

مطبوعات مكتبة النهضة المصرية

شعراء مصر

وديعناهم في الجليل المبارك

عباس محمود العقاد

١٣٣٠٠

١٣٥٥ - ١٩٣٧

مطبعة جارى بالقاهرة

تليفون ٥٥٤٨٠

طبع على نفقة مكتبة النهضة المصرية لأصحابنا حسين محمد واخوته
١٥ شارع المذايق القاهرة

كلمة تقديم

أثر البيئة في شعرائنا الذين ظهوروا منذ عهد اسماعيل وقبل الجيل
الحاضر — هو موضوع هذه المقالات

ومعرفة البيئة ضرورية في نقد كل شعر، في كل أمة، في كل
جيل. ولكنها ألزم في مصر على التخصيص، والزم من ذلك في جيلها
الماضي على الأخص. لأن مصر قد اشتملت منذ بداية الجيل الى
نهايته على بيئات مختلفات لا تجمع بينها صلة من صلات الثقافة
غير اللغة العربية التي كانت لغة الكاتبين والناظمين جميعاً، وهي
حتى في هذه الجامعة لم تكن على نسق واحد ولا مرتبة واحدة،
لاختلاف درجة التعليم في أنحائها وطوائفها. بل لاختلاف نوع
التعليم بين من نشأوا على الدروس الدينية ومن نشأوا على الدروس
العصرية، واختلافه بين هؤلاء جميعاً وبين من أخذوا بنصيب
من هذا ومن ذلك

فالبيئة الانجليزية أو البيئة الفرنسية في العصر الحاضر واحدة
من حيث اللغة والثقافة أو تكاد تكون واحدة في جميع المدارس
وجميع الأنحاء. لا اختلاف فيها بين أديبين مثقفين الا كما يكون

الاختلاف بين المهندس والطبيب أو بين الرياضي والمشترع ،
والا كما يكون الاختلاف بين الأمزجة والملكات والمزايا النفسية ،
ولكن هؤلاء جميعاً يعيشون في مرحلة واحدة من مراحل الثقافة
وفي جو واحد من أجواء الأدب والمعرفة العامة

أما مصر « الجيل الماضي » فقد كان من أدبائها من درس في
باريس ونشأ على نشأة أهل الاستانة ومنهم من درس في الجامع
الأزهر ونشأ في قرية من قرى الصعيد ، وكان منهم من شب في
حجر الحضارة ومنهم من شب في قبيلة بادية كالقبائل التي كانت
تجاور المدائن في صدر الإسلام ، وكان منهم من اطلع على أعرق
الأساليب العربية ومنهم من كانت لغته في نظمه لغة الأحاديث
اليومية لا تزيد عليها الا قواعد الاعراب ، ولن يتيسر لنا أن
نفهم الأطوار التي عبر بها الشعر المصري الحديث بغير فهم هذه
البيئات ، ولن يتيسر لنا أن تتابع هذه الأطوار إلى يومنا الحاضر
ولا أن ندرك معنى الانقلاب الذي طرأ على الأذهان والأذواق
في أواخر القرن التاسع عشر ثم في أوائل القرن العشرين بغير
استقصاء معنى الأدب والشعر كما كان ملحوظاً في جميع تلك
البيئات .

وقد اجتمع البارودوي وعلي الليثي في عصر واحد ، والتقت

أواخر أيام البارودي بأوائل أيام المعاصرين ، ولكن الفروق بينهم جميعاً في مذاهب القول لا يحيط بها أدب أمة أخرى من أمم العالم في ألوف السنين . وكل إدراك لخطوات التجديد في الأدب المعاصر هو إدراك ناقص مبتور ما لم يقترن به إدراك هذه الحالة التي لا نظير لها بين آداب اللغات الأخرى ، وهي الحالة التي استلزمها تعدد البيئات الأدبية عندنا في الجيل الماضي وحاولنا أن نلم بها في هذه المقالات

ونحن لم نقصد إلى الحصر والاستقصاء فيمن عرضنا لهم من شعراء ذلك الجيل ، وإنما قصدنا إلى التمثيل الذي يغنى فيه الواحد عن الكثرة والأجمال عن التفصيل ، فالشيخان علي أبو النصر وعلي الليثي مثلاً من طبقة واحدة ومن مدرسة واحدة في المذاهب الشعرية ، فاذا اجتزأنا بدراسة الليثي دون زميله فما كان هذا الايثار لأننا نفضله عليه في الطريقة أو نرفعه عليه في الطبقة ، وإنما خصصناه بالذكر لأنه أدنى الى تمثيل البيئة المقصودة وأقرب إلى توضيح ما أردناه

وقد بدأنا المقالات بالكلام على حافظ ابراهيم وليس هو بأكبر زملائه سناً ولا بأقدمهم بيئياً وطريقة ، ولكننا بدأنا كتابة هذه المقالات والكلام في الصحف والمجالس مستفيض

عنه وعن تخليد ذكراه ، ولم نر بعد ذلك ضرورة لتغيير هذا الترتيب لأن البيئات كما أسلفنا لا ترتب على التعاقب أو على ترتيب السنين فلا موجب اذن لتقديم السابق على اللاحق في الزمان ، ولا حاجة إلى التزام ترتيب خاص ، غير ترتيب النشر ، للاحاطة بالموضوع الذي توخينا

وأن هذا الموضوع على حدة لخلق بافراد البحث في رسالة مستقلة عن سائر الأغراض . ولهذا اكتفينا به في هذه الرسالة ولم نعرض معه لاسباب في ترجمة أو عناية بنقد وموازنة ، إلا ما يقتضيه البحث من تقسيم البيئات وآثارها في مذاهب الشعراء

عباس محمود العقاد

حافظ ابراهيم
المتوفى سنة ١٩٣٢

ظهرت طلائع النهضة الشعرية في مصر حين ظهرت فيها
طلائع الثورة التي عرفت بعدُ باسم الثورة العراقية ، ولم تسبقها
نهضة مذكورة بعد الركود الذي أصاب الشعر العربي كله في
أعقاب الدولة العباسية

ومن الأدباء من يعتبر الساعاتي طليعة هذه النهضة الحديثة
وخاتمة الأدباء الناشئين على الطريقة التقليدية

والساعاتي في الحقيقة لم يهبط في ردىء شعره هبوط بعض
النظامين الذين قرأ قصائدهم في الجبوتي أو في دواوينهم المتروكة
بين أيدينا ، ولكنه كذلك لم يرتفع بأحسن شعره وأجوده إلى
أعلى من الطبقة التي بلغها الشعراء في عهده بل في عهد محمد علي
والحملة الفرنسية

فكثيراً ما يعثر القارىء بين أقوال هؤلاء الشعراء بقصائد
ومقطوعات تضارع محاسن الساعاتي وقد تفضلها في جميع مزايها .
إلا أن الساعاتي جدير بحق أن يعتبر حلقة الاتصال بين الشعراء
العروضيين والشعراء المحدثين . ونعني بالعروضيين أولئك الذين
كانوا ينظمون القصائد ويخوضون في الشعر لأنهم كانوا يعتبرون
النظم حقاً أو واجباً على كل من تعلم العروض ودرس البيان
والبديع وما اليهما من أصول الصناعة . وهم كانوا يتعلمون هذه

الأصول ويطبقون ما تعلموه فيما نظموه ، فكانت دواوينهم أشبه
شيء بكراسات التطبيق في معاهد التعليم ا

والساعاتى نفسه قد نظم قصيدة مطولة في مدح النبي عليه السلام .
أتى فيها على مائة وخمسين نوعاً من أنواع البديع واستهلها بقوله .
فيما سماه براعة استهلال :

سفع الدموع لذكر السفح والعلم أبدى البراعة في استهلاله بدم .
وكان يكثر من التجنيس والتورية والمطابقة والمواربة
وما إليها من محاسن النظم على أيامه ، ولكنه ظهر في العهد الذى
بدأ فيه الخلاف بين شعر الصنعة وشعر السليقة ، أو بين
النحاة كما سماهم وبين الشعراء المطبوعين ، فقال ينحى على أولئك .
النحاة .

فدعنى من قول النحاة فانهم

تعدوا (لصرف) النطق من غير لازم

إذا أنا أحكمت المعانى خفضتهم

وأرفعها قهراً بقوة جازم

وما أنا إلا شاعر ذو طبيعة

ولست بسراق كبعض الأعاجم

فكان كما يرى القراء من هذه التوريات الكثيرة واحداً من .

جماعة النحاة يلبس أزياءهم ثم يخرج على صفوفهم ، ويقف في عدوة الطريق بينهم وبين الطبقة التي جاءت بعدهم والتفريق الزماني بين المتقدمين على الثورة العراية واللاحقين بها ميسور ، ولكنه تفريق لا معنى له إن لم يكن مصحوبا بسيمات فنية تميز بين الطائفتين .

فاذا عمدنا الى هذه السيمات الفنية فنحن لا نعرف سمة هي أدنى إلى الفصل بين تينك الطائفتين من تسمية الأولين بالعروضيين وتسمية الآخرين بالمطبوعين أو غير العروضيين . فجميع الشعراء المتقدمين على الثورة العراية — الا من شذ منهم — كانوا يتعلون العروض ويحسبون الناظم على غير علم به داخلا فيما لا يعينه متظفلا على غير فنه ، وجميع الشعراء اللاحقين بالثورة العراية — الا من شذ منهم — يجهلون العروض أو يعرفونه ولا يعتمدون عليه . وليست المسألة هنا مسألة مصادقة أو تفرقة جزافية خالية من الدلالة . بل هي في الحقيقة تفرقة واحدة تشمل جميع الفروق العامة بين شعر التقليد والجمود وشعر الفطرة والابتكار ، ومنزاهها أن البواعث الحقيقية لصوغ الشعر قد ظهرت بعد أن كانت مفقودة أو محجوبة ، وان الاذواق الحية قد أخذت تحل محل القواعد الدراسية ، ولا يحدث ذلك إلا بعد أن تحدث في الأمة أمور كثيرة متشابهة مختلفة تتناول عناصر الحياة فيها من جميع الانحاء

وانما ظهرت هذه الأذواق الحية على عهد الثورة العراقية لأنه
العهد الذى زالت فيه موانع النهضة بعض الزوال ونشأت فيه
بواعثها بعض النشوء.

وقد كانت موانع النهضة كثيرة تتلخص فى مانع واحد كبير،
وهو فتور الحياة القومية فى عهد من الزمن طويل

ويدخل فى هذا المانع الكبير سائر الموانع الأخرى من
سلطان الأجنبي وغلبة الأعاجم على البلاد وقلة العلم بالأساليب
الفصيحة وندرة الكتب القيمة بين أيدي المتعلمين ، على نزاره عدم
وانقطاع الصلة النفسية بينهم وبين شعبهم

وكثيراً ما يتفق أن يضعف الروح القومى فى أمة من الأمم
فتخلفه الحماسة الدينية أو العصبية الحزبية . فأما فى مصر فلم يتفق
هذا لأن الشعب لم ينظر قط إلى حكمائه فى عصور الجور والضعف
نظرته إلى زعماء فى الدين أو رؤساء للشيع والأحزاب ، وانما كان
يحسبهم عدوا مسلطاً عليه لا يفخر بنصره ولا يبتئس لخذلانه ،
فهيهات أن يستمد من أعمالهم حماسة الوطنى أو غيره صاحب الدين

فلما أخذت موانع النهضة فى الزوال بزغت طواع الحياة القومية
ونشأ شعراء الجيل على نمط حديث

نشأوا بعد أن شاعت كتب الأدب القديم فى بيئة المتعلمين ،

واتصلت الأمة بالثقافة الأوربية من ناحية الحضارة المنقولة وناحية
الاطلاع والدراسة ، ودبت في نفوس المصريين أريحية الشعور
الوطني وثقة العارف بحقه المتكر لما هو فيه من بحس واهمال . أوهم
قد نشأوا بعد أن تضعضع المانع الأكبر الذي تنطوى فيه جميع
موانع النبوغ في الأدب وغير الأدب على السواء

وأمام الشعراء في هذا الطور الحديث هو بلاريب ولا خلاف
«محمود سامي البارودي» صاحب الفضل الأول في تجديد أسلوب
الشعر وانقاذه من الصناعة والتكلف العقيم ، ورده إلى صدق الفطرة
وسلامة التعبير

فهذا الامام المتقدم ذو أثر عظيم فيمن لحق به من الشعراء
المحدثين ولا سيما حافظ إبراهيم الذي نحن بصدد الكلام عليه الآن .
فان هناك بواعث كثيرة قربت بين حافظ والبارودي في الطريقة
وما زالت بهما حتى جمعت بينهما بعد ذلك بجامعة الألفة والمودة .
فحافظ قد اختار حياة الجندية كما اختارها البارودي من قبله ، وحافظ
كان مفطوراً كصاحبه على إيثار الجزالة والاعجاب بالصياغة
والفحولة في العبارة ، وكان كصاحبه أيضاً من حزب التمرد والثورة
لا من حزب التسليم والاستكانة . وكان الشيخ حسين المرصفي
أستاذ الشاعرين وقدوتهما في الرأي والنقد وتذوق الكلام

قال الشيخ حسين المرصني في كتابه الوسيلة الأدبية « محمود سامي البارودي لم يقرأ كتابا في فن من فنون العربية ، غير أنه لما بلغ سن التعقل وجد في طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله فكان يستمع بعض من له دراسة وهو يقرأ بعض الدواوين أو يقرأ وهو يحضرته حتى تصور في برهة يسيرة هيآت التراكيب العربية فصار يقرأ ولا يكاد يلحن »

فالبارودي من ثم كان إمام المدرسة الشعرية التي خلفت مدرسة العروضيين المقلدين ، وندر بعده بين مشاهير الشعراء من درس العروض وقواعد البلاغة دراسة من سلف من أولئك العروضيين . فاذا استثنينا حفي بك ناصف فكل من عداه فطريون تلقوا فصاحة الأساليب من الشعراء والكتاب لامن دروس الصناعة التي تعطى الرسم والقاعدة ولا تعطى النموذج والمثال على أننا لم نعن بامامة البارودي إلا معنى السبق والابتداء القوي الفائق في هذا النمط الحديث ، أما أنه كان ممثلا لعصره جامعاً لنواحيه الأدبية أو الفكرية فذلك معنى من الامامة لم يكن من حظه ولا نظنه كان من همه . بل هو لم يكن ممثلا حتى للثورة العراقية التي كان زعيما من زعمائها وبطلا معدوداً بين أشهر أبطالها . إذ كانت مشاركته في الثورة مشاركة الوزير السياسي والقائد الحربي لا مشاركة الشاعر الذي يصف شعور الجمهور أو يذكيه بقصائده وأناشيده ، وتلاه

شعراء آخرون كان حظهم في هذه الناحية مثل حظهم وحكمهم في تمثيل أيامهم مثل حكمه ، فاسماعيل صبرى واحمد شوقى وحفنى ناصف ومن ضارعههم من أبناء عصرهم يعدون في طليعة المدرسة الجديدة التى خلفت مدرسة العروضيين ، ولكنهم لم يعرضوا لنا فى شعرهم إلا قليلا من معارض الشعور فى الحياة الشعبية ودرجات الانتقال من تفكير إلى تفكير ، وعلة ذلك فيما نرى أنهم عاشوا فى حيز الوظائف ولم يعيشوا فى غمرة الأمة بين دوافع المد والجزر وعوامل الشدة والرخاء . وهنا يبدو لنا الفرق بينهم وبين حافظ ابراهيم ، ويختلف سبيله وسينلهم كما اختلف بينه وبين البارودى فى هذا الاعتبار

حافظ إبراهيم حلقة متوسطة بين من سبقوه وجاءوا بعده فى جميع درجات التطور والانتقال

فهو « أولا » وسط بين الشاعر كما كانوا يفهمونه فى القرون الوسطى وما بعدها وبين الشاعر كما يفهمونه فى القرن العشرين فالشاعر كما كانوا يفهمونه فى القرون الوسطى وما بعدها نديم يلتقى جميع سامعيه ويعاشرهم فى المجلس ويطيب خواطرمهم بالملح والأحاديث ، فكانت صفات النديم لازمة له أشد اللزوم

والشاعر كما يفهمونه فى القرن العشرين رجل يخاطب قراءه من وراء المطبعة أوستار التمثيل ، فلا تلزمه صفة من صفات النديم

ولا هو يحتاج إلى مزاجه وأساليب تفكيره ، وقد يقضى حياته كلها دون أن يرى قراءه أو يروه

مخافظ كان وسطاً بين شاعر المجلس وشاعر المطبعة ، ولعله استفاد من صفات المنادمة فوق ما استفاد من معاني الشعر الصميم والمحقق على كل حال أن صوته في الالقاء ولباقته في الإيماء كان لها شأن في جذب الأسماع إليه ، وإعجاب الناس به ليس بالشأن اليسير ، وكنت أداعبه فأقول له « إنك بأن تملأ قوالب الحاكي أخرى منك بطبع صفحات الدواوين ... » فكان يقول : وتكون أنت « عقادي » على تخت الغناء ! ..

وهو « ثانياً » وسط بين شاعر الحرية القومية وشاعر الحرية الشخصية

فإن نشوء الشاعر الحر في التعبير عن ذات نفسه والاعراب عن ميوله وميول زمنه يستلزم خطوتين اثنتين من خطوات التقدم لا خطوة واحدة

ففي بادئ الأمر تسرى دعوة الحرية القومية إذ يحس الشعراء بالمطالب الاجتماعية لأنها تكون شغل كل إنسان في هذه الفترة ، واذ تراهم في روح شعرهم الجميل أمثلة متشابهة قلباً يتميز منهم شخص عن شخص بدخيلة نفس أو وجهة شعور أو نزعة تفكير.

وقلبا يختلفون الا في أدوات الصناعة ومبلغ العلم والثقافة . حتى
إذا تمهدت مقدمات هذا الدور نجمت الحريات الشخصية أو نجم
الافراد الذين يعرفون لهم استقلالاً عن الجماعة وأطواراً غير
الاطوار المصطلح عليها في سواد الأمة . فيتفاوت الشعراء في الأذواق
والموضوعات وطرائق تناول والاحساس بالطبيعة والحياة ،
وترى منهم من يغم بوصف البحر أو بوصف الغياض أو بوصف
نجوم أو بنرائب الطباع أو ما شابه ذلك من ضروب التفاوت
التي يرى المطلع عليها كأنه يطلع على نسخ شتى من الكون قد طبع
كل منها على مرآة تختلف من سائر المرايا في التصوير والتلوين

فحافظ ابراهيم قد كان وسطاً بين شعراء الحرية القومية وشعراء
الحرية الشخصية ، لم يهمل الناحيتين ولم يبلغ في احدهما مبلغ الكمال .
فهو شاعر الحياة القومية في كلامه عن اللغة الفصحى وعن السفور
والحجاب وعن فاجعة دنشواى وعن أزمات المال والسياسة وعن
مضاربات الأغنياء في سوق القطن وأضرار الشركات بالبلاد ، ثم
هو شاعر الحياة الشخصية في شكواه وهزله وخمرياته ومساجلاته
وفيا يبدو خلال قصائده الاجتماعية من ميول نفسه وخلجات
طبعه . فليس له في أبناء جيله نظير في الجمع بين الخصائتين والظهور
بجالة قومه وحالة نفسه معاً على صفحات ديوانه

وهو «ثالثاً» وسط بين المطلعين على الآداب العربية وحدها والمتوسعين في قراءة الآداب الاوربية ، فلا تجسد بين العارفين باللغات الأجنبية أحداً أشبه منه بمن يجهلونها ، ولا تجد بين جاهليها أحداً أشبه منه بمن يعرفونها . فلو أننا أردنا أن نختار شاعراً يضافح يديه الاثنتين هؤلاء وهؤلاء لما كان هذا الشاعر أحداً غير حافظ ابراهيم

وهو «رابعاً» وسط بين مبالغة الاقدمين وقصد المحدثين ولا سيما في المديح ، فقد بالغ في جزئه الأول حتى قال في مدح بعض الوجهاء :

إذا سرت يوماً حذر النمل بعضه

مخافة جيش من مواليك ينشاه

وان كنت في روض تغنت طيوره

وصاحت على الأفتان بحرسك الله

وكان ابن داود له الريح خادم

وتخدمك الأيام والسعد والجاه

تعمل بحيث المجد القى رحاله

فطاهرة والبيت والقدس أشباه

هذا كان في أول عهده بالشعر . أما في أخريات أيامه فقد

ثاب إلى قصد في القول يقرب من قصد المحدثين حين قال في رثاء
سعد زغلول :

شاع في نفسه اليقين فوقا   ه به الله عثرة وتبأبا
عجزت حيلة الشباك وكان الشر   ق للصيد مغنا مستطابا
كلما أحكموا بأرضك نخا   من فخاخ الدهاء خابوا وخابا
أو أطاروا الحمام يوما لزل   قابلوا منك في السماء عقابا
تقتل الدس بالصراحة قتلا   وتسقى منافق القوم صابا
وترى الصدق والصراحة دينا   لا يراه المخالفون صوابا
تعشق الجو صافي اللون صحوا   والمضلون يعشقون الضبابا
أنت أوردتنا من الماء عذبا   وأراهم قد أوردونا السرابا
قد جمعت الأحزاب خلفك صفا   ونظمت الشيوخ والنوابا

وهذا مدح مقدر لامشابهة بينه في هذه الصفة وبين أسلوبه

القديم في المديح

والذي نعتقده أن شعر المديح من افضل المقاييس لقياس حال
الامة والشاعر والأدب في وقت واحد. فيخطيء من يظن أن الامم
المترقية لا تمدح أو لا تقبل المدح من شعرائها . اذ المديح جائز في
كل امة ومن كل شاعر ، فلا ضير على اعظم الشعراء ان يصوغ
القصيد في مدح عظيم يعجب به ويؤمن بمناقبه ، ولا ضير على الأدب
أن يشتمل على باب المديح بين أبوابه الكثيرة التي يعرفها الغربيون أو

الشرقيون . وإنما الخلاف في نوع المديح لاني موضوعه على اطلاقه .
فمديح الأمم المتعلمة غير مديح الأمم الجاهلة ، والشاعر الذي يملك
أمره يتبع في مدحه أسلوباً غير الذي يتبعه شاعر مغلوب على أمره ،
ومكانة الأديب في الأمة تظهر أتم الظهور من أساليب الشعراء في
هاتين الحالتين ، فلن يقال إن للأدب مكاناً في الأمة والشاعر مضطر
فيها إلى اذلال عقله وتسخير كرامته في مديح لا تسيغه العقول ولا
يليق بالرجل الحر المرید لما يقول ، ولن يقال إن الأمة متعلمة
والمبالغات الشعرية فيها تؤخذ مأخذ الجد والوقار وهي أقرب إلى
الهزل والهجاء المستور ، أو لن يقال إن الأمة حرة تشعر بوجودها
وأنت تقرأ مدائح شعرائها فلا ترى فيها ذكراً لغير الرؤساء ، ولا
ترى في الصفات التي يمدحون بها صفة ترجع إلى الأمة وتعتمد على
تقديرها أو استفاد من خدمتها والعمل بمشيئتها

فحافظ يمثل أمته في مديحه كما يمثلها في قصائده الاجتماعية ، فهو
مديح يدل على مراحل الأدب والحرية القومية في الأمة المصرية
مرحلة بعد مرحلة ، وبهذه الخصلة أيضاً كان حافظ متفرداً بين
شعراء جيله قليل النظر

تلك هي في رأينا مكاتبه في الأدب المصري الحديث ،
وخلصتها أنه كان حلقة وسطى بين من تقدموه ومن تلوه ، وأنه

حمل بين طبقات شعره أثراً من كل طريق سلكته بلاده أثناء حياته
فكان أقرب الى تمثيلها من جميع زملائه

ولسنا نغنى أننا نرجع حافظاً على جميع أولئك الزملاء في جوهر
أدبه ومعدن شعره ، إذ المزية كما يقول المناطقة لا تقتضى الأفضلية ،
ولكننا نغنى أن أسباب عيشه وملايسات أيامه كانت أدعى إلى
توجيهه هذه الوجهة وأدنى إلى إقامته في هذا المقام

كان الساعاتى حلقة وسطى بين مدرسة العروضيين ومدرسة
القطريين ، وكان حافظ حلقة وسطى بين النمط الذى سنه البارودى
في إبان النهضة القومية وبين الأنماط المبتدعة التى يدعو اليها الشعور
بالحرية الشخصية والمزايا الفردية ، فهو رجل يدل بشعره على زمنه
وعلى نفسه ، وهو فصل من الفصول المبينة له مكانه البارز في كتاب
الأدب المصرى الحديث

حفنى ناصف

المتوفى سنة ١٩١٩

كان أبناء الجيل الماضي اذا سمعوا رجلا يفهم النكتة في المجلس ويحسن ردها ، ويحفظ النادرة ويتأق في سردها ، ويروي الأخبار وينشد الأشعار ، سالوه وهم على يقين أنه شاعر مجيد بهل لك شعر في هذا المعنى ؟ وهل قلت في الغزل والنسيب أو في المدح والهجاء أو في غيرها من أغراض القصيد ؟

ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الشاعرية هي اللبابة وذراية اللسان ؛ لأنها قبل كل شيء صناعة كلام وتميق ألفاظ وبراعة في المساجلة والالهام

وقد كان حفي ناصف على شرط الشاعر عندهم وزيادة ؛ كان فكها سريع الخاطر في النكات البادرة ، حافظا لنوادير الظرفاء وأخبار السلف الصالحين وغير الصالحين ، وكان فوق ذلك عالما باللغة راويا للأشعار ، ناظما يجيد النظم ويأتي فيه بالمعاني الظريفة والفكاهات المستملحة ، فلا جرم يكون على ذلك الرأي شاعراً وفي طبيعة الشعراء ، ولا جرم يسلكه تاريخ الأدب الحديث في عالم الشعر ويذكره بين المتفرغين له من أبناء جيله الأسبقين

على أن الحقيقة في رأينا أن ناصفا لم يكن شاعراً ولا صاحب طبيعة شعرية ، وأن الحكم في أمره أوضح وأثبت من أن يطول عليه الخلاف

فالشعر وذراية اللسان وما إليها شيئان مختلفان ، وقد ترى الرجل

فصيحاً في المجلس سريعاً إلى النكتة اللسانية أو الوضعية مفتحاً
لمساجليه في معارض القول، ثم لا يكون له بعد ذلك كله من
الشاعرية نصيب

وقد ترى الرجل صامتاً نائياً عن نكات المجالس قليل الخبرة
بمحاضراتها ثم يكون من الشاعرية على النصيب الأوفى والحظ
الأجزل، وكذلك كان كثير من عظماء الشعراء في العربية وغيرها،
وفي القديم والحديث

فلو أننا جمعنا أمثال المتنبي والمعري وابن الرومي والشريف
وداتى وشيلر وجيتى وماتون وشلى وويتمان وادجار الن بو ومن
على طرازهم لخيّل إلى من يراهم أنهم قوم لا يفقهون ولا يخفون
للسرور ولا يشعرون بما يشعر به عامة الناس ممن لا يعلمون ولا
ينظّمون؛ لأن الشاعر قد يطوى شعوره في طوية نفسه ويغوص
به إلى أغوار ضميره، فلا يترأى منه أثر ظاهر لغير العين المتفرسة
والبدية المطبوعة، ثم هو مع هذا موفور السليقة كامل الأداة راجح
على أناس آخرين يقل نصيبهم من دخائل النفس ويكثر نصيبهم من
الظاهر المعروض للأنظار والأسماع

إنما الشعر استيعاب للحسوسات وقدرة على التعبير عنها في
القالب الجميل

وقد تكون هذه المحسوسات عامة شاملة وقد تكون خاصة
محدودة.

قد تكون إدراكاً واعياً لكل ما في الطبيعة والكون والوجدان
وكل ما تتسع له الأرضون والسموات

وقد تكون إدراكاً مصروفاً إلى ناحية من الحس لا تتعداها إلى
غيرها ، كالحب والغزل أو الافتان بالأزهار والرياض ، أو النشاط
إلى الأغاريد والألحان ، أو الولع بالكواكب ومناظر الفضاء ،
أو الحنين إلى الغلوات أو البحار أو الآجام والأدواح ، أو إلى الأسواق
وميادين الفتوة والنضال وسائر المعارض التي تعرض فيها أحوال
الناس وسرائرهم في الاجتماع والافتراد

قد تكون هذه المحسوسات عامة شاملة وقد تكون خاصة
محدودة كما تقدم ، وقد تكون قوية أو لطيفة أو عميقة أو مضطربة
أو سلسلة سائفة ، ولكنها على جميع حالاتها هي الشرط الألزم
والشرط الأوحد للشاعرية في لبابها ، وما عدا ذلك من الصفات
والأدوات إنما هو نافلة تضاف فتحسن في صاحبها أو تحتجب
قلبا تضيير

والنكات كذلك لا بد من التفرقة بينها على هذا المنوال ، لأنها
قد تصدر عن الشاعرية في بعض الأحيان ، وقد تنفصل عنها في

أحيان أخرى ، وقد تدل في غير هذه الأحيان وتلك على عكس.
الشاعرية أو على الخلو منها والافتقار من أدواتها ، ولهذا وصفنا
النكات باللسانية والوضعية ولم نتركها على إطلاقها
فمن النكات ما هو لعب بالألفاظ أو الأوضاع والأشكال ،
وهو على هذا النحو خفة في الذهن من قبيل خفة اليد في الحركة.
واللعب بالأشياء ، وليست هي على طائل ولا من الملكات النفسية.
إلا في القشور

ومن النكات ما هو فطنة لنقائض النفس البشرية ونفاذ إلى
مكامن الشعور وحيل العواطف التي تتوارى بها خلصة أو تحاول.
الظهور للعيان في غير مظهرها الأصيل ، وهذه هي نكات الشاعرية.
بل نكات الملكات النفسية التي يقام لها وزن في موازين الفنون.
والآداب .

فاذا رجعنا إلى قصائد حنفي ناصف جميعها لم نجد بينها بيتاً
واحداً يدل على سليقة مفطورة على امتيعاب المحسوسات ، أو نكتة.
تخرج عن مفارقات الألفاظ واللعب بالأوضاع والأشكال
وأدنى من ذلك إلى التفرقة بين الشعر والنظم أن نراجع قصائده.
ورسائله فاذا هما في الجوهر متشابهان لا فرق بينهما في جميع
المزايا والألوان ، فلا تخسر القصيدة ذرة من جوهرها إذا أصبحت
رسالة ، ولا تتغير الرسالة ذرة في جوهرها إذا أصبحت قصيدة .

لأن العنصر الغالب على النوعين هو المعاني التي يستوى فيها المنظوم
والمشور ، ولا تستلزم الشعر دون غيره من أدوات التعبير
خذ مثلاً قوله في الشكر على هدية عنب :

« وصل يامولاي إلى هذا الطرف ، ما خصصت به الابد من
الطرف ، قفص من عنب كاللؤلؤ في الصدف ، تتالق عناقيده كأنها
من صناعة « النجف » ولعمر الحق إنها لتحفة من أحلى التحف ،
لا يعثر على مثلها إلا بطريق الصدف ، فقابلناه لثما بالأفواه ، ورشفاً
بالشفاه ، واحتفينا بقدمه كل الاحتفاء ، ولم نفرط في حبه عند
اللقاء . بل حللنا له الحبي ، وقلنا له أهلاً وسهلاً ومرحباً ، وأوسعناه
عضاً ولثماً ، وتناولناه تجميشاً وضماً ، وحفظنا في صدورنا سره
المكنون ، وطويناه في غضون البطون ، فطربت من تعاطيه
الأرواح ، ولا غرو فهو أصل الراح ، وانتشيناً ولم نحمل وزراً ،
وثلثنا ولم نذق طعاماً مرأ ، فهو كيان مهديه سحر ولكنه حلال ،
ولعب إلا أنه كمال . . . »

أو خذ مثلاً قوله من كتاب : إلى السيد توفيق البكري :

« ولا أدعى انى أوازي السيد صانه الله في علو حسيه ، أو
أدانيه في عليه وأدبه ، أو أقاربه في مناصبه ورتبه ، أو أكاثره في
فنته وذهبه ، وإنما أقول ينبغى للسيد أن يميز بين يزوره لسماح

الأغاني والأذكار وشهود الأواني على مائدة الإفطار ، وبين من يزوره للسلام وتأييد جامعة الإسلام ، وأن يفرق بين من يتردد عليه استخلاصاً للخلاص ، ومن يتردد إجابة لدعوة الإخلاص ، وأن لا يشتبه عليه طلاب الفوائد بطلاب العوائد ، وقناص الشوارد بنقباء الموالد ، ورواد الطرف بأرباب الحرف
فما كل من لا قيت صاحب حاجة

ولا كل من قابلت سائلك العرفا

فان حسن عند السيد أن يفضي عن بعض الأجناس ، فلا يحسن أن يفضي عن جميع الناس ، وإلا فلهاذا يطوف على بعض الضيوف ، ويحييهم بصنوف من المعروف ، ويتخطى الرقاب لصروف ويخترق لأجله الصنوف ؟ ... »

وهذه أمثلة من نثر حفي في رسائله فهل في شعره ما يمتاز عليها بغير وزن العروض ؟

هنا لباقة وهناك لباقة ، وهنا تنظيم حسن للاسجاع والفواصل ، وهناك تنظيم حسن للقوافي والأوزان ، وهنا تخريج ظريف للمناسبات اللفظية ، وهناك تخريج ظريف لهذه المناسبات ، وان يكن فارق بين النظم والنثر فهو قلة التكلف للتحسين والتنميق في نظمه وكثرة المحسنات المتكلفة على جودة الصنعة في نثره ، وعلة ذلك ان

النثر لا يستفيد بلاغته ورونقه إلا من العاطفة والشعور أو من الزخرف والأناقة ، ولا مناص من الزخرف والأناقة إذا نقصت العاطفة ونقص الشعور ، ومن ثم لم يكن في وسع حفي أن يعرض عن المحسنات في رسائله كما يعرض عنها في قصائده ؛ لأنه يستغنى بالوزن والانسجام والرنين في المنظوم ولا يسعه أن يستغنى عن هذه الزينة « الضرورية » بمزية من مزايا المنثور

أما دلائل « استيعاب المحسوسات » في الرسائل أو القصائد فهي خافية هنا وهناك ، ولن يشعر القارئ وهو يعبرها جميعاً بأنه يطالع كلام رجل عنده من « المحسوسات » ما هو حريص على أدائه ، وما القارئ حريص على مسماعه ، ولكنه يشعر بالصنعة البارعة والتوفيقات اللفظية في نكاته وملحه وتليحاته ، ولا يرى بعد قراءة الرسائل كافة والقصائد كافة انه زاد شيئاً من الشعور أو ربح شيئاً من العاطفة ، أو أنه خليق أن يعتمد على ناظم تلك القصائد وكاتب تلك الرسائل في الاحساس بما لم يكن يحسه من آيات السكون والطبيعة والنفس الانسانية ، ولا في التعبير عما يحسه هو ولا يقوى على وصفه كما يقوى عليه الشعراء والكتاب

ومع هذا نقول ونحسب القراء يقولون معنا ان نظم حفي نمط وحده في تاريخ جيله وفي تاريخ أجيال كثيرة من أدب العربية ، فلو جاز أن يكون انسان شاعراً بمزايا النظم وحده لكانه حفي ناصف

بما رزق من سهولة وصنعة مصقولة وفكاهة خفيفة تعوض ما فاته
من الخواجج والنزعات النفسية ، ولا نحب أن يفهم أحد أننا
نبخس الرجل فضله بما أسلفناه عن مكانة من الشعر الصحيح ، فان
الشاعرية ليست فرضا محتوما على جميع الناس ولا التجرد منها عيب
يقدم في مكانة الرجل مادام ذا مكانة في باب من أبواب العلم
والادب والحياة الاجتماعية تكافئ مكانة الشاعرية، وقد كان لحفنى
ناصف من المآثر على اللغة والتعليم ما هو حسبه وحسب كل فاضل
يؤدى ما عليه من فريضة لقومه وللمعرفة والثقافة ، وما من طالب
في زماننا ولا في الجيل الماضى إلا وهو مدين للرجل ببعض معرفته
وثقافته وشاكر له حظا من معلوماته ودروسه .

