

الموسيقى تثير عواطف مشتركة عالمياً *

ترجمة: أ. الجواهر خالف

بقلم : ماري- كاترين ميرا

تقديم: قد يبدو ربط عاطفة بلحنٍ موسيقيٍّ أمراً مُسلماً به. غير أنّ علماء الموسيقى الإثنية ظلّوا إلى حدّ الآن يُؤكّدون أنّ الموسيقى والعاطفة لا تنفصلان عن التقاليد الموسيقية لكلّ شعب. وهذا موقف دحضته آخر الاكتشافات في العلوم الإدراكية التي تُبيّن أنّ بعض القطع الموسيقية تنطوي على سمات عاطفية مُشتركة عالمياً يتعرّف إليها الجميع بمعزلٍ عن أيّ ثقافة.

إنّها تُصعدُ التوتّر في الأفلام المثيرة للتشويق و تُسبّبُ الدُموع في الأفلام الدرامية و الضحك في الكوميديات، و بالنسبة للمُخرجين السينمائيين، فهو واقعٌ: الموسيقى ناقلٌ قويٌّ للعواطف. إنه واقعٌ كذلك بالنسبة لبعض الفلاسفة على غرار إمانويل كانط الذي كتّب في القرن 18م أنّ الموسيقى هي "لغة العواطف". فهل ما هو حقيقي اليوم في قاعات السينما بقدر ما كان حقيقياً أمس بالنسبة لفيلسوف عصري حول بيتهوفن، هو كذلك بشأن كلّ البشر الذين يُعمّرون الأرض؟ يُجيب توماس فريترز بنعم، و هو باحث في علم الأعصاب بمعهد ماكس بلانك في ألمانيا بحيث تُدلي أبحاثه ببرهان ذلك. فكلُّ إنسان، مهما كانت ثقافته، يستطيع التعرف إلى ثلاث عواطف أساسية على الأقل في الموسيقى و هي الفرح و الحزن و الخوف. فهل الأمر بديهي؟ ربّما بالنسبة لأذان غربيّة مُشَبَّعة بموسيقى النوع الغربيّ الشائعة بكثرة. و لكن، هل يتمُّ الشّعور بهذه العواطف عندما نصغي إلى موسيقى مختلفة تماماً عمّا تعودنا عليه؟

هذا هو السؤال الذي نجح توماس فريترز في الردّ عليه بالإيجاب مع التزامه بضرورة واحدة : الاعتماد حصراً على مُستمعين لم يحصلوا أبداً على أيّة معلومة قد تسمّح لهم برَبط الموسيقى بعاطفة ما. و ما هي فكرته ؟ بما أنّه، و تحت تأثير العولمة، تحصل اليوم شعوب البلدان المُصنّعة على جميع موسيقى العالم تقريباً، لم لا يتمّ البحث عن سُكان يكونون بمنأى عن كلّ تأثير غربي إلى درجة عدم سماعهم أبداً و لا علامة موسيقية من نوع الشعبي أو الجاز أو الكلاسيكي ؟ عندئذٍ، " قد يكفي " جعل هؤلاء الأفراد يستمعون إلى موسيقى غربيّة ثمّ ملاحظة إذا ما كان باستطاعتهم كشفّ العواطف الأساسية المُتمثّلة في الفرح و الحزن و الخوف.

أخذ العالم سريعاً يبحثُ عن مثل هؤلاء السكان و يُفسّر قائلًا: « جمعتُ معلومات حول العديد من الإثنيات في مختلف أرجاء العالم » فاسترعتُ إحداها اهتمامه بشكل خاصّ و هي **المافا**، إنّها متواجدة بأقصى شمال سلسلة جبال *ماندارا* و تُمثّل إحدى المجموعات الإثنية التي يبلغ عددها مائتين و خمسين في الكامرون. و سكانها غير متجانسين، إذ يعيش بعض أفرادها في المدينة و يذهب للتسوّق و إلى الكنيسة و يتوفّر على الكهرباء، أمّا البعض الآخر، وهم الذين يهتمّ بهم العالم، فيعيشون في الجبال في قرى معزولة كلياً. و يقول توماس فريترز: « كنتُ أتمنى العمل مع مزارعين يعيشون بطريقة تقليدية فعلاً ». فقررّ العالم أن يقود دراسته لدى هؤلاء **المافا** المقيمين بالجبال و المعزولين عن العالم الغربي. و في نهاية 2005، ذهب للقائهم و الأمر لم يكن دون صعوبة بحيث يقول: « عندما وصلتُ إلى إحدى تلك القرى المعزولة، لم يشأ أحد من **المافا** أن يعمَلَ معي على الإطلاق! »

