال ويدعو إليه.

يتطلّب الارتجال الناجح "السلطنة"، فينتقل المؤدّي في ارتجاله بين المقامات وأجناسها الموسيقية، لكي يصل هو وسامعيه إلى "الطرب".

والارتجال لا يأتي من العدم، بل من مخزون الذاكرة الواعي واللاواعي (Le Conscient et l'Inconscient) وهذا المخزون هو من مقومات الشخصية الأساسية لكل إنسان.

(2) الموسيقى العربية والارتجال

أعطت الموسيقى العربية التقليدية، التي كانت تُنقل بالتقليد الشفهي، حرّية للمؤدّي بإضافات من عنده، على صعيد الزخرفات

والتلاوين والعرب وكلّ الحليات الممكنة في سبيل أداء التراث، وإعادة إحيائه بأسلوب خلاق ومتجدّد يتوافق مع قدرة وشخصيّة المؤدّي. ولم يتوقّف هذا النمط في الأداء، حتّى مع اعتماد الموسيقى العربية التدوين. فالمؤدّي العربي يعدّ نفسه، مؤلّفًا مع المؤلف.

وتطوّرت الموسيقى العربية، التي هي موسيقا مقامية، بطريقة أفقيّة، فطوّرت أغانها وسلامها ومقاماتها وإيقاعاتها، وسمحت بالارتجال بكلّ أنواعه من التلاوين اللّحنية وصولاً إلى حرّية مطلقة في التقاسيم والمواويل. وبات الارتجال إحدى خصائص هويّة الموسيقى العربيّة، مثلها مثل الموسيقى التركيّة والإيرانيّة.

(3) أشكال الارتجال

الارتجال في الموسيقى العربية يمكن أن يكون في الغناء (أوف، ليالي، مواويل، قصائد) ويسمّيه البعض تفرّيدًا، كما يمكن أن يكون في العزف (تقاسيم حرّة أو تقاسيم مقيدة ضمن قالب التحميلة). وفي المغرب العربي نجد الارتجال في "الاستخبارات" (من استخبار) و"العروبيات" (من عروبي).

والارتجال، الغنائي والآلي على حدّ سواء، إمّا يكون حرّاً، من دون إيقاع أو من دون مرافقة إيقاعيّة، ويسمّى "صعباً" (سماع نموذج رقم 1 من وديع الصافي "بعدن ببالي أهل هاك الدار")، وإمّا يكون مقيداً، أي مع مرافقة إيقاعيّة، ويسمّى "موزوناً" (سماع نموذج رقم 2 "الليله ما برضى بكر" أو نموذج رقم 3 "جايبين يا أرز الجبل"). فبينما نرى، في الشكل الأوّل، الآلات الموسيقية تعطي أحياناً نغمة القرار فقط، نراها في الشكل الثاني تعيد حركة لحنية - إيقاعيّة طوال مدّة الارتجال.

إنّ أهمّ الإيقاعات المستعملة للارتجال المقيد هي: الوحدة الصغيرة (4/2)، السماعي الطائر (8/3)، الدارج السريع (8/6)، الدارج البطيء (4/3)، السماعي الثقيل (8/10)، النوخت (4/7)، الدور الهندي (8/7) والأقصق (8/9).

الارتجال الحرّ في الغناء يكون عندما يختار المطرب موضعاً معيّناً في الأغنية التي يؤدّيها أو قبل البدء بها، لينطلق في تفريده أو ارتجاله إلى المقامات البعيدة والقريبة على حدّ سواء، وفي مختلف ضروب فنّ الغناء، قبل أن يعود إلى المقام الأصليّ الذي انطلق منه. أمّا الغناء المقيدّ فهو يتبع تلحيناً سبق وضعه، يُظهر فيه الملحن براعته الموسيقيّة والغنائيّة وثقافته الفنيّة.

وقد لجأ كبار الملحنين إلى كتابة التفريد الغنائيّ المقيدّ، خوفاً من "ابتكارات" المطربين، المنبثقة من كفاءتهم الموسيقيّة، التي قد لا تكون في صالح الأغنيّة أو ملحنها، إذ يفوق الارتجال موسيقياً لحن الأغنية أحياناً، أو تحاشياً لـ "تقليد" تفريد غيرهم من المطربين. وقلة هم الملحنون الذين أعطوا المطربين حرّيّة مطلقة في التفريد والارتجال، باستثناء كبار المطربين الذين كانوا "يتصرّفون" باللحن المكتوب و"يجملوه" ويعطونه من فنّهم.

ومع تراجع مساحاتهم الصوتيّة مع تقدّمهم في العمر، مثل أم كلثوم قبل وفاتها بعشر سنوات، عمد المطربون إلى تقديم التفريد الصوتيّ المقيدّ باللحن. وكذلك أسمهان التي برعت بالتفريد الصوتيّ الحرّ بفنّ الموليّا الجبليّ، غنّت عدداً من القصائد التي تخلّلتها التفريد الصوتيّ المقيدّ بالتلحين. ومن المطربين الآخرين الذين اشتهروا بالتفريد الصوتيّ، نذكر على سبيل المثال: محمد عبد الوهاب ومحمّد عبد المطلب وفريد الأطرش ونور الهدى وسعاد محمّد وصباح فخري ووديع الصافي.

4) أنواع الارتجال

إلى جانب أشكال الارتجال الإيقاعيّة من حرّ من الإيقاع أو مقيدّ به، هناك درجات في الارتجال، منها ما يكون مقيداً بلحن ما أو مقام ما، ومنها ما يعطي المطرب حرّيّة اختيار اللحن والمقام. سنتناول نوعين من الارتجال:

1.4 — الارتجال حول لحن معروف: ويمكن أن يكون هذا اللحن مقيدًا بإيقاع أو حرًا منه، ولكنّ معالمه اللّحنية الأساسية واضحة ومعروفة. فيكون الارتجال مقيدًا بالهيكلية الموسيقية لهذا اللحن، مثلاً "هيهات يا بو الزلف" في الفولكلور اللبناني (سماع نموذج رقم 4 "يا مهاجرين رجعوا")، أو يكون كناية عن زخرفات وتلاوين موسيقية تتناول لحنًا موقّعًا، على سبيل المثال لحن "الشروقي" (سماع نموذج رقم 5 "لبنان عرس الدنيا"). وهذا يتطلب أداءً وزخرفات صوتية ولحنية خاصة بكل مطرب ناجمة عن قدرته الصوتية والفنية.

2.4 — الارتجال الحرّ: وهو القائم على نغمة يختارها المرتجل، أو ينطلق من لحن سابق ليؤسس مقام أدائه، وبالتالي هو ليس مقيدًا بأي نغمة أو لحن. وهذا يتطلب مهارة صوتية ومهارة فنية في اختيار النغمات والمقامات. (سماع نموذج رقم 6 "جبلنا + يا قلبي كلما جفني"). القسم الأول من هذا النموذج هو ارتجال حول لحن تراثي معروف، أمّا القسم الثاني فهو ارتجال حرّ مبتكر من وديع الصافي، ولكنه ينبثق من روحية التراث اللبناني والموآل الجبلي.

إنه لحن مرتجل شكلاً ومضموناً، ولا يتوافق اثنان على مبدأ أدائه ولحنه، كما أنّ المؤدّي نفسه لا يُعيد ارتجال نص محدد بالطريقة نفسها وباللحن عينه. وهذا إنما يدل على حرية فنّ الارتجال في الشرق.

(5) الموآل

هناك نظريات كثيرة حول معنى كلمة "موآل" ونشأة الموآل بعد ذاته. وإلى الآن، لا يوجد حقيقة تاريخية أكيدة حيال هذا الأمر. فمنهم من يرجع أصل الموآل إلى نكبة البرامكة، فيقول السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 910 هـ) إن الموآل يعود إلى العهد العباسي، إذ أنشدته لأول مرة إحدى جواري جعفر بن يحيى

البرمكي (ت 187 هـ) بعد ما رأت بطش هارون العباسي (ت 193 هـ) بمولاها في "نكبة البرامكة"⁽¹⁾. بينما يُرجع صفي الدين الحلي عبد العزيز بن السرايا الطائي المتوفى عام 750 هـ، نشأة الموال إلى مدينة واسط، إذ كان أهل المدينة يتغنون به أثناء العمل، ويقولون في آخر كل صوت مع الترنم "يا مواليا"، في أواخر عهد الأمويين، ومنه جاء الموال⁽²⁾. وآخرون يرجعونه إلى عصر الأنباط، أي بين عامي 400 و500 م⁽³⁾.

ولكن، هل يمكن الجزم أن هذا النوع من الغناء، أي الموال، لم يكن موجوداً قبل هذه التواريخ المذكورة أعلاه؟ وهل من إثباتات أنه لم يكن موجوداً في حضارات سابقة أو مجاورة؟ وما دام لا يوجد إجماع، فهذا يؤكد أننا لا نزال بعيدين عن معرفة أصل الموال وتاريخه وظروف نشأته.

الموال موجود في كلِّ الأقطار العربيّة، ولكلِّ بلد منها أسلوبه الأدبي واللّغوي والموسيقي الغنائي. ويؤكد البعض أن الموال نُظِم باللّغة الفصحى أولاً، ومن ثمّ نُظِم باللهجات العاميّة. فنقول، إذا كانت اللّغة الفصحى قد سبقت اللّغة العاميّة في تأليف الموال، فيكون هناك تراجع في المسيرة الأدبيّة واللّغويّة العربيّة. ألا يمكن لقائل أن يفترض أن الموال كان بالعاميّة أولاً وانتقل إلى الفصحى، أو أقلّه وُجد بالطريقتين معاً؟

وهناك أنواع متعدّدة من الموالات في الدول العربيّة، وقد صُنّف بحسب تقطيعاته الشعريّة المؤلّفة من أربعة أبيات شعر، أو خمسة (يسمّى "الموال المصري" أو "الأعرج")، أو سبعة (ويسمّى "الشرقاوي" أو "البغدادي")، أو من ثمانية، مع انتهائها بقوافٍ تعاد كلِّ مرّة بمعنى مختلف.

¹ - راجع عبد الكريم العلاف، *الموال البغدادي*، ص 7 وما بعدها.

² - راجع صفي الدين الحلي، العاقل الحالب والمرخص الغالي، ص 106-107.

³ - راجع رضا محسن حمود القرشي، *الفنون الشعريّة غير المعربة*، ص 53.

ويقول من يُرجع الموّال إلى نكبة البرامكة، إنّه ذو طابع حزين، بينما نرى الموّال في لبنان يتطرق إلى مواضيع متنوّعة، فيها الفراق ولوعته، وفيها الفرح واللقاء، وفيها الغزل وحبّ الوطن.

ويرى "الأخوان رحباني" أن الموّال اللبناني الشعبي بصيغته المختلفة وأدائه المتنوّع، هو أساس الغناء الحرّ في لبنان، وهو أساس صحيح للانطلاق منه وتطويره. ويجسّد وديع الصافي بغنائه الموّال اللبناني بجميع ألوانه وصيغته.

6) وديع الصافي والارتجال الغنائي

ترافق اسم وديع الصافي مع الارتجال الغنائي في لبنان، من "الأوف"، و"يا ليل يا عين"، والموّال، والقصائد. فقلّما خلت أغنية لوديّع الصافي من موّال وارتجال. ارتجالاته فيها ألوان تراثية عدّة: الجبلي اللبناني، البدوي، الجنوبي، الشمالي، البغدادي، إلخ. وهو طالماً غنّى التراث اللبناني بكل لهجاته وفروقه اللّحنيّة والأدائيّة.

ارتجالاته تجمع بين صوته القوي الهادر مثل الرعد، وبين كلمات وأشعار تغنيّ الحب والحنّيّة والطبيعة والوطن، فيصوّر بالطرب الطبيعة اللبنانيّة والأحاسيس. وقد وضع الله على دربه شعراء كباراً، أمثال أسعد السبعلي، أسعد سابا، مارون كرم، عبد الجليل وهبي، يونس الابن، صوّروا الطبيعة والتراث والعادات اللبنانيّة والعربيّة، ممّا أكسب غناؤه ومواويله، في الوقت ذاته،

طابع الشموليّة والشخصانيّة، وكأنّ الموالّ موجّه لكلّ واحد من سامعيه.

مواويل وديع الصافي قصيرة في الإجمال. ومع وجود بعضها في بدايات أغانيه، إلّا أن أغلبها تتوسّط أغانيه، وكأنّه يريد أن "يسلطن" قبل أن يبدأ بالموالّ، من دون أن يعني هذا أنّه لا يسلطن في بداية أغانيه أو نهايتها (سماع نموذج رقم 7 "بداية لا عيوني غريبة"، إذ يبدأ الصافي الأغنية بموالّ الأوف؛ وسماع نموذج رقم 8 "لا تسلنا"، ثم يُنهي الصافي الأغنية بموالّ). ومع كثرة مواويله، فلا تجد واحداً يشبه الآخر، حتّى ولو غنى الموالّ ذاته، فإنّه يغنيّه كلّ مرّة بصورة متجدّدة.

قال عنه محمد عبد الوهاب عندما سمعه يغني أوائل الخمسينيات أغنية «ولو» المأخوذة من أحد أفلامه السينمائية، وكان وديع يومئذ في ريعان الشباب: "من غير المعقول أن يملك أحد مثل هذا الصوت". فشكّلت هذه الأغنية علامة فارقة في مشواره الفني، لأنها كلّها غناء حر مرتجل في الأساس، وترجع من خلالها على عرش الغناء العربي، فلُقّب بصاحب الحنجرة الذهبية، وقيل عنه في مصر إنّه مبتكر «المدرسة الصافية» (نسبة إلى وديع الصافي) في الأغنية الشرقية. (سماع نموذج رقم 9 "ولو")

ووديع الصافي، ذو الصوت الاستثنائي الذي ظهر في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين، واشتهر بالغناء البلديّ والمواويل على طريقة الأداء النغميّ اللبنانيّ المشتقّ من الفولكلور والزجل اللبنانيين، ظهرت لديه مقدرة مهمّة في التفريد الصوتي والارتجال.

وقد نجح وديع الصافي في التفريد الصوتي بنوعيه مفضلاً، في الغالب، التفريد الحرّ. فبدأ صوتاً متطوراً في هذا النوع من التفريد، إذ إنّه بمساحته الواسعة، تمكّن من غناء عقود مقامية غير مسبوقه في الموال، وباحترافه التفريد الصوتي أظهر إلمامه الفطري بالمقامات الشرقية، عبر مزج جميع العقود الصاعدة والهابطه بعضها ببعض، مضيفاً إليها الزخارف والتواشيح الصوتية.

ونقل عبد الرحمن سلام عن الحاج هاشم محمد الرجب، أحد أكبر العاملين في فنّ المقامات، خاصّة المقامات العراقية، قوله "إنّ في صوت وديع الصافي إمكانات مقامية لم تتوافر لدى أيّ مطرب، منذ مئة سنة حتّى يومنا هذا، وأنّه قد يكون الوحيد من مطربي هذا العصر القادر على أداء كلّ المقامات الغنائية"⁽⁴⁾.

7) الموال في الأغنية الوديعة

إذا كان محمّد عبد الوهّاب قد صنع للموال المصري قالباً جديداً، فإنّ وديع الصافي قد طوّر الموال اللبناني بأسلوب مبتكر في الأداء واللحن. يُظهر الموال، عموماً، جوهر الصوت وقماشته وإمكاناته. موال الصافي يتطلّب إمكانات صوتية هامة، لأنّه يغطّي مساحة صوتية واسعة، ويتضمّن تسلسلاً مقامياً وحليات زخرفية أدائية صعبة. (سماع نموذج رقم 10 موال "يا ليل يا ما فيك غنينا")

يتألّف موال وديع الصافي من ثلاثة عناصر غنائية أساسية:

- النمط التطريبي العربي في الغناء
- النمط الغنائي السرياني والفولكلوري
- النمط الغنائي البيزنطي والقرآني

⁴ - سلام (عبد الرحمن)، في الكفاح العربي، 1987/6/1.

وديع الصافي محكوم بصوته القادر. وجاء جديده طبقاً لإمكاناته الصوتية التي أوجدت أسلوباً جديداً فريداً في غناء المواويل على اختلاف أنواعها، مطوراً في شكلها ومضمونها ونغماتها، ومدخلاً إيّاها تقريباً في جميع ألحانه. صوت وديع الصافي صوت متكامل يجمع بين القرار والجواب، والأداء ومخارج الحروف، والطرب والغناء والفولكلور والترتيل والتجويد والألوان العربية واللبنانية، في قماشة صوتية بلورية نادرة. وهذا ما جعل ارتجالاته ومواويله "كاملة متكاملة" بصوته وأدائه، وهي لن تبقى هكذا بأدائها من أي مطرب آخر.

فاتى الموّال الجديد مزيجاً من الموّال البغدادي والشروقي والقصيد والموشح والقرّادي والمعنى والعتابا والميجانا وأبو الزلف والليالي، إلخ، وكلّها ألوان تراثية، مفرغاً كلّ ذلك في قالب واحد، عنوانه الموّال اللبناني الصافي الذي أضحي علامة خاصّة، تميّز أغانيه وتشكّل أحد عوامل نجاحها.

إنّ هذا الإخراج الموسيقي للألوان الزجلية التراثية اللبنانية غير الفولكلورية، من مواويل حرّة وموقّعة، مطعم بنفس تطريبي عربيّ، ديني وفولكلوري. ويكشف التحليل الموسيقي عن عقود مقامية فريدة من حيث امتدادها النغمي وأسلوب أدائها.

إن ارتجال المواويل في أغنيات الصافي اتّخذ شكلاً مستقلاً، تطوّر في فرعين:

— الأغنية الموّال، مثل "طلّ الصباح"، "يا أختي نجوم الليل"، "ناطرك سهران"، "مرّيت عالدار"، "لبنان يا قطعة سما"، "صرخة بطل"، "لوين يا مروان"، "غابت الشمس"، إلخ. (سماع نموذج رقم 11 "لبنان يا قطعة سما"، إذ تشكّل الأغنية بكاملها الموّال).

— الموّال الذي يشكّل جزءاً من بنية أغنية، مثل "يا بو الغرّة"، "صورة بصدر الدار"، "لا إنت راضي"، "ندم"، "شو عاد

بدي فيك يا قلبي"، إلخ. (سماع نموذج رقم 12 موال "شو عاد بدي فيك"، إذ يأتي الموال في منتصف الأغنية).

{ خاتمة |

الموال هو غناء طويل، إنه غناء مرتجل والارتجال وليد التربية والثقافة والدراسة، وبالأخص الموهبة. فكلّ موسيقي يخزن في ذاكرته الموسيقى التي أحب والتي طبعته، وخاصةً موسيقا بلاده التراثية والشعبية. وعندما يؤلف أو يرتجل، يظهر تأثيرها في نتاجه وأدائه.

ووديع الصافي طور بارتجالاته، الأغنية والموال اللبناني، فصارت أغانيه لوحات تراثية وجديدة في آن، تصف طبيعة القرية اللبنانية وعاداتها وأناسها وأحاسيسهم وحياتهم، مع الاستعانة بالفولكلور الموسيقي المتنوع. وإن أغانيه غير الموقعة والتي يتخللها الكثير من الارتجال والمواويل أطلقت شهرته وأوجدت طابعًا خاصًا بالأغنية اللبنانية.

وعرف وديع الصافي أن يغرف من التراث في أغانيه ومواويله، فجمع بين الفولكلور اللبناني، والترتيل السرياني والبيزنطي، والتجويد القرآني، والطرب العربي، في بوتقة واحدة، لم يكن بقادر أن يطوّعها لولا صوته المتميّز والقادر على أداء كلّ الألوان.

لقد اختطّ وديع الصافي لنفسه نهجًا غنائيًا، شكّل مدرسة في الصوت والأداء والتلحين والارتجال. ولكن، لا شكّ في أن كثيرين سيسعون للعرّف من تراثاتهم من أجل تطوير الغناء العربي بجميع أشكاله الارتجالية والتأليفية، الغنائية والآلية.

إنّ الأغنية العربية الجديدة لا تعير الارتجال الأهمية التي يستحقّ، ولا تعدّه مقياسًا لمقدرة المطرب الفنية والصوتية. هل هو بسبب تغير الأنواق من الطرب والسماع إلى الرقص، أو بسبب تبدل الأوليات من الصوت الجميل والقدرة الفنية إلى جمال المؤدي

الخارجي ومظهره الجذاب وغنائه الاستعراضي أي الانتقال من إمتاع الأذن إلى إبهار العين، أم بسبب عدم قدرة المؤدّين الحاليين على الارتجال؟ لا شكّ في أن الموسيقى العربيّة ستفقد، مع غياب الارتجال فيها، واحدة من أهمّ ميزاتها الأساسيّة. (سماع نموذج رقم 13 "أنا وهالبير").

المراجع

— طنوس (يوسف)، الموسيقى المقدسة المارونية الحديثة، دراسة منشورة في الليتورجيا والموسيقا المقدسة، منشورات جامعة الروح القدس – الكسليك، معهد الليتورجيا، 41، 2008، ص 147 – 180.

— طنوس (يوسف)، وديع الصافي، حديث إذاعي لبرنامج السجل الذهبي في إذاعة صوت لبنان، بيروت، 2000.

— طنوس (يوسف)، وديع الصافي، صفحة إنترنت في www.onefineart.com

— إلياس (عفاف) و نصرالله (كارول)، وديع الصافي، سلسلة أعلام الموسيقى والغناء في لبنان، 4، جامعة الروح القدس في الكسليك (لبنان)، 2008.

— خليفة (ربيع محمد)، وديع الصافي، حياته وأعماله، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس (لبنان)، 2002.

- Tannous (Youssef), *L'improvisation dans la musique arabe et dans la musique populaire du Proche et du Moyen-Orient*, dans L'improvisation dans le chant sacré du Christianisme et de l'Islam, Faculté de Musique de l'USEK, Etudes-3, Kaslik-Liban, 2000, pp.93-108.

-Tannous (Youssef), *La musique libanaise, tradition millénaire*, dans Mélanges offerts au Prof. P. Louis Hage, Université Saint-Esprit de Kaslik, Faculté de Musique, Etudes, 9, 2008, pp. 255-272.

- Tannous (Youssef), *Le folklore libanais*, Etude musicologique, (en manuscrit).

محكمة الفن

الفلسفة
في الأغنية العربية

ياسر المالح

مدخل

لو أردنا أن نصنف الأغاني العربية تحت عناوين تدل على مضامينها واتجاهاتها لرأينا العجب. وأعجب العناوين ما اخترته لهذه المقالة «الفلسفة⁽⁵⁾». فهل هنالك من يتفلسف في الأغنية؟ وهل هنالك ملحن قادر على تلحين الفلسفة؟

في الحق إن الدخول في هذا الموضوع المتشعب ليس كالخروج منه، فالفلسفة تعبير شامخ شموخ العقل الواعي. والفلاسفة منذ أرسطو⁽⁶⁾ وأفلاطون⁽⁷⁾ يملؤون الدنيا بنظرياتهم. وظهر من الفلاسفة العرب من تأثر بالفلسفة الإغريقية، وأبدع

⁵ - الفلسفة Philosophy هي الحكمة في معناها الأصلي.

⁶ - أرسطو أو أرسطوطاليس (284—322ق.م) فيلسوف يوناني، مربي الإسكندر. أهم مؤلفاته (الجدل).

⁷ - أفلاطون (427-347ق.م) فيلسوف يوناني تلميذ سقراط. أهم مؤلفاته (الجمهورية).

فلسفته الخاصة، كالفارابي⁽⁸⁾ الذي لقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو المعلم الأول، وكان ضليعاً من الموسيقى، وله فيها «كتاب الموسيقى الكبير» وهو متضلع من الرياضيات أيضاً. واشتهر من الفلاسفة العرب الكندي⁽⁹⁾، وكان عالماً أيضاً بالموسيقا والرياضيات، ولقب بفيلسوف العرب. والجمع بين الموسيقى والرياضيات عند الفلاسفة أمر مألوف. فالموسيقا في موازين جملها تعتمد على الرياضيات فلا يكون فيها خلل.

الفلسفة في جوهرها رؤية وفكر وموقف. وقد يظهر ذلك في شعر شاعر أو نثر ناثر، وقد تكون حكمة أو مثلاً دارجاً أو تمثالاً يحمل حكمة، كتمثال القروذ الثلاثة الذي يقول: لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم، في بيئة لا تسمح بالحرية.

والأغاني العربية في مجملها تعبر عن العواطف وهي الأغزر، أو تعبر عن الفكر في حدود ضيقة. وقد يكون من الشعراء من يتصف بالفلسفة في بعض شعره. فتتجلى فلسفته في موقف ذاتي مما يحيط به، ومن الحياة والموت، ومن الماضي والحاضر والغد.

والشعراء العرب يكتبون الشعر والزجل، وهما وجهان لعملة واحدة، هي عملة التعبير عن عاطفة أو موقف أو عنهما معاً. ولا يوصف الشاعر هنا، فيما كتب، بأنه فيلسوف كأصحاب النظريات الفلسفية، بل هو شاعر ليس غير.

نماذج من الأغاني الشعرية الفلسفية.

النموذج الأول: قصيدة لست أدري

8 - الفارابي (- 950م) ولد في فاراب بتركستان وتوفي بدمشق. أقام في حلب في بلاط سيف الدولة.

9 - الكندي (769-873م) مارس نشاطه في عهد المأمون ببغداد.

لست أدري عنوان قصيدة من شعر إيليا أبي ماضي (10).
اخترها محمد عبد الوهاب ولحنها وغناها في فيلم «رصاصة في
القلب» المنتج في العام 1944. وكانت تشاركه البطولة راقية
إبراهيم. وقصة الفيلم لتوفيق الحكيم والإخراج لمحمد كريم.
وسنعرض أولاً للنص الشعري وعناصره المكوّنة والمفهوم الفلسفي.

1 - النص الشعري:

جئتُ لا أعلمُ من أينَ ولكنّي أتيتُ
ولقدُ أبصرتُ قُدّامي (11) طريقاً فمَشيتُ
وسأبقى سائراً إن شئتُ هذا أم أبيتُ
كيف جئتُ (12)؟ كيف أبصرتُ طريقي؟ لستُ أدري

أنا لا أذكرُ شيئاً من حياتي الماضية
أنا لا أعلمُ شيئاً عن (13) حياتي الآتية
لي ذاتٌ غيرَ أنني لستُ أدري ماهية
فمتى تعرفُ ذاتي كُنهَ ذاتي؟ لستُ أدري

أينَ ضحكي وبُكائي وأنا طفلٌ صغيرٌ؟
أينَ جهلي ومَراحي وأنا غَضُّ غَريِرٌ؟
أينَ أحلامي وكانتُ كيفما سرتُ تسيرٌ؟
كلها ضاعتُ ولكن كيفَ ضاعتُ؟ لستُ أدري

10 - إيليا أبو ماضي (1889-1957م) شاعر لبناني من أدباء المهجر. له «الخمائل»
و«الجداول».

11 - قُدّامي : أمامي وهي من الفصيح. بذلها عبد الوهاب حين أداها بكلمة (أمامي)،
فانكسر وزن البيت وهو يعلم ذلك، لأنه لم يستسغ كلمة (قُدّامي). وحين غنى عبد
الحليم حافظ القصيدة مختصرة في فيلم «الخطايا» في العام 1962، وضعوا كلمة
(للدنيا) بدلاً من أمامي. فاستقام الوزن.

12 - جئتُ: يشع الشاعر الضمة في التاء ليستقيم الوزن. وهذا جائز في الشعر.

13 - عن حياتي : يبدّل عبد الوهاب (عن) فيجعلها (من) وهذا خطأ.

2- الوزن العروضي: القصيدة من مجزوء الرمل ووزنه (فاعلاتن فاعلاتن) في كل شطر. وقد وصلنا بين الشطرين لأن معظم الأبيات مدوّرة، أي أن الكلمة الواحدة تمتد من الشطر الأول إلى الثاني. وهذا غالب في المقطع الأول عدا البيت الثالث. ودرجنا على وصل الأَشْطَار في المقطعين الثاني والثالث على سبيل التناسق الجمالي. والقصيدة تقع في ثلاثة مقاطع مختلفة القوافي: فالقافية⁽¹⁴⁾ في المقطع الأول التاء المضمومة المشبعة، وفي المقطع الثاني الياء المفتوحة مع الهاء الساكنة. وفي المقطع الثالث الراء الساكنة المسبوقة بياء المد. وكان كل مقطع ينتهي بجملة (لست أدري) على وزن (فاعلاتن) كما هي الحال في الدور الزجلي.

3- موسيقا الحروف: القصيدة حافلة بالحروف ذات الجرس الموسيقي كالسين والشين. وما يساعد الحروف على الظهور حرفا المد الألف والياء. و(لست أدري) التي يُقفل بها كل مقطع هي المثال على ما نذهب إليه، ومعظم الملحنين يختارون من القصائد ما هو حافل بحروف المد، وحروف الهمس، وحرف النون.

4- النظرة الفلسفية في القصيدة: يمكن تلخيص هذه الفلسفة بإيمان إيليا أبي ماضي بما يسمى الجبرية، وهو مذهب ظهر في القرن الأول للهجرة. ومفاده أن الإنسان مسيرٌ لا مخيرٌ. ورأس مذهب الجبرية جهم بن صفوان. وكان أتباع الجبرية على خلاف كبير مع المعتزلة الذين يعتقدون بأن الإنسان حر في اختياره.

14 - القافية: يقصد بها حرف الروي في آخر الكلمة التي ينتهي بها البيت.

فالشعر في المقطع الأول يعترف بوجوده. لكنه لا يعلم ما أصل وجوده كإنسان. فهو وجد دون إرادته، وعاش دون أن يستشعر في عيشه، وهو مستمر على هذا النهج دون أن يدري الغاية من وجوده وعيشه.

وهو في المقطع الثاني يشير إلى الماضي المنسي والمستقبل المجهول وإلى غموض تركيبته النفسية وكأنما يقول: حياتنا لا معنى لها. والحقيقة لا وجود لها. وإنما هي تقديرات وهواجس.

وفي المقطع الثالث يتذكر طفولته وما كانت عليه من التناقض، وأن أحلام الفتى قلما تتحقق، إن هي إلا أمل يرافق من يحيا دون جدوى.

ما يلاحظ أن الشاعر متشائم، تساوره الشكوك في سبب وجوده، ويعتقد بأن إرادة الإنسان في التصرف لا وجود لها. ويعبر عن ذلك كله بجملة (لست أدري).

اللحن والتوزيع والأداء

بدأت المقدمة الموسيقية بالقانون يعزف مدخلاً مرسلًا قصيراً تختمه الأوركسترا بتكرار آخر جملة عزفها القانون. ويبدأ الغناء المرسل للأبيات الأربعة من مقام عجم منطلقاً من العلامة (دو). ويلاحظ التلوين الموسيقي في الأداء للتعبير عن الكلمات في المقطع الأول، وينتهي المقطع الأول بفاصلة موسيقية مرسلّة تعزفها الأوركسترا، شبيهة بالمقدمة.

