

الطب النفسي التطوري الإيقاعي (51)

Biorhythmic Psychiatry

المقابلة الإكلينيكية (17)

التاريخ العائلي (12)

الطب النفسي الإيقاعي

بين الحركة والتشكيل والموسيقى والشعر (2) [1]

<http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290516.pdf>

بروفيسور يحيى الرخاوي

[mokattampsy2002@hotmail.com](mailto:mokattampsy2002@hotmail.com) - [rakhawy@rakhawy.org](mailto:rakhawy@rakhawy.org)

نشرة "الإنسان والتطور" 2016/05/29  
السنة التاسعة - العدد: 3194



### مقدمة

جاء في نشرة أمس عن الأشكال المعروضة ببرامج الاحياء على برنامج الباور بوينت PP: ما

يلي:

"..... وبرغم أن حركتها راتبة معادة هي هي، إلا أنها كانت تصلني ليست فقط باعتبارها إدراك بصري مدهش فحسب، بل إنني سمحت لحدس التلقى أن يستمع إلي ما ينبعث منها في صمت من إيقاع وأحان بشكل أو بآخر، حتى ظننت بأحاسيسي الظنون، فانفتح عليّ تحدّ آخر، وهو دور الموسيقى في تشكيل الزمن بشكل يتجاوز رتابة تكرار حركية هذه الأشكال بل هو قد يستوعبها لما يتجاوزها بها وكأنه يحييها بوعي التلقى".

ثم إنه قد جاءتني تساؤلات مهمة عن علاقة الطب النفسي الإيقاعي (التطوري) بكل هذا، وبالذات بالموسيقى، عدت اليوم أبحث عن إجابة لهذا التساؤل وعن مدى أهليتي للإجابة عليه، وقد أشرت أمس كيف أن علاقتي بالشعر مهدت لي الطريق للإجابة:

" هكذا وصلت دون قصد إلى الوعي أكثر بدور الشعر في تصوير الفطرة البشرية، وتحريك أصولها، وملامسة أغوارها، باستيعاب كل من التشكيل والإيقاع في إبداع مغامر برغم أنه يستعمل نفس الرموز (الألفاظ)؟"

صحيح أن لي محاولات متواضعة في قرض الشعر، دون نقده، أما بالنسبة للموسيقى فأنا محروم (بالمصادفة التربوية) من المشاركة في تلقى هذه اللغة العالمية الإنسانية المتعدد المستويات البناء للوعي والحضارة جميعا.

أدركت هذا القصور من البداية وأنا أطرق باب النقد الأدبي حتى أنني صدّرت فصلا بعنوان: "نظرات في الأدب" في أول كتاب ظهر لي باسم "حياتنا والطب النفسي" سنة 1971، بمقتطف من محاوراة لأفلاطون على لسان سقراط كما يلي:

"..... وبرغم أن حركتها راتبة معادة هي هي، إلا أنها كانت تصلني ليست فقط باعتبارها إدراك بصري مدهش فحسب، بل إنني سمحت لحدس التلقى أن يستمع إلي ما ينبعث منها في صمت من إيقاع وأحان بشكل أو بآخر، حتى ظننت بأحاسيسي الظنون

انفتح عليّ تحدّ آخر، وهو دور الموسيقى في تشكيل الزمن بشكل يتجاوز رتابة تكرار حركية هذه الأشكال بل هو قد يستوعبها لما يتجاوزها بها وكأنه يحييها بوعي التلقى".

إنه قد جاءتني تساؤلات مهمة عن علاقة الطب النفسي الإيقاعي (التطوري) بكل هذا، وبالذات بالموسيقى، عدت اليوم أبحث عن إجابة لهذا التساؤل

مخرّج علي عنوان شدني، وتعجبت له، وهو أنه يوجد علم اسمه: "علم الموسيقى التطوري" Evolutionary

سقراط: فهل يصح البحث ذاته بالنسبة إلى سائر الفنون، أتود أن تسمع ماذا أعنى بذلك يا

أيون؟

أيون: إنى أود، وحق زيوس يا سقراط، فأنت تعرف كم أحب الاستماع إليكم معشر الحكماء.

