شيء من فلسفة الموسيقى

للدكتور أحمد موسى

إذا انحصرت فلسفة الموسيقى فى تفسير جمالها وإيضاح التأثر بسماعها أمكننا أن نعتبر التمتع النفسى بهذا السماع أهم عنصر مكون لجمالها الذى هو بدون شك جزء من الجمال العام

وإذا كان جمال الفن المكانى منحصراً فيما يمكن رؤيته ، أو ما يمكن لمسه ، كان جمال الفن الزماني منحصراً فيما يمكن سماعه

وعلى ذلك يكون التأثر بهذا المسموع وقياس القدر الفعال فى نفسية المستمع هو موضوع فلسفة الموسيقى

ومعنى هذا أن نقد وتحليل ما نسمعه منها على قاعدة الأسمى والأجمل والأروع هو الغرض الأول من التفلسف الموسيقى

وإذا كان أثر الجمال هو دخول السرور المطلق على النفس نتيجة المشاهدة ، كان أثر الموسيقى السامية الجميلة الرائعة نفس السرور المطلق نتيجة هذا السماع

ولا نخرج السرور هنا عن معنى الارتياح والرغبة فى الاستزادة دون رد فعل يُشعر بالخيبة أو الضجر ، حتى ولو كانت القطعة الموسيقية تمثل الحزن والألم ؛ لأن هذا ما تصادفه أحياناً فى المشاهد الطبيعية التى قد تكون ثورة بركانية ، أو اصطدام غيوم نشأ عنه برق ورعد ، أو مطر غزير لا يبعدها عن الجمال الذى يمكن للفنان أن يتأمله ويتأثر به دون رد فعل

فالألحان الموسيقية تكون تارة ممثلة لحلاوة اللقاء ، وأخرى لمرارة الفراق ، وغيرها للذة الانتصار ، أو لقساوة الانهزام ، وما إلى ذلك من مختلف النواحى التى يتصيدها الفنان بفنه

وعلى هذا القياس يكون اعتبار كل مايلفت الارادة الشخصية إلى السماع دون إرغام موضوعاً من موضوعات الموسيقى — على أنى لا أقصد بالسماع مجرد الانصات ، بل السماع المشفوع بالتفكير والفهم والتقدير والتأثر ؛ إذ عندئذ نجد العقل يعمل مفكراً لتكوين حكم معين على ما يسمعه ، بعد قياس درجة تناسب الأصوات وانسجام أجزائها المكونة للقطعة ، وأخيراً لاتحاد الهارمونى فيها

والموسيقى الفنان الذى يعبر عما يجول بنفسه الثائرة هو ذلك الذى يدرس الطبيعة فى مختلف مظاهرها ويتأملها فلا يقنع بما فيها فيشق ؛ ثم يجدّ فى الوصول إلى غايته راغباً التعبير عما يتفاعل فى نفسه من جمال كمالى يعتقد بوجوب ظهوره فيعجز ، ثم يقنع بتقليد ما فيها إلى حد ما ، فى أصوات يخرجها للناس ، متوخياً الوصول إلى ذلك المثل الأعلى الذى لا يخرج عن كونه الماماً نحو الخلود .

والمثل الأعلى مما لا يمكن وجوده أو رؤيته أو سماعه ، ولهذا فهو غاية نسمو إليها بالخيال الذى يعبر عنه الفنان الموهوب بما نسميه الوحى أو الالهام وما يسميه الجميع الخلق الفنى

والفن روح خفية تسكن نفس الفنان فتبعث فيه عينين قادرتين على النظر لا كما يرى الجميع ، بل على ذلك النظر التقديرى الذى به يتعرف الجمال أينما كان ، وأذنين قادرتين على السمع لا كما يسمع الناس ، بل على السمع الدقيق الفائق الذى به يستطيع التفرقة بين ما هو سام وما هو غير سام . لذا وجب أن يكون الموسيقى رجلا تمثلت كل قواه فى عينيه وأذنيه ، فبالعينين يتلمس الجمال المشاهد ، وبالأذنين يتلمس الجمال المسموع ، فيخرج للناس ما لا غنى لهم عنه ، ألا وهو الخلق الموسيقى السامى

والأصل فى الخلق الموسيقى السامى هو حاسة النظر بلا شك لأن بها يتأثر الفنان — موهوباً كان او ملهماً — بما فى الحياة ، وتكون نتيجة هذا التأثر القدرة على الخلق الفنى ، وعلى ذلك فنى

الفنان دائم التأمل الذى يعود عليه بالبؤس — غالباً — فهو أشبه بالفيلسوف الذى لا يقنع بما يراه أو يسمعه ؛ فيقضى حياته عاملا مكملا قدر استطاعته ، ولكنه يفنى دون أن يصل إلى ماتصبو إليه نفسه ، تلك النفس التى تميزت على نفوس المجموع بصفاء النظر ودقة التأمل والدرس والتغلغل فى كنه المرئيات والمسموعات وأخيراً بالهيام والمقدرة الهائلة على تفهم الجمال المطلق . كل هذا متجمعاً يكونّ لك تلك النفسية البريئة الهادئة الوديعة ، نفسية الفنان .