في المقطع الثاني يبدأ الأداء الموقّع ترافقه الأوركسترا مع لوازم موسيقية في البيتين الأول والثاني وجزء من الثالث. ثم يعود الأداء مرسلًا معبراً عن معاني الذات وحقيقة الذات المجهولة، وينتهي المقطع بمد أداء (لست أدري) من الجواب النغمي الحاد للتعبير عن الإخفاق في معرفة الحقيقة. وتكمل الأوركسترا هذا المد بموسيقا عاصفة ثم تهدأ.

ويأتي الأداء في المقطع الثالث مرسلًا معبراً ملوناً، ويحط على (لست أدري) في القرار مكررة. وتختتم الأوركسترا الأغنية بموسيقا عاصفة بالقرع على الطبول، ثم تعود هادئة جداً يبرز فيها صوت (الأوبوا)، ويتلاشى الصوت ليعلن الختام.

ما يبدو، من خلال الاستماع إلى الأغنية، أن محمد عبد الوهاب قد تشرب الموضوع العام للقصيدة والكلمات الشاعرية التي عبرت عنه. فكان اللحن متوافقاً ومكتملاً لمعاني الكلمات، وكان الأداء حافلاً بالإحساس، يعبر عن مأساة الإنسان. والأداء المرسل، كما هو معروف، هو الأكثر تعبيراً من الأداء الموقّع. وكان هذا الأداء هو السائد في القصيدة. أما الأداء الموقّع فكان محدوداً في المقطع الثاني على سبيل التلوين وكسر الرتابة.

النموذج الثاني: رباعيات الخيام

رباعيات الخيام قصيدة مؤلفة من مقاطع شعرية. كل مقطع منها في بيتين اثنين، وحرف الروي في كل مقطع منسجم في الأَشْطَارِ الأول والثاني والرابع، مخالف في الشطر الثالث. وعلى هذا، فإن كل مقطع مؤلف من أربعة أشطار يسمى رباعية.

وصاحب الرباعيات هو أبو الفتح عمر الخيام، أشهر شعراء الفرس (؟ - 1132م). وهو عالم بالرياضيات وله فيها نظريات وطرائق لحل المعادلات، وهو كذلك عالم فلك، وهو من أصلح التقويم الفارسي.

أول من ترجم رباعيات الخيام من الغربيين (فيتزجيرالد) البريطاني، ترجمها إلى الإنكليزية في العام 1859، وتأثر خطاه في ترجمتها كثير من الغربيين.

وللرباعيات ترجمات عربية، ترجمها وديع البستاني في العام 1932. ثم ترجمها أحمد الصافي النجفي، وأحمد الصراف و عبد الحق فاضل وإبراهيم العريض وأحمد رامي.

تقع رباعيات أحمد رامي في ثلاثين بيتاً، فهي خمس عشرة رباعية. وقد اخترنا منها خمس رباعيات مما تغنيه أم كلثوم بلحن رياض السنباطي. ومما يجدر أن يذكر أن أحمد رامي ترجم الرباعيات في العام 1923، واقترح على أم كلثوم أن تغنيها في العام 1949. فكان ذلك.

في عرضنا سنتبع الخطوات نفسها التي اتبعناها في عرض قصيدة (لست أدري).

1- النص الشعري:

سمعتُ صوتاً هاتفاً في السحرِ نادى من الغيب غفاةً⁽¹⁵⁾ البشرِ
هَبُوا املؤوا كأسَ المنى قبل أن تملأ كأسَ العمرِ كفُّ القدرِ

لا تشغلِ البالِ بماضي الزمانِ ولا يأتي العيشَ قبلَ الأوانِ
واغنم من الحاضرِ لذاته فليس في طبع الليلي الأمانِ

أطفئ لظى القلبِ بشهدِ الرضابِ⁽¹⁶⁾ فإنما الأيامُ مثلُ السحابِ
وعيشنا طيفُ خيالٍ فنل حظك منه قبل فوت الشبابِ
لبستُ ثوبَ العيشِ لم أستشر وجرتُ فيه بين شتى الفكرِ
وسوف أنضو⁽¹⁷⁾ الثوبَ عني ولم أدركَ لماذا جنُّتُ؟ وأين المفرُّ؟

يا عالم الأسرارِ علمَ اليقينِ يا كاشف الضرِّ عن البائسينِ
يا قابِل الأعدارِ عدنا إلى ظلِّك فا قبل توبة التائبينِ

2 — الوزن العروضي : الرباعيات كلها من البحر السريع، ووزنه (مستفعلن مستفعلن فاعلن). والمقاطع التي اخترناها خمسة. والمقطع الشعري هنا هو الرباعية. والقافية يختلف فيها حرف

15 - غفاة : جمع غافٍ. وهو النعسان أو النائم نوماً عميقاً.

16 - الرضاب: الريق المرشوف، أو رغبة العسل. والشهد العسل في شمعته.

17 - أنضو : أخلع.

الروي في كل مقطع؛ ففي الرباعية الأولى تبدو الراء الساكنة في الأَشْطَار الثلاثة هي حرف الروي. وفي الرباعية الثانية تبدو النون الساكنة، وفي الثالثة الباء الساكنة، وفي الرابعة الراء الساكنة، وفي الخامسة النون الساكنة. أما حرف الروي في صدر البيت الثاني من كل رباعية فمتنوع غير ملّزم.

3— موسيقا الحروف : في الرباعيات الخمس يشبع حرفا السين والشين المهموسين وحرفا المد الألف والياء يحطان على النون الساكنة أو الباء الساكنة في القوافي. والألف الممدودة أكثر شيوعاً في الكلمات، وهذا ما يساعد الملحن على التلحين والمؤدّي على الأداء المطرب.

4— النظرة الفلسفية : استخدم الشاعر أسلوب الخطاب مرّة يتوجه إلى البشر، ومرّة يخاطب نفسه، ومرّة يخاطب الله. وتتخلص فلسفته في أن يعيش الإنسان اللحظة ويستمتع بها، فالماضي ماضي والمستقبل مجهول. ويلتقي الشاعر مع إيليا أبي ماضي في فلسفة الجبرية، فالحياة والموت مفروضان، ويستحيل على الإنسان تغيير ما هو مقدّر عليه. ويعود الشاعر بعد هذه الجولة الفكرية إلى الله الذي خلق وقدر، يعلن إيمانه ويرجو أن يتوب الله عليه إن بدر منه جنوح في الفكر.

اللحن والتوزيع والأداء

اختار رياض السنباطي تلحين رباعيات الخيام على الرغم من طولها. وأم كلثوم هي المؤهلة الوحيدة لكي تغني القصائد الطويلة مع إعادة المقاطع التي يصفق لها الجمهور. وكان هذا من المألوف في حفلاتها الشهرية (أول خميس من كل الشهر). وفي كل حفلة ثلاث (وصلات) تستغرق الليل حتى الفجر.

ورياض السنباطي اشتهر بتلحين القصائد الشعرية، وغالباً ما يكون لحنه تقليدياً يلتزم بالأصول التي استمدت من التجويد

والترتيل. لكن هذا الالتزام لا يعني عدم الإبداع، فالسنباطي يعبر بالموسيقا والغناء المرسل والموقع عن المعاني المتجسدة في الكلمات، ويأتي أداء أم كلثوم ليزيدها وضوحاً في هدونها أو انفعالها. ويلتقي المبدعون في عمل واحد؛ كاتب الكلمات والملحن والموزع والعازفون والمؤدي، فيكون عملاً فنياً خالداً على الدهر.

المقام النغمي للرباعيات هو (راست)، يتناوب بين القرار والجواب (الماهور) والوسط. والإيقاع هو (الواحدة الكبيرة)، ومعظم الأداء موقع، تتخلله اللوازم الموسيقية المكررة. أما المقدمة الموسيقية فكانت مقدمة موقّعة بإيقاع بطيء، ثم سريع وفيها تشكيل لحني منوع ينتهي إلى لحن معتمد، تمهيداً للدخول في الغناء. وهذه المقدمة تتكرر بين الرباعيات لأنها معتمدة أصلاً، وخلالها يصفق الجمهور طرباً.

النموذج الثالث : قصيدة سوف أحيا

سوف أحيا قصيدة للشاعر المصري مرسي جميل عزيز كما جاء في كتاب (فيروز، حياتها وأغانيها) لمجيد طراد وربيع محمد خليفة. ونسبة القصيدة إلى هذا الشاعر يحتاج إلى تحقيق. ومنهم من ينسبها إلى جبران خليل جبران دون دليل. وما يهمنا هو القصيدة نفسها، فهي نموذج للأغنية الفلسفية العربية الحافلة بالتأمل في الكون أرضاً وسماء، وفي أصل الخلق وطبيعة الحياة.

والقصيدة لحنها الأخوان رحباني وغنتها فيروز في خمسينيات القرن الماضي.

1- النص الشعري :

لَمْ لا أحيا وظلُّ الوردِ يحيا في الشفاه
ونشيدُ البلبلِ الشادي حياةً لهواه
لَمْ لا أحيا وفي قلبي وفي عيني الحياة

سوفَ أحيا سوفَ أحيا (هكذا قال الإله*)

يارفريقي نحنُ من نورٍ إلى نورٍ مَضِينَا
ومع النجم ذهبنا وَمَعَ الشَّمْسِ أَتِينَا
أين ما يدعى ظلاماً يارفيقَ الليلِ أَيْنَا؟
إنَّ نورَ اللهِ في القلبِ وهذا ما أراه
سوفَ أحيا سوفَ أحيا (هكذا قال الإله*)

ليسَ سرّاً يارفريقي أَنَّ أَيَّامِي قَلِيلَةٌ
ليسَ سرّاً إِنَّمَا الأَيَّامُ بِسُمَاتٍ طَوِيلَةٌ
إنَّ أَرَدتَ السِّرَّ فَاسأَلْ عَنْهُ أَزْهَارَ الخَمِيلَةِ
عمرُها يَوْمٌ وَتَحيا اليَوْمَ حَتى مَنتَها
سوفَ أحيا سوفَ أحيا (هكذا قال الإله*)

2 — الوزن العروضي : القصيدة من مجزوء الرمل ووزنه (فاعلاتن فاعلاتن). والغريب أن الصياغة الشعرية لا تختلف عن قصيدة (لست أدري) لإيليا أبي ماضي إلا قليلاً. فالمقاطع الشعرية ثلاثة. والمقطع الأول في أربعة أبيات، منها ثلاثة أبيات تلتزم حرف روي واحد في القافية، أما البيت الرابع فمختلف حرف الروي فيه عن الأبيات السابقة. وفي المقطعين الثاني والثالث، يضاف إلى الأبيات الثلاثة الأولى بيت رابع تنتهي قافيته بحرف الروي الهاء الساكنة لتتناسب القافية في المقطع الأول. فالزيادة هنا مقصودة ضمن التركيبة الشعرية للقصيدة، وملاحظة الشطر الأخير من المقاطع الثلاثة الذي ينتهي بحرف الهاء الساكنة أيضاً.

* - هذا الشطر محذوف من الأغنية.

3 — موسيقا الحروف : تحفل القصيدة بالحروف ذات الجرس الموسيقي، منها حرفا الهمس السين والشين. ومنها الحروف الشفوية كالباء والفاء والميم. ومنها حرف النون الذي يعبر عن الظهور. أما حرف الهاء فهو الحرف الذي يعبر عن التثهد، والوقوف عليه يستهلك النفس موسيقياً. ثم تلتصق حروف المد الألف والواو والياء بكل كلمة في القافية وأكثر كلمات الأبيات، فتكون موسيقا وحدها تغري بتلحينها.

4 - النظرة الفلسفية: تتلخص الفلسفة في هذه القصيدة بجملة وردت فيها هي (سوف أحياء) وهي تعبر عن الرغبة في الحياة كالكائنات الحية. وهذه الرؤية الشاملة لما على الأرض وما في الكون تبدو أكثر عمقاً في وصف الخالق بالنور والمخلوق من نور، فالنور هو الناظم للكون، وهو الروح الإلهية الساكنة في المخلوقات. وعلى هذا فالحياة مستمرة ما دامت الطاقة تحرك الكائنات وتضيئها، غير أن هذه الطاقة تغادر الكائن الحي إلى الطاقة الكبرى فيكون الموت. وما دامت الحياة قصيرة فلنتمتع بها ما أمكننا ذلك.

اللحن والتوزيع والأداء

اللحن في هذه القصيدة شرقي محض. يعود إلى بدايات العناية باللحن الشرقي لدى الأخوين رحباني، حين اكتشفا فيروز في بداية الخمسينيات. وقد مالا في تلك الفترة إلى التنويع في الألحان، فغنت فيروز الألحان الغربية الجاهزة بكلمات شعرية أو زجلية، وغنت أغاني الضيعة اللبنانية، وغنت القصائد التي كتبها الرحبانيان وغيرهما من الشعراء. تلك الفترة كانت تمثل الإقلاع الحقيقي من مطار الفن الرحباني.

بعد مقدمة قصيرة من مقام (سيكاه) ينشد الكورس البيتين الأولين من المقطع الأول ويمكن تشبيه هذه البداية بما يسمى

(المذهب) في قالب (الطقطوقة). ثم تدخل فيروز وتؤدي البيتين الأخيرين من هذا المقطع.

وتأتي الوصلة الموسيقية بعد ذلك من مقام (راست) وتؤدي فيروز المقطع على هذا المقام ثم تعود إلى مقام (سيكاه، هزام) كما هي العادة في عودة التقليديين إلى ما بدؤوا به.

وفي المقطع الثالث تأتي الوصلة الموسيقية من مقام (بياتي)، وتؤدي فيروز المقطع على هذا المقام، ثم تعود إلى مقام (سيكاه، هزام) لتحط فيه وفق القاعدة المتبعة.

والانتقال بين هذه المقامات الشرقية الثلاثة مألوف عند العازفين الارتجاليين في التقاسيم والملحنين لاحتوائها على ربع الصوت، وقد تحقق ذلك في هذه الأغنية بآلات التخت الشرقي.

أما الأداء فكان يعبر عن المعاني بجلاء. وكان صوت فيروز في تلك المرحلة المبكرة صوتاً طبيعياً غير مستعار، كما صار فيما بعد. والكورس يشارك بالأداء بين المقاطع بما شبهناه بالمذهب. وتشاركه فيروز، وبه تختم الأغنية.

النموذج الرابع : أغنية يا دنيا يا غرامي

في الأغنية الفلسفية يبدو الشعر أكثر وقاراً من الزجل في التعبير عن الفكر والموقف. لكن هذا لم يمنع أحمد رامي من أن يكتب زجلاً فيه فلسفة، غناه محمد عبد الوهاب في فيلم (يحيا الحب) المنتج في العام 1937، وقد شاركته البطولة ليلي مراد.

1 - النص الزجلي

يا دُنْيا يا غَرامي	يا دَمْعِي يا ابْتِسامِي
مَهْمَا كَانَتْ أَلَمِي	قَلْبِي يُحِبُّكَ يا دُنْيا
يا دُنْيا إِيهِ جَرَى لِي	وَأنا اللَّي كُنْتُ خَالِي
مَهْمَا غَيَّرَتْ حَالِي	قَلْبِي يُحِبُّكَ يا دُنْيا

زَهْرَه وَتَدْبَلْ عَلَى أَغْصَانِهَا وَتَرُوخْ، فِي الْحَالِ
يَا لَّا اقْطُفْهَا قَبْلَ أَوَانِهَا دَا الْعَمْرِ خِيَالِ

إِنْسَ هُمومَكَ وَخَلَّ قَلْبَكَ خَالِي
وَاجِبِسْ دَمْعُكَ دَا دَمْعَ عَيْنِكَ غَالِي
اشْرَبْ كَاسَ التَّهَانِي وَارْقِصْ عَلَى الْأَغَانِي
دَا بَكَرَهُ كُلُّهُ فَانِي يَا دُنْيَا كُلُّهُ فَانِي
جَلِمْ وَصَحِيثٌ مِنْهُ لَقِيْتَنِي هَائِمٌ فِي بَحْرِ الشُّوقِ وَحَدِي
حَبِيثٌ ظَالِمٌ يَا رِيثَهُ كَانَ هَنَانِي
ضَيَّعَ وَدِّي وَصُنْتُهُ بَيْنَ أَجْفَانِي
هَجَرَ فَوَادِي وَكَانَ مُرَادِي يَصُونُ وَدَادِي
كَذَّبَ(*) ظَنِّي وَبَعِذَ(*) عَنِّي
مِنْ غَيْرِ مَا أَعْرَفَ إِلَيْهِ كَانَ ذَنبِي
مَسْكِينٌ فِي هَوَاكَ وَاللَّهِ يَا قَلْبِي

يصنف نص الأغنية في قالب (المونولوج)، ويقع في عشرة مقاطع متنوعة حرف الروي في القافية، ومتنوعة في طول الشطر وقصره، ومتنوعة في الوزن الزجلي. وهذا التنوع يتيح للملحن قدراً أكبر من الحرية، مما يساعده على الإبداع وكسر القواعد المألوفة.

وأحمد رامى في هذه الأغنية هو الفيلسوف. وعبد الوهاب هو من ترجم فلسفته لحناً وأداءً. وأحمد رامى هو الأول في تأليف الأغنية شعراً أو زجلاً لكبار المغنين والمغنيات، ويعرف بحسّه

* - كَذَّبَ وَبَعِذَ : الفاعل فيهما هو. أي حبيبه الظالم. وفي الفصح كَذَّبَ ظَنَّهُ، وَبَعِذَ عَنْهُ.

المرهف وللعب بموسيقا الحروف وبخاصة حروف المد. فما يكتبه
يغنى بلا لحن.

2— النظرة الفلسفية: تتلخص بحب الحياة بما فيها من فرح وحزن
وسعادة وشقاء. فالإنسان يعيش حياته ويتقدم في العمر فيما
يشبه الحلم. والاستمتاع باللحظة في تألقها هو ما يحبب الإنسان
بالحياة، فالفناء قادم لكل كائن حي.

وهذه الفلسفة ما هي إلا تعزية لإخفاق في علاقة حب
فالمحبوب هجر وابتعد، وخيب أمل العاشق من غير سبب. وما
زالت الحيرة تسكن نفس العاشق مما حدث، ولا يجد تعليلاً
لأنصراف المحبوب عنه، فينثني على نفسه يحدثها حديثاً خافتاً،
ويسلم أمره إلى الله.

لكن ما حدث للعاشق هو الذي دفعه إلى أن يحب الدنيا في
أحوالها كلها، فكانت فلسفته في الحياة التي عرضها في النصف
الأول من الأغنية.

اللحن التوزيع والأداء

تبدأ الأغنية بمقدمة موسيقية قصيرة من مقام نهاوند تعزفها
أوركسترا، وهي شبيهة بما سيؤديه المغني في المقطع الأول، ثم
تعاد المقدمة نفسها بعد المقطع الأول، ويأتي المقطع الثاني يؤدي
على لحن المقطع الأول على سبيل التكرار. وتعاد المقدمة ثانية
وتنتهي بإيقاع آلي كخلفية للأداء المرسل في المقطع الثالث. وينتقل
الأداء إلى السرعة على لحن سريع في المقطع الرابع، ثم تؤدي
كلمة (اشرب) و(ارقص) في المقطع الخامس بما يشبه الأمر،
ويحط على جوهر الفلسفة في نهاية هذا المقطع بقوله (دا بكره كله
فاني) وينتهي عرض القسم الفلسفي بأداء مرسل.

أما مقدمة القسم الثاني من الأغنية، فكان فيها تصوير للحالة
النفسية للعاشق التي تراوح بين الثورة والهدوء من خلال أداء

الأوركسترا وأداء القانون. ويأتي الغناء المرسل ليُعبّر عن هذه الحالة العاطفية بالكلمة حتى يصل إلى قوله (يصون ودادي) وهو محطّ من مقام راست.

وتعود مقدمة القسم الثاني العنيفة مع بعض التعديل في نهايتها، ويعود المؤدي إلى الغناء الموقع (كذب ظني وبعد عني) من مقام نهاوند، ثم يحط على مقام راست بأداء مرسل وتنتهي الأغنية به.

كان لحن الأغنية معبراً عن الفكر والعاطفة، وكان التوزيع الموسيقي متأثراً في مقدمة القسم الثاني العنيفة بما يكون في الموسيقى الغربية، لكنه لا ينتمي إليها، بل يؤكد على عروبة اللحن من خلال القانون. وكان أداء محمد عبد الوهاب متوافقاً مع معنى الكلمات جملة وتفصيلاً. يفصل بين أدائه بعض اللوازم الموسيقية الجميلة.

وهذه الأغنية السينمائية قصيرة المدّة، ليس فيها تكرار كثير. ويمكن تصنيفها في خانة الأغنية الفلسفية التي تعبر عن موقف الإنسان من الحياة.

نهاية المطاف

ما عرضناه من أغانيّ فلسفية في إطار محكمة الفن، شعرية كانت أم زجلاً تجعلنا نصدر القرار التالي:

إن قلة الظهور الفلسفي في الأغاني العربية تجعلنا نكبر من عالج هذا الجانب الفكري بالكلمة واللحن والأداء. وتدفعنا إلى

البحث عن أغاني فلسفية أخرى. قد تبلغ عشرين عاماً في أحسن الأحوال. وربما أثرت هذه الأغاني في نفوس من يستمع إليها، فيكون من ذلك قبول أو رفض للفلسفة المطروحة. لكن اللحن الجميل والأداء الأجل للكلمات هو ما يسكن النفس فلا يبرح.

المستمع الموهوب

أرون كوبلاندا
ترجمة: أبيية الحمزاوي

مع استمرار انشغالي بعالم الموسيقى أزداد قناعة بأن الخيال الحر يكمن في لب التأليف والاستماع الموسيقيين. عندما كتب كولريديج جملته الشهيرة: "إن الإحساس بالبهجة الموسيقية والمقدرة على إنتاجها هما موهبة تخص الخيال". كان يشير طبعاً إلى بهجة التمتع بموسيقا الشعر. ولكن يبدو لي أن هذا يصح بشكل أكثر دقة على الموسيقى. إن الخيال هو أمر أساسي في الإبداع الفني بكل أشكاله، ولكنه أكثر حسماً وضرورة في الموسيقى تحديداً، فالموسيقا هي المجال الأوسع للخيال بما أنها الأكثر حرية وتجريداً والأقل تقيداً من جميع الفنون الأخرى: فليس هناك مضمون

قصصي يعيق العملية الإبداعية للمخيلة، ولا شكل تصويري، ولا إيقاع محدد في النظم، ولا أطر ملزمة. وعندما أقول هذا، لا أنسى طبعاً أن للموسيقا أنظمتها الخاصة بها كذلك: الشكل الموسيقي المحدد، والإيقاع المنتظم وحتى في بعض الحالات المضمون المبرمج*. لقد تمكنت الموسيقا منلها مثل الرياضيات والعمارة أو الصورة من التأثير على الناس العاديين دائماً. ولكن ما يدهشني بصفتي موسيقياً هو فكرة أن الموسيقا بحكم طبيعتها تتطلب لفهمها معالجة تخيلية، وأن تفاصيل الموسيقا تكتسب معنى فقط عندما تنطلق المخيلة حرة. لهذا السبب بالذات أرغب في التركيز على النقاط المتعلقة بالتأثير الإبداعي للخيال في الموسيقا.

إن المخيلة لدى المستمع — المستمع الموهوب — هي ما يهمننا هنا. غالباً ما عدُ المستمع العادي حجر العثرة الأساسي في وجه الموسيقا، وذلك الاعتبار قد يكون مرشداً لنا لنتأمل، على سبيل التعبير، صفات المستمع المتذوق.

إن الاستماع موهبة، وكأي موهبة أو مقدره أخرى، يمتلكها الناس بدرجات متفاوتة. لقد لاحظت وجود ميل واضح بين محبي الموسيقا إلى التقليل من أهمية ملكتهم هذه، وعدم الثقة بموهبتهم أكثر من ميلهم إلى التركيز عليها. يصعب تحديد الأسباب في هذا الشعور بالدونية، إذ لا يوجد طريقة معتمدة لقياس موهبة المستمع، وبالتالي ليس هناك من برهان أستطيع تقديمه يؤكد وجودها.

ولكن لا بد أن أذكر أن هناك مقدرتين ضروريتين لا بد من توافرها لدى المستمع الموهوب: أولاً المقدره على فتح الذات نحو التجربة الموسيقية، وثانياً المقدره على تقييم تلك التجربة بشكل ناقد، وهي فطرية تولد مع أشخاص دون آخرين. إن الاستماع يتطلب حداً من الموهبة الطبيعية التي هي، شأنها شأن أي موهبة أخرى، قابلة للتدريب والتطوير. ولهذه الموهبة نقاء خاص، فنحن

* يقصد المقطوعات ذات البرنامج الوصفي، مثل السيمفونية الخيالية لـ بيرليوز على سبيل المثال (الترجمة)

نمارسها من أجل أنفسنا فقط، ولا شيء يمكن أن نكسبه منها بالمعنى المادي. الاستماع هو جزاؤها الوحيد، وليس هناك جوائز نربحها ولا مسابقات للمستمعين الموهوبين نخوضها. ولكني أؤكد أن من يمتلك هذه الموهبة هو محظوظ لأن هناك القليل من المتع في الفن تفوق متعة الإحساس بالجمال حين نصادفه.

حين أتكلم عن المستمع الموهوب فإني أقصد المستمع غير المحترف أساساً، المستمع الذي ينوي الإبقاء على موهبته على حالها. إن مجرد فكرة وجود مثل هذا المستمع هي التي تحرض المؤلف بداخلي. أعرف، أو أعتقد أنني أعرف، كيف يستجيب الموسيقي المحترف للموسيقا. ولكن الأمر يختلف مع الهاوي، إذ لا يمكن للمرء أبداً أن يكون واثقاً من طريقة استجابته. فهو ليس لديه ما يخبره ما الذي عليه أن يسمع، كما أنه ليس هناك من بحث أو مخطط أو دليل يمكنه أن يجمع من خلاله مختلف خيوط قطعة موسيقية معقدة — كل ما لديه هو تدفق بريق الخيال. إن التعرف على الجميل في فن تجريدي كالموسيقا هو بشكل من الأشكال نوع من معجزة، وفي كل مرة يحدث ذلك أبقى محتاراً.

إن موقع الموسيقي المحترف، وعلى نحو خاص المؤلف كمستمع، يختلف تماماً. فهو صاحب المبادرة شأنه شأن الراهب أمام المذبح. يتيح له اتصاله بالمنبع فهماً عميقاً لغموض الموسيقا، وتألّفاً أكبر معها. إنه يمتلك وعياً مزدوجاً: فهو يعي من جهة ماهية الغموض المبهم الذي يعطي بعض الألحان صفتها المألوفة، ومن جهة أخرى، وعلى صعيد المعاناة البشرية التي تلازم أي عملية إبداعية، فإنه يمتلك وعياً لا يأمل الشخص العادي بمشاركته به.. هناك إتقان ودقة في توازن وعي الموسيقي المحترف لا يتمتع به الهاوي. فالهاوي إما شديد التبجيل أو شديد التأثر، سواء عندما يغوص بحب مقاطع مختلفة أو عندما يكون منحصراً في حماسه لمدرسة أو مؤلف محدد. ولكن وفي الوقت نفسه فإن مجرد الاحترافية لا تمنح صاحبها ميزة الاستماع الذكي على الإطلاق.

إن إمكانية العمل بالموسيقا حتى على أعلى المستويات ليست ضماناً لسلامة الحدس في الحكم عليها. والهاوي الحساس، لأنه لا يمتلك أحكاماً ولا تصورات مسبقة كالتى يملكها الموسيقي المحترف، يكون أحياناً مرشداً موثقاً إلى الجوهر الحقيقي لعمل موسيقي. ويبدو لي أن المستمع المثالي يجمع ما بين الاستعداد الموسيقي الذي يتمتع به المتدرب المحترف، وبراعة الحدس.

جميع الموسيقيين، المبدع منهم والمؤدي على السواء، يعدون المستمع الموهوب وجهاً هاماً في الموسيقا العالمية. وأنا شخصياً أرغب، لو كنت أستطيع، في تتبع آثار مصدر هذه الموهبة، وأن أفهم ذلك النوع من التجربة الموسيقية الخاصة به تماماً.

يمتلك المستمع المثالي قبل كل شيء القدرة على أن يهب نفسه لسلطة الموسيقا. إن ما يحدث عندما تهزنا هذه السلطة هو شيء استثنائي جداً كظاهرة فنية. وأنا لا أنوي هنا التنقيب في أصولها الفيزيائية — فتجهيزاتى العلمية أكثر بدائية من أن أقوم بمثل هذا العمل — وإنما أنوي التركيز على أثرها الانفعالي. وعلى عكس ما يمكن أن نتوقعه، فأنا لا أؤمن أن للموسيقا قوة تهزنا أكثر من الفنون الأخرى. بالنسبة لي كان للمسرح قوته التي ربما كانت كبيرة جداً. عندما أكون مأخوذاً بالأحداث التي تنتالي على المسرح يترافق ذلك مع نوع من الاستياء من السهولة التي يعبت بها المؤلف بعواطفى. أشعر وكأنى آلة كيبورد* يستطيع أن يرتجل عليها أي لحن يريد. دون أي مقاومة من عواطفى، يظل ذهني محتجاً: بأي حق يفعل كاتب المسرحية هذا بي؟ كثيراً ما تأثرت لدرجة ذرف الدموع في المسرح، ولكن هذا لم يحدث لي مع الموسيقا أبداً. لماذا؟ لأن هناك شيئاً ما يتعلق بالموسيقا يجعلها تحتفظ بمسافة تبقىها بعيدة عنا، حتى في اللحظة التي تحتوينا فيها. إنها بعيدة خارجنا، وداخلنا تشكل جزءاً منا في الوقت نفسه. بمعنى ما، نُقَرُّمنا، وبمعنى آخر تسيطر علينا. فنحن نجرّف أكثر وأكثر

* أي آلة ذات لوحة ملامس (الترجمة)

ومع ذلك لا نفقد السيطرة أبداً. إنها طبيعة الموسيقى تولد لدينا نقاء المشاعر وجوهر التجربة وروحها، تنتقل إلينا وتتصاعد وتعبر عن نفسها بطريقة نستطيع فيها أن نتأملها في اللحظة نفسها التي نكون فيها مترنحين بتأثيرها. عندما يستسلم المستمع الموهوب إلى سلطة الموسيقى فإنه يحصل على "الحدث" والقيمة المثالية. إنه داخل الحدث إذا جاز التعبير، على الرغم من أن الموسيقى تحافظ على ما قال عنه إدوارد بولو بحق "المسافة النفسية".

يبدو لي أن ما كتبه بول كلوديل عن المستمع العادي كان قد خضع لما يكفي من البحث، يقول كلوديل: "نحن نمتص المستمع إلى داخل الحفل الموسيقي، ويتحول إلى مجرد توقع وانتباه..." يعجبني هذا لأن التوقع يفصح عن إمكانية أن يهب المرء نفسه، أن يهب نفسه بحماسة إلى الشيء الذي يسمعه، بينما يدل الانتباه على الاهتمام بما يسمع، إنشغال عن طريق العقل. لقد راقبت المستمع المأخوذ في صالات الحفلات عدة مرات وكنت أنا نفسي نصف مأخوذ وأنا أحاول أن أسبر غور طبيعة هذه الاستجابة بالتحديد. إنها تمضية رائعة للوقت عندما تكون الموسيقى التي يستمع إليها من تأليفك أنت. في مثل تلك الأوقات لا أهتم كثيراً بالمتعة التي يمكن أن تعطيه إياها الموسيقا، وإنما بالسؤال ما إذا كانت مفهومة.