سقراط: بودى أن يكون ما تقوله يا أيون حقاً، فأنتم أكبر الظن - هم الحكماء، معشر المنشدين والممثلين، والشعراء الذين يرددون قصائدهم، وأنا إنما أذكر مجرد الحق، كما يجدر بشخص مثلى غريب عن الصناعة". (كتاب الفن: ترجمان الترجمان)

هكذا عرفت حدودى من قديم، ثم إنى رحت أستشير عننا جوجل، وأتابع الفرحة المخجلة بجهلى،

مع العرفان بكرمه، ففوجئت بما يلى:

عثرت على عنوان شدى، وتعجبت له، وهو أنه يوجد علم اسمه: "علم الموسيقى التطورى" Evolutionary Musicology، ثم انتهيت بمقال زاخر كتبه الصديق البديع أ.د. طارق على حسن من وحى كتاب مرجعى كتبه أ.د. زين نصار عن موقع الفن عندنا اليوم (وقت كتابته، كنا أحسن حالا جدا!!!)، كتب أ.د. طارق حسن دراسة مطولة شديدة الثراء، فائقة التحدى، عظيمة الأمل، برغم ما عرضته بموضوعية هائلة عن سيادة مفهوم قاصر عن الفن لدينا بوجه عام.

برغم قصورى وجهلى فى هذه المنطقة كما ذكرت، وجدت نفسى أتحرك فى بيتى مؤتتسا، مع أ.د. طارق، حتى أننى رحت أقرأ كل ما كتبه عن الموسيقى (المونوفونية) وكأنه يكتب عن طغيان مستوى واحد من الوعى (المخ المنطقى الرمضى الطاغى الاختزالى)، وهذا مواز تماماً لما قدمته وأقدمه طول عمرى، الأمر الذى تحدد أكثر طوال هذه النشرات، من أول تعدد الذوات، ومستويات الوعى حتى أنواع العقول، ثم مروراً بالإدراك والوجدان ومستويات الصحة ونبض الوجود، فطمأننى كل ذلك، وأذهب عنى الحرج مما قدمته أمس من أشكال تعبر عن النبض بتحركات مكررة برغم تنوعها وتكثيفها وتداخلها، ومع ذلك فقد نبهت أمس أننى خشيت أن تكرر الحركة التى عنيت بها أو أوضح حتم النبض ودوامه، أن يوصل للمتلقى شيئاً أقرب إلى الصوت الواحد، (المونوفونى) مع أننى أشرت بوضوح أن كل نبضة برغم أنها "بصرية" كانت تصل إلى من نفس الشكل بإدراك نغمى مختلف، ألم أقل:

"وحيث أطلقت لإدراكى الأعمق الحرية، رحت ألتقط بعد كل عدة نبضات، رسالة مختلفة، بل إننى قد رحت ألتقط اختلافاً ما فى كل استعادة كل نبضة واحدة بعد الأخرى برغم أنها هى هى. " ثم أضفت:

" بل إن ما كان من هذه الأشكال وهى تتحرك بتكرار منتظم طول الوقت، وبرغم أن حركتها راتبة معادة هى هى، إلا أنها كانت تصلنى ليست فقط باعتبارها إدراك بصرى مدهش فحسب، بل إننى سمحت لحدس التلقى أن يستمع إلى ما ينبعث منها فى صمت من إيقاع وألحان بشكل أو بآخر" للإجابة على التساؤل الذى خطر لى أمس والذى أعدته فى أول هذه النشرة أحاول أن أذكر

حين أطلقت لإدراكى الأعمق الحرية، رحت ألتقط بعد كل عدة نبضات، رسالة مختلفة، بل إننى قد رحت ألتقط اختلافاً ما فى كل استعادة كل نبضة واحدة بعد الأخرى برغم أنها هى هى