اسماعیل صبری

المتوفی سنہ ۱۹۲۳

إذا أتبع لك أن تحضر مجلسا من مجالس الظرفاء القاهريين في
الجيل الماضي خيل اليك أنك في حجرة رجل نائم مريض .
فالكلام همس ، والخطو لمس ، والإشارة في رفق ، وسياق
الحديث لا إمعان فيه ، وكل ما هنالك يوحى اليك الخوف من
الحركة والاشفاق من الشدة ، إلا ساعة الضحك في بعض الاحيان
فقد يصحو فيها المريض وتعلو طبقة الاصوات ، ويستمع مريضنا
الذي كان نائماً قبل هنيهة بعض ما يجلب السرور من الضحكات
والمناقشات ، دون أن يحفز الخاطر أو يستجيش الضمير
وتلك حال معهودة في أذواق الأمم التي لها نصيب عريق من
الحضارة ولم يبق لها نصيب من قوة السلطان ودفعة الحياة
فالحضارة تنتهى فيها إلى ترف ، والترف ينتهى فيها إلى نعومة ،
والفضيلة الكبرى فيها تنتهى إلى الذوق المترف الناعم ، أو الذوق
فيه تمييز وكياسة وليس فيه قوة وعمق ، ولا صبر له على العزم
والصلابة في عمل ولا حس ولا طلب تتوق إليه النفس ، ولو كان
طلب الجمال أو طلب المتعة بالذوق الجميل
ويتفق لهذا الذوق المترف الناعم أن يكون صادقا لا تصنع فيه
كما يتفق له أن يكون كاذبا كله تصنع واختلاق ، وإنما الفرق بين
صادقه وكاذبه أن الأول يغار حقا على سلامة النائم المريض فهو
يتمشى أو يتكلم برفق مطبوع وهوادة خالصة من الرياء ، وإن

الثاني يتكلف الغيرة فيمشي المشية بقدمه ولا يمشيها بقلبه ! ويهمس
الهمسة بشفتيه ولا يهمسها بفكره ! ولكنها على السواء لا يتعدان
من سرير النائم المريض !

***

في هذه البيئة نشأ اسماعيل صبرى الشاعر الناقد البصير بطائف
الكلام ، فنشأ على ذوق قاهرى صادق يعرف الرقة بسليقته وفكره
وليس يتكلفها بشفتيه ولسانه

وأن هذا الذوق لخير بالجيد والردىء من الكلام ، وقادر على
التمييز الصحيح بين الذهب والبهرج في روتق الفصاحة ، ولكنك
خليق أن تفرض له درجة من الحرارة لن يقدر على الحياة فيما
وراءها ، فاذا استطعت أن تتخيل أناساً من الأحياء لا يعيشون
فيما وراء درجة العشرين فأولئك هم أصحاب ذلك الذوق من
القاهريين في ذلك الجيل : كل ما يشعرون به من حسن أو قبيح
صحيح قويم ، ولكن على تلك النسبة من الفرق بين الحرارتين .
حرارة لا تتجاوز عشرين درجة وحرارة قد تتجاوز الثانية
والأربعين .

ولما تهيأ لاسماعيل صبرى أن يتلقى العلم في فرنسا ويطلع على
آدابها وآداب الأوربيين في لغتها كان من الاتفاق العجيب أنه
اطلع على الآداب الفرنسية وهي في حالة تشبه حالة الذوق القاهرى

من بعض الوجوه ، لأنها كانت تدين على الأكثر الاغلب بتلك الرفاهة الباكية التي كان يمثلها لا مرتين واخوانه الأرقاء الناعمون ، وليست هذه الطريقة والتي تبعث القاهري من أبناء الجيل الماضي إلى تبديل سمته واليقظة لهبوط حرارته ، والتحول عن حجرة النوم والفتور !

فاسماعيل صبرى شاعر صادق الشعر ناقد بصير بالنقد ، إلا أنه لا يتعدى في شعره ونقده نطاقا يرسمه له مزيج من ذوقه القاهري وذوق المدرسة «اللامر تينية» في أحسن ما كانت عليه من شعور وتميز شعره لطيف لا تعمل فيه ولكنه كذلك لا قوة فيه ولا حرارة ، ونقده بصير عارف بالزيف كله ولكنه غير بصير ولا عارف بالصحة كلها ، وأثره في تهذيب الأذواق ونفى ما كان فاشياً من زيف التشبيه وفساد الخيال أثر واضح لا ريب فيه ، ولكنه بعد هذا أثر محدود بذلك النطاق المرسوم

وإن شئت فقل إن أدب الرجل كان أدب «الذوق» ولم يكن أدب النزعات والخواجج ، وأدب السكون ولم يكن أدب الحركة والنهوض ، وأدب الاصطلاح الحسن ولم يكن أدب الابتكار المستكشف الجسور

***

إذا قال شاعر إن عزيمة البطل الممدوح تصدم الصخر الأشم

فتده وتمده قال صبرى ان عزيمة بطله « تلامس » الصخر فتبت
فيه الازهار

وعزيمة ميمونة لولا مست
صخراً لعاد الصخر روضاً أزهاراً
وشديه بهذا أن يقول صبرى فى الغزل والتشبيب :
يالواء الحسن أحزاب الهوى
أيقظوا الفتنة فى ظل اللواء
فرقتهم فى الهوى ثاراتهم
فاجعى الأمر وصونى الأبرياء
إن هذا الحسن كالماء الذى
فيه للأنفس رى وشفاء
لاتدوى بعضنا عن ورده
دون بعض واعدلى بين الظماء

فها « ذوق » وكياسة وايس هنا عشق وحرارة ، ولن تذكرنا
هذه الآيات بعاشق يهوى معشوقاً يقف عليه نفسه ويطلب إليه أن
يقف نفسه عليه، وإنما تذكرنا بنديم قاهرى فى سهرة من سهرات
الطرب يلتف مع صحبه بغانية أو مغنية يتلطف فى الزلفى اليها والثناء
عليها ، ولا يشعر من وراء ذلك بلوعة ولاغيرة من المنافسين ، قناعة
منه بالراحة بين الأحزاب « والعدل بين الظماء »

وإذا سرى إليه قيس من وهج اللوعة فأقصى ما يشتاقه أن يقول
أبتك ما بي فان ترحمى رحمت أبا لوعة ذاب حبا
وأشكو النوى ما أمر النوى على هائم إن دعا الشوق لبي
وأخشى عليك هبوب النسيم، وإن هو من جانب الروض هيا
واستغفر الله من برهة من العمر لم تلقني فيك صبا
تعالى تجدد زمان الهنا . وتهب لياليه الغر نهيا
تعالى أذق بك طعم السلا م وحسبي وحسبك ما كان حربا
وهو لم يذب حبا هنا إلا كما ذاب كل قاهري ظريف يقول
لصاحبه : « أنا أنوب ... ا »

وأنه لم يخش على صاحبه هبوب النسيم من جانب الروض الا
كما يخشى كل قاهري ظريف من الهواء وما هو أرق من الهواء
وإنما هو اسماعيل صبرى فى صميمه وحقبة نجواه حين يقول
لها أنه تعب من اللوعة وكل من الحرب ولا أمل له فى غير السكينة
والسلام .

ويخيفه صراع الحياة كما يخيفه صراع الحب فهو يتهل إلى نجم
هالى أن يفضى به إلى « غد » يختم الصراع ويفك الاسار :
أغداً يصبح الصراع عناقا فى الهيولى ويصبح العبد حرا
إن يكن كل ما يقولون فاصدع
بالذى قد أمرت ، حيث عشرا

وأطيب غاية للحياة هي راحة القبر ونومة طويلة يجذفها ترياق
السامة :

إن سئمت الحياة فارجع إلى الأَرْضِ ضِمْ تَمَّ آمِنًا مِنَ الْأَوْصَابِ
تلك أم أحنى عليك من الأم التي خلفتك للأتعاب

***

حتى الغيب حين يشغله أمره ويكره سره لا يتطلع من دياجيهِ
إلى علم أو وعى وإنما يتطلع إلى اللطف في الغضب والرحمة في
الجبروت :

يارب أهلى لفضلك واكفى

شطط العقول وقتة الأفكار

ومر الوجود يشف عنك لكي أرى

غضب اللطيف ورحمة الجبار

يا عالم الأسرار حسبي محنة

على بأنك عالم الأسرار

فهو يستكفى الله الشطط لأنه لا يطيق العناء ، وهو يستطلع

الغيب لأنه يتعب من الحيرة ويجفل عما وراء العناء ، وهو يحن إلى

المجهول ولكنه لا يسعى إليه ولا يتجشم المشقة فيه ، بل يسأل الله

أن يأمر الوجود ليشف عنه ، ثم يسأله أن يشف عن لطف إذا

شف عن غضب ، وعن رحمة إذا تكشف عن جبروت .

تلك هي خليقة الحضارة التي تنتهي إلى ترف ، والترف الذي ينتهي إلى نعومة ، وذلك هو معدن « الذوق » المشفق من تنبيه النائم المريض ولقد أخذنا على هذا الذوق ما أخذنا مرات بعد مرات ، وقلنا إنه لا يصلح مسباراً للفن الصحيح لأنه لا يصلح مسباراً للحياة الصحيحة ، وإن « التلطف الناعم » شيء ظريف في لحظة من اللحظات أو حالة من الحالات ، ولكنه ليس هو الحياة في أعماقها ولا هو الشعور في مثله الأعلى ، فليس التعبير عنه إذن هو كل ما نطلبه من الشاعر ، ولا الرجوع إليه هو كل ما يدركه الناقد ، وهذه حقيقة سهلة ناصعة السهولة يحجبها الأعياء النفسي وحده عن ضعف نفوسهم وكلت طبائعهم وحسبوا أنهم مثل الذوق والشاعرية لأنهم يجهلون ما يجهلون ولا يحسون إلا ما يحسون ، ولو علموا أنهم مبتلون بالعنى مصابون بالكلال لما شتموا حين ينبغي أن يطرقتا ولا نقدوا حين ينبغي أن يلتسما المعرفة وينهضوا إلى السؤال

ولو كانت الدنيا كما يحسها صبرى أو كما يصورها في شعره ، ولو كانت الفطرة الانسانية كما فطر عليها أو كما يريد لها ، ولو كانت عظام الطبيعة وذخايرها كما تبدو له أو تبدو في ثنايا كلامه - لكان الذوق الناعم هو قسطاس الشاعرية ومطلب الفنون وعنوان التعبير السليم ، ولكننا حريون أن نعلم أن قسطاس الشاعرية غير ذلك وأن مطلب الفنون أعلى من ذلك وأن عنوان التعبير أسلم من ذلك

لأننا نعلم أن الحياة غير تلك الحياة وأن الطبيعة الانسانية أرحب وأرفع وأقوى وأعمق من الطبيعة الصبرية ، وأن النعومة كالطفولة الضعيفة تروقنا بعض الأحيان ولكننا لا نلتزم لأجلها الطفولة أبد الزمان ، ونحسب أن نفع الأدب الصبرى فى اظهار هذه الحقيقة لن يقل عن نفعه فى اصلاح ما أصلح على أيامه من ميول ، وتهذيب ما هذب على أسلوبه من تشبيهات ، وتبديل ما بدل بين أصحابه وتلاميذه من آراء

محمد عبد المطلب

المتوفى سنة ١٩٣١

سلم الشعر العربي في مصر من سخافة التلفيقات اللفظية وركاكة
الابتدال ، ثم اتجه إلى الفحولة والجزالة منذ نيف وستين سنة على
مقربة من العصر الذي جاشت فيه الحركة القومية ونشبت الثورة
العراية ، وبدأت فيه العقول والطبائع تعرف ظواهر الجمود
والاسفاف وإن لم تنته إلى العرفان بحقائق النهضة وبواعث
اليقظة الكاملة

وكان فضل هذه السلامة يرجع إلى أمرين : أحدهما أدبي قريب
من الشعر والشعراء ، وهو سريان الشعر القديم — شعر الفحول
المطبوعين المشهود لهم بالسبق في البلاغة والاستاذية — بين أيدي
المتأدين والقراء على أثر ظهور الطباعة وانتشار آثارها في البلاد
الشرقية ، ويتصل بهذه اليقظة الأدبية من بعض أطرافها يقظة القراء
المطلعين على الكتب الأوروبية والأنماط الحديثة في شعر اللغات
الحية التي كانت معروفة يومئذ بين خاصة المصريين ، فان الشعر
العربي القديم والشعر الأوربي الحديث كليهما خليقان أن يصرفا
الأذواق عن تلفيقات اللفظ وزخارف التمويه المبذول ، ويعينهما
على ذلك نفحات الصحة والفتوة التي أخذت تشيع في النفوس بعد
عصر الخمول والتلكؤ والمهانة ، وليس بكثير على هذه العوامل
المجتمع - ولو كانت في بدايتها - أن تكشف للناس عن زيف
الصناعة المبهرجة والتزويقات الهازلة ، وترتفع بهم عن هذه

الطبقة الوضيعة الى طبقة القدوة بذوى الاصاله وأعلام الفحواله
والجزالة

أما الأمر الآخر الذى أعان على تجديد الفحواله فى الشعر العربى
بمصر فهو دينى يتصل بالأدب والشعر من طريق دائر ولكنه طريق
ظاهر ، وقد استفاد من هذا الطريق أناس لم يستفيدوا من الذوق
الأدبى المحض والملهكة الفنية الخالصة ، إذ ليس للأذواق الأدبية
والمملكات الفنية من الشيوخ والنفاذ ما للعقيدة الدينية بين الخاصة
والعامة ، والقارئ وغير القارئ

وتفصيل ذلك أنه لما شاعت النهضة فى الشرق كله شاع معها
الأسف بين المسلمين على ما أصابهم من الضعف والهزيمة بعد القوة
والسيادة ، ثم شاع بينهم اليقين بأن لا موئل لهم ، ولا أمل فى
تجديد سلطانهم ومنعتهم إلا بالرجوع إلى الاسلام فى أيامه الأولى:
أيام الجدة والغلبة والقطرة السليمة من البدع والمحدثات وعوارض
العصور الأخيرة وفضول الأعاجم والمقتدين بهم من المستعربين
والعرب المستعجمين ، فأصبح كل حديث متخلف عنوانا للترف
الزائف والعقيدة المدخولة والعريية المشوبة ، وأصبح كل قديم قريب
من الاسلام فى صدره الأول عنوانا للصحة والمتانة وعصمة من
الضعف والركاكة ، وعاد طلاب المعارف الدينية واللغة القويمة
إلى ما كان عليه خلفاء الدولة الأموية والعباسية حيث كانوا يطلبون

لأبنائهم الفصاحة في البادية ويقرونون بين سلامة لغة القرآن وسلامة العربية على حال البداوة ، حتى رأينا من غلاة هذا المذهب في الجيل الماضي من كان يسخر بالمعري وأبناء عصره . ويرجع باللغة النقية والفصاحة الشعرية ، الى ما قبل ذلك بعصور ، ومن هذه الوجهة سقطت المحسنات اللفظية والبدع المتأخرة عند أناس لم يسقطوها من وجهة الذوق الأدبي والملكة الفنية ، ولا كان ميسراً لهم أن يسقطوها من وجهة الذوق والفن لو اعتمدوا عليهما دون الاعتماد على الغير الدينية والنصرة البدوية

وليس بين شعراء هذه الفئة من يمثلها ويستغرق فيها كما مثلها واستغرق فيها الشيخ محمد عبد المطلب الشاعر المتبدي في لفظه وأغراض كلامه ، لأنه سلك إلى هذا المذهب من طريقين : طريق الأصل العربي وطريق النشأة الدينية ، فلم يكن له منصرف عن مذهب البداوة إلى مذهب غيره .

قال الأستاذ السكندري في التعريف به في صدر ديوانه : وهو محمد بن عبد المطلب بن واصل بن بكر بن بنحيت بن حارس بن قراع ابن علي بن أبي خير . ولد رحمه الله منذ ستين سنة ببلدة (باصونه إحدى قرى جرجا من أبوين عربيين ينتميان الى أسرة أبي الخير . وأبو الخير هذا — وهو الجد السابع للفقيد — أبو عشيرة من

عشائر جهينة تربي على خمسة آلاف عدا، ويشاركها في الاتهام إلى جهينة عدة عشائر تناهز الخمسين ألفاً . . . . .»

ثم قال : « وكان والد الفقيه رجلاً صالحاً متفقها متصوفاً ، معتقداً في بلده محبباً عند جميع عشائر جهينة ، أخذ طريق الصوفية عن الخلوتية عن شيخ الطرق الشهير اسماعيل أبي ضيف ثم كان خليفة له بناحية جهينة »

« وكان الشيخ اسماعيل أبو ضيف يتوسم في فقيدنا منذ صغره بالنجاة وطلاقة اللسان ، فما علم أنه حفظ القرآن الكريم دون أن يبلغ العاشرة حتى أمر أباه برسالة إلى الأزهر الشريف حيث ينزله في بيته بين أولاده وأمرته بجهة طولون ، فجاور الفقيه الأزهر نحو سبع سنين ، ثم انتظم في سلك طلبة دار العلوم أربع سنين . . . . . وكان يحفظ القرآن الكريم ويقرؤه ببعض الروايات ، وكان حجة في الأدب واللغة ، محيطاً بأكثر جزئها وغريبها ، وكان شاعراً منقطع النظر في شعره لا يكاد سامعه يفرق بينه وبين شعراء أهل القرن الثالث والرابع . . . . . وكان رحمه الله شديد الحفاظ على شعائر الإسلام وآثاره عاملاً على نشر آدابه ، فهو من أكبر أعضاء جمعية المحافظة على القرآن الكريم ، وجمعية الشبان المسلمين ، وجمعية الهداية الإسلامية ، وله في كل منها آثار محمودة ، وكان شديد العصيية لسلف هذه الأمة وقوادحها وعلماؤها وشعرائها ومؤلفيها ، فلا يكاد

يسمع حديث مزر عليها أو غاض من كرامتها حتى يغضب لها غضبة
الليث الهصور « اه

***

فاذا استغرب القارىء كيف اهتدى محمد عبد المطلب الى صحة
الأسلوب ونبأ عن زخرف الصناعة الركيكة وطلاوة المحسنات
المغرية ففي اسمه وبيته وأصله ونشأته وتعليمه تأويل تلك الغرابة ،
وإذا كانت الدعوة إلى احياء الفصاحة العربية والعود بالاسلام
إلى ما كان عليه في صدر أيامه دعوة قد أصابت مستمعاً من كل
مسلم في إبان النهضة الأولى فلا جرم تلقى هذه الدعوة شاعراً
خفياً بها في الرجل الذي اسمه محمد بن عبد المطلب وأبوه من أهل
الطريق وأصله من العرب ونشأته على البداوة والدراسة الدينية
وتعليمه يدور على الفقه والعربية

تقرأ أحياناً في ديوان عبد المطلب أبياتاً هنا وهناك يميل بها إلى
محسنات الصناعة كقوله

« نصبن » « بالانكسار » لهشباكا جعلن من الدلال لها « نصابا »

أو كقوله في رثاء زميل يسمى محمد اللواتى .

أعني أين أدمعك اللواتى جرين دما غداة قضى اللواتى .

أو كقوله :

بين القدود الهيف والمران نسب به يجلو لك المران

ولكنها مصادفات نادرة لم يترسل فيها ولم يكن في وسعه أن
يجمع بين الاسترسال مع هذا العبث وبين الفحولة البدوية التي كانت
تستدعيه إلى ابتغاء القدوة بين الشعراء الجاهليين والمخضرمين ومن
أخذ بأسلوبهم في الجد والجزالة ، ولولا ذلك لكان وشيكا أن
يذهب مع الجناس والتورية أكثر مما ذهب وأن يطبع غواية
الزخارف أكثر مما أطاع ، لأنه إنما طلب الفحولة ونباعن المحسنات
المصنوعة كما أسلفنا من باب الدعوة الدينية لا من باب الذوق
الأدبي والملكة الفنية

فالشعر عند عبدالمطلب على هذا المعنى مسألة لغة وفصاحة لغوية ،
بل مسألة لغة بدوية عربية لا تتم على أكلها وأرقاها إلا في أسلوب
كأسلوب الشعراء الجاهليين والمخضرمين وأغراض كالأغراض التي
نظم فيها أولئك الشعراء

فانت اذ تسمعه يستنزل الغمام على الدار حين يقول في مدح
عباس :

يادار حياك الغمام فسلى وهمت عليك يدالمكارم فاسلى

أو تسمعه يذكر الغضا والاراك والنوى حين يقول :

ظلال الغضا لو عاد فيك مقبلي

نفعت بأنفاس الرياض غليلي

ولو أن أيام الاراك رجعن لي !

نعمت بعيش في الاراك ظليل

ولكن أبى صرف الليالى سوى النوى

نوى قذفت بالحى كل سبيل

كأنى بالاحداج يحدين غدوة

على كل محبوك الوظيف نبيل

أو حين يذكر نجدا فى قوله :

جددت عهدى أيام الربى نفة جاءت بها ربح الصبا

جملت عن ذلك المغنى شدى وحديثا فى الهوى ما أعذبا

ايه يانسة نجد عنهم جددى عهد التصانى والصبا

أو حين يتغزل أو يفخر أو يستطرد الى الوصف والمديح لا

ترى للشعر عند صاحب هذه القصائد معنى غير معنى اللغة الفصيحة

كما يريد لها فى اللهجة البدوية ، فلولا أنه يريد أن يكون شاعرا بدويا

لما قال شيئا ولا وجد فى الشعر والشاعرية ما يستحق القول والغيرة

على البيان

وغنى عن الشرح ان اللغة ليست هى الشعر ، وأن الشعر ليس

هو اللغة ، وان الانسان لم ينظم الا للباعث الذى من أجله صور أو

صنع التماثيل أو غنى أو وضع الالحن ، فالباعث موجود بمعزل عن

الكلام والألوان والرخام والالحن ، وإنما هذه هى أدوات الفنون

التي تظهر بها للعيون والاسماع والخواطر حسب اختلاف المواهب

والمملكات ، فاذا وجدت الفحولة البدوية وجدت اداة النظم والتعبير

وبقي أن نبحث عن الشاعرية والخواجج والاحاسيس التي يعبر عنها
الشاعر ، وهذه الشاعرية قسط شائع بين الناس يعبرون عنه بما استطاعوا
من لغات ، وقد يعبرون عنه كما تقدم بغير اللغات

ولما ظهر المذهب الحديث في الشعر حاول عبد المطلب أن
يفهمه ليرد عليه ويتحداه فلم يفهم منه الا أنه وصف المخترعات
العصرية والآلات الحديثة ، وانه النظم في الطيارة كما كان الشعراء
الاقدمون ينظمون في النوق والإفراس

ومن ذلك أنه لقيني بعد القاء قصيدته العلوية يعارض بها حافظاً
في قصيدته العمرية ، فقال لي مازحاً ما رأيك في القصيدة وموضوعها
واستهلالها ؟ ألسنا نعجبكم الآن يا أنصار المذهب الحديث ؟
فأثبتت على موضوع القصيدة وقلت إنه ميدان جديد من الشعر
يتسع للوصف والتحليل ، ثم قلت له : ولكنك يا أستاذ مثلت
« علماً » على طريقتك أنت ولم تمثله على طريقة المحدثين
قال : كيف ؟ وأين يذهب بك عن وصف الطيارة ؟ وكان قد
استهل القصيدة بأبيات يقول منها في وصف طيارة يتمنى أن يلقي
بها الامام على السحب لعله يرتقى إلى أوجه :

أرى ابن الأرض أصغرها مقاما   فهل جعل النجوم بها مراما
زهاه روتق الخضراء لما   تلفت في مجرتها وشاما
فشد على كواكبها مغيرا   وحلق في جوانبها وحاما

على بنت الهواء كأن طيفاً يشق الجو يقطعه لماما
إذا ما هزمت في الجو خلنا جبال النجم تنهد انهداما
وإن زجر الرياح جرت رخاء وولت حيث يأمرها الزماما
يسف على الثرى طوراً وطوراً تراه على الذرى شق الغماما
أجدك ما النياق وما سراها تخوض بها الميامه والآكاما
وما قطر البخار إذا استقلت بها التيران تضطرم اضطراما
فهب لي ذات أجنحة لعلي بها ألقى على السحب الاماما

و كنت قد سمعت القصيدة كلها في الجامعة المصرية ، فقلت له
إنتى أعجب بقوة الأسر في العبارة ولكنى أراك الآن في صميم
التقليد وأنت تحسب أنك نجوت منه بطيارة ، فلولا أن العرب
وصفوا الناقة التي يبلغون بها الممدوح لما وصفت الطيارة التي تبلغ^٤
الامام ، ولولا التخلص والاستطراد هناك لما كان التخلص
والاستطراد هنا ، وموطن الخطأ إنكم تحسبون الشاعر العربي يصف
الناقة لأنها « أداة مواصلات » فتحسبون وصف « أدوات
المواصلات » في عصرنا فرضا على الشاعر الحديث ، وليس الأمر
على هذا الحسبان

والواقع أن الشاعر العربي إنما كان يصف الناقة لأنها جزء من
حياته يحس بها الأنس في القفار الموحشة ويأكل من لبنها ولحمها
وينسج ثيابه ومسكنه من وبرها ، ويعرفها وتعرفه كما يتعارف

الصحاب من الأحياء ، وينظر إلى مكانها من ضميره وخواج حياته فاذا هي لا تفارقه ولا تحتجب عنه ولا تبرح ملازمة عنده لخيال من يحب وخيال من يمدح وخيال من يرجو وما يرجو من الناس والاصقاع والأمصار ، فهو شاعر حق الشاعرية حين يصف الناقة لأنه إنما يصف في الحقيقة جزءاً من الحياة وجزءاً من الشعور وجزءاً من الانسان ، وهو أشعر ألف مرة ممن يحكيه بوصف الطيارة في العصر الحديث لأنها أحدث أدوات المواصلات ؛ كأننا لانعيش إلا لنصف هذه الأدوات وتربص بها على أبواب المصانع نموذجاً بعد نموذج لكي نسابق الدفاتر الصناعية بسردياتها وتفصيل حركاتها وتحليل أجزائها وتصوير شياتها ، وما هي بمستحقة منا الوصف لو نظرنا إلى الفن والأدب إلا بمقدار ماتبعته فينا من شعور وتفتح لنا من خيال ، وليست هي بعد ذلك بأحدث من الناقة فوق الأرض وتحت السماء ، فان الناقة لن تزال حديثة كحدثات الانسان ما بقي لها أثر في الوجود

فالذين ينادون بوصف الطيارة وما جرى مجراها كما كان عرب البادية يصفون النوق والأفراس هم قوم لا يدرون لماذا يصفون وينظمون ، وهم محض كون أقدم من الشاعر الجاهلي ، وأبعد من شعر العصري عن واصف الناقة في البيداء ، لأن الشرط الأول في

الشعر الحديث أن يصف الانسان ما يحس ويعي لا أن يصف
الاشياء مجازاةً للاقدمين ، عكساً أو طرداً في أنواع المجازاة
ولم يكن عبد المطلب رحمه الله بالوحيد في خطئه هذا ولا في
تبيه عن الفارق الصحيح بين شعر التقليد وشعر الصدق والحرية ،
فان أناساً من منكري القديم يلاقونه على هذا الخطأ ولا يحسنون
ما كان يحسنه من الجزالة والفحولة ، ولكن عبد المطلب كان
وحيداً في مدرسته الأدبية التي استقامت لها صحة الأسلوب من
طريق الدعوة الدينية ، وكان أوضح دليل على فائدة الدعوة
الاسلامية قبل نيف وستين سنة في اراحة العريية من آفات البهارج
والطلاوات .