وأود أن ألفت الانتباه ولو بشكل عرضي إلى ناحية سيكولوجية هامة: وهي أنه سواء منحت موسيقي المتعة لعدد كبير من المستمعين من محبي الموسيقى أم لم تفعل فهذا أمر لا يهزني أبداً.

أحياناً كنت أسمع همساً أثناء عزف موسيقي، وأحياناً أخرى تصفيقاً حاداً. وفي كلتا الحالتين كنت أبقى غير متأثر نسبياً. لماذا؟ ربما لأنني أشعر بشكل من الأشكال أنني منفصل عن النتيجة النهائية.

إن كتابة الموسيقى تمنحني سعادة خاصة عندما تنتهي، ولكن ما إن أنتهي من كتابتها فإن العمل يكتسب حياة خاصة به. بالطريقة

نفسها يمكنني أن أتخيل أبا لا يشعر بأنه جنى أي مكسب لأن ابنته جميلة. لا بد أن هذا يعني أن الفنان (أو الأب) يعد نفسه مجرد أداة لا يقوم إرضائها على خلق الجمال وإنما على الخلق وحسب.

ولكن لنعد إلى مستعنا المأخوذ. إن السؤال الهام هو ليس ما إذا كان يستمتع وإنما ما إذا كان يفهم الموسيقا. و إذا كان قد فهم لا بد أن أسأل: ما الذي فهمه؟

كما ترون، أنا أقرب بحذر من إحدى المشاكل الأكثر تعقيداً في علم الجمال، وتحديدًا: معنى الموسيقا. إن بحث علماء اللغة عن معنى الكلمات أو حتى معنى المعنى، هو عملية سهلة بالمقارنة مع الروح الشجاعة التي تغامر في الغوص في مجال معاني الموسيقا. ويحق للمؤلف بسهولة أن يقف جانباً وألا يتدخل في هذه المسألة، فعلم الجمال ليس من اختصاصه، وموهبته تتعلق بالتعبير لا بالتنظير. ما زالت المشكلة موجودة، والممارس الموسيقي لا بد أن يكون لديه شيء ذو أهمية ليقوله للعقل الذي يفلسف الفن.

نادراً ما قرأت شهادة حول معنى الموسيقا — إذا كانت مكتوبة بجدية — لم ألمس فيها شيئاً من الحقيقة. من هنا نستنتج أن الموسيقا فن متعدد الجوانب، ويمكن تناوله من زوايا عديدة. هناك بشكل أساسي نظريتان متناقضتان قدمهما علماء الجمال حول دلالات الموسيقا. الأولى هي أنه يجب البحث عن معنى الموسيقا، إذا كان هناك أي معنى، في الموسيقا نفسها لأن الموسيقا ليس لها معنى متضمناً خارجها. والثانية هي أن الموسيقا لغة لا قاموس لها، يمكن للمستمع أن يفسر معانيها بلغة عواطف عالمية غير مكتوبة. كلما تمعنت في هاتين النظريتين تأكد لي أنهما مرتبطتان أكثر مما ينبغي. ولهذا السبب: أرى أن الموسيقا بوصفها لغة رمزية ذات قيمة سيكولوجية وتعبيرية يمكن أن تكون واضحة فقط من خلال الموسيقا نفسها. والموسيقا التي كتبت لأجل الموسيقا والتي لا تتضمن معانيها الخاصة أكثر من نماذج من الأصوات تترك بلا مفر معاني في عقل المستمع حتى لو كانت لا تتعدى متعة صنع

الموسيقا من أجل ذاتها. ومهما يكن الأمر سواء كانت الموسيقا فناً لذاته أم لا، وسواء كانت شيئاً أو لغة، فأنا لا أستطيع أن أنزع من رأسي فكرة أن كل المؤلفين يستقون نبضهم من الحافز نفسه. لا يمكن إقناعي أن باخ عندما ألف كتاب الأورغن الصغير "orgelbuchlein"* كان يعتقد بأنه يخلق "شيئاً" يتكون من مجرد نغمات، أو أن تشايكوفسكي وهو يؤلف بحيرة التم لم يكن منغمساً إلا في الانفعالات الجامحة.

يمكن للمؤلف أن يتلاعب بالنغمات كما لو كانت أشياء، ومن المؤكد أنه يكتبها حينذاك كتدريبات كما يتدرب الراقص. وتتحول تلك النماذج التدريبية للصوت إلى موسيقا فقط حين تكتسب معنى. هناك مسوغ تاريخي للتأكيد المركز أحياناً لجانب دون آخر من هذا التباين. ففي الفترات التي تصبح فيها الموسيقا باردة جداً وبعيدة عن الناس وتتخذ شكلاً إصطلاحياً، يفترض أن يتذكر المؤلف أصولها باعتبارها لغة العواطف. وخلال القرن الفائت عندما أصبحت تحمل أعراض "sturm und drang"* في العواطف المشخصة ترتب على المؤلفين ألا ينسوا أن الموسيقا هي فن نقى يحتض جماله ذاتياً. هذا الفصل الدائم لخصه بدقة إدوارد هانسليك المدافع النموذجي عن "الموسيقا الصرفة"، المدافع عن موسيقا القرن التاسع عشر، عندما كتب: "إن غناءً داخلياً وليس مشاعر

* «كتاب الأورغن الصغير»، مجموعة قطع صغيرة ألفها باخ لتعليم العزف على آلة الأورغن. (المحرر)

* Sturm und drang «العاصفة والشدّة» حركة أدبية ألمانية (نحو عامي 1765—1785) أثرت في الفنون الأخرى، نشأت كرد فعل على سيطرة التقليدي وعلى الشكلانية السائدة في أسلوب الأدب الألماني. وقد حفزتها أفكار الفيلسوف الفرنسي، المعاصر لها، جان جاك روسو. وتحت قيادة جوهان غوتفريد فون هيردر وتأثيره، بدأ بعض الشباب من الكُتاب الألمان بتأكيد العاطفة الذاتية وعفوية الفعل الخلاق. ويمكن إيجاد عناصر هذه الحركة في مسرحية أوثان من بيرليشينغن ورواية آلام فيرتر لـ غوته، وفي مسرحيات شيلر، خصوصاً مسرحية اللصوص. ويمكن النظر إلى هذه الحركة كتمهيد للحركة الرومانسية. (المتريجة)

داخلية هي التي تحت شخصاً موهوباً على تأليف عمل موسيقي". ولكن ما أريد أن أوضحه هو أن هذا الفصل ليس له علاقة بالواقع بالنسبة إلى المؤلف الذي يحقق هدفاً الغناء هو شعور بالنسبة للمؤلف، وكلما كان شعوره أقوى بالغناء كان تعبيره أنقى.

إن السؤال عن المعنى الدقيق للموسيقا ما كان يجب أن يسأل أبداً، وبأي حال لن نصل إلى إجابة دقيقة. والعقل الأدبي المثقف هو الذي يعاني عدم الدقة هذه. ليس هناك محب للموسيقا عانى الصفة الرمزية للغة الموسيقا. على العكس، إن عدم الدقة هذه هي التي تحرض وتضفي حيوية على الخيال. ومهما يكن ما وصل إليه علماء اللغة المعنيين بالموسيقا فسيستمر المؤلفون غير مكترئين بوضع "تركيبات معقدة ومنمقة للعاطفة لا تستطيع اللغة حتى أن تطلق عليها اسماً، ولكن لندعهم يعملون كما يشاؤون".

هذه جملة مقنعة قرأتها في فصل من كتاب سوزان لانجر: "حول المعنى في الموسيقا". بعد مراجعة النظريات المختلفة حول المعنى الموسيقي من أفلاطون إلى شوبنهاور ومن روجر فراي إلى آخر نظريات التحليل النفسي، تتوصل السيدة لانجر إلى أن: "الموسيقا هي أسطورة حياتنا الداخلية — أسطورة شابة حيوية وملينة بالمعاني، إلهام جديد ما يزال في طوره النمائي". إن الأساطير الموسيقية — وأكثر حتى من الأسطورة الفولكلورية — هي موضوع تفسير يتطلب خصوصية عالية. وليس هناك من طريقة معروفة تضمن أن تفسيري أصدق من تفسير أي شخص آخر. أستطيع فقط أن أنصح باعتماد المرء على حدسه لفهم رموز أصوات الموسيقا اللا كلامية.

كل هذا قليل الأهمية بالنسبة للمستمع الموهوب — الذي يسعى بشكل أساسي وكما هو مفترض — إلى الحصول على المتعة الموسيقية. دون نظريات ودون مفاهيم جاهزة لماهية الموسيقا، إنه يمنح نفسه كإنسان حساس وواع لسلطة الموسيقا. ما يفاجئني أحياناً هو تلك الطبيعة البدائية أصلاً لهذه العلاقة مع الموسيقا. من خلال

ملاحظاتي الذاتية ومن خلال مراقبة رد فعل الجمهور فإنني أميل لأن أقول إننا جميعاً نستمتع وبذهننا مخطط مبدئي لوعي موسيقي.

أدهشني أن أعثر على هذه الجملة الغريبة عند سانتيانا فيما يتعلق بالموسيقا: "الفن الأكثر تجريباً يلبي حاجات العواطف الأكثر بدائية". نعم أنا أحب هذه الفكرة. إننا نستجيب للموسيقا من خلال سوية بدائية خام — بكل بداهة، لأننا على هذا المستوى نقف على الأرض بقوة. على هذا المستوى، ومهما كانت الموسيقا فإننا نخبر ردود أفعال أساسية مثل التوتر والاسترخاء، التركيز الشديد والشفافية، الرقة والغضب، أبهة الموسيقا وهمودها، دفعها وترددتها، طولها وسرعتها، عنفها وهمسها — وألف أخرى من الانعكاسات السايكولوجية لحياتنا الفيزيائية من حركة وإيماءة، لا وعينا الداخلي لما يجري في عقلنا.

تلك هي الطريقة المبدئية التي نسمع فيها الموسيقا جميعاً. — الموهوبون أو غير الموهوبين على السواء — وكل المواد التحليلية والتاريخية والمكتوبة حول أو عن الموسيقا ومهما كانت مثيرة للاهتمام، لا تستطيع، وأجرؤ على القول لن تتمكن من تغيير هذه العلاقة.

أؤكد هذه النقطة، ولا أركز كثيراً عليها لأن الرجل العادي غالباً سينساها والموسيقي المختص يميل إلى تجاهلها. وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أنني لا أؤمن بإمكانية ترقية الذوق الموسيقي. بل على العكس تماماً، أنا مقتنع أن أعلى أشكال الموسيقا تتطلب مستمعاً يكون ذوقه الموسيقي قد نمت وتهدب إما عن طريق الاستماع أو عن طريق التدريب أو كليهما. وعلى صعيد أكثر تواضعاً فإن تهذيب الذوق الموسيقي يبدأ مع الاستعداد للتمييز الدقيق بين درجات المشاعر المختلفة. أي كأن يستطيع المستمع أن يدرك الفرق بين قطعة موسيقية حزينة وأخرى فرحة. لكن المستمع الموهوب لا يدرك فقط العناصر الفرحة في العمل الموسيقي وإنما كذلك الظلال المتنوعة للفرح. إنه يدرك ما إذا كان فرحاً يشوبه

الاضطراب، أو فرحاً ناعماً رقيقاً، أو فرحاً غير مكثرت بأي شيء، أو فرحاً هستيرياً وإلى آخر ما هنالك. وأضيف "إلى آخر ما هنالك" لأن هذه الكلمات تعني أن هناك ظلالاً لا نهائية لمعاني الموسيقى يصعب تسميتها بسبب عدم تناسب لغتها مع اللغة المحكية.

كذلك يشترط في الاستماع الدقيق، الفهم الناضج للاختلافات الطبيعية في التعبير الموسيقي من عصر إلى آخر. إن وعي التاريخ الموسيقي يجب أن يهيئ المستمع الموهوب للتمييز بين الأساليب المختلفة. وأذكر مثلاً يتعلق بالتعبير عن الفرح: إن الفرح المشوب بالنشوة الذي نلمسه عند سكريابين لا يمكن أن نبحت عنه في أوبرا لغلوك، أو حتى لموتسارت. والشعور بالألفة والحميمية في موسيقا أواخر القرن الخامس عشر يجعل المرء يدرك ما الذي لا يمكن أن يجده في موسيقا تلك الفترة، ولكن بما أن "الشعور بالحميمية" صار تقليعة فستجد توازياً في رموز موسيقا الباروك المتأخرة مع بعض مظاهر الموسيقا المعاصرة. كما أن محاولة إدخال السكنينة إلى نفوسنا من خلال الهارمونييات الخصبية والعديدة لموسيقا القرن التاسع عشر فقط هو خطأ شائع يرتكبه كثير من محبي الموسيقا اليوم.

هناك ملكة أخرى مطلوبة وأساسية ولكنها الأكثر صعوبة وهي: "ملكة أن تكون قادراً على رؤية كل ما يتضمنه إطار بنية عمل موسيقي طويل، إلى جانب إمكان سبر غور معاني الموسيقا". وأنا أجد أن هذه النقطة هي الأكثر غموضاً في محاولة فهمنا للمقدرة السمعية. وتحديداً الطريقة التي تتراكم فيها الانطباعات في أذهاننا في لحظات متفرقة خلال تدفق الموسيقا، إنها واحدة من تظاهرات الوعي الأكثر ندرة. هنا لا بد للخيال أن يتوقد، ويبدو لي أحياناً أنني لا أفهم أبداً كيف يجمع بعض الناس قطعة موسيقية في وعيهم السمعي. إنه عمل صعب. ففي معظم الفنون، وخاصة تلك التي تنتالي أحداثها في لحظات من الزمن كما في المسرح مثلاً، يجد المشاهد أو القارئ ما يساعده على تشكيل وعي وإدراك للعمل.

في الرقص مثلاً تتماثل البنية التراتبية بشكل من الأشكال مع الموسيقى، ولكن هنا أيضاً وعلى الرغم من سريان الحركة فإن كل لحظة تمثل صورة منفصلة كما هو الحال في لوحة تشكيلية. أما في الموسيقى حيث ليس هناك أحداث متتالية، ولا صورة لحظية، لا شيء نتعلق به، فإن الخيال والخيال وحده هو الذي يملك القوة لخلق توازن بين الانطباعات التي تولدها الألحان، والإيقاعات، وتلونات النغم، والهارمونيّات، وبنية العمل وديناميكيته وتطوره وتبايناته معاً.

لا أقصد أن أجعل الأمر يبدو أكثر غموضاً مما هو عليه. إن رسم مخطط لعمل موسيقي ما ممكن بشكل عام، وقد يساعد المستمع المتعلم، ولكننا لا نحب عادة أن نستمع إلى الموسيقى وبيدنا مخطط. وإذا فعلنا فإنني أتساءل عن الحكمة في ذلك، لأن التركيز الشديد على الخطوط العامة لعمل موسيقي ما، قد يبعد الذهن عن عملية الجمع الحر بين العناصر المختلفة فيه.

لنعد إلى الموهبة المثيرة للفضول التي تسمح لنا أن نجتمع معاً الانطباعات المعقدة لمقطوعة من الموسيقى المجردة* حيث تدفق أحداث الهارموني والميلودي والنسيج الصوتي من العمل أمامنا وينتج عنه في النهاية صورة موحدة وكاملة لروح العمل. نجاحنا في هذه المغامرة يعتمد أولاً على وضوح تصور المؤلف، وثانياً على توازن دقيق ما بين القلب والعقل يجعل من الممكن لنا أن ننفع في اللحظة نفسها التي نتلقى فيها الإحساس باستجابتنا العاطفية، والتي نستخدمها لخلق أحكام متوازنة فيما بعد، في لحظات أخرى مختلفة من الاستجابة. هنا قبل كل شيء يجب على المستمع أن يلجأ إلى موهبته. ويجب أن يتحد كل من التحليل والتجربة والخيال لتؤكد لنا أننا خلقنا، من خلال منظومة أفكار المؤلف المعقدة، منظومتنا الخاصة بنا.

* الموسيقى المجردة «Absolute Music» موسيقاً آلية مجردة من الكلمات ولا تدل على أي شيء، فهي لا تعكس فكرة فلا تسيّر وفق برنامج أو نص نثري أو شعري. (المحرر)

ربما حان الوقت الآن لكي نعود إلى أحد أهم تساؤلاتي: ما الذي فهمه المستمع؟ إذا كان قد فهم أي شيء فيجب أن يكون ما أراد المؤلف أن يوصله إليه. هل استحوذ العمل؟ هل أسر انتباهه؟ إذاً هذا هو المطلوب. لأن ما سمعه كان تشكيلات صوتية تمثل جوهر كينونة المؤلف، أو مظهراً من مظاهر هذه الكينونة منعكساً في عمل محدد موضوع السؤال. يتضمن كل عمل موسيقي جزءاً من كيان المؤلف وذاته، من معرفته وخبرته، وهذه الحقيقة المركزية لكينونته هي التي يأمل أنه أوصلها إلينا.

يتبادر إلى ذهني أن أتساءل: هل أنت شخص أفضل لأنك سمعت عملاً فنياً عظيماً؟ هل تشعر معنوياً بأنك صرت أفضل؟ أقصد بالمعنى الواسع. أشك في ذلك. أشك فيه لأنني لم يسبق أن شاهدت برهاناً عليه. ما يحدث هو أن عملاً رائعاً يوقظ فينا استجابات على المستوى الروحي موجودة لدينا أصلاً وتنتظر ما يثيرها. عندما تدفعنا موسيقا بيتهوفن إلى الشعور "بالنبل" و"التعاطف الإنساني" و"القوة" فهي توقظ فينا مفاهيم أخلاقية موجودة أصلاً. وموسيقاه لا تستطيع أن تقنعنا بشيء بل تفصح عن أشياء فينا. إنها لا تشكل سلوكنا: ولكنها تعكس طريقة خاصة لرؤية الحياة. الحفل الموسيقي ليس موعظة، إنه أداء، إنه إعادة خلق سلسلة من الأفكار متضمنة في عمل فني.

بوصفي مؤلفاً موسيقياً ومواطناً أهتم بمسألة إضافية أخرى تتعلق بالمستمع الموهوب: مسألة خاصة بمرحلتنا اليوم. على الرغم من جاذبية أجهزة التسجيل والراديو، والتي هي ذات أهمية عالية، فإن محبي الموسيقى الحقيقيين يصرون على سماع الأداء الحي للموسيقا. ولكن هناك أمراً غير عادي ومزعجاً ساد تدريجياً في الحفلات العامة وهو الانتشار العالمي للموسيقا القديمة في برامج الحفلات.

هذه الظاهرة غير الصحية، هذا الهوس بالموسيقا القديمة، يُفقد مستمعي الموسيقا حس المغامرة تجاه ما سيسمعونه بما أنه يتعامل

بشكل واسع مع أعمال مضمون قبولها. إن ملء قاعاتنا بأصوات مألوفة قد يولد لدى الجمهور شعوراً بالأمان، ولكنه يفقده تدريجياً الحاجة إلى تدريب حرية تكوين أحكامه الموسيقية الخاصة. يزداد تقديم العدد المحدد نفسه من الأعمال الأصيلة، الروائع، التي يُضمن إعجاب الجمهور بها، ولكن ما سياتى عن ذلك هو أن الجمهور سيصل إلى الاستنتاج أن تلك الأعمال فقط هي الجديرة بانتباهه. إن هذا يحد بشكل كبير، في أذهان جمهور واسع، مفهوم مدى سعة التجربة الموسيقية وتنوعها، ويسلط ضوءاً في غير مكانه على أعمال قد تكون أقل أهمية من غيرها. إنها تضع البرامج ضمن إطار تقليدي وتبالغ في تأكيد دور المؤدي، لأنه فقط من خلال السعي للعثور على قراءة جديدة من خلاله يصبح ممكناً تكرار الأعمال نفسها سنة بعد أخرى. والأكثر إفساداً هو أن هذا التكرار يقيم جداراً أمام تعرف الناس على مؤلفين جدد ويحد من فرصة التعرف على أعمالهم، والتي من دونها سينضب مصدر تزويدنا بمؤلفين مستقبليين يخلقون روائع موسيقية.

في واقع الحال هذا ليس محلياً بل يسود في جميع البلدان التي يستمتع جمهورها إلى الموسيقى الكلاسيكية الغربية. تسعة أعشار البرامج المقدمة في قاعات الحفلات في بوينس آيريس مثلاً تقدم إعادة مكررة لما يقدم في قاعات الحفلات في لندن أو جنيف. الموسيقى لم تعد مجرد لغة عالمية لقد أصبحت سلعة عالمية كذلك.

هذا التركيز على الروائع كان له تأثير عميق على الحياة الموسيقية اليوم. لقد أحاطت بالروائع الموسيقية هالة من الإجلال والاحترام أفقدتها تأثيرها. غالباً ما كتبت هذه الأعمال نتيجة عواطف مندفعة ومغرقة في تقليديتها. ولكننا عندما نفكر بأمرها نجدها منعشة ومحبطة في الوقت نفسه. فهي منعشة حين نفكر أن جمعاً وثيراً من الناس على صلة يومية بها، وهي بذلك تمنحهم دعماً روحياً حقيقياً. ومحبطة حين نجد أن هذه الأعمال نفسها

وضعت حداً لكل حيوية أو مبادرة من قبل المشهد الموسيقي المعاصر.

لقد تحول الاحترام للموسيقا الكلاسيكية في أيامنا هذه إلى شكل من التمييز ضد كل أنواع الموسيقا الأخرى. وقد عبر البروفسور إدوارد دينت عن هذا الموضوع عندما جاء إلى الولايات المتحدة عام 1936 ليستلم شهادة دوكتوراه فخرية من جامعة هارفارد. الاحترام للكلاسيكي برأيه أدى إلى صياغة "ديانة موسيقية" تتماشى مع فكرة بيتهوفن التي شرعها ريتشارد فاغنر والتي تقول: "في أيام هاندل وموتسارت لم يكن أحد يرغب بالموسيقا القديمة. كل الجمهور كان يطلب أحدث الأوبرات وأحدث الأعمال كما نطلب اليوم أحدث المسرحيات وأحدث الروايات. في هذين الفرعين من الإبداع الخيالي نحن عادة نطلب الأحدث، فلماذا نطلب دائماً ما هو قديم ومر عليه الزمن في الموسيقا، بينما تستقبل موسيقا اليوم غالباً بعداء واضح. كل الموسيقا، حتى موسيقا الكنيسة كتبت لهدف ومناسبة محددين".

هذه الملاحظة التي ذكرها البروفسور دينت منذ سنوات عدة يؤكدها اليوم الدور الذي تلعبه المصالح التجارية في نشر الموسيقا وتوزيعها. كان البروفسور دينت واعياً لهذه المشكلة لأنه أشار فيما بعد إلى "أن الموسيقا بمظهرها الديني تنطوي على مصالح تجارية بقدر ما هي تكريس للفن". يخاف الجمهور الواسع اليوم من الاستثمار في أي نوع موسيقي لا يحمل عنوان "رائع". ولهذا صرنا نجد "الكلاسيكي الخفيف"، و"الجاز الكلاسيكي" وحتى "الكلاسيكي الحديث". كما تسجل الإذاعات اليوم دعايات لبرامج الشببية تركز الاهتمام فيها على لوائح محددة تضم كبرى الأعمال الموسيقية بطريقة يبدو فيها أنه ليس هناك أي مبرر لوجود الموسيقا في غير برامجهم. وبنفس الطريقة فإن المراجع الموسيقية في الكتب تركز على أسماء عمالقة الموسيقا فقط. والمهزلة الأخيرة هي أن الناس الذين اقتنعوا بأن يهتموا فقط بأفضل ما كتب من

الموسيقا هم أنفسهم الذين يعجزون عن التعرف على عمل رائع حقيقي عندما يسمعونه.

الحقيقة البسيطة هي أن قاعات الحفلات تحولت إلى متاحف موسيقية. متاحف للاستماع لأكثر الأشكال الموسيقية محدودة. إن مرحلتنا الموسيقية مريضة فيما يتعلق بذلك. مؤلفونا تهمشوا وباتوا عاجزين، بينما شح مخزون مستمعينا نتيجة تكرار سماع الأعمال نفسها والموقعة من قبل قلة من الأسماء المبدعة.

ينصبُّ اهتمامنا المباشر هنا على تأثير كل هذا على المستمع الذي يمتلك قدرات غير اعتيادية. إن تقديم برامج محدودة في قاعات الحفلات يستدعي حتماً تجربة موسيقية محدودة. ليس هناك متحمس حقيقي للموسيقا يرغب أن ينحصر بسماع موسيقا كتبت خلال بضعة سنوات فقط من تاريخ التجربة الموسيقية. إن فهمه الحدسي يؤكد له ما إذا كان أمام كنوز من الفن القوطي أو أمام الومضة السريعة لشابرييه أو بيزيه، أو آخر ما جاءت به الدوديكا فونيزم* الإيطالية. إن فضولاً موسيقياً صحيحاً وتجربة موسيقية واسعة تشحن المقدرة النقدية حتى عند أكثر المستمعين موهبة.

يصح هذا على المعلمين الكلاسيكيين كذلك. حين نستمع إلى موسيقا بالأسلوب المعتاد وعلى نحو حي متجاهلين ما قاله الآخرون أو ما كتبوه ونكون قادرين على تقدير قيمة ما سمعناه من دون تدخل فإن هذا دليل على أننا أمام المستمع الذكي. يجب أن يعاد تفسير الكلاسيكيين أنفسهم من خلال معايير مرحلتنا إذا كنا نريد الاستماع إليهم من جديد وأن "نحتفظ بإنسانيتهم معمرة دائمة الوجود وقادرة على التماثل مع العصر". ولكن كي نفعّل هذا يجب

* دوديكا فونيزم، أسلوب في التأليف الموسيقي ابتكره المؤلف النمساوي أرنولد شونبرغ يعتمد الاثني عشر نغمة للسلام الكروماتيكي وإعطائها أهمية متساوية بدلاً من اعتماده على سلالم الماجور والمينور التقليدية. (المحرر)

أن نرتب برنامجاً موسيقياً مدروساً يسمح لنا بالموازنة في قبولنا ما بين المعلمين القدامى والتظاهرات الموسيقية المتنوعة والمختلفة لأزمة أحدث. لأنه فقط في ضوء التجربة الموسيقية الشاملة يصبح للكلاسيكيين معنى أهم.

إن حلم كل موسيقي يحب فنه هو أن يشترك معه مستمعين موهوبين أينما كانوا، بصفتهم قوة حيوية في المجتمع الموسيقي. إن موقف كل مستمع على حدة وخاصة الموهوب هو المنبع الرئيسي الذي يتيح تفجر كمون المقدرات الموسيقية في زمننا.

رُدولف ديرلانجي..

عاشق الموسيقى العربية

أحمد بوبس

في أي حديث عن الموسيقى السوري الكبير علي الدرويش، لابد لنا من وقفة إكبار لشخصية أحببت الموسيقى العربية إلى درجة العشق. إنها شخصية المستشرق الفرنسي البارون رُدولف ديرلانجي، الذي دفعه عشقه للموسيقا العربية إلى الإقامة بين ظهرانيها، وقريباً من منابعها الأصلية في تونس الخضراء.

ولد رُدولف ديرلانجي في بولونيا بتاريخ 7 / 6 / 1872. ووالده فرنسي من أصل ألماني. كان ثرياً كبيراً يتعاطى الشؤون المصرفية والعقارية. ولم تكن لرُدولف ديرلانجي أية ميول عقارية

أو مصرفية، وإنما كانت ميوله فنية، فدرس الرسم في باريس ولندن. ونما في صدره حب التراث العربي عامة والموسيقا العربية بشكل خاص. واشترى الوالد قطعة أرض من باي تونس، تقع على رابية تسمى (جبل المنار)، ملاصقة لقرية سيدي بوسعيد نسبة إلى الولي التونسي الصالح أبي سعيد الباجي. وأرسل الأب ابنه رودولف إلى تونس لاستلام الأرض وتسجيلها. لكن الطبيعة في قرية سيدي بوسعيد سحرته، لاسيما أنه كان معتل الصحة، ويحتاج إلى مثل تلك الطبيعة، وأحس بتواصل عميق مع الطبيعة التونسية وأناسها، فقرر الإقامة في القرية، وقام ببناء قصر على سفح جبل المنار، مطلاً على القرية، أطلق عليه قصر (النجمة الزهراء). واستغرق بناء القصر عشر سنوات (1912 – 1922). وجمع البناء في هندسته من الداخل عناصر المعمار التونسي وعناصر الزخرفة والنقوش الأندلسية المغربية. أما من الخارج، فحرص ديرلانجي على عدم الإخلال بالانسجام الخارجي للقرية، وعدم الخروج عن وحدتها المعمارية، فجاء القصر من الخارج بسيطاً متقشفاً، منسجماً مع النسيج المعماري الخارجي للقرية، حيث الجدران البيضاء والأبواب والشبابيك الزرقاء.

وبعد الانتهاء من بناء القصر، انصرف البارون ديرلانجي إلى رسم الطبيعة التونسية وزين بلوحاته قاعات القصر وأبهاءه، ووجه معظم اهتمامه نحو البحث عن التراث الموسيقي العربي وتجميعه وتوثيقه. فتعلم العزف على القانون. واستعان في مشروعه بعدد من الموسيقيين العرب والأجانب، وكان في مقدمتهم الموسيقي السوري الشيخ علي الدرويش الذي تعرف عليه البارون ديرلانجي في القاهرة عام 1931، عندما كان الشيخ الدرويش يعمل في تدريس الموسيقى في معهد فؤاد الأول للموسيقا العربية. وانتزع علي الدرويش إعجاب ديرلانجي. بتعمقه بالموسيقا العربية خاصة والشرقية عامة. ورغب البارون في أن يصطحب علي الدرويش إلى تونس لمشاركته في أبحاثه الموسيقية في قصره. لكن علي

الدرويش كان مرتبطاً بعقد مع معهد الموسيقى العربية للتدريس فيه، ورفضت إدارة المعهد السماح له بالسفر قبل انتهاء مدة العقد. وكان للبارون ديرلانجي نفوذ كبير في القاهرة، فاستصدر إذنًا خاصاً من ملك مصر فؤاد الأول، يسمح لعلي الدرويش بالسفر معه إلى تونس، لمشاركته في أبحاثه الموسيقية.

في أواخر شهر تشرين الأول عام 1931، سافر علي الدرويش إلى تونس، ليلازم البارون ديرلانجي في قصره (النجمة الزهراء). ولينضم إلى مجموعة الموسيقيين والباحثين الذين يعملون مع البارون، وهم المنوبي السنوسي الذي كان السكرتير الخاص لديرلانجي والعالم الموسيقي هنري جورج فارمرو البارون كارا دوفو والموسيقي التونسي أحمد الوافي.