إن ما كان من هذه الأشكال وهى تتحرك بتكرار منتظم طول الوقت، وبرغم أن حركتها راتبة معادة هى هى، إلا أنها كانت تصلنى ليست فقط باعتبارها إدراك بصرى مدهش فحسب، بل إننى سمحت لحدس التلقى أن يستمع إلى ما ينبعث منها فى صمت من إيقاع وألحان بشكل أو بآخر

أحاول أن أذكر لمحات معدودة عن اكتشافى ما يسمى علم الموسيقى التطورى

أن هذا العلم (علم الموسيقى التطورى) هو فرع مما يسمى "علم الموسيقى الحيوى" (بل البيولوجى) Biomusicology وقد اطمأننت إليه من البداية نظراً لانتهاى الأساسى للبيولوجى، وأنه علم يؤكد التناغم النغمى بين الأحياء عامة بدءاً بمن هو قبل الإنسان

".... حين نتناول الانتقاء الجينسى سوف نجد أن الإنسان البدائى، وحتى ما قبل الإنسان، قد استعمل الأصوات لإصدار إيقاعات نغمية مثلما تفعل قرده جيبون Gibbon apes الآن..

لمحات محدودة عن اكتشاف ما يسمى علم الموسيقى التطوري، ثم مقتطفات من أطروحة أ.د. طارق حسن في نقد ما آل إليه حالنا بشأن فقرنا وأهمالنا لهذا المصدر الرائع لتحريك الوعي بلغة عالمية أملا في المشاركة في الحالة الكارثية التي آل إليها العالم.

## علم الموسيقى التطوري Evolutionary Musicology

ابتداءً، سوف أقدم كلمة موجزة عن هذا العلم الذي فوجئت به:

أن هذا العلم هو فرع مما يسمى "علم الموسيقى الحيوى" (بل البيولوجى) **Biomusicology** وقد اطمأنت إليه من البداية نظرا لانتمائى الأساسى للبيولوجى، وأنه علم يؤكد التخاطب النغمى بين الأحياء عامة بدءًا بمن هو قبل الإنسان، وأنه يمكن إرجاعه إلى تشارلز داروين شخصيا الذى كتب فى كتابه "أصل الإنسان" ما يلى:

"... حين نتناول الانتقال الجنسى سوف نجد أن الإنسان البدائى، وحتى ما قبل الإنسان، قد استعمل الأصوات لإصدار إقاعات نغمية مثلما تفعل قرده جيبون **Gibbon apes** الآن.

وأن هذا من ضمن طقوس التقارب والتودد الذى قد يصاحبها مظاهر للحب أو الغيرة أو الزهو فى مواجهة المنافسين، ويمكن اعتبار ذلك بداية التعبير عن مجموعة معقده متنوعة من العواطف (التي تخدم التكاثر فحفظ النوع).

وقد وضع العلماء لتحديد معالم هذا العلم عدة فروض، تتراوح بين إرجاع الأصوات إلى ثنائية الحركة **Bipedal Hypothesis** باعتبار أن ثَمَّ حَسَا إيقاعيا من الأصوات المنتظمة لحركة السير، يمكن أن تكون مصدرا للمخ للتمييز بين الأصوات من مصادر مختلفة، وهو ينسق بين الحركات وبعضها، وكل ذلك يسهم فى تعرف الفرائس على بعضها ضد المهاجمين بشكل قد ينجح فى حماية القطيع فالنوع، وكان هذا الفرض يرجح أن وقع الحركة وتعميماتها المنتظمة كان يساعد كل فرد من الجماعة على دعم التماسك الاجتماعى والإقليمية، وأن الموسيقى منذ هذه البدايات كانت تعمل كوسيلة معرفية تواصلية بقاتية فى عمق اسهامها للبقاء، وهذا ينقلنا إلى الفرض الثانى الذى يتعامل مع الموسيقى كلغة **Musicolanguage Hypothesis**، وقد تأسس هذا الفرض على ملاحظة أن إصدار الأصوات ليست مبنية على محض الصدفة وإنما هى وظيفة نابغة من منظومة وموجهة إلى منظومة أخرى، علما أن الأصوات كموسيقى كان لها وظيفة وجدانية حافزة فى مقابل أن اللغة لها وظيفة مرجعية **Referential**