السيد توفيق البكري
المتوفى سنة ١٩٣٢

قلنا في ختام مقال الأسبوع الماضي عن « محمد عبد المطلب »
إنه كان « وحيدا في مدرسته الأدبية التي استقامت لها صحة الأسلوب
من طريق الدعوة الدينية ، وكان أوضح دليل على فائدة الدعوة
الإسلامية قبل نيف وستين سنة في أرواح العربيه من آفات
البهارج والطلاوات »

ولم ننس السيد البكري حين قلنا ذلك عن عبد المطلب ، فان
البكري أيضا قد استقامت له صحة الأسلوب من طريق الدعوة
الدينية ، وهو يرتفع بنسبه إلى صميم العرب من آل أبي بكر الصديق
ويتولى مسندا من مساند الدين وعملا من أعمال أصحاب الطريق
وقد كان وافر الحظ من آداب الجزالة وآثار العربية الصحيحة ،
وفي هذا كله يتقارب الشبه بين الأدبيين ويرجح نصيب البكري في
الكفتين ، ولكن عبد المطلب كان وحيدا في مدرسته لانه اشتمل
عليها واشتملت عليه ، أو كما أسلفنا في ذلك المقال انه « ليس بين
شعراء هذه الفئة من يمثلها ويستغرق فيها كما مثلها واستغرق فيها الشيخ
محمد عبد المطلب الشاعر المتبدي في لفظه وأغراض كلامه ، لانه سلك
إلى هذا المذهب من طريقين : طريق الأصل العربي وطريق النشأة
الدينية : فلم يكن له منصرف عن مذهب البداوة إلى مذهب غيره »
أما السيد البكري فلم يكن مستغرقا في الطريق الدينية ولا كان
هذا المذهب مشتتلا عليه بحيث لا منصرف له عنه ، لانه تعلم طرفا

من علوم العصر وألم ببعض اللغات الأوربية فضلا عن التركية ،
واقتبس شيئا من أدب الفرنسيين والانجليز ، وعاش في أوربا
وجال بين بلدانها وعاشر العلية بين أبنائها ، فجنح إلى القديم واتصل
بالحديث العصرى من كشب ، واختلف ما بينه وبين عبد المطلب
في مشاركة القديم حتى في التركيب والأسلوب ، فاذا كانت الجزالة
والفحولة هي بغية عبد المطلب عند الشعراء الأسبقين فالفخامة
والفخارة هي بغية البكرى عند أولئك الشعراء وإذا كان عبد المطلب
يميل إلى قوة الأسر فالبكرى يميل إلى أبهة المنظر وروعة الموقع :
هذا يبنى قصرا وذاك يبنى حصنا ، وكلاهما ضخم باذخ ولكن
كما يكون الفرق بين ضخامة البداوة وضخامة الحضارة ، أو بين
بذخ الفطرة وبذخ الترف ، وحلية السداجة وحلية الاتقان

ولا ريب عندنا فيما كان من أثر الفرق بين الحياتين في الفرق

بين الأديين

فبعد المطلب قد عاش عيشة الريفى المسكنى المؤنة ، والبكرى
قد عاش عيشة الأمراء والأسرياء . وان ساكن القصر الباذخ في
حضارة القاهرة لماخوذ بأوضاع الحضرة وأذواقه ومطالبه وأخلاقه
مهما يبلغ من جنوحه إلى صحة العريية واستحياء القديم ، فهو يختار
من العريية الصحيحة ما يلائمه ومن القديم الحى ما هو أدنى إليه ،
ولهذا أوشك البكرى أن يحصر بلاغة البداوة الأولى في الرجز
وأغراضه من اقوال العجاج ورؤية وذى الرمة ، فلما اختار لفحول

البلاغة في الشعر إذا به يختار لأبي نواس ومسلم بن الوليد وأبي تمام والبحري وابن الرومي وابن المعتز والمتنبي وأبي العلاء ، ولا يكاد يعدو طبقة العباسيين . لأن هذه الطبقة من فحول العربية أقرب إلى مشربه وأشبه بمزاجه ، فللبداوة جزالة الأموي الراجز وللحضارة معاني العباسي الشاعر ، وكلاهما من الصحة والجد بالمكان الأرفع في العربية ، وكلاهما من العزوف عن الزخارف المصطنعة والتميمات المسفة بحيث ينبغي أن يكون الطبع السليم

أولك أن تقول إن البكري كان يحفظ لأهل الجاهلية والخضرمية ويروي أشعارهم ويعلق أخبارهم ، ولكنه كان يعيش مع العباسيين يعارضهم ويتقيل أغراضهم ؛ فلا تقرأ له شعرا يعارض به جاهليا أو مخضرميا ، ولكنك تقرأ قصيدة المتنبي التي يقول منها في رثاء جدته

ألا لا أرى الأحداث مدحا ولا ذما

فما بطشها جهلا ولا كفها حلما

***

أحن إلى الكأس التي شربت بها

وأهوى لمثواها التراب وما ضما

وان لم تكوني بنت أكرم والد

فان أباك الضخم كونك لي أما

ثم تقرأ للبكري قصيدته التي يرثي بها أباه من البحر والقافية : —

سقت رحمة الله الضريح وما ضما
وروت به هاما وروت به عظام
يعز على العلياء أن يسكن الندى
ترايا أن تلقى به الحسب الضخما

وتقرأ قول ابن الرومي :

لما تؤذن الدنيا به من صروفها
يكون بكاء الطفل ساعة يولد.
زالا فما يبكيه منها وانها
لأرحب مما كان فيه وأرغد.
ثم تقرأ للبكري بجاريه :

وما أذن القوم لما أقاموا
صلاة الجنازة يوم الوفاة
وأذن للطفل يوم الولاد
فهذا الأذان لتلك الصلاة
أو تقرأ لابن الرومي أيضا :

لم أخضب الشيب للغواني
لأبتغي عندها ودادا
لكن خضابي على شبابي
لبست من بعده حدادا
ثم تقرأ للبكري في نحو هذا المعنى :

أشعة يضاء أم أول خيط الكفن

وإنه ليجيد في المعارضة أحيانا حتى يلحق بأساتذته المتقدمين ،
وأن له من الحكمة لما يضارع حكم المعري ويستقل فيه بالنظر.
العصرية كقوله في غرض من أغراض الاجتماع الحديث :

لا تعجبوا للظلم يغشى أمة   فتنوء منه بفادح الأثقال
ظلم الرعية كالعقاب لجهلها   ألم المريض عقوبة الإهمال
أو قوله في هذا الغرض :

والناس يخشون من بطش المليك بهم
وماله دونهم بأس ولا جاء
كصانع صنبا يوما على يده
وبعد ذلك يرجوه ويخشاه
وهذا وذاك من نمط قول المعري :

« ملّ المقام فكم اجاور أمة   أمرت بغير صلاحها امرأؤها
ظلموا الرعية واستباحوا كيدها   وعدوا مصالحها وهم اجراؤها
الا إنه يعتسف أحيانا ويهتدون ، ومن أمثلة ذلك فيما تقدم
قوله في أذان الولادة وصلاة الجنائز وقول ابن الرومي في بكاء
الوليد عند استهلاله . فان بكاء الطفل وهو يخرج من ضيق الرحم
الى سعة الدنيا مثل صادق من تصاريف الحياة ومثل شائع بين
جميع الناس ، أما المناسبة بين أذان الولادة وصلاة الجنائز فهي
مناسبة « موضوعة طارئة » لا توافق هذا المعنى المتصل بالمولد
والمات وهما اعم شيء وأعمقه في وجود الانسان ، وقد كان جائزا
ان يختلف الأمر فنصلي شكراً للولادة وتؤذن إعلانا للوفاة ، وقد
جاز عند ملايين من الاحياء الاتقام الشعيرتان ، فالفرق بين معنى

ابن الرومي ومعنى البكري هو الفرق بين المناسبة الموضوعية والمناسبة الصادقة التي لا يؤثر فيها اختلاف الشعائر والعادات والأقوام والأزمان .

كذلك الفرق بين خضاب الحداد وأول خيط الكفن ، فكلاهما مغالطة لا تعبر عن الواقع ، ولكن وصف الخضاب بالحداد تبهم جائز من حيث لا يجوز أن يخطر على بال ان شعرة الشيب الأولى خيط من خيوط الكفن لا على سبيل الجدة ولا على سبيل التهم

***

وقد كان البكري عباسيا في صياغة ثره الذي كان يتحرى فيه التجويد والبلاغة كما كان عباسيا في روح الشعر واختيار القدوة ، ويبدو لنا أنه كان في ثره أشعر منه في نظمه ، لأن موضوعاته المثورة صالحة لموضوعات الشعر الصادق وفيها نفحة من نفحاته ، ولولا الولع بمحاكاة المقامات والأكثار من التشبيهات وذكر الآثار الدوارس لكانت أقرب إلى السليقة وادخل في باب الأدب الحديث

قال يصف باريس : « يقبل المرء على باريس ، فاذا حدائق وقصور ، وليل كسواد العين كله نور . . . وإذا المدينة كأنها في يوم الزينة ، وقد جاشت الطرق بالسيارة ، وزخرت البرازيق بالنظارة ، فكانما انفضخ سيل العرم ، وكأتما في كل سيل جيش منهزم ، وكان

كل هو أيوان ، وكان كل شاهقة رأس غمدان «
واستطرد إلى وصف غاب بولون فقال : « . . . وأهيب
ما تكون هذه الحرجة إذا غاب النور وأقبل الديجور ، وأمسى
الكون كأنه لون مسح ، أو راهب في مسح ، وتراوات هي كأنها
حسنا في ستر ، أو صحيفة بيضاء كسرت عليها زجاجة حبر ، وكان
أشجارها لج متلاطم أو قنا متلاحم . . . وكان المصاييح
أشعلت لترى الظلام لا لتكشف الأعتام . . . فاذا بزغ القمر ،
وألقي نوره بين الشجر ، الفيتها كأنها عادة كعاب ، عليها نقاب ،
وكان قطعاً من ماس بين الأعراس ، وكان البدر عين تسيل عليها
بلجين »

وقال في أبناء الأغنياء : « أما أبناء الهامة فان أحدهم عادة
ينقصها الحجاب ، ينظر في المرأة ولا ينظر في كتاب ، إنما هو لباس
على غير ناس ، كما تضع الباعة مہرج الثياب على الأخشاب . رماد
تخلف عن نار ، وحوض شرب أوله ولم يبق غير أكدار ، آباء
وأحساب وحال كشجر الشلجم أحسن ما فيه تحت التراب
تري الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخول
إلى رطانة بالعجمة بين الأعراب ، أبرد من استعمال النحو في
الحساب ، لو كان ذا حيلة لتحول : ميسر يلعب ، ومال يسلب ،
وخدن يخدع ، وكلب يتبع ، وعطر ينفح ، وفرس يضبح ، دنيا

موجودة ، و نفس مفقودة ، و عقل أسير و هوى أمير . اليوم خمر
و غداً أمر ، فيناه غنى يملك إذ هو فقير يتصعلك ، كى
لا يموت ، و من إيوان كسرى إلى بيت العنكبوت »

ففى هذه الفقرات و فى أمثالها من نثره المجد موضوعات شعر
ولفات شاعر ، و لكن الصنعة أفسدت الطبيعة ، و المحفوظ جنى
على الملحوظ ، أو لك أن تقول إنك تلمح هنا محس شاعر يضرب
مواضع الماء من الأرض ، و لكنه يقف عند حجارة من التقليد
ولا ينفذ بعدها إلى النبع المنجوه على مدى إصبعين من مجسه

وقد غلبت الصنعة على نثر البكرى لأن نثرى العباسيين فى
موضوعات الأدب لم يكونوا شعراء السليقة فيكتبوا كتابة الشاعر
الحساس المطبوع على وصف شعوره ، و إنما كانوا أصحاب صناعة
يلتمسون لها الزخرف و التتميق و لا يشفون فيها عن الشعور الصادق
إلا فى فلتات يتساوى بها الشعراء و غير الشعراء ، و لهذا أغفلوا بواطن
المعاني و التفتوا إلى ظواهر العبارة و حواشيا ، و لو كان لهم نثر مجود
على غير هذه الطريقة لاقتدى به البكرى فيما كتب و نجا بسليقته الحية
من هذه الأصفاد ، و لكنه وجد المقامات و ما هو على نهج المقامات
فلم يكن له بد من التكلف و المحاكاة ، بل لو اتسع مجال الثقافة الأدبية فى
أيام العباسيين حتى أصبح الأدباء يعبرون عن أحاسيسهم نثراً كما يعبرون
عنها نظماً لاستطاع البكرى أن يجد أسلوباً غير أسلوب المقامة و إن

يجمع بين حب القديم والانطلاق مع الهام الخاطر والاحساس
ولم يكن هكذا في شعره ، لأن الشعر — كما قدمنا في الكلام
على حفي ناصف — يستغنى بالوزن والنغمة عن الأغرراق في
الصناعة والمغالاة بالزخارف ، فكان هم البكرى من الوفاء بحق القديم
في قصائده أن يفخم اللفظ ويكثر من التشبيهات ، ويذكر الاطلاق
والأطراف والأجباب ثم ينبعث على سجيته شاعرا عصريا جهد
المستطاع تحت هذه الأوقار

وان التنازع بين القديم والحديث ليبلغ منه أن تقرأه القصيدة
فيخيل اليك أنك ترى شخصين في مثال واحد .

فهو يبلغ من الروح العصرية أن يذهب أو يكاد مع الشعر
المرسل الذي تعدد فيه قوافي القصيدة الواحدة كما صنع في ذات
القوافي «

ولكنه يمزج « الشعر المرسل » أو ما شابهه بالخنين إلى درومية
بالأجرع كما قال :

سقى دورمية بالأجرع   مسف من الدجن لم يقلع
ولو ترك الشوق دمعاً بحفى   سقيت المنازل من أدمعى
ويقول من تلك القصيدة :
نحلت فلوزرتها ما خشيت   رقىا يرانى فيما يرى

ولو زرت مية في يقظة لظنت بأني خيال سرى

. . .

يمر — ولم أدر — شهر ف شهر كأنى في فلك لم يدبر
وأرتاح إما تمنيتها ويارب أمنية كالظفر

***

أسير ولا أرتضى بالعتاق ومضى وأجزع أن أبرأ
وان سلبت خلتها ودعت وأحسب مقتربي متأى

***

إذا كنت وحدى أكون وإيا ك أو خاليا ، فاشتغالى بك
وأطلب المجد والمكرما ت لتحسن لى شيمة عندك

فأخلق بهذا أن يكون شعر قائلين اثنين لا شعر قائل واحد .

وأظهر من « ذات القوافى » فى هذه الخصلة قصيدة « مصر »

التي يستهلها بهذه الآيات :

أديار « مى » تنظر فدموع عينك تمطر

أم أبرق العلمين أم سفح اللوا تتذكر

أم تام قلبك جوذر أحوى المدامع أحور

ثم يقول :

أم هب من مصر صبا أم طار برق أشقر

أم قد ذكرت بطاحها وهى البساط الأخضر

والنيل في لباتها عقد يلوح مجوهر
والجو صحو مشرق وكأتما هو مطر

***

فالجيزة الخضراء يعبق رنداها والعبر
فيها النعامه والحبا رى والمها والقصور
كسفين نوح أظهرت ما كان فيها يضم
وترى الغصون على الأرا تك تلتوى قشجر
وجداول كسباتك بسنا الأصيل تعصفر
ماء كبلور يذوب وأدمع تتقطر
يروى القطا الكدرى منه وينتحيه الجؤذر
في حافتيه الورد والذ سرين والنيلوفر
وعليه من نسج الصبا درع هناك ومغفر
فالقصر وهو لمن مضى من أهل مصر مقبر
نشرت به أمواتهم فكأتما هو محشر
رمسيس، أين مطارف الد يياج، أين الجوهر،
أين السرير وأين تا ج الملك، أين العسكر
نم في رقاد ليس في أحلامه ما يذعر

فقد اشترك في هذه القصيدة ناظران: أحدهما يغلبه احساسه وثانيهما
يغلبه تقليده، ولم يمتزج نظامهما حتى يخفى عنصراهما بين الألفاف

والأطواء ، بل لبث كل منهما على حدة ترى أين بدأ وأين انتهى كأنهما
عشيران متلازمان لا سليقتان ففيت احدهما في الأخرى فتعذر
التفريق بين ما تصنعان

والأخرى أن يقال إن القديم كان يستولى من البكرى على
جانب التعليم والقصد والتكلف والصناعة فيه ، وإن الحديث كان
يستولى منه على الإحساس والسجية وما يصدر عن النفس بلا كلفة
ولا ارادة

وأحسب أن القارىء قد تبين إلى هنا الفرق الآخر بين
عبد المطلب وتوفيق البكرى ، وهو أن الشعر لم يكن عند البكرى
كما كان عند عبد المطلب مسألة لغة ولهجة بدوية ولكنه كان مسألة
إحساس مرهف وشاعرية مطبوعة ، وقد تقصر هذه الشاعرية فلا
توفى على الغاية أو تطفو فلا تتغلغل إلى الأعماق ، بيد أنها من
معدن الفن ولبابه ، وعندها ما تقوله وتبين عنه بالعربية البدوية أو
بالعربية الحضرية ، أو بغير العربية إذا اختلف المنبت والمقام

عود الى السيد توفيق البكرى

كنت أريد أن أجاوز السيد البكرى إلى غيره من شعراء الجيل
الماضى الذين يمثلون مدرسة من مدارس الأدب المصرى أو بيئة من
بيئاته ، ولكنى تلقيت خطابا فيه بعض الاستفهام وبعض المراجعة
والاعتراض على ما كتبت فى الأسبوع الماضى عن السيد البكرى ،
ورأيت فى الخطاب ما يجوز أن يخطر على بال الكثيرين ممن قرأوا
المقال فاحبت أن أعود إلى مواضع المراجعة والاعتراض بشيء من
التوضيح والتوسيع ، واجتزأت من عبارات الأديب المعترض بما
يعيننا فى هذا الموضوع شاكرآ له مراجعته وإطراءه على السواء .

قال كاتب الخطاب « . . . . . ولم أفهم لماذا تكون كثرة التشبيهات
مخلة بالشاعرية أو مجحفة بحسناتها وذاك حيث تقولون ان الاكثار
من التشبيهات وذكر الآثار الدوارس منع كلام البكرى أن يكون
أقرب إلى السليقة وأدخل فى باب الأدب الحديث « . . . . . ثم ألا
تلاحظون أن هناك تناقضا بين قولكم « ويبدو لنا أنه كان فى نثره
أشعر منه فى نظمه » وقولكم بعد ذلك « ان شعره كان خيرا من نثره
فى اجتنابه الصنعة وانبعث الشاعر فيه على سجيته شاعرا عصريا
جهد المستطاع . . . » ع . ن

أما التناقص فنحن لانرى محلا له بين القولين ، لأننا تكلمنا عن
الموضوعات حين فضلنا نثره على نظمه من ناحية الشاعرية . فقلنا :
« يبدو لنا انه كان فى نثره أشعر منه فى نظمه لأن موضوعاته

المنشورة صالحة لموضوعات الشعر الصادق وفيها نفحة من نفحاته »
أما أنا تفضل نظمه على نثره من ناحية اجتناب الصنعة فذاك
لما بيناه من أن الموسيقى في النظم تغنى الشاعر عن الأغراق في
الزخارف والتنميقات التي يفتقر إليها الناثر. وقلنا إن السيد البكرى
كان يتقيل البلغاء العباسيين ناثرين وناظمين ، ولم يكن للعباسيين ولا
للعرب عامة نثر مجود في أغراض الوصف والتفخيم غير المقامات
وما يشبه المقامات ، وسبب ذلك كما قلنا « ان ناثرى العباسيين في
موضوعات الأدب لم يكونوا شعراء السليقة فيكتبوا كتابة الشاعر
الحساس المطبوع على وصف شعوره . . . . . ولو اتسع مجال الثقافة
الأدبية في أيام العباسيين حتى أصبح الأدباء يعبرون عن أحاسيسهم
نثراً كما يعبرون عنها نظماً لاستطاع البكرى أن يجد أسلوباً غير
أسلوب المقامة وأن يجمع بين حب القديم والانطلاق مع الهام
الخطير والاحساس »

فتفضيل النثر على النظم انما كان في الموضوعات

وتفضيل النظم على النثر انما كان في الصنعة

ولا تناقض بين القولين لأن التناقض انما يكون بين رأيين

مختلفين في الشيء الواحد ، والحالة الواحدة ، وهذا غير ما عيناه

وبيناه . . .

وإذا سألت سائل : وكيف يكون البكرى شاعراً في نثره أكثر

من نظمه والسليقة واحدة والشعور واحد؟ فالجواب عن ذلك أن البكري كان يكتب كثيراً ولا ينظم إلا عرضاً في أثناء الكتابة أو في خاطرة عابرة قلما يترسل معها إلى الاطالة ، فاتسعت له في النثر مجالات السليقة الشاعرة وظهرت فيه لفتات الشاعر وأغراضه وخصائص ذوقه وفكره ، ولعله لو أطال النظم كما أطال النثر لكثرت موضوعاته وتساوت في هذه المزية قصائده ومقاماته ، وربما كان البكري ممن يرون كما كان يرى الأقدمون « ان الشعر أسرى مروءة الدني وأدنى مروءة السرى » وأن الانقطاع له والاكتثار منه لا يجملان بصاحب المقام الديني والحسب العريق ، وليست الكتابة كذلك عند أصحاب هذا الرأي ولا سيما الكتابة التي تصاغ في قالب الرسائل بين الاكفاء ولا يطلع عليها القراء إلا إذا طالعهم بها أديب من محترفي الصناعة ، ليتولى هو شرحها وتقديمها إلى الناس كما جرى في كتاب صهاريج اللؤلؤ ديوانت البكري الجامع لنخبة نثره وشعره ، ويؤيد ذلك أن البكري طبع كتابه « أراجيز العرب » وشرحه وقدمه كما طبع كتابه « فحول البلاغة » وقدمه بقوله « أما بعد فهذا سفر وضعناه في المختار من شعر ثمانية من فحول الشعراء وأئمة البلاغة وأمرأء الكلام . . . وقد جعلنا في أثناء هذا الكتاب أشياء من ملح ما اخترناه لغير أولئك الفحول من الشعراء المحدثين . . الخ » فهو يتقدم هنا بنفسه ولا يحتاج إلى

شارح غيره لأن التأدب بحفظ الأشعار ورواية الأخبار مما يطلب من الأسرياء في الزمن القديم ، ولأن التأليف والتفسير في الأراجيز والمختارات أشبه باملاء الدروس منه باحتراف الكتابة ، أما إذا ظهر له كلام مشور كما ظهر كتاب « صهاريج التؤلؤ » فالأجل أن يكون اظهاره وشرحه موكولين إلى غيره !

وحسبنا هذا من بيان عما حسبه الأديب كاتب الخطاب تناقضاً في حكمنا على شعر البكري ونثره ، ونرجع إلى التشبيهات التي يخيل إلى بعض القراء والنقاد أنها هي قوام الشعر ودليل الشاعرية وهي عندنا لا تكون كذلك إلا إذا جاءت وسيلة لحسن التعبير ولم تجيء غاية مقصودة يتعمدها الشاعر ويتكلف لها ، ولو لم يكن لها دلالة ولا زيادة في احساسنا بالشيء المشبه أو المعنى المقصود

وقد كان البكري يظن أن التشبيهات مفروضة عليه فرضاً فلا يجوز له أن يدع شيئاً يذكره دون أن يشفعه بشيئه من لونه وشكله ... ومن هنا أصبحت « أداة التشبيه » أظهر حرف في أوائل جملة وعباراته ، فان لم تر دظاهرة وردت بمعناها في كل فقرة وكل صفة محسوسة أو مدركة بالوهم والخيال

وليس هذا هو القصد من التشبيه ولا لهذا حسن في الذوق

ووجب في الشعر والبيان ، وإنما القصد منه أن نعرف وقع الشيء
كيف يكون والاحساس به كيف يحيك في النفوس
فالمتنبى حين قال في وصف البحيرة :

والموج مثل الفحول مزبدة   تهر فيها وما بها قطم (١)
والطير فوق الحباب تحسبها   فرسان بلق تخونها اللجم
كانها والرياح تضربها   جيشا وغى هازم ومنهزم
كانها في نهارها قمر   حف به من جناها ظلم

قد شبه الموج والطير وصفحة البحيرة والجناات من حولها ،
ولكنه إنما وصف لنا وقع هذه الأشياء في روعنا ولم يعن كثيراً
بظاهر أوصافها ، فهدير الموج كهدير الفحول لكن الموجة والفحل
لا يتشابهان ، والطير في تحوامها على الماء تمثل لخيالنا صورة
الافراس التي خرجت من عنان فرسانها ولكن الطير لا تشبه
الفارس ولا الفرس فيما عدا ذلك ، وصفحة الماء وهي تضيء في
النهار ومن حولها الزرع الضارب إلى السواد هي القمر في وسط
الظلام ولكن فضل التشبيه هنا أنه يزيدنا إحساساً بصورتها لأنه يرسمها
لنا كما ترسمها المصورة الشمسية ، وفي كل أولئك نفهم معنى التشبيه
وغرضه وموضع حسنه ، لأنه وسيلة إلى تمام التعبير عن الوعي والشعور
قد جاءت في الطريق ولم تكن غاية محتومة لا فائدة لها إلا أن تقرر

(١) القطم : هيج الفحل

شيئاً بشيء مثله في اللون أو في الشكل أو في الصوت ، أما التشبيه الذي لا يزيدنا حساً ولا تخيلاً فهو فضول وتعثر يعوق عن الغاية ولا يؤدي إليها ، ولذلك تنكر قول ابن المعتز في وصف الهلال وهو المثل الأعلى عند طلاب التشبيه لمحض التشبيه :

أنظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر
فلو أننا تمثلنا زورقا من فضة وتمثلنا حمولة من عنبر ثقله لما
زادنا ذلك إحساساً بالهلال ولا إعجاباً بحسنه وشكله ، وإنما هو
التشبيه « الآلى » الذي هو بالمصورة الشمسية أولى منه بتخيال
الشاعر ووعيه

وقابل الآن بين تشبيه ابن المعتز وتشبيه امرئ القيس مثلاً
حين يقول في وصف الشحم :

وظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المقتل
فأنت حين تقرأ هذا البيت تحس نهم الآكل ونظرته إلى الشحم
الذي يأكله والتذاده بأكله ، وذلك هو المقصود بالشعر والمقصود
من أجل ذلك بالأوصاف . ولكن المولعين بالتشبيه لمحض التشبيه
ربما حسبوا أن نفاسة الدمقس هي التي عننت امرأ القيس كما كانت
نفاسة العنبر هي التي تعنى ابن المعتز ، وربما ظنوا لذلك أن « قيمة »
التشبيهين سواء وهما جد متفاوتين ، لأننا حين نتخيل ابن المعتز
ينظر إلى الهلال ويشبهه بالزورق والحمولة إنما نتخيل رجلاً يعمل

الفكرة في التوفيق بين الاشكال والألوان ، أما امرؤ القيس فنحن
تخيله مع العذارى حين نقرأ ذلك البيت كما أراد أن تخيله وأن
تخيلهن ، وتنصرف أذهاننا توالياً إلى « حالة الأكل » المقصودة
لا إلى تسويم قيمة الشحم والحرير الأبيض في السوق . . . وهذا مع
أن الشبه المحسوس بين الشحم والحرير الأبيض أقرب وأحكم من
الشبه المحسوس بين زورق الفضة على فرض وجوده ، وإنما هي
قدرة الشاعر التي تصرفنا عن ظواهر الموصوفات إلى وقع الموصوفات
في النفس والخيال ، لأن شعوره يصدر من داخل نفسه وخاطره
ويعتلى به وعيه ولا يصدر من تلفيقات الظواهر والاشكال

***

ولا بد أن نستحضر في خلدنا بعد ما أسلفنا أن أهل البداوة
والريف أكثر تشبيهاً بطبيعة معيشتهم من الحضريين ، ولا سيما
المحدثين ، لأن الأشياء المحسوسة عندهم أقل من الأشياء المتخيلة
أو الغائبة ، ولأن التفرس والتوسم وانعام النظر عندهم حاجة من
حاجات الحياة بين الجبال والصحارى والسهول في الإقامة والسفر
والغزو والدفاع ومعرفة الأنساب وتمييز فصائل الحيوان ، فإذا
كثرت التشبيهات في كلامهم أحياناً فذلك سببه الأصيل وليس سببه
« التشبيه لمحض التشبيه » . . . أي أنهم يصدرون عن الطبيعة والوعي
الصادق في تشبيهاتهم ولا يصدرون عن رغبة محتلفة أو صناعة

بموهة ، وقد جنى هذا على المحدثين من مقلدى الجاهليين وشعراء
البداءة فنظروا إلى التشبيهات وغفلوا عن أسباب التشبيهات ، ووقعوا
من أجل ذلك في سخف التلفيق والاصطناع

والبكرى قد جاءه خطأ التقليد من ناحيتين ، أولاهما قراءة
التشبيهات الجاهلية والبدوية ، والأخرى شعر ابن المعتز خاصة وهو
امام المشبهين « لمحض التشبيه » أو الشاعر الذى كان يصف
« آنية بيته » لأنه خليفة نشأ فى قصور الملك والامارة . . . . . فجدير
بالبكرى اذن وهو من بيئة الحسب العريق أن ينحو هذا النحو
ويجربى على هذه الوتيرة

عبد الله فكرى

المتوفى سنة ١٨٨٩

لما قامت في القاهرة أمانة حديثة في أوائل القرن التاسع عشر ،
وقامت معها دواوين شتى بعضها للحكم والسياسة وبعضها للكتابة
والتعليم عادت الذكرى بالأدباء من طلاب الوظائف الديوانية
إلى مآثورات القاهرة في عهد صلاح الدين وإخوانه من ملوك
الدولة الأيوبية ، وأصبح القاضي الفاضل وابن مطروح وبهاء الدين
زهير قدوة مومونة لكل موظف أديب متطلع إلى رآسة الأناشأ
وما إليها في الدواوين العالية ، وأصبحت الرسالة المسجوعة
والطرائف المنظومة وحل الألغاز ووصف البساتين والنفائس
والرياضات التي تعودها السراة القاهريون وشاع النظم فيها بين
الأدباء من عهد الدولة الأيوبية عنوانا لظرف الظريف وسمت الوزير
النائر الناظم وشارة النديم المصاحب للبلوك والأمراء ، ونشأ بين
وزراء المصريين طائفة تشبه وزراء الأيوبيين والعباسيين من قبلهم
في النشأة والثقافة والمرومة والمكانة ، فهم أما معلون لولاية العهد
أو كتاب ومشيرون لأصحاب العروش ، وقل بين نوابغ المصريين
من وصل إلى الوزارة في أواسط القرن التاسع عشر إلا من كان
ينظم الشعر ويكتب الرسائل ويتولى التعليم وإدارة المدارس على
نحو مماثل ما كان لنظرائهم في أيام العباسيين والفاطميين والأيوبيين ،
ومن تلاهم في القاهرة من المحتفظين بأحكام الديوان ونظام الحكومة
وهؤلاء الأدباء الوزراء أو المتطلعون إلى مناصب الوزارة

والرأسة هم الذين طولوا أيام البقاء لأدب الرسائل والجناسات والألغاز « حتى قضت عليه مدرسة الداعين إلى العريسة الأولى ومدرسة الداعين إلى أدب الطبع في وقت واحد ، لأن أدب الرسائل والجناسات والألغاز كان هو الأدب المختار عند أمثال القاضي الفاضل وابن مطروح والطبقة التي تبادت بعدهم على هذه الطريقة ، وكانت هذه الطبقة كما أسلفنا قدوة « الديوانيين » من أدباء الأمانة الحديثة

وكان عبد الله فكرى علما ظاهرا بين هؤلاء الديوانيين ، ولد في سنة (١٢٥٠) هجرية وكان يختم كتبه بخاتم رقم عليه الآية « قال إني عبد الله آتاني الكتاب » لأن جملة حروفها توافق سنة ميلاده بحروف الجمل ، وقد كان اتخذ أمثال هذه الخواتم من شارات الكتاب وذوى المناصب الوزارية في أيام العباسيين ومن حذا حذوهم من الفاطميين والأيوبيين .

وكان مولده بالحجاز لأب مصرى وأم من المورة ، ومات أبوه وهو صغير فتكفل به بعض عمومه وحفظوه القرآن وأدخلوه الأزهر فتعلم فيه « العربية والفقه والحديث والتفسير والعقائد والمنطق » وعنى باتقان اللغة التركية لأنه كان يرشح نفسه لوظائف الحكومة ، وقد تولى إحدى هذه الوظائف وهو دون العشرين ، وما زال يترقى في أعمال الترجمة حتى بلغ من شأنه أن يصاحب

الخدو اسماعيل عند سفره إلى الاستانة « لاستكمال الرسوم من
تقليد الولاية وأداء الشكر لسلطان آل عثمان » ثم ندبه الخديو
لملاحظة الدروس الشرقية التي كان يتعلمها أنجاله الأمراء توفيق
وحسين وحسن ومعهم الأمير ابراهيم احمد والأمير طوسن سعيد،
فهو من « الديوانيين » بالترية والنشأة والصناعة ، على نمط
امتزجت فيه ماثورات الأيوبيين والترك من ولاية القاهرة

كان يضع التواريخ بحروف الجمل في مطالع القصائد وخواتيمها
فقال في فتح « سياستبول » وكل مصرع من مطلع القصيدة
تاريخ للسنة

لقد جاء نصر الله وانشرح القلب لان بفتح القرم هان لنا الصعب
وقال مؤرخاً زواج الأمير حسين كامل :

أرخ لنحو حسين تزف عين الحياة

وكان يكثر من الجناس فقال في مدح « اسكار » ملك السويد
حين سافر اليها لحضور مؤتمر المستشرقين :

وتلا به اسكار رب سريره قولا به لذوى النهى اسكار

وقال في ملبح رآه أول الشهر :

وبدر تبدى شاهر أسيف جفنه فروع أهل الحب من ذلك الشهر
وليلة أبصرنا هلال جبينه علمنا يقيناً أنها غرة الشهر

وقال في قصيدة أرسل بها إلى الشدياق :

تفديك نفس شج عليل آسى عز الدواء له وحر الآسى
أضناه طول أساه حتى أنه يحكى لفرط ضناه ذوى الآسى
وكان يصف الآنية والأزهار ويشبه بالنفائس على طريقة
الظرفاء المقتدى بهم في عصر الأيوبيين وما بعده خلال المناديات
والمطارحات كما قال « في نار موقدة في فحم حوله رماد »

كأنما الفحم ما بين الرماد وقد
أذكت به الريح وهناً ساطع اللهب
أرض من المسك كافور جوانها
بموج من فوقها بحر من الذهب

وقال في الشقائق :

كان نون شقيق لاح من شجر
غض ووشته كف السحب بالمطر
محابر من يواقيت على قصب
من الزبرجد قد رصعن بالدرر

وقال في الورد :

كان ورداً لاح في كه يزهو بثوبى خضرة واحمرار
ياقوتة في سندس أنخضر أو وجنة خط عليها عذار
وله غير هذه المقطوعات والقصائد أبيات متفرقة في أغراض

التورية والاستخدام تذكر القارىء بأغراض النظم التي كان يطرقها الأدباء الديوانيون وتمادى فيها من جاء بعدهم من المقتدين والمقلدين ، ومنها قصيدته التي يعارض بها لامية ابن مطروح ويقول في مطلعها :

غزالي حلالى فيه الغزل فخرم قربي وفي القلب حل !
حتى قصائده في الحكمة هي ألصق بوصايا المتأخرين ونصائحهم
منها بالحكم المطبوعة التي كانت تتخلل قصائد الشعراء عفواً في أدب
الجاهلية والحضرة وفحول القرن الثالث والقرن الرابع . فهي
بكلام المعلمين أشبه منها بكلام الشعراء . وبوصايا الآباء المحنكين
أشبه منها بالخبرة المطبوعة التي تعبر عنها قرائح أهل الفنون ، ومن
ذلك قصيدته الرائية التي يقول فيها :

إذا نام غر في دجى الليل فاسهر وقم للبعالى والعوالى وشمر
وخل أحاديث الأمانى فانها علالة نفس العاجز المتحير
وسارع الى مارمت مادمت قادراً عليه فان لم تبصر النجح فاصبر
ولا تأت أمراً لا ترجى تمامه ولا موردألم تجد حسن مصدر
فهذه وأشباهاها نصائح معلم وليست وحى شاعر ، ولا نعرف
بين كبار الشعراء في العالم كله واحداً صرف اليها شعره وجعلها من
أغراض فنه

وربما كانت قصيدة الاعتذار الى الخديو توفيق خير ما نظم في

اللفظ والمعنى ولكنها على ذلك من الأغراض التي تخاطر لكل معتد
ينظم أولاً ينظم ، فلم يزد عليها من وحي الشاعرية ما يمتاز به طبع
الفنان ولهجته في التعبير

ولست أذكر له كلاماً منظوماً استروحت منه نفحة الشاعرية
غير أبيات قالها في المجون وهي :

وهيفاء من آل الفرنج حجابها
على طالبي معروفها في الهوى سهل
تعلقها لا في هواها مراقب
يخاف ولا فيها على عاشق بمخل
إذا أبصرت من ضرب باريز قطعة
من الأصفر الابريز زلت بها النعل
فلما تعارضنا الحديث تعرضت
لوصل ، ومن أمثالها يطلب الوصل
فرحت بها في حيث لا عين عائن
ترانا ولا بعل هناك ولا أصل
وبت ولي سكران من خمر لحظها
وراح ثناياها ومن خدما نقل
وقت ولم أعلم بما تحت ذيلها
وإن كان شيطاني له بيننا دخل

فهذه القطعة لها دلالة نفسية ، وعليها صبغة التعبير عن حالة
المصري المسلم الذي أرسل سجيته بلا محاكاة ولا تكلف حتى نطق
مزاجه ونطقت عاداته بما ينم على ضميره وخلجات أحساسه في
أمثال هذه المواقف ، ومن هنا نسمت عليها نقحة الشاعرية ،
ووضحت عليها الملامح النفسية ، ولكنها كذلك لم تخرب عن
أغراض « الشقة المشتركة » بين طبائع الشعراء وغير الشعراء

***

أما أثره فكان له فيه أسلوبان أحدهما مرسل يكتب به في
الشؤون العملية والتقارير العلمية فتغلب فيه ملاحظة المعنى وتقل
فيه الإسجاع والفواصل ، ومثاله ما كتبه من « جوتبرج » إلى
الوزير رياض باشا بما شهدته في مؤتمر المستشرقين إذ يقول : « ثم
أشير إلى فحمت وأنشدت قصيدة كنت أعددتها لذلك بعد ارتحالنا
من باريس فأتممتها في الطريق ويضتها في استكلم فابتدأت أقول :

اليوم أسفر للعلوم نهار وبتت لشمس نهارها أنوار

ومضيت فيها إلى آخرها وصفق الناس لكل من خطب وبالجمله
لي لما أتممت الانشاد ، وخاطبني أناس منهم باستحسانها في اليوم وحضر
كاتب المؤتمر على أثر الفراغ منها وسارني يطلب نسختها فأخذها في
الحفلة وخطب بعد ذلك أناس منهم المسيو شفر وافد فرنسا وكانت

هذه الحفلة خاصة بذلك ليس فيها تقديم موضوعات عليية . ثم قام الملك وودع الحاضرين وصافح البعض وصافحنا وقال حسناً . وانصرف وانصرفنا وانقضت الحفلة وارضفت الجمعية . . . »

والأسلوب الآخر الذى يحتفل لتنميته وتزويقه لا تفوته فيه سجة واحدة على طريقة القاضى الفاضل والمقتدين به كما قال « فى تقرير الوقائع المصرية حين أصلح أمرها بعد سابق اختلال اعترافها : « لا ريب أن كل من عرف التمدن ، وشم عرف التفنن وأخذ بنصيب من الفهم والتفطن ، كان أحب شيء إليه ، وأوجب أمر لديه ، أن يكون مطلعاً على وقائع مصره ، عارفاً بما تجدد بينه وبين عصره ، من حوادث الزمان ، وعجائب عالم الامكان ، وما هو صائر فى الممالك المتمدنة ، ودائر بين الملوك المتمكنة ، وما هو جار بين الدول المتفقة ، والملل المفترقة ، من عهد تجدد ، وشروط تؤكد وآثار تغير ، وصعاب تيسر ، وما بينهم من نزاع ومقاتلة ، وخداع ومخاتلة ، وسكون وهدنة ، وحركة وفتنة ، وما حدث فى أحوال التجارة ، وأمور السياسة والادارة ، وما أبدته فحول العقلاء فى مجامعها ، وما أسدته عقول النبلاء من بدائعها ، وما ظهر من روائع الصنائع ، وعوارف المعارف وطرائف اللطائف ، فتتسع دائرة اطلاعه ويمتد إلى المعالى طويل باعه » اهـ

وقد جرى على هذا الأسلوب فى المقامات والألغاز

والأوصاف والرسائل ، وسائر المطالب التي كان « الديوانيون » يحسبونها من مطالب الأدب ومعارض البلاغة .