قام الشيخ علي الدرويش خلال إقامته مع البارون ديرلانجي بأعمال موسيقية جليلة. فدوّن النوبات الأندلسية بالنوطة، بعد أن كانت ألحانها محفوظة في الصدور فقط، وجلب معه نسخاً من هذه النوبات، وسجل بعضها في إذاعة حلب، بعد عودته إلى الشهباء. كما ساهم بجمع وتدوين الموسيقى الأندلسية والعربية، حتى غدا قصر نجمة الزهراء يمتلك ثروة كبيرة من التراث الموسيقي والغنائي العربي. وقام علي الدرويش بتدوين الشواهد الموسيقية في موسوعة ديرلانجي (الموسيقا العربية — أساليبها وتاريخها) التي طبع الجزء الأول منها عام 1930، أما الأجزاء الخمسة الأخرى فطبعت بعد رحيل ديرلانجي في الأعوام (1935، 1938، 1939، 1949، 1959). وأصدرتها مؤسسة بول غنتز في باريس. واستفاد البارون ديرلانجي من الأبحاث القيمة لعلي الدرويش عن الموسيقى العربية والشرقية. وكان علي الدرويش يشرف على طباعة الأجزاء التي صدرت بعد رحيل البارون. كما وضع ديرلانجي رسالة عن الموسيقى في تونس، ذكرها عبد الحميد العلوجي في كتابه (رائد الموسيقى العربية) الذي صدر عن وزارة الثقافة

والارشاد العراقية عام 1964، بمناسبة انعقاد مؤتمر الموسيقى العربية في بغداد ذلك العام.

وفي أواخر عام 1931 عمل البارون علي عقد مؤتمر للموسيقا العربية في القاهرة. وكلفته الحكومة المصرية بالإعداد للمؤتمر، وتم تسميته مديراً فنياً له. ودعي إلى المؤتمر كبار الموسيقيين والباحثين العرب والأجانب. ولم يكن الشيخ علي الدرويش من المشاركين في المؤتمر، بسبب رفض سلطات الاستعمار الفرنسي إدراج اسمه ضمن الوفد السوري المشارك، لأن علي الدرويش كان قد لحن العديد من الأناشيد الوطنية التي هاجمت المستعمر، ومنها نشيد (الزعيم) عن المناضل إبراهيم هنانو. وكلف المفوض السامي الفرنسي بدلاً من علي الدرويش الأب كولا نجيت من جامعة سان جوزيف ببيروت. لكن البارون ديرلانجي رفض بدء المؤتمر بدون علي الدرويش. الأمر الذي اضطر الديوان الملكي المصري إلى توجيه دعوة خاصة لعلي الدرويش. فحضر من تونس وشارك في أعمال المؤتمر. وبترشيح من البارون منح باي تونس علي الدرويش وسام الافتخار من الدرجة الثالثة، وهو من أرفع الأوسمة في المملكة التونسية آنذاك.

داهم المرض البارون ديرلانجي فلم يستطع حضور المؤتمر، فأناب عنه مصطفى بك رضا مدير النادي الموسيقي الشرقي بالقاهرة وسكرتيه الخاص المنوبي السنوسي. ليرحل البارون بعد ذلك بتاريخ التاسع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) عام 1932، عن ستين عاماً، قضى منها في قرية سيدي بوسعيد عشرين عاماً، أمضاها في خدمة الموسيقى العربية جمعاً وتوثيقاً وتدويناً وتسجيلاً على أسطوانات. فاستحق كل التقدير والتبجيل والاحترام.

ودفن البارون العاشق للموسيقا العربية في قبر متواضع في حديقة قصره. وشارك في التشييع أصدقاؤه ومحبه من بينهم الشيخ علي الدرويش الذي أبناه بكلمة مؤثرة عدد فيها مناقب الراحل وفضله على الموسيقى العربية.

ظل قصر النجمة الزهراء قبلة لمحبي البارون رُدولف ديرلانجي من أنحاء الوطن العربي والعالم، بعد أن أصبح في عهدة ليون ابن البارون ديرلانجي.

عرض ليون القصر للبيع. فقامت الحكومة التونسية بشرائه. وفي عام 1990 صدر قرار عن رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي يقضي بإنشاء مركز للموسيقا العربية والمتوسطية في قصر النجمة الزهراء من أجل الحفاظ على القصر، وإحياء دوره الذي رسمه له البارون ديرلانجي في الحفاظ على الموسيقا الشرقية وبعثها من جديد، وتخليداً لذكرى الرجل (البارون ديرلانجي) الذي حول القصر إلى منارة للموسيقا الأصيلة. ورعى فيه الموسيقين، وأقام الحفلات الموسيقية.

وأنيطت بمركز الموسيقا العربية والمتوسطية أربع مهام هي :

1 - حفظ التراث الموسيقي ونشره.

2 - القيام بأنشطة متحفية.

3 - النهوض بالدراسات والبحوث الموسيقية.

4 - تنظيم حملة برامج تنشيطية وفنية وتنفيذها فيه.

ويضم المركز جناحاً للألات الموسيقية القديمة والحديثة، ومركزاً للتسجيلات الصوتية، وحجرات للاستماع، وورشات لترميم الوثائق بأنواعها، إضافة إلى ثروة واسعة للتراث الموسيقي والكتب والدراسات المتصلة به.

مراجع مساعدة :

1 - رائد الموسيقا العربية - عبد الحميد العلوجي - وزارة

الثقافة والإرشاد - بغداد. 1964.

2 - الموسيقا في سورية - عدنان بن ذريل - دار طلاس -

دمشق 1969.

-
- 3 – مؤتمر الموسيقى العربية – وزارة المعارف العمومية –
القاهرة 1933.
- 4 – مجلة الحوادث – عدد 2578 – تاريخ 31 / 2 / 2006.
- 5 – صحيفة الوطن العربي – عدد 821 – تاريخ 27 / 11 /
1992.

من قصص

الباليهات

غلابيس دافيدسون
ترجمة: محمد حنانا

كليوباترا Cleopatra

باليه من فصل واحد للمؤلف أنطون أرينسكي. وضع الليبريتو وصمم
الرقصات ميخائيل فوكين. قدمت أول مرة على مسرح مارينسكي في
بترسبورغ عام 1908.

قصة الباليه: أمسية في واحة قريبة من حافة الصحراء
المصرية. وراء أعمدة المعبد يمكن رؤية النيل الشاحب يتلوى في
البعد مثل أفعى مرعبة. ومن أعماق الظلال التي يشكها المعبد
تظهر كاهنة رشيقة، إنها الأميرة تا – هور تبحث عن عشيقها أمون
– الزعيم الشاب الوسيم الذي وصل في الوقت نفسه تقريباً وضمها
بين ذراعيه.

كان كاهن المعبد الأكبر وعد أمون بتزويجه تا — هور في أقرب فرصة، إذ كان أحدهما يحب الآخر حباً عميقاً، وكانا يلتقيان كل ليلة بعد أن تنهي الفتاة الشابّة خدمتها الدينية في المعبد. في هذا المساء كان أمون يحمل قوساً ونبالاً، إذ إنه كان في الصيد، لكنه نسي الآن متع الصيد حين قابل محبوبته. وحين التصقا ببعضهما انتابت العاشقين رعدة توجس، لكن بدا لهما أن لا شيء يمكن أن يفسد سعادتهما ما دام الكاهن الأكبر نفسه سيبارك اتحادهما.

مع ذلك، فإن إحساساً غريباً بقدوم الخطر هيمن عليهما — مثل تحذير غريزي، لا يمكن تحديده، خبره البعض من أهل الأرياف حين كانت تقترب كوبرا غير مرئية. وفجأة تسمع ضجة اقتراب موكب، ثم يظهر الكاهن الأكبر ويعلن أن الملكة ستشرفه بحضورها إلى الفناء الخارجي للمعبد لقضاء بضع ساعات تستمتع خلالها مع حاشيتها ببرودة الليل.

يصل موكب كليوباترا، وفي هذه اللحظة تدرك تا — هور معنى رعدة التخوف التي سبق أن انتابتها، فتتوسل إلى عشيقها أن يبتعد خشية أن تقع عليه نظرة الملكة القاتلة. لكن أمون يسخر من توجساتها، ويعلن أنه لا يكثرث بجمال أية امرأة باستثناء محبوبته تا — هور. وعلى الرغم من أنهما يتواريان قليلاً في الظلال، إلا أن الفضول يدفعه إلى رؤية الملكة الذائعة الصيت التي لم يرها من قبل.

يتجمع الجنود والعبيد والراقصون والموسيقيون قرب المعبد، وتوضع محفة الملكة في المدخل ذي الأعمدة. وحين يبدأ الموسيقيون العزف يفتح العبيد ستائر المحفة ويفكون بحذر الأوشحة التي لفت جسم سيدتهم الملكية لتحميها من رمال الصحراء. وفي النهاية تقف كليوباترا كاشفة عن جمالها الباهر، تزينها الجواهر، وعلى رأسها تاج تزيينه أفعى الكوبرا. وحين تضطجع على الأريكة وسط الوسائد الحريرية يتقدم أمون بضع خطوات إلى الأمام وقد أصابته الدهشة من جمالها القاتل، ويبدو

كمن أصابه سهم، إنه سهم الحب الذي أصاب قلبه، سهم ملكة مصر
ذات الفتنة القاتلة.

تحاول تا — هور جذبه إلى الوراء نحو الظلال، لكن الملكة
كانت رآته، ولاحظت نظرة الإعجاب في عينيه، كما لاحظت الفتاة
التي حاولت جره للوراء، وابتسمت في رضا. كانت كليوباترا
ضجرت من المهرجان الليلي في الصحراء، لكن ضجرتها تلاشى
الآن، فقد كان هناك عشيق جديد تنتظره، فتأمر ببدء الرقص
الصاخب.

تراقب كليوباترا القسم الأول من هذا المهرجان الذي أعده
خدام المعبد. وكان من واجب تا — هور الحزينة أن تقود سلسلة
من الرقصات الرسمية، هذا الواجب الذي فصلها عن حبيبها الذي
كان باستطاعتها رؤيته في الظلال. وما أفرعها هو رؤيته يحدق
باتجاه الملكة الفاتنة. تحاول تا — هور أثناء أدائها الرقصة الدينية
أن تدنو من حبيبها الذاهل لتذكره بحبهما المعلن، ولتحثه على
الانسحاب نحو الظلال. لكن جهودها باءت بالفشل، لأن أمون كان
واقعاً تحت تأثير أفعى النيل التي شلت حركته.

فجأة ينطلق سهم من مكان ما ويسقط على بعد بضعة إنشات
من الأريكة الملكية. كان السهم انطلق من قوس أمون الذي أرفق به
قطعة من البردي كتب عليها، على عجل، إعلاناً بحبه الملتهب
للملكة الرائعة. إثر ذلك تتوقف الرقصة الدينية، وتنتشر موجة من

الرعب بين حشد الحاضرين. ترى من هو الغريب الذي تجرأ على إهانة سيدتهم - وهل هو من السذاجة ليحاول الاعتداء على حياتها؟ سرعان ما يقبض العبيد على أمون ويقتادونه إلى الملكة، ولكنه حين يواجهها لا يُظهر أي خوف أو ندم من فعلته الشنيعة، بل يحدق إليها بعيني عاشق ولهان. حتى حين تعلن بصرامة قائلة إن حبها يعني الموت، يصرح بجرأة قائلاً إنه سيرحب بالموت إذا ما سُمح له بحبها.

ترمقه كليوباترا بنظرة حادة وتعلن قائلة إنه من الممكن أن يستمتع بتقبيلها ومعانقتها خلال ساعة المهرجان، وبعد ذلك عليه أن يُعد نفسه للموت. ليس ثمة غريب يمكن السماح له بالبقاء حياً بعد تلقيه قبلات كليوباترا.

يقبل أمون بحماسة هذا الشرط الرهيب، على الرغم من تضرعات تا - هور اليانسة، التي تحاول الوصول إلى جانبه. حتى حين دفعها خوفها للركوع أمام كليوباترا طالبة الصفح عن أمون، يُرفض طلبها بازدراء، وتُجر بعيداً وتُمنع من العودة.

الآن يُستأنف القصف من جديد، ويجلس أمون على الأريكة الملكية إلى جانب كليوباترا - عشيقها الراهن الذي قبلت به. يستسلم الزعيم الشاب، وقد أثمته جمالها وقبالاتها المتقدمة، لبهجة ساعة النشوة هذه.

ينسحب راقصو المعبد ويحل مكانهم راقصون جدد. ويقوم مؤدو القصر والعبيد اليونانيون بعرض مدهش يغدو إباحياً بعض الشيء، وذلك لتسلية سيدتهم الملكية وعشيقها. لكن سرعان ما تنتهي ساعة المهرجان، وبانتهائها ينتهي هيام الملكة، وتأزف لحظة الحكم.

يظهر الآن كاهن المعبد الأكبر وبيده كأس السم ويقدمه لـ كليوباترا التي تقدمه بازدرء إلى عشيقها. يواجه أمون، الذي ربما نسي ما ينتظره، الحكم بشجاعة، ثم يقف ويتجرع السم ويسقط متلويًا قرب قدمي الملكة الفاتنة، لكن القاسية تحق كليوباترا ببرود إلى ضحيتها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، ثم تأمر بالرحيل. تُلف الملكة ثانية بالحجب، ثم تُحمل على المحفة المحجوبة بالسائر. لقد انتهى القصف، وحظيت أفعى النيل بضحية أخرى.

يقترّب الكاهن الأكبر ببطء، ويغطي جسد أمون المتشنج بقطعة قماش أسود، ثم ينسحب بحزن إلى داخل المعبد المظلم، تظهر تارة هور قادمة من الظلال وتبحث بيأس عن حبيبها. تقترب من الجثمان المغطى، وحين ترفع غطاء القماش تُطلق صرخة مدوية، فقد رأت جسد حبيبها. تقبل برقة شفّته المتيبستين ثم تضرب صدرها بيديها وتسقط فاقدة الوعي إلى جانبه.

دافنيس وكلويه

Daphnis and Chloe

باليه من ثلاثة مشاهد للمؤلف موريس رافيل. وضع الليبريتو
وصمم الرقصات ميخائيل فوكين. قُدمت أول مرة في باريس عام
1912.

قصة الباليه: أيكة فاتنة، خضراء ومزهرة، مكرسة للإله
بان⁽¹⁸⁾ وهورياته. تصل مجموعة من الشباب والفتيات يحملون
سلالاً من الفواكه والأزهار وهبات أخرى ليضعوها على مذبح
الإله الريفي. يضعون أعطيائهم على المذبح، ثم يرقصون رقصة
طقسية وقورة تليق بالمناسبة. وسرعان ما يتخلون عن الوقار،
ويرقصون رقصة أكثر حيوية ومفعمة بالحياة.

وسط هذا الحشد من الفتيان والفتيات كان ثمة راع يدعى
دافنيس، وراعية رقيقة تدعى كلويه. وكان يحب أحدهما الآخر منذ
الطفولة، ونادراً ما ينفصلان عن بعضهما. وكانا أكثر جمالاً من
المحيطين بهما. وبعد مرور وقت قصير ينفصلان عن بقية
الراقصين ويتوجهان نحو مذبح بان وينحنيان أمامه بتوقير وتعظيم،
وحين يعودان تقوم بعض الفتيات بإغراء دافنيس الوسيم لينضم
إليهن ثانية في رقصتهن التي غدت الآن تشبه العريضة.

يثير هذا اللهو غير المتوقع الذي يمارسه دافنيس حفيظة كلويه
ويزعجها، إذ تشعر بوخزة الغيرة تنتابها لأول مرة. لكنها تظهر لا
مبالاة متعمدة بالحادثة، وتنضم إلى مجموعة من الراقصين الشباب
الذين يستقبلونها بفرح وشوق. وكان بين هؤلاء الشباب شاب يدعى
داركون، وهو راع خشن الطباع يطمح في امتلاك كلويه الفاتنة.
وحين يراها وقد أهملها حبيبها الحقيقي يظن أنها أصبحت فريسة
سهلة، فيبدأ بالالتصاق بها محاولاً اغتصاب قبلة منها. يلاحظ

18 - بان : إله الغابات والمراعي والرعاة عند الإغريق. المورد

دافنيس ما يجري فيهرع لحمايتها من هذا المعجب غير المرحب به.

وحين ينشب نزاع بين دافنيس وداركون، يقترح الشبان إجراء مسابقة في الرقص يشترك فيها المتنافسان، والفائز يحصل على قبلة من الراعية الجميلة. يبدأ داركون الرقص بحركات ثقيلة وخرقاء وغير مصقولة مما يثير الضحك والسخرية وسط الجميع. وهكذا يفوز دافنيس الرقص البارع. وحين يطالب بجائزته تستجيب له كلويه بسرور، وتزول عنها مشاعر الغيرة. وبعد ذلك تتابع المجموعة الرقص. لكن دافنيس، الذي يتخلف قليلاً عن المجموعة، يواجه تجربة غريبة. إذ تظهر أمامه امرأة شابة جميلة ومغوية تدعى ليزينيون، وتحاول تجريد الراعي الوسيم من إخلاصه لـ كلويه الرقيقة. فترقص أمامه باغواء وبحركات حسية، وتكشف عن مفاتها لتلهب رغبته وشغفه. لكن دافنيس لا يستجيب لإغوائها، فتنسحب غاضبة مقهورة.

فجأة تُسمع أصوات ضوضاء وصخب آتية من الشاطئ خلف فرجة الغابة. ثمة قراصنة نزلوا إلى الشاطئ وهم يبحثون الآن عن نساء المقاطعة لكي يأسروهن. يهرع دافنيس، الذي أدرك معنى الضجة، للبحث عن كلويه وإنقاذها.

يغيب دافنيس عن الأنظار في حين تهرع كلويه نحو الأيكة المقدسة. لكن قطاع الطرق سرعان ما يقبضون عليها ويأخذونها أسيرة إلى سفينتهم. وبعد لحظات يظهر دافنيس في الأيكة ويحاول تعقب أثر القراصنة في محاولة لإنقاذ كلويه. لكن محاولته أتت متأخرة جداً. وكل ما وجدته كان وشاح كلويه الذي سقط منها حين حُملت إلى السفينة. يقف دافنيس مذهولاً محطم القلب ويلوم الآلهة على هذه المصيبة التي حلت به، ثم يسقط على الأرض فاقدًا الوعي.

فجأة يتوهج ضوء غامض في المذبح، ثم تنزل منه الحوريات المقدسات⁽¹⁹⁾. في البداية يرقصن رقصة طقسية شكلية، ثم يتضرعن، بالنيابة عن دافنيس الفاقد الوعي، إلى الإله بان طالبات العون.

في غضون ذلك كانت كلويه المخطوفة أسيرة في معقل القراصنة يغمرها الحزن والأسى. كانت تترقب مشيئة رئيس القراصنة وما سيفعله بها، كما كانت مكرهة على مشاهدة عريضة القراصنة الصاخبة التي بدأت حين استقرُّوا على اليابسة. كان قطاع الطرق يحتفلون، يأكلون ويشربون الخمر ويرقصون، ثم بدؤوا، وقد تعنتهم السكر، يتعاركون بوحشية وعنف. اتجهت الراعية الرقيقة برعب نحو الظلال آملة ألا يراها أحد، منتظرة اللحظة المناسبة للفرار. لكن عبثاً فعلت ذلك، فقد تذكرها قائد القراصنة الذي كان أكثر سيطرة على نفسه من بقية العصاة، تذكر العذراء الجميلة التي أسرها، فطلب أن تحمل إليه. ابتسم لها بحب وأشار إلى أنه ينوي اتخاذها أمة وعشيقة. وحين ركعت الأسيرة أمامه ملتزمة الرحمة والشفقة سخر منها، وتقدم نحوها مترنحاً، وجذبها إليه وضمها إلى صدره. وعلى الرغم من التماسها الشفقة ومن تضرعها إلى الآلهة لكي ينجدوها، فقد سحبها نحو خيمته وهمَّ أن يدخلها إليها. حينئذٍ انتاب الجماعة إحساس من خطر متوقع. كان ثمة شبح غريب، ظلُّ بان إله الرعاة والراعيات وقد ظهر بوضوح. عند ذلك تنزل الضحية من بين يدي قائد القراصنة المرتجف، ويطلق صرخة رعب، ثم يحاول الفرار هو ومن معه من القراصنة. وهكذا أقبل الإله بان لإنقاذ عابדתه الجميلة. تسقط كلويه على ركبتيها وتصلي صلاة شكر وامتنان.

19 - إلهات ثانويات من إلهات الطبيعة تمثلين الميثولوجيا القديمة على صورة عذارى فانتات يسكن في الجبال والمروج والمياه. المورد

بينما كانت هذه الأحداث المثيرة تجري في معقل القراصنة. كان الراعي الشاب دافنيس ما يزال فاقداً الوعي قرب مذبح بان، قرب المكان الذي نزلت منه الحوريات المقدسات. وأخيراً، حين يستعيد وعيه ويتذكر ما حدث، يتحسر وهو مسحوق الفؤاد على فقدان محبوبته كلويه ويندفع بجنون للبحث عنها ثانية. لكنه يدهش والفرحة تملأ قلبه حين يراها مقبلة بخطأ رشيقه باتجاه الأيكة المقدسة. يتعانق الاثنان فرحين بلقائهما من جديد، ثم يرقصان في نشوة الفرحة. وبينما هما يرقصان يظهر أصدقاؤهما مرحبين بهما. بعد ذلك يعلن دافنيس وكلويه خطوبتهما أمام المذبح. ويشارك جميع الحضور في الرقص ابتهاجاً بهذه المناسبة.

العصفورة النارية Zhar-Ptitsa

باليه من فصل واحد للمؤلف إيغور سترافنسكي. صمم الرقصات ووضع الليبريتو، المبني على حكايات روسية من حكايا الجن، ميخائيل فوكين. قُدمت أول مرة في باريس عام 1910.

قصة الباليه: في ليلة من ليالي الصيف المقمرة وجد الأمير الروسي إيفان نفسه وحيداً وضائعاً في غابة فاتنة. لكنه كان شاباً مغامراً شجاعاً لا يعرف الخوف. وبينما هو يتجول باحثاً عن طريقه خلال أجسام الغابة وفرجاتها ذات الأشجار الباسقة يلاحظ فجأة شجرة جميلة تتوهج في ضوء القمر الفضي وكأنها تضيء من الداخل. وكانت فروعها مثقلة بتفاحات ذهبية متوهجة.

وحين يحدّق الأمير الشاب، مذهولاً، إلى هذه الشجرة السحرية يرى عصفورة رائعة ترفرف بجناحيها محاولة كطف فاكهتها المغرية. كان ريشها يتوهج بلون برتقالي يشبه لون النار. يحاول الأمير، الذي أذهله جمال العصفورة النارية، أن يطلق سهمه عليها لكنه لا يفلح إذ تطير العصفورة بعيداً. إلا أنها تعود بسرعة وتحاول إيجاد ملجأ لها في الشجرة السحرية. وهنا ينجح الأمير الصياد بالإمساك بها من دون أن يؤذيها. تصارع العصفورة النارية للإفلات من قبضته وتتوسل إليه ليطلق سراحها، وتعهده، مقابل ذلك، أن تعطيه ريشة من ريشاتها المتوهجة، وتعلمه بأن هذه الريشة ستساعده في لحظة الخطر. يستجيب الأمير لطلبها ويطلق سراحها.

وحين تتحرر العصفورة النارية تنتزع ريشة من ريشاتها وتعطيها للأمير. وبعد أن تعده بالرجوع حالاً حين يستدعيها وقت الخطر، تقرد جناحيها وتطير لملاقاة رفيقها. وعندما يبدأ الفجر في الظهور يجد الأمير الضائع نفسه واقفاً بالقرب من بوابتي قصر قديم ذي مظهر مكفهر كالح. وما هي إلا لحظات حتى يسمع الأمير صوت خطوات تقترب، لكنه لا

يتحرك من مكانه، وهو المحب للمغامرات، قيد أنملة، يدفعه الفضول لمعرفة ما الذي سيحدث. وبينما هو واقف ينتظر تتفتح البوابتان وتظهر منهما زمرة من العذارى على رأسها عذراء فائقة الجمال تبدو، من ملابسها وزينتها، أنها القائدة.

تمضي العذارى نحو الشجرة السحرية ويشرعن في هز فروعها، فتسقط بعض تفاحاتها الذهبية على الأرض، فيركضن نحوها ويتخاطفنها ثم يقذفنها في الهواء وهن يرقصن بمرح. وحين يخرج الأمير من الظلال يتحلقن حوله دهشات ومعجبات. ومع أنهن يبتهجن بروية الشاب الوسيم إلا أنهن يتوسلن إليه أن يرحل دون تأخير قبل أن يحدق به الخطر لأن القصر هو مسكن الغول الساحر الرهيب كوستشي الذي يقبض على كل من يخرق حرمة منطقتة ويسجنه، وكثيراً ما يحوله إلى حجر بلمسة من أصابعه الخضراء.

لكن الأمير لا يجبن إزاء هذا الخطر الأكيد ولا يهرب منه لأنه كان وقع في حب قائدة العذارى الفاتنة، ويصمم على البقاء لكي يحاول تحريرها هي ورفيقاتها. وما هي إلا لحظات حتى يسمع صوت وقع خطوات ثقيلة، فتهرع العذارى، وقد تأكدن من اقتراب الغول، إلى داخل البوابتين ويختفين عن الأنظار.

يغمر المشهد ظلام مفاجئ، فيحتاج الأمير ويتحسس طريقه نحو البوابتين ويحاول بجرأة فتحهما. وعلى الفور يغمر المكان ضوء باهر يضيء القصر وحدائقه، ثم تظهر مجموعة من العفاريت والأشباح الشريرة، هم عبيد الغول، وتلتف حول المتطفل التعيس، ثم يقبضون عليه، من دون أن يلحقوا به أذى، منتظرين وصول سيدهم الغول. وأخيراً، وبعد أن عزفوا موسيقا منفرة على آلات بربرية، يظهر الغول كوستشي ويلاحظ المتطفل الذي اجتاح منطقتة فيندفع نحوه ناشراً أصابعه الخضراء المميته التي ستحول الأمير إلى حجر. لكن الأمير الشجاع لا يفقد رشده على الرغم من إدراكه الخطر الوشيك، ويخرج من رداءه الريشة المتوهجة التي أعطته إياها العصفورة النارية

ويرفعها عالياً. وقد كان سعيداً حين رأى قوتها السحرية تفعل فعلها، إذ يتراجع الغول المرعب إلى الوراء بهلع.

عندئذٍ يستدعي الأمير العصفورة النارية لمساندته كما وعدت. وعلى الفور تظهر العصفورة النارية وتطير حوله مثل وميض ناري. وتنفيذاً لأمر العصفورة يشرع الغول وأتباعه بتقديم رقصة جنونية. تقف قائدة العذارى جانباً مع مرافقاتها لمراقبة ما سيحصل بعد هذه الرقصة العربية الغريبة. وحين يسقط الراقصون مجهدين تطلب العصفورة النارية من الأمير أن يجلب من شجرة قريبة صندوقاً غريباً. وبعد فتحه يجد فيه الأمير بيضة ضخمة. هنا تأمره العصفورة أن يرمي تلك البيضة على الأرض ويحطمها، إذ تحتوي على روح الساحر الخبيثة. يقذف الأمير البيضة في الهواء ويدعها تسقط على الأرض لتتحطم. يلي ذلك انفجار هائل يتبعه بروق ورجوع ويلف الظلام المشهد.

تنفثع سحب الظلام وتضيء أشعة الشمس المكان ويختفي كوستنشي المرعب وأتباعه إلى الأبد. وحين يتقدم الأمير ويطلب يد العذراء الملكية الفاتنة، تدب الحياة في التماثيل الحجرية داخل القصر بعد أن زال عنها تأثير السحر. ويظهر من البوابتين موكب يضم لوردات وسيدات وفرساناً وخداماً وآخرين، ثم ينحنون أمام منقذهم الملكي وينادونه أميراً عليهم. وتقام الأفراح وينعم الجميع بالسعادة والسلام.

بيتروشكا

Petrouchka

باليه من فصل واحد للمؤلف إيغور سترافنسكي. صمم الرقصات ميخائيل فوكين. وضع الليبريتو ألكسندر بينوا وإيغور سترافنسكي. قدمت أول مرة في باريس عام 1911.

قصة الباليه: في ساحة أميرالية بطرسبورغ الشهيرة يقام سوق يعج بالحركة. الوقت بعد ظهر يوم شتائي، هو اليوم الأخير من أسبوع كرنفال الزبدة قبل بدء فترة الصوم. الثلج ما زال يغطي الأرض، وقد بدأت الشمس الشتائية الباهتة بالغروب. يزداد تدفق الحشود مع غروب ضوء النهار، وتتألق الأكشاك والمقصورات بالألوان. ويعزف الموسيقيون الجوالون أحياناً شعبية راقصة مبهجة. ويزور الفلاحون وسكان المدن أكشاك البيع لشراء بسكويت الزنجبيل والكعك المحلي والأوشحة وعقود الخرز وغيرها من البضائع.

في وسط الساحة ثمة مسرح واحد، وهو عبارة عن حجرة مطلية بالألوان زاهية مخصصة لعروض الدمى المتحركة. وفي الحال يخرج منها قارعو طبول شبان، فيتجمع حولهم حشد كبير من الناس لمشاهدتهم وهم يقرعون طبولهم. وحين ينهون القرع ويعودون من حيث أتوا، تفتح ستارة المسرح ويظهر محرك الدمى، وهو شخص غريب ذو نظرة شريرة نوعاً ما، ويرتدي معطفاً فضفاضاً وقبعة غريبة، وكلاهما مزين بدوائر ومثلثات وعلامات غريبة ورموز. إنه في الواقع مشعوذ، لكنه يدّعي أنه ساحر. ومع ذلك فهو محرك دمى حاذق يستطيع أن يقدم من خلالها عروضاً تمتع الجمهور.

وبعد أن يعلن أنه أعظم محرك دمى في العالم، وأنه يستطيع أن يجعل دُماه حية، يعزف لحناً قصيراً على الفلوت، ثم يفتح الستارة الداخلية للمسرح مظهراً دُماه أمام الحشد. كان ثمة ثلاث دمى، كل واحدة تقف على قاعدتها ذابلة من دون حركة. الدمية الواقعة في الوسط ترتدي زي راقصة باليه «باليرينا»، وإلى جانبها يقف بتروشكا، وفي الجانب الآخر يقف شخص مغربي أسمر. وبحركة من عصا ساحر الدمى تبدأ الحياة تدب في الدمى وتشرع في الرقص، في البداية على قواعدها ثم يرقصن رقصة جماعية متقنة. يشهق الجمهور متعجباً ثم يصفق بحرارة. وحين تترك الدمى قواعدها

وتسير نحو مقدمة المسرح ليرقصن معاً وليمثلن وكأنهن مخلوقات إنسانية حية، تنتاب الجمهور الدهشة بل الخوف. وبعد انتهاء العرض الأول يضع المشعوذ كل دمىة في حجيرتها الخاصة خلف المسرح.