يقول أرسطو إنه لا ينبغي أن يقف الغرض من الموسيقى عند حد التلهية والتسلية ، لأنها من أهم وسائل التهذيب الأخلاق ومن خير طرق العلاج الفعال البطىء لتنقية النفس من عيوبها التأصلة [1]

وقد التفت إلى هذا رجال التعليم فى العصر الحاضر فأخذوا ينشرون الموسيقى فى دور التهذيب، أما فيما يتعلق بعلاج الأمراض فقد دلت آخر الأبحاث على فائدة الموسيقى إلى حد أدهش العلماء . وثبت أن الألحان ذات أثر مختلف فى مستمعها القائم لهـا ، فمنها ما يؤثر تأثيراً هادئاً يعقبه نوم عميق ، ومنها ما يوقظ ويبعث نشاطاً عجيباً . ولا أدل على ذلك من تأثير قطعة أيرل كونيج لبيتهوفن [2] على مرضى الميلانخولى، أو قطعة تانهويزر لفاجنر [3] ، أو قطعة الافتتاحية لميستر زنجرن [4] اللتين تلائمـان مرضى العصب السريع

ودلت تجارب عدة على أن الدورة الدموية تتأثر أيضاً بالموسيقى إلى حد أنها تنتظم وتصل إلى المستوى الطبيعى

ووجد الدكتور تراخانوف J. Trachanoff أن الموسيقى السهلة تساعد على تنشيط العضلات الضعيفة ، على حين لاحظ أن الموسيقى المدرسية (كلاسيك) لا تؤثر هذا الأثر ؛ بل على النقيض تكسب العضلات شيئاً من التراخى

والعناية بأمر الموسيقى فى علاج الأمراض قائمة على أشدها فى ألمانيا — بلاد العلم والفن والمدنية — حتى لنرى أن أعظم جامعة فيها وهى جامعة برلين قد منحت دكتوراه الشرف للموسيقى المغنى ماكس ريجر Max Reger الذى أثبت أن المعالجة بالموسيقى ذات أثر قيم تام بالدليل فى معالجة الأمراض النفسية

(١) أرسطو ٣٨٤ — ٣٢٢ ق.م. Aristo., Politik, B. 5, K. 7.

(٢) Beethoven, Erlkoenig.

(٣) Wagner, Tannhaeuser.

(٤) Wagner, Overtuere zu den Meistersingern.

من كل هذا نرى أن الموسيقى هى إحدى نعم الله التى منحها خلقه العاقل المهذب ، والتى بها استطاع أن يبعد عمل الشيطان من نفسه ، ويلتفت إلى ما فى الوجود من جمال يدل على قدرة الخالق وعظمته [1]

ولعل الشاعر شكسبير لم يبالغ بقوله فى رواية روميو وجوليا (١٥٩٣) أن الموسيقى بلسم القلوب الجريحة ونسيم العقول المتعبة، إذ بصوتها الفضى يكتسب القلب بهجته والعقل راحته

وإذا رجعنا إلى كتاب شوبنهاور (الدنيا كارادة وتصور) نجد فيه الفيلسوف يقول إن أحسن موسيقى وأسماها هى تلك التى لا نستطيع وصف أثرها فى نفوسنا عند الاستمتاع بها ، حيث تذهب بنا إلى جنة الخيال البعيد من مرارة الحقيقة الراهنة

أما جوته (١٨٢٧) فقد وجد أن الموسيقى تعاصر الانسان منذ خلقه ؛ قديمة بقدمه ، تناسبت مع نفسه وروحه وشاعريته ووجدانه ، فتطورت بتطوره . ويؤمن بأن الانسان قد يستمع لموسيقى جديدة فلا يطرب لها لأول وهلة وذلك لعدم تفهمه إياها (قصد موسيقى فاجنر) ، أما بعـد أن يألفها فانه يجد استمتاعه بها متناسباً مع تفهمه لها ، حتى يحين الوقت الذى يجد فيه خير معبّر عن مثله الأعلى فى ناحية من نواحى وجدانه ، ألا وهى ناحية العاطفة السامية والحس الدقيق

وهذا تفلسف اتفق مع الواقع ، ولا سيما أنه اشـترط فى الموسيقى أن تكون متناسبة مع عقلية الانسان وتفكيره ودرجة فهمه وتمدنه . فقد ترى السذج يطربون لموسيقى لا انسجام فيها ولا طرب ؛ على حين تجد أولئك الذين أنعم الله عليهم بنعمة العقل وسمو المشاعر لا يطربون إلا لمـا أخرجه الفنان الموهوب الذى أمكنه التعبير عن حب دفين لانهائى للخالق جلت قدرته فى أصوات منسجمة متوفرة الارتباط ، تسمو بالمستمع إلى ملكوت مقدس بعيد كل البعد عن الطرب المصطلح عليه فى الشرق

احمد موسى

(١) راجع Martin Luther, Tischreden 1566.