أمضى العالم عدة أسابيع قبل أن يكسب ثقة **المافا** و حينئذٍ، قام باختيار مُستمعيه وفق معايير صارمة جداً. « يجب أن يكون المشاركون إحيائيين و لم يذهبوا يوماً إلى الكنيسة حيث قد يُحتمل تعرّضهم إلى أغاني مسيحية غربيّة. لا يجب كذلك أن يعيشوا بالقرب من كنيسة و لا أن يكونوا قد استمعوا يوماً إلى الرّاديو أو أن يكون لديهم جارا يملك راديو. وأخيراً، لا يجب أن يذهبوا إلى

السُّوقِ حيثُ بإمكانهم أيضاً الاستماع إلى الراديو». لا مجال للشك، كلُّ **المافا** الذين تمَّ إشراكهم في الدِّراسة لم يحتكوا أبداً بالموسيقى الغربيَّة.

وأخذ العالم يدعُو هؤلاء المُستمعين الذين تمَّ اختيارهم بدقة واحدا تلو الآخر - شارك في النهاية ثلاثة و ثلاثون منهم في الدراسة - إلى الاستماع إلى مقاطع من الموسيقى الغربيَّة، وهي مقاطع قصيرة نوعاً ما تتراوح مدَّتُها ما بين 9 و 15 ثانية، و إلى التعرُّف إلى العواطف التي تُعبِّر عنها. ما الذي نُسَمِّيه موسيقى غربيَّة بالضبط؟ قد يكون أيّ نوع من الموسيقى التي تُعزَف في أوربا و في أمريكا أيّ الموسيقى الكلاسيكية طبعاً و لكن كذلك الموسيقى الشعبيَّة و موسيقى الجاز و **الروك** و **الكانتري** و غيرها. وهي تنظِّم حسب قواعد خاصة مختلفة جداً عن قواعد الموسيقى الإفريقية. و هكذا يركز سُلَّم أنغامها على سبع علامات موسيقية أي سبعة ارتفاعات مختلفة (دُو، ري، مي، فَا، سُول، لَأ، سي) بينما يَنبني سُلَّم أنغام موسيقى **المافا** على خمس علامات موسيقية فقط. كذلك الآلات الموسيقية المُستعملة غير مُتشابهة، إذ يعزف **المافا** أساساً على مزامير تقليديَّة صغيرة مصنوعة من الحديد و الطين و الشَّمع.

ولتحقيق تجربته، يقوم **توماس فريتز** بإسماع **المافا** ألحان البيانو الاصطناعية التي تمَّ توليدها بالحاسوب بدلاً من موسيقى طبيعية قصد ربط كلِّ مقطعٍ بعاطفة واحدة، ويُخلَق كلُّ نغمٍ كي تُرسم العاطفة التي يُعبِّر عنها.

وهكذا، بوضع السماعات على آذان **المافا**، يجب على كلِّ واحدٍ منهم أن يستمع إلى زهاء أربعين مقطعٍ موسيقيٍّ و أن يُقرِّر أيَّ عاطفة يربطها بكلِّ مقطعٍ. ولهذا الغرض، يكفي أن يُشير بالأصبع إلى إحدى الصُّور الثلاث المُتواجدة تحت عينيه و التي تُمثِّل كلَّ واحدة منها وجهاً يُعبِّر عن عاطفة، سواء الفرح أم الحزن أم الخوف. و هي الصُّور ذاتها التي استعملها عالم النفس الأمريكي **بول إيكرمان** في إحدى الدِّراسات المؤسَّسة في السِّتينات مُبيِّناً أنَّ العواطف التي تخونها ملامح الوجه يتمُّ التعرُّف إليها عالمياً.