كان المشعوذ غاضباً من بتروشكا لأنه بدا بانساً، لكن بتروشكا لم يستطع أن يكون سعيداً ومتألماً مثل الدميتين الأخريين. يدرك المشعوذ الآن أن الدمى الثلاث تتصرف في الواقع كأنها مخلوقات إنسانية حقيقية. فهي تستطيع أن تشعر بالحب والكراهية والغيرة، وقد كان بتروشكا تعيساً لأنه وقع في حب الباليرينا الجميلة، لكنه أدرك أنه كان قبيحاً وسمجاً، حركاته ثقيلة وملابسه رثة، ولا يمكن أن يجذب انتباهها. ومع ذلك فهو يتوق لرؤيتها ثانية ليخبرها كم هو يحبها بشغف. ولكن كيف يمكن أن يأمل بالوصول إليها وقد أوصد محرك الدمى الشرير باب حجيرته؟ إنه لا يملك يدين ملائمتين، زد على ذلك أن الباب ليس به قبضة من الداخل. يرتطم بتروشكا بالبائس بالجدران في محاولة للخروج من الحجيرة غير عابئ بإلحاق الضرر بالصور المرسومة عليها، لكن جهوده تبوء بالفشل، وتخور قواه وينطرح على الأرض.

عندئذ يحدث شيء خارق للطبيعة. فجأة ينفتح باب الباليرينا التي تخرج منه وتباشر الرقص على رؤوس أصابع قدميها رقصة مغناجة، متلاعبة بعواطف بتروشكا الذي يركع على ركبتيه معلناً حبه لها، مستجدياً ابتسامة منها. تضحك الباليرينا ساخرة وتبتعد عنه. وحين يثب وثبات عالية تتظاهر بالخوف وتعود إلى حجيرتها وينغلق بابها ثانية.

يرتطم بتروشكا ثانية بالجدران في محاولة للخروج. ولما لم تكن الجدران قوية يحاول إيجاد منطقة ضعيفة لفتح ثغرة في أحد الجدران، لكنه لا يفلح في ذلك أيضاً وينطرح على الأرض ثانية.

في الحجيرة التالية يضطجع المغربي على أريكة فاخرة وحوله الوسائد، وإلى جانبه سيف معقوف حاد، وهو يلعب بجوزة هند.

ومن حين لآخر يتطلع إلى الباليرينا بإعجاب شديد. وحين يشعر بالضجر منها يحظى بزيارتها غير المتوقعة. إنها ترقص أمامه بحيوية فائقة، عارضة أمامه براعتها وفتنتها. وسرعان ما تدرك أن المغربي، على الرغم من لونه الأسمر، شخص مرض، فهو طويل القامة وقوي، وملابسه رائعة، ويعيش في حجرة شرقية مترفة.

تثير فتنة الباليرينا إعجاب المغربي الذي كان أحبها في السابق، فيدعوها لتجلس على ركبته. تتردد الباليرينا لحظة ثم تقبل دعوته وتجلس على ركبته. في تلك اللحظة يظهر بتروشكا ويندفع كالمجنون نحو المغربي ويشتبك معه في قتال مروع مظهراً شجاعة كبيرة على الرغم من ضالته إذا ما قورن بالمغربي. لكن الباليرينا المتقلبة المغرورة لا تأبه بما يجري وتراجع نحو الأريكة، لكنها تطلق صرخة عالية حين يستل المغربي سيفه المعقوف ويطارد بتروشكا المتعب إلى أن يطرده من الحجرة وتسدل الستارة.

يستمر الكرنفال، وتتدفق الحشود، وتزداد البهجة. وفجأة تُسمع صرخات متعاقبة قادمة من مسرح الساحر، ثم يندفع بتروشكا إلى الخارج هرباً من المغربي الذي يطارده شاهراً سيفه المعقوف وخلفهما الباليرينا المذعورة. يتراجع الجمهور بسرعة حين يرى هذا الثلاثي المأسوي. وفي غضون ذلك ينجح المغربي في طعن بتروشكا طعنة قاتلة يسقط إثرها على الأرض. يشق المغربي المنتصر طريقه وسط الحشد تتبعه الباليرينا المذعورة، ثم يختفيان. وحين يلفظ بتروشكا أنفاسه الأخيرة، يظهر محرك الدمى في المشهد ويحاول أن يهدئ من روع الجمهور. يرفع بتروشكا الهامد مشيراً إلى أن الضحية ما هي إلا دمية. تظهر أمارات الارتياح على وجوه المشاهدين، ثم يتفرقون ويغادرون إلى منازلهم. وسرعان ما تغدو الساحة خالية.

يبدأ الثلج بالسقوط، ويعود الساحر إلى مدخل حجرته جاراً
وراءه الدمية المتسخة. إنه لا يبدو سعيداً — ربما لأنه عقد العزم
على ألا يشتغل بالسحر أبداً. وما إن يصل إلى مدخل الحجرة حتى
يسمع صرخات مروعة. وحين يتطلع إلى الأعلى يرى لدهشته
شبح بتروشكا واقفاً على رف الحجرة وهو يمطره بوابل من
اللعنات. يتناول محرك الدمى، وقد أخافته هذه الرؤية، الدمية
ويطرحها أرضاً، ويختفي في الظلام.

شهرزاد
Sheherazade

باليه من فصل واحد. الموسيقى للمؤلف نيقولا ريمسكي — كورساكوف (المتوالية السيمفونية شهرزاد) صمم الرقصات ميخائيل فوكين. وضع الليبريتو ألكسندر بينوا. قدمت أول مرة في باريس عام 1910.

قصة الباليه: في جناح حريم الملك شهريار يغدو المرء ضائعاً في بحر الألوان والعطور. وتبدو جواري الملك وزوجاته وقد سرقن جميع ألوان قوس القزح، وجميع عطور الشرق المسكرة. كانت أجسادهن الرشيقة مكسوة بالأنسجة الشفافة والأوشحة. وكن مستلقيات على أرائك فخمة تحف بهن الوسائد الناعمة.

في أحد جوانب القاعة يجلس الملك شهريار العظيم وهو يتجاذب الحديث بصوت منخفض مع أخيه زمان. ومن خلال تلميحات شك خفية، بل حتى غامضة، يشعر جواري الملك وزوجاته بأن ثمة في الأفق خطب ما سيقع فوق رؤوسهن. لكن سرعان ما تتلاشى شكوكهن ومخاوفهن حين يعلن الملك قائلاً إنه سوف يقوم برحلة صيد، فيتجمعن حوله ويزودنه بأدوات الصيد، وهن يكتمن فرحهن بغيابه، إذ ستتاح لهن الفرصة لقضاء يوم مع عشاقهن السريين.

في غضون ذلك تقف الزوجة الأولى الملكة زبيدة وحدها في ركن منعزل بعض الشيء تراقب بازدراء زوجات الملك الأخريات لأنهن يظهرن إثارتهم وارتياحهن لغياب سيدهن طوال اليوم. كانت زبيدة أبرع منهن في التمثيل، ويعتقد الملك أنه حبيبها الوحيد، وكانت تدرك أنه يتمتع كثيراً بجمالها، ويحبها بشغف. وقد بدت في الظاهر راضية بحبه. ولم يكن الملك ليتخيل أن في قلبها مكاناً لآخر. لكن بعد زيارة شقيقه زمان، الذي حذره من التسليم بإخلاص نسائه بما فيهن الملكة زبيدة، انتابته الشكوك. وبمكر الشرقي

القاسي دبر مكيدة ليكشف حقيقة ما تفعله نساؤه في غيابه، وهي اختصار مدة بقائه خارجاً والعودة إلى القصر بسرعة.

وقبل أن يخرج الملك الشاك ينظر في عيني ملكته السوداوين نظرة ثابتة متفحصة، لكن زبيدة تقابل نظرتة ببرود، فيغادر وهو ما يزال موقناً بإخلاصها. وحين يغادر الصيادان الملكيان القاعة، وتنتلشى أصوات رحيلهما، تظهر أمارات الارتياح على وجوه الزوجات والجواري وتعود إليهن حيويتهن، فيرقصن حول رئيس الخصيان متظاهرات بأنهن يردن أن يرقص معهن. في البداية يشعر بالغرور ظاناً أنه يثير إعجابهن فيرقص حولهن إلى أن يصيبه الإرهاق. لكنه حين يكتشف، متأخراً، أنه سرقن منه مفاتيح أبواب القاعة يصاب بالهلع. لكنه ينجح في استعادة مفاتيحه. لكن المخلوقات الجميلات يعاودن الرقص حوله ويتوسلن إليه لكي يفتح الأبواب البرونزية. وأخيراً يستسلم لرغبتهم ويفتح الأبواب الثقيلة.

وسرعان ما يتدفق من تلك الأبواب حشد من العبيد السود الوسيمين. إنهم العشاق السريون لنساء الحريم، وقد سنحت لهم الفرصة الآن للاستمتاع بعشيقاتهم. وفي الحال يظهر الموسيقيون، ويعم المكان جو من الرقص واللهو والمرح.

تقف الملكة الفاتنة وحدها تراقب ما يجري، لكن عينيها تلمعان فرحاً حين يفتح الباب الأخير ويخرج منه عبد مليح القسمات رائع الجسد. إنه عشيق الملكة زبيدة الذي يندفع نحوها ويلتصق بها بوله. ثم يرقص الاثنان منتشيين فرحاً، وبعد ذلك ينضممان إلى المجموعة ويشاركانها اللهو والعريضة. وحين يبلغ الرقص ذروته، ويشعر الجميع بأنهم يطلقون نحو السماء، يحدث ما لم يكن في الحسبان، إذ تنفتح فجأة الأبواب الخارجية ويدخل منها الملك شهريار برفقة أخيه زمان وخلفهما الحرس الملكي مدججاً بالسلاح. كانت عينا الملك متقدة من الغضب وهو يحدق إلى المشهد. لقد رجع من الصيد بسرعة وفي

وقت غير متوقع ليجد أن شكوكه تحولت إلى يقين، إذ إن زوجته
وسراريه منغمسات في الفسق والفجور.

يتراجع الجميع وهم يطلقون صرخات الرعب، وكل منهم
يحاول الاختباء في أي مكان، لكن كان مصيرهم المحتوم بانتظارهم.
وبأمر من الملك الهائج يستل الحراس سيوفهم المعقوفة ويهاجمون
المعربدين اليائسين. وخلال لحظات تخر الجواري والزوجات مع
عشاقهن أمواتاً. وكان آخرهم عشيق الملكة.

لكن زبيدة كانت تقف وحدها بمعزل عن الآخرين غير واجفة،
وحين يجرها شهريار ويسألها بحدة حول إخلاصها، تتابع التحديق
إلى عينيه الملتهبتين. يتردد الملك لحظة ويهم بالصفح عنها اعتقاداً
منه بأنها ما زالت مخلصه في حبها له، إلا أن الزائر الملكي زمان
يركل جثمان العبد الوسيم مشيراً إليه بازدراء بصفته عشيق الملكة.
يطلق شهريار صرخة رعب مدوية، صرخة خيبة أمل.

الآن لم تعد زبيدة قادرة على إنكار ذنبها، لكنها لم تكن لتسمح
أن تذبح كجارية. وقبل أن يدركها الحراس بسيوفهم، تختطف
خنجرًا من أحد الحراس وتطعن نفسها في صدرها وتسقط ميتة
قرب قدمي سيدها المخدوع.

الموسيقا والنص

خواطر عن الأغنية الوطنية

د. غزوان الزركلي

موضوع الموسيقى هو موضوع شائك، أما الأشواق التي فيه فهي ليست فقط متعلقة بطبيعة الموسيقى المجردة/ غير المرئية وعموميتها، إنما أيضاً بالتحضير والتهيئة التي لقيناها (أو بالأحرى لم نلقها) أطفالاً من خلال المدرسة والمنزل والبيئة الاجتماعية، تحضير وتهيئة يجعلاننا أقرب إلى تذوق الموسيقى، ليست الكلاسيكية الأوروبية منها، وإنما بالتحديد الموسيقى الكلاسيكية العربية. وبسبب النقص الموجود في تربيتنا الموسيقية الذي يتفاهم عبر تعاقب الأجيال، نرى كثيراً من مثقفينا ومبدعينا الذين هم أعلام في مجالاتهم، نراهم بعيدين عن فن الموسيقى تذوقاً وممارسة.

إن لكل فن (والمقصود هنا العمل الفني) درجات من حيث التبسيط والتعقيد، ومن حيث المباشرة والتجريد، والتخصيص والتعميم. ولكل فن أنواع: شعبي، استعراضية، راقص، كلاسيكي... يدخل الاحتراف في كل نوع منه ليحوله فناً جدياً، نافعاً للناس. كذلك الموسيقى، وهنا الغنائية منها، تأخذ الكلام المحكي أو الزجل أو النثر الموزون أو تميل إلى الكلاسيكية فتعتمد على القصيدة الشعرية ذات القيمة الأدبية العالية. ولا شك في أن الموسيقى المبدع، كما الأديب المبدع، قد يزوج بين أنواع مختلفة وصولاً إلى عمل فني أصيل يضع نصب أعينه مميزات البيئة التي ينشأ فيها ويكتب لها بالدرجة الأولى، وذلك ضمن أنواع مختلفة من الأغاني تحيط بمجمل حياتنا وتحفظ كل منها بخصوصيتها.

ولكل شعب روحية معينة، فنحن ميالون نعم، للرقص والفقش من جهة، ولكن أيضاً من جهة أخرى للتأمل وللاسترسال، حتى للتصوف، نبحث عن التفاصيل، ولا نحب الضوضاء بقدر ما نحب السكون المشحون بالعواطف والأحاسيس. لذلك يجب أن تكون موسيقانا — وهذا ينطبق على أغانينا حتى الوطنية منها — مخصصة لهذه الحقائق ومنسجمة معها، وهي ستفعل ذلك حتماً إذا ما تحررت من قيود التخلف والابتذال. وإن ميلنا للحن المؤثر الذي ينفذ إلى

الأعماق لا يعني أننا لا نستطيع الغناء بحماسة ولا الإنشاد بعزم وبقوة، إلا أن هذا الغناء وذلك الإنشاد لا يمكن مثلاً أن يتحوّل إلى مجرد تقليد للغناء الأوبرالي، وإلا أصبح ذلك ابتذالاً. وإن كان واقعنا الموسيقي الراهن يخالف هذه المقولة، فإن ذلك لا يعني بأن وجداننا لا يتوق إلى تلك الحالة الفنية التي يمكن أن تصل إلى أغواره وتذكي جذوة عنفوانه الذي يمر بمرحلة يبدو فيها وكأنه يخبو ويخبو إلى حد الانطفاء. إن ضميرنا الموسيقي وإن بدا في ظروفنا الراهنة غير متيقظ، يصبو إلى وقفة جديدة تعيد إليه حماسة الحس الوطني التي اقترنت بالأغنية الوطنية في سورية على امتداد القرن العشرين. فموسيقاً الأغنية الوطنية واكبت النص الأدبي، بل بزّته أحياناً (ونقولها مجازاً، فالنغمة والكلمة لغتان مختلفتان) باستقلاليتها الجمالية التي اعتمدت على قوة التعبير وعلى القدرة على استنهاض المشاعر والأحاسيس الكامنة في قلوب مواطنينا.

إذاً، هنا يجري الحديث عن أن للأغنية أنواعاً مختلفة ومتعددة، وأن كلاً منها يمكن أن يكون مجالاً للإبداع، أي للإتقان والاحتراف من ناحية، ولقوة التعبير ولجمال الصياغة من ناحية أخرى. وهنا نريد أن نركّز على نوع واحد من تلك الأنواع المذكورة أعلاه وهو نوع «الأغنية الوطنية»، فما هي الأغنية الوطنية؟

من الواضح أنه يجب تعريف الجديد في هذا النوع وتفريقه عن النشيد الوطني. فالنشيد هو أغنية حماسية ذات مضمون وطني تحريضي، وهو حالة خاصة من حالات الأغنية الوطنية. وقد تراجع النشيد تراجعاً شبه كامل عن الساحة الموسيقية، رغم أنه قد أخذ «جرعة» جديدة في «حرب» الإعلام التي رافقت عدوان تموز 2006 على لبنان، وما لبث أن تراجع ثانيةً. واسمحوا لي ألا أتعرض لأسباب «اندثار» النشيد وأن أركز على الحالة العامة، وهي هنا حالة «الأغنية الوطنية».

الأغنية الوطنية هي شكل فني موجود أصلاً، والأغنية السياسية تنضوي تحت جناحه، وهي من جهة أخرى شكل فني

نريد له الوجود والحضور كخيار واع لنوع من الأغاني يستطيع أن يكون بوتقة تدخل فيها أشكال الغناء ذات المضمون (النص الأدبي) الاجتماعي والإنساني، لأن التركيز على هذين الموضوعين هو برأينا الذي سيعطي الأغنية الوطنية المقبلة القاعدة المتينة لإمكانية النجاح.

العناصر المكونة للأغنية (أية أغنية) هي ذات شقين: الأول يتعلق بالنص، والثاني بالموسيقا. أما النص فيجب أن يكون من حيث الشكل الفني على مستوى الموضوع الإنساني الذي يتحدث عنه أو يناهز به، أي ضمن مستوى أدبي لائق (شعبي أو دارج أو كلاسيكي)، يتحدد نسبياً بعمق المعالجة وقوتها، ببلاغة اللغة وجمالها، برشاققتها وروحها، بفرحها وترحها، يتحدد بالكيفية التي يعالج بها الكاتب الموضوع: هل يستعمل لهجة خطابية، هل ينطلق من معاناة شخصية؟ هل يتبع في طرحه للموضوع المعني طريقة مباشرة أو غير مباشرة؟

وإذا ما انتقلنا إلى الأغنية الوطنية، فهناك للأسف من يرى أن مجرد المعنى الوطني للنص هو الشيء الوحيد الذي يدل على «وطنية» الأغنية، وبالتالي على جودتها. وهناك من حسن الحظ من يأخذ بالحسبان أيضاً المعالجة الفنية للنص الأدبي. ولكن القلة تلتفت إلى الموسيقا لتعطيها حقها من التحليل الذي يتعدى كونها صاخبة، مثلاً، أو هادئة. القلة تدرك أن الموسيقا الجيدة يمكن أن تُغني المعنى الوطني وتعمق المعالجة الأدبية، وبأن الموسيقا الرديئة تفرط بأعظم قضية وتسيء إلى أفضل نص.

الأغنية الوطنية هي حالة خاصة من حالات الأغنية المتعددة والمختلفة، هي أغنية «تقدمية» بكل معنى الكلمة لأنها تشير إلى المستقبل، إلى ما نحن نفعله وما نحن عازمون على فعله. والأغنية الوطنية هي أغنية «إنسانية» يمكن أن نتحدث عن شخص واحد قد يعبر عن قضية شعب كامل وأمم برمتها. هي أغنية كل الأغاني بكل أطيافها وتدرجاتها السابقة الذكر، نرشف من لدنها مشاعر

بالغة الخصوصية وأحاسيس جماهيرية، ونأخذ منها ألواناً شعبية وأشكالاً كلاسيكية على حد سواء.

على الموسيقيين العاملين في مجال الأغنية الوطنية أن يحدثوا أولاً تطوراً في مجال الموسيقى العربية التي تعيش في حالة متردية، ثم يستعملوا منجزات هذا التطور بما يتناسب مع الشكل الفني الذي هم في صده. وإذا كان الأدباء، قد أحدثوا سابقاً ثورة في النص، فإن الموسيقيين لم يواكبوا تماماً هذه الثورة. وإن كان هذا السبق (الأدبي) مفهوماً وقد يكون طبيعياً، إلا أن عدم وجود المؤشرات الكافية، الدالة على مواكبة الموسيقى في يومنا هذا لذلك التطور، هو الأمر غير الطبيعي. إذاً، على الموسيقيين أن يأخذوا عبرة من الأدب الراقي الذي يعبر عن نفسه بتمثل التراث الأدبي وفي الوقت نفسه بخلق مفاهيم جديدة، ولكن غير دخيلة، جريئة لكن غير مبتذلة، تملك صلة الوصل بين الماضي والمستقبل، بكلمة واحدة: مفاهيم أصيلة. ولن يوجد الشاعر الوطني الأصل الذي يصبو إلى إيجاد تركيبات لغوية جديدة ويتطرق إلى مواضيع لم يتطرق إليها الأقدمون، ومن ثم، بغض النظر عن الشكل الأدبي الذي يكتب فيه، يعبر عن ذلك كله بلغة عربية ركيكة.

يتناسى ملحنو الأغنيات الوطنية أن النص الشعري الجيد يبقى جيداً، ويستطيع أن يلهب قلوب الملايين دون أن يلحن ويغنى، وينسون أن الموسيقى لا يمكن أن تقوم بدورها في توضيح الفكرة وإيصالها إلى وجدان الناس دون أن يكون لها استقلالية — نسبية بطبيعة الحال — جمالية متفردة، معتمدة على قاعدة محلية وذات صبغة عربية من ناحية، وأن الموسيقي لن يستطيع مهما بلغ من درجة الاحتراف الموسيقي الآلي أن يلحن الكلمة العربية دون أن يكون متعمقاً في جمالياتها ومدركاً لخصائص نطقها من ناحية أخرى. فلا مجرد تقليد الموسيقى الاستهلاكية الأوربية سينتج فناً

متميزاً، ولا «تركيب» النص على الموسيقى سيعطي الكلمة حقها ويبقي عليها قوة تعبيرها.

هنالك حاجة كبيرة إلى أغنية وطنية جديدة تعبر عن واقع الناس وطموحهم وأحلامهم. ولا نريد لهذه الأغنية أن تعتمد على استعمال الموسيقى التقليدية الدينية أو العاطفية في تلحين نص وطني، أو — على الأغلب — على تركيب هذا النص على ألحانها، كما لا نريد استعمال أغانٍ وطنية أجنبية مع إيجاد نص عربي لها مترجمٍ أو مخترعٍ اختراعاً. (وهما أمران قد يكونان مشروعين، وقد يكونان في حدودٍ معينةٍ مفيدين)، بل نحن نريد إبداعاً ذاتياً موالياً لهذا الوقت ولهذه المرحلة بالذات. نريد إبداعاً موسيقياً وإبداعاً أدبياً ينطق بما يعتلج في صدور شبيبتنا وشبابنا. نريد إبداعاً يكسر احتكار «أغاني الحب» الرائجة التي إن عبرت عن عاطفة ما، تبقى هذه العاطفة أحادية الجانب ميالة إلى السطحية.

إن الحاجة إلى الأغنية الوطنية في بلادنا لا يجب أن تُستغل بمحاولة إرضائها كيفما اتفق. وهنا تقع على كاهل الموسيقي وعلى كاهل كاتب النص مسؤولية كبيرة يكمن سببها بالدرجة الأولى في أن الأغنية الوطنية مهيأة لتشكل توازناً مع الأغنية المبتذلة أدبياً وموسيقياً، مع الأغنية المقتصرة على الغرائز من حركة وهياج وهوى وإسفاف، التي رجحت كفتها إلى درجة أنها تلغي كل ما عداها، خاصة أنها تستعمل سلاح الصورة السريعة البراقة. إن الحاجة إلى هذا التوازن يخلق حالة تساعد في صعود الأغنية الوطنية، ولتكن فترة شبيهة بفترة صعود الأغنية السياسية، إذ تأخذ هنا الأغنية الوطنية خطأ يملك وضوح الفكرة التقدمية، ولكنها تمضي قدماً لتعارك على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الإنساني إجمالاً، مخلصاً بذلك لفكرة التعميم الذي تميز أي عمل فني عن غيره.

لا شك أن الظروف الاجتماعية المؤاتية هي العامل الأساسي الذي يؤدي إلى ظهور الأغنية الوطنية ويدعم وجودها. ولكن

كل واحد تقريباً يوافق على أن تشايكوفسكي كان متفوقاً في صناعة الألحان، صانع ألحان ناجح لا يعلى عليه، حقاً لقد زوّد حي المشتغلين بالموسيقا ونشرها بمادة رابحة. ولكن بعض المتبحرين بالعلم الموسيقي ومعهم بعض عشاق الموسيقا الجادة دائماً ما يسألون سؤالاً محدداً: هل كان تشايكوفسكي مؤلفاً سيمفونياً حقيقياً؟ إن كان عظيماً في ابتكار الألحان، فلمَ لم يلتزم بكتابة الأغاني، أو على الأقل الأوبرات؟ ما الذي تفعله الأغنية في السيمفونية؟ هل هي ثمرة سيمفونية؟ ينبغي أن يكون الجواب — لا. إنها لم تُعالج بطريقة سيمفونية مناسبة — أو لذلك الموضوع: إنها تظهر بصفاتها الثيمة الثانية في الحركة الأولى وتعود للظهور بامتثال في مقطع التلخيص. ذلك هو كل شيء. هل يجعلها ذلك مادة سيمفونية؟ لا. ثم هل هذه «المحنة» سيمفونية حقيقية؟ نعم. لنرَ لماذا.

في الواقع، إذا تبحرنا في العمل فس نجد أن هذا هو اللحن الوحيد الذي لا يتصف بأنه ثيمي بالمعنى السيمفوني؛ بينما للألحان الأخرى ميزات طبيعة الثيمات السيمفونية؛ أو بتعبير أدق، إنها مبنية على موتيفات قصيرة، أو أشكال، يمكن أن تتبدل بطرق لا نهائية لتحقيق التحول السيمفوني. إنها ببساطة ليست ألحاناً تصفرونها خارج القاعة.

انظروا إلى المقدمة البطيئة على سبيل المثال:

— موتيف يتكرر بطريقة تصاعدية:

ولد من نبضات أخرى — أكثر دراماتيكية ومباشرة، ومتعلقة أكثر بالتباينات والمواجهات — متنوعة أكثر منها متحدة — وإعطائها مكانها في التاريخ، على قمة رومانتيكية القرن التاسع عشر، بمنحها شرعيتها الخاصة.

لكن هذه الحجة وحدها لن تعزز شرعية سيمفونيات تشايكوفسكي. لا يهم كيف يجادل أحدهم، فثمة دائماً وجود وحدة — بعض عناصر الشكل الحقيقي — الإحساس بالتقدم هو الذي يصنع أي سيمفونية جيدة، نوع من رحلة وحيدة عبر الزمن. وهذا ما لدى تشايكوفسكي، ولكن بطريقته الخاصة به. وفي الواقع، إن الذي يربط هذه الحركات الأربع من سيمفونيته «المحزنة» بعضها ببعض في وحدة واحدة هو العلاقة الداخلية مع مجمل المواد، تألف الابتكار الثيمي، أخوة الثيمات. ثمة عدة عناصر ملحوظة توحد المواد في هذا العمل، والعنصر الرئيسي هو الاستخدام المستمر للسلام الموسيقية — صاعدة وهابطة — ولكن على الأغلب الهابطة، التي هي طبيعية في مقطوعة دُعيت «المحزنة».

لقد دهشتُ وأنا أدرس هذا العمل أول مرة، حين وجدت هذه السيمفونية وقد استمدت الكثير من هذه السلام الموسيقية. فمنها نمت الثيمات والأشكال والكونتربوينت وخطوط الباص، وحتى الألحان. والعودة إلى الخلف، إلى البداية، نجد أن المقدمة البطيئة تعرض فوراً موتيفاً على هيئة سلم:

صاعداً على هيئة سلم كما أشرنا آنفاً:

وحين يتحول هذا الموتيف إلى الثيمة الرئيسية تتابع تقدمه ثمانية سلام هابطة:

وَأول ذروة

The musical score for 'وَأول ذروة' consists of five systems of piano accompaniment. The first system features a bass line with a *pp* dynamic marking. The second system includes a *cresc.* marking and a *sf* dynamic. The third system shows a *f* dynamic in the right hand and a *p* dynamic in the left hand. The fourth system has a *pp* dynamic in the left hand. The fifth system is a continuation of the previous system.

سلام هابطة مندفة:

SCALEWISE MOTIVE

sempre f marcato

The musical score for 'سلام هابطة مندفة' consists of two systems of piano accompaniment. The first system is marked 'SCALEWISE MOTIVE' and *sempre f marcato*. The second system continues the piece with a *f* dynamic. The score is marked with a double bar line at the end of the second system.

وحين يخمد كل هذا العنف السلمي نكون جاهزين من أجل التمهيد لـ ثيمة أغنيتنا الشهيرة المحبوبة. وحتى هذه تبدأ بثلاث نغمات السلم الهابطة:

ومواصلة اللحن مبنية أيضاً على حركة سلم:

الآن يأتي مقطع الجسر، ببص اقوى، وهذه السلالم الصاعدة هي المادة الأساسية:

كونتر بنيتيا تعزفه النحاسيات في سلم صاعد ابطا. وهكذا نسمع سلالم في سلالم:

أكمل الآن عرض الثيمات، ويبدو أننا لم نسمع شيئاً سوى
 السلالم. في الواقع، إنها أكثر أهمية، بسبب التنوع الكبير في طرق
 تعامل تشايكوفسكي مع هذه السلالم الموسيقية البسيطة.
 الآن ينفجر قسم التفاعل، ويشرع تشايكوفسكي بتطوير الثيمة
 الأولى:

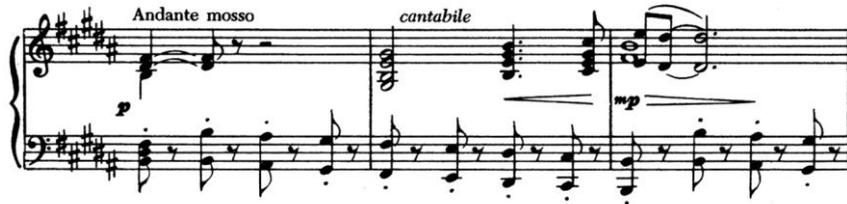
عن طريق ابتكار مقطع شبه فيوغي؛ وفي هذه العملية يوظف
 تشايكوفسكي سلماً:

Allegro vivo

feroce

هبط حارس معاد الحربة- وبني احد ان الحربة واصحح- بما تيه الكفاية. لنلاحظ فقط سلم ال- أوستيناتو الوحيد الذي تعزفه الوترية نقرأ في ختام الحركة، جملة أخيرة من هذه المادة تحت كورال النحاسيات:

الان، سيعقد البعض ان لسايقوسحي اسلمر وسيله السلم إلى حد الإشباع. لكن لا، فقط كان قد بدأ. في الحركات الثلاث الباقية يستخدم السلم على نحو دائم، ليس فقط كأشكال، بل من أجل الثيمات نفسها. فالحركة الثانية تبدأ فوراً بلحن فاتن في ميزان 5/4، مبني على سلم ماجور صاعدة وهابطة:

Allegro con grazia

mf

mf

f

etc.

mf espr.

متكررة:

con dolcezza e flebile

TIMPANI

هابطة ضد سلاّم صاعدة في الوتريات:

WINDS

STRINGS

mf

p

الآن، قافزاً إلى الحركة الثالثة الشهيرة – المارش الشهير الذي يحظى دائماً بتصفيق حاد من الجمهور حتى قبل انتهاء السيمفونية – نجد سلالاً مندفعة ومحلقة خلال الحركة. إليكم بعضها على سبيل المثال:

1 — في بداية التيمة الأولى بُني الميزور الرابع على أجزاء سلم مداهم:

هنا السد *segue*

Allegro molto vivace

marcato

etc.

leggeramente

pp

etc.

7

ثم يأتي إعصار السلام الحقيقية في الذروة:

The musical score is written for piano and consists of six systems of staves. The first system includes a treble clef staff with a dynamic marking of *sempre* and a bass clef staff. The second system continues the piece with similar notation. The third system features a treble clef staff with a dynamic marking of *sempre* and a bass clef staff. The fourth system includes a treble clef staff with a dynamic marking of *sempre* and a bass clef staff. The fifth system features a treble clef staff with a dynamic marking of *sempre* and a bass clef staff. The sixth system includes a treble clef staff with a dynamic marking of *sempre* and a bass clef staff with a dynamic marking of *(con tutta forza e)*. The score is characterized by complex rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes, and various articulations such as slurs and accents.