فالمدرسة التي كان يمثلها عبد الله باشا فكري بين أدباء مصر في أواسط القرن التاسع عشر هي المدرسة التي اصطلحنا على تسميتها هنا بالمدرسة الديوانية ، وقد كان أشياع هذه المدرسة في تلك الفترة كثيرين وإن كان الذين بلغوا منهم جهازة الشأن قليلين ، ونريد جهازة الشأن في المنصب كما نريدها في الأدب ، فان قليلا من الديوانيين من ضارع عبد الله باشا فكري في صحة اللغة وبراعة التركيب وسلامة الفهم والتفكير

عبدالله نديم

المتوفى سنة ١٨٩٦

كان خطيب الثورة العربية وأقرب الأدباء إلى زعيمها ، ولكنه لم يكن شاعرها مع ولعه بالنظم وطموحه فيه إلى مجاراة أبي الطيب المتنبي وأمثاله . قال الأستاذ أحمد سمير مترجمه في صدر مختاراته المعروفة بسلافة النديم :

« اتصل بكثير من المقربين والعظماء كالمغفور له شاهين باشا كنج وغيره من وجوه القطر وأعيانه فكانت له لديهم مجالس مشهودة حضرها أفاضل الشعراء والمنشئين وناظروه وطارحوه في أساليب متنوعة وفنون متعددة من النظم والنثر فظفر بهم جميعاً حتى كانوا لديه كالراعي لبدى جرير أو كالخوارزمي أمام بديع الزمان فاعترفوا له بالسبق وهم بين طائع وكاره . أذكر له من ذلك أنه حضر اجتماعاً حافلاً لدى شاهين باشا تحامل عليه فيه كل القوم فاقترح بعضهم عليه إنشاء قصيدة يعارض بها دالية المتنبي المشهورة التي مطلعها :

أقل فعالي به أكثره مجد   وذا الجدفيه نلت أولم أنل جد
وقال إنه لا يتأتى لشاعر أن يعارض قوله في هذه القصيدة :
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى   عدواً له ما من صداقته بد
فغضب المترجم وأمسك القلم وأنشأ قصيدته الدالية التي أولها
سيوف الثنا تصدا ومقولى الغمد
ومن سار فى نصرى تكفله الحمد

إلى أن قال معارضاً ذلك البيت الذي ظنه المتعنت معجزاً
ومن عجب الأيام شهيم له حجا يعارضه غر ويفحمه وغد
ومن غرر الأخلاق أن تهدر الدما لتحفظ أعراض تكفلها المجد
وأردفهما بخمسة أبيات على شاكتهما ولكن لم يبق غيرهما في
محفوظي لأنى إنما سمعتها منه سماعاً سنة إحدى وثمانين وثمانمائة
وألف ، فافهم المعارض وأبلس ، ولم يدر كيف يقول ،
وفي هذه القصة بيان لمطمح عبد الله النديم من الشعر كما أن
فيها بياناً لمعنى الشعر عند أدباء ذلك العصر وقراءته ، فهو عندهم مغالبة
لسانية ومساجلة كلامية ولباقة منطق وسرعة جواب وارتجال كما
قدمنا في بعض هذه الفصول ، ولم يكن معظم الأدباء في ذلك العصر
يرجعون في تقديم ولا في تحديدهم ومقارنتهم إلى مقياس صحيح
والمحفوظ من نظم النديم إلى اليوم قليل لا يتجاوز مئات
الآيات ، ولكن الأستاذ سميراً يذكر لنا أن له ديوانين منظومين
يشتملان على نحو سبعة آلاف بيت ، ويقول في تصديره للسلافة :
« ولما كان في يافا أول مرة بعث إلى محرراً يكلفني به أن أطلب
ديوان شعره الصغير من صديقه المرحوم عبد العزيز بك حافظ ،
فلما قصده وجدته مصاباً في قواه العقلية بما لم يدع للطلب مجالاً . ثم
كتب إلى كتاباً ثانياً بأن ديوانه الأوسط عندم . بك ففطلبته منه
فاعتذر بأنه ضاع فلما أنبأت المترجم بذلك أرسل إلى في مكتوبه

الثالث انه انما طلبهما ليحرقهما براءة منهما ومن أمثالهما لان فيهما هجوا كثيرا وختم المكتوب بهذه العبارة: « قد خلعت تلك الثياب الدنسة ولبست ثوب » وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا »

وفي هذه القصة بيان آخر لمكان الشعر في رأى أبناء ذلك الجيل ، فهو عندهم شيء لا يحمل بالحسب ولا بالتقى الورع ، وقد قيل إن شاعراً آخر من النابيين في الجيل الماضي - وهو الشيخ علي الليثي - قد لعن من يطبع ديوانه المخطوط ، لأنه يخشى حسابه على يد الملكين لا لأنه يخشى حسابه على يد النقاد ، وإنما القدوة عند القوم في ذلك ما يروى عن الامام الشافعي حيث يقول :

ولولا الشعر بالعلماء يزرى   لكنت اليوم أشعر من لبيد
وهذا أيضا نظر إلى الشعر من حيث أنه يتسع للدعابة والمجون
وابتذال الكرامة بالمدح والهجاء ، لا من حيث إنه تعبير عن النفس
الانسانية وتمثيل للحياة في شتى ألوانها وشكلها يستحق من التقويم
والتقدير ما تستحقه النفس وتستحقه الحياة

***

قلنا إن النديم كان خطيب الثورة العراقية ولم يكن شاعرها مع طموحه في الشعر إلى المكان الأرفع . فلم كان ذلك ؟ لأنه شاعر غير مطبوع أم لأنه ناثر غير مطبوع ؟ كلا السيين صالحان لتعليل فتوره

عن صوغ الشعر في الثورة أو فتوره عن الحض عليها والخطابة فيها
بالقصائد المنظومة

ونقول هذا لنلاحظ أن الثورات لم يكن لها قط شاعر يحررها
كما يحررها الخطباء والكتاب، وإنما توحى الثورة إلى الشاعر معاني
ثورية ولا تتخذ أداة لها في تسعير نيرانها والكلام بلسانها، وهكذا
كان شأن كبار الشعراء أو الشعراء النابهين الذين ظهرُوا في إبان
الغلاقل السياسية وما يشبهها من فورات المجتمع في الأمم كافة
فالشاعر الإنجليزي العظيم جون ملتون ظهر بين غلاقل الثورة
الإنجليزية الكبرى وصاحب زعيمها الأعظم كرومويل ولكنه
انقطع عن الشعر طوال السنين التي اشتغل فيها بسياسة قومه وإصلاح
عيوب المجتمع في عصره، فلم ينظم القصيد في الثورة ولا في غيرها
بل قصر جهوده الكتابية على وضع الرسائل ومناقشة الخصوم
ودراسة المشكلات الاجتماعية التي تتصل بالسياسة والتشريع،
وليس معنى هذا أن الثورة الكبرى مرت بتلك القريحة السامية
وهي غافلة عنها مستخفة بأحداثها، فإن حوار الشيطان وأصحابه في
الجحيم من قصيدة ملتون المشهورة عن « الفردوس المفقود » لم
تكن إلا أثراً نفسياً من آثار العراك السياسي الذي صرفه عن الشعر
نحو عشرين سنة، وإنما المعنى المقصود بملاحظتنا أن الخواطر
الثورية في الشعر الرفيع شيء والتحريض على الثورة شيء آخر،
فقد ينظم الشاعر مرة أو مرات قليلة في غرض من أغراض السياسة

الموقوتة إذا تهيأت له مناسباتها ، ولكنه لا يعرف المشاركة في الثورة على الوجه الذي يعرفه الكاتب والخطيب

وقل مثل هذا عن داتى ومانزونى وكاردوتشى الذين عاشوا إبان القلاقل والثورات القديمة والحديثة في البلاد الايطالية ، أو قل مثل ذلك عن فكتور هوجو - أنه الشعراء الفرنسيين ذكراً - في إبان الثورة الفرنسية ، فهم قد استوحوا من القلاقل السياسية خيالاً يمثلونه في صورة من صور التمرد الشعرية أو ترجمة من تراجم الحالات النفسية ، ولكنهم لم يجمعوا الشعر خطابة تدور على موضوعات الثورة إلا فيما ندر جد الندرة بالقياس إلى منظوماتهم على الجملة ، ولعل الشعراء الانجليز قد استوحوا من الثورة الفرنسية وهم على البعد أكثر مما استوحاه الشعراء الفرنسيون منها وهم في غارها ، لأن الشاعر الذى يعيش بين الثائرين إما أن يعمل أو ينسى نفسه في أهوال الساعة ومفاجأتها ، أما الشاعر البعيد فهو الذى يتخيل ويفرغ للتخيل ويتلقى الآثار الواضحة ويهضمها في قريحته على مهل حتى تتمثل في صورة من صور الفن والبلاغة الشعرية

فالثورات ، على هذا ، لها خطباء كبار وليس لها شعراء كبار - وسر ذلك إن الثورة عمل اجتماعى تناسبه الخطابة لأنها وظيفة اجتماعية ، وليس الشعر كالخطابة في هذه الخصلة لأنه عمل فردى. فى لبابه ولا سيما بعد ما ارتقى إليه الشاعر من الاطوار فى العصور

الحديثة، اذ ليس الشاعر اليوم يوقامن أبواق القبيلة كما كان عند الهمج
الأوائل يغنى لها ويرتل معها ويقوم مقام النائحة في أحزانها
والشادية في أفراحها، ولكنه صاحب « شخصية فردية » لها من
مزايا الحس وأدوات التعبير ما ليس لغيرها. فهو لا يستقر في صميم
البيئة الشعرية إلا حين يخلو بقريحته ويهضم الآثار النفسية لنفسه،
ولهذا لم يبق للثورات من ضروب الشعر الموائمة لها إلا الأناشيد
وما جرى مجراها، إذ كانت الأناشيد اجتماعية كالخطابة في حاجتها
إلى أطوار الجماهير المجتمعمة، واذ كانت الأناشيد عملا يتوافر عليه
الشاعر والموسيقى في وقت واحد، وما عدا ذلك من الشعر الرفيع
فذاك وحى « فردى » لا يعقل أن تتلقاه الجماهير وتفرغ له أيام
الثورات سواء على حالة الاجتماع أو على حالة الانفراد

ولقد كان عبد الله النديم خطيبا مطبوعا ومحدثا ظريفا من
الطراز الأول كما شهد له عدوه وصديقه، وكان إذا كتب فكأنما
يرتجل الخطابة لسهولة منجاءه وتدفق كلامه وتناسق عباراته، إلا حين
يكتب الخطب المنبرية أو المقامات المصنوعة فإنها ليست من عمل
الفطرة والارتجال ولا بد لها من قالب متفق عليه في أساليب
المتقدمين. فمن فصوله المطبوعة أو خطبه المكتوبة فصل عن الخطابة
يقول فيه : « ألسن الخطباء تحي وتميت . حكمة إذا عقلت معناها
وقفت على سر الخطابة وحكمة حدوثها وعلمت أنها للعقول بمنزلة

الغذاء للبدن . وكانت الخطابة في الأعصر الخالية غير معلومة الا في
أمتي العرب واليونان فكانت ساحتها في جزيرة العرب عكازا
ومنابرها ظهور الابل ، وهذه الساحة كانت معرضا للأفكار يجتمع
فيه الخطباء والبلغاء والشعراء وأمم كثيرة من المجاورة للجزيرة .
فيرقى الخطيب ظهر ناقته ويشير بطرف رداءه وينثر على الاسماع
دبرا وبدائع ثم يباريه آخر ويعارضه غيره فتضارب الأفكار
وتتنبه الأذهان وتحيا الهمم وتتحرك الدماء ويرجع كبار القبائل
وأمرؤها لما يشير اليه الخطيب ان صلحا وان حربا ، ولم يقتصروا
في خطاباتهم على مسائل الحرب والصلح بل كانوا يخوضون بحار
الأفكار فلا يتركون كلمة إلا شرحوها ولا يذرون فضيلة إلا
حثوا عليها . . . »

وإلى جانب هذا الأسلوب الخطابي المرسل أسلوب آخر في
الخطب المنبرية ومقدمات الكتب والرسائل المصنوعة لا يخالف
ما جرى عليه العرف في زمانه ، فهو في هذا الأسلوب صانع وهو
في النظم كذلك صانع ، وتلقيقاته في النظم وفي النثر المصنوع على
حد سواء ، لما يتعمده من محسنات البديع وجناساته وتميقاته .
كما قال مثلا من قصيدة غزلية :

سلوه عن الأرواح فهي ملاعبه
وكفوا إذا سل المهند حاجبه

وعودوا إذا نامت أرقام شعره
وولوا إذا دبت اليكم عقاربه
ولا تذكروا الاشباح بالله عنده
فلو أتلف الأرواح من ذا يحاسبه

أو كما قال من قصيدة مشهورة في الفخر :

أحسبنا إذا قلنا بلينا   بلينا أو يروم القلب لينا
إلى أن يقول :

ولسنا الساخطين إذا رزينا   نعم يلقي القضا قلباً رزينا
فأنا في عداد الناس قوم   بما يرضى الآله لنا رضينا
إذا طاش الزمان بنا حلينا   ولكننا نهينا ان نهينا

وصاحب مثل هذا النظم لا يسلك في عداد الشعراء إلا لأنه نموذج من نماذج زمانه : ومعرض لتقرير الحقيقة في أمر الخطابة والشعر أيام الثورات السياسية وما شابهها من الفورات الاجتماعية... وفي ذلك تصحيح لوهم الواهين ممن يخوضون في النقد ولا يعرفون ماذا يطلبون من الشاعر المطبوع أو غير المطبوع عند اضطراب القلاقل ، فلا الشاعر المطبوع ولا الشاعر الصانع بالذي يزاحم الخطيب في هذا المجال ، وليس من عيب به أو قصور فيه يكون له مع الثورة عمل غير عمل الخطيب

على أنك قد تقول ما بدا لك في شعر عبد الله نديم وفي خطبه
وفي كتابته وفي تحقيقه العلي ومملكاته الأدبية ، ولكنك لا تستطيع
أن تنكر عليه أنه كان أعجب نموذج من نماذج الشخصيات في تاريخ
الأدب المصرى الحديث : ولا أنك تبحث عن مثل له بين ذوى
الأدوار المعددة الذين تنجبهم طلائع النهضات فى عالم الأدب
والثقافة فلا تظفر له بمثل .

لقد كان حركة لا تهدأ ، وكان من رجال العمل ورجال القلم
والقرطاس ، وكان يخطب ويكتب وينظم الشعر والزجل ويؤلف
الروايات المسرحية التى لها أبطال من فصحاء العرب أو أبطال من
عامة المصريين ، وكان يعلم وينشئ المدارس والجماعات المدرسية
التى لا يزال بعضها باقياً نامياً إلى الآن ، وكان من مهارة الحيلة
بمحيث إذا تخفى لم يتبينه أمر الشرطة ولم يهتد إليه الباحثون وإن
الباحث منهم ليطمع فى ألف جنيه مكافأة له إذا هو عشر بذلك
الشريد ، وكان مع قدرته الخطابية فى الجماعات ساحر الحديث فى
مجالس الخاصة والعامة ومحاورات العلماء والجهال ، ومن سحر حديثه
أن يأنس به الخديو توفيق وهو أعنف الثائرين عليه ، وأن يأنس
به عباس حين لقيه فى الاستانة وهو خليفة توفيق ، ولولا حرص
السلطان عبد الحميد على بقائه عنده لعاد به عباس إلى القاهرة وأذن
له بفراق منفاه .

هذا نموذج يوجد في بلاد الفطرة ويوجد في طلائع النهضات
إذ يقل الإخصاء وتتنبه الملكات وتكثر الأعمال المطلوبة في كل
فرد قادر عليها كما يكثر الأفراد الذين لا يصلحون لعمل على
الإطلاق، وليس في طلائع نهضتنا مثال آخر من هذا الطراز
يضارع عبد الله النديم.

على الليثى

المتوفى سنة ١٨٩٦

لم تكن الأندية الخاصة التي يغشاها العلية والفضلاء معروفة
بالقاهرة في أواسط القرن الماضي ، فلم يكن في عاصمة مصر ناد
واحد يشترك فيه الوزراء ورؤساء الدواوين وأصحاب الثراء ليسمروا
فيه أو يلعبوا النرد والورق أو يتناولوا الطعام ، ولم يكن غشيان
الأندية العامة مما يليق بالسمت ويحسن بالجاه والوقار ، وإنما كانت
هناك المنادر والمجالس في البيوت الكبيرة يستقبل فيها صاحب البيت
زواره وقصاده والمحسوين عليه ، وكانت هذه المنادر والمجالس
صورة مصغرة من مجلس الخليفة أو الأمير في الزمن القديم : يختلف
إليها العالم والشاعر والنديم وطالب الحاجة والمزدلف إلى القوة
والثروة ، ويتفكك فيها صاحب البيت بما يجرى بين زواره من
المطارحات ، والمساجلة في النكات ، أو يصغى إلى ما يقصون من
النوادر والأمثال عن الملوك والحكام والسروات على سبيل التشبيه
والمناظرة بين الحاضر والغابر والقريب والبعيد ، وكان عظماء القرن
الماضي يستريحون إلى محاكاة العظماء في القرون الماضية ، ويحبون
أن يروا أنفسهم في حالة تضارع تلك الحالة وحاشية تماثل تلك
الحاشية ، ومجالس تحي مجالس الأمانة والأدب التي يسمعون بها أو
يقرأون عنها إن كانوا يعنون بالقراءة ، ومن ثم نشأ أدب السمير
وشعر النديم

والمنادمة صناعة واحدة تحتاج إلى صناعات ، فقد يكفي العالم

عليه والوزير تديره والقائد بأسه وخبرته والشاعر نظمه وانشاده .
أما النديم فلا بدله من العلم في حين ومن الرأي في حين ، ومن
اللهو والفكاهة في حين آخر ، ومن الكياسة والظرف في جميع
الأحيان

وإذا استغنى النديم عن العلم في العصور التي يحمد فيها العلم أو
يتلبس بوقار الدين فإن يستغنى في جميع الحالات عن الفطنة
والحدق والنفاد إلى طبائع النفس وسرعة البديهة في استطلاع
أحوال الرضى والغضب والتبسط والانقباض والاحتياال على
الترفيه والتسرية ، وعرض المطالب في أوقاتها والإيماء بالإشارة
الناجعة في مناسباتها ، والتلطف في أحاديث الجد والشدة حين تلجى .
الضرورة إليها ، وحفظ الكرامة مع هذا كله حفظاً للنزلة واستبقاء
للنأدمة ، لأن النديم الذى يهان مرات لا يصلح لمعاشرة الكبير
القدير ، ولا ينشط السمع إلى ما يروى أو يقول

وإذا جاز بين الظرفاء الانداد أن يخطئ النديم أو يأتى بما
يخطئه فيه أصحابه . وإن لم يكونوا على صواب فى التخطئة . فليس
ذلك مما يجوز لنديم الأمراء والرؤساء الذين يأمرؤن وينهون
ويملكون الثواب والعقاب والتصويب والتخطئة كما يحبون ، بل
الواجب على النديم هنا أن يعرف ما يحسبونه خطأً فلا يقع فيه ،
أو يعرف ما يحسبونه خطأً فيردهم بلطفه وكياسته وازدلاله إلى

اعتقاد صوابه وقبوله ، وليست هذه القدرة بالشئ الميسر لكل إنسان ، ولا هي بالحاضرة القريبة في جميع الأحوال عند من تيسرت له على الاجمال

كذلك الاضحالك ليس بالشئ الميسر للنديم في جميع أحواله ، فقد يفتر طبعه أو يخبو ذهنه في ساعة من الساعات ، وقد يفهم النكتة على وجه لا يفهمه سامعوه ، فلا غنى له إذن عن رياضة الناس على سماع نكاته واستحسانها وإن سنخفت ونبت بها بعض الأذواق ، وأذكر أنى لقيت واحداً من أشهر ندمان عصره فأعجبته منه صناعته في رياضة الناس على سماع نكاته أضعاف ما أعجبته صناعته في التنكيت والمحادثة ، فهو يعرف من لحظة واحدة من هو السامع المقتدى به في المجلس ومن هو صاحب الدعوى في المداعبة والمعابثة بين الحاضرين فيه ، فلا يزال يتسلل إلى مكان الرضا من هذا وذاك حتى يضمهما اليه ويجذبهما جذبا إلى سماعه والأعجاب بردوده وابتدائه ، ثم لا عليه من الآخرين لأنهم يتكلفون الضحك وإن لم يفهموا النكتة مجاملة للضاحكين وخوفا من تهمة الجهل وجفاء القريحة . فاذا ظفر النديم بهذه الحظوة بدأ في « تبويخ » كل نكتة يرسلها غيره بقلة الاصغاء تارة وبالضحك المصطنع تارة أخرى ، وبالنظرة التي يلوح فيها الاستفهام الساذج حيناً وبعطف الحديث إلى غير القائل حيناً آخر ، ويتابع « التبويخ » متابعة دقيقة يختلسها

اختلاسا أو يخطفها خطفا دون أن يكشف للسامعين عن نيته فيها ، ولا يزال السامعون يلتفتون اليه عند كل نكتة أو كل رد كأنما هو صاحب القول الفصل في الضحك وفهم النكات لما عرفوا من شهرته السابقة في هذه الصناعة، حتى يشيع بين جميع المجالس أنه هو المنفرد بالاضحاك حيث يكون، وحتى يحجم صاحب النكتة البارعة عن إبدائها في حضرته مخافة «التبويخ» الذي يصيبه ولا يرتضيه لحديثه ، وهو لا يتخذ من المنادمة والتكيت صناعة يحتمل من أجلها صدمة «التبويخ» والاعراض

فالمنادمة — على لطفها ورقتها — صناعة عسيرة شاقة لا يحذقها النديم ولا يستكمل أدواتها إلا بعد مراس طويل ورياضة عسيرة ، ويوشك أن تنتهي هذه الصناعة في عصرنا هذا بانتهاء عصر المنادر والمجالس ودخول المصاحبات بين الظرفاء والأسرياء في أطوار غير تلك الأطوار

***

ولا نحسب أن في شعراء الجيل الماضي شاعراً يمثل مدرسة الندمان كما كان يمثلها الشيخ «علي الليثي» الذي ارتقى في هذه الصناعة حتى نادى اسماعيل وتوفيقاً ، وبقي من نوادره ودعاباته ما يذكره المتأدبون والمعنيون بأخبار القصور حتى في أقصى الصعيد أما طابع هذه المدرسة فهو طابع المجالس أو ما نسميه اليوم بالواجبات الاجتماعية : تسجيل فكاهة أو تهنئة أو تعزية أو مواساة،

بما يجرى بين العشراء والأصحاب ، وقلبا تجود العبارة أو المعاني في هذه الأغراض لأن الشاعر من هذه المدرسة إنما هو شاعر لأنه نديم ، وليس الشعر بالغرض المقصود بالاتقان والأحكام عنده أو عند سامعيه ، وربما كان شعر المنادمة على هذا الوضع هو غاية الاتقان والأحكام في رأى أولئك السامعين

قال يوسى نفسه أو يوسى الخديوى توفيق كما قيل بعد الثورة
العراية :

كل حال لضده يتحول   فالزم الصبر إذ عليه المعول
يا فؤادى استرح فما الشأن إلا   ما به مظهر القضاء تنزل
رب ساع لحتفه وهو بمن   ظن بالسعى للعلا يتوصل

إلى أن يقول عن الثائرين :

ويح قوم سعوا لأدراك أمر   دون أدراكه الجبال تزلزل
ما أصروا عليه إلا أضروا   بأناس من نابه أو مغفل
ذاك يسعى على التقية خوفاً   وسواه سعى لكبا يحمل
لو أصابوا الرجاء عند ابتداء   كانت الغاية الجميلة أمثل

وعلى هذا النمط تكون مؤاساة المجالس والندماء في خطوب الثورة العراية التي كان فيها من العظات والعبر ما يتسع فيه مجال الشاعر والحكيم ، وإن قصر عنه ذرع الجليس والنديم

وقال معزيا في محمود باشا الفلكي :

أرى النيازك عن سام من الفلك
مدعورة أصبحت تصبو إلى الدرك
كالطير فاجأها البازي وأذهلها
فحاكت البرق وانقضت عن الحبك
إلى أن يقول :

أليس نسر سماء العلم قد علقت
كف المنون به فأنحاز في الشرك
الصبر يانفس ، واستبقى منايحه
أو فالتصبر أن تبغى الهدى فلك
حل القضاء وناعى المجد أرخنا
« قدمات محمود باشا المسند الفلكي »

١٣٠٣ هجرية

وهذه القصيدة لم تنظم ارتجالاً ولا استدعتها مناسبة مجلس كما
يغلب على أشعار الندماء ، ولكنك تلمح عليها ما يبدو أحياناً على
أشعارهم من الولع بتسجيل المناسبة وإثبات الارتجال وقدرة النظم
على البديهة .

فان النديم كثيراً ما يطلب منه أن يبادر إلى القول فيما يقع
بين يدي مولاة من الطرائف والنوادر ، وأن يثبت ارتجاله بإثبات .

المناسبات كلها واحصاء الأسماء والوقائع التي تنفي الاستعارة والاقْتباس ، ومن أمثلة ذلك أن كبيراً من الكبراء كان يفرغ تفاحة في يده بالمدينة ليشرب فيها فانقصت المدينة في أثناء ذلك ، فنظر الكبير إلى الشيخ الليثي كأنما يستدعيه إلى القول . فاذا هو يرتجل هذين البيتين :

عزت على الندمان حتى أنهم اتخذوا لها كأساً من التفاح
ولدى اتخاذ الكأس منه بمدية لان الحديد كرامة للراح
ولا ريب أن الكبير الذي اقترح القول يطربه أن يرى في
حضرة شاعراً عظيماً كالشعراء العظام الذين كانوا يزینون حضرة
الخلفاء والأمراء ، ومقياس العظمة الشعرية عنده أن يرتجل الشاعر
القول ولا ينسى فيه شيئاً مما يقتضيه المقام

ويغلب هذا الطابع على شعر الندماء حتى يلتزموه في غير ما يقال
على البديهة أو يقال في حضرة الكبراء ، فالشيخ علي الليثي يذكر
سائحة أمريكية زارته في ضيعته بالصف فيقول في وصف هذه
الزيارة :

وزائرة زارت علي غير موعد
غريبة دار تنتحي كل مورد
تبدى لنا وقت الظهيرة نورها
ونحن علي روض زها بالتورد

من اللاء لم يدخلن مصر لحاجة
سوى رؤية الآثار في كل مشهد
لها في أميركا انتساب ودارها
« بيستن » اذ تعزى لمسقط مولد
فحيت وقالت والمترجم بيننا
لنا فأذنوا نحظى بروضكم الندى
فقلنا ونور البشر أزهر بيننا
على الرحب والاقبال مشكورة اليد
ودارت أحاديث التساؤل بيننا
فجاءت بدر من حديث منضد

ويخيل إلى من يقرأ هذه القصيدة وأمثالها أنها إنما نظمت
لغرض واحد وهو أن تثبت لقائلها قدرة النظم وتنفي عنه ظنة
الاستعارة والاقباس ، فمن كان يشك في نظم الشيخ الليثي لها فعنده
البراهين القاطعة لشكوكه من ذكر أميركا واسم مدينته « بستن »
وغرض السائحة الامريكية من رؤية الآثار وموعدها زيارتها بالنهار
وحضورها في روضة تنبت فيها الأنوار والأزهار ، فاذا قرأ هذا
كله فمن التعنت أن يحسب القصيدة من نظم أبي نواس أو بشار
ابن برد أو عمر بن أبي ربيعة أو غيرهم من المتقدمين والمتأخرين ،
وان هذا « الطابع » في شعر الندماء خاصة وشعر معاصريهم

عامة ليدل على حالة النقد والذوق الأدبي في زمانهم كما يدل على
طريقتهم ودواعي النظم عندهم ، إذ لولا ضعف التمييز في ذلك
الجيل بين طبقات الشعر ومذاهبه لما احتاج الناظم إلى علامات من
قبيل تلك العلامات لنفي الاقتباس وإثبات الارتجال

ولقد كان الشيخ علي الليثي أقرب إلى العصر الحديث ، وكان
طابع المنادمة أظهر عليه وعلى نظمه من زملائه في هذه المدرسة ،
ولهذا اخترناه لتمثيلها ولم نختَر غيره ممن نبغوا فيها كالسيد علي
أبي النصر المنفلوطي الذي توفي قبله ببضع عشرة سنة ، وأنها
ليتقاربان في كثير من المزايا والخصال ، ولها حظ واحد من الحظوة
عند الأمراء والكبراء ، وما يقال في أحدهما يقال في صاحبه من
هذه الناحية التي قصدنا إليها . فكلاهما لم يتفرغ للعلم ولا للشعر
ولم يصرف عنايته الكبرى إلى أمر كما صرفها إلى ابتغاء الحظوة
عند الولاة والحكام ، ويكاد رأيهما في مكانة الشعر أن يتفق وأن
كان أحدهما وهو الشيخ علي الليثي قد لعن من يطبع ديوانه كما قيل
والثاني لم يرو عنه مثل هذه اللعنة ، اكتفاء بما يرجوه من خمول
ديوانه .

ويغلب أن تكون لهوان الشعر عندهما أسباب مشتركة في
النشأة وأغراض المنادمة وخاتمة الحياة . فكلاهما ألهاه الأدب عن
إتمام العلم بالجامع الأزهر فوقر في خلده أن الطريقتين مختلفتان

كما يختلف طريق الدنيا وطريق الدين ، وكلاهما ساقته أغراض
المنادمة إلى شيء من العبث والمجون ينقض من التقوى والصلاح ،
وكلاهما اصاب غنى في الشيخوخة فرجحت لديه مكانة السرى على
مكانة النديم

أما أنهما وزنا شعرهما بميزان النقد فحرفا ما فيه من الضعف
والنقص فذلك بعيد .