أما الفرض الثالث: فهو يعتبر أن نشأة الموسيقى كانت كعرض تحذيرى من الافتراض للاقلال من الخوف والألم: **Audio Visual Intimidating Display AVID** ويقترح هذا الفرض أن الترنيمة الصوتى وأصوات الحركات الانتظامية تعتبر إنذارات تغير الوعي حتى يمكن تحمل الألم والتخفيف من الخوف وبالتالي تقوم الأصوات (الموسيقى) بوظيفة دفاعية حتى أن هذا الفرض اعتبر ان التوقف عن إصدار هذه الأصوات (أى الصمت) إنما يقوم بوظيفة دفاعية أيضا، وذلك حين يكف

وأن هذا من ضمن طقوس التقارب والتودد الذى قد يصاحبها مظاهر للحب أو الغيرة أو الزهو فى مواجهة المنافسين، ويمكن اعتبار ذلك بداية التعبير عن مجموعة معقده متنوعة من العواطف (تشارلز داروين)

وضع العلماء لتحديد معالم هذا العلم عدة فروض، تتراوح بين إرجاع الأصوات إلى ثنائية الحركة **Hypothesis Bipedal** باعتبار أن ثَمَّ حَسَا إيقاعيا من الأصوات المنتظمة لحركة السير، يمكن أن تكون مصدرا للمخ للتمييز بين الأصوات من مصادر مختلفة

أن وقع الحركة وتعميماتها المنتظمة كان يساعد كل فرد من الجماعة على دعم التماسك الاجتماعى والإقليمية، وأن الموسيقى منذ هذه البدايات كانت تعمل كوسيلة معرفية تواصلية بقاتية فى عمق اسهامها للبقاء

أن إصدار الأصوات ليست مبنية على محض الصدفة وإنما هى وظيفة نابغة من منظومة وموجهة إلى منظومة أخرى

أن الأصوات كموسيقى كان لها وظيفة وجدانية حافزة فى مقابل أن اللغة لها وظيفة مرجعية **Referential**

أن نشأة الموسيقى كانت كعرض تحذيرى من الافتراض للاقلال من الخوف

الحيوان فجأة عن اصدار أى صوت إذ يتلقت احتمال هجوم افتراسي، فمتصل الرسالة إلى سائر القطيع، فيصمتون جميعا كنوع من اخفاء مكان وجودهم، وقد لاحظ تشارلز داروين ذلك في الخيول المتوحشة وقطعان الماشية، وسجلها في أوائل أعماله.

### عودة إلى أ.د. طارق على حسن

"منذ ثلاثين عاما، وكنت في معرض إعجابي بإسهاماته الموسيقية الكلاسيكية التي شرفنا بها حتى أديعت في الـ BBC، فاتحته أن يفتح لي باب التصالح، أو التعرف على على هذا المستوى من الموسيقى، وكان معنا المرحوم أ.د. محمد شعلان يشجعني ألا أحرم نفسي من هذا المنهل الذي لا غنى عنه لمفكر مثلي، وأجابني د. طارق أجابة لم تصلني أبعاد فحواها إلا منذ بضع سنوات، قال: أنت لا ينقصك إلا أن تسمح لهذه اللغة العالمية أن تخاطب ما أعرفه عنك، ولن تحتاج إلى، وحين افتقرت بنا السبل وواصلت طريقى فى النهل من الخبرة الحية، والتعرف على الفطرة مباشرة، ومعا بشتى لمنظومات التعدد أكتشفت ما رآه أ.د. طارق فى تركيبى منذ عشرات السنين، وكيف أننى جاهز لتلقى كل تعدد وأى تعدد معا، من أول الوعى حتى الوجدان فالإدراك إلى مستويات الموسيقى التركيبية المتعددة، وإن كنت غالبا لم أعد أحتاج إليها".