تذكروا انني التقط فقط المقاطع المتعلقة بالموضوع الذي اشير
إليه؛ ولا أصدر حكماً على تشايكوفسكي بسبب مواده البدائية،
بل ينبغي أن نبدي إعجابنا به ونعظمه لبرايعته بالتعامل معها.
وربما كان الأكثر إثارة للإعجاب هو ما يوجد في الحركة
الأخيرة الرائعة، الأداجيلو، المراثاة التي تعطي السيمفونية اسمها
«المحزنة». إنها جرأة وشجاعة من تشايكوفسكي أن ينهي
السيمفونية بحركة بطيئة تراجيدية — وربما متعمدة وتعسفية
أيضاً؛ لكنها تتحقق بطريقة مؤثرة ومدهشة. وأحد الأسباب الذي
يجعل هذا الختام لا يبدو وكأنه كيان مستقل على الرغم من
إيقاعه وموقعه الذي لا مثيل له، هو ارتباطه بالحركات التي تليه
بوساطة نفس الاستخدام لطريقة حركة شبه السلم. إنه لشيء
مرعب الاعتقاد بأن تشايكوفسكي يستطيع أن يصنع من السلالم
التي يتدرب عليها كل يوم عازفو البيانو والكمان والمغنون:
حركة أولى دراماتيكية، وحركة ثانية جليلة رفيعة الذوق، ومارش
لامع، والآن هذه المراثية التي تفتقر الفؤاد.

هذه المراثية مشيئة من ثيمتين، كل ثيمة مولودة من سلم هابط،
وهذا، كما قلت سابقاً هو الاتجاه الطبيعي للسلالم لتتحرك في
سيمفونية محزنة. هذه هي الثيمة الأولى:

وهذه هي الثيمة الثانية:

Andante con lenezza e devozione

p *p* (*espr.*) *cresc.* *poco animando* *ritenuto*

استشهدنا بالمقطع الذروي قبل المرجع، الذي فيه تزيد سرعة السلام إلى أن تغدو إحصاراً، كما حصل في حركة المارش الدائرة.

Più mosso (♩=96)

sempre ***fff*** *Stringendo* *Vivace*

وكل الأصوات الأخيرة، تقريباً، التي تسمعونها في هذه
السيمفونية هي أصداً ممتة لسلم هابط:

Andante giusto

ه
هـ

هذا البعد شائع جداً في الموسيقى الغربية — وهو أساسي نظراً
لأن الصوتين مرتبطان بعلاقة دياتونية قوية:

المهاجع:

فكروا بالبوق الذي يدعو إلى إطفاء:
أو في النثيمة من الـ «أرليزيين» - بيريه.

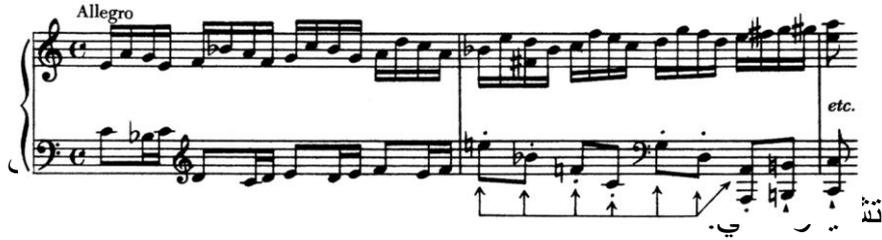
لكن تسايوسسي يسحرم البعد اس رابع بصريه- جيدة: إنه يبني
بُعداً رابعاً فوق بُعد رابع:

121

أو في رؤية هابطة:

مبتكراً صوتاً سيستخدمه لاحقاً في القرن العشرين.

انظروا إلى هذا المقطع القصير من قسم التفاعل في الحركة الأولى ولاحظوا الأبعاد الرابعة الهابطة في آلات النحاس:

ولكنه لا يقنع باستخدامها في موضع واحد فقط؛ إنه يستخدم هذه الابعاد كعامل موحد في كل العمل. في مرجع الحركة الأولى، حيث يقع القسم العاطفي التالي، تبني الابعاد الهابطة ذروته:

على هذه الأبعاد يبني موتيفه.

من مهرجان الربيع الحقيقي يعجني الحزن البسيط،
المارش، الثيمة الأساسية مبنية من هذه الأبعاد، الرباعيات:

مربوطة بطريقة ينتج عنها اللحن المؤلف الذي تعرفونه:

وثمة إشارة بطريقة غير مباشرة سرابها الهبصه تي مصحح نغمة
الوتريات نقفاً:

رفيقنا القديم السلم:

ترون كيف يحشد أبعاد الرابعة ليصنع هذا الصوت الغريب:

ثم حين يشرع بإجراء تفاعل على لحن مارسه، يصفنا
بالرابعات من جميع نواحي الأوركسترا:

leggieramente
pp
poco
etc.

وواحد من استخدام البعد الرابع يقع في الحركة الأخيرة، هنا
كتبت الثيمتان بطريقة تبدوان فيها كأنهما ممددتان في ذلك البعد.
هو ذا افتتاح العبارة من الثيمة الأولى:

f p

النغمة الأولى والأخيرة:

اللذان توضحان البعد الرابع، وهذا صحيح بالنسبة للنغمة الثانية:

العبارة الأولى التي تضطجع بين هذين 'حسيين'.

مرة ثانية البعد الرابع.

يمكن للمرء أن يمضي في جمع الأمثلة، لكن هذا يكفي لدعم الفكرة. ولكن ينبغي الإشارة إلى القوى الموحدة الأخرى في هذا العمل الغريب المفعم بالقوة: الاستخدام الدائم لألوان آلات الفيولا القاتمة، والفيولونسيالات، والباصونات، والهورنات في طبقتها الواطئة مما يضيف على العمل مسحة حزينة. مرة ثانية، يمكن للمرء أن يتحدث عن التنافر المستمر:

الذي ينشر الألم طوال الموسيقا. وهناك العديد من...
يمكن الخوض فيها؛ لكن ما درسناه هنا يكفي لسلحنا ضد هؤلاء الذين يشنون حملاتهم على تشايكوفسكي، والذين يرفضون الاعتراف به مؤلفاً سيمفونياً. ولا ننس أن إدراك الشكل هو موضوع دقيق ومراوغ ويجري العمل به بطرق عديدة مختلفة. وإن طريقة تشايكوفسكي لتحقيق وحدة بناء الشكل قد لا تكون ذات طريقة بيتهوفن، لكنها ليست أقل شرعية، وقدرة على التصريح والتأثير العميق.

في تطور آلات الأوركسترا السيمفونية

إعداد : رامي درويش

تُصنف الآلات الموسيقية عموماً ضمن ثلاث مجموعات رئيسية بحسب تصميمها وطريقة استصدار الصوت منها:

- 1 — مجموعة الوترية، وهي على نوعين: وترية يعزف عليها بالقوس، وترية يعزف عليها بالنقر.
- 2 — مجموعة النفخات، وهي على نوعين: النفخات الخشبية والنفخات النحاسية.
- 3 — مجموعة آلات الإيقاع، وهي على نوعين: آلات تدوزن وآلات لا تدوزن.

أما في الأوركسترا السيمفونية فإن الآلات الموسيقية تُصنف ضمن أربع مجموعات بحسب عائلتها ومادة صناعتها وطبيعتها وآلية استصدار أصواتها على الشكل التالي: المجموعة الوترية — مجموعة الإيقاع — مجموعة النفخ النحاسي — مجموعة النفخ الخشبي.

وتعود تسمية الآلات الموسيقية عموماً إلى عدة اعتبارات وتفسيرات، أهمها:

- 1 - بحسب اسم المادة التي صنعت منها والأمثلة عليها كثيرة:
 - (الأكسيلفون) ومعناه صوت الخشب.
 - (العود) ومعناه قضيب الشجر أي الخشب.
 - (الرق) ومعناه الجلد.

-
-
- (النحاسيات) وهي من النحاس.
 - 2 – بحسب صفة الصوت الذي يصدر منها:
 - (بيانو فورتى) ومعناه الضعيف والقوي وتُختصر تسميته إلى البيانو.
 - (الدربكة) ومعناه الضوضاء.
 - 3 – بحسب شكل الآلة:
 - (المثلث) ومعناه الآلة ذات الثلاث أضلاع.
 - (الصنج) ومعناه كفة الميزان بالفارسية.
 - 4 – بحسب طريقة الاستعمال:
 - (الكمنجة) وهو لفظ فارسي معناه القوس أي آلة القوس.
 - 5 – بحسب منزلة الآلة من الآلات الأخرى:
 - (القانون) فهو دستور النغم العربي.
 - 6 – بحسب اسم صانع الآلة:
 - (ساكسوفون) نسبة لصانعها (أدولف ساكس).
 - (سوزافون) نسبة لصانعها (جون فيليب سوزا).
- سنستعرض فيما يلي من هذه الدراسة التاريخية لتطور آلات الأوركسترا السيمفونية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحنجرة البشرية هي أقدم آلة موسيقية عرفها الإنسان، أما بالنسبة إلى ابتكاراته في هذا المجال، فقد بدأ الإنسان باختراع آلات الإيقاع وتطويرها أولاً، ثم مجموعة النفخ، وأخيراً الوترية. أما في سياق بحثنا فسوف نبدأ بدراسة تطور الوترية، ومن ثم تبعاً عائلات النفخ الخشبية، ثم النحاسية، فالآلات الإيقاع، ومن ثم تطور وتطويع استخدام الصوت البشري.

الحلقة الأولى
دراسة تاريخية في تطور الوترية
عائلة الكمان – آلة الهارب
Harp - Violin group

مقدمة تاريخية للآلات الوترية

تنقسم الآلات الوترية عموماً إلى أربع مجموعات أساسية مقسمة بحسب طريقة استصدار الصوت، فمنها ما تصوّت بواسطة نقر الأوتار بريشة، كآلات العود والقانون والكلافيسان. ومنها عن طريق النقر بالأصابع، كالهارب والغيتار. ومنها عن طريق الطرّق كالبيانو أو السنطور. ومنها بجر القوس على الوتر، كعائلة الكمان. وقد جرت العادة على إطلاق اسم الوترية مجازاً على عائلة الكمان التي ستكون محور بحثنا إضافة إلى آلة الهارب.

كانت الآلات الوترية آخر ما ابتكره الإنسان من أنواع الآلات الموسيقية، وقد صُنِعَ أول نماذجها من عود شجر قابل للالتواء يُشد بين طرفيه وتر من ألياف النباتات أو شعر الحيوان أو من الحرير المجدول. ومن ثم عَرَفَ الإنسان أهمية الصندوق الرنان الذي يقوم بتضخيم النغمات الصادرة عن الأوتار عن طريق التجربة والملاحظة، والذي كان يستجلبه من أصل طبيعي كجوزة الهند أو القرع اليابس أو هيكل سلحفاة.. إلى أن عرف الإنسان صناعة الصندوق المصنوع من الخشب وبقياسات ونسب وأشكال تتناسب مع طول وثخانة الأوتار ومادة صنعها وعددها، فقد عرفت ممالك الشرق القديمة مصر وآشور وبابل تلك الآلات (الكنارة — الآشور — الصنج..)، وقد كانت متطورة نسبياً، إذ تجاوز عدد أوتار الصنج المصري العشرين وتراً.. وقد انحدر من هذه الآلات القديمة آلة القانون والسنطور والهارب. ويُعتَقَد أن عائلة الرباب ذات القوس قد انتقلت مع العرب إلى الأندلس وإلى جزيرة كريت وصقلية، وفيما بعد قام الفرنسيون بتطويرها إلى نموذج جديد يدعى (روبيللا — Rubella)، كما صنع الطليان نموذجاً آخر دُعي بـ (الريببكا — Rebeca)، وقد بدأ هذا النموذج بالتطور لاحقاً وأخذ اسم (فيولا — Viola) ومعناه الوتر، وصنعت أوروبا منه نموذجان:

النموذج الأول صغير الحجم نسبياً وقد دُعي بفيولا الذراع (Viola da braccio) وهي تشبه الفيولا الحديثة حالياً إذ يضعها العازف على ذراعه عند العزف، كما ظهر ضمن فصيلة فيولا الذراع آلة فيولا العَرام (Viola D,amour) ذات الأوتار السبعة وهي مزوَّدة بأسلاك (تعاطفية) داخل صندوق الرنين بموازاة صدر الآلة إذ تهتز عند العزف (كما هي أسلاك طبل السنير) مما يعطيها طابعاً مميزاً (مع خششة خفيفة). وكانت تتميز بعذوبة صوتها. ويُذكر أن ريتشارد شتراوس قد استخدمها في (السيمفونية المنزلية).

النموذج الثاني وهو أكبر حجماً ويُدعى بفيولا الساق أو الركبة (Viola da gambe) إذ يضعه العازف بين ساقيه كما هو الفيولونسيل حالياً. ومع تطور صناعتهم صُنِعَ نموذج أصغر من الفيولا ودعي تصغيراً للفيولا بالفيولينو (بالإيطالية) أو فيولون (بالفرنسية) أو فيولين (بالإنكليزية)، وهو آلة الكمان حالياً (Violin).

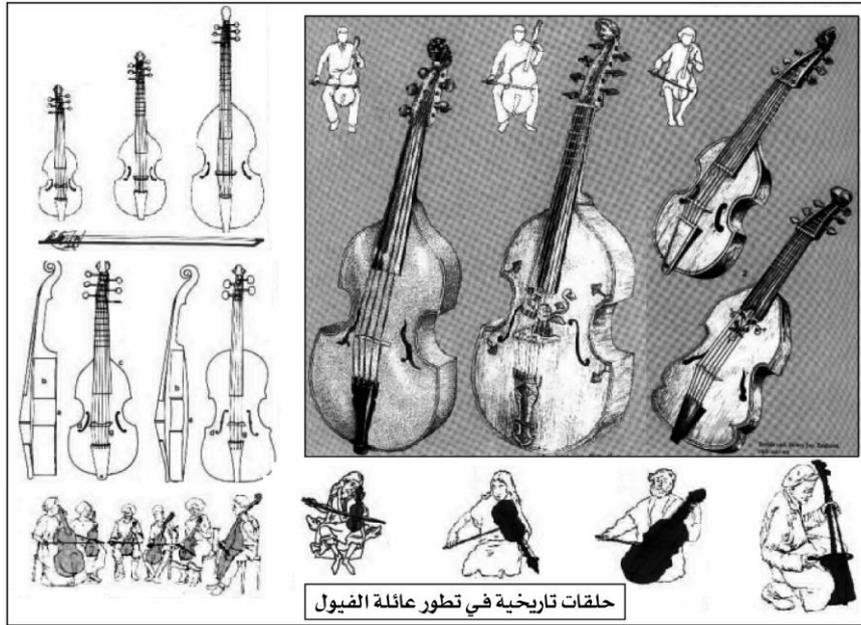
ازدهرت صناعة الآلات الوترية (عائلة الكمان) مع بداية القرن السادس عشر، وقد برع الطليان في صناعتها إذ ظهرت لها مدرستان: الأولى وهي البريشانية وسميت بهذا الاسم نسبة لمدينة بريشيا في إقليم لومباردا شمال شرق إيطاليا، ويُعد (غاسبارو بيرتولونتي) الملقب بـ (غاسبارو داسالو) (1542 — 1609) مؤسساً لهذه المدرسة، وهو الحاصل على دبلوم في صناعة الآلات الوترية عام 1565، وكان تلميذاً لصانع الآلات البريشاني (جيرولومو ديموزكي)، وقد أعطى داسالو للفيولون شكله الكلاسيكي الأساسي، كما يُعد أول من أطلق عليها إسم (فيولينو) تصغيراً للفيولا التي أبدع في صناعتها أيضاً. وسرعان ما انتشر الشكل والاسم الجديدان للآلة الجديدة في أرجاء أوروبا والعالم، (يوجد حالياً عشر آلات فقط من صناعة كاسبارو داسالو)، فيما اختص مواطنه (جيوفاني مادجيني) (1580 — 1632) بصناعة الوترية الجهييرة، إلا أنه لم يبق منها إلا عددٌ نادرٌ جداً. وقد أكمل عددٌ من تلاميذتهما مسيرة الأستاذين العظيمين، ونذكر منهم: (أمبروجي — أتينيانتى — بيتي — مادجيني الابن — ميكيلوس — مونتينيارو — نيللا — ديكاتانو — باتسيتسيني — بتستارلي — رانتا — باتيستا — داکومو — تسيانيتو..).

تشتهر آلات المدرسة البريشانية بانحناءات الظهر والوجه، أما رأس الآلة فكان يُحفر على شكل رأس تنين أو إنسان، وقد تميزت هذه المدرسة بالطلاء الذي كان رقيقاً ويتراوح بين الأصفر والبني المستخرج من ملح الحديد وفضلات خشب (الباليساندر) المنقوع بالإسبيريت، كما كانوا يطلون الخشب بمواد طبيعية كالدهن واللساق قبل الطلاء الرئيسي ليشكل عازلاً بين الخشب والطلاء. لكن هذه المدرسة عموماً لم تهتم كثيراً بانتقاء نوعية الأخشاب المناسبة أو دراستها، ومع ذلك فآلاتها تتميز بجمال الشكل والصوت الرخيم.

أما المدرسة الثانية فهي المدرسة الكريمونية، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة كريمونا في منطقة التيرول شمال إيطاليا (وجنوب ألمانيا)، فقد بلغت صناعة الوترية فيها حداً كبيراً من التطور، ومن أهم صناعاتها (آل أماتي وآل غوارنيري وآل ستراديفاريوس). ويُنسب تأسيس هذه المدرسة إلى (أندريه أماتي) (1535—1611)، الذي اشتهرت آلاته بنقاوة الصوت ودفئه على حساب المظهر الخارجي، إذ كان يَظلي آلاته باللون الأحمر أو البني الفاتح. وقد تابع أبناء أماتي تطوير صناعة والدهم حتى أوصلوها إلى الشكل الكلاسيكي، وأشهرهم (نيقولا أماتي) (1596—1684)، ويُنسب إليهم نحت شكل الرأس الحلزوني الحالي، كما اختاروا تغيير لون آلات والدهم من الأحمر إلى الأصفر الذهبي. وقد عمل نيقولا أماتي في تدريس تصنيع الوترية، وكان من أبرز تلامذته على الإطلاق: (أنطونيو ستراديفاري) (1644—1737) وصانع الفيولنسيلا العظيم (فرانشيسكو روداغيري) (1645—1700). وقد أكمل عدد من الصناع المهرة تقاليد هذه المدرسة، ونذكر منهم: (مونتانيانو — كابيتي — سيرافين — كرانجينو — تونوني..). وقد اهتمت هذه المدرسة بنوعية الأخشاب، فاختارت خشب القيقب في صناعة ظهر الآلة وجوانبها، أما وجه الآلة فيُصنع من خشب الشوح، كما يصنع الفرس من خشب القيقب أيضاً، أما الأجزاء التي تتعرض للاحتكاك مع الأوتار (الأنف — المفاتيح — لوحة الأصابع) فتصنع من خشب الأبنوس القاسي. ويُذكر أن صناع هذه المدرسة قد استخدموا في جَمع وتثبيت الأجزاء مادة الغراء الأحمر الذي يتصلَّب عند جفافه متحولاً إلى مادة قاسية تشبه الكريستال، حتى تساهم في عكس الموجات الصوتية لتضخيم الرنين، واستبعدوا الغراء الأبيض بسبب تحوله عند جفافه إلى مادة سيليكونية ماصّة (كاتمة) للصوت. وقد اعتمدت هذه الخيارات في صناعة جميع أفراد عائلة الكمان.

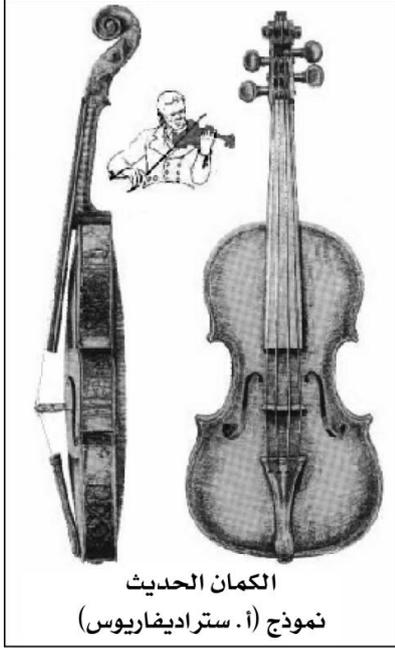
يُطلق عموماً اسم (Chanterelle) أي (الغنائي) على الوتر الحاد في جميع أفراد عائلة الكمان، لما يتمتع به من سمات ميلودية غنائية متميزة. ومن الناحية التاريخية يُنسب ابتكار الشكل المتقدم نسبياً للأوتار إلى (لينوس — Linus) اليوناني، أما حديثاً فقد أصبحت الأوتار تُصنع من المعدن أو النايلون بحسب قياسات ومقاطع تُحددها متطلبات الأداء.

كان هذا عرضاً عاماً لتطور عائلة الكمان، وسنورد فيما يلي تاريخ آلات (أفراد) هذه العائلة بشيء من التفصيل:

تاريخ تطور آلة الكمان

تعد آلة الـرافانا ستون (Ravanaston) الهندية أقدم آلة وترية من آلات القوس المعروفة تاريخياً حتى الآن، والتي تعود لأكثر من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد، إلا

أنها انقرضت مع الزمن، أما أصل آلات القوس الحديثة فيعود إلى آلة الرباب العربية، ففي القرن الأول الميلادي صَنع العرب آلة الرباب وكانت ذات وتر واحد، ثم أصبحت ذات وترين متفاوتين بالغلظ، ثم بأربعة أوتار. وعرفت قديماً بالجوزة لأن صندوقها الرنان كان عبارة عن نصف جوزة هند جافة، وهي مازالت تستخدم في العراق حتى الآن. أما عند الفرس والأتراك فقد عرفت بالكمنجة. كما وجد في البلقان ووسط آسيا آلة شبيهة بها سميت بالأرنبة. ويقول العالم

العربي الفارابي في كتابه (الموسيقا الكبير): (...وجوب عدم زيادة أوتار آلة الرباب على أربعة...) وهو الرقم المستخدم حالياً في عائلة الكمان، إذ إن الأوتار الأربعة كانت توفر للآلة مساحة تجعلها تُناظر امتداد مساحة الصوت البشري (الرجالي والنسائي)، فقد كانت مهمة الآلات عموماً تنحصر في مرافقة الصوت البشري في الغناء.

انتقلت آلة الرباب مع العرب إلى الأندلس وكريت وصقلية، ثم انتشرت صناعة الآلات الوترية ذات القوس وبدأت تتطور بشكل ملحوظ في أوروبا ابتداء من القرن الخامس عشر. وقد تعددت النماذج والأحجام والأسماء التي أُطلقت على هذه الآلات ومنها اسم الفيولا (Viola) ومعناه الوتر، كما سبق أن ذكرنا، فمن أشهر النماذج التي

ظهرت في ذلك الحين فيولا الذراع (Viola da braccio) وفيولا الساق (Viola da gamba), تطورت آلة الفيولا تبعاً حتى ظهرت آلة الكمان الحالية أصغر آلات الرباعي الوتري وأكثرها حدةً طولها 35,5 سم، أما طول الوتر فهو 32,8 سم، وطول القوس 74 سم، وتُعد سَيِّدة قسم الوترينات، وعادة ما تُوكل إليها الألحان الرئيسية في الأوركسترا، كما أن العازف الأول للأوركسترا (Leader) هو أمهر عازف كمان في المجموعة.

إن الكمان هي سلطنة العواطف وملكة الآلات الموسيقية وأقدرها على أداء الأحاسيس والمشاعر وترجمتها، وقد قال عنها الأديب والفيلسوف الألماني هايني: (إن للكمان أمزجة البشر، إذ إنها تتكلم عن شعور العازف...).

تاريخ تطور آلة الفيولا

تنحدر الفيولا أصلاً من آلة فيولا الذراع (فيولا دي برانشيو — Viola De Braccio) ويعد (غاسبارو داسالو)، صانع أقدم نموذج معروف لآلة الفيولا التي تكبر آلة الكمان قليلاً بحدود 3 إلى 7 سم. وهناك تنوع نسبي في أحجامها، فطولها من 39 حتى 42 سم، وطول الوتر بحدود 37 سم، وطول القوس بحدود 74 سم، ويُعزف عليها كما يُعزف على الكمان، لكن صوتها أقل نقاوة من الكمان. ويتصف بأنه أنفي ذو خنة (Nasal) غامض وغير غنائي (عاطفي مكبوت وحزين).

بدأ استخدام الفيولا (بشكلها المُحدَّث) في عصر النهضة ضمن الأعمال الموسيقية الدرامية مثل أوبرا (أورفيو) عام 1607 التي ألفها الإيطالي (كلاوديو مونتيفيردي)، وتسمى في فرنسا باسم (آلتو) لأنها تقوم بملء الفراغ في الطبقة المتوسطة (الآلتو + التينور) بين طبقة الفيولنسيلات وطبقة الكمانات. ونادراً ما يُسند لها أدوار منفردة باستثناء فقرات الألحان العاطفية الحزينة. وتصنف الفيولا بأنها آلة محايدة من حيث الطابع الصوتي، بمعنى أنها تقدم الدعم دون أن تُفرض جرسها أو شخصيتها

على المجموعة، فعند مشاركتها للكمانات أو للفيولنسيلات فإن السيادة الصوتية سوف تكون لصالح سيادة جرس الكمانات أو الفيولنسيلات على حساب تماهي صوت الفيولات لمصلحة المجموعة.

تاريخ تطور آلة الفيولنسيل

الفيولنسيل لفظ إيطالي معناه (الباص الصغير)، وتنحدر هذه الآلة أساساً من آلة الـ (باص فيول سباعية الأوتار) ومن فيولا

الركبة أو الساق (Viola Da Gamba). وتعد التشيلو الحديثة ثالث أكبر أفراد اسرتها حجماً، وتأتي بين الفيولا والكونترباص، ويستخدمها العازف وهو جالس إذ يضع الآلة بين ساقيه وهي مرتكزة على الأرض بواسطة قضيب معدني (Piquet) مثبت في أسفل صندوق الآلة يعود تصميمه إلى صانع الآلات (سيرفي — Servais).

ظهرت آلة التشيلو بشكلها الحديث للمرة الأولى في أوروبا عام 1560، وتحديداً في إيطاليا، من صناعة (أنديريا أماتي) صانع الوترية المشهور. وكان طوله 75 سم، وطول الوتر 69 سم، وطول القوس من 71 إلى 73 سم، وبقيت هذه المقاييس مُعتمَدة حتى الآن.

بقي دور التشيلو حتى أواخر القرن الثامن عشر متواضعاً قاصراً على تقديم النغمات الممتدة الطويلة في الباص لمجموعات العزف الجماعي، لكن الوضع سرعان ما تغير في عصر الباروك وخاصة عندما بدأ المؤلفون الكتابة لهذه الآلة، فقد ألف لها (أ. فيفالدي) كونشرتو وقطعاً صغيرة، كما ألف لها (ي.س. باخ) مقطوعات عزف منفرد دون مصاحبة آلية، وتباعاً

اتضحَت إمكانات الآلة جلياً للمؤلفين، مُلهمة العديد منهم حتى المتأخرين نسبياً.

تتصف أصوات التشيلو العالية بالحدة والنفوذية أما أصواتها الخفيضة فتتصف بالعمق والامتلاء، فيما طبقتها المتوسطة وهي الأكثر استعمالاً فتتصف بالغنائية الفيضة.

تَبْلُغ مساحتها الصوتية نحو ثلاثة أوكتافات ونصف، وأصواتها أخفض من الفيولا بأوكتاف كامل، إذ توكل للتشيلو المنفرد أو لـ (قسم التشيلو في الأوركسترا) الألحان العاطفية والغنائية الطابع والحزينة نظراً لما تتمتع به هذه الآلة من قدرة تقنية وتعبيرية كبيرة تشبه إلى حد كبير قدرة الكمان، كما تُشارك في دعم وتقوية الأساس الهارموني مع الكونترباس (بيدالات طويلة).

تاريخ تطور آلة الكونترباس

تنحدر آلة الكونترباس من آلة الفيولونار (Violonar) أو (الباص فيول الثلاثية الأوتار)، أما بشكلها الحالي فقد ظهرت في أوروبا مع بدايات القرن السابع عشر، وقد أُضيف إليها وتر رابع، وكثيراً ما نراها عند بعض العازفين المنفردين مزودة بوتر خامس (مع وتر دو قرار).

طول الآلة 115 سم، وطول الوتر بحدود 105 سم، وطول القوس بحدود 67 إلى 70 سم. يُعزف عليها والعازف بحالة الوقوف أو الجلوس على كرسي مرتفع، وهي مرتكزة على الأرض بواسطة قضيب معدني (Piquet) مثبت في أسفل صندوق الآلة. أصواتها ممتلئة ثقيلة، أما مساحتها الصوتية فتبلغ أوكتافين ونصف، ويستطيع الكونترباس أداء جميع أشكال فنيات القوس كما هي باقي الوتريات، إلا أنها تحتاج إلى بعض المهارة من العازف نظراً لضخامة حجمها.

دخلت آلة الكونترباس إلى الأوركسترا في القرن

الثامن عشر، وعادة ما يكون دورها داعمًا لمجموعة التشيلو (Vc + Cb) وآلات الباص الأخرى (باصون — توبا) لتقوية فقرات الباص وأساسات الهارموني، لكن المؤلفين المحدثين في القرن العشرين كتبوا لها أدواراً مستقلة في أعماق قرارات الأوركسترا.

ظهرت في عام 1851 آلة الـ (أوكتوباص) وهو نوع عملاق من آلة الكونترباس، اخترعها الفرنسي (فويوم)، وهي بثلاثة أوتار وتخفض عن الكونترباس بفاصلة ثلاثية كبيرة، إلا أنها لم تلاق انتشاراً في الأوساط الموسيقية.

تاريخ تطور صناعة القوس

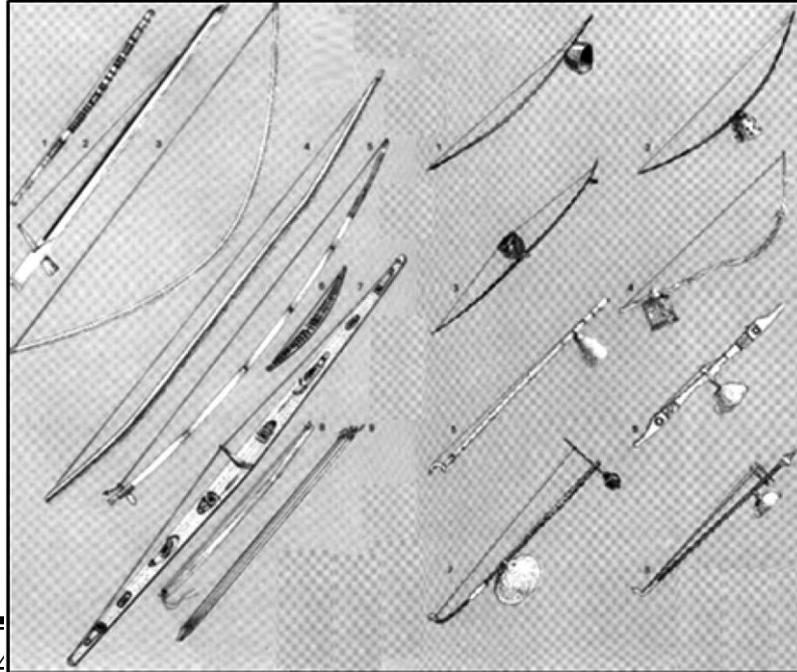
(بالإنكليزية Bow – بالفرنسية Archet – بالإيطالية Arco).