نتائج لا ريبَ فيها:

يُوضِّحُ توماس فرييتز قائلاً: « طلبتُ قبل التجربة من كلِّ مُشاركٍ أن يُعلنَ شفهيّاً عن التّعابير العاطفية الظّاهرة على الصُّور من أجل التأكّد من تعرّفهم إليها جيّداً » فكانتُ النتائج بدون ريبّة إذ يُصنّف المفا المقاطع الموسيقية المرحة بشكلٍ صحيحٍ في أكثر من 60% من الحالات بل كذلك المقاطع الحزينة و المفزعة في نحو 50% من الحالات.

إنّها نسبٌ تفوق بكثير تلك التي قد نتحصّل عليها، في المتوسط، بالإجابة عشوائياً و التي سنقدّر بـ 33%. . طبعاً، أداء المفا أقلّ من أداء المُستمعين الألمان الذين يُصنّفون المقاطع بدقّة في 80 إلى 100% من الحالات، بيد أن هذا الاختلاف يُفهم بسهولة. و يُفسّر توماس فرييتز قائلاً: « إنّنا متعودون في مجتمعاتنا الغربيّة على التعرّف إلى بعض الكليشيهات الموسيقية » لاسيّما من خلال موسيقى الأفلام و الأمر بالتأكيد غير ذلك بالنسبة للمفا ولا ننسى أن المهمّة التي كلفناهم بها غربيّة تماماً بالنسبة لهم، إذ يقول الباحث في ملاحظة: «إنّها أوّل مرّة في حياتهم يستمعون فيها إلى موسيقى صادرة من ولا مكان [مُسجّلة] أي لم يقيم رجال بعزفها أمام أعينهم ». فكيف نفسّر تعرّف المفا على العواطف المُختبّرة الثلاث رغماً عن كلّ شيء؟ لقد تحقّق توماس فرييتز و فريقه بعد التحليل أنّهم يميلون إلى تصنيف المقاطع السريعة الإيقاع على أنّها مرحة، والمقاطع ذات أبطأ إيقاع على أنّها حزينة أو مُخيفة.

كما يرتكزون على طريقة التّأليف الموسيقي بما أنّهم يُصنّفون بالغالبية المقطوعات المؤلّفة من صوتيّين على أنّها مرحة، و المقطوعات التي لم تحدّد طريقة تأليفها على أنّها حزينة، وأخيراً، الأنغام المؤلّفة على سلّم موسيقي ثانوي بأنّها مُخيفة.

وباختصار، يكشف المفا على المؤشّرات الصوتيّة للعواطف حتّى لو كانت الموسيقى المسموعة غربيّة أصلاً بالنسبة لهم. إنّها نتائج غير مُدهشة إطلاقاً عندما نعلم أن هذه الثوابت الصوتية ليست خاصة بالموسيقى وأنّها قد تنفعنا كذلك

في الكشف عن العواطف في صوت مُحدثينا. وهذا ما تُؤكِّدُه *ميراي بيسون* من المعهد المُتوسِّطي لعِلْم الأَعْصاب الإدراكي في قولها: « يستعمل الإنسان، لاسيَّما عندما يقوم بتغيير نبرة صوته، وكذا الموسيقى الثَّابت الصوتية الأساسية نفسها، فلما يكون أحدُ ما مرحاً، يتحدَّثُ عموماً بوتيرة سريعة نوعاً ما مع تغييرات كبيرة في الموجات الصوتية وفي الشدَّة. وبالمقابل، فإن كانت النبرة حزينة، يكون الصوتُ أحادي الوتر أكثر كما تتباطأ الوتيرة مع تغييرات أضعف في الموجات وفي الشدَّة، والشيء نفسه بالنسبة للموسيقى.»

حتى أنه قد يكون لهذه الظاهرة شيئاً من الفائدة في التطوُّر " فكون نماذج صوتية خاصة تُؤثر على أحوالنا العاطفية ليس أمراً خاصاً بالموسيقى ولا بالإنسان. نحن نعلم منذ *داروين* أنه تمَّ تطويع التَّصويّات الحيوانية بالاصطفاء الطبيعي لنقل معلومات خاصة حول حالة الفرد العاطفية."، هكذا كان يكتُب عالم الأَعْصاب *مارك هوسر وجوش ديرموت* عام 2003 في مجلة مُخصَّصة لتطوُّر الكفاءات الموسيقية.

