

فى الطريق إلى العقاد

١ - تصحيحات واجبة

أيها القارى. الصديق .

١ — إليك أقدم هذه الرسالة، بحقها وواجبها .

فأما هذه الرسالة ففصول فى النقد، بعامة والأدب منه بخاصة ، اخترتها لك بما كتب فى هذا الموضوع أبو الأدب والنقد العربى الحديث الأستاذ عباس محمود العقاد . وهى با كورة رسائل قد صممت العزم بعد طول تردد وتدبر على أن أوافيك بها حق الرسالة تباعا ، وكلها تدور حول محور واحد هو « العقاد وأدبه ، وإن بعضها دواجبها « عن العقاد ، وبعضها « من العقاد ، ومنه هذه « الفصول ،

وأما حق « الرسالة ، فهو ما أعليه فيك من الكفاءة والإخلاص لما تقرأ ، أو القوة والأمانة عليه ، وأعلم أن هذا الموضوع يعنينا كما يعنى كل مشغل فينا بالأدب والثقافة والتعليم والسياسة لأن العقاد حمل نصيبا من أعباء وطنه ، وقاسمه أقداره ومحنته ، ولم يكن من ذلك مفر ، مادام قويا أميناً عليه .

وإن لك عليهما من الحق مثل ما عليك ، فهكذا يجب أن تجرى أمور الحياة بين العقلاء الناصحين . بل إنك سترى فيها حرصا بالغا على أداء هذا الحق لك كما كرم ما تؤدى الحقوق إلى أصحابها بالمعروف .

فلقد كتبها لك أستاذنا الكبير بغاية القوة والأمانة ، والشواهد على ذلك بالغة الوضوح فيها ، فإن كل سطورها لتجيش بالحماسة والصدق كما جاشت فى أغوار سريره ، وغاناها فى نجاربه . وتمكنت من يقينه ، وامتلأت به أحياته ، إلى أن فاضت من عبقرية كلمات ، فجاءت مخضلة بدم فكره ومهجة قلبه ، مصورة لكثير من خصائص شخصيته الجبارة ومزاجه المتوقد وأخلاقه المكيئة . وإني لمطمئن إلى أنك ستتناقها كما كتبها صاحبها ، وأدبتهالك بعد أن حملتها فى رحى ووضعها وهنا على وهن ، بكل ما فى الوسع من قوة وأمانة ، لعلنى أنك تقبل على مطالعتهك محتفلا ، وأنتك تهىء جانباً من خير

أوقاتك لها ، وبالك على أمكن ما يكون راحة من المموم ، وملكاتك أشد ماتكون
استجماعا لشتاتها ، وتفتح لمطالعائك وشوقا إليها ، حتى تعاطفها بكل ما أشرجت
عليه سررتك من شعور وفكر وعزيمة وخيال ، ولعللى ألك استحضرها كل ما مر
بك من تجارب نفسية ، وكل ما حصلت عليه خلال ملاحظاتك ومطالعائك السابقة
من معارف مختلفة تناسبها ، وتصل أسبابك بأسبابها ، وتلف جذورك بجذورها ،
حتى تجتمع أنت وصاحبها معا في إهاب إنسانى واحد ، وتمتزا روحين في حياة
واحدة ، وهذه — كما تعلم — أقصى غايات « الوصول » أو « الاتصال » بين
القارىء والكاتب ، وهذه حسنات أمثالك من « المقربين » ، وإن خير قراءة ما أقبلنا
فيها على ما نقرأ كإقبال العابد على عبادته ، أو المجاهد على جهاده ، أو الخاج على
كعبته ، ليقف على ذاته ، وينمىها ، ويصل ما بينها وبين الوجود كله ، فهو منا
ونحن منه ، وحقنا فيه كحق كل موجود فيه .

فمن ارتبنا في قوته أو أمانته على هذه الرسالة فلنعلم عين اليقين أنه ليس من
« القارىء » الصديق ، الذين هم وجهتنا هنا ، ومن الخير لها وله ولنا جميعا أن
نطويها عنه ، وأن لا نماريه على شىء صغير أو كبير من أمرها ، فما هى له ولا هو
لها ، وليس له عليها من حق ، وليس لها عليه حق ، فإنما يكلف بالأعمال أهلوها
الأقوياء الأمانة عليها ، فمن لم يكن كذلك فقد سقط عنه التكليف بها ، ولا يكلف
الله نفسا إلا وسعها ، ولستنا مؤهلين حقا حتى نعرف سنن الله ونسير عليها ،
ولا أعرف لأحد حقا فى شىء إلا أن يكون قويا أميناً عليه ، وما أرى إسناد عمل
إلى غير قوى أمين عليه إلا ضربا من الخيانة والابتذال لا يمل به إلا لؤم متأصل
أو عى مطبق أو غفلة شاملة أو هوى مريض يشل الإرادة والعقل والضمير ، فمن
طلب شيئا فبحقه . ورحم الله الغزالي صاحب « المصنوع به على غير أهله » .

وليس أصحاب الرسائل فى حاجة إلى شهرة ، وإنما الشهرة مطلب الأدعياء
الفارغين ، ومن طلب الشهرة أخطأه كل تقدير . وإنما حاجة أصحاب الرسائل
إلى من يفقه رسائلهم ، ويعاطفهم همومهم ومواجدهم ، ثم ليؤمن بعد ذلك أو
ينكر ، فإن نكرا على علم خير من تسليم على جهل ، ولا تعرف الإيمان إلا
القلوب الكبار .