بعد هذا العمر وجدت نفسى أفهم تعليقه الباكر وأنا أتابع أطروحته الحالية وهو يتكلم عن تعدد مستويات الموسيقى فى مقابل أحادية الصوت الواحد، فوجدتني وأنا أقراه كأنى أسير فى بيتي مؤتتسا وأكاد أترجم ما وصلني من خبرتي إلى ما يحاول تقديمه أولا بأول، وإذا بنا نلتقى برغم اختلاف الأبجدية.

شكرا يا طارق ثم دعنى أثبت سماحك وجمال رأيك، بأن أقتطف بعض ما راقني مع أن كل الدراسة وصلنتني رائعة صادقة عميقة مفيدة، ولتعذرني على اضطراري للاقتطاف، ودعنى أبدأ بما يؤكد سماحك بكل المستويات:

• "....(أنا) لا أقلل أبدا من قيمة و حلاوة وجمال فنون التسلية و شغل وقت الفراغ و الطرب و الكلام و الزخرفة، و لكن أن تطغى فنون التسلية و اللهو و الطرب على كل المساحة المتاحة لفنون التعبيرية بالنسبة الى شعب او حضارة او ثقافة، إن هو إلا حرمان مأساوي للمجتمع من الفنون التعبيرية التعددية الاستكشافية ودورها الكامن الهائل في نماء البشر و ميلاد الوعى و القدرات المجتمعية و الابداعية فيه .

.....

• وليس عجيبا فى ظل ما قدمته من رؤية قد تبدو قاتمة أو قاسية، أننا مجتمعات لم تضيف إلى بوتقة المعرفة البشرية شيئا مؤثرا خلال فترة تزيد عن ألف عام، و قد أصبحنا معتمدين فى كل شئ و فى كل شؤون المعرفة و تطبيقاتها على الآخرين، رغم ما نعرف بيولوجيا أن تراث الجينات الذي يمثل ثراء مجتمعاتنا الكامن هو تراث بالغ الثراء، و يحمل، كمونا، إمكانيات العطاء بلا حدود.

أن الترنيم الصوتي  
وأصوات الحركات الانتظامية  
تعتبر إنذارات تغير الوعى  
حتى يمكن تحمل الألم  
والتخفيف من الخوف

تقوم الأصوات  
(الموسيقى) بوظيفة دفاعية  
حتى أن هذا الفرض اعتبر  
أن التوقف عن إصدار هذه  
الأصوات (أى الصمت) إنما  
يقوم بوظيفة دفاعية أيضا

أنت لا ينقصك إلا أن  
تسمع لهذه اللغة العالمية أن  
تخاطب ما أعرفه عنك، ولن  
تحتاج إلى

كيفه أننى جاهز لتلقى  
كل تعدد وأى تعدد معا،  
من أول الوعى حتى الوجدان  
فالإدراك إلى مستويات  
الموسيقى التركيبية  
المتعددة، وإن كنت غالبا لم  
أعد أحتاج إليها".

"....(أنا) لا أقلل أبدا من  
قيمة و حلاوة وجمال فنون  
التسلية و شغل وقت الفراغ و  
الطرب و الظلام و الزخرفة، و  
لكن أن تطغى فنون التسلية  
و اللهو و الطرب على كل  
المساحة المتاحة للفنون  
التعبيرية بالنسبة الى شعب  
او حضارة او ثقافة، إن هو إلا  
حرمان مأساوي للمجتمع من  
الفنون التعبيرية التعددية  
الاستكشافية ودورها الكامن  
الهائل في نماء البشر و ميلاد  
الوعى و القدرات المجتمعية  
و الابداعية فيه

و القضية هي كيف يتحقق هذا الكمون عن طريق الاهتمام الى مسالك النمو و الحركة و التعبير و من هذه المسالك المطلوبة بالتأكيد دور الفنون و الموسيقى بالذات كقنوات تنمية بشرية و مجتمعية و ليس كأدوات تسلية و دغدغة و تخدير ".

