لا تعرف ثقافتنا الرقص إلا في أسوأ أشكاله. فقد حوَّلنا الرقص الشرقي من فن إلى إثارة جنسية فابتذلناه ولم نترك مجالاً لتطوره كلون فني له قواعده ومقوماته. كما عجزنا، إلا فيما قل أو ندر، عن استلهام فلسفة الرقصات التي نتعلمها من ثقافات شعوب أخرى. وحتى موروثنا الصوفي الجميل في مجال الرقص الذي يعتمد على التأمل الروحي العميق عبر الحركة الدائرية البديعة، والذي يُعد «المولوية» أفضل من يقدمونها، فرّغناه من مضمونه الروحي العميق .

فقد أطلقنا عليه «التنورة» نسبة إلى اللباس الذى يُرتدى خلال طقوسه واختزلناه بالتالى فى الشكل الخارجى بعيداً عن محتواه الروحى كما نشاهده بدون أى تفاعل معه ليس فقط لأننا لا نعرف ماهيته، ولكن أيضاً لأن الخواء الروحى السائد فى المجتمع لا يترك مجالاً لمثل هذه المعرفة

فقد وصل انتشار الكراهية في المجتمع إلى مستوى خطير، وتغلغل الانقسام السياسي الذي بلغ ذروة غير مسبوقة في قلب هذا المجتمع، وأصبح قتل بعضنا البعض أمراً عادياً. ولذلك صار الرقص على الجثث هو النوع الأكثر شيوعاً من الرقص في مجتمع لا يمر يوم بدون دم فيه

وفى مثل هذه الحالة، التى تجعل أرواحنا خاوية كما لم تكن فى أى وقت مضى، تشتد حاجتنا إلى التفاعل مع الرقص الذى يضع حداً لهذا الخواء سواء ما هو موجود منه فى تراثنا الصوفى، أو ما نتعلمه من شعوب

أخرى ساهمت رقصات مشهورة لديها فى تحسين حياتها مثل كثير من الرقصات اللاتينية المنتشرة فى أمريكا الجنوبية، أو حتى فى تخفيف آلامها وأحزانها حيث تبرز فى هذا المجال رقصة «التانجو» الأرجنتينية المشهورة عالمياً التى لم يصل إلينا منها إلا حركاتها الإيقاعية

لقد وُصفت «التانجو» بأنها رقصة الأفكار الحزينة، أو طقس الأحزان الراقصة. كما وُصفت موسيقاها المميزة بأنها نوع من التأمل الفنى في أحوال بائسة. ولكن هذا التعبير عن الحزن والبؤس، والذي تشتد حاجتنا إليه اليوم، يساهم في تخفيف آلامهما. فأشد حالات الحزن والبؤس وأكثرها إيلاماً هي تلك التي ترتبط بخواء الروح على نحو يجعل الإنسان كارها نفسه بمقدار ما يكره الآخر المختلف معه ويتمنى زواله من الوجود الوجود.

ولعل هذا يفسر التغير الذى حدث فى نوع الأغانى المصاحبة لهذا النوع من الرقص على مدى تاريخه، كما فى الشرائح الاجتماعية التى أقبلت عليه خلال هذا التاريخ الذى يمتد إلى نحو قرن ونصف من الزمن