ومن عرف الكرامة والحق لنفسه وللناس تهن عليه كل شهرة ، يقول العقاد :

دع الشهرة العوراء تقتاد غافلا على حكمها يجري وإن طاش أو ظلم
إذا الدهر لم يعرف لذي الحق حقه فلدهر منى موطى النعل والقدم
إذا جاز بيع الذكر في شرع أمة فلا كان من ذكر ولا كانت الأمم (١)
بل من طلب الحق لم يأسف أن تفوته السلامة ، ومن طلب السلامة فاته من
الحق بقدر حرصه عليها ، يقول العقاد :

هما سبيلان من يبع السلامة لا يأسف على الحق أو يحلم برؤياه
ومن بغي الحق في الدنيا فلا أسف على السلامة إن خاتمه دنياه
قد يهجر الأمن من ذلوا ومن وهنوا وما تفرق قط الهول والجهاء
فاختر لنفسك : إما المجد في خطر أو الهوان ، وقد تشقى ببلواه
وما اختيارك إلا ما خلقت له إن الطبايع ما ترضاه نرضاه (٢)

ب - وأدع هذا ملياً ثم أعود إليه لبالغ خطره ، كي أنجل إليك بتصحيح آخر
لا مفر من العجلة به ، وهو أن هذه الكلمة التي اضطرت إلى أن
هذه الكلمة أغلف بهار سائتي والمختارات ، إليك ، لا تكفل لك بحل كل مشكل ولا
فتح كل مغلق من موضوع رسائلي والعقادية ، كلها وهو العقاد وأدبه ، ولا جانبه الخاص
الذي تتضمن هذه الرسالة نماذج منه ، وهو النقد عند العقاد ، وربما لا تعدم خلال
كلمتي إشارات إلى أشياء من هذا وذاك كإشارات الخرم : ترمز ولكنها قد لا تبين
بإجمال ولا تفصيل .

أو كما قال المعري - وقد ابتلى بمثل بلوانا وعز عليه الصمت كما عز علينا :
لا تقيد على لفظي فإني مثل غيري تكلمي بالبحار ،
ولا عليها ولا عليك أن تتخطى كل حرف منها بعدما أسلفت ، فتمضي قدما
إلى الرسالة ، أو الموضوع كله كما يروقك ويسعدك ، ولعل هذا أن يكون أجدي عليك
وأولى لك ، فما أريد أن أكون وسيطاً بين العقاد وأحد ولا وصياً على أحد ، وإنما حسب
عجز مثلي همومه ، وما آتانا الله قوة إلا لنسخرها وننميها ونثمرها بالجد والدأب ،
ولكن جرت السنة ، بين الأصدقاء أن يتبادلوا الرأي في همومهم المشتركة بالمعروف .
وما أردت لتكون كلمتي بحثاً في الموضوع كله أو بعضه تجمع له معلوماته ،
ثم تصنف وتنقد على نهج علمي للوصول من المقدمات إلى نتائجها الوكيدة أو
الراجحة أو المحتملة ، مع تعريضها بالأعمال والتفسيرات والشواهد . ولكي تنفي عن

ذهبك ما قد يعرض من تواضعي أو إهمالي — حتى ترى أن الله لم يحرمني حظي من الغرور الذي أفاءه على بعض خلقه ، وأنى لم أهمل في حقك أدنى إهمال — أود أن أؤكد لك أنى لم أكتب اليك في هذا الموضوع حتى خبرت من أسرار ما ندر أن يختبر من أسرار أى موضوع من يدعون بيننا متبجحين الاختصاص والامتياز به . ولم أردك لى عرضا لجوانب منه ، ولا حديث أستاذ إلى مثله أو تلميذه ، فالأساتذة فى غنى بأستاذيتهم عن أمثالى جميعا ، وما أرى لى من اقتدار الأستاذية حظا يؤبه به . وما أردتها رحلة خلال دولة العقاد الأدبية ، وإن لم تخل من ذلك . إنما أردتها حديثا مهلهلا يسير اجامعا اشتات من « بعض الخواطر » التى اعتاجت فى نفسى خلال ريادة دولة العقاد ، نذاكر به فى طريقنا إليها ، فيمضى الحديث حيث نريد ويقف حيث نريد ، كما تجرى الأحاديث بأمثال ذلك بين الأصدقاء من الطلاب الهواة أمثالى فى مجالسهم ومراسلاتهم ، إذ يسترعى أحدهم — بعبارة خاطفة متقطعة — نظر صديقه ما استرعى نظره من مقروءاته أو مسموعاته أو مشاهداته أو نحوها مادام يرواه ويعيه مثله ، ويلفته إلى جوانب لفته منه ، وقد يفضى إليه — وهو مشفق من تطفل الرقباء ورقابة المتطفلين — ببعض رأيه فى موضوعه ، أو يستطرد منه إلى أصوله أو نتائجه ، أو نظائره أو نقائضه ، أو آثاره فى نفسه أو وحيه إليه . ثم يترك له أن يتقصى أمره على النحو الذى يؤثر ، إلى الحد الذى يشاء . وبقدر . إن كلمتى لا تعدو أن تكون كذلك ، فهى كما عنوانتها لك « كلمة قارىء صديق إلى القارىء الصديق » ، وإنى لأرجو ألا تضيق بذلك ، فقامت « المقالة » — وهى فن من فنون الأدب — أول أمرها عند مبدعها . وثنائى إلا لتنهض بهذا المهم ، وإن اختلفت المنفعة والمتعة منها بحسب الأقلام .