ثم نلتقى يا طارق و أنا فرح بك و أنت تقول:

• "... تقول لنا معلوماتنا الطبيعية و السيكلوجية و البيولوجية إن الإنسان كيان متعدد الجوانب، كيان قابل للنمو و متعدد الجوانب و ان مقتضيات نموه تشمل حق التعبير و حق تعلم أدواته على عدة محاور، و تشمل الحركة من حال الى حال. فهل طورنا النسيج المفاهيمي الصحي الذي يسمح بعلاقة تفاعلية صحية بين الثابت و المتحرك؟ بين الكائن و الكامن؟ بين الكينونة و الصيرورة؟ هل حللنا مشكلة التصالح بين الثابت و المتحول؟

و أخيرا نتبين أن هذا التراجع عن تحمل التعدد و النهل من الإبداع الأصيل ليس قاصرا علينا فقط:

• "... أما المعضلة التالية فهي ما يبدو من انحسار الموسيقى المعمارية الجادة من العالم ككل و انضمام العالم في أزماته المتفاقمة فيما يبدو لمعسكرنا الشرقي الذي لا يرى في الموسيقى وسيلة من وسائل المعرفة العظمى، بل وسيلة من وسائل التسلية و شغل وقت الفراغ و شل التفكير و اقتحام مساحات الهدوء و التأمل. و ها هو عالم الغرب في أزماته المتصاعدة و قد انضم لنا في مأساة حبس الموسيقى في مجال مصاحبة الكلام مع نفي الموسيقى البحتة البنائية التأملية، يكاد يحبس الموسيقى من جديد في مجال الرقص و التشنج و الجنس و الفيديو كليب و الإيقاع الزاعق المتكرر.

#### وبعد

كل هذا يا طارق يفسر لي كما ذكرت أمس أيضا لماذا كتبتُ ابتداءً كل ما وصلني من النفسراضية شعرا بالعربية الفصحى (سر اللعبة) ثم بالعامية المصرية (أغوار النفس)، في عشرات الصفحات قبل أن أقدم له شروحات في مئات الصفحات.

ولا أظن أنك تحتاج إلى روابط للرجوع إليها، ومع ذلك فهي تحت أمرك فأنا متأكد أنك تعرفها من خلال إبداعك و أن اختلفت الأبجدية.

III- توقفت عن نشر هذه التداعيات المنطلقة التي عجزت أن أحد من انطلاقتها تحت عنوان

"المقابلة الإكلينيكية" مع أنها جزء لا يتجزأ من اللقاء و حوار الوعي البيئشخصي ، ما علينا على من يحتمل أن يتابع أن يحتمل معنى مبطن ما يجري.

أدنا مجتمعات لم تضعه إلى بوتقة المعرفة البشرية شيئا مؤثرا خلال فترة تزيد عن ألف عام، و قد أصبحنا معتمدين في كل شيء و في كل شؤون المعرفة و تطبيقاتها على الآخرين

أن تراش الجينات الذي يمثل ثراء مجتمعاتنا الضامن هو تراش بالغ الثراء، و يحمل، كمونا، إمكانيات العطاء بلا حدود

إن الإنسان كيان متعدد الجوانب، كيان قابل للنمو و متعدد الجوانب و ان مقتضيات نموه تشمل حق التعبير و حق تعلم أدواته على عدة محاور، و تشمل الحركة من حال الى حال

هل طورنا النسيج المفاهيمي الصحي الذي يسمح بعلاقة تفاعلية صحية بين الثابت و المتحرك؟ بين الكائن و الكامن؟ بين الكينونة و الصيرورة؟ هل حللنا مشكلة التصالح بين الثابت و المتحول؟

"... أما المعضلة التالية فهي ما يبدو من انحسار الموسيقى المعمارية الجادة من العالم ككل و انضمام العالم في أزماته المتفاقمة فيما يبدو لمعسكرنا الشرقي الذي لا يرى في الموسيقى وسيلة من وسائل المعرفة العظمى، بل وسيلة من وسائل التسلية و شغل وقت الفراغ و شل التفكير و اقتحام مساحات الهدوء و التأمل



مؤسسة العلوم النفسية العربية  
معا... نذهب أبعد