محمد عثمان جلال

المتوفى سنة ١٨٩٨

إذا كانت « القاهرية » أو « البدوية » هي السمة التي امتاز بعض الأدباء الموصوفين في سلسلة هذه المقالات فالمصرية الكبيرة الشاملة هي السمة التي امتاز بها « محمد عثمان جلال » في حياته وفي مؤلفاته ، بل امتاز بها حتى في مترجماته ومقتبساته .

فلم يكن محمد عثمان جلال في خلائقه النفسية « قاهريا » من تلك الطائفة التي تعاقبت عليها « تقاليد » العصور حتى أوشكت أن تكون نحلة متميزة في شعائرها وأسرارها ، وأوشكت أن تكون لها رموز وشارات كالتى تكون بين أبناء المذهب والطريق ، أو بين أبناء الصنعة الموروثة والقنون المضمون بها على غير أهلها .

لم يكن الرجل قاهريا من هذه النحلة ، وإنما كان مصريا يذكر بمصر كلها من أقصى شمالها الى أقصى جنوبها ، ويشتمل فيه خلق الحضرى الرقيق الحاشية كما يتمثل فيه خلق الريفي المطبوع على البساطة والطيبة والحنكة ، وعنده من المرح وخفة الروح ما عند ساكن القاهرة وساكن الساحل وساكن الصعيد ، ومن حضور البديهة وسرعة اللسان بالمثل السائر ما عند أذكاء الفلاحين خاصة وأبناء هذا البلد عامة ، وكان مولده في « ونا القس » إحدى قرى بني سويف ومنشأه في القاهرة متمين لقسطى الروح المصرية فيه من جانب القرية وجانب البداوة ، فهو بين أدباء الجيل الماضى مثال هذا الروح الذى لا يدانيه مثال .

ومن المتعلمين المصريين في العصر الحديث من إذا عرف اللغات الأجنبية خرج بها من صبغته المصرية وانتقل إلى صبغة أوربية أو مزيج من المصرية والأوربية يدنو إلى هذه تارة وإلى تلك تارة أخرى، عن تغير صحيح فيه أو عن تغير ظاهر يجارى به العرف ويلبس فيه لبوس الاوان، أما شاعرنا اليوم فلم يخرج قط من صبغته الوطنية ولم يتحول قط عن تفكيره وذوقه، بل هو قد «مصر» مولير ولا فوتين حين ترجم لهذا أمثاله ولذا كرواياته، وهو لم يترجم الأمثال الوعظية والروايات الفكاهية إلا لأنه كان مطبوعاً على ضرب الأمثال والتكيت، أو على التنكيت في سياق ضرب الأمثال. فلم يخرج من مصريته حين ترجم واقتبس ولكنه بقي مصرياً وبقي كما هو على طبيعته، ونقل مولير ولا فوتين إلى تلك البيئة المصرية وإلى تلك الطبيعة الشخصية

قال أحمد شفيق باشا في كتابه مذكراتي في نصف قرن وهو يذكره عند المامه بطلائع النهضة الفكرية

«... ترجم أساطير لا فوتين وهي مجموعة قصص خرافية صيغت على لسان الطير والحيوان تتضمن عبراً ومواعظ باللغة. وقد أحسن جلال بك اختيار الأمثال العربية التي تقابل هذه المعاني في اللغة الفرنسية وسمّاها العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ،

وبما نذكر من زجله الظريف يبتين ارتجلهما أمام رياض باشا يشكو
تأخره عن أقرانه الموظفين في الترقية .

الخير عم الناس وفاض ما حد الا واستكفي
الا أنا ياسيدى رياض « وقعت من قعر القفة »
ومن فكاهاته أنه كان مدعوا في دار محمد بك سكر الكتي
وأحد أدباء عصره للطعام مع بعض الأصدقاء فاستبطأوه وعندئذ
دخل رب الدار الى الحرم وبيناهو كذلك سمع الضيوف دقا
بالهاون فتساءل بعضهم ماذا ؟ الا يزالون يهثون الطعام ؟ فأجاب
محمد بك عثمان جلال : لا .. دول يكسروا رأس سكر . . . »
وبما يروى عن سوجه الأمثال في نكاته ان « رشمة » نفيسة
من التي تجعل لحمير الركوب الفارهة ضاعت من مخازن قصر عابدين
فدخل الموكل بحفظها على مترجمى الديوان وهو صاحب غاضب
يصيح : أفى قصر الأمير يجترئون على السرقة ؟ وكان جلال بك فى
ديوان الترجمة يومئذ فقال له مازحاً : معلش ياباشا . تبقى فى بقك
تقسم لغيرك ! »

فهو لم يكن « جلالا » على شخصيته المطبوعة فى قول من
أقواله كما كان فى مترجماته ومقتبساته ، ولهذا لم يترجم ولم يقتبس
إلا ما هو شبيه بالنزعة المصرية والسليقة التى فطر عليها ، وأحسبه
أقبل على الترجمة لسبب غير الأسباب التى تبعث معظم العارفين

باللغات الأجنبية إلى نقل آثارها ، فليس إقباله عليها لأنه استعظم
أوروبا وحكمتها ونبوغها وإنما هو قد نقل من أدبها وفكاهتها
ما يضاف إلى أدبنا وفكاهتنا ، كأنه يقول بضاعتنا ردت إلينا !
أليست الأمثال على أسنة الحيوان عندنا نحن الشرقيين في كيلة
ودمنة وما على مثالها ؟ أليست النكتة المصرية أولى بفكاهات
مولير من الرطانة الفرنسية ؟ فإذا كانت اللغات تنقل الفكر من
المصرية إلى الأوربية في بعض الأحايين فهي عند محمد عثمان
جلال إنما نقلت الفكر من الأوربية إلى المصرية وألبسته ثوبها
وأفاضت عليه زيا وكادت أن تخفيه إخفاء لا يفتن له إلا خبير
وقد كان له أسلوب سهل في الترجمة الشعرية وإن كان لا يسمو
في البلاغة ولا يسلم من الخطأ ، وهذا نموذج من ترجمته في قصة
السبع حين شاخ « من كتاب العيون اليواقظ :

السبع وهو الضيغم المشهور	أودت به السنين والشهور
وأعجزته نوبة الشيخوخة	وتركت جهته مسلوخة
ثم انحنى وفارقه الهمة	وصارت الأيام مدهمة
وانحط في الغابة كل الحطة	ونقرته في الجبين البطة
واستحقرته في الخلا الرعية	وطلب الموت بصفو النية
وكيف لا والفرس اقتفاه	أوسعه ضربا على قفاه

والعجل والذئب على عذابه . هذا بقرنيه وذا بنايه
وكل ذا وسبعنا لا ينهر على خروج الصوت ليس يقدر
بل نام للكتوب والأقدار وفوض الأمر لحكم الباري
إذ نظر الحمار جاء عنده وزاده رفساً وأدمى خده
فقال تم الذل والعذاب فوافضيتاه يا أصحاب
الموت أولى من أذى الحمار والنار خير من حول العار .

وعلى هذه الطبقة من السهولة جرى فيما نظم من أراجيزه
المبتكرة التي تدخل في باب القصص والنوادر ، وأشهرها وصفه
لرحلة الأمير توفيق في الوجه البحري وهذه بعض آياتها « في
الرحلة من بنا إلى زفته وميت عمر » :

ومذبحا ديك القرى وصاحا وأيقظ التاجر والفلاحا
أقبلت الناس الى الوداع من نفسها تجرى بغير داع
واتبعونا في المسير البتة حتى وصلنا معهم لزفته
لكن رسالوا بورحكم الأمر بالموكب العالي على متغمر
ونحن في زفته قد أرسينا وبالهناء للحر قد نسينا
وبدلت بالانس والسرور منازل الشرود والحرور
وحصل التشریف للأهالى لما دعاهم الجناب العالي
وحضرت طعامه كل العمد من أجنبي كان أو أهل البلد
وبعد أن تفضت المراسم ابتدأت « بالشفلك » المواسم

وجلجلت بالنغم المزامر ثم انجلت للزينة المناظر
وفي الفلوكة، الجناب العالي عدى مع البهجة والجلال
وعبر النهر إلى متغمر في روثق لم أره في عمرى
والنيل رق وصفت مياؤه وابتسمت من فوقه سهاؤه
فبان منه القريتان أربعة ككتاهما باختها مولعة
وما لا شك فيه ان هذا الشاعر على ضعف صياغته وقلة نصيبه
من الشعاعية الأصيلة قد كانت له ملكة قيمة في فن القصة والرواية
المسرحية ، فكانت هذه الملكة تنزع به إلى نظم الزجل غالباً والشعر
أحياناً في وصف ما يقع له من النوادر والفكاهات والرياضات ،
ومن ذلك زجله في الأزهار وزجله في المأكولات ، وأقوم منهما
كليهما روايته المسرحية عن المخدمين والخدم ، وهي باكورة في
وضع الروايات المصرية وتمثيل البيت المصرى والمجتمع الوطنى
يندر ما يقاربها في بابها بين روايات هذا الجيل ، وبحق يسمى
محمد عثمان جلال أبا المسرحيات الوطنية في العصر الحديث

ولعل من جنائات المقامة وأسلوبها عليه أنه اقتبس قصة بول
فرجينى فتقيد فيها بالسجع في كل فقرة وفاصلة من عنوان الرواية
إلى كلمة الختام، فسماها « الأمانى والمنة في حديث قبول ووردجته »
قال في تصدير الكتاب : « أخرجته من الطباع الأفرنجية ،
رجعته على عوائد الأمة العربية . . . فمن تصفحه يعين النقد ،

رأى القد على القد ، ومن قاسه بمقياس المقابلة ، وطبق آخره وأوله
رأى فذا قرن بتوأم ، وعلم أن من ترجم فقد ترجم ، ثم كتبه على ورق
الجنة ، وسميته قبول وورد جنة ، لمقارنة مخرج الاسمين ، ومطابقتها
في لفظة اللغتين »

فهو قد أبى الا أن يمصر كل كلمة حتى الاسمين ، فترجم بول
بقبول وفرجيني بورد جنة ، وهذه هي النهاية في التصير والمحافظة
على الصبغة الوطنية ، ولكنها نهاية تجاوزت الجد إلى ما يشبه
النسكته ، فكانما كتب على الأديب في طابعه المصرى أن ينساق إلى
النسكته حيث يريد وحيث لا يريد !

محمود سامي البارودي

المتوفى سنة ١٩٠٤

في الانتقال من دور الركود والجمود في الشعر الى دور النهضة
والاجادة أربع مراحل أو أربع درجات متواليات :
«أولها» دور التقليد الضعيف أو التقليد للتقليد
«وثانيها» دور التقليد المحكم أو التقليد الذي للمقلد فيه شيء من
الفضل وشيء من القدرة

«وثالثها» الابتكار الناشئ من شعور بالحرية القومية
«ورابعها» الابتكار الناشئ من استقلال الشخصية أو من
شعور بالحرية الفردية

ولكن الفصل بين هذه الأدوار بالحدود الحاسمة التي تمنع
الاختلاط بينها أمر جد عسير ، لأن الفواصل الحاسمة إنما تكون
في الانحاء المادية كما تقوم العلامة بين مرحلتين أو كما يقوم الحائط
بين منزلين . أما الانحاء النفسية فليس من شأنها أن تنفصل بعلامة
كتلك العلامة أو بحائط لا ينفذ منه العابر إلى ما وراءه ، فقد ترى
للمقلد الضعيف نفحة من استقلال الشخصية لا تراها للشاعر المبتكر
في أكل العصور التي تكمل فيها الحرية الفردية . وقد ترى للشاعر
المستقل نزعة إلى المحاكاة تلحقه في معنى من المعاني بضعاف المقلدين
أو بذوى الأتقان والأحكام في التقليد . وإنما يتأتى التفريق بين
المراحل التي قسمناها على التغليب والترجيح لاعلى الحصر والتقييد ،
وتلاحظ فيه الدرجات والحالات قبل أن تلاحظ فيه الأماكن

والسنون . فليس ما يمنع اليوم أن يكون بيتنا رجل من بقايا عهد الثورة العرابية أو الحملة الفرنسية يعيش في زماننا وتستولي عليه آراء الزمان الذي انصرم منذ مائة عام . لأن العصور الفكرية لا تنتقل في الفضاء والوقت كما تنتقل القافلة بجميع ركابها وركائبها ، ولكنها تنتقل على أجزاء متفرقة لا حصر لها وفي عوالم باطنية تغلت من قيود المعالم والأيام . فيجوز أن يولد الرجلان في حلة واحدة ويوم واحد ثم يفصل بينهما في التفكير مائة فرسخ ومائة عام . بل يجوز أن يكون الرجل الواحد له جانبان من التفكير والشعور أحدهما معاصر لزمانه والآخر متخلف فيما قبل ذلك بمئات السنين

ومكان البارودي من تلك المراحل الأربع في الطليعة من مرحلة الابتكار التي يأتي بها الشعور بالحرية القومية ، ولكنه يقلد أحيانا كما كان يقلد النظامون في عهد الحملة الفرنسية ، ويتكرر أحيانا كما يتكرر الشاعر الطليق بين أحدث المعاصرين .

وله - على هذا - ميزة واضحة لا نظير لها في تاريخ الأدب المصري الحديث ، وتلك أنه قد وثب بالعبارة الشعرية وثبة واحدة من طريق الضعف والركاكة إلى طريق الصحة والمتانة ، وأوشك أن يرتفع هذا الارتفاع بلا تدرج ولا تمهيد . كأنه القمة الشاهقة تنبت في متون الطود عما قبلها فينقطع بينها وبينه طريق الوصول ، إلا أن تستدير لها من القمم التي تليها وتقرب منها

فاذا أرسلت بصرک خمسمائة سنة وراء عصر البارودى لم تكند تنظر إلى قمة واحدة تساميه أو تدانيه ، و كنت كمن يقف على رأس الطود المنفرد فلا يرى أمامه غير التلال والكثبان والوهاد إلى أقصى مدى الأفق البعيد ، وهذه وثبة قديرة في تاريخ الأدب المصرى ترفع الرجل بحق إلى مقام الطليعة أو مقام الامام .

وقد قلنا إنه أو شك أن يرتفع هذا الارتفاع بلا تدرج ولا تمهيد . ولم نتف التدرج والتمهيد بتاتا ، لأننا نستحضر في الذاكرة اسم الساعاتى وهو متقدم على البارودى بزمن وجيز ، وان الساعاتى لتمهيد يلىق بالأفق الذى انفرد فيه البارودى بالسمو والسيموق ، ولا بد منه فى طريق الانتقال بين المقلدين الذين سميناهم فى مقالاتنا السابقة بالعروضيين وبين المستقلين الذين سميناهم بالمطبوعين .

نعم إن التمهيد فى الشعر ليس بالضرورى اللازم كالتمهيد فى العلوم والصناعات . لأن الشاعرية مزينة فردية قد تنجم وحدها بين أقوام لا يقاربونها فى العظمة والقدرة ، وقد يظهر الشاعر العظيم وقبلة خواء وبعده خواء ، أو يظهر الشاعر العظيم وبعده أناس أقل منه وأقرب إلى من ظهروا قبله . الا فى الأدب المصرى العربى الحديث فإنه يشبه العلوم والصناعات من بعض خصائصه فى الحاجة إلى التدرج والتمهيد ، لأن اللغة العربية الفصحى — وهى أدائه — لا تسلس

تلشاعر بغير دراسة واتصال بحركة التقدم فى العلم والحضارة ،
ولأن الحرية الفردية لا تنشأ بعد الخضوع والاستكانة إلا على
صلة بنهضة الثقافة ويقظة الأمة .

فلو كان الشاعر المصرى الحديث ينظم بالعربية الفصحى كما
ينظم البدوى فى عصر الجاهلية ، لاستغنى عن التدرج والتمهيد فى
دراسة اللغة وسائر الدراسات التى تحتوىها النهضة العلمية .

ولو كان الشاعر المصرى الحديث يشعر بالحرية القومية أو
الحرية الفردية كما كان يشعر بها شكسبير أو فرجيل أو أبونواس
لأنهم من أمم قوية غالبية بما عندها من الجند والسلاح وان تساوى
حظها فى الدراسة وحظ المغلوبين المستعبدين - لما كان شعوره
بالحرية متوقفا على مراحل النهضة وسوابق اليقظة القومية

ولسكن الشاعر المصرى لا يروض اللغة كما ينبغى للشاعر المجيد
إلا بعد دراسة وتثقيف ، ولا يثور لقومه أو لنفسه إلا بعد دراسة
وتثقيف . فالتمهيد فى مراحل الاجادة الشعرية ضرورى لازم له
كالتمهيد فى مراحل العلم والصناعة . ومن ثم يتبع الارتقاء فى الشعر
سلماً مترقى الدرجات من عهد الحملة الفرنسية إلى عهد الثورة العراقية
ثم يختلف الأمر بعد ذلك فلا يطرد فى درجات الارتقاء درجة
بعد درجة .

فلم يكن قبل البارودى من هو أمتن منه ولم يكن قبل الساعاتى

من هو أمتن منه كذلك ، وليس هذا بالقياس المطرد في الشعر عامة كما يبدو لايسر نظرة في آدابنا العربية وآداب الأمم كافة .
فأبو تمام قد جاء بعد أبي نواس ، وابن الرومي قد جاء بعد أبي تمام ، والمتنبي قد جاء بعد ابن الرومي ، والمعري قد جاء بعد المتنبي .
وليست المناظرة بينهم مناظرة ترتيب وصعود في الدرجات ، ولكنها كالمناظرة بين الثمار التي تنضج في موسم واحد وفي بستان واحد : فلك أن تقول إن الكثرى أحب إليك من التفاح ، ولك أن تقول إن الموز أحب إليك من الاثنين ، ولغيرك أن يعكس الأمر فيفضل الكثرى على الموز ويفضل التفاح على الكثرى ، ولكنك أنت وغيرك لا تقولان إن هذا متوقف على ذاك أو إن الفاضل منها درجة بعد درجة المفضول

ومن هنا تبدو لنا صعوبة التجديد فيما كان يعانيه أدباء الجيل الغابر . فإن أحداً منهم لم يكن ليستغنى عن تمهيد ما قبله ودرجات من سبقوه ، في حين ينبغ الأديب بين بعض الأمم الأخرى ولا حاجة له إلى أكثر من مزايا شخصية تنحصر فيه وتكاد تتوقف عليه وحده دون غيره .

وعلى الرغم من هذا التمهيد الذي كان ضرورياً لازماً قبل نبوغ البارودي تقول إن وثبة هذا الامام القدير توشك أن تنسيناه ما تقدمها من التدرج والتمهيد لظهورها كالمفاجأة المتوحدة في أفق ذلك الجيل .

قال الأستاذ حسين المرصفي في كتابه الوسيلة الأدبية : ومحمود سامي البارودي لم يقرأ كتاباً في فن السنن العربية ، غير أنه لما بلغ سن التعقل وجد في طبعه ميلاً إلى قراءة الشعر وعمله فكان يستمع بعض من له دراية وهو يقرأ بعض الدواوين أو يقرأ وهو بحضرتة حتى تصور في برهة يسيرة - هكذا - هيآت التراكيب العربية فصار يقرأ وهو لا يكاد يلحن»

والأستاذ المرصفي لا يعنى بعبارة هذه إلا أن البارودي لم يتعلم النحو والصرف والبلاغة والعروض كما كان الطلاب يتعلمونها في عصره ، فهو لم ينظم الشعر لأنه تعلم العروض كما كان ينظمه الشعراء الذين سميئاهم بالعروضيين ، ولكنه تعلق بالشعر عن هوى وسليقة وأتقن أوزانه ونغماته بموسيقية مطبوعة تظهر في صياغته كما تظهر في اختياره لشعر غيره . فهو أول الشعراء المطبوعين في العصر الحديث ، ولعله أسبق من بعده في قوة الطبع التي آبت لمقوماته الشخصية إلا أن تظهر خلال قصائده بين قيود العرف وأوضاع المحاكاة

أما إن البارودي قد درس دراسة أدبية وإن لم يدرس النحو والعروض فذلك أظهر من أن يحتاج إلى إخبار واستخلاص ، فأسلوبه في الصياغة أسلوب رجل قرأ المئات من قصائد الجاهليين والمخضرمين وفحول المحدثين ، ومختاراته التي جمع فيها نخب العباسيين ومختارات قارىء مستقص لما في دواوين أولئك الشعراء من أبواب الشعر المشهورة عند الأقدمين ، ولا نعرف أحدا بين أبناء جيل البارودي أو أبناء الجيل الذي تلاه قرأ أكثر مما قرأ من دواوين العرب واستفادت صياغته من هذه القراءة أكثر مما استفادته .
ويقال إن الرجل كان صاحب الدعوة الأولى إلى جمع أسفار المكتبة المصرية الكبرى لولعه بالدراسة وكثرة ما عرف من آثار القدماء ، وقد سرى ولعه بالدراسة إلى اللغات الشرقية الأخرى التي كان يحسنها فاطلع على محاسن الفرس والترك ونظم ونثر في اللغتين الفارسية والتركية ، ولم تسنح له فرصة قط لتعلم لغة إلا اغتتمها ولو لم تدفعه الضرورة إليها . قال مترجمه في صدر ديوانه بعد أن أشار إلى منفاه بجزيرة سرنديب ومراسلة إصدقائه له في تلك الجزيرة :
« كانوا لا يقطعون عنه الرسائل مدة إقامته بها وكانت هذه المدة سبعة عشر عاما وبعض عام تعلم في أثناءها اللغة الانكليزية وبرع فيها قراءة وكتابة وترجم منها عدة مواضع إلى اللغة العربية . . »
فالبارودي إمام المطبوعين كان أيضا دارسا في الأدب من

أكبر الدارسين . ونقول في الأدب لأن دراسته لم تتناول غير
الأدب من المعارف المباحة لقراء عصره سواء كانت في المذاهب
القديمة أو في المذاهب الحديثة ، وحسبك من دليل على مبلغ
اطلاعه في غير الأدب قوله عن الطبائع الأربعة :

إن ابن آدم ذو طبائع أربع   مجموعة الأجزاء في أخلاقه
تبدو فواعلها على حركاته   في بطشه وسكونه ونزاقه
فاذا تغلب واحد منها على   أقرانه أدى إلى أطلاقه
بيننا تراه كالزلزال لطاقة   ألفيته كالنار في إحراقه
أو كالتراب يهيل من عقداته   أو كالهواء يحول في آفاهه
فاذا تعادل جمعها وتوازنت   حركاتها كانت دليل وفاقه
والمرء مهما كان في أفعاله   لا ينتهي إلا إلى اعراقه

فالإمام بالمعارف العصرية - حتى في جيل البارودي . . كان
خليقا أن يضعف عنده قول القائلين بالطبائع الأربعة وأسباب
الاعتدال والانحراف في مزاج الإنسان ، أما هذا القول من
الحكمة القديمة فهو بمثابة الأوليات التي لا تحتاج إلى إطلاع
واشع على كتب تلك الحكمة لشيوع القول بالطبائع على ألسنة
المنجمين ومن يصدقون بالتنجيم !!

وليس في سيرة البارودي ما ينبئنا عن اتجاهه الأول إلى

معالجة النظم وقراءة الشعر والأدب ، ولم يقع لنا من حوادث
حياه ما نعرف منه كيف كان هذا الاتجاه وهو طالب حرب
وفنون عسكرية وليس بطالب لغة ولا دراسة علمية أو أدبية
فهو قد دخل المدرسة الحربية قبيل الثانية عشرة من عمره ،
وقيل إنه كان ينظم الشعر وهو في المدرسة ويقرأ ما تيسر له من
الدواوين وأمهات كتب الأدب وهو في تلك السن المبكرة
وقد يكون الباعث له إلى حب الشعر وراثه بعيدة أو
قرية كما قال

أنا في الشعر عريق لم أرته عن كلاله

كان ابراهيم خالي فيه مشهور المقالة

او يكون الباعث له كلمة من أستاذ أو قصيدة حفظها واستطاب
توقيعها وأنشادها أو مناسبة موفقة سمع فيها ما أذكى طبعه ونبه ذوقه ،
ولكننا على ما نجعل من حقيقة هذا الباعث نستطيع أن نعلم أن الولع
بالشعر لم يكن غريبا عن طالب المدرسة الحربية في ذلك الزمن
كما تبدو عليه الغرابة في الأمم الأوربية أو في مصرنا الحاضرة ،
إذ كانت الفروسية قرينة الشعر في عرف الخاصة والعامة على حد
سواء ، وقد كان اسم عنتره وأبي فراس من أشهر الأسماء بين الفرسان
الشعراء ، وكان أبناء الشعب وأبناء السراة يرون القهوات الوطنية
— إن لم يجلسوا فيها ويترددوا عليها — فيسمعون حديث الزير سالم

هو أبا زيد الهلالي وسيف بن ذى يزن وعجيب وغريب ورأس
الغول وكلهم فرسان مغاوير يقدمون للغارة بانشاد الأشعار ويقرون
بين المناجزة بالحسام والمناجزة بالكلام، ومن دأب الأيفاع كافة أنهم
حماسيون يحبون انشاد الحماسيات، وقد يغنون في حب الحماسة حتى
ينشد أحدهم قصيدة الوصف والغزل كما ينشد قصيدة الفخر
والمناجزة. فاذا كان الأيفاع على حظ من الطبيعة الفنية فربما كانت
المدرسة الحربية يومئذ من أسباب اتجاهه إلى النظم وعنايته
بالقراءة الأدبية : يبدأ بحفظ أبيات تقال في النخوة والتحدى
فتهتز نفسه إلى النظم على وتيرتها، فاذا هو ينظم ويستسهل النظم
ويهدى إلى مألوفه من ملكة وما يستطيعه من قدرة لغوية، وليس
عندنا ولا عند أحد من قارئى البارودى شك في سليقته الشعرية
التي لا يسهل اخفاؤها ولا تحتاج إلى كثير من الشحذ والتنبيه.
فاذا اتجه إلى الحياة العسكرية فقد يكون ذلك دفعة ماضية في الاتجاه
إلى الشعر والاعتداد بالملكة الناشئة، ولا يكون كما يتبادر إلى الظن
ثانياً له عن اتقان الأدب واستيفاء الاطلاع، وليس يتعسر بعد
ذلك فرض المناسبة التي عنت — على قصد أو على غير قصد —
نخلقت من الفتى الجندى السرى اماماً لشعر عصره وبلاده.

ولقد حكى البارودى شعر البدواة وأفرط في المحاكاة حتى

ذكر الرسوم والاطلال والرعيان والقبائل كما قال في قصيدة لامية
من قصائد شتى على هذا الطراز :

ألا حى من أسماء رسم المنازل
وإن هى لم ترجع بياناً لسائل
خلاء تعفتها الروامس والتقت
عليها أها ضيب الغيوم الحوافل
فلاياً عرفت الدار بعد ترسم
أراني بها ما كان بالامس شاغلي
غدت وهى مرعى للظباء وطالما
غنت وهى مأوى للحسان العقائل
فللعين منها بعد تزيال أهلها
معارف أطلال كوحى الرسائل
فأسبلت العينان منها بواكف
من الدمع يجرى بعد مسح بوابل
ديار التى هاجت على صباتي
وأغرت بقلبي لا عجبات البلابل
من الهيف مقلق الوشاحين عادة
سليمة مجرى الدمع ريا الخلاخل

إذا مادنت فوق الفراش لوسنة
جفا نحرها عن ردفها المتخاذل
تعلقها في الحى إذ هي طفلة
وإذ أنا مجلوب إلى وسائلي
فلما استقر الحب في القلب وانجلت
غيابته هاجت على عواذلي
فيا ليت أن العهد باق وأنا
دوارج في غفل من العيش خامل
تمر بنا رعيان كل قبيلة
فما منحونا غير نظرة غافل

صغيرين لم يذهب بنا الظن مذهباً بعيداً ولم يسمع لنا بطوائل
نسير إذا ما القوم ساروا غدية إلى كل بهم راتعات وجمال
وان نحن عدنا بالعشى أضافنا إليه سديل من نقا متقابل
إلى آخر القصيدة... وكلها على هذا النسج المحكم والاجادة البالغة
في معارضة الأقدمين، إلا قليلا من الهفوات التي قد تدل على تاريخ
التقليد.

يبد أن المعارضة على هذا النسق هي أعرق في البداوة من البداوة
أو هي محاكاة مطبوعة ليس فيها من التقليد إلا الرغبة فيه، وكأنما

البارودي هنا مثل قدير لبس دور الشاعر البدوي فوقاه لغة وشعورا
وزياً وجركة ، فخلقه خلقاً جديداً وجعل له تمثالا من نفسه وحياته
وأصبح مبتكراً في الدور الذي أخذه كما يبتكر الممثل في اتحال
أدواره وأبطاله [فهو فنان خالق في أتباعه كما يكون المرء فنانا
خالقا في ابتداعه . . . و فرق بين هذا التقليد وتقليد العاجز المتكلف
الذي يظلع في آثار القادرين بغير أداة المعارضة والمجازاة]

ولهذا بزغت مقومات « الشخصية » البارودية من وراء حجب
الأوضاع و اعباء العرف والاصطلاح ، فعرفنا الرجل من شعره
على صورة كالتى عرفناه بها في سيرته وأخباره ، كما قال :
فانظر لقولى تجدد نفسى مصورة فى صفحتيه فقولى خط تمثالى .
وفى المقال التالى بيان لهذه المزية الملهوسة من مزايا هذه
الشاعرية .

— ٣ —

دع مواضع التقليد التي قضى بها حكم العصر أو حكم الصناعة اللفظية ، واستعرض ديوان البارودي كله لا ترى فيه بيتاً واحداً إلا وهو يدل على البارودي كما عرفناه في حياته العامة والخاصة ، أو يدل على البارودي كما وصفته لنا أعماله وصوره لنا مؤرخوه .^١ وهذه آية الشاعرية الأولى . لأن الشعر تعبير ، والشاعر هو الذي يعبر عن النفوس الانسانية ، فاذا كان القائل لا يصف حياته وطبيعته في قوله فهو بالعجز عن وصف حياة الآخرين وطبائعهم أولى ، وهو إذن ليس بالشاعر الذي يستحق أن يتلقى منه الناس رسالة حياة وصورة ضمير

والبارودي كما عرفناه كان جندياً شجاعاً عاملاً ، قد شهد الحروب وأبلى فيها البلاء الحسن أكثر من مرة ، وكان الى جانب شجاعته معروفاً بالدهاء والحيلة ، حتى لقد كان يجمع أحياناً بين ثقة الأمير وثقة الثائرين ، وكان على العهد في رجال الحرب مستخفاً بالحياة في ميدان القتال محباً للحياة أيام السلم ، مفرطاً في حبها والمتعة بها كأنما يعوض أيام المخاطرة والمغامرة بأيام الرغد والنعمة ، أو كأنما

يتناول من مائدة منزوعة فيأخذ منها كل ما طاب له إذ هي حاضرة بين يديه، وهو على أهبة الزهد فيها والحرمان منها . وتلك حال خلقه باصحاب الطبيعة الحيوية التي تنقاد لدفعة الجسم وسورة اللحم والدم في ثورة الغضب والنخوة وفي ثورة الطرب والمتعة . أوهى حال خلقه بالجندی المفطور على الجنديّة ، والشجاع المفعم بالنوازع الفتيّة ، ومن ههنا الآخذ بالقرب الحاضر والبعد عن الاطالة والتعمق والاستقصاء ، فليس من اللازم اللازب لصاحبها أن يتغلغل في التفكير إلى الدقائق والخفايا وأن يتوسع في الخيال والفلسفة . وإنما اللازم اللازب له أن يكون عند دعوة الأقدام والفخار والقوة وعند دعوة المرح والغرام والفتوة . وهكذا كان البارودي فيما قرأنا له وقرأنا عنه ، وفيما سمعنا من أخبار عارفيه ومعاشريه .