إنها فرضية لا تقنع علماء الموسيقى الإثنية و لا حتى بعض علماء الأعصاب.

ويُلاحظ *إيمانويل بيغان*، و هو مدير مخبر دراسة التعلُّم و التطوُّر *بديجان* " أن وجود خصائص عامَّة في الصوت أكثر ممَّا توجد في الموسيقى بحيث يُمكن تأويلها عاطفياً، ممكِن لمَ لا؟ وبالفعل، يُمكننا أن نعتقد أن صوتاً قوياً و مفاجئاً سيُخيف الجميع! و لكن إن كان التأثير العام للموسيقى لا يتجلَّى إلا عبر بُعدها الصوتي، عندها نتحدَّث عن شيء آخر غير الموسيقى". فالواضح أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تقتصر على مجرد سلسلة متوالية من الأصوات.

موقف عرقي التمرُّكز:

العاطفة بنية مركَّبة و لغة مُنظمة تُولد توقُّعات لدى السَّامع، و يُذكر العالم قائلاً: « تُعدُّ العاطفة في النظريات الفيزيولوجية توقُّعاً مُحارباً » وهذا التوقُّع، هو الذي يُدخلكم في "اهتزاز" مع الموسيقى. «و لكن، فقط إن كنتم تنتمون إلى ثقافة

مَعْنِيَّة، أَمَا إِنْ كُنْتُمْ مِنْ تَقَاةٍ أُخْرَى، فَلَا تَدْخُلُونَ فِي هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ»، هَذَا مَا يُؤَكِّدُهُ الْعَالَمُ.

وَإِنَّهُ مَوْقِفٌ يَنْقَاسُمُهُ مُعْظَمُ عُلَمَاءِ الْمَوْسِيقَى الْإِثْنِيَّةِ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الْعَوَاطِفَ الْمَوْسِيقِيَّةَ مُتَعَلِّقَةً قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ بِالسِّيَاقِ الثَّقَافِيِّ الَّذِي يَتِمُّ فِيهِ التَّعْبِيرُ عَنْهَا. لَمْ الْإِنْطِلَاقِ مِنْ مَبْدَأٍ أَنَّ الْمَوْسِيقَى الْغَرْبِيَّةَ قَدْ يَشْعُرُ بِهَا جَمِيعُ الْبَشَرِ عَاطِفِيًّا؟ إِنَّهُ مَوْقِفٌ عِرْقِي التَّمَرُّكُزِ إِلَى حَدٍّ بَعِيدٍ عَلَى حَسَبِ تَفْكِيرِهِمْ. وَيَقُولُ عَالِمُ الْمَوْسِيقَى الْإِثْنِيَّةِ سِيمَا آرُومَ فِي سَرْدٍ لَهُ: « لَمَّا قُمْتُ خَلَالَ أُبْحَاثِي بِإِسْمَاعِ مَوْسِيقَى أَوْرُوبِيَّةٍ كَمَوْسِيقَى مَوْزَارٍ وَ الْجَازِ وَ مَوْسِيقَى جَانِ سِيْبَاسْتِيَانِ بَاخٍ وَ الْكَانْتَرِي وَ غَيْرِهَا لِلْبِيغْمِيِّ*» الَّذِينَ عَمِلَتْ مَعَهُمْ مَدَّةَ خَمْسَةِ وَ ثَلَاثِينَ عَامًا، قَالُوا لِي بِبَسَاطَةٍ: « أَنْتَ لَدَيْكَ مَوْسِيقَى خَاصَةٌ بِكَ، وَ نَحْنُ لَدَيْنَا مَوْسِيقَانَا!» وَ هَذَا يُلَخِّصُ كُلَّ شَيْءٍ تَمَامًا. أَيُّ بَاخْتِصَارٍ، « نَحْنُ نَحْتَرِمُ ثَقَافَتَكَ، وَ لَكِنَّا لَا نَفْهَمُ عَنْهَا شَيْئًا».