تُصنع الأقواس الجيدة من خشب البرنامبوك (Bernambouc) البرازيلي القاسي (يشبه خشب الزان)، إذ يشد عليه شعر من ذيل الفرس (بحدود 150 شعرة لقوس الكمان). وقد بقيت الأقواس حتى القرن السابع عشر منحنية باتجاه الخارج على

شاكلة قوس آلة الرباب العربية، أما شكله الحالي (استقامة مع انحناء بسيطة إلى الداخل) فقد اكتسبه على يد مصممه الفرنسي (فرانسوا تورت) (1747 — 1835) الذي يصنف كأفضل صانع أقواس وأفراس (شوفالات) حتى الآن، إذ وَضع مقاييس نموذجية معتمّدة لقوس كل آلة ضمن العائلة (الطول — الوزن — كمية الشعر المناسبة...)، بحيث يزداد وزن القوس وكمية الشعر فيه كلما انخفضت طبقة الآلة، وذلك بهدف زيادة قوة الضغط والاحتكاك مع الأوتار التي سوف تكون أطول وأغلظ وبحاجة إلى طاقة تحريض أكبر. فقوس الفيولونسيل أثقل من قوس الكمان ويزيده بحدود المئة شعرة حسب مقاييس (تورت)، إلا أن طول القوس يتناقص كلما كبر حجم الآلة، إذ يبلغ طول قوس الكمان 74 سم، وهو الأطول بين أقواس عائلة الكمان، كما أضاف تورت إلى الأقواس مكنة لشد خصلة الشعر بالشكل المناسب. أما القلفونة (Colophane) فقد اخترعت في مدينة (قولوفون) القديمة في آسيا الوسطى واستمدت اسمها منها، إذ تُستخرج مادة القلفونة من تقطير الراتنج المستخرج من التربينتين التي بوساطتها يزداد احتكاك شعر القوس مع الوتر مما يعطي أفضل صوت للآلة.

تتمتع آلة الكمان بالقدرة التعبيرية العالية التي تُعزى لإمكانات القوس العالية، وهذا ما جعل آلة الكمان تأخذ أهميتها الكبيرة لدى جميع المؤلفين وقادة الأوركسترا، وخاصة بعد أن أعطاهها المؤلف الإيطالي كلاوديو مونتيفيردي سيادة الأوركسترا، ثم أصبح ذلك عرفاً أكاديمياً. وبلغ عدد عائلة

الكمان أكثر من نصف عدد عازفي الأوركسترا، إذ توكل لها معظم الألحان أو الأدوار الرئيسية. وتتميز عائلة الكمان بعدة مزايا قياساً بالنفخيات، فهي ذات مساحة صوتية واسعة. وجميع أفراد عائلة الكمان تتمتع بمساحة صوتية كبيرة نسبياً تصل إلى أربعة أوكتافات، فيما لا تتعدى المساحة الصوتية لآلة الكلارينيت (أوسع الآلات النفخية مساحةً) الثلاثة أوكتافات تقريباً، كما تتميز الوترية بالتجانس الصوتي ووحدة الجرس (طابع الصوت) على كامل مساحتها الصوتية، فيما يتباين اللون الصوتي في النفخيات بين قرار الآلة ووسطها وجوابها، ويضاف إلى ذلك الإمكانيات التقنية العالية، إذ إنها أكثر العائلات قدرة على أداء المقاطع المختلفة السرعات (السلمية والكروماتية) دون إشكال حتى في القفزات الكبيرة والجمل الطويلة. كما تتميز الوترية بقدرة التظليل الواضحة، إذ إنها قادرة على أداء جميع أشكال الديناميكية الصوتية (P, F, ...) على كامل مساحتها الصوتية دون أي تغير في طابعها الصوتي. ويضاف إلى ذلك إمكانية تعدد الأصوات، إذ تستطيع أداء أكثر من نوبة واحدة معاً (حتى أربعة نوبات)، وذلك لأغراض هامة.

حلقات تاريخية في تطور قوس عائلة الفيول

يحقق القوس الخاصية المميزة للحن في الوترية عن طريق الأساليب المختلفة والمتنوعة لحركة القوس (فنيات القوس) (Articulation)، وتتنحصر فنيات القوس بأسلوبين أساسيين، السحب على الوتر (حركات طويلة – حركات قصيرة) والقفز على الوتر (حركات طويلة — حركات قصيرة) أما عملية تدوين هذه الفنيات للقوس بالنوتة الموسيقية فتدعى (Bowling)، وهي عبارة عن رموز معتمدة تبين للعازف مقاصد المؤلف. وكثيراً ما ينبه المؤلف إلى ضرورة استخدام أجزاء معينة من القوس لأداء بعض الفقرات من خلال رموز معتمدة تدل على أجزاء وحركات القوس على الشكل التالي:

- Middle (M.) وتعني وسط القوس.
 - Over Middle (O.M.) نصف القوس الأعلى.
 - Under Middle (U. M.) نصف القوس الأدنى.
 - (Fr.) بالألمانية (Frosch) وتعني كعب القوس.
 - (SP.) بالألمانية (Spitze) وتعني طرف القوس الأعلى (رأس القوس).
 - (G) بالألمانية (Ganz) وتعني كامل القوس.
 - (Π) قوس هابط (سحب).
 - (V) قوس صاعد (دفع).
- إضافة إلى العديد من الاصطلاحات الأخرى المستعملة.

تاريخ تطور آلة الهارب: (Harp)

الهارب آلة قديمة جداً من آلات النبر الوترية، يرجع عهدها إلى قدماء المصريين وحضارة بلاد الرافدين والحضارات القديمة الأخرى كاليونانية (الليرا) والكنعانية (الكنارة). فقد اكتشفت لها نقوش في مدفن (أبو حسن) في مصر، كما اكتشفت نماذج أثرية منها في العراق تعود لعصر الوركاء (3000 ق.م)، وقد صنعت منها في مصر القديمة نماذج عديدة كالهارب الزاوي والكتفي

والمنحني... وكانت ذات خمسة أوتار ثم بلغت إثني عشر وترًا...، وكان لها صندوق مصوت عادة ما كانت تتم زخرفته بالرسوم وطلائه بالذهب والفضة.

احتاجت الهارب الى الكثير من العمل حتى بلغت شكلها الحالي، وقد طورها صانع الآلات الفرنسي (سباستيان إيرارد) عام 1809 إذ زودها بالبيدالات أو البدالات (دواسات) الميكانيكية السبعة لتسهيل عملية التحويل السلمي، إذ مكنت هذه البيدالات العازف من الحصول على جميع السلالم.

ثم،
قسم

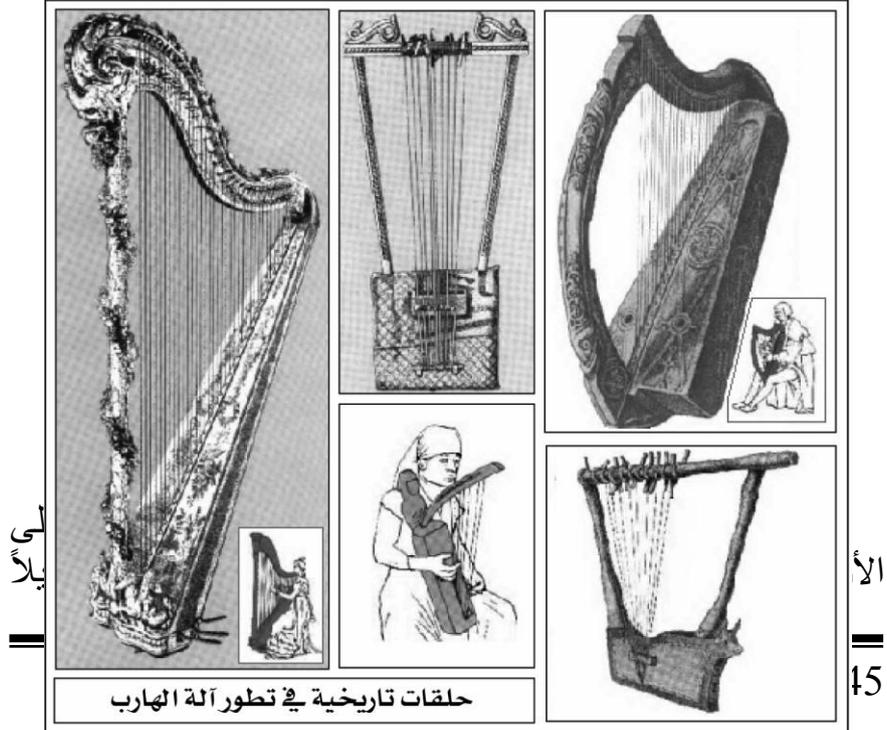
دخلت

نقوش جدارية أثرية شرقية لفرقة من آلات
الليرا (الهارب) و الأوتوس (المزمار) والإيقاع

هذه البيدالات السبعة إلى مجموعتين تتوضعان على شكل حرف (V) كما يلي:

- أربعة بيدالات للقدم اليمنى، وتتوضع من الداخل إلى الخارج على الشكل التالي: (مي - فا - صول - لا).
- ثلاثة بيدالات للقدم اليسرى، وتتوضع من الداخل إلى الخارج على الشكل التالي: (سي - دو - ري).

تُنقر الأوتار بأطراف أصابع كلتا اليدين عدا البنصر (الصغير) بسبب قصره، ويُدون للهارب على المدرج الكبير (فا و صول) كما هو البيانو، ويتألف جسم الآلة من القاعدة وصندوق الرنين والرقبة والأوتار، وقد وصل الهارب إلى شكله النهائي في القرن الثامن عشر، إذ شاع استخدامه عند المؤلفين الرومانسيين وخاصة أتباع المدرسة الانطباعية (ديبوسي) لما لأصواته من تأثير خلاب، يبلغ عدد أوتار الهارب سبعة وأربعون وترّاً، منها اثنا عشر وترّاً معدنياً، والباقي من أمعاء الخروف أو النايلون، وتتراوح أطوالها من 7 إلى 150 سم.

لمهمة العازف فقد عمد إلى تلوين أوتار نغمة (دو) باللون الأخضر. أما أوتار نغمة (فا) فباللون الأزرق، وباستثناء الأوتار الاثني عشر العريضة فإن باقي الأوتار تلون بالأحمر (وقد تختلف الألوان أحياناً كما قد لا تستخدم هذه الألوان نهائياً).

مساحتها الصوتية كبيرة تبلغ ستة أوكتافات ونصف تقريباً، أي ما يقارب مساحة البيانو، تُكتم أصواتها بوضع راحة الكف على الأوتار لإيقاف اهتزازها وتسمى هذه العملية بـ (Etouffe)، تتصف أصوات منطقتها المنخفضة بالقوة، فيما أصواتها المتوسطة بالغنائية، أما الحادة فتتصف بالنفاذ واللمعان. وأكثر ما تتميز به هذه الآلة هو أدائها للأكوردات الهارمونية حتى ثماني نغمات (4 لكل يد) كما يمكنها أداء الأربيجات والغليساندو (الزحقة) والتريمولو (الترعيد) والفلاجوليت (الصفير) بشكل مميز، فيما يصعب على الآلة أداء الجمل السريعة ذات التغييرات الكروماتيكية وذلك نظراً للوقت الذي يحتاجه العازف لتعديل النغم بوساطة البيدالات.

صُنِعَ من الهارب نموذج ذو لوحة مفاتيح (كالبيانو) سميت (كلافي هارب - Clavi Harp) اخترعها (باتيمان) في إنجلترا عام 1820 إلا أنها أُهملت ولم تُلاقَ انتشاراً.

لعِبَ الطفل

موتسارت في كتاب مينارد سولومون

Maynard Solomon

الطفل موتسارت كما يسميه على نحو ثاقب «سولومون» في أحدث سيرة حياة لموتسارت، هو صورة هذا المؤلف الذي نفذ إلى الحضارة الغربية: لم يكن أحد أبكر في النضج منه ولا أقدر منه على إنتاج الموسيقى منذ الطفولة بهذه السهولة الاستثنائية وبهذه السوية المدهشة. يستشهد سولومون بما كتبه دينيس بارينغتون Daines Barrington العالم الإنكليزي الذي كان شاهداً على مواهب الطفل، وقدم تقريراً عنها إلى «الجمعية الملكية»: «لنفترض أن كلاماً كثيراً من شكسبير لم نسمعه قبلاً يقرؤه طفل في الثامنة بكل الحيوية العاطفية التي يملكها غاريك* Garrick [ممثل شكسبيري وصاحب أسلوب ورؤية مسرحية من ذاك الوقت]. ولنكمل التصور على نحو مماثل: إن نفس هذا الطفل يقرأ ويلمح من عينيه ثلاثة تعليقات مختلفة على ذاك الكلام تحاول توضيحه: التعليق الأول مكتوب باليونانية، والثاني بالعبرية، أما الثالث فبالحروف «الأترورية» Etruscan [نسبة إلى مقاطعة أتروريا الإيطالية ولها لغتها الخاصة].... وعندما نتصور كل هذا فستنتقل إلينا فكرة عما يقدر هذا الطفل عليه: القراءة الفورية للنوطات الموسيقية والارتجال الموسّع المطوّل، والتحويل المقامي [وهو تحويل فوري لمقطع موسيقي من مقامه الأصلي إلى مقام آخر] والعزف معصوب العينين والتدوين الكامل لموسيقا سمعها مرة واحدة، وتحديد طبقة أي نغمة [أي أن تحرز أنّ هذه النغمة هي طبقة الدو أو الف...]، إضافة إلى هذا تأليف السوناتات وموسيقا

* مابين قوسين كبيرين أضافه المترجم حين شعر بحاجة إلى توضيح.

الحجرة والكونشرتو بل ومجموعة من الأوبرات ابتداءً من سنّ الخامسة. إن قدرات موتسارت قاربت الخارق للطبيعة وبقيت دون مضاهاة».

لكن التغني بأفعاله فحسب لا يقربنا من موتسارت الإنسان. إن لغة الموسيقى معبرة لكنها هراية مْلِصَةً على نحو غامض. إن كونشرتو بيانو لموتسارت لا يقول شيئاً على الإطلاق، وهو يرتبط على نحو عرضي بلحظة حياته التي ألفه فيها. إن التحليل الموسيقي العلمي يمكن أن يصف التغيرات في الأسلوب أو يوضح ملامح الأشكال البنائية أو ملامح لوحة مزج الألوان Palette أو يصف منطق العمل الموسيقي أو لغته الهارمونية. وتبقى المشكلة في ربط تجارب موتسارت الحياتية مع الموسيقى الفعلية التي ينتجها للكشف عن كيف تشهد تلك الموسيقى — على نحو ما وإلى درجة معينة على الأقل — وتفسر حياته.

إن المزيّة الكبرى لكتاب «سولومون» الموثق جيداً: «موتسارت: حياة» تكمن في أنه جاور بين حياة موتسارت وإنجازاته الموسيقية على نحو أكثر براعة وذكاءً من سابقه وضمن تجميع جذاب، وغالباً مثير لمشاعر الحزن. إنه لا يبدأ بصورة الجمال الكامل والإنجاز السماوي الذي استحقّه موتسارت نتيجة لعمله، ولكنه يبدأ من فجوة غريبة في السجلات: واقعة أن ابن سالزبورغ الأكثر شهرة قد استُبعد من ذاكرتها الجمعية والرسمية قبل عقد من الزمان من موته عام 1791، وذلك — على الأرجح — عقاباً له على «هجرته الطوعية» هرباً من القمع الظالم لهذه المدينة. إن الحرمان من الإرث صار مفتاح «سولومون» لفهم موتسارت، بل صار «شرطاً مسبقاً» لإبداعه. وفي سياق تطوير «سولومون» لرؤيته فإنه يظهر الجوهر الداخلي لهوية المؤلف مرتبطاً بعلاقته المعقدة المؤلمة مع أبيه — ليوبولد — الذي كان هو نفسه ابناً محروماً من الميراث ويحمل دافعاً محموماً نحو السيطرة ونزعة نحو إبداعية كهنوتية جيمسية [نسبة إلى عالم

النفس والفيلسوف الأمريكي وليام جيمس William James (1842—1910). يركز «سولومون» على علاقة الابن بالأب وبيّن كيف سجت هذه العلاقة فولغانغ موتسارت الشاب المتمرد - إبداعياً وعلى المستوى الشخصي - في مدار الرجل العجوز، لا بل - وهنا - تعطي أصالة «سولومون» مدى جريئاً لتأويلاته - رهينة طوعية. وحتى بعد أن أسّس موتسارت عائلته الخاصة بقيت هذه العلاقة المستحكمة ثابتة في نفس فولغانغ.

لو كانت هذه العلاقة علاقة استغلالية بين أب وطفل عبقرى لما بقيت مستمرة كل هذه المدة الطويلة وعلى نحو مفيد لكليهما. كانت مبنية على الحب والإعجاب، لا على الربح المباشر والطمع فقط. ومقابل ذلك فإن علاقة الصبيّ مع أمّه كانت أقلّ غنى. كان ليوبولد بالطبع هو منظمّ الجولات الواسعة لابنه ولابنته. ويقدم لنا «سولومون» صورة مفصّلة مذهلة عن فولغانغ ابن السابعة وماريان - أخته عازفة البيانو - ابنة الاثنتي عشرة سنة خلال رحلاتهم الشاقة عبر القارة لمدة ثلاث سنوات وخمسة أشهر وعشرين يوماً و.... قطعوا آلاف الأميال في العربة متوقفين في ثمان وثمانين مدينة وبلدة (وفيها زيارات متكرّرة)، وعزفوا لجمهور يصل عدده إلى عدة آلاف [وهذا رقم كبير جداً بمقاييس ذلك العصر]. وإذا كان «ليوبولد قد حرّض ولده على اكتشاف العالم، فإنه قد حرّض أيضاً مواهب ابنه الفيّاضة المدهشة كمؤلف حسب نمط الحقبة النيوكلاسيكية [الكلاسيكية الجديدة] المعاصرة المتميّزة بتطّليّتها [التأثر بالنمط الإيطالي] وتتميّقها وتقليديّتها. إن طفولة فولغانغ كما يقول سولومون كانت مغامرة مشتركة للابن والأب فأعطت كلاً منهما الرؤية والثروة وحررت ليوبولد، فعاش بعيداً عن الواجبات العائلية والمهنية التي كان من الممكن أن يدان بسبب تواضع إنجازاته فيها. إن كلمات «سحري إعجازي»

تكررت كلما كان الطفل المعجزة (الذي يبدو أنه استمتع بجدول الأعمال الشاق المفروض عليه) يكشف أكثر فأكثر عن مواهبه.

طبعاً الطفل الأعجوبة أنتج بالغاً لامعاً بدأ ينشئ صوتاً جمالياً مستقلاً يعبر عنه عن همومه وعن ابتكاراته. إن «سولومون» في دراسته الكلاسيكية عام 1977 عن بيتهوفن يقطع سياق بحثه ليلحظ تطورات مهمة في أسلوب الفنان، وهو يفعل هذا بقوة رؤية فريدة في كتاب موتسارت عبر مجموعة فصول تصف الملامح الأساسية للأسلوب والشكل البنائي وللتنميق مما يعطي صوت موتسارت روعة خصائصه التي لا تقلد: الأناقة والشكل البنائي المتكامل والتلونات الشديدة الخصوصية. إن ما يطبع هذه الفصول بالحجة القوية النادرة هو أنها لا توصف ببراعة ودراية أعمال حقبة ما فحسب، بل تكشف بمهارة فائقة مصادر تلك الأعمال الموسيقية في تلك الحقبة.

إن حسّ المراهق المتنامي بالاستقلالية واكتشافه لباريس وفيينا قبل أن يغادر سالزبورغ إلى الأبد، وإخلاصه للماضي المترافق مع ميزة عقلية تمرّدية مهدّمة وإن كانت مخفية على نحو محكم في التقليد، إن كل هذا لَوّن أعمال السيرينادات * Serenade وأعمال الديفرتيمنتو * Divertimentos في فترة سالزبورغ التي كتبها لبلاط رئيس الأساقفة بين عامي 1772 و 1776 وأيضاً — ولكن على نحو أقل — في أعماله للكونشرتو وموسيقا الحجرة الأكثر تقليدية العائدة لتلك الفترة.

يدعنا سولومون نرى موتسارت منشئاً تقرّده الإبداعي في تلك الأعمال الاجتماعية التي تمثل على نحو متزامن علاقات المؤلف مع مجتمعه والتزامه القوي بالمشاعر المرتبطة بحالات الوجود الشاعرية والرعوية [أي البسيطة والمرتبطة مع عفوية الطبيعة] على نحو شاعري وتهكمي في نفس الوقت، إن هذه المكونات التي

* يرجع إلى قاموس المصطلحات الموسيقية الذي صدر تبعاً في مجلة الحياة الموسيقية.

لم تُناقش إلى حدّ ما تعكس ارتباط الشاب الصغير بأبيه (وبالتالي بالتقاليد) كما تعكس قلقه وأصالة ابتكاره التي صارت تسمح له الآن بمغامرته الأولى في «عالم من المشاعر موغل في العمق». وبينما كان موتسارت يكتب مزيداً من هذه الموسيقى، مع كتابته للرقصات المنمّقة والموسيقا المقلّدة لطبيعة آلة اللوت [آلة تشبه العود — الكلمة مأخوذة من العربية العود: Lute L'oud — سادت في القصور عند الأرسقراطيين] فإنه كان يتحرك أبعد متجاوزاً الرضا بالذات الأرسقراطي نحو «تمثيل عالم رعوي مثالي، لا بل لتمثيل الإغريقية لأركاديا نفسها [مقاطعة جميلة في اليونان صارت ترمز إلى الجنة المثالية التي يعيش فيها الناس حياة بسيطة رعويّة]. وإنّ ما كان حتى الآن موسيقا جاهزة للاستهلاك الفوري، موسيقا احتفالية مرتبطة بمناسبة معينة صار منبعاً أسلوبياً لمجال تعبيرى استثنائيّ الوساعة يحتفي بمناطق واسعة من الخبرة الإنسانية مركزاً على الطبيعة والحب واللعب».

وحتى بعد أن تزوج موتسارت كونستانزا فيبر Constance Weber عام 1782 وانتقل إلى فيينا، بقي مأسوراً بأبيه ممزقاً بين ثنائيات جعلته يتذبذب بين التمتع وبين «حاجة أن يكون مسيطراً عليه». وبين مُتّع تحرر الناضج من عائلة تخصّه هو وبين «مبدأ السلوك الحسن» الذي بقي أبوه ساهراً على مراقبته على نحو حديدي. لم يستسلم ليوبولد أبداً لزواج ابنه ولم يهتم بأولاد ابنه (ولكنه كان قادراً على نزع ابن «ماريان» من «ديارته» [ملابس الرضيع التي تحكم ربط جسمه] وقيامه بتنشئته في مسعى خائب لإعادة إنشاء عائلته الأصلية [أي محاولاً خلق فولغانغ جديد]).

حسب سولومون فإن موسيقا مرحلة نضج موتسارت تزوّدنا بسجلاً عن الإحساس بالاستقلالية الذي وصل إليه موتسارت على نحو متدرّج. فهذا واضح بجلاء في القداس مقام دو مينور

K427/417a المكتوب عام 1782—1783 كشهادة على نحو ما على حبه لكونستانزا، وفيه يتخلّى عن القيم الجمالية للنيوكلاسيكية العريضة جداً على قلب أبيه. هنا في هذه الموسيقى عكست الموسيقى حالة عالقاً بين تأثيرات متضاربة. وهنا يورد سولومون تحليلاً دالاً على نحو خاصّ للحركات البطيئة Adagios, Andantes من مرحلة أواسط سني السبعينيات [أي عندما كان موتسارت في العشرينيات] وهي موسيقاً تعكس حزنه على فقدان أمه وتفكك العائلة. أما في الثمانينيات فيضع موتسارت نفسه على درب خط جديد من المضيّ قدماً متخذاً من هايدن أباً بديلاً. في نحو عام 1786 ابتعد عن التأليف للبيانو وانكبّ على سيرورة حياة فييناوية أرفع مستوى كمتعهد ومؤلف أوبرا. مات أبوه عام 1787 وأخذت موسيقاه بعداً جديداً من الجمال يُنضَفِر مع نزعة انجذاب نحو الآخر «تصدمك بحسّيتها وشهوانيتها» — كما وصفها الباحث الموسيقي تشارلز روزن Charles Rosen — وفيها سطوة أكثر مما فيها من استكانة.

ويتيح لنا سولومون بين الحين والآخر توصيفاً مُقنِعاً لأعمال مرحلة النضج، حيث «براءة وسمو سطح أعمال موتسارت تخفي دفقات مشاعر كامنة مضطربة ومتفجرة». فيكتب عن الكونشرتو K595 وعن السيمفونية K550 رقم 25: «فقط عندما نشعر بقدرة موسيقاً موتسارت على هزنا وضربنا نستطيع أن نكتشف أكثر قدراتها السحرية الشافية... فيمكننا أن نتبع الطريق الفرع الذي مشّت فيه نزعات أداء موتسارت مبتهجين بحركاته المضحكة، مندهشين من قدرته على قلب الأشياء رأساً على عقب، مكتشفين المجاورات الكرنفالية [الاحتفالية] والاحتمالات التي لا تنتهي وتؤكد كلها في كل منعطف الحيوية الخالصة التي تسكن عوالم الصوت سطرها موتسارت على حالة — أوجدها هو — من الصمت».

يشير سولومون إلى مجالات أخرى من الحرية كان موتسارت قادراً على ارتيادها في الموسيقى وغير الموسيقى: في نزعة المكلفة للانغماس في الترف، وفي ولعه بالتورية واللعب بالكلمات الميتة والفاحشة، وأيضاً في السلك الماسوني [يجب أخذ المسائل حسب أوقاتها، فقد كانت الماسونية في القرن الثامن عشر حركة ضد تسلط المؤسسة الاقطاعية ومؤسسة الكنيسة] الذي أشبع توفقه إلى العدالة والمنطق (وهو ما حفزه لتأليف أوبراه ما قبل الأخيرة الناي السحري). لكن آفاق حياة شخص لاهت ينقصه المال بدأت بالتدرج تظلم من حوله. استبعد فولغانغ من وصية والده مع أنه كان في معظم مراحل حياته سند العائلة ومصدر أمانها المادي. فضلت ماريان ليوبولد على فولغانغ في حكاية العائلة التي طال تفكك خيوطها المتشابكة، وتفككت مع الزمن رابطة العلاقة الودية بين الأخ والأخت. لقد عانى اكتئاباً حقيقياً أواخر السبعينيات، وفي الثمانينيات صاحبه ما بدا أنه هبوط في قواه الإبداعية. ولكنه عاد مع ذلك إلى إنتاجية إجازية عام 1789 بكتابة أوبرا كلهن يفعلن هكذا «Cosi fan tutte» — هي في رأي أعظم إنجازاته الأوبرالية مع كاتب النصوص لورنزو دابونته Lorenzo da Ponte.

نجا اثنان من أطفال موتسارت الستة من موت الأطفال المبكر، وهو نفسه كان دائماً في وضع صحي حرج، فمات في السادسة والثلاثين محطماً — لا بل رجلاً يستحق الشفقة — في كانون الأول عام 1791 بحمى روماتزمية حادة. يستبعد سولومون على نحو قاطع فكرة أن يكون موتسارت ضحية مؤامرة، وفوق ذلك يزودنا بدليل دقيق على أن جنازة موتسارت المتواضعة لم تكن نتيجة الفقر المدقع ولا نتيجة التجاهل، فمعظم الفيينويين اختاروا ما كان يسمى «الدفن درجة ثلاثة». وإضافة إلى ذلك فمن المحتمل كما يقترح سولومون أن موتسارت أراد

فعلاً أن يُدفن بدون تابوت كرمز لمعتقداته، فهي طريقة لتأكيد «أخوة الأرواح والمساواة في الموت كما في الحياة».

إنّي لا أعرف سيرة حياة مؤلف أكثر إقناعاً وإرضاءً من هذه السيرة. صحيح أن هاجس سولومون بتثبيت كل التفاصيل يترك القارئ مشوشاً بعد خلاصات مطوّلة من لوائح مالية طويلة وأحياناً متعبة بالفلورينات والدوكايات [العملة السائدة آنذاك] ولوائح بأسماء المدن والأشخاص، ومن ترقيم وتصنيف أعمال موتسارت حسب كوخل Koehl [وهو اسم الشخص الذي عمل على هذا الترقيم]. كما أن لديه أحياناً نزعة إلى المبالغة في التأويل، كما فعل في شطحة تكهّناته عن ابتكار موتسارت لاسم «آدم» كواحد من أسمائه في وثائق عرسه، أو نزعته إلى المبالغة في ردّ الفعل عندما نبّش عبر صفحات طويلة في مجموعة موتسارت "مقطّفات من مقاطع لـ «زورواستر Zoroaster" وهي مجموعة من أحاج لغوية كتبت عام 1786. لكن هذه الزلاّت تعوّضها قصص طريفة مدهشة: فموتسارت أحب أن يتكلم غالباً على نحو موقع موزون. كما أحبّ الثياب الفاخرة لا بل الكثيرة البهجة والزخرفة (خصوصاً سترته الحمراء الفاتحة ذات الأزرار الذهبية). كما كان يضمّر نفوراً واضحاً ضد فرنسا. أما رسائله إلى ابنة عمه ماريا أنا ثكلا Maria Anna Thekla فهي كـ «قاموس مترادفات قد طاش صوابه». والطفل موتسارت — حتى بلوغه التاسعة — خاف على نحو جنوني من آلات الترومبيت.

هناك روح إنسانية وكريمة حاضرة ولا تنضب في هذا المجال الطويل الذي يدعك تستغرق فيه. فنادر ما كانت الدراسة الاجتماعية والسياسية مرتبطة بفعالية بسير أغوار التحليل النفسي (المستوحى من فرويد Freud وميلاني كلاين Melanie Klein، ووينيكتوت D.W. Winnicott وريكور Paul Ricour) كما كانت عند سولومون. كما أنني لم أتعرف سابقاً على شيء كهذه

الخريطة الدقيقة لعبقرية عميقة كموتسارت، وخصوصاً عندما يتفاعل هذا العبقرى مع «علاقته المغدّية والمنهكة نفسياً مع ليوبولد». لم ينظر سولومون إلى العلاقة كسبيل لا ينتهي من الجروح والعقد بل نظر إليها كحالة وشرط لإنسانية الطرفين. فيتكلم عن محاولتهما فكّ عرى الرابطة ويكتب: «أب وابن يرتجان في تلاطم متنافر للأحاسيس المُقلّقة وينوءان بمشاعر التعويض عن تمرّد كل منهما، ويتساءلان عما إذا كان من الممكن أن يتصرفا على نحو آخر ويحاولان إخفاء جروحهما ولا حول لهما لتغيير المسار».