في الحرب كان ما علمنا من قصائده السيارّة التي يقول في
إحداها :

وأصبحت في أرض يحاربها القطا	وترهبها الجنان . وهي سوارح
بعيدة أقطار الدياميم لو عدا	سليك بها شأوا قضى وهو رازح
صيح بها الأصداء في غسق الدجى	صياح الثكالى هيبتها النوائح
تردت بسمور الغمام جبالها	وما جت بتيار السيول البطائح
فأنجدها للكاسرات معاقل	وأغوارها للعاسلات مسارح
مهالك ينسى المرء فيها خليله	ويندر من سوم العلا من ينافح

فلا جو إلا سمهرى وقاضب
ترانا بها كالأسد نرصد غارة
مدافعنا نصب العدى ومشاتنا
ثلاثة أصناف تقين ساقه
فلست ترى إلا كاة بواسلا
تغير على الأبطال والصبح باسم
أو كما قال فى قصيدة أخرى :

ولا أرض إلا شمري وسامح
يطير بها فتق من الصبح لامح
قيم تليها الصافنات القوارح
حيال العدى إن صاح بالشر صائح
وجردا تخوض الموت وهى ضوايح
وتأوى الى الأدغال والليل جانح
ولا عاصم إلا الصفيح المشطب
حواسر فى ألوائها تتقلب
وييض الظبا فى الهام تبدو وتغرب
على غيب من ساطع النقع غيب
لأمرح فى غى التصابى وألعب
كذلك دأبى فى المراس واتى

أو كما قال فى النونية المشهورة :

رأخذ الكرى بمعاقد الأجفان
والليل منشور الذوائب ضارب
لا تستين العين فى ظلماتها
تسرى به ما بين لجة فتنه
فى كل مربأة وكل ثنية
تستن عادية ويصهل أجرد
وهنا السرى بأعنة الفرسان
فوق المتالع والرنبى بجران
إلا اشتعال أسنة المران
تسمو غواربها على الطوفان
تهدار سامرة وعزف قيان
وتصيح أحراس ويهتف عان

قوم أبي الشيطان إلا خسرهم قتلوا من طاعة السلطان
ملؤا الفضاء فما بين لناظر غير التماع البيض والخرصان
فالبر أ كدر والسماء مريضة والبحر أشكل والرماح دوان
والخيل واقفة على أرسانها لطراد يوم كريمة ورهان
وضعوا السلاح الى الصباح وأقبلوا يتكلمون بالسن النيران
حتى إذا ما الصبح أسفر وارتمت عيناى بين ربي وبين محان
فاذا الجبال أسنة وإذا الوها د أعنة والماء أحمر قان
مخس وغير ذلك قصائد شتى فى هذه المواقف كلها من أبلغ الوصف
وأبلغ الحماسة وأبلغ الشعر وأبلغ الصياغة

ومن انطباعه على الجنديّة وحب القوة والبأس أنه لم يذكر من
حسرات اليتيم الذى فارقه أبوه فى طفولته إلا أن يكون غير
مرهوب الأبراق والأرعاد بين الخصوم :
امضى وخلفنى فى من سابعة لا يرهب الخضم إبراقي وإرعادى
فهو لا يرى من حسرات الحياة فى الصبا والشباب حسرة اقطع
فى النفس من فقد القوة واستباحة الذمار

أما فى السلم فالبارودى بين الروضة والمنيل والمقياس والجزيرة
على امتع ما يكون طالب اللهو والهوى ، وأمرح ما يكون طليق
الموت والأخطار :

ادر الكأس يانديم وهات
شاق سمعى الغناء فى رونق الفج
أى شىء أشهى الى النفس من كأ
هو يوم تعطرت طرفاه
باسم الزهر عاطر النشر هامى الى
مسرح للعيون يمتد فيه
فامثل دعوة الصبوح وبادر
وتدرج معى الى روضة المنيل
فهى مرعى الهوى ومعنى التصانى
الفتها النفوس فهى اليها
تبعث اللهو والسرور وتمحو
بين «ندمان» كالكواكب حسنا
يتساقون بالكؤوس مداما
فى أباريق كالطيور اشرابت
حانيات على الكؤوس من الرأ
لا ترى العين بينهم غير صب
ومغن اذا شدا خلت أن الار
تلك والله لذة العيش لا سو
واسقنيها على جبين الغداة
روسجع الطيور فى العذبات
س مدار على بساط نبات
بشمال مسكية النفحات
قطر وانى الصبا عليل المهابة
نفس الريح بين ماض وآت
فرصة الدهر قبل وشك الفوات
ذات النخيل والثمرات
ومراح المنى ومسرى الحياة
من أليم الأشواق بالحسرات
من فؤاد الحزين كل شكاة
ورعايب كالدمى خفرات
هى كالشمس فى قميص إياة
حذر الفتك من صياح البزاة
فة يرضعنهن كالأمهات
بسماع أو هائم بفتاة
ض ظلت تدور بالفلوات
م الأمانى فى عالم الخطرات

ومثل هذا قوله من آياته المرقصة

الدجى مضى والسنالمح

والحمام فى ايكه صدح

فاتبع الهوى حيثما سرح

الى أمثال هذه الأغراض «الايقورية» وهى فى ديوانه كثيرة

تجارى حماسياته «وحرياته» فى الصدق والبلاغة والشاعرية

نعم . وهذا الجندى الشجاع المرح يضيف الى ذوق المتعة

بمحاسن اللذات ذوق المتعة بمحاسن الطبيعة وجمال الأرض والسماء

لأنه يطلب المتعة جندياً وشاعراً ويحس إحساس الجندى والشاعر ،

وان من لذاته الحياة فى ساعات الرقاد والاسترواح أن يرقب الطائر

رقبة المشغول بشأنه لارقبة الناظم فى وصف الطير على المحاكاة والسماع:

ونبأة أطلقت عيني من سنة

فقمتم أسأل عيني رجع ما سمعت

ثم اشرأبت والفت طائراً حذراً

مستوفزاً يتنزى فوق أيكته

لا يستقر له ساق على قدم

يهفو به الغصن أحياناً ويرفعه

ما باله وهو فى أمن وعافية

كانت حباله طيف زارنى سحراً

اذنى فقالت لعلى أبلغ الخبرا

على قضيب يدير السمع والبصرا

تنزى القلب طال العهد فادكرا

فكلما هدأت أنفاسه نفرا

دحو الصوابج فى الديمومة الأكرا

لا يبعث الطرف إلا خائفاً حذراً

إذا علابات في خضراء ناعمة وان هوى ورد الغدران أوتقرا
وهكذا يعرف كيف يشعر بالحياة والطبيعة من يعرف كيف
يشعر بالخطر والموت ، ثم يكون في حالته كما يكون الجندي الفنان
الذي يضيف إلى لذة الجسم لذة الذوق الفطن والسليقة الجياشة
وقد بقيت له هذه النوازع بعد إدبار شبابه فلم يغالط فيها قلبه
غلاط الشيخوخة بل صارحه بالرغبة فيها والعجز عنها ، وهي إليه
محبة مشتاة لو استطاعها :

وكيف تلد بعد الشيب نفسى وفي اللذات ان سنحت عذابي
أصد عن النعيم صدود عجز وأظهر سلوة والقلب صاب
وما في الدهر خير من حياة يكون قوامها روح الشباب
وكذلك ترى في الديوان ترجماناً لكل خالجة من خوالج هذه
النفس الشاعرة ، وأثراً من آثار تلك الحياة الباطنة والظاهرة ، فليس
الذي في الديوان شجاعة البارودي ومرحه وصبوته وحسب . بل
فيه دهاؤه وأرسته وحصافته التي عرفه بها معاصروه ولازمته قبيل
الثورة وفي إبانها وبعدها فلم يغلبه عليها إلا غلاب المقادير ، ومن
ذاك وصاته :

أكتم ضميرك من عدوك جاهداً وحذار لا تطلع عليه رفيقاً
فربما انقلب الصديق معادياً ولربما رجع العدو صديقاً
ومنه « تصرّحه » في سهو الطرب والمناجاة :

كيف أخشى قول داه أنا من قوم دهاة
وجماع هذه الخصلة وصفه لموقفه في الثورة العراقية حيث قال :-
نصحت قومي وقلت الحرب مفاجئة وربما تاح أمر غير مضمون
فخالفوني وشبوها مكابرة وكان أولى بقومي لو أطاعوني
تأتى الأمور على ما ليس في خلد ويخطئ الظن في بعض الأحيان
حتى إذا لم يعد في الأمر منزعة وأصبح الشر أمراً غير مكنون
أجبت إذ هتفوا باسمي ومن شيمي صدق الولاء وتحقيق الأظانين
وإذا بلغ التوافق بين خلائق المرء وديوانه هذا المبلغ فتلك آية
التعبير الصادق المبين أو تلك آية الشاعرية والملكة الفنية
وموضع التفوق البارز في شعر البارودي أنه قد ارتقى في التعبير عن
« الشخصية » هذا المرتقى الرفيع في عهد كان حسب الشاعر فيه أن يحكم
الصناعة وينقل الخواطر العامة ليحسب من المتفوقين البارزين ، فقدرة
الرجل على أن يجمع بين أحكام الصناعة وشرف العبارة وصدق
الابانة عن كل سريرة من سرائره وكل لون من ألوان طبعه في
غير سخف ولا استرخاء ولا تكلف هي عنوان الحياة في تلك
« الشخصية » وعنوان القوة الماضية في تلك الشاعرية : لأنها مضت
إلى غايتها من وراء الغشاوات والعراقيل والمغريات .

نحن في عصرنا الحاضر نعرف شيئاً عن علاقة الشعر بالأدب وعلاقة الأدب عامة بتلك الظاهرة العجيبة في الحياة الإنسانية من أقدم تواريخها ، ونعنى بها ظاهرة الفنون الجميلة وولع النفس بترجمة السريّة والكون في قوالب الجمال المحسوسة ، ونعرف من ثم أن الشعر شيء ، مقترن بالحياة منذ وجدت في الإناسى الناطقين ، وأن له أصلاً سابقاً للإنسان لعلنا نرى دلائله ومعانيه في أوضاع المخلوقات وأهون الأحياء : ومن أجل هذا نحس للشعر أفقاً أوسع وأغواراً أعمق وغاية أقصى وقدرًا أشرف ومصدرًا أقدم وانأى من تلك التي كانوا يحسونها له في الجيل الغابر ، وننتفع بهذا الاحساس في اختيار موضوعات الشعر كما ننتفع به في تقديره ونقده ، وإدراك شأنه وشأن قائله ، فلنا على السابقين مزية ندين بها للعصر ولا نلوم السابقين على خلو عصرهم منها ، ونقص موازينهم من جراء فقدائها وعندنا أن البارودي لو كان يعرف « تعريف الشعر » بحيث بإقامته دراسة الفنون الجميلة ودراسة المعانى النفسية لحطم قيود التقليد كلها أو: أسترسل في حرية القول واستقلال الشخصية الى غاية

ابعد وأسمى . فإنا لا نستخف بالتعريفات كما يستخف بها من يحسبونها من فضول البدايات ، وإنما التعريف عندنا دليل على الفهم والفهم معين على الاجادة في كل شيء ، وإذا كان الفاهم مبتكرا مطبوعاً على القول فذلك أعون لابتكاره وطبعه وتسديد بصيرته بعله أو بغير عليه . وربما ضاعت ملكات كثيرة لأنها لا تفقه حدود ما تعمل فيه ، ولم تضع ملكة واحدة لأنها تفقه أغراضها وتبصر مناشئها ونهاياتها

قال البارودي في مقدمة ديوانه : « ان الشعر لمعة خيالية يتألق وميضها في سماء الفكر فتنبعث أشعتها الى صحيفة القلب فيفيض بالألأئها نورا يتصل خيطه بأسلة اللسان ، فينفث بألوان من الحكمة ينبلج بها الحالك ويهتدى بدليلها السالك . وخير الكلام ما أتلفت الفاظه وأتلفت معانيه ، وكان قريب المأخذ بعيداً لرمى سلباً من وصمة التكلف بريئاً من عشوة التعسف ، غنياً عن مراجعة الفكرة . فهذه صفة الشعر الجيد فمن آتاه الله منه حظاً وكان كريم الشبائل طاهر النفس فقد ملك أعنة القلوب . ونال مودة النفوس وصار بين قومه كالغرة في الجواد الأدهم والبدر في الظلام الأبهيم ، ولو لم يكن من حسنات الشعر الحكيم إلا تهذيب النفوس وتدريب الأفهام وتنبيه الخواطر إلى مكارم الأخلاق ، لكان قد بلغ الغاية التي ليس وراءها مسرح وارتبأ الصهوة التي

ليس دونها لذي همة مطمح . ومن عجائبه تنافس الناس فيه وتغاير
الطباع عليه ، وصغو الأسماع اليه ، كأنما هو مخلوق من كل نفس
أو مطبوع في كل قلب ، فانك ترى الأمم على اختلاف ألسنتهم
وتباين أخلاقهم وتعدد مشاربهم ، لهجين به عاكفين عليه ، لا يخلو
منه جيل دون جيل ، ولا يختص به قبيل دون قبيل . ولا غرو فانه
معرض الصفات ومتجر الكمالات . . . »

وقال في مدح الشعر نظماً :

للشعر في الدهر حكم لا يغيره
يسمو بقوم ويهوى آخرون به
له أوابد لا تنفك سائرة
من كل عائرة تستن في طلق
تجري مع الشمس في تيار كهربية
تطارده البرق إن مرت وتتركه
صحائف لم تزل تتلى بالسنة
يزهى بها كل سام في أرومته
فكم بها رسخت أركان ملكة
والشعر ديوان أخلاق يلوح به
كم شاد مجداً وكم أودى بمنقبة
أبقى زهير به ماشاده هرم

ما بالحوادث من نقض وتغيير
كالدهر يجرى بميسور ومعسور
في الأرض ما بين إدلاج وتهجير
يقتال بالبهر أنفاس المحاضير
على إطار من الأضواء مسعور
في جوشن من حبيك المزن مزور
للدهر في كل ناد منه معمور
ويتقى البأس منها كل مغمور
وكم بها خمدت أنفاس مغرور
ما خطه الفكر من بحث وتنقير
رفعاً وخفضاً بمرجو ومخدور
من الفخار حديثاً جد مأثور

بوقل جرول غرب الزبرقان به فباء منه بصدع غير مجبور
أخزي جرير به حى النير فما عادوا بغير حديث منه مشهور
لولا أبو الطيب المأثور منطقته ماسار في الدهر يوماً ذكر كافور

فالشعر عند البارودى — كما يبدو من هذه القصيدة ومن تلك
المقدمة — هو وسيلة الحث على مكارم الأخلاق وأداة القوة
والغلبة لقائله وخلود الذكر بعد موته . وتلك طريقة في وصف
الحقائق النفسية أشبه بالطرائق التى تتبعها فى حث الأبطال على
الكلمات التى لا يدركون حقيقة آثارها . فنحن نقول لهم مثلاً إن
الصدق يحببكم إلى الناس ويرفع درجاتكم بين الأقران ويطلق
الأسنة بالثناء عليكم ، ولكننا نعلم مع هذا أن الصدق مطلوب ولو
كان جزاؤه البغض والتفور وضياع المنافع والتخلف عن الأقران .
وكذلك الشعر قد يخلد وقد يوحى بالمكارم وقد يوحى بغيرها ،
وقد يصف العظاء أو يصف الطلول ، ولكنه فى جوهره شىء غير
هذه الأشياء ومقصد غير هذه المقاصد ، وليست هذه المقاصد هى
التي أنشأته ودعت إليه كما أنها لم تنشأ لحن الموسيقى ودمية المثال
وحركة الراقص وما إلى هذه المعانى من تعبيرات الجمال . إلا أن
البارودى جرى على قول أبى تمام حين قال :

ولم أر كالمعروف تدعى حقوقه مغارم فى الأقوام وهى مغانم
لولا كالعلا ما لم ير الشعر بينها فكلا لارض غفلا ليس فيها معالم

ولولا خلال سنها الشعر مادري بغاة الندى من أين توتى المكارم
وتلك طريقة القدماء عامة في تعظيم قدر الشعر والأشادة بفضله
على قائله والمقول فيه

على ان البارودي كان أول من أدرك من المتأخرين في الأدب
المصرى الحديث از للعصر حقا على الشاعر وان الاعتراف بفضل
الأقدمين في اللغة لا يلزم الشاعر أن يتقيد بهم في المعاني والتشبيهات
وهذا ولا ريب سبب اشاراته الكثيرة إلى الكهرباء في نظمه ونثره.
كما قال في وصف النجوم :

وترى الثريا في السماء كأنها حلقات قرط بالجمان مرصع
بيضاء ناصعة كبيض نعامة في جوف أدحى بأرض بلقع
وكانها أكر توقد نورها بالكهرباءة في سماوة مصنع

ولهج بذكر الكهرباء فيما ينظم وينثر حتى كان يذكرها في
رسائله إلى أصحابه كما قال في رسالة من سرنديب إلى أديب :
« فحدثت نفسي بمد أسلاك المراسلة لتبادل كهرباءة المودة معكم »

وكان يذكر المصورة الشمسية على هذه الوتيرة كما جاء في قوله
ألا يا لقومي من غزال مررب تجول وشاحاه على قن رطب
تعرض لي يومافصورت حسنه بلورتي عيني في صفحة القلب

وما إلى هذه التشبيهات « العصرية » التي ليس لها من باعث الا

اعترافه بمجازاة العصر مع اعترافه بفضل الأقدمين في جودة الصياغة
وقد يكون في ذكره لأسماء هذه المستحدثات إقحام متكاف
لا يستحسن من الشاعر ، غير أن هذه البوادر العرضية لا تنفي ان
الرجل كان مطبوعاً على وصف ما يحسه لأنه يحسه لا لأنه يحكى به
الأقدمين أو المعاصرين ، ولو لم يكن كذلك لما خطر له أن يصف
القطن حيث وصفه ، فقال من قصيدة على قافية الألف المقصورة :

حتى وصلت إلى جناب أفيح   زاهى النبات بعيداً عماق الثرى
تستن فيه العين بين منابت   طابت مغارسها وجنات روا
ملف أفان الحدائق لو سرت   فيها السموم لشابهت ريح الصبا
قترابه نفس العبير ونبته   سرق الحرير وماؤه فلق الضحى
فاذا شممت وجدت أطيب نفحة   وإذا التفت رأيت أحسن ما يرى
والقطن بين ملوز ومنور   كالغادة ازدانت بأنواع الحللى
فكان عاقده كرات زمرد   وكان زاهره كواكب فى الروى
دبت به روح الحياة فلو وهت   عنه القيود من الجداول قدمشى
فأصوله الكناء تسبح فى الثرى   وفروعه الخضراء تلعب فى الهوا
لم يسرف فيه الطرف مذهب فكرة   محدودة الا تراجع بالمنى
هذا لعمراًيك داعية الرضى   وسلامة العقبي ، ومفتاح الغنى

نعم لو لم يكن فيه الطبع إلى جانب المحاكاة لما خطر له أن لوزات

القطن بما يوصف في القصائد ، لأنهم كانوا لا يصفون فيها من
النبات إلا الورد والجلنار والترجس والريحان والنوار
بل نحن نحسب أن الرجل كان مطبوعاً حتى في مبالغته التي تلوح
كأنها خطوات منه كان يخطوها في آثار الأقدمين ، فأغراقه في
الفخر حيث يقول :

وإني امرؤ لولا العوائق أذعنت   لسلطانه البدو المغيرة والحضر
من النفر الغر الذين سيوفهم   لها في حواشي كل داجية فجر
إذا استل منهم سيد غرب سيفه   تفزعت الأفلاك والتفت الدهر
لهم إعمد مرفوعة ومعائل   وألوية حمر وأفنية خضر
ونار لها في كل شرق ومغرب   لدرع الظلياء السنة حمر
تمد يدا نحو السماء خضية   تصافحها الشعري ويلثمها الغفر
وخيل يعم الخافقين صيلها   نزاع معقود بأعرافها النصر

هو إغراق لا يميل إليه الذوق الحديث، ولكنه ليس بالاغراق
الغريب عن طبيعة الجندي في موقف الحماسة والمفاخرة ، وليس
« تفزع الأفلاك » مقصوداً هنا بحرفه وظاهره وإنما يجوز أن
يكون « تفزعا » يقع في نفوس الأعداء فتضطرب فيها مشاهد
الأرض والسماء.

وربما كانت محاكاة البارودي للأقدمين هي أنفع ما في شعره

للأدب المصرى الحديث ، لأنه رد إلى المعاصرين يقين القدرة على
مجاراة العباسيين والمخضرمين والجاهليين فى ميدان اللغة والتركيب
بما اتقن من معارضتهم فى المذاهب والأساليب ، وليس أدعى من
هذه الثقة إلى الابتكار والاستقلال والاعتماد على النفس والأفلات
من قيود التقليد ، فاذا حسبنا للبارودى سليقته المستقلة و « شخصيته »
المعبرة ، ونزعتة إلى الاعتراف بحق العصر على الشاعر ، فلا ننسى ان
نحسب له جودة التقليد وما استتبعته من حسن الثقة وعزيمة النهضة .
وللبارودى بعد هذه الآية آية أخرى : وهى أن الفضل الذى له على
عصره أكبر من الفضل الذى لعصره عليه . فما جاء به من عند نفسه
كثير لا يقاس إليه ما يجىء من قدرة معاصريه ، وذلك وحده
خليق أن يبوته زعامة جيله ويقدمه الى طليعة معاصريه وتابعيه .

السيدة عائشة التيمورية

المتوفاة سنة ١٩٠٢

كانت والدة السيدة عائشة التيمورية تأتي عليها التفرغ للكتابة والأدب لأن التفرغ لهما لم يكن محموداً من البنات في جيلها ، فكانت تعنفها على تركها التطريز وما شا كله من دروس التربية النسوية وإقبالها على الكتب والدواوين وإصغائها إلى نغمات الكتاب الذين كانوا يترنمون في بعض نواحي القصر أثناء النقل والاملاء ، كما كان الكتاب يعملون إلى زمن غير بعيد ، وكان والدها يقول لو والدتها : « دعى هذه الطفيلة للقرطاس والقلم ودونك شقيقتها فأديها بما شئت من الحكم » ويرتب لها المعلمين في اللغة الفارسية والعربية والمعلبات في العروض وما إليه ؛ حتى درست من هذه الفنون خير ما كان يدرسه أبناء ذلك الجيل ، وضارعت في النظم أحسن من نظموا فيه ، فاذا استثنينا البارودي أولاً والساعاتي ثانياً ف شعر السيدة عائشة يعلو إلى أرفع طبقة من الشعر ارتفع إليها أدب مصر في أواسط القرن التاسع عشر إلى عهد الثورة العراقية

ولم يكن التعليم في خدور العلية ولا الطبقات الأخرى من الندرة بحيث يتبادر إلى ظننا لأول وهلة . فقد وجدت عائشة لها معلبات وزميلات يقرأن الأدب ويعرفن الشعر والعروض . ولكن المسألة في نبوغها ليست مسألة تعليم المرأة وما وصل إليه من الذبوع والاستحسان ، فان هذا التعليم قد شاع في عصرنا حتى

أصبح عندنا ألوف من البنات يقرأن كما كانت تقرأ السيدة عائشة
تيمور ويطلعن على أكثر مما اطلعت عليه ، ومنهن من تحسن اللغات
الأجنبية وتستمرىء فيها القصص المطوية وترى في الصور
المتحركة قصصاً وروايات من قبيلها كل يوم أو كل أسبوع ، فلو
كانت المسألة في هذا الصدد مسألة « تعليم البنات » لوجب أن يكون
لدينا عشرون أو ثلاثون شاعرة في طبقة التيمورية أو في أعلى من
طبقتها ، وهو غير الواقع فيما نراه و يراه غيرنا . بل الواقع إننا لم
نقرأ لمن نشأن بعد السيدة عائشة نظماً يضارع نظماً ولا شاعرية
تقارب شاعريتها ، وإن كان التعليم في عصرنا أوفى ومواد
العلوم والثقافة النسوية أكثر وأغنى ، وكان تعليم المرأة عامة
أقرب إلى بيئة الزمن وسنة أهله

إنما المسألة هنا أن الاستعداد للشعر نادر

وإنه بين النساء أندر

فالمرأة قد تحسن كتابة القصص ، وقد تحسن التمثيل ، وقد
تحسن الرقص الفنى من ضروب الفنون الجميلة ، ولكنها لا تحسن
الشعر ولما يشتمل تاريخ الدنيا كله بعد على شاعرة عظيمة ، لأن
الأنوثة — من حيث هي أنوثة — ليست معبرة عن عواطفها ولا
هي غلابة تستولى على الشخصية الأخرى التى تقابلها . بل هي أدنى

إلى كتمان العاطفة وإخفائها ، وأدنى إلى تسليم وجودها لمن يستولى عليه من زوج أو حبيب ، ومتى فقدت « الشخصية » صدق التعبير وصدق الرغبة في التوسع والامتداد واشتغال الكائنات كلها فالذى يبقى لها من عظمة الشاعرية قليل

ولا ينبغي قولنا هذا أن الأثرى قد تعبر عن الحزن لأن الحزن لا يناقض استعداد الشخصية للتسليم والاستناد إلى غيرها ، ولهذا كانت الشاعرة الكبرى التى نبغت فى العربية باكية رائية وهى الخنساء ، ولم يكن الشواعر المعروفات من الجوارى والعقائل فى الدولتين العباسية أو الأندلسية إلا مقلدات مرددات ، لا تجتمع من شعرهن الجيد صفحات وقد تعبر الأثرى عن الغزل وتبدع فيه كما أبدعت « سافو » اشعر الشواعر الغزليات ، ولكنها بعد لم تكن معبرة عن طبيعة الأثرى كما يعلم القراء

وقد اطردت هذه القاعدة فى شعر السيدة عائشة فكان أصدق وأجوده الرثاء ، ولا سيما رثاء بنتها توحيدة التى ماتت فى ريعان شبابها . وفيها تقول من قصيدة

اماه ، قد عز اللقاء وفى غد
وسينتهى المسعى إلى اللحد الذى
سترين نعشى كالعروس يسير
هو منزلى وله الجموع تصير
جاءت عروساً ساقها التقدير
قولى لرب اللحد رقفاً بابنتي

إلى أن تقول :

أماه ! لا تنسى بحق بنوتي قبرى لئلا يحزن المقبور

ثم تقول :

صوني جهاز العرس تذكراً فلي قد كان منه الى الزفاف سرور

ومن يسمع هذه الآيات لا يشك في أهارثاء والدة تتفجع

على عزيزتها كما تتفجع الثكلى وتذكى لهيب حزنها في جميع الأمم

وجميع العصور

أما الغزل فلم يكن شعرها فيه إلا من قبيل « تمرين اللسان »

كما قالت غير مرة

فليس من شعر السليقة قولها :

فيا انسان عيني غاب عنها وبدلنى به طول الملل

عسى القاك مبهتجا معافى وأصبح منشداً أملى صفالى

لتهناً مقلتى بسنا حبيب بديع الحسن محمود الخصال

وأنظم أحرفى كالدر عقداً به جيد الصحائف كان حالى

ولا قولها :

أبيت ومونسى الخفاش ليلا وحالى معه شر الحالتين

فذاك بنور عينيه مهنى ولى أسف بحجب المقلتين

وأبسط للظلام اكف ثى وأشقى لوعة بالظلمتين

ترانى معرضاً عن كل ضوء فهل خاصمت نور النيرين

ينافرنى السننا فأفر منه كأن الضوء يطلبنى بدين
وأجنع للظلام جنوح صب دنا لحبيبه بالرقمتين
وإنما المطبوع من هذه الآيات شكوى الظلام وضعف النظر ،
وهى حالة طرأت على الشاعرة بعد فقد بنتها لطول سهادها
وبكائها عليها

***

لقد كانت السيدة عائشة التيمورية تمثل جانباً من الحياة المصرية
فى القرن التاسع عشر هو جانب الخدر التركى المصرى أو المتمصر
وهى إذا كانت لم تصفه كل الوصف فحسبها من وصفه وتمثيله
أنها لم تكتب شيئاً يخرج بها عن نطاق تلك البيئة ، ولم يكن شعورها
حتى فى أبان الثورة العراية وحتى بعد نفى زعمائها إلا كشعور البيئة
التي عاشت فيها ، فكانت تقول عن زعماء الثورة بعد نفيهم والتنكيل بهم
طلبوا نفوسهم بخدعة مكرهم والمكر يصمى أهله ويحقيق
فرقت شمل جموعهم فمكانهم فى الابتعاد وفى الوبال سحيق
ونحسب أنها لو لم تكن فريدة فى طرازها لأنها الشاعرة
الواحدة بين بنات جيلها لكانت فريدة فى تمثيل البيئة التركية المصرية
التي لم ينقطع لها الرجال لا اختلاطهم بعامة الشعب وخاصته ، ولو
كان لهم من الترك نسب قريب

احمد شوقي

المتوفى سنة ١٩٣٢

في « أحمد شوقي » ارتفع شعر الصنعة إلى ذروته العليا ، وهبط شعر « الشخصية » إلى حيث لا تبتين لمحة من الملامح ولا قسمة من القسمات التي يتميز بها إنسان بين سائر الناس

وشعر الصنعة ليس على نهج واحد كله . فمنه ماهو زيف فارغ لا يمت إلى الطبيعة بواشجة ولا صلة ، وليس فيه إلا لفظ ملفق وتقليد براء من الحس والذوق والبراعة

ومنه ماهو قريب إلى الطبيعة ولكنه منقول من القسط الشائع بين الناس ، فليس فيه دليل على شخصية القائل ولا على طبعه ، لأنه أشبه شيء بالوجوه المستعارة التي فيها كل ما في وجوه الناس ، وليس فيها وجه إنسان

ومن هذه الصنعة كانت صنعة شوقي في جميع شعره ، فلو قرأته كله وحاولت أن تستخرج من ثناياه إنسانا اسمه « شوقي » يخالف الأناسي الآخرين من أبناء طبقتهم وجيله لأعيانك العثور عليه . ولكنك قد تجد هناك خلقاً تسميهم ما شئت من الأسماء وشوقي اسم واحد من سائر هذه الأسماء

وليس هذا بشعر النفس الممتازة ولا بشعر النفس « الخاصة » إن أردنا أن نضيق معنى الامتياز . وليس هو من أجل ذلك بالشعر الذي هو رسالة حياة ونموذج من نماذج الطبيعة . وإنما ذاك ضرب من المصنوعات غلا أو رخص على هذا التسويم

والفرق بينه وبين شعر « الشخصية » أن الشخصية تعطيك الطبيعة كما تحسها هي لا كما تنقلها بالسمع والمجاورة من أفواه الآخرين . وهذه هي الطبيعة وعليها زيادة جديدة ، تطلبها أبدأ لأن الحياة والفن على حد سواء موكلان بطلب « الفرد » الجديد أو النموذج الحادث ، أو موكلان بطلب « الخصوص » والامتياز لتعميمه وتثبيته والوصول منه إلى خصوص بعد خصوص وامتياز بعد امتياز

وأقرب ما يمثل به لذلك زارع يستنبت صنوف الثمار لينتقى منها « المميز » في صفة من الصفات المطلوبة . فاذا عثر بالثمرة الواحدة التي وصل فيها إلى غرضه قوتها وحدها بعشرات الأقدنة من الثمرات الشائعة عند غيره ، لأنه بهذه الثمرة الواحدة يستأثر بالطلب والاقبال ويعنى على ثمرات الشروع والعموم

وهكذا « الشخصية الممتازة » في عالم الشعر أو في عالم الحياة عامة : هي عندنا وعند الحياة التي أنشأتها أقوم من جميع المتشابهات الشائعات ، وإن كن جميعاً مطبوعات غير مقلدات ولا زائفات وأنت حين تقرأ شعر الشخصية تقول : أجل هذه هي الطبيعة ! ثم تقول أجل هذا هو فلان ، ثم لا تنسى ملاح فلان هذا ولو طرق الموضوعات التي يشترك فيها جميع الناس ، لأنه هو المقصود الموموق وليس المقصود الموموق جميع الناس ممن لا تتمثل لهم « شخصية » يتعلق بها التعاطف وتبادل الشعور .

فالعزل حظ مباح لكل رجل ، ولكن المتنبي وحده هو الذى
يقول حين يتغزل :

زودينا من حسن وجهك ماذا م فحسن الوجوه حال تزول
وصلينا نصلك فى هذه الدنيا فان المقام فيها قليل

وهو كلام طبيعة لا زيف فيها ، ولكنه كذلك كلام المتنبي
الحكيم المعتمد بنفسه العالم بمصير الحياة ومصير الجمال ، والحى الزاخر
بزاد النفس الذى عنده ما يعطيه لمن يزوده بحسنه وصباه

وسوء الظن بالناس شعور يخامر جميع المجريين المحنكين الذين
عركوا الزمان وخبروا تقلبات القلوب ونقدوا إلى خبايا السرائر ،
ولكن المتنبي وحده هو الذى يقول حين يسىء الظن بالناس :

ومن عرف الأيام معرقى بها وبالناس روى ربحه غير راحم
فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا فى الردى الجارى عليهم بأثم

وهو كلام طبيعة لا زيف فيها ، بل هو كلام تجريب لاشك فيه ،
ولكنه تجريب المتنبي خاصة دون سائر المطبوعين وسائر المجريين ،
لأنه الرجل المغامر الطواف الذى عاش فى زمان الدول الدائلة
والمطامع الغادرة ، ولقى الناس فى ميدان الشح والتربص والمخاتلة ،
وتعود أن « يتفلسف » فى تسويغ أخلاقه بفلسفة « الطبع » .
لا بفلسفة الأخلاق ولا بفلسفة العرف ولا بفلسفة الدين

ورثاء الأمهات غرض مباح لكل من فجع فيهن ، ولكن
المتنبى وحده هو الذى يقول فى رثاء جدته .
ألا لأرى الأحداث مدحا ولا ذما   فما بطشها جهلا ولا كفها حلما

ولو لم تكونى بنت أكرم والد   لكان أباك الضخم كونك لى أما
وهو هو كلام المتنبى وحده ، لأنه كلام الحكيم الطموح الذى لا ينسى .
أنه وضع النسب ولا ينسى أنه كبير الدعوى والرجاء ، ولم يكن
للمتنبى شريك فى هذه الصفات ولا فى هذا الرثاء .

والحكمة باب من أبواب الشعر ينظم فيه كل قائل ، ولكن
المتنبى وحده هو الذى يقول الحكمة على هذا المنوال :

ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله   وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم .
والناس قد نبذوا الحفاظ ، فطلق   ينسى الذى يولى وعاف يندم .
لا يخذعك فى عدو دمة   وارحم شبابك من عدو ترحم .
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى   حتى يراق على جوانبه الدم .
يؤذى القليل من اللثام بطبعه   من لا يقل كما يقل ويلثوم .
والظلم من شيم النفوس فان تجد   ذا عفة فلعلة لا يظلم .
ومن البلية عدل من لا يرعوى   عن جهله وخطاب من لا يفهم .

لأن وجه المتنبى يطالع عليك من وراء كل بيت من هذه الآيات .
بل كل كلمة من هذه الكلمات ، وفى كل معنى من معانيه بمصداق .