وَ لَكِنَّهُ لَا يُمَكِّنُنَا إِنْكَارَ النَّتَاجِ الْمَوْضُوعِيَّةِ الَّتِي تَمَّ التَّحْصُّلُ عَلَيْهَا مَعَ الْمَافَا بِحَيْثُ اسْتَطَاعُوا تَصْنِيفَ الْمَقَاطِعِ الْمَوْسِيقِيَّةِ الْغَرْبِيَّةِ الَّتِي أَسْمَعُهُمْ إِيَّهَا تَوْمَاسُ فَرِيْتِزِرٌ بِشَكْلِ صَاحِحٍ. رُبَّمَا، وَبِحَصْرِ الْمَعْنَى، لَمْ يَشْعُرُوا بِعَوَاطِفِ الْفَرَحِ أَوْ الْحُزَنِ أَوْ الْخَوْفِ وَ لَكِنَّهُمْ تَمَكَّنُوا عَلَى الْأَقْلِ مِنَ التَّعَرُّفِ إِلَيْهَا. وَ يَلَاحُظُ دِيْدِي غِرَانْجَانُ مِنْ مَرَكْزِ مَا بَيْنَ الْكَلِّيَّاتِ لِلْعُلُومِ الْعَاطِفِيَّةِ بِجُنُيفٍ قَائِلًا: « تُبَيِّنُ هَذِهِ التَّجْرِبَةُ وَجُودَ ثَوَابِتٍ يَجِبُ أَنْ تَرْتَكِزَ عَلَيْهَا قَوْمِيَّاتٌ شَدِيدَةٌ الْاِخْتِلَافِ لِتَصْنِيفِ عَوَاطِفِ نَمُودَجِيَّةٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَا شَكَّ سَتُبَيِّنُ دَرَاثَاتٌ مُسْتَقْبَلِيَّةٌ أَنَّهُ تَوْجَدُ وَرَاءَ هَذِهِ الْآلِيَّاتِ الْقَاعِدِيَّةِ الْمُرْتَبِطَةِ أَسَاسًا بِالْإِيْقَاعِ تَبَايُنَاتٍ ثَقَافِيَّةٍ هَامَّةٌ جَدًّا حَوْلَ أُبْعَادِ عَاطِفِيَّةٍ أُخْرَى أَكْثَرَ دِقَّةً».

** الْبِيغْمِيِّ (Les Pygmées) هِيَ شُعُوبٌ رَحَّالَةٌ تَتَوَاجَدُ فِي جُمْهُورِيَّةِ الْكُونْغُو الْدِيمُوقْرَاطِيَّةِ وَ الْغَابُونِ وَ الْكَامَرُونِ وَ جُمْهُورِيَّةِ إِفْرِيْقِيَّةِ الْوُسْطَى، تَتَمَيِّزُ بِقُصْرِ قَامَتِهَا وَ تَعِيشُ فِي الْغَابَةِ الْاِسْتَوَاثِيَّةِ بِطَرِيقَةٍ تَقْلِيدِيَّةٍ جَدًّا.

وعليه، هل يُمكننا، إذا اكتَفَيْنَا بالعواطف الأساسية الثلاث المتمثلة في الفرح والحزن والخوف، أن نعزِم على دراسات جديدة قصد تأكيد أو معارضة دراسة توماس فريتر ؟ الأمر غير أكيد لأنه لازالت الراديوهات والهواتف النقّالة تبلغ بقاعاً بعيدة أكثر، ولا يزال مُمكناً أن نجد سكَان قرية معزولة في إفريقيا أو في الأمازون لم يتلقوا أبداً زيارة عدا زيارات سكَان القرى المُجاورة ولكن، ألا يكونوا قد سمعوا يوماً أدنى نشيش صادر من راديو بعيدة، الاحتمال يبقى صغيراً جداً. فهل في ذلك داعٍ للفرح أو للخوف أو للحزن؟

المقال الأصلي للدراسة: Musique : Elle provoque des émotions universelles.

* هذا المقال مأخوذ من المجلة العلميّة Sciences & Vie، العدد 1104 (سبتمبر 2009)، الصفحات 101-102-103-104 و 105 .