وعلى أية حال فإن الامتحان الحقيقي لسيرة حياة أيّ مؤلف موسيقي هو فيما إذا صارت موسيقا المؤلف بفضلها أكثر وضوحاً، وفيما إذا كان قصّ حياة يساعداً فعلياً في تأويل الموسيقا بطريقة جديدة. إن سولومون نجح تماماً في الأمرين. ومع أنه قد استفاد على نحو واضح من السبور السابقة في عمل موتسارت (وعلى وجه الخصوص كتاب تشارلز روزن Charles Rosen: الأسلوب الكلاسيكي) فإنه يظهر لنا الموسيقا وهي تنبعث من تجاوب الروح، ويبيّن أن خصائصها الأسلوبية والبنائية هي نتيجة مترامنة لجمالية كلاسيكية جداً شديدة الترتيب والتنظيم ولذوابع شخصية وشدّات نفسية. ومن المستحيل أن نستمع الآن إلى سيريناد هافنر Haphner Serenade — مثلاً — دون أن نخطر في بالنا فكرة استخدام موتسارت شكلاً بنائياً مطروحاً [شبه شعبي] لينأى بنفسه بعيداً عن مدار أبيه وليبتكر تصميماً لحركات ساخرة ولكن مضبوطة — ورعويّة [المقصود هنا عمله المعاكس لاتجاه أبيه الأرستقراطي]. أو أن نستمع إلى كونشرتو البيانو مقام دو ماجور K415 دون أن نلاحظ أن الأسلوب العسكري في الموسيقا يتحرّك بجرأة ليلتحق بالكلاسيكية الفيينوية ويصير جزءاً من مسرح عملياتها». وأكثر من ذلك، لا أحد قبل سولومون فسّر التناوب

المتكرر — والمدهش غالباً بين حالتي الماجور والمينور حتى في قطعة بسيطة مثل سوناتا البيانو مقام دو ماجور (مصيبة كل مبتدئ على البيانو) والطريقة التي يهزّ موتسارت بها «سطح أسلوب الروكوكو* لقلب ليس فقط موقف السكينة والسلام في هذا الأسلوب بل حتى النظام الأرستقراطي الذي يحاول هذا الموقف تكريسه».

إننا بعد قراءتنا لسولومون لا نقترّب من معرفة مختلفة لموتسارت المبدع المعجزة الذي لافكاك منه فحسب، بل أيضاً من الإنسان الذي يستحق التقدير والذي يؤثر فينا، كما لا يفعل غيره، وعلى نحو ما أقرب إلى روحنا.

المهرجون

أوبرا للمؤلف روجبيرو ليونكافالو. وضع نصها المؤلف نفسه

ميلتون كروس
ترجمة: ريما سكر

الشخصيات

كانيو رئيس فرقة الممثلين الجوالين (بالياتشو، المهرج الأول في المسرحية)
تينور
نيدا زوجته (كولومينا، في المسرحية)
سوبرانو

* يرجع إلى قاموس معجم المصطلحات الموسيقية الذي صدر تباعاً في مجلة الحياة الموسيقية.

تونيو ممثل (تاديو، المهرج الثاني في المسرحية)
باريتون
بيبي ممثل (هارليكوين، في المسرحية)
تينور
سيلفيو ابن قرية، عشيق نيدا
باريتون
فلاحون وأبناء قرى

المكان: مونتالتو، مقاطعة كالابريا،
إيطاليا
الزمان: بين عامي 1865 و 1870
التقديم الأول: تياترو دال فيرم، ميلانو، 21 أيار عام 1892
اللغة الأصلية: الإيطالية

ترتبط أوبرا «المهرجون» في أذهان عشاق الأوبرا، على نحو وثيق، بأوبرا الفروسية الريفية، لأن كلا الأوبريين يجمعهما قاسم مشترك. ذلك أن مسيرة المؤلفين ليونكافالو وماسكاني في الحقل الفني متشابهة على نحو ملحوظ. فكل منهما حقق شهرة دائمة بأوبرا واحدة، بينما ظلت أعمالهما الأخرى مغمورة إلى حد ما. ويقال إن نجاح أوبرا الفروسية الريفية ألهم ليونكافالو تأليف أوبراه «المهرجون».

أطلق اسم «المهرجون Pagliacci» على الكوميديين والإيمائيين الذين شكلوا علامة الممثلين الجوالين التجارية في إيطاليا في القرن السادس عشر. تتشكل الحكمة في مسرحية ضمن مسرحية. فيها يلعب الممثلون فجأة أدوار الحياة الحقيقية. في هذه الحالة، فإن المسرحية التي تدور فوق خشبة المسرح هي تمثيل إيمائي لكوميديا إيطالية قديمة بشخصياتها المعروفة، كولومبينا وهارليكوين والمهرج. وذات مرة كتب ليونكافالو يقول: إنه في مونتالتو، بلدة صباه ومكان أحداث الأوبرا، قتل أحد الممثلين زوجته بعد انتهاء العرض. وكان والد المؤلف قاضياً في المحاكمة

التي جرت لمحاكمة القاتل. وقد ترك ذلك الحدث أثراً عميقاً في نفس ليونكفالو مما دفعه إلى تخليده في أوبراه «المهرجون».

يبدأ التمهيد بثيمة نشطة تعكس الجو الاحتفالي الذي يرافق الممثلين الجوالين القادمين للقرية في عيد الصعود. بعد ذلك نسمع لحناً قصيراً من الأريا «Ridi Pagliaccio» التي يغنيها كانيو في نهاية الفصل الأول. يتبع ذلك عدة ميزورات من موسيقا الحب تغنيها نيدا وسيلفيو. ثم تعود الموسيقا إلى المقطع الافتتاحي.

استهلال: يخطو المهرج الأحذب تونيو إلى الأمام ويغني الاستهلال «Si può? Signore! Signore!»، معلناً فيه أن كاتب هذه المسرحية القديمة يقدم شيئاً من الحياة الواقعية، مستلهماً الذكريات المؤثرة «Un nido di memorie»، وأن الكاتب دون أفكاره على إيقاع تنهداته ودموعه. وستغدو النتيجة مهرجاناً للعواطف الإنسانية العنيفة. وفي عبارة طنانة يصيح تونيو «Andiam! Incominciate»، إذن تعالوا! لنُدع المسرحية تبدأ».

الفصل الأول: شارع قرية مشمس. في أحد الجوانب أُقيم مسرح صغير جوال. يأتي من بعيد صوت آلة ترومبيت وضربات طبل قوية. يدخل القرويون وهم يصيحون عاد البالياتشو. يتوقفون ليحدّثوا إلى تونيو المستلقي قرب الدرجات المؤدية إلى خشبة المسرح الصغير. يغني أبناء القرية مرحبين «Viva Pagliaccio»، في حين يصعد كانيو ونيدا وببيي إلى العربة التي يجرها حمار وهم مرتدون ثياب الممثلين الإيمائيين المعتادة، يضرب كانيو طبله الكبير ليصمت الجميع، ثم يدعو الحشد لحضور المسرحية التي تدور حول البالياتشو العظيم، والتي ستعرض في المساء. وحين ينزل كانيو من العربة يتقدم تونيو ليساعد نيدا على النزول منها، لكن كانيو يدفعه بخشونة ويلكمه على أذنيه. يضحك الحشد ويبدأ بعض الأطفال بمضايقة تونيو. يدفعهم تونيو بغضب وينسحب إلى داخل المسرح مدمماً عبارات التهديد ضد كانيو. ينتعد بببيي عن العربة.

يدعو بعض أبناء القرية كانيو للشراب معهم. وعلى الفور يدعو بيبي نفسه. يدخل كانيو إلى المسرح ليخلع بدلته. يسأل كانيو تونيو إن كان سيأتي، فيجيب الأحدب قائلاً ينبغي عليه الاعتناء بالحمار أولاً. يلمح أحد القرويين قائلاً إن تونيو يود البقاء في الخلف ليتمكن من مغازلة نيدا. يخدم كانيو غضبه ويغني قائلاً إنه كبالياتشو إن وجد حبيبته نيدا مع منافس له فسوف يجلدُهما معاً، ثم يقول لكن إن وجد نيدا في هذا الوضع فستكون نهاية المسرحية مختلفة جداً.

نيدا على حدة، تهتف مذعورة. يعود كانيو إلى نفسه ويقول إنه يعبد زوجته، وكبرهان على ذلك يبعث لها قبلة. يخرج الرجلان. وسرعان ما يظهر أبناء القرية وهم في طريقهم إلى صلاة الغروب يرافقهم كورس الأجراس المعروف «Din don, suona vespero». يتلاشى الصوت تدريجياً، في حين يبتعد الناس.

نيدا، وحدها، تتذكر هيجان كانيو العاطفي الغريب وتتساءل إن كان يشك فيها. وفي محاولة لإبعاد تلك الفكرة تتأمل الطيور وهي تدور في الشمس الساطعة «O che be Isole». يؤدي هذا إلى البالاتيلا الشهيرة، وهي واحدة من آريات السوبرانو الأوبرالية الشهيرة. تغني نيدا تحليق الطيور الحر البهيج «Stridono lassù».

في نهاية الأريا يظهر تونيو ويخبرها قائلاً إنه فُتن بغنائها لدرجة أنه لم يستطع الانضمام إلى الرجال الآخرين. وحين يعلن حبه لها تطلب منه أن يدخر غزله إلى خشبة المسرح، وإثر هذه الإهانة يتقدم نحوها مهدداً، لكنها تلتقط سوط بيبي وتلسعه في وجهه. يبتعد تونيو صائحاً إنه سينتقم.

في اللحظة التالية يظهر سيلفيو قرب الحائط خلف المسرح. ترتعش ثيمة الحب في الأوركسترا. وحين تخبره نيدا عما جرى لها مع تونيو، يناشدها أن تضع حداً لكل ذلك وتفر منه. يمتزج صوتاهما في ثنائي غنائي طويل ومؤثر «Silvio! A»

quest'ora». وأثناء غنائهما يتسلسل تونيو ويستترق السمع للحظة ثم
يبتعد. في النهاية تستسلم نيدا وتعد سيلفيو بلقائه في تلك الليلة بعد انتهاء
العرض.

يظهر تونيو وكانيو في ذات اللحظة ويسمعان نيدا وهي تعد
سيلفيو بأنها ستكون له الليلة وللأبد «A stanotte – e per
sempretua sarò». يطلق كانيو صرخة غضب مدوية. تحاول
نيدا أن تسد عليه الطريق أثناء محاولته القفز فوق الحائط للحاق بـ
سيلفيو، في حين يضحك تونيو بتشفٍ. يعود كانيو وبیده خنجر،
ويجابه نيدا طالباً منها البوح باسم عشيقها. وحين ترفض الإجابة
ببرود يندفع نحوها. يهرع بيبي، الذي كان مشغولاً خلف المسرح،
لدى سماعه أصوات المشاجرة، ويقف بين الاثنين، وينتزع الخنجر
من يد كانيو ويقذفه بعيداً. ويطلب من كانيو أن يكبح جماح نفسه، إذ
إن الناس غادروا الكنيسة وهم في طريقهم لمشاهدة المسرحية.

يحاول تونيو أيضاً أن يهدئ كانيو وينصحه بأن ينتظر الفرصة
المناسبة، لأن العشيق ربما يقدم إلى المسرحية ويكشف عن هويته.
يطلب بيبي من كانيو أن يرتدي بدلته ويأمر تونيو بإعلان بدء
العرض. ويتوارى الاثنان خلف المسرح.

يقف كانيو وحيداً ويغني آريا رائعة «Vesti la giubba»،
يعبر بها عن القدر المأسوي للمهرج. بالبدلة والمكياج! يدفع الناس
لذا ينبغي أن يستمتعوا. إن سرق هارليكوين كولومبينك، اضحك
واكسب التصفيق! بدل دموعك بضحكة، المهرج — «Ridi,
Pagliaccio!». وحين تعيد الأوركسترا ثيمة تفجعه العنيفة يترنح
كانيو وهو يصعد درجات المسرح ويختفي في الداخل. وتسدل
الستارة.

الفصل الثاني: بعد فاصل موسيقي قصير ترتفع الستارة عن
ذات مشهد الفصل الأول. إنه مساء ذات اليوم. وبينما يُبوق بيبي في
بوقه ويطلب تونيو بطبله، يجلس الناس على المقاعد التي صفت
أمام المسرح. وبكورس جميل يعبر أبناء القرية عن انفعالهم

بحضور المسرحية. يدخل سيلفيو ويقرب بحذر من نيدا التي تنتقل لجمع رسوم الدخول. تهمس قائلة إنها ستكون في الموعد المحدد، ثم تتابع جولتها. يرن الجرس وتبدأ المسرحية.

نرى خشبة مسرح بسيطة ونيدا جالسة إلى طاولة — إنها هنا في دور كولومبينا. تعزف الأوركسترا مينويت يستمر مرافقاً للمشاهد. تغني كولومبينا قائلة إن زوجها بالياتشو سيرجع إلى المنزل متأخراً هذا المساء، وهي تشعر بالقلق لأن الخادم تاديو لم يرجع بعد من السوق. يأتي من الخلف صوت بيبي، الذي يلعب دور هارليكوين، وهو يغني مناجاته «آه، كولومبينا، هنا ينتظر المخلص لك هارليكوين».

بعد انتهاء المناجاة، يلبس تونيو زي تاديو ويدخل حاملاً سلة التسوق. تسأله كولومبينا إن كان قد جلب معه الدجاج، فيحنى أمامها ويطلب منها النظر في السلة، ثم يحاول مغاللتها. تتجاهله كولومبينا وتذهب إلى النافذة وتومئ بإشارة إلى الخارج. يغني تونيو قائلاً إن كولومبينا هي روح البراءة، نقية نقاء الثلج «E casta al par di neve». يتسلق هارليكوين النافذة وهو يحمل زجاجة خمر وينسل إلى الداخل ويرفس تاديو طالباً منه الانصراف. يقترح تاديو السماح أن يبقى لحراسة العاشقين ومن ثم يذهب.

تجلس كولومبينا إلى الطاولة بجوار هارليكوين، ويتناول الاثنان الطعام والشراب. ثم يقدم هارليكوين لـ كولومبينا جرعة منومة من أجل بالاتشيو. يصيح تاديو محذراً العاشقين من أن بالاتشيو يقرب. يقفز هارليكوين من النافذة في اللحظة التي يدخل فيها كانيو — هو الآن في دور بالاتشيو. تكرر نيدا، كجزء من المسرحية، كلماتها الوداعية لـ سيلفيو.

يتهم كانيو نيدا بالخيانة — الاتهام جزء من المسرحية. يصيح تونيو — هو الآن في دور تاديو، من الخارج قائلاً إن كولومبينا لا

تستطيع أن تتفوه بالأكاذيب. يأمر كانيو نيدا أن تخبره باسم عشيقها. وحين تهتف بكلمة «بالاتشيو»، يصرخ كانيو «لم يعد بالاتشيو». وفي آريا دراماتيكية يغني قائلاً ينبغي أن يسان شرفه بالانتقام، ويؤنّب نفسه بمرارة لأنه أحب المرأة التي لا تساوي الآلام التي سببتها له.

تسخر نيدا قائلة إن كان يعدّها بلا قيمة فليدعها تذهب في حال سبيلها، وإذ ذاك يعلن كانيو قائلاً إنها ستظل هنا إلى أن تنطق باسم عشيقها. وفي محاولة يائسة لمتابعة المسرحية، تغني نيدا بمرافقة المينويت مطمئنة كانيو بعدم حدوث شيء مأسوي. لكن كانيو يصرخ قائلاً لها إما أن تذكر اسم عشيقها أو تموت. يعبر المتفرجون عن دهشتهم إزاء ما يجري في المشهد. يحاول بيبي التدخل بين الزوجين الغاضبين لكن تونيو يكبح جماحه.

فجأة يصرخ كانيو قائلاً «الاسم» ويطعن نيدا. يستل سيلفيو خنجره ويندفع نحو خشبة المسرح. وبينما تلفظ نيدا أنفاسها الأخيرة تنطق باسمه. يلتفت كانيو نحو سيلفيو ويطعنه في صدره. يُسقط كانيو مديته ثم يلفظ الأسطر الختامية للمأساة «انتهت الكوميديا». وتسدل الستارة.

مهرجان ومؤتمر

الموسيقا العربية السابع عشر

في القاهرة والإسكندرية من 1 إلى 9 تشرين الثاني 2008

للسنة السابعة عشرة أقامت الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي في القاهرة مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية. أعدت المهرجان والمؤتمر اللجنة التحضيرية المؤلفة من: أ. د. رتيبة الحفني المقررة والأمانة العامة للمهرجان والمؤتمر، ومن السادة الأعضاء: الفنانة جيهان مرسى، أ. د. حسن شرارة، أ. د. إيزيس فتح الله، الموسيقار حلمي بكر، الإعلامي الكبير وجدي الحكيم، الموسيقار محمد سلطان، أ. جيهان كامل، الموسيقار جمال سلامة، الموسيقار يحيى الموجي.

اليوم الأول - حفل الافتتاح

تحت رعاية الفنان فاروق حسني وزير الثقافة بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 1 تشرين الثاني 2008 بحضور الدكتور عبد المنعم كامل رئيس دار الأوبرا. ابتداءً الافتتاح بكلمة ألقته الدكتورة رتيبة الحفني المقررة والأمانة العامة للمهرجان، رحبت فيها بضيوف المؤتمر والمهرجان من فرق فنية وباحثين، وبالوفود العربية المشاركة في المهرجان. ثم تكلمت عن المهرجان والمؤتمر الذي يأتي بجديد في كل لقاء. وهذا العام، إلى جانب العروض المقدمة من كبار الفنانين في السهرات الغنائية، سيكون هناك لقاء مع أصوات شابة جاءت من أنحاء العالم العربي لتشارك في الاحتفالات، مؤكدة أن من بين جيل اليوم أصواتاً وصلت بقدراتها وأدائها إلى مستوى عالٍ، يمكن أن يسند إليها مهمة الحفاظ على مستقبل الموسيقى العربية.

ثم استعرضت الدكتورة الحفني موضوع محور هذا العام الذي سيدور حول فن الارتجال في الموسيقى والغناء العربي، واهتمام المؤتمر بدور الطفل وثقافته الموسيقية إذ خصص له محور يدخل ضمن التربية الموسيقية. ثم دعت الدكتور عبد المنعم كامل، رئيس

دار الأوبرا، لتقديم شهادات التكريم ودرع الأوبرا لعشرة من رواد الموسيقى العربية والخط العربي وأعلامهما وهم:

د. مصطفى ناجي، المايسترو سامي نصير، الموسيقار سراج عمر، الفنان عبده داغر، الفنانة عفاف راضي، الموسيقار إبراهيم رأفت، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، الكاتب حيزي الشلبي، العازف عبده مطر، فنان الخط العربي عبد الله عثمان.

وقد كرم المهرجان أيضاً الدكتور سعد الله آغا القلعة وزير السياحة الذي عرف بحبه وشغفه بالموسيقا العربية ورعايته لها. وله العديد من الأبحاث والدراسات في فروع الموسيقا العربية، وهو من أبرع المتحدثين في هذا المجال على شاشات التلفزيون، وهذه هي المرة الثانية التي يكرم فيها، فهو صديق دائم للمهرجان ومن المشاركين المثقفين في معظم دوراته.

بعد ذلك بدأت الاستعدادات في المسرح للاحتفال الفني. وحسب التقليد الذي اتبعته دار الأوبرا في السنوات الأخيرة باختيار الشخصيات الفنية التي أثرت في تكوين وجداننا الفني، اختارت إدارة المهرجان أوبريت «صوت الربيع» الذي امتد على مدار ساعة ونصف متتوالياً المسيرة الفنية للمطرب والموسيقار الكبير فريد الأطرش وشقيقته أميرة الغناء أسمهان، من خلال استعراض أهم المحطات الفنية في حياتهما، والتي انطلقت شرارتها الأولى من القاهرة بعد هجرتهما من منطقة جبل العرب في عشرينيات القرن الماضي. وتروي الأوبريت عدداً من المعلومات والحقائق بالتفصيل حول حياة فريد الأطرش وأسمهان.

أعدت المادة العلمية والسيناريو الدكتور رتيبة الحفني، وصمم الديكور محمد العزباوي، وأعد الإضاءة ياسر شعلان، والصوت أشرف عبد المحسن، الإخراج جيهان مرسي. قام بدور فريد الأطرش المطرب محمد ثروت، وأدت كريمة الصقلي (المغرب) دور أسمهان. أما دور الأم علياء المنذر فقد أدته إيمان باقي

(سورية)، وقام بدور الراوي الممثل القدير أحمد راتب. هذا وقد وضعت المخرجة جيهان مرسى تسلسلاً زمنياً للمشاهد تقدم من خلاله التابلوهات الغنائية التي يقدمها أبطال العمل من المطربين، وصاحبت بعض هذه التابلوهات استعراضات راقصة لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

وتعلق الدكتورة الحفني على الأوبريت قائلة: إن حياة فريد الأطرش وأسمهان مليئة بالدراما والمواقف الإنسانية التي شكلت إحساسهما الفني ليصبحا رمزين خالدين من رموز الموسيقى العربية يعيشان بيننا حتى الآن. وقد استطاع فريد الأطرش، إضافة إلى موهبته في الغناء والتلحين والتمثيل، أن يصبح واحداً من أمهر عازفي العود في حضور عمالقة الغناء والتلحين بعصره مثل محمد عبد الوهاب ومحمد فوزي والسنباطي والقصبجي وغيرهم. وشارك في الأوبريت فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة صلاح غباش.

مسابقة الارتجال في الغناء العربي

اختارت إدارة المهرجان في دورته السابعة عشرة لهذا العام الارتجال في الغناء العربي. وجرت المسابقة على الشكل التالي:

1 - ليالٍ وموالم أو ابتهاالات دينية.

2 — موالم من مقام تحده اللجنة، والانتقال إلى عدة مقامات، ثم العودة إلى المقام الأول.

3 - ارتجالات على مقطع لحنى تختاره اللجنة.

شكلت لجنة التحكيم من الأساتذة:

المايسترو سامى نصير	مقررأ (مصر)
الفنان محمد جمال	عضواً (البحرين)
الفنان حلمى بكر	عضواً (مصر)
المايسترو صلاح الشرقاوى	عضواً (المغرب)

الشيخ محمد الهلباوي عضواً (مصر)

تقدم إلى المسابقة ستة مشاركين، خمسة منهم من مصر،
والسادس من سورية. وكانت نتائج المسابقة على النحو التالي:

- 1 — إيهاب عبده يونس (مصر) المرتبة الأولى، والجائزة 5000
خمسة آلاف جنيه.
- 2 — رنبال الخضري (سورية) المرتبة الثانية، والجائزة 3000
ثلاثة آلاف جنيه.
- 3 — إبراهيم السيد محمد (مصر) المرتبة الثالثة والجائزة 2000
ألفا جنيه.

ونال جائزة التحكيم: تامر محمد فتوح (مصر).

المؤتمـر

ناقش الباحثون الموسيقيون لهذا العام المحاور الآتية:

المحور الأول : تأثير الارتجال بالتراث الموسيقي والمحلي.

المحور الثاني: تنمية الإبداع في فن الارتجال عند الطفل.

محور المنبر: تناول كتاب أو مخطوط من العصور القديمة
بالشرح والتوضيح.

جلسات المحاور التي دار حولها المؤتمر:

أ: المحور الأول: تأثير الارتجال بالتراث الموسيقي والمحلي. قدمت
في هذا المحور الدراسات التالية:

الجلسة الأولى: مقرر ها أ. محمد جمال (البحرين)

– تأثير الارتجال بالتراث الموسيقي والمحلي في تونس

أ. حمادي بن عثمان (تونس)

– تأثير الارتجال بالتراث الموسيقي والمحلي

أ. د. تيمور أحمد يوسف (مصر)

-
- الجلسة الثانية: مقررها أ. د. زين نصار (مصر)
- تأثير الارتجال بالتراث الموسيقي المحلي (رأي)
أ. أسعد مخول (لبنان)
— مظاهر فن الارتجال في الموسيقى التونسية التراثية
والمعاصرة
أ. فتحي زغندة (تونس)
الجلسة الثالثة: مقررها أ. حمادي بن عثمان (تونس)
- تأثير فن الارتجال في السودان
أ. الفاتح حسين أحمد (السودان)
— الارتجال وأثره على عملية أداء القدود والموشحات
الحلبيية
أ. د. أيمن تيسير (الأردن)
الجلسة الرابعة: المقرر أ. د. إيزيس فتح الله (مصر)
- الارتجال وتأثره بالتراث الموسيقي والمحلي
أ. د. خالد القلاف (الكويت)
— تأثير الارتجال بالتراث الموسيقي والمحلي (الزجل الشعبي في
فلسطين نمونجاً).
أ. د. معتصم خضر عديلة (فلسطين)
الجلسة الخامسة: المقرر أ. إلهام أبو السعود (سورية)
- ارتجال حول ممارسة الطبوع في المؤلف القسطنطيني
من خلال أداء لشعر الظريف التونسي (ناعورة الطبوع)
أ. د. مائة سعيداني (الجزائر)
- الارتجال وتقاليدته في الموسيقى العربية
-

-
- الأستاذ حبيب ظاهر العباس (العراق)
- الجلسة السادسة: المقرر أ. د. كفاح فاخوري (الأردن)
- الموال ارتجال وتراث (وديع الصافي نموذجاً)
- الأب د. يوسف طنوس (لبنان)
- تأثر الارتجال بالتراث الموسيقي المحلي وسط السودان
- أ. د. عباس سليمان السباعي (السودان)
- ب – المحور الثاني : تنمية الإبداع في فن الارتجال عند الأطفال
- قدمت في هذا المحور الدراسات التالية:
- الجلسة الأولى: المقرر أ. د. هدى صبري (مصر)
- تنمية الإبداع في فن الارتجال عند الأطفال
- أ. إلهام أبو السعود (سورية)
- التفكير الإبداعي الموسيقي – واقعه وطرق تنميته من خلال الأنشطة الموسيقية للطفل.
- أ. د. أميرة فرج (مصر)
- تدريب الطفل على الارتقاء بإبداعه في فن الارتجال الموسيقي
- أ. د. كفاح فاخوري (الأردن)
- الجلسة الثانية : المقرر أ. د. ناديا عبد العزيز (مصر)
- طرائق وأساليب ووسائل تحفيزية للدفع بأطفالنا إلى فن الارتجال
- أ. منى زريق الصائغ
- اللعب كوسيلة لتطوير فن الارتجال عند الأطفال
- أ. فادي عطية (سورية)
-

ج - المحور الثالث: المنبر

تناول كتاب أو مخطوط من العصور القديمة بالشرح
والتوضيح

الجلسة الأولى: المقرر أ. د. كفاح فاخوري (الأردن)

- الدر النقي في علم الموسيقى

أ. د. إيزيس فتح الله (مصر)

الجلسة الثانية: المقرر أ. د. عصام الملاح (مصر - ألمانيا)

- مخطوط متعة الاستماع في علم السماع لأحمد التيفاشي
الققصي

أ. د. محمود قطاط (تونس)

وخلال الجلسات المذكورة جرى لقاء مع الأستاذ الدكتور
عصام الملاح (مصر - ألمانيا)، وحوار حول أكاديمية الموسيقى
المحدثة في (قطر)، بيّن فيها الدكتور الملاح نشأة هذه الأكاديمية
وأهدافها والآلات التي تدرس فيها ومراحل التعليم، الأنشطة،
الجانب العملي من حيث الفرق الموسيقية وإحياء مهرجانات محلية.
ثم تطرق إلى الجانب العلمي من أرشيف ومركز بحوث عربي
وغربي وما يرافقه من أنشطة، كذلك الخدمات الأكاديمية (مكتبة،
وسائل إيضاح متحف متنقل للآلات). وسيكون موعد الدراسة في
الأكاديمية ابتداء من عام 2009 - 2010

الفرق المشاركة في المهرجان

فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقا العربية، قيادة صلاح غباش
(مصر)، الفرقة القومية العربية للموسيقا، قيادة سليم سحاب
(مصر)، مجموعة الفارابي الموسيقية (فلسطين)، مجموعة الحفني
للموسيقا العربية (مصر)، فرقة ألوان الموسيقية، قيادة عماد بن
لطفي زارع (السعودية)، فرقة نادي الصيد الموسيقية، قيادة طارق

يوسف (مصر)، فرقة ناظم الغزالي، قيادة نجاح عبد الغفور (العراق)، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقا والغناء، قيادة جورج بشري (مصر)، فرقة قيثارة، قيادة ألفريد جميل (مصر)، فرقة الموسيقا العربية للتراث، قيادة فاروق البابلي (مصر)، كورال أطفال مركز تنمية المواهب، قيادة ناديا عبد العزيز (مصر)، مجموعة موسيقا الحجرة مركز تنمية المواهب للأطفال قيادة نيفين محمودي (مصر).

العازفون السوليست المشاركون في المهرجان

سامي خشيون، كمان (فلسطين)، مهران مرعب، قانون (فلسطين)، عزيز ندان، رق (فلسطين)، ماجد سرور، قانون (مصر)، جهاد عقل، كمان (لبنان)

المطربون والمطربات المشاركون في المهرجان

محمد ثروت، كريمة الصقلي (المغرب)، غادة رجب (مصر)، مروان خوري (لبنان)، مجد آغا (سورية)، ريهام عبد الحكيم (مصر)، محمد الحلو (مصر)، مروة ناجي (مصر)، آيات فاروق (مصر)، خالد سليم (مصر)، مي فاروق (مصر)، أمال ماهر (مصر)، ديانا كرزون (الأردن)، وعد البحري (سورية)، هاني شاكرا (مصر)، أجفان (مصر)، هاني عامر (مصر)، أحمد إبراهيم (مصر)، إيمان باقي (سورية)، أحمد عفت (مصر)، شهد برمدا (سورية)، الطفل أحمد السنيطي (الأردن).

توصيات مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية السابع عشر

1 - محور تنمية الإبداع في فن الارتجال عند الأطفال

أ - ابتكار ألعاب كومبيوتر جذابة للطفل تكون بمثابة أدوات تحفزه على الابتكار.

ب - العمل على تنفيذ خريطة تحدد المعاهد الموسيقية الموجودة في العالم العربي ووضعها على شبكة الإنترنت.

ج — تنمية الارتجال عند الطفل من خلال تكثيف فرص الاستماع والتذوق لديه، وتجنب تلقينه نماذج سبق إبداعها.

2 - محور تأثير الارتجال بالتراث الموسيقي والمحلي

أ — التشجيع على إقامة ورش عمل في البلاد العربية المختلفة للتعريف بخصائص الارتجال وفقاً للثقافة والحيزات واللهجات المحلية.

ب — دمج الارتجال في برامج تعليم الموسيقى العربية، والتشجيع على إقامة المسابقات في فن الارتجال.

ج — مناقشة أجهزة الإعلام تضمين برامج فقرات متنوعة من الارتجال، ولا سيما التقليدي منه.

د — تشجيع منظمي الحفلات الموسيقية على تضمين برامج فقرات ارتجالية.