لحادث من حوادث حياته أو حوادث عصره ، ونمثيل لخلق من أخلاقه وهم من هموم نفسه

وأرض قنسرين لم يعبرها المتنبي وحده ، ولكن المتنبي وحده هو الذى قال يخاطب أسد ذاك الغيل :

أجارك يا أسد الفرديس مكرم   فتسكن نفسى أم مهان فسلم
ورائى وقدامى عداة كثيرة   أحاذر من لص ، ومنك ، ومنهم
فهل لك فى حلفى على ما أريده   فانى بأسباب المعيشة أعلم
إذن لا تارك الرزق من كل وجهة   وأثريت مما تغنمين وأغنم
وهل غيره كان يخطر له هذا الخاطر وهو فى جانب ذلك الغيل ؟
وهل غيره كان يقوله فى هذا القول المطبوع المتدقيق لو اقترحوه
عليه ؟ وهل فى هذه الآيات بيت ليس له باعث من حياة الرجل
بوطبعه وتجازيبه وآمال هواه ؟

وإنما يستحق الشعر أن يسمع ويحفظ حين يكون كهذا الشعر الذى يرينا ما فى الدنيا وما فى نفس انسان ، ونعرف فيه الطبيعة على لون صادق ولكنه لون بديع فريد لأنه لون القائل دون سواه ، فتجتمع لنا غبطة المعرفة من طرفيها ، ويتسع امامنا أفق الفهم وافق الشعور ، إذ يتكرر الشعور الواحد كأنه مائة شعور ، ويتكرر فهم الحقيقة الواحدة كأنها مائة حقيقة ، وتلك هى الوفرة التى تتضاعف فيها ثروة الحياة ، ونصيب الأحياء منها

ولو أنك قلبت دواوين شوقي لما وجدت فيها بيتاً واحداً من هذا القبيل ، وان كنت تجد الحكمة وتجد الرثاء وتجد الغزل وتجد المديح .

فاذا عرفت شوقياً في شعره فانما تعرفه « بعلامة صناعته » وأسلوب تركيبه كما تعرف المصنع من علامته المرسومة على السلعة المعروضة ، ولكنك لا تعرفه بتلك المزية النفسية التي تنطوي وراء الكلام وتنشق من أعماق الحياة

وقد يرتضى هذا الشعر أناس هم أنفسهم رقم من الأرقام الشائعة في هذا الوجود ، يحبون على السماع ويحزنون على السماع ويتفلسفون على السماع ، أو يحبون ويحزنون ويتفلسفون على نسق واحد كمصنوعات القوالب التي تتشابه في الأوضاع والاحجام والألوان ، غير أنه شعر لا يرتضيه من بدأت فيه لمجة من ملاح « الخصوص » والامتياز والاستقلال بشعوره هو شعوره وحده وليس بشعور الآخرين ، وان كان مباحاً للآخرين في نوعه حين يتعرضون لأمثال هذه التجارب والأحاسيس

***

ومتى أراح الشاعر قريحته من « الخاص » ، و « الممتاز » فتجويد الصنعة على طول المرانة ليس بالمطلب المتعذر عليه ، ولا مسياً من كان لا يتقيد في معانيه العامة بمعنى يريده دون غيره ولا

يدعه وإن استعصى عليه ، بل يؤثر من تلك المعاني ما يسلس أداؤه
ويروق صدهاء ولو اتقل به من النقيض إلى النقيض

وقد نشرت لشوقي رحمه الله مسودة قصيدة واحدة هي قصيدته
التي نظمها على قبر نابليون فاذا فيها بيت يقول فيه :

وتوارت في الثرى أجزاءها وسناها ما توارى في السنين
ثم انتهى هذا البيت عند الفراغ من صياغة القصيدة الى قوله
قد توارت في الثرى حتى إذا قدم العهد توارت في السنين
وهو يناقض البيت الأول تمام المناقضة ، غير أنه استباح أن
ينقض ما أراد حين تهيأت له صياغة أحلى ونبهة أسوغ في الآذان
ومراس الشعر أربعين سنة خليق أن يبلغ بصاحبه الذروة العليا
من صنعة لا تقيد به بشيء غير التوقيع والتنسيق ، ولا تضطره بعد
ذلك إلى « خصوص » ولا إلى معنى عام يأتي المناقضة والتبديل ،
على حسب الجرس وموضع الأداء .

فهم بعض من لا يفهمون أننا نعنى بشعر الشخصية أن يتحدث الناظم عن شخصه ويسرد فى كلامه تاريخ حياته ، ولم يستطيعوا أن يفهموا أنه هو كلام الشاعر الذى يعبر لنا عن الدنيا كما يحسها هو لا كما يحسها غيره ، ولا بد من أجل هذا أن يمتاز شعره بمزية وأن يتسم بسمة ، لأنه إنسان له ذوق وخالجه وفهم وتجربة وخلق وعادة لا يشبه فيها الآخرين ولا يشبهه الآخرون فيها ، وهو - لأنه شاعر - مطالب فوق ذلك بامتياز فى الحس وخصوصية فى الذوق تتجلى فى القوة أو الرهافة أو العمق أو المضاء أو الاختلاف كأننا ما كان وتخرج به من عداد النسخ الأدمية التى تتشابه فى كل شىء. كما تتشابه القوالب المصبوقة ، فإن لم يكن للشاعر إحساس يمتاز به ويصور لنا الدنيا على صورة تناسبه فهو ناقل وصانع ، ونظمه تنمى يعرف باختلاف الصيغة والصناعة ، ولا يعرف باختلاف الحس والطبيعة .

وهذا كلام من البداهة بحيث لا يمكن أن يكون غير ذلك ، ولكنه على هذه البداهة يلوح لبعض « الناقدین » عندنا كأنه بدعة

عجبية ندعوهم بها إلى خرق المعقول والمنقول ، وهدم الفروع والأصول . وكفى بعيهم هذا دليلا على قيمة إعجابهم وما يعجبون به من الشعر والنقد والشعراء والنقاد

ونعود فنقول ، إن الشاعر الذي لا يعبر عن « شخصيته »

بكلامه ليس بشاعر موفور الحظ من الطبيعة ، وإتنا ليس بالضروري لنا أن نعرف من كلام الناظم في أي سنة ولد ومن أي أصل نشأ وعلى أي أستاذ تعلم ، وما شاكل ذلك من الأنباء والحوادث التي لسكل إنسان نصيب منها ، ولو لم يكن شاعرا ولا كاتباً ولا صاحب ملكة ، ولكن الضروري لنا أن نعرف نفسه ما هي ، ومزاجه ماهو ، والدنيا التي كان يراها ويعيش فيها كيف كانت تلوح لعينه وتقع في روعه وتتمثل في خياله . فان كانت

دنيا شائعة فهو من أصحاب النصيب الشائع بين الأحياء ، وإن كانت دنيا لها خصائصها وألوانها ومعالمها وتقديراتها فهو صاحب رسالة خاصة في الحياة وشعره ثروة جديدة تضاف إلى نفوس الأحياء ، لأنها تطلعهم من دنياهم على عالم جديد

ومن لا يفهم هذا فإذا يفهم ؟ ولماذا يسلط نفسه على الشعر والنقد والأدب ؟ إنه لا يصلح أن يعد في القراء وهو على ذلك لا يقنع بما دون الاستئثار بالنقد حتى لا رأى لغيره في جملة الآراء . ولولا أن الغناء نعمة في بعض نواحيه لما جاز كل هذا ولا بعض هذا

للأغنياء

لم يكن « لشوقي » كما قلنا في مقالنا السابق شعر يدل على مزية نفسية أو صفات « شخصية » لا يجارى فيها الآخرين أولاً تتكرر في النسخ الأدمية الأخرى تكرر المنقولات والمحكيات والمصنوعات . وهذا نقص ظهر في أبواب شعره كلها فلا فرق بين حديثه وقديمه ، ولا بين الموضوعات العامة منه والخاصة ، ولو كانت مدائح أو مرثى في أشخاص متعددين .

فعلى كثرة ما نظم في مدح الأمير عباس الثاني لانعرف من هو الأمير عباس الثاني من تلك المدائح الكثيرة ، ولا نستطيع أن نفهم « نفس » المدوح الأكبر من أوصافه المفروض فيها أنها « تصفه » وتبينه وتعرفه للنفوس كما تعرفه للتاريخ . وهذه مدائح عباس موجودة محفوظة من خالفنا في رأينا فليس ما يمنع أن يثبت منها ما يخالفنا ، وأن يؤلف لنا « شخصاً » منها يسمى عباساً ويتميز بين سائر المدوحين لو كانوا في مكانه .

وعلى كثرة ما نظم في رثاء الكبراء والوزراء لانعرف فرقا بين وزير منهم ووزير إلا في عوارض وحواشي لم تتجاوز العناوين وما هو في حكم العناوين ، وأيسر ما تمتحن به مرثيه أن تبدل أسماء المرثيين فلا يتبدل شيء بعد ذلك من جوهر الصفة أو جوهر الرثاء .

وغنى عن الإبانة بعد هذا أن الروايات التي نظمها شوقي قد

خلت من (الشخصيات) والتبست فيها ملامح الأبطال أيما التباس ..
مع أنها كلها أو بعضها تاريخية ليس في تحضيرها وتصويرها فضل
كبير بالقياس إلى فضل الانشاء والابداع .

فان الشاعر ليخلق الأشخاص خلقاً فاذا هي (كائنات) حية
تصدر عنها الأعمال والأقوال كما تصدر عن الأحياء الذين تعاشرهم
وتعهد أعمالهم وأقوالهم بالتجربة والألفة الطويلة ، وقد سقطت من
أجل هذا جميع (شخصياته) النمطية إلا ما أقامه منها التاريخ والغرام ؛
ونعنى بها المجنون وليلى وأنطونيو وكليوباترة ، ولو كان تصويره
للشخص قوة مستمدة من خياله وحسه لا من السمعة التاريخية
والغرامية لما انفرد هؤلاء بالظهور والاقبال

وما كان لحناء (الشخصيات) في رواياتهم ومدائحهم ومراثيه من علة
غير خفاء الشخصية في نفسه ، فهو لا يمتاز بحس حتى يدرك مزايا
الحس وفوارقه في غيره ، وأول ما ينجم عن ذلك أن يتماثل الناس
عنده كما تتماثل الصور المنسوخة ، لأنه لا ينفذ من العلم بنفوسها
وملامح ضمايرها إلى ما وراء الظواهر والعناوين

وإذا كان الشاعر لا يحس « النفوس » إلا على شيوع وتشابه
ومجاراة وهي تحيا وتوحى الحياة إلى من يقاربها — فهل يبلغ به شأنه
أن يحس الأشياء التي لا حياة فيها احساساً يدل على « ذوق » خالق
وطبيعة مبتكرة وامتحسان أو استهجان يندآن عن العرف الشائع
بنوع أو بمقدار ؟ ؟

والذوق بعد ذوقان :

فأما الشائع منهما فهو الذوق الذي يتملى الجمال ويستحسنه حين يراه معروضاً عليه

وأما النادر منهما فهو الذوق الذي يبدع الجمال ويضيفه على الأشياء ولا يكون قصاراه أن يتملاه حيث يلقاه أو يساق إليه

فالذين يحبون محاسن الطبيعة كثيرون يحسبون بعشرات الألوف ، وكل من يخرجون إلى الرياض ويجلسون على الجداول ويسهرون في القمراء ويستمعون إلى شدة العصافير ويتغنون منازة الأرض في المواسم وأيام البطالة - هم محبون للطبيعة يشغفون بها كما يشغفون بالفرجة والاسترواح . وقد يشبههم في هذا بعض الأحياء التي تغرد على الشجر كلما آن الأوان أو تأوى إلى الظلال والأمواه كلما حنت إلى الراحة وبرد الهواء

ولقد يدرك محاسن التحف وجمال الرياش والثياب وقيم الجواهر والاعلاق كثيرون يحسبون بعشرات الألوف . بل إنهم ليتعلمون هذا «الذوق» بالخبرة والتدريب إن فاتهم بالطبع والوراثة ومن الباعة والخدم في الفنادق من يحسنون اختيار الأثاث وتصنيف الأنية على مثال يسعى إليه من يقتنون الجواهر والأنية ليتعلموه ويقيسوا عليه

ولكن هذا هو الذوق الشائع كما قلنا وليس هذا هو الذوق

الخالق المحي الذي يضيف من عنده شيئاً إلى شعور الناس بما يراه
ويصفه ويحكىه

إنما صاحب الذوق الخالق المحي هو الذي ينقل اليك احساسه
بالشيء القديم الموجود بين جميع الناس فاذا بك كأنما تحسه أول مرة
لما أودعه فيه من شعور وما أضفاه عليه من طراقة . فاذا وصف البحر
أو السماء أو الصحراء أو الروضة فكأنما هو يجعلها بحره وسماءه
وصحراه وروضته لفرط ما مزج بينها وبين مزاجه وشعوره .
وتسرى إلى القارىء هذه الجودة فيرى هذه المناظر بعين غير التي كان
يرى بها مألوفاته ،

ومن ذلك المعين الفياض نبع وصف الأقدمين للطبيعة
ومحاسنها ومخاوفها فتمثلوها — لفرط شعورهم بها — عرائس
وحوراً وأطياناً وأرواحاً وبعثوها جنة وشياطين وأغوالاً . لأنهم
عاشوا فيها وعاشت فيهم فزجوها بدمائهم ولم ينظروا إلى الطبيعة
كأنهم ينظرون إلى « سجادة » منسقة الخيوط مزبقة الألوان
مريخة لمن يمشى فوقها أو ينام عليها كما يستريح العديد الأكبر من
رواد الرياضة في منازله الخلاء .

وفي أوصاف شوقي دلائل كثيرة على الذوق المتملى المستمتع
وليس فيها دليل واحد فيما نعلم على ذوق الخلق والحياة .

فالرياض عنده والجنائل والجداول والأنهار والسموات هي
بعينها رياض زوار المواسم والآحاد وخمائلهم وجداولهم وأنهارهم

وسماواتهم لا تزيد ولا تنقص . . . . . وان بيتاً واحداً كبيت البحري .
الذي قاله في الربيع :

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكلم
ليساوى كل ما نظم شوقي في ربيعياته وريحانياته ومناظر النيل
أو مناظر البجور ، لأن الطلاقة والاختيال والبشاشة والحسن الذي
يهم بالكلام هي علامات الربيع المبتوث في النفوس ، وكل كلمة
من هذه الكلمات تدل على النفس الحية التي تشاهد الربيع أكثر
من دلالتها على الربيع الظاهر فيما يبدو للعيان ، أو على « السجادة »
المزخرقة بالأصباغ والنقوش والدوائر والخطوط . . . . . ولو لم يكن
البحري قد أحس بشاشة الطلاقة وزهو الاختيال وفرح الحياة
النامية ونجوى الحسن المتكلم حين شهد ربيعاً ، لما كان لزاماً أن يذكر
هذه الكلمات ويجمع بين هذه الصفات ، ولكانت له مندوحة عنها
بوصف الأحمر يبحث له عن أحمر مثله في محفوظات المشبهين ،
ووصف العطر يطلق حوله الندّ والبخور ، وكلمة من هنا وكلمة من
هناك عن الخدود والعيون والوجد والهيام ، ولديكم الربيع كله
أيها الناس ، فماذا عساكم بعد هذا تريدون ؟

واستعرض ما شئت من أوصاف شوقي للطبيعة لا تر موضعاً
منها لالتفات « خاص » كما هو شأن المولعين حقاً بحاسنها الفطرية .
فليست الأجام عنده خيراً من الأنهار أو الأنهار خيراً

من الأجام وليس النجم عنده ماثوراً على الأزهير أو الأزهير
ماثورة على النجم ، وليس شعور الجيشان والقوة عنده أقرب
وأظهر من شعور السكينة والاسترسال في الأحلام ، وليس
العشق الأول إن كان هناك عشق أول عاطفة أكبر أو أصغر
والطف أو أعنف من العشق الثاني إن كان هناك عشق ثان ،
وليس شيء مختلفاً من شيء كما لا بد أن يكون في كل طبع يتذوق
ويميز ويميل ويتفاوت ميلاً بين القوة والفتور والشغف
والأعراض ، بل كل شيء على استواء واحد كما يتمثل في النفوس
المخلوقة على استواء واحد . وهل في رواد نزهة الهرم أو القناطر
الخيرية ليالي الصيف القمراء رائد هو أقل حياً للرياض والأنهار
والكواكب والسموات من شوقي في هذا الطراز من الربيعيات
والطبيعات ؟ وهل لشوقي حب للرياض والأنهار والكواكب
والسموات مختلف في نوعه من حب هؤلاء على الأجمال ؟ لعله لم
يقط بيتاً واحداً لا يقوله واحد منهم لو كانت له قدرة على
صناعة النظم وكان في مثل حاله من ترف المعيشة

وإنما يقع هذا في الطبائع المخلوقة على الشروع ، أو في الأذواق
التي تتملى الجمال وتتلقاه ولكنها لا تحييه من حياتها ولا تزيد عليه
من لدنها ، ولا تشعر به شعوراً يصعب على المرء أن يتعلمه ويكسبه
بالمعاشرة والرياضة إن أخطأه من ميراث آبائه وأجداده

لما قلنا إن شعر الصنعة بلغ في ديوان شوقي ذروته العليا وإن شعر الطبع عنده خلا من مزية خاصة ينفرد بها — أجملنا بذلك ما نعتقد فيه وما ليس في وسع أنصاره والمعجبين به أن يخالفوه . فلو شاء واحد منهم أن يستشهد بأبيات أو قصائد من كلامه تدل على الطبيعة الممتازة التي يحس بها شوقي مالا يحسه سائر الناس لما استطاع ، ولو جمع كل حسناته لما وجد لها فضلا غير الصقل والمهارة وكياسة التعبير وما إليها من حسنات لا تخرج عن نطاق الصنعة في النهاية ؛ لأنها كلها بما يكسب بالمرانة والتدريب ولا يولد مع المرء أو يكمن في ملكاته بالفطرة التي لا تكسب . ونحن نود من الذين يخالفون هذا الرأي أن يبينوا لنا ما هي « الطبيعة » التي إمتاز بها شوقي بين أمثاله في البيئة وأن يستشهدوا على وجود تلك الطبيعة بالأبيات والقصائد التي تشف عنها أو توميء إليها ونحن نقاشهم فيما يرون حسبانراه . . . . . أما صيحات الخرس الذين لا يملكون من الإبانة عن الرأي إلا أن يفغروا أفواههم بالسخط والدهشة فتلك هي الحجج التي لا يُصغى إليها ولا يقام لها وزن في نقد

الأداب ، وأما أن يحقد علينا حاقداً فينبغي من أجل ذلك أن يكون شوقي أحكم الشعراء صنعا وأعلام طبعاً لأننا نحن نتقد شعره ولا نعرف له هذه الفضائل كلها فذلك حقد لا يضيرنا ولا ينفع شوقياً ولا يحسب في ميزان الأدب إلا في كفة السيئات

ومعظم ما تقرأ من ثناء هؤلاء على شوقي إنما هو في باطنه حقد على العقاد وليس بحب لشوقي ولا تشييع لشخصه أو لكلامه . وذلك ضرب من الرأي المعكوس معروف بين العجزة الذين يعيهم أن يقابلوك مقابلة الند للند ويعيهم أن يسلبوا لك تسليم المنصفين ، فيعتصموا باسم من الأسماء يسترون وراءه حقوقهم وسخائم نفوسهم باسم العدل والغيرة والاعجاب ! ويومئذ ينبغي أن يكون البياض سواداً لأنك وصفت البياض وينبغي أن يكون السواد بياضاً لأنك وصفت السواد

ولو أتى قلت يوماً : إن شوقياً أشعر شعراء الألس والجن لكان أول من يتصدى لي هؤلاء الأبرار الأطهار الذين ينشقون اليوم من الغيظ لأنى أقول غير ما يقولون

وإلا فأين هو شعر الطبيعة المميزة أو الخاصة في ديوان شوقي حتى يقال إننا نجور على حقه حين ترى فيه مزية الصنعة ولا ترى مزية الطبيعة ؟ أين هي النزعة البادية على مزاجه في ناحية الحداه في ناحية الفكاهة وهي تكاد تكون معدومة فيه ؟

أين هو البيت الواحد ولا أقول القصيدة الواحدة الذي يعجز
عنه كل من تيسرت له أداة الصناعة بعد طول المراتة؟
أين هي القصيدة التي تدل على عاطفة غالبية أو ذوق غالب أو
أن الشاعر كان مطبوعاً على العشق أو مطبوعاً على الحماسة أو
مطبوعاً على حاسة ليست كالحواس عامة في مشاهدة النفوس أو
مشاهدة الأشياء؟ فإن لم يكن هناك شيء من هذا فكيف يسع قائلنا
من القائلين ولو كان أخا شوقي أو أباه أن يزعم أنه كان رجلاً
ممتازاً في طبعه بين سائر الطبائع؟ وكيف يزعم هذا زاعم من
الناس إلا أن يكون جاهلاً بما يقول؟ وكيف يكون تقرير
هذه الحقيقة جوراً في الحكم ولا يكون نقيها هو الجور أو هو
الجهل أو هو الفضول؟

***

فالانصاف أعدل الانصاف في أمر شوقي أنه في طبيعته واحد
من أبناء بيته يعيش كما يعيشون وينظر إلى الدنيا كما ينظرون
ويتذوق محاسن الأشياء كما يتذوقون، وإنه حينما يمتاز فأنما يكون
ذلك من عمل الصناعة أو من العمل الذي ينال بالتدريب والرياضة
ولا يتلقاه الانسان ساعة يتلقى الحياة
خذ مثلاً قوله في المهرم:

هو من بناء الظلم إلا أنه يبيض وجه الظلم منه ويشرق

أو قوله في كشف آثار « توت عنخ أمون »

أفضى إلى ختم الزمان ففضه   وحبا إلى التاريخ في محرابه
وطوى القرون القهقري حتى أتى   فرعون بين طعامه وشرابه
أو قوله في عبده الجمولى :

يسمع الليل منه في الفجريا   ليل فيصغى مستملا في فراره
أو قوله في أبي الهول :

تحيرت البدو ماذا تكو   ن وضلت بوادى الظنون الحضر
أو قوله فيه أيضا :

فلا تستبين سوى قرية أجد   محاسنها ما اندثر
تكاد لاغراقها في الجمو   إذا الأرض دارت بهالم تدر

أو قوله في رثاء جورجى زيدان :

نوابغ الشرق هزوه لعل به   من الليالى جمود اليائس السالى
أو عشرات من أمثال هذه الآيات تتفرق وتجتمع في ثنايا
ديوانه ، فهى كما يرى كل قارىء للشعر من جميع المذاهب والأذواق
آيات فى الجودة كأحسن ما تكون هذه الآيات . ولكن ليس فيها
بيت واحد يحتاج إلى طبيعة يولد بها الإنسان ولا تكسب بالتدريب
ورياضة الذهن واللسان ، وليس فيها معنى واحد يتعدى « كياسة
التعبير » التى يحذقها السمير والنديم ارتجالا كما حذقها شوقى بالروية

وعلاج النظم والعكوف عليه ، وهى شىء لا يفوت أحداً ملك
صناعة النظم وتفرغ له أربعين سنة كما تفرغ شوقى فى البيئة التى
نشأ فيها . فزىة الطبيعة هنا غير مطلوبة ولا ظاهرة وإنما المطلوب
والظاهر مزىة الصناعة وما إليها ، وحسبها بعد ذلك طبع من عامة
الطبائع يوجد فى سائر الناس ولا يتفرد به انسان

أنتقل من هذا إلى غرضين : أحدهما فى وصف النفس الانسانية
والآخر فى وصف مناظر الدنيا ، وأنت لا شك سترى مكان
القصور والتساوى بين جمهرة الناس فى هذين الغرضين اللذين
لاغنى فيهما عن السليقة الملوودة والملكة المقطورة

قال شوقى يمجّد شكسبير :

ولا نمت من كريم الطير غناء	ما أنجبت مثل شيكسبير حاضرة
مالم تنل بالنجوم الكثر جوزاء	نالت به وحده انكترا شرفا
لها سرائر لا تحصى وأهواء	لم تكشف النفس لولاه ولا بليت
من جانب الله الهام وإيحاء	شعر من النسق الاعلى يؤيده
حقيقة من خيال الشعر غراء	من كل بيت كبيت الله تسكنه
جاءت به من بنات الشعر عذراء	وكل معنى كعيسى فى محاسنه
كلاهما فيه اضحاك وابكاء	أو قصة ككتاب الدهر جامعة
أو تتل فهى من الانجيل أجزاء	مهما تمثل ترى الدنيا مثله

يا صاحب العصر الخالي الاخير
 أما الحياة فشيء قد وصفت لنا
 بمن أمانتك قل لي كيف جمجمة
 كانت سماه يسان غير مقلعة
 فأصبحت كأصيص غير مفتقد
 وكيف بات لسان لم يدع غرضاً
 عفا فأمسي زناجى عقرب بليت
 وما الذي صنعت أيدي البلي يد
 في كل أعملة منها اذا انبجست
 أمست من الدود مثل الدود في جدث
 بواين تحت الثرى قلب جوانبه
 تصفى الى دقه اذن البيان كما
 الى آخر القصيدة . فهل فيما مر بك بيت واحد يحتاج الى معرفة
 بشكبير أكبر من معرفة الإعلانات ومقاصير المسارح ؟ وهل
 هذا كل ما يدركه من شكبير شاعر له « نفس » يتكلم عن الشاعر
 الذى خلق مئات من شخوص الرجال والنساء ومئات من مراقب
 الأفراد ومئات من مواقف الجماعات ؟ كلا . بل هذا ما يقوله عن
 شكبير إنسان كسائر الناس حضر هاهنا ومكث وشهداء الغرام
 نى وكليوباترة فى مسارح القاهرة أو مسارح باريس ، وقرأ

عن عالم الموت . يرويه الألباء
 فهل لما بعد تمثيل وادناء
 غرباء فى ظلمات الأرض جوفاء
 شؤبوبها غسل صاف وصهباء
 جفته ربحانة للشعر فيحاء
 ولم تفته من الباغين عوراء
 وسمها فى عروق الظلم مشاء
 لها الى الغيب بالاقلام ايماء
 برق ورعد وأرواح وأنواء
 قفازها فيه حصباء وبوغاء
 كأنهن لوادى الحق ارجاء
 الى النواقيس للرهبان اصغاء
 بيت واحد يحتاج الى معرفة
 من شكبير أكبر من معرفة
 الذى خلق مئات من شخوص
 الأفراد ومئات من مواقف
 إنسان كسائر الناس حضر
 نى وكليوباترة فى مسارح

قبل شهود التمثيل اعلانات المسارح عن تلك الروايات
وقد ترى في القصيدة أشياء كثيرة تدلك على أن الناظم لم يفهم
شكسبير ولم يستكنه مواضع العظمة منه ، ولكنك لا ترى شيئاً
واحداً يدلك على فهم لذلك الشاعر يسمو على فهم النظارة ورواد
التمثيل من أوساط الناس . . . وماذا من فهم شكسبير في شأيب
العسل وزباني العقرب والجوزاء والعذراء وعيسى والرهبان ؟ كل
أولئك إلى الدلالة على الجهل بشكسبير أدنى منه إلى الدلالة على فهمه
أو فهم منحاه وموضوعه
وقال شوقي في الربيع :

آذار أقبل قم بنا يا صباح   حتى الربيع حديقة الأرواح
واجمع ندامى الظرف تحت لوائه   وانشر بساحته بساط الراح
صفوا اتيح فخذ لنفسك قسطها   فالصفو ليس على المدى بمتاح
واجلس بضاحكة الرياض مصفقا   لتجاوب الأوتار والأقداح
واستأنسن من السقاة برفقة   غر كأمثال النجوم صباح

رقت كندمان الملوك خلاهم

وتجملوا بمروة وسماح

واجعل صبوحك في البكور سلية

للنجبين الكرم والتفاح

مهما فضضت دنانها فاستضحكت

ملىء المسكان سنى وطيب تفاح

تطغى فان ذكرت كريم أصولها
فرعون خباها ليوم فتوحه
ما بين شاد في المجالس أيكه
غرد على أوتاره يومى إلى
بيض القلائس في سواد جلابب
رتلن في أوراقهن ملاحنا
يخطرن بين أرائك ومنابر
ملك النبات ، فكل أرض داره
منشورة أعلامه من أحمر
لبست لمقدمه الخنائل وشيها
يغشى المنازل من لواحق نرجس
ورؤوس مشور خفضن لعزة
الورد في سرر الغصون مفتح
ضاحى المواكب في الرياض بميز
مر النسيم بصفحته مقبلا
هتك الردى من حسنه وبهائه
ينيك مصرعه وكل زائل
إلى آخر القصيدة على هذا الطراز ، وفي اللفظ عدوية وفي
السرد نعمة محبوبة ، والمناظر الموصوفة هي مناظر الربيع لأمرأ

فلا التباس بينها وبين مناظر الصيف والشتاء . ولكن هل يزيد هذا الريح شيئاً على ربيع طلاب المنازه في يوم شم النسيم ؟ أو طلاب الريح كأنه متعة حسية يستريح اليها الانسان كما يستريح بعض الحيوان إلى برد الظلال ومراتع النبات وري الماء ونفحة الهواء ؟ وهل في هذا الريح سر يلجئنا - إذا اعتمدنا تسجيله - إلى أكثر من المصورة الشمسية أو الصور الناطقة على أبعاد الفروض ؟ هل فيه سر من أسرار ذلك الريح الذي هو ثورة في الحياة الخفية وبعثة في سرائر الخلق وقبس ينير من الباطن وسحر يفيض من النفس وراء هذه الاصباغ والأصدا ؟ هل فيه ربيع « الوجدان » إلى جانب ربيع النبات وريع الأجواء ؟

كلا . ليس فيه من ذلك الريح أثر ، وليس في ريعيات شوقي كلها ما يعدو هذه الأوصاف التي تقف عندها مش الحياة ولا تبلغ منها إلى غاية أقصى من المتعة الحسية وشعور الراحة الجسدية . أما ذلك الأثر نخذه من قول ابن الرومي يصف الرياض :

تلاعبها أيدي الرياح إذا جرت   فتسمو ، وتحنو تارة فتتكس
إذا ما أعارتها الصبا حركاتها   افادت بها أنس الحياة فتونس
أو خذه من قوله وهو يحس تارة حنين الأبوة للرياض
المشمومة :

رياض تخايل الأرض فيها   خيلاء الفتاة في الأبراد .

منظر معجب ، تحية أنف ريحها ريح طيب الأولاد
أو خفته من قوله وهو يعير الدنيا تارة أخرى شهوة كشهوة
الآثي تبرج للغرام

تبرجت بعد حياء وخفر تبرج الآثي تصدت للذكر
ولا ينسى أن يقرن هذه الصورة في بيتين آخرين بصورة الفتنة
الطاهرة إذ يقول

لبست فيه حفل زيتها الدتيا وزاقت في منظر فتان
فهي في زينة البغي ولكن هي في عفة الحصان الرزان
أو خذ ذلك الريح الحى من بيتين اثنين ليس فيهما رنين ولا
عدوبة مصطنعة ، ولكنك حين تقرأهما تحس أن قائلهما قد شعر
بالريح «الحوى» في أعماقه ولم يفته شيء مما يبثه في عالم الحياة كله ،
فإن يكن الريح عنده ولا عند من يلاحظون هذه الملاحظة مروحة
ولاسجادة ولا قبولة ولا مجلس شراب ، ولكنه كان ثورة نامية
في الشعور وثورة زاخرة في عالم النبات والاحياء بأوسع معاني الحياة ،
بهذان البيتان هما قوله في إحدى ربيعياته :

تجد الوحوش به كفايتها والطير فيه عتيدة الطعم
فظباؤه تضحي بمنتطخ وحمامه يضحي بمختصم
فلم تبق في الدنيا حياة لم يشاركها ربيعها قائل هذين البيتين بلا
حاجة إلى الزخرف ولا إلى التكلف، ولم يتصور قائل هذين البيتين

ويبعه الجميل راحة جسدية ولا متعة حسية ولا وشيا ولا زينة ،
ولكنه تصوره ذخيرة « حيوية » نامية ومرحاً متفجراً من الأعماق
يضيق به نطاق كل حياة ، فاذا هي تختصم في لعب وفي قوة ، وإذا هي
تعاف الراحة فتبذل بعض ما عندها من النشاط الغالب في النطاح
والخصام . ولو رأى الشوقيون ألفريع فوق هذه الارض وتحت
هذه السماء لما خطر لهم قط أن النطاح أو الخصام معني من المعاني
الربيعية التي يستوحيا الشعراء من موسم الحياة . لأن الشوقيين
يحسبون أن الربيع ان هو إلا نعومة في اهاب الطبيعة يلبثها الشاعر
باهاب ناعم . . . . فلا يليق به ان يرى من « آذار » إلا الجدول
والرياحين وما سهل من الحس فيما سهل من العبارات ، وماذا بعد
ذلك من « لطافة الشاعرية » و « رقة » الشعور . . . ؟

✓ ولندكر بعد أن ابن الرومي ومن على شاكلته لم يلتفتوا إلى نطاح
الظباء وخصام الحمام إلا لأنهم أحسوا مرح الحياة النامية في أنفسهم
وفيما حولهم من الطير والحيوان ، وأحسوا أن الظباء لا تنتطح وأن
الحمام لا تختصم إلا لما ساورها من القوة والفرح والنشوة ، وأحسوا
فيض الربيع ينبثق من الأعماق ويطغى على الآفاق ويجمع بين مظاهر
الحياة ونبؤا طنها جمع الصحاب والرفاق ، ولو لا ذلك لما كانت بهم
حاجة إلى التعتى بالنطاح والخصام ، وبها لا يطلبان فيما جرى عليه
العرف « الشعري » من وصف هذا الأوان . بل فيهما غضاضة عندهن

يصفون ربيع « القوالب » المصبوبة أو الربيع الصناعي الذي يرسمه الشاعر كما ترسمه المصورة الشمسية ، بلا اختلاف إلا كما اختلفت الآلات ولا تنويع إلا كما تنوعت المطبوعات .