ومهما يكن فأنا لا أدعى لكلمتى هنا إلا أنها كذلك الحديث المهلهل اليسير بين الأصدقاء ذوى الهموم المشتركة ، ولم أزد على ذلك إلا أنى مكنت لك من بعض الموضوع بما قدمت إليك من نماذج له هى هذه الفصول ، المختارة ، لأن مصادها متعددة شتية ، وبعضها عسير المنال لطول العهد به ، ثم إنى قنعت بأن تكون كلمتى ضيفا صديقا على المختارات ، ومن أجل ذلك لم أبدها إلا اليسير من رأى فيها وفى صاحبها وأدبه بعامة . وذيلت مختاراتى بما أرجو أن يكون فيه بعض الجدوى لك ، ولو بإثارة التفانى إلى نقضه أو الاستدراك عليه . حتى والنقد وهو ما كان أولى بالخط الأوفر أو الأوحى من هذه الكلمة لم ألمسه إلا لمسا خفيفا لما ستعلم .

ح — إن كلمتي في مقام « الرائد » ، أو « المريد » ، من جهات مختلفة ، وهذا هو المسوغ أو الموجب الوحيد لقيامها بين يدي هذه زيادة ورواد المختارات ، ولولا ذلك لوجب أن تتأخر عنها ، بل أن يقوم بينهما برزخ وإن كانتا لا تبغيان ، فتقدمها في المسكان هنا هو عنوان تأخرها في المكانة .

وأنت لاشك خير بما يوجب « الآيين » النفسى النابع من الفطرة السليمة على الرائد أو المريد ، فإن لا يكن ذلك شفيعاً فهي خطأ يعتذر منه . ورحم الله أمراً عرف نفسه ، فعرف قدر غيره ، وما أحوجنا في هذه « الريادة » الحرجة إلى رحمة الله . وإننا لننزل أفاضل أدبائنا من أنفسنا منزلة الأستاذية المحبوبة الموقرة بما لهم علينا من فضل جم وجهاد كريم ، ولكنى لأظن أديباً بين أدبائنا — رحمه الله فعرف قدر نفسه وقدر العقاد — لا يستحي من مناجاة نفسه بأنه أبلى في ميدان الأدب ما أبلى العقاد ، وأفلح فلاحه وأسدى مثل فضله ، ثم لا يستحي من تقدمه عليه في مقام أدبي إيماناً بأنه يفضلُه أو يضارعه في سيرته الفكرية وأعماله الأدبية معاً .

فلولا أنها زيادة وإرادة تؤكد معرفة الفضل له والاعتراف به اسكان أولى بشاد مغمور مثلى — هو فوق ذلك من صفار خريجيهِ — أن يكون أشد حياءً ، فيتأخر بكلمته راضياً مغتبطاً إلى حيث يقفه قصوره وفضل أستاذه عليه . وإن من مصادر الرضى والغبطة في بعض النفوس بين خلائق الله أن تعرف الفضل لذويه ، وإنما يعرف كل فضل أهله ، وما عرف إنسان فضلاً لغيره إلا بفضل من جنسه في نفسه ، وصدق من قال : « إننا مؤلهون بقدر ما فينا من ألوهية » .

ولهذا نرى واجبا علينا — ونحن في مقام زيادة وإرادة — أن نرفع أكرم التحية والإكبار والولاء لأوائل الرواد من الأجداد والآباء لنهضتنا الأدبية الحديثة على ما أبلوا في الكفاح ، وأسدوا من خيرات : كرفاعة الطمطاوى والبارودى وجمال الدين الأفغانى ، ومحمد عبده ، وسعد ، وفنحى زغلول ، وقاسم أمين ، وتوفيق البكرى ، وإسماعيل صبرى ، وولى الدين يكن ، وشوقى ، وحافظ ، ومطران ، والعقاد ، والمازنى ، وعبد الرحمن شكري ، وطه حسين ، وهيكى ، والآلانى ، والزهاوى ، والرصافى ، وجبران ، وميخائيل نعيمة ، وأبى ماضى ، وغيرهم من ذوى الفضل والسابقة في الجهاد الأدبي . ولقد كان المسلمون منهم أكثر أعباء إذ كان يثقلهم من التقاليد الإسلامية ما لم يكن يثقل غيرهم ، فكانوا — كما لاحظ العقاد عند كلامه عن « مطران » — يسبحون ضد التيار ، وكان غيرهم يسبح معه (١) .

(١) « شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضى » ص ١٩٩

و — وهذا مقام صداقة وريادة والصديق لا يخدع صديقه ، ود الرائد لا يكذب أهله ، وما اصطفتيك بعملى هذا إلا لأفضى إليك ببعض مواجدى فعل ريادة حرجة الأصفياء الكفافة ، لا نقض عنى أزمة أحس كأنها تخنر الدم فى عروقى ، ولولا ثقة بالله كأتى أراه ، وشعور بالواجب يملأ أقطار النفس حتى يكاد يذهلها عن الألم ، ويعمىها عن المكروه لعدلت عن هذه الريادة الحرجة وانطويت على نفسى أجتر حسراتى على ما أرى وأسمع من سوء حال العالم وحال الأدب فيه ، وهى حال لا ريب أنها تكربك كما تكربنى . ولكنى أقدم بعد إحجام وفى النفس ما فيها .

ودع أعباء الموضوع جانباً وإن كنت أحس أنه أكبر منى ، ولكن العجز عن النهوض به كله لا يعنى من بذل الجهد المستطاع ، بل لعله يغرى بالجد والصبر على تذليل ما يستطاع من مصاعبه .

ودع كذلك أيها القارىء الصديق - الخطر البالغ من تجنبناهم ولن يتجنبونا من جمهرة الأصدقاء وعامة القراء ، ومن ليسوا بقراء ولا أصدقاء ، يدسون أنوفهم فيما ليس لهم وإيسوا له ، وليس يخفى عليك بينهم أعداء العقاد الذين يعادونه لإحس ، ويودون لو ضربهم الله بالصمم قبل أن يسمعو عنه خيراً ، وإنهم لكثير ، وهؤلاء عدو لكل من يذكره بخير . فقد جربت منهم كثيراً وجربنى منهم كثير ، وحسبك أن تعلم أنه لم تجلب على ولاية أحد ما جلبت على ولاية هذا العظيم المظلوم من عدوات الخصوم ، وإن لم أعرف ولاية فى حياتى كانت أكثر بركة على نفسى كولاية ، وهذه بتلك ونحن الغائمون .

ه — ويكفى أن أشير من بين خصومه إلى الشيوعيين والصهيونيين والاستعماريين من رجال السياسة وأعوانهم المبشرين باسم العلم أو الدين . ومنهم معظم خصوم العقاد المستشرقين ، وهم جميعاً أعداء للإسلام الذى ينشره العقاد بأسلوبه العصرى فيجذب إليه المستنيرين ، وبعضهم أعداء الإيمان الذى يدعو إليه العقاد بكتبه الفلسفية . وسيره عن العظماء ، فيبثه فى قلوب المستنيرين أيضاً من جميع المتدينين . ويضاف إلى هؤلاء الخصوم الدكاتوريون وسماسرة السياسة ، والمتجرون بالدين ، ودعاة الانحلال باسم التقدم أو الحرية ، وهؤلاء وسابقوهم تؤيدهم دول وجماعات ذوات نفوذ عالمى أو نفوذ محلى كبير ، ولا ينسون حملات العقاد الجبارة التى تصيب مقاتل مذهبهم ومؤامراتهم فى الصميم ، ومن عقوباتهم له على حملاته ما تراد دائماً فى الصحف — والكتب أحياناً — من حملات أولئك وأذنانهم ضده ، ولا ترى مثلهما ضد

غيره من أدبائنا جميعا ، ومنها أنه لم يترجم له حتى الآن كتاب إلى لغة أوربية على حين ترجمت لغيره من شيوخ الأدب — بل صبيته أيضاً فينا — كتب وقصص هي دون كتبه قيمة ، لأن الترجمة في أيدي المستشرقين والمبشرين والصهيونيين ، وهؤلاء لا يخدمون من يحارب أغراضهم وأغراض مواليهم وحكوماتهم كالعقاد .

والعقاد يحارب هؤلاء أجمعين ، وأما أدباؤنا الآخرون فأكثرهم يسكت عن هؤلاء أجمعين ، وقد ينوه بفضائلهم عن طريق مباشر أو غير مباشر ، أو يرضيهم عفواً أو عمداً بما يكتب ، وأندره من يغضب فريقاً ولكنه يرضى الآخرين ، فيعوضونه عما خسر من الغاضبين . وهناك من يحاربون بعض تلك الطوائف ولكنهم ضعاف النفوذ من ناحية ، وعجزة الأقدام من ناحية .

وهناك حساد العقاديين الأكاديميين والقائمين على الثقافة الرسمية والصحفيين وناشئة الأدباء والنساخين ممن يحسون بالعجز عن مساوئته في أدبه وسيرته معا ، فينسون عليه دظلمته كأنها كانت لهم فأخذها خلصة أو غصبا ، ولا ينسون له — وهنا سواد الإحثة — أنه بذم في أدبه وسيرته بغير ما لقب ولا إجازة جامعية مزخرفة نالها مثلهم ، ولا سند حكومي ولا رشوة لأحد بمنصب ، ولا شفاعة لأحد في قضاء مأرب في الحكومة أو غيرها ، ودون تملق لأحد مثلهم أو غيرهم . ومن آثار ذلك أن عملا واحداً من أعمال العقاد لم يعرف طريقه كغيره إلى جامعاتنا ومعاهدنا العالية ولا مدارسنا الثانوية حتى الآن ، وإلى المكتب التي يؤلفها القائمون على شؤون الثقافة فيها هنا وهناك . ثم سكوت الصحافة تقريباً عن التنويه بأي كتاب له كغيره ، وكأننا لم يسع الأكاديميون والقائمون على الثقافة الرسمية والصحفيون بأديب اسمه العقاد هو أعظم أدبائنا أدباً وأعزهم سيرة وأكثريهم إنتاجاً ، ولا استثناء مما قدمنا غير ما كان قبل بضع سنوات من تقرير فصول من ساعات بين المكتب ، في بعض المعاهد العليا وعبقريه عمر ، في إحدى فرق المدارس الثانوية مدة عامين ، وقد جلب ذلك عليه عداوات كثير من ضمايف الماملين ، إذ كانت كتبه محنة عسيرة لهم ، ويضاف إلى ذلك إشارات عطفيفة في بعض الصحف أحياناً نادرة إلى بعض كتبه ، وقد لا تخلو هذه الإشارات من غمز . وإن كان أكثر أولئك ينتحلون آراءه عن فهم أو غير فهم . وهناك المزمعون من الغلاة في الرجعية يأخذون عليه تجديده ، والمتطرفون من أدعياء العصرية يكرهونه لآرائه ولأنه لا يخوض فيما يخوضون فيه من عبث وغرور ، وذلك لتعدد جوانب عبقريته وتماسك شخصيته وفرط رعايته للمستويات . ويضاف إليهم رجال الشركات والثروات الضخمة الذين يحاربهم كما يحارب

الشيوعيين ، ثم الأحزاب والجماعات والأفراد التي تخالف سياستها سياسته ، ثم العاجزون عن قراءته من مراهق الشبان والكهول .

والكل طائفة من هؤلاء . موقفها منه لأسباب تخصها أو تشارك فيها غيرها ، وليس هنا مكانها ، وإكثنا هنا معرضون لحرب كل أولئك . لأن شعارهم « ولى العدو عدو ، يحارب كما يحارب العدو الأصيل » ، وهذه من أيسر مخاطر الريادة ، وهم لن يعدوها ريادة بالحق بل غزوة باغية ، ولذلك لن يتجنّبونا مهما حاولنا أن نتجنّبهم فإذا سيكون موقفنا نحن فى هذه الخصومة وغيرها .

و — أما نحن فنعدّها ريادة بالحق مهما تحرشوا بنا ، وإن كنت أحب العقاد وأجله وأثق به ، وأرجو ألا يضلنى هذا فى أمره وإعيا مختاراً ، أو يحملنى ريادة بالحق على أن أجاوز به قدره ، فأظلم نفسى وأظلمه ، كما أرجو ألا يحملنى الحذر من الاندفاع على أن أبخسه حقه ، فأظلم نفسى وأظلمه كما أرجو ذلك مع غيره .

إذ ليست المحبة والإعجاب والثقة — فيما أعلم من أمره وأمرى — إلا وسيلة من وسائل المعرفة الصحيحة للناس والأشياء ، ووزنها بالقسط ، وإعطاء كل ذى حق حقه من التقدير ، دون محاباة لولى ولا تحامل على غيره . بل ليست محبة العظمة واحترامها والإيمان بها — عندى — إلا وجهتنا إلى الله ، ولا طريق لها — فيما أرى — إلا حرية الضمير والتمسك بالقيم العليا ، وبسط أكناف الأخوة للإنسانية حتى تشملها جميعاً بالرعاية والمودة ، والعقاد هو هادينا إلى ذلك إذ يقول :

إنا لمن معشر حب الجمال لهم حب لمن كان فى الدنيا ومن كانوا (١)
ويقول : من ساء بالناس ظنا دون ما ألم أحق عندى بسوء الظن والنهم
أسى ظنوك لكن مكرها أبدا كما تظن ببعض الآل والحرم (٢)

وهذا أسلوب حياة متزنة نحاول أن نعتصم به مع الولى والعدو ، ونحاول أن نفلح فيه رغبة فى سلام النفس وسكينة الضمير ، وهو أسلوب نفضله وندعو إليه ، إذ لا ضير فيه على أحد إلا صاحبه ، فما فيه من غرم فهو عليه وما فيه من غنم فهو له ولغيره ، ولا يبخس معه ذو حق حقه ، ولا يقال فيه كلمة لا يستحقها ، وهذا هو أسلوبى هنا فى هذا الخلاف بين العقاد وتلك الطوائف وغيرها وإن كنت من مريديه . لست أعرف الولاء لإنسان سبيلاً إلى الغش أو المحاباة أو الظلم ، بل إن الولاء

(١) « ديوان العقاد » ص ٤٠ (٢) ديوانه « وحي الأربعين » ص ٤٦

عندى أولى أن يكون سبيلا إلى الجد والامانة في محاسبة الولي ، فإن الإنسان ليستد في محاسبة وليه ، ويحمله من الأعباء أكثر مما يحمل غيره ، فمن جنح عن هذا العزم إلى الترخص مخلصا فهو الولي الجاهل ، ومن جنح إليه مدهنا فهو العدو الألد ، وإن ارتدى زى الولي .

إساءة الولي إساءة ، وإحسان العدو إحسان ، وللنيات والبواعث تقديرها الواجب في كل إساءة وكل إحسان ، وإن كانت النفوس لتحنو على عيب ولها وتغبط بفضله ، ولا تشعر أحيانا بمثل ذلك تجاه غيره ضعفاً منها ، وربما يتبجح بها الضعف تجاه العدو وقد شمت بعيبه وتضيق بفضله ، والنفوس الإنسانية عرضة دائماً لهذه المحنة ، ولا حيلة للإنسان في مدافعة ضعفه إلا بطول الجهاد ، وطول المراقبة ، وكثرة المراجعة لنفسه ، وهذه حيلة عزيزة إن لم تعصمنا من عوارض الضعف كل العصمة فهي ضمان أن لانهمز أمامها إلا في الفينة بعد الفينة .

وما أشك في أن القاري . الصديق . مثلك لو عرف فضل العقاد كما أعرفه لأحبه وأعزه ووثق به مثلي ، بل لا أشك في أن أعداءه لو عرفوا فضله لتبدلت عداوات شائيه لغير هوى مريض حباً وإعزازاً ، ولا نفطرت مرائر شائيه لهوى مريض بعضاله وحسداً ، ونحن نود لهؤلاء وهؤلاء أن يعرفوه دلي حقيقته ، إهلك من هلك عن يمينه ، ويحيا من حي عن يمينه ، وأكبر عيوب خصومه بل أوليائه أنهم لا يعرفونه كما يجب أن يعرف .

ز -- ومحنة الغيور المطبوع مع هذا الرجل أنه إذا عرفه لا يستطيع الحياد تجاهه ، فإما أن يكون معه أو يكون عليه . يعرفه فيرى رجلاً دقي ، فارساً مؤمناً له أو عليه بمبادئه ونفسه ، قد اتخذ شكته ، وشهر سيفه ، وحمل صليبه ، ذباداً عن عقيدته التي امتلأ بها يقينه ، وأرصد عليها حياته ، وهناك شرادهم أعدائه قد سال بهم المعتزك حوله وبادهوه القتال ليعلقوه على صليبه أو يرتد عن عقيدته ، وهو معتصم بيقينه ، حريص على أن يكيدهم كما كادوه حفاظاً على عقيدته وحياته ، وهم ينوشونه من كل جانب ، فلا يملك إلا أن يصدق الحملة عليهم ، وضرباته الجبارة تهوى عن يمين وشمال . إن المبلى بالغيرة والجهاد حين يراه كذلك لا يملك إلا أن يخرط سلاحه أو يكتفي بخشبه — إن لم يكن له غيرها — ثم يهرع بها إلى المعتزك فإما أن ينصره فيشاركه مصيره ، ولا جزاء له منه إذا انتصر إلا الغبطة بنصر جبايته ، أو يعلق على خشبه بجانبه إن قدرت عليه الهزيمة ، وإما أن ينضم إلى أعدائه ليقاته

ويتلقى ضرباته الجبارة، فإن صرعوه لم يظفر هو منه بسلب إلا ما يثبته به من أثر صفهم ، وإن صرع هو لم يعلم من عداوة العقاد دمة أسف على مصرعه ، بل لا يعدم منه أن يصل عليه ويؤنه مثواه، ويستزل على قبره الرحمت ، لأن الرجل مطبوع على الإيمان والغيرة والنضال، وليس مطبوعاً على الحسد والحقد والبغى ، ولا توجد فطرة مؤمنة غيور مناضلة إلا كان البر والعدل والرحمة من خلائقها الأصلية .

وفي بلاد لم تستقر فيها الموازين، لا يعز الحياء أو الاعتزال، على طلابه في الصراع بين الحق الذى لم يتميز بعد والباطل المتلبس بالحق ، ولا يعدم المحاميد بل المبطل أن يفوز بسمعة العقل ، و الحكمة ، إلى جانب ما يفوز به من مغاير أخرى . أما نحن هنا ففي زيادة بالحق لاسيف معنا فيها ، وكل عدتنا خشبة هشنة نثوكاً عليها في الطريق، ونهش بها السيوف التي تصدى لنا ، وقد لا تفلح الخشبة الهشة في صد سيف ، والسكنى على ثقة أنها لن تنوء في إذا ظفرت بمن يصلبني عليها ، ولست جزعا من هذه النهاية الكريمة إذا هي أفلحت أن تؤكد الإيمان بمبدأ كريم في قلب إنسان واحد . وهي خشبة لا من أجل العقاد ، بل معه ومن أجل مبادئه الكريمة ، فما أعرف أشخاصاً بل مبادئ . يؤمن بها رجال غيرون عليها ، يرصدون حياتهم من أجلها ، فنحن من أجل هذه المبادئ . وحدها مع كل مؤمن بها ، غيور عليها ، راصد حياته من أجلها ، سواء كان اسمه العقاد أو غيره من الأسماء ، فتلك سمات صائرة لمبادئ كريمة خالدة ، ومن الخير للإنسانية أن تصونها لأنها شرفها وضميرها وهاديتها إلى السماء . وليست هذه إلا أيسر مخاطر الريادة ، وإنما المحنة الحقة هي أني أقدم هنا عليها وأنا من بعض الصواب في رجعتي على شك ، ومن خطأ فيها على يقين ، ولو عرفت مكان الخطأ لعدلت عنه ، وأقسى من ذلك هو أنني من جدري بعض الصواب التام هنا على شك ، ومن عاقبة الخطأ على يقين ، فأما غيرك فما أطمع في عذر منهم ، وأما أنت فغاية مطمئني عندك أن تعرف مكان الصواب هنا ، وألا تفيني من مضية خطأ ما دمت تعرف شقيعي فيه ، وهو أنني صارحتك بأمرى هنا ، وبذلك وسعى من القوة والأمانة في تحرى الصواب .

ح - وربما كان البلاء الأكبر هو ما يعانيه الأدب في العالم بعامة وبلادنا بخاصة . وإذن فلندع أولئك الخصم على ما فيهم من محذور، ولننظر إلى حالة الأدب الذي يحنه الأدب يتخبط مثل كل شئ في بلادنا وغيرها بين النهضة والانتكاس ، فأنت تعلم أن الأدب صلاة لروح ونجوى ضمير لضمير ، وهي لا تتم إلا بالتعاطف بين السريرتين

في شوق حتى تبرزجا، وترى إحداهما الأخرى في نفسها فتسمع وحيها. وتعرف أسرارها.
فإذا ترى الآن بيننا ؟ إن المحنة التي يعانها الأدب في العالم ولا سيما في بلادنا
الشرقية المتخلفة محنة من أشق المحن، لاندرة القيم الممتع منه، بل لطلبه زائفه على صحيحه،
ورديته على جيده، وطغيان أحاديث الفضول والتسلية بالفضائح والجرائم — مع
ضجيجها ودويها — على الكلمة الهادئة التي هي ثمرة التجربة الحكيمة وزبدة
الحياة الصحيحة .

والأسباب كثيرة وإزالتها فوق وسع الأدباء جميعا، إلا أن يظفروا به بالفقار
الصديق، مثلك: يعرف الحق فيعرف أهله كما قال الإمام علي، فأينما نظر الإنسان راعه
الإفقار الروحي وحدة الانانية بين الأفراد والطوائف والأمم والأحلاف، في
حربها وسلمها، وتعاونها وتنازعها، حتى ليبدو لنا في فترات الضعف كأن عناية الله قد
تخلت عن ذرية آدم وحواء وتركهم للشيطان. بل أين الشيطان القديم الهزيل الذي كان
يمش بالعصا أو يتعوذ بالله منه فينحسر خاسئا في الظلام — من ملايين الشياطين التي
تتمثل في زبانية الحرب والسياسة والاقتصاد والآراء الهدامة والآلات الجهنمية،
وملايين السكتل التي يسخرها أولئك وقودا لما يضرمون من الحروب والمشاحنات
والفتن. ولعل رأس البلاء كله في هذه السكتل ونخاسيها، لأنهم ذروا السلطان الأكبر .
وأينما سار الإنسان لا يسمع غير هذه الكلمة تصك سمعه: «الحقوق، الحقوق،
حقوق المرأة، وحقوق العمال، وحقوق الفقراء وحقوق القراء كأنما نحن في جنة
سقطت فيها التكاليف ونسخت الواجبات، فلم يبق أمام أهلها إلا أن يشيروا إلى
ما يشتهون فإذا هو حاضر كأبدع ما يتخيلون، دون أن يحركوا له بدا ولا رجلا،
فإذا خابوا في أدنى مطلب فهم المظلومون المعذبون في الأرض : الأرض التي كان
ينبغي أن تكون جنة ولكنها لا تريد عند هؤلاء المخمورين .

أينما نلتفت يبدو لنا كأن كل سلطان قد أفلس، وأن كل راع يحاول أن يتخلى
عن مسؤولياته قبل أن يطيح به تمرد عينه، حتى رعاية الأبوة الحانية بدت كأنها
لون من العدوان على حقوق الأولاد، ورعاية الرجولة الغيور لحرمتها بدت كأنها
بقية من قسوة الرجل على المرأة أيام الهمجية، وامتياز إنسان بعظمة في أفق
الروح أو الفكر أو الشعور بدا كأنه ضرب من ظلم الاستبداد بحقوق الجماهير .
وفي مثل هذا الجو لا بد أن يكسد الأدب والفن وكل كريم من الثقافات ولا
يروج إلا التافه العفن من كل شيء لأنه يوافق مستوى السكتل وأهواء النخاسين،
وكأنما العظمة الإنسانية في أي أفق إنساني رفيع عدوان على هؤلاء .

ط - فهل نياس ؟ لا يأس ولا تشاؤم وفي الوجود مثلك ؟ فظالما نكسبت الإنسانية بعثل ذلك أو دونه ولكنها نجت لأن بنيتها فوق كل المحن ، وإنا لقادرون ، فإنه ما من إنسان - مهما يبلغ ضعفه أو يبلغ غروره بقوته - إلا وهو يملك ألف ضعف من قوته التي يتوهمها ، وقد أودع الله في نفوسنا ملايين القوى ، وهي فيها الخلاص كامنة ولو استثرنا أقطابها لجئنا بالمعجزات ، ويكفي أن نقاوم عوامل الهزيمة في نفوسنا لنعرف جبروت هذه القوى الخفية .

يشكو اليك طفلك - وهو يسأرك - تعب من السير ويطلب اليك أن تحمله فأياك أن تشفق عليه لتحمله ، فتضعه وتعب نفسك ، بل ادفع اليه بعصاك أو بأى عود وقل له : اركب هذا الحصان يحملك مادمت تعباً . . إنك حينئذ ستلقى عنتاً - وأنت تسعى وراءه - بعد أن عدا به هذا الحصان الكريم وربما يسبقك إلى الغاية . علينا إذن أن نبحث لأنفسنا ولغيرنا عن هذه العصا أو هذا الحصان ، لنعرف ما أقام الله علينا من قوى جبارة . فلم يكن عمل المصلحين إلا الاهتداء في النفوس إلى القوى التي تحيل العصى أحصنة كريمة لهم وللناس وهذه كلمات الحياة فيها ، وإنما آفقتنا أننا نجعل مكانها فينا لا أننا ضعاف ، فارفع رأسك إلى ما تريد تعرف سبيله وتطرد لك أسبابه وتهن عليك مصاعبه وإن ذكر أننا كلنا راع ومسؤول عن رعيته . إن هذا العصر على ما فيه من سوء وخلال ليتمخض عن ميلاد عصر جديد ، تعرف فيه الإنسانية نوعاً أكرم من الإخاء ، وما هذه الولايات إلا أوجاع الخاض التي تبشر بقرب ميلاد النور الذي سيشرق ليتعارف الإخوة المتقانون في الظلام ، ولن ينتهياً ميلاده إلا إذا تيسر بجهادنا مطلعاه . إنها قيامة ولكن من عالم الأحياء لا من عالم الموتى وإن في السماء لجبرا وإن في الأرض لعبراً ، وهناك وصوت صارخ في البرية ، ألا ومن كان له أذنان للسمع فليسمع ، وإنما يسأل عن ذنوبهم المجرمون ، فعلينا أن نعرف الحق لنعرف أهله . وأن نعرف الناس به ولا نعرفه بالناس ، وإلا بئنا نتخبط في تبه من الضلال وبحران من الحيرة لا نخرج منه حتى يقضى علينا في أتعس حال . وعلينا أن نعرف أنه لاحق لإنسان في شيء إلا بواجب ، وأن الميزان هو القوة والأمانة معا ، وما أرى مقادير السموات والأرض تقوم إلا بهذا الميزان القسط ، فليس هنا موجود أولى من غيره بأمر إلا لأنه قوى أمين معا عليه ، وما عدل الناس عن هذا الميزان في أمر إلا فسد ، ثم امتد منه الفساد إلى غيره من أمورهم حتى أفسد حياتهم ، ولا أمسكوا بهذا الميزان في أمر إلا صلح وامتد منه الصلاح إلى غيره من أمورهم حتى صلحت لهم الحياة .

ي — وهذه المختارات دعوة إلى الحق عن طريق الأدب ونقده، ووسيلتها أن تنبه
القوى الكامنة في نفسك لتنتقل بك على صهواتها إلى الغاية وسيلتها أن تدلك
على كلمات الحياة وتعرفك كيف تقرأها في نفسك وفيما حوالك وتزن بها
كلمات الناس، فما العناصر التي ركبت أنت منها إلا العناصر التي ركب منها الوجود،
ولا النواميس التي تحكمك إلا النواميس التي تحكمه، فأنت منه وإليه، وأنت به
وهو بك، وليست نفسك إلا صورة مصغرة له، وليست كلماتك إلا صدى كلماته.
ولولا هذا التشابه في العناصر والتركيب والنواتج بينك وبينه لما كان لك قوام
عليه، ولا وعيت منه شيئا.

وعلى حسب ما تمثل تعبيراتنا من حقائق الكون يكون حظنا من الحق والخير
والجمال، ولو انطبعت فيها هذه الحقائق بصور خيالية أو معان مجازية. وما اللغات —
وكل وسائل التبلاغ الإنسانية — إلا رموز عما ينطبع في وعينا من حقائق
الكون أو كلماته، وعلينا نحن بعزمننا أن نمزق حجبها وننفذ إلى ما تذخر به من أسرار
كونية في قوسنا وفيما حولنا، بعد أن تستقر في وعينا، فنعرفها ونعرف ما بينها من أسرار.
إننا لا نعي من حقائق الكون إلا ما يتحول داخلنا إلى معان أو صور أو
عواطف أو أخيلة، فنعبر عنه برموزنا من لغات وألحان وغناء ورسوم وتماثيل
وحركات، أو نتلقاه عن إنسان مثنا وعلماء عن هذا الطريق. فذستعيد التجربة كلها
كما جربها من خلال هذه الرموز، ومن الخطأ أن يتحجر وعينا أمام الرموز كما
يفعل عباد النصوص والكلمات بيننا من صفار المشتغلين بالأدب والقانون فتقف
حجبنا بينهم وبين حياة الناس وأحوالهم بدلا من أن تهديهم إليها.

الألفاظ وغيرها من الرموز حب لا يثبت ولا ينمو ولا يزدهر ولا يشمر حتى
يغرس في النفس عميقا وتلف جذوره بجذورها، ويغتنى ملأها به بكل ما أشرجت
عليه ملكاتها، وينبض بكل ما تنبض به من أسباب الحياة. وجذور الكلام هي
جذور الحياة في النفس، والنفس بنت الحياة وحفيدة الطبيعة وفيها كثير من
عناصر أمها وجدتها، وهي صورة صحيحة لكثير من خصائص هذه وتلك على السواء.

والألفاظ وغيرها من الرموز ليست إلا بلاغا عما يطفو على سطوح النفس
الإنسانية من أفكار، ومعظم هذه الأفكار عامة بين الناس، ولذلك فهي وحدها التي
تستطيع الرموز التقاطها وإبلاغها، ووسائل التعبير موما يبلغ حظها من التبلاغ
أو البلاغة لا تستطيع أن تنقلها إلى نفس يختلف حظها عