

قلت لنفسي...

وقالت لي... (١)

للأستاذ مصطفى صادق الرافعي

بأكملها ، وإذا انفرد امتدَّ في الدنيا فكان هو الدنيا
والقوةُ يا صاحبي تفتدي بالتعب والماناة ؛ فما عانيتَ اليومَ
حركةً من جسمك ، ألفتَ عداً في جسمك قوةً من قوَى
اللحم والدم . وساعةُ الراحة بعد أيامٍ من التعب ، هي في لذتها
أيامٌ من الراحة بعد تعب ساعة . وما أشبه الحى في هذه الدنيا
ووشك انقطاعه منها — بمن خُلِقَ ليعيش ثلاثةَ أيامٍ
معدودَةٍ عليه ساعاتها ودقائقها ونوانها ؛ أفترأه يُفعل
فيقدِّرها ثلاثةَ أعوامٍ ، ويذهبُ يسرفُ فيها ضروباً من
لُهوهِه ولُبيهِه ومُجورهِه ، إلا إذا كان أحقُّ أحقُّ الى نهايةِ
الحقِّ ؟

إنَّ تعبَ تعبِكَ يا صاحبي ، ففي الناس تسبُّ مخلوقٍ من عمله ،
فهو لئن هتِنَ مُسوَّى نسويةً ؛ وفيهم تعبٌ خالقٌ لعمله ،
فهو جبارٌ متمرِّدٌ لها القهرُ والغلبة . وأنت إنما تكِدُّ لتسوّ
بروحك الى همومِ الحقيقةِ العاليةِ ، وتسوّ بجسمك الى مشقاتِ
الروحِ العظيمةِ ؛ فذلك يا صاحبي ليس تعباً في حفرِ الأرض ،
ولكنه تعبٌ في حفرِ الكثر

إنَّ تعبَ يا صاحبي تعبِكَ ؛ فإنَّ عناءَ الروحِ هو عُمرُها ،
فأعمالُك عُمرُك الروحانيُّ ، كعُمرِ الجسمِ للجسمِ ؛ وأحدها
عُمرُ ما يعيش ، والآخر عُمرُ ما سيعيش

قلتُ لنفسي : فقد مللتُ أشياءَ وتبرَّمتُ بأشياءَ . وإن
عملَ التَّشِيرِ في الدنيا لهوٌ هدمٌ لها كلها بُنيتُ ، ثم بناؤها
كلما هُدمتْ ؛ فما من شيءٍ إلا هو قائمٌ في الساعةِ الواحدةِ
بصورتينِ معاً ؛ وكَم من صديقٍ خلطتُه بالنفسِ يذهبُ فيها
ذهابُ الماءِ في الماءِ ، حتى إذا مرَّ يومٌ ، أو عهدٌ كالْيَوْمِ ،
رأيتُ في مكانه إنساناً خيالياً كسئلتهُ من مسائلِ البُحْثِ فيها
قولانٌ ... فهو يحتملُ تأويلَ ما أُظنُّ به من خيرٍ ، وما أتوقعُ
به من شرٍّ ؛ وكَم من اسمٍ جميلٍ إذا هَجَسَ في خاطري قلتُ :
آه ، هذا الذي كان ... !

أما والله إن ثيابِ الناسِ لتجملُهم أ. كثر تشابهاً في رأى
النفسِ ، مما تجملهم وجوههم التي لا تختلفُ في رأى العينِ . وإنى
لأرى العالمَ أحياناً كالقطارِ السريعِ منطلقاً بركبِهِ وليس فيه من

قلتُ لنفسي : وبحك يا نفسُ ! مالى أحمأملُ عليك ؛ فإذا
وَقِيتَ بما في وُسْمِكَ أردتُ منك ما فوقه وكلَّفْتُكَ أن
تسى ؛ فلا أزال أعنيكَ من بعدِ كمالٍ فيها هو أكلُ منه ،
وبعدِ الحبسِ فيها هو الأحسنُ ، وما أنفكُ أجهَدُكُ كلما
راجعتُ النشاطَ ، وأُضيقُ كلما تابَتِ القوةُ ؛ فإن تكن لك
همومٌ فأنما أ. كُبرُها ، وإذا ساورتُكَ الأحرانُ فأكثرُها مما
أجلبُ عليك . أنت يا نفسُ سائرةٌ على البَهِجِ وأنا أعتسِفُ
بك ، أريدُ الطيرانَ لا السيرَ ، وأبتنى عملَ الأعمارِ في مُهمرٍ ،
وأُسحِبُكَ من كلِّ هَجعةٍ راحةٍ بفجرٍ يمتدُّ منه نهارٌ مضطربٌ ؛
وكأنى لك زمنٌ يحدُّ بعضُه بعضاً ، فما يرحُ يَنْبشِقُ عليك
من ظلامٍ بنورٍ ومن نورٍ بظلامٍ ؛ لِهَيْسَ لك القوةُ التي
تتدُّ بك في التاريخِ من بعدُ ، فتنهى حينَ تذهبن ، وينش
قلبك في العالمِ سارياً بكلاتِ أفراحه وأحزانه

وقالت لي النفسُ : أما أنا فاني معك دأباً كالحييةِ الوقيّةِ
لن تُحبَّ ؛ ترى خضوعها أحياناً هو أحسنُ المقاومة . وأما
أنتَ فإذا لم تكن تتعبُ ولا تزالُ تتعبُ ، فكيف تدلُّني أنك
تتقدَّمُ ولا تزالُ تتقدَّمُ ؟

ليست دُنْيَاكَ يا صاحبي بأشجدهُ من غيرك ، بل ما توجدهُ
بنفسك ؛ فإن لم تزد شيئاً على الدنيا كنتَ أنتَ زائداً على الدنيا ،
ولأنك تدعها أحسنَ مما وجدتها ، فقد وجدتها وما وجدتكُ ،
وفي نفسك أولُ حدودِ دُنْيَاكَ وآخرُ حدودِها . وقد تكون
دنياً بمضِ الناسِ حانوتاً صغيراً ، ودُنْيَا الآخرِ كالقريةِ
اللُّسنةِ ، ودُنْيَا بعضهم كالدينمةِ الكبيرةِ ؛ أما دنيا العظمِ فقارةٌ

(١) كُتِبَ في ساعةٍ ظهر ، من هذه الساعاتِ الطارئةِ على الروحِ ،
بجملِ لُهوِّها آه هو وحده ، والعالمُ كله وحده ؛ ذاك في وجودِ نفسه
خاصةً ، والآخر في وجودِ الطبيعةِ كلها

قلت لىسى : فما أشد الألم في تحويل هذا الجسد إلى شئ
روح مع الروح ! تلك هي المعجزة التي لا توجد في غير
الأنبياء ، ولكن العمل لها يحملها كأشياء موجودة . والأسد
المحبوس محبوس فيه قوته وطباعه ؛ قال زال الوجود
الحديدى من حوله ، أو هنت ناحية منه انطلق الوحش .

والرجل الفاضل فاضل مادام في قفصه الفكرى ، وهو مادام
في هذا القفص فعليه أن يكون دائماً نموذجاً مبروفاً للتفكير
الممكن في النفس الانسانية ، تصيغه السيئة من الناس لتختبر
فيه الحسنة ، وتبلوه الحياة لتجد الوفاء ، ويكرهه البغض ليقابله
بالحب ، وتأتيه اللمة لتجد المفرة ؛ وله قلب لا يتعب فيبلغ
منزلة إلا ابتداء التمس ليلغ منزلة أعلى منها ، وله فكر كلما
جهد فأدرك حقيقة كانت الحقيقة أن يجهد فيدرك غيرها

وقالت لى النفس : إن من قاق الناس بنفسه الكبيرة
كانت عظمتهم في أن يفوق نفسه الكبيرة ؛ إن الشئ النهائي
لا يوجد إلا في الصفات والشر ، أما الخير والكمال وعظام
النفس والجمال الأسمى فهذه حقائق أزيمة وجدت لنفسها ؛
كلهواء يتنفسه كل الأحياء على هذه الأرض ولا ينتهى ، ولا
يعرف أين ينتهى ؛ وكما ينبعث النور من الشمس والكواكب
إلى هذه الأرض ، يشبه أن تكون تلك الصفات منبعثة إلى
النفوس من أنوار الملائكة ، وبهذا كان أكبر الناس حظاً منها
هم الأنبياء للتصلين بتلك الأنوار

ومن رحمة الله أن جعل في كل النفوس الانسانية أصلاً
صغيراً ، يجمع فكرة الخير والكمال وعظام النفس والجمال
الأسمى ، وقد تعظم فيه هذه الصفات كلها أو بعضها ، وقد
تصغر فيه بعضها أو كلها . ألا وهو الحب

لابد أن تمر كل حياة إنسانية في نوع من أنواع الحب ؛
من رقة النفس ورحمتها ، إلى هوى النفس وعشقها
وإذا بلغ الحب أن يكون عشقاً ، وضع يده على الفاتح
العصية للنفس ، وفتح للعظام والمعجزات أبوابها ؛ حتى إنه
ليجمل الخرافة الفارغة معجزة دقيقة ، ويغلا الحياة بعمان لم
تكن فيها من قبل ، ويصبح سر هذا الحب لا ينتهى ؛ إذ هو
سر لا يدرك ولا يعرف

يقوده . وأرى الغفلة غسرة قد بلغت من هذا الناس مبلغ
من بطن أنه حتى في الحياة (كالوظف تحت التجربة) . فإذا
قضى اللمة قيل له : بدأ من الآن ؛ كأنه إذا عاش يتعلم
الخير والشر ، ويدرك ما يصلح وما لا يصلح ، وانتهى من
عمره إلى النهاية المحدودة — رجوع من بعدها يبيت منتظاً على
استاء واستقامة ، وفي إدراك وتغيير . مع أن الخرافة نفسها لم
تقبل قط أن يمد منها في أوهاج الحياة أن رجلاً بلغ الثمانين
أو اربعين وحان أجله فأصبحوا لم يجدوه ميتاً في فراشه ، بل
وجدوه مولوداً في فراشه !

وقالت لى النفس : وأنت ماشأتك بالناس والعالم ؛ يا هذا ،
ليس لمباح الطريق أن يقول : « إن الطريق مظلم » إنما قوله
إذا أراد كلاماً أن يقول : « هانذا مضى » .

والحكيم لا يضجر ولا يضيق ولا يتكلم ، كما أنه
لا يخف ولا يطيش ولا يسترسل في كذب الوهم ؛ فإن
هذا كله أثر الحياة البهيمة في هذه البهيمة الانسانية ، لا أثر
الروح القوية في إنسانها . والحيوان هو الذى يجوع ويشبع
لا النفس . وبين كل شئين مما يقتور الحيوانية كالخلو
والاعتلاء ، واللذة والألم — تعمل قوى الحيوان أشياءها
التيرة التي تتسلط بها على النفس لتحطها من مرتبة مرتبة
إلى أن تجعلها كنفوس الحيوان ؛ ولهذا كان أول الحكمة ضبط
الأدات الحيوانية في الجسم ، كما توضع اليد المالة على مقابح
القار المنطلق يتسمر من جلده ويغلى

إعمل يا صاحبي عملك ؛ فإذا رأيت في العاملين من يضجر
فلا تضجر مثله ، بل خذ اطمئناناً إلى اطمئنانك ، ودعه يخلو
وتساعف أنت

إنه ليوشك أن يكون في الناس ناس (كالبُنوك) : هذه
مستودعات المال تحفظه وتخرج منه وتممره ، وتلك مستودعات
للفنائيل تحفظها وتخرج منها وتزدها . وإفلاس رجل من أهل
المال هو إطلاق النكبة مسدسها على رجل تقتله ؛ ولكن
إفلاس (بنك) هو إطلاق النكبة يدقها الكبير على مدينة
تدورها

كشاع الكوكب — هي تَبْهُ وجره ، أو أثر انخزاله وإليه
ويمسكتيه . وهذا من شقاء العقل ، فانه دائماً يضيف شيئاً إلى
شيء ، ويخلط معنى بمعنى ، ولا يترك حقيقة على ما هي ؛ كأن فيه
ما في الطفل من غريزة التقليد ، والعقل لا يرى أمامه إلا الآلهية ،
فهو يقلدها في مداخل الأشياء بعضها في بعض ، لأيجاد الأسرار
بعضها من بعض

ومن ثم كانت الحقيقة الصريحة النابتة مدعاة لللال
العقل في الانسان ، لا يكاد يقيم عليها أو يتقيد بها ، فما نال شيئاً
إلا ليطلع في غيره ، وما فاز بلذة إلا ليزهد فيها ، وأجل ما
أحبه الانسان أن يناله . فلا بد لهذا الانسان مع كل صواب
من جزء من الخطأ ، فان هو لم يجد خطأ في شيء أثبتت لنفسه
الخطأ المضحك في شبه رواية خيالية

إنه لشعر سخيف بالغ السخافة أن يتخيل الفريق مفكر
في صيد سمكة رأها . . . ولكن هذا من أبلغ البلاغة عند العقل
الذي يبحث عن وهم يضيفه إلى هذه الحقيقة ليضحك منها ، كما
يبحث لنفسه أحياناً في أجل حقائق اللذة عن ألم يتألم به
ليعبس فيه !

قلت لنفسي : فهل ينبغي لي أن أحرق دمي لأني أفكر ،
وهل أظل دائماً بهذا التفكير كالذي ينظر في وجه حسناء بمنظار
مكبر لا يريه ذلك الوجه المشوق إلا نقوباً وتخريعات كأنه خشبة
نزلت منها مسامير غليظة . . . فلا يجد السكين هذه الحقيقة
إلا ليفقد ذلك الجمال . وهل يُدّ من الشبه بين بعض الناس وبين
ما ارْتصد له من عمل ؛ فلا يكون الحودى مُحودياً إلا لشبه بين
نفسه وبين الخيل والبغال والحمير . . . ؟

وقالت لي النفس : إن فأس الخطاب لا تكون من أداة
الطبيب ، فخذ لكل شيء أداته ، وكن جاهلاً أحياناً ، ولكن مثل
الجهل الذي يصنع لوجه الطفل بشاشته الدائمة ؛ فهذا الجهل هو
أكبر علم السمور الدقيق المرهف ، ولولاه لهلك الأنبياء والحكماء
والشعراء غماً وكدّاً ، ولكانوا في هذا الوجود ، على هذه الأرض ،
بين هذه الحقائق — كالذي قيّد وحبس في رهنج تنيره القدم
والخف والحافر ؛ لا يتنفس إلا الغبار يثار من حوله إلى أن يقضى عليه

إنجهد جهدك يا صاحبي ، فما هو قفصك الفكري ذلك
الشعاع الذي يجيبك ، ولكنه صقل النفس لتتاق الأنوار ،
ولا بد للمرأة من ظاهر غير ظاهر الخجّر

قلت لنفسي : فما أشدّه مضضاً أعانيه ! إن أمرى ليذهب
فرطاً . أكلما ابتليت من الحياة مرشحاً أطرب له وأهتر ، جاءني
بفكرة أستكدّ فيها وأدأب . أهذا السرور الذي لا يزال يقع
بين الناس هو الذي لا يكاد يقع لي . وهل أنا شجرة في مغرسها ؛
تنمو صاعدة بفروعها ، ونازلة بجذورها غير أنها لا تبرح مكانها .
أو أنا تمثال على قاعدته ؛ لا يترشح عنها إلا ساعة لا يكون
تمثالاً ، ولا يدعها حتى تدعته معاني العظمة التي نصب لها ؟
وقالت لي النفس : ويحك ! لا تطلب في كونك الصغير
ما ليس فيه ؛ إن الناس لو ارتفعوا إلى السماء وتقلبوا فيها كما يسبح
أهل قارة من الأرض في قارة غيرها ، وابتغوا أن يحملوا معهم
نما هناك تذكاراً صغيراً إلى الأرض — لوجدوا أصغر ما هناك
أكبر من الأرض كلها . فأنت سامع في سموات

أنت كالنائم ؛ له أن يرى وليس له أن يأخذ شيئاً مما يرى ،
إلا وصفه ، وحكمته ، والسرور بما التذمته ، والألم بما توجع له
لن تكون في الأرض شجرة برجلين تذهب هنا وههنا ،
ولكن الشجرة ترسل أغمارها بتناقلها الناس ، وهي تبديع النما
إبداع المؤلف البقري ما يؤلفه بأشد الكد وأعظم الجهد ،
مطابقة ضميرها في الفكرة الصغيرة ، تمثّلها شيئاً شيئاً
ثم تعود عليها بالزيادة ، ولا تزال كل وقت تعود عليها ، حتى
تستفرغ أقصى القوة ، ثم يكون سرورها في أن تهب فاندسها ،
لأنها لذلك وُجدت

إن في الشجرة طبيعة صادقة لاشهوة مكذوبة ، فالجياة
فيها على حقيقتها ؛ وأكثر ما تكون الحياة في الانسان على
مجازها ، وشرط المجاز الخيال والبالغة والتلوين . ولكن متى
اختار الله رجلاً فأقرّ فيه سرّاً من أسرار الطبيعة الصادقة ،
وهب له الباطنة القادرة التي تصنع نمازها — فقد غرسه
شجرة في منيتها لا مغرّاً ولا مندوحة . وقد يُحمّل له ضعف
طبيعته البشرية أحياناً أن نضرة المجد التي تملوه وتتألق حوله

٣- محمد بك المويلحي

للاستاذ عبد العزيز البشري

الرحوم محمد بك المويلحي

نقطة في نشأة ودراسة

لقد عرفت مما قصصنا عليك أن هذا الرجل وإن نشأ عظامياً بما لبثته من الفنى والحسب، فقد نشأ عصامياً بما حصل من العلم والأدب. اتكأ على نفسه فأكب على الكتب دأبها وجفوها. ولعل أكثر نظره إما كان في كتب التاريخ والسيرة، ولو قد وقع لك صدر من آثار أبيه وآثاره لرأيت لها في مواطن الاستشهاد فطنة عجيبة، إلى دقائق دقيقة، مما يملق بزوايا التاريخ أو بجواشيه، قل أن يظن لها أكثر القارئ، وقل أن يحفل بها أو يملقها من يظن اليها من الدارسين. على أنها قد يكون لها في دواعي الكلام مقام عظيم، وكثيراً ما ترفعه درجات على درجات

كذلك اعتمد محمد في تحصيل العلم والآداب على الاتصال بصدور أهل الفضل يصاحبهم ويلازمهم، ويلزمهم مجالسهم، ويشهد محاضراتهم ومقاولاتهم. كذلك داخل رجال الحكم وأصحاب السياسة في مصر وفي الآستانة فمرف أساليبهم، وأدرك مذهبهم. ولم ينكسر على هذا وهذا؛ بل لقد صاحب كذلك

إجمل جهلك يا صاحبي في هذه الشهوات الخسيسة؛ فإنها العلم الخبيث الذي يفسد الروح، واعرف كيف تقول لروحك الطفلة في ملائكتها حين تساورك الشهوات: « هذا ليس لي؛ هذا لا ينبغي لي »

إن الروح الكبيرة هي في حقيقتها الطفل الملائكي وعلم خسائس الحياة يجعل للانسان في كل خبيسة نفساً تتعلق بها، فيكون السكين بين نفسيين وثلاث وأربع، إلى ثلاثين وأربعين، كأنهن يتنازعن فيضيع بهذه الكثرة، ويصبح بعضه بلاء على بعض، وتشغله الفضول، فيعود لها كالزبلة لما ألتى فيها، ويحقق في نفسه الطبيعية حس الفرح بجمال الطبيعة، كما يحقق في الزبلة معنى النظافة ومعنى الحس بها هذه الأنفس الخيالية في هذا الانسان المتكود، هي الأرواح التي يتفخها في مصائبه، فتجعلها مصائب حية تعيش في وجوده وتعمل فيه أعمالها، ولولاها لماتت في نفسه مطاعم كثيرة، فانت له مصائب كثيرة

انظر بالروح الشاعرة، تر الكون كله في سمائه وأرضه انسجاماً واحداً ليس فيه إلا الجمال والسحر وفتنة الطرب، وانظر بالعقل العالم، فلن ترى في الكون كله إلا مواد علم الطبيعة والكيمياء

ومدى الروح جمال الكون كله؛ ومدى العقل قطعة من حجر، أو عظمة من حيوان، أو نسيجة من نبات، أو فلذة من معدن، وما أشبهها

إجمل جهلك يا صاحبي؛ ففي كل حسن غزل، بشرط ألا تكون العاشق الطامع، وإلا أصبت في كل حسن هماً ومشغلة...!

قلت لنفسي: إلى الآن لم أقل لك ذلك المعنى الذي كتبتك عنك

وقالت لي النفس: وإلى الآن لم أقل لك إلا جواب ذلك الذي كتبتك عنى...

محمد بك المويلحي

طنطا