وكل ما في الدنيا من صناعة لفظية ومن « كياسة » في التعبير لن يخلق لنا شاعرا يحس هذا الاحساس يداهه لا تعمل فيها ولا دافع من العرف اليها ، في حين أن الربيع الشوقي بجميع وروده وأطياره وبساط راحه أو راحته لا يحوجنا إلى أكثر من « صناعة لفظية » لوصفه وتمثيله ، ولا إلى سليقة أكبر من تلك السليقة التي توجد في كل من يشم النسيم ويخف إلى منازة الرياضة بالأصيل الندي واليلة القمر .

ذلك ما نعيه بالصناعة والطبيعة في شعر شوقي فلا يصعب فهمه على انسان تفتحت نفسه للفهم والشعور . أما أن يقال إننا نتجنى على الرجل بأنكار ما نعلم من قدره فذاك زعم قد يزعمه من استحاله عليه أن يفهم هذه البدائه فلم يبق له إلا أن ينتحل الظنون والتهم ، وكفى بذلك طموحا في البصيرة وعجمة في الذهن وفسولة في الأخلاق ، والا فلماذا نتجنى على شوقي أو تنفس عليه ونحن نعرف مئات من الشعراء خيرا منه ولا نتمنى أن يعجب بنا واحد من المعجبين به ولو رشانا على قبول إعجابهم ؟ إنما هو جهل يعوق أصحابه أن يفهموا كما نفهم فيحسبون أننا لا بد لنا من الفهم كما يفهمون !

بيئة شوقى التى أشرنا إليها فى فصولنا السابقة وقلنا إنه واحد منها فى مزاجه وخلاتقه هى بيئة الترك « الحكوميين » المتصرين الذين مسوا التفرنج مساً ولم يتغلغلوا فيه ، والذين عنوا بالجامعة الدينية أشد من عنايتهم بالوطنية المصرية . لأنهم ينزلون من الأولى فى منزلتهم ويسوغون بها سيادتهم ورجحانهم ولكنهم لا يجدون هذه المنزلة على أقواها وأرجحها وأعلاها فى العصية الوطنية

وكل ما تجده فى واحد من أبناء هذه البيئة من ذوق وسمت وشعور فأنت واجده فى شوقى على قدر واحد أو قدر متشابه . فهم ينعمون بالذوق الجميل من أثر الترف الطويل ولكنهم ينعمون به مستمتعين متملين لا خالقين أو مبدعين ، وهم يعرفون ذوق الجمال فيما يشبه التحف والآنية والرياش وآلات المعيشة ولكنهم قلما يعرفونه فى نوازع الطبيعة والفطرة الحية التى يستمد منها أبناء الفنون آياتهم ولو لم يكونوا ذوى يسار أو مترفين

وهم يأخذون عن التفرنج أزياءه ويجارون العصر فى ألوانه وسبأته كما يجارون كل شارة غالبية وكل وسم مقدم بين الطبقة

الحاكمة . أما البواطن فهي لا تتغير ولا تزال على طويتها الأولى كأنها لا تتصل بما حولها إلا بشعور الطبقة والوجاهة دون شعور البواعث النفسية والخوارج الانسانية . فهم من أقل الناس فهما للذهن الأوربي والعبقرية الأوربية وان كانوا في شاراتهم وسمااتهم أوريين أشد من الأوريين

وقد كان شوقي يحس الوطنية المصرية كما يحسها التركي المتمصر من طبقة الحاكمين أو المقرين إلى الحكومة . فكان ينظم في الخلافة وحوادث الدولة العثمانية ويرى الحكم التركي من عيوبه التي عرفت في مصر كما عرفت في البلاد التركية ، وعيب بها الترك وغيرهم أحيانا لما بينهم من مشاركة الزمن في درجة الحضارة وقواعد الحكومة . ومن أعجب دفاعه عن ذلك الحكم قوله في الهمزية التي نظمها للثوتمر الشرقي بمدينة جنيف :

واذكر الترك إنهم لم يطاعوا   فيرى الناس أحسنوأم أساءوا
حكمت دولة الجراكس عنهم   وهي في الدهر دولة عسراء
واستبدت بالأمر منهم فبات الترك   ك في مصر آلة صماء
يأخذ المال من مواعيد ما كما   نوا لها منجزين فهي هباء
ويسومونه الرضا بأمور   ليس يرضى أقابن الرضاء
فيدارى ليعصم الغد منهم   والمدارة حكمة ودهاء
وليس أعجب من الاعتذار لحكومة بأنها لا تطاع ، وأنها

عجزت عن الاحسان إلى الرعية لأنها عجزت عن اقتناع تلك
الرعية بالطاعة وقبول الاحسان ؛

ويبدو لي أن مصر التي كان شوقي ينظم في تاريخها هي مصر
الاسر المالكة والعروش الحاكمة وليست بمصر الشعب والسلالات
الوطنية ، أو هي مصر التي يعنى بها رجل من رجال البلاط يقرن
الحاضر إلى الماضي بهذه السلسلة « البلاطية » في العصور كافة ،
وليست مصر التي هي وطن لكل مصرى كبير أو صغير وحاكم أو
محكوم : فاذا استعرضت قصائده التاريخية فهي قصائد « شاعر
ملكى » ينتقل بهذه الصفة من عصر إلى عصر ومن دولة إلى دولة
وينظر بهذه العين إلى الأسلاف أو من يسميهم الأسلاف ولا يرى
وراء ذلك « المصريين » أو المصرى الخالد بين جميع الدول .
ولعله لم ينس البلاط وهو يصف السماء ومنازل « التشريفات »
فيها فقال في مدح النبي عليه السلام :

وقيل كل نبى عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم
وان للخطة التي جرى عليها شوقي في السياسة الوطنية لأسباباً
كثيرة يرجع بعضها إلى مزاجه وبعضها إلى عمله ، ولكن السبب
الأكبر لهذه الخطة فيما نرى انه كان معزول عن الأمة في شعوره .
لا يخامرها بعطفه ولا تخامر به عطفها ولا يناضل في ميدانها نضال
من يهيم النصر والهزيمة . فما نصر مذهباً قط بين مذاهب الشيعة

الوطنية إلا في إبان دولته القائمة أو في الوقت الذي يأمن فيه سوء العاقبة ، وقد كان هذا مفهوماً منه وهو في وظيفته مقيد بمراسم الديوان وأحكامه . وليس هذا بمفهوم منه بعد خروجه من الوظيفة إلا على الوجه الذي قدمناه عن شعوره بالوطنية

وقد كان شوقي « بلاطياً » في شعره كله ما كان منه مدحاً أو تاريخاً أو حكمة أو حثاً على التقوى ومحاسن الشيم ومكارم الاخلاق ، والبلاطى معروف أبداً برعاية السمات والعرف وإخفاء ما وراء الظواهر من حقائق نفسه وخوارج ضميره ، وعلى هذا المعنى لم يخلع شوقي « كسوة التشريفة » قط في قصيدة من قصائده ولا بيت من أبياته ، فليست الصفات ولا الاخلاق ولا الآراء التي يثني عليها هي التي تمثله في حقيقة نفسه ودخيلة ضميره ، ولكنها هي الصفات والاخلاق والآراء التي يلبسها المرء « يوم التشريفة » ويتقلدها وهو قائم على منصب الوظيفة . . وهذه مطابقة بين الرجل وعمله قد يفهم بعض من لا يفهمون - مرة أخرى - أنها إحدى دلالات الشخصية ومعانيها التي نطلبها في الشاعرية ، لو لا أن الفاهمين لن يحسبوا من « الشخصية » أن يخفى الانسان شخصه وأن يكون على حكم المنصب الذي يشبهه فيه المئات ولا يكون على حكم الطبع الذي لا يشبهه فيه أحد ، وليس من الشخصية في شيء أن

يكون الانسان « كسوة تشريفة » يلبسها كل لابس ويتقلدها كل متقلد ، ويبدو فيها كما وضعه المنصب لا كما خلقه الله .

وقد قلنا في فصولنا السابقة إن القارىء لا يعرف من هو « الانسان شوقى » من شعره كما يعرف كل شاعر عظيم أو كل شاعر مطبوع ولو لم يكن عظيماً ، ومن يدرك هذا الكلام لا يشق عليه أن يلتبس مصداقه في الشعراء الذين يقرأ لهم من المطبوعين وغير المطبوعين . فليس في لغات العالم كله شاعر مطبوع لا تفهم نفسه من كلامه ولا تعرف عواطفه من تعبيره عنها أو عن العواطف في قلوب غيره ، وأولهم جميعاً شكسبير الذى نعرف نفسه وعقله وفؤاده حق المعرفة من شخوص رواياته ومن أغانيه ومن معلوماته ، وقد كانت أخطاؤه التى لا يقع فيها غيره دليلاً عليه عند النقاد يردون به على من ينكرونه وينسبون كتاباته إلى بعض معاصريه ، ومن ذا الذى يجهل من هو « الانسان شكسبير » بعد أن يقرأ صفاته لرجاله ونسائه ولشيوخه وفتيانه ولعظمائته وحقرائه ولكل بطل من أبطاله وشخص من شخوصه إلا أن يكون هو نفسه ليس بانسان أو يكون مع الناس بحاجة إلى ترجمان ؟ .

قال جورج براند الدنمركى وهو معدود من أكبر النقاد والشكسبيريين :

« أرى أننا إذا جهلنا كل شيء عن مؤلف من المؤلفين مع

ونجود خمس وأربعين قطعة هامة من تأليفه بين أيدينا فانما الغلطة في ذلك غلطتنا نحن لأننا . لقد جسم الشاعر حياته الشخصية كلها في هذه النكتات فنحن واجدوه هناك إذا أحسننا النظر والقراءة ، وأن وليام شكسبير الذي ولد باسټرا تفورن في حكم الملكة اليبابيات والذي عاش وكتب بلندن أثناء حكمها وحكم خليفتها جيمس ، والذي وضعنا إلى السماء في مسراته وهبط إلى الجحيم في مآسيه ، والذي مات في الثانية والخمسين من عمره بمسقط رأسه - ليرتفع أمامنا شخصاً عجيباً في فخامته ووضوحه مزداًنا بأزهار ألوان الحياة وأعزرها من خلال صفحات كتبه ، يراه كل من يطالع تلك الكتب بفكر وواع مفتوح وحكم صادق وشعور سمح بسيط بقوة العبقريّة . ذلك هو شكسبير الذي يقولون إنه لا يحقق رأينا في شخصيات « الشخصية » وهو أكبر محققه . أما شوقي فلم ينظم قط ما يدل على « الانسان شوقي » كما قلنا وكما فهم كل فاهم ، ولكننا إذا عرفنا بيئته عرفنا أنه واحد منها في شعوره وفكره وأغراضه ، وما امتاز به بعد ذلك فهو امتياز الصناعة والنظم بعد طول المرانة ، أو الامتياز الذي يكسب ولا يتلقاه الانسان ساعة يتلقى الحياة .

بَعْدَ شَوْقِي

أسلفنا في إحدى هذه المقالات أن الشعر لا يتدرج في الرقي كما يتدرج العلم والتعليم . فقد ينبغ الشاعر ويتلوه من هو أصغر ويسبقه من هو أعظم ، لأن الشعر هبة في القرائح كهبة الجمال في الوجوه . فليس من الضروري أن يكون مولود القرن العشرين أجمل من مولود القرن العاشر ، ولا أن يكون التقدم في الجمال مطردا بين جميع الحقب أو جميع الأفراد . ولكن الشعر في مصر تدرج من شعراء الحملة الفرنسية إلى شعر صفوت الساعاتي إلى شعر سامي البارودي لأن الأمر هنا متصل بتعليم اللغة وشيوعها بين المتأدين والشعراء ، فكأنه تدرج في العلم لا في الشعر وفي الأداة لا في الجوهر ، فلما استوفى « التقدم اللغوي » أمده بطل التدرج عام بعد عام وحقبة بعد حقبة ، وأصبح كل شاعر رهينا بنفسه في درجة نبوغه ومبلغ حظه من الملكة والاجادة ، إلا ما يكون من تأثير بروج السابقين لا شأن له بالترتيب والتعاقب بين المؤثر والمتأثر ، فان شاعر القرن العشرين قد يتأثر بشاعر في القرن الأول ولا يتأثر بمن معه في عصره ، ثم يكون مع هذا أكبر ممن يقتدى به ولا سيما إذا جاء الاقتداء في دور النشأة والاستعداد ، ثم أفضى إلى استقلال بالطريقة بعد النضج والاستواء

وقد استوفى « التقدم اللغوي » غاياته في عصر البارودي فصبري فشوقي فلا تدرج فيه بعد ذلك ، وإنما فيه اختلاف في المزايا

والخصائص بين الفخامة أو الدقة أو الموسيقى أو الاغراب أو
السلاسة ، وانقطعت الصلة بين هذا الجيل وما بعده لهذا السبب
الذى يرجع إلى اللغة ، ولسبب آخر يرجع إلى روح الشعر ومعدنه
ومرماه .

فالجيل الذى نشأ بعد شوقى لم يتأثر به أقل تأثر لا من حيث
اللغة ولا من حيث الروح ، بل ربما كان الأصح إن شوقيا تأثر بمن نشأوا
بعده فجنح فى أخريات أيامه إلى أغراض من النظم تخالف أغراضه
الأولى التى كان يعيها عليه الجيل الناشئ فى أوائل القرن العشرين .
فاتجه إلى الروايات وأكثر من الاجتماعيات والتاريخيات وعدل
أو كاد عن شعر المناسبات الضيقة الذى كان ينحصر فيه وقلبا يتعداه .
أما اللغة فلم يتأثر فيها الجيل الناشئ بشعر شوقى لأن هذا
الجيل كان يقرأ دواوين الأقدمين ويدرسها ويعجب بما يوافقه من
أماليتها . فكان لكل شاعر حديث شاعر قديم أو أكثر من شاعر
واحد يدمن قراءتهم ويفضلهم على غيرهم ، ولو لا التوافق بين
الشعراء المحدثين فى المشرب لانتسعت الشقة بينهم أيما اتساع من
جاء اختلافهم فى تفاضل الأساليب العربية بين شعراء كالمثنى
والمعرى وابن الرومى والشريف الرضى وابن حمدىس وابن زيدون ،
ولكنهم كانوا لا يختلفون إلا فى الأداء والعبارة لأنهم متفقون فى

إدراك معنى الشعر ومعايير نقده ، ولأنهم كانوا يقرأون كل شاعر
عربي وأن فضل بعضهم واحدا يتعصب له على نظرائه

وأما الروح فالجيل الناشئ بعد شوقي كان وليد مدرسة لا شعر

بينها وبين من سبقها في تاريخ الأدب العربي الحديث ، فهي مدرسة
أوغلت في القراءة الانجليزية ولم تقصر قراءتها على أطراف من

الأدب الفرنسي كما كان يغلب على أدباء الشرق الناشئين في أواخر
القرن الغابر ، وهي على إيغالها في قراءة الأدباء والشعراء الانجليز

لم تنس الألمان والاطليان والروس والأسبان واليونان واللاتين
الأقدمين ، ولعلها استفادت من النقد الانجليزي فوق فائدتها من

الشعر وفنون الكتابة الأخرى ، ولا أخطئ إذا قلت إن
« هازليت » هو امام هذه المدرسة كلها في النقد لأنه هو الذي

هداها إلى معاني الشعر والفنون وأغراض الكتابة ومواضع
المقارنة والاستشهاد ، وقد كان الأدباء المصريون الذين ظهروا

أوائل القرن العشرين يعجبون « بهازلت » ويشيدون بذكره
ويقرأونه ويعيدون قراءة يوم كان هازلت مهملًا في وطنه مكروها

من عامة قومه ، لأنه كان يدعو في الأدب والفن والسياسة والوطنية
إلى غير ما يدعون إليه ، فكان الأدباء المصريون مبتدعين في الإعجاب

به لا مقلدين ولا مسوقين ، وأعانهم على الاستقلال بالرأى على
ما يقاربون الآداب الأجنبية انهم قرأوا أدبهم قبل ذلك وفي أثناء ذلك

فلم يدخلوا عالم الآداب الأجنبية مغمضين أو خلواً من الرأى والتمييز .
والواقع أن هذه المدرسة المصرية ليست مقلدة للأدب
الانجليزى ولكنها مستفيدة منه مهتدية على ضيائه ، ولها بعد ذلك
رأىها فى كل أديب من الانجليز كما تقدره هى لا كما يقدره أبناء
بلده ، وهذا هو المطلوب من الفائدة الأدبية التى تستحق اسم الفائدة ...
إذ لا جدوى هناك فيما يلغى الإرادة ويشل التمييز ويبطل حقلك فى
الخطأ والصواب ، وإنما الفائدة الحقة هى التى تهديك إلى نفسك
ثم تتركك لنفسك تهتدى بها وحدها كما تريد ، ولأن تخطئ على
هذا النمط خير لك من أن تصيب على نمط سواه

ولقد كانت المدرسة الغالبة على الفكر الانجليزى الأمريكى بين
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر هى المدرسة
التي كانت معروفة عندهم بمدرسة النبوة والمجاز ، أو هى المدرسة
التي تتألق بين نجومها أسماء كارليل وجون ستوارت ميل وشلي
ويرون و « وردزورث » ... ثم خلفتها مدرسة قريبة منها تجمع
بين الواقعية والمجازية وهى مدرسة برونج وتيسون وامرسون
ولونجفلو وبو وويتمان وهاردى وغيرهم عن هم دونهم فى الدرجة
والشهرة . وقد سرى من روح هؤلاء الشئ الكثير إلى الشعراء
المصريين الذين نشأوا بعد شوقى وزملائه ، ولكنه كان سريان
الشابه فى المزاج واتجاه العصر كله ولم يكن تشابه التقليد والفناء .

أو هو سريان جاء من تشابه في فهم رسالة الشعر والأدب لا من تشابه فيما عدا ذلك من تفصيل وقد استطاعت هذه المدرسة المصرية أن تقاوم فكرتين كلتاهما: خاطئة ناقصة، وإن جاءت احدهما من الماضي وجاءت الأخرى من أحدث الاطوار في الاجتماع

ونعني بالفكرة الأولى تلك التي يفهم أصحابها أن « الأدب القومي » هو الأدب الذي تذكر فيه الظواهر والمعالم القومية بالأسماء والتواريخ والحوادث، وهكذا كان جيل شوقي وحافظ يفهم « القومية » التي تنبغى لشعراء المصريين. فليس من الأدب القومي عندهم أن يصف الشاعر عواطفه الانسانية أو يصف المحيط الأطلسى أو نهر دجلة أو مناظر لندن وباريس. لأن هذه الأشياء لا تحمل اسم النيل ومصر والهرم وأخبار الصحف المحلية والحوادث الداخلية، وهي فكرة خاطئة ناقصة تنفيها أمثلة العطاء من الشعراء في كل زمن وكل أمة، فشكسبير مفخرة قومية عند الانجليز ولكنه ألف من الروايات عن الرومان واليونان والطلليان في القرون الأولى والقرون الوسطى أكثر من تأليفه في تاريخ قومه، وهاردي كتب عن أبناء إقليمه في رواياته ولكنك إذا قرأت شعره وجدت فيه ما يهم المصري والهندي واليوناني كما يهم الانجليزي، وقس على ذلك شعراءنا الأقدمين وجملة الشعراء المحدثين.

فما كان المطلوب من « القومية » أن يسجل الشاعر أسماء البلاد ومعالمها وعنواناتها ، وإنما المطلوب أن يكون انساناً يشعر بقومه وبالناس وبالدينا وبالارض والسماء ، وتأتى « الطبيعة القومية » من وصفه السماء كما تأتى من وصفه طنطا والمنايا والأقصر وأسوان ، لأنه لن يخرج من قوميته ولا من طبيعتها إذا وصف الشعري البيانية على وجه نظره المصرية ولم يصف الشارع الذى يسكن فيه

وأما الفكرة الثانية التى قاومتها مدرسة الشعراء المصريين فى الجيل الحديث فى الفكرة الاشتراكية العقيمة التى تحرم على الأديب أن يكتب حرفاً لا ينتهى إلى « لقمة خبز » أو إلى تسجيل حرب الطبقات ونظم الاجتماع ، وليس أدل على عقم هذه الفكرة من الروسيا التى استولى عليها الشيوعيون منذ ثمانى عشرة سنة ونبت فيها على أيديهم جيل كامل يعد بالملايين ويتراوح بين العشرين والأربعين ولم ينبغ فيهم حتى الساعة شاعر أو فيلسوف أو مصور أو أديب من طراز رفيع ، وهكذا تخمد القرائح بين أناس يحسبون كل ملاحظة وكل شعور عبثاً من عبث البطالة والفراغ ما لم يكن منتهاً إلى الخبز أو إلى « الاقتصاد » فى عمومته ... ولو جرت الحياة الانسانية على هذا المنوال منذ بدايتها لاستحق أرسطو الموت لأنه كان يراقب السمك والحشرات ويقيد حركاتها وعاداتها ويبنى بذلك دعائم علم الحياة ، بل لاستحق الموت كل عالم وفيلسوف أو شاعر

شغل نفسه بالملاحظات والتجارب التي لا تؤكل صاحبها خبزاً ولا
تدخل في عالم الاقتصاد

فمدرسة الشعر المصري بعد شوقي تعنى بالانسان ولا تفهم
القومية « في الشعر إلا على أنها إنسانية مصبوغة بصبغة وطن
من الأوطان ، وهي تلتقي بالها كلة إلى شعور الانسان في جميع الطبقات
ولا تحصر شعورها في طالب الخبز وعبيد الاقتصاد ، وهي على
هذا مدرسة الطبيعة والانسانية ، ولا يتأني أن تكون بمعزل عن
القومية بحال لأن « القومية » سجية كل إنسان مطبوع ، ولو عنى
بالقطب الشمالي أو قطب السماء .

خام

تسرنا الردود التي يكتبها بعض الجامدين لسبب واحد . وهو
نهم يهدون لنا العذر من شرح هذه الآراء التي نقررها ونخجل من
لافاضة في شرحها لأننا نعدها بداهات في غنى عن التقرير والتكرير
إذا كان من قرائنا بل من كتابنا بل من نقادنا الذين يكتبون
ينقدون ويترجمون منذ أربعين سنة من يدعش لها كأنها إحدى
خوارق الخيال فلنا العذر واضح في شرحها عند من يأتون بعدنا ،
لعلمهم يتهموننا بتحصيل الحاصل ، وإثبات ما هو ثابت

ونحن في هذه الكلمة التي نختم بها مقالاتنا عن بيئة الشعر
لمصرى منذ جيل مضى سنعرض لبعض الأسئلة التي حسن قصد
مائلها ، لتوجز الجواب عنها عابرين ، ولا نلتفت إلى ما عدا ذلك من
غو متعنت أو جهول لا يفقه ما يقول . وليس يعيننا أن يعوج رأسه
بن شاء العوج أو من اعوج بطبعه ، فانه هو الخاسر وحده ولا
خسارة علينا ولا على الأدب فيما يصنعه برأسه ونفسه .

ومن هذه الأسئلة التي نجيب عنها سؤال من استفهمنا عن
الأستاذ خليل مطران ما شأنه بين من ذكرنا من الشعراء ومنهم
زميلاه أحمد شوقي وخافظ إبراهيم .

ونظرة متابعه فيما كتيناه تدل القارىء على غرضنا من كتابة
هذا الفصول : وهو بيان البيئة الشعرية في مصر حيث نشأ الشعراء
المولودون فيها والخارجون من بيئاتها ، وقد اكتفينا بالماذج ولم

تتوسيع في تناول جميع الأفراد . فكان فيمن ذكرناهم ممن فارقوا الحياة كفاية تغني عن التعديد والتفصيل ، والأستاذ خليل مطران — مد الله في حياته — لا يدخل في باب من هذه الأبواب .

أما إنه من المجددين فذلك ما لا ريب فيه ، ولكنه لا فضل له في تجديده لأنه لم يكن يستطيع غيره . وإنما العناية كل العناية في التجديد الذي ينازع فيه الإنسان موروثاته وعقباته ويتخذ له فيه طريقا غير الطريق المرسوم له من قبل وجوده

أما الأستاذ مطران فقد كان في حاجة إلى جهد لا جتناب التجديد ولم يكن محتاجا إلى جهد لا تباع مناهج الأدب الحديثة ، لأنه درج على الدراسة الأوروبية ولم يفرض عليه الماضي الموروث أن يتشيع تشيع العقيدة لبقايا الآداب العربية أو بقايا الآداب الإسلامية ، فعناؤه حين يمضي في طريق التجديد عشر خطوات دون العناية الذي يلقاه في الخطوة الواحدة رجل مثل جافظ إبراهيم ، وقوة الطبع في تجاوز هذه الخطوة الواحدة أظهر من قوة الطبع في تلك الخطوات العشر... لأن الفرق بينهما كالفرق بين من يسبح في وجه التيار ومن يسبح مع التيار

والأستاذ خليل مطران من جيل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم فهو أكبر من الجيل الناشئ في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، وهو علم وحده في جيله ولكنه لم يؤثر بعبارة أو

بروحه فيمن أتى بعده من المصريين . لأن هؤلاء كانوا يطلعون على الأدب العربي القديم من مصدره ويطلعون على الأدب الأوروبي من مصادره الكثيرة ولا سيما الإنجليزية . فهم أولى أن يستفيدوا اللغة من الجاهليين والمخضرمين والعباسيين ، وهم أولى أن يستفيدوا نوازع التجديد من آداب الأوربيين . وليس للأستاذ مطران مكان الوسطة في الأمرين ولا سيما عند من يقرءون الإنجليزية ولا يرجعون في النقد إلى موازين الأدب الفرنسي أو إلى الاقتداء بموسيه ولا مرتين وغيرهما من أمراء البلاغة في إبان نشأة مطران

ولا بد أن يلاحظ أن شعراء مصر المجددين بعد جيل شوقي وحافظ ومطران كانوا جميعاً من دارسى الإنجليزية أو دارسى الآداب الأوربية من طريق اللغة الإنجليزية . ولعل الأثر الذي أحدثوه في الثقافة المصرية هو الذي جنح بالاستاذ مطران إلى ترجمة شكسبير والعناية به أكثر من عنايته بكبار الشعراء الفرنسيين . فهو كصاحبه شوقي قد تأثر بثقافة الجيل الناشئ بعدهما في مصر ، ولم يؤثر فيه

***

أما الأديب الذي بعث إلى بمقال يوفق فيه بين رأيي في الأدب القومي وبين شعري فخير ما أنصح به أن يمسح من ذهنه مسحاً تاماً كل ما سمعه أو ظنه من علل الآراء الأدبية التي أدعو إليها

فأنا أقرر أن القومية المصرية في الأدب إنما تظهر في خوالج النفوس أكثر كثيراً جداً مما تظهر في أسماء المعالم وعناوين المدن والأشخاص . لأن الانجليزى يستطيع أن ينظم مائة قصيدة يذكر فيها النيل والهرم وأبا الهول والفلاح والقطن والذرة ولكنه لا يستطيع أن يكون قومياً بشعوره ومزاجه كما يكون الشاعر المصرى الذى يعبر عن نفسه ولا يذكر القاهرة وبنها والبدرشين وفلانا وابن فلان : هذه الأسماء تحاكي وتقلد ولكن الطبيعة المصرية التى تعبر بها عن ذات نفسك لا تحاكي ولا تقلد ولو كانت موضوعاتها إنسانية لا تنحصر في عناوين هذه البلاد

أنا أقرر هذا الرأى لا لأطبقه على شعرى ولكن لأقرر به الفكرة لذاتها وأدع أمر التطبيق لمن يعنيه

ولو كنت أعنى بهذا الغرض لما كنت فى حاجة إلى تقديم هذا الرأى عن الأدب القومى ومعناه المعقول . لأننى نظمت فى مناظر النيل وفى وصف معابد أدفو وأنس الوجود وتمثال رمسيس وغيرها من الآثار ، ونظمت النشيد القومى والقصائد الوطنية الأخرى فى خطاب الشبان ، ونظمت القصائد الكثيرة فى بعض المناسبات العامة . فلو كنت أقرر المبدأ الأدبى لاستفيد منه لقررت أن الشعراء القوميين هم الذين يذكرون الآثار والمشاهد وينحصرون

في المواقع والمناسبات القريبة ، ولكنني أريد الفكرة لذاتها ولا أنظر فيها إلى شخص أو إلى شخص آخرين .

فالبينة القومية التي هي موضوع هذه المقالات جميعها لا تلزم الشاعر المصري الزاماً أن يثبت المصرية بالعناوين والأسماء أو بموضوعات تحمل هذه العناوين والأسماء ، وهي كذلك لا تحرم عليه هذه الموضوعات ولا تناقضها في الشعر ولا في أبواب الكتابة النثرية . وإنما الواجب على الشاعر القومي أن يكون قومياً بنفسه وشعوره وإدراكه ما دام صادقاً في تعبيره عن ذلك جميعه . وليصف بعد ذلك نجوم السماء أو أزهار الأرض أو قنطرة قصر النيل أو حديقة « هايد بارك » أو ينابيع جبل لبنان فما في ذلك ضير على الشعر ولا عليه ولا على القومية

هذه حقيقة يخالفها الاشتراكيون في هذا العصر لأنهم يزعمون أن الأدب كله إن هو إلا آلة من آلات الاقتصاد وسلاح من أسلحة الطبقات في نضالها القديم ، ويريدون من ثم ألا يخرج الشاعر من أفق الطبقة أو أفق البيئة إلى أفق الانسانية الواسع الدائم ، ولكن الاشتراكيين ما كانوا قط أهلاً لفهم الفنون ولا أهلاً لفهم الانسانية . . . إنما يفهمون أن « الاقتصاد » هو مسخر الحياة ولا يفهمون أن الحياة هي مسخرة للاقتصاد والاقتصاديين . ولو عمل الناس وقالوا من بداية الزمن كما يريد الاشتراكيون الغلاة لما كانت علوم ولا كانت فنون ولا كان اقتصاد .

فهرس

صفحة		صفحة	
١١٩	محمود سامى البارودى	٣	كلمة تقديم
١٢٥	» » »	٧	حافظ ابراهيم
١٣٣	» » »	٢١	حنى ناصف
١٤١	» » »	٣١	اسماعيل صبرى
١٤٩	السيدة غائشة التيمورية	٤١	محمد عبد المطلب
١٥٥	احمد شوقى	٥٣	توفيق البكرى
١٦٣	» »	٦٧	عود إليه
١٧١	» »	٧٧	عبد الله فكرى
١٨٣	» »	٨٧	عبد الله نديم
١٨٩	بعد شوقى	٩٩	على اللبى
١٩٧	ختم	١١١	محمد عثمان جلال

مطبوعات مكتبة النهضة المصرية

١٥ شارع المدايق

لاصحايرها مصره ويوسف محمد وافوتهمما

تليفون ٥١٣٩٤

التمن	اسم المؤلف	اسم الكتاب
مليم ٤٠٠	للدكتور حافظ عفيفى باشا	الانجليز فى بلادهم
١٠٠	» طه حسين بك	أديب
٨٠	للمرحوم أحمد شوقى بك	الشوقيات الجزء الثالث
٥٠	للأستاذ حسين عفيفى المحامى	مناجاة
٥٠	» » » »	وحيد
٨٠	للأستاذ محمد ثابت	جولة فى ربوع أوروبا
٨٠	» » »	» » آسيا
٨٠	» » »	» » إفريقيا
٨٠	» » »	» » الشرق الأدنى
٨٠	» » »	» » الأمريكتين
١٠٠	» » »	» » أستراليا
٧٠	للأستاذ محمد صابر	حياة الفراغة

الثنى	اسم المؤلف	اسم الكتاب
مليم		
٦٠	للدكتور سعيد عبده	لمحة اليتيمة
١٥٤	للأستاذ ابراهيم رمزي	باب القمر
١٠٠	» يوسف تادرس	نابليون
٢٥٠	للدكتور محمد حسين هيكل بك	حياة محمد
٢٥٠	» » »	محمد
٢٠٠	للأنسة بسيمه زكي	المطبخ الشرقى
٦٠	للأستاذ فهم حبشى	مداعبات عفريت
١٠٠	» محمد شوكت التونى	جهاد الأمم فى سبيل الدستور
٢٥٠	للدكتور فؤاد صروف	فتوحات العلم الحديث
٢٥٠	» » »	أساطين العلم الحديث
٤٥٠	» يوسف عبدالعزيز حموده	الأمراض التناسلية
٢٥٠	» أحمد خليل عبد الخالق	رعاية الطفل
٣٠٠	للأستاذ محمد عبد الرحمن حافظ	أصول المحاسبة وامساك الدفاتر
٧٤	» لويس اسكندر	الانسان والبيئة
١٥٠	» اسماعيل مظهر	فلسفة اللذة والالم

الثنى	اسم المؤلف	اسم الكتاب
مليم		
١٥٠	للأستاذ محمد صابر	مصر تحت ظلال الفراعنة
١٠٠	» عبد المجيد نافع	التليذ
٣٠٠	» السعيد مصطفى السعيد	فى مدى استعمال حقوق الزوجية
١٥٠	للدكتور محمد حسين هيكل بك	ولدى
٥٠	» » »	زينب
١٥٠	» » »	التراجم
٢٠٠	للأستاذ عباس محمود العقاد	سعد زغلول

والمكتبة تحوى أكبر مجموعة من أحدث المؤلفات والمجلات والكتب

أدبية وعلمية انجليزية وعربية

۴. مجازی / ۱ / ۱۷ / ۱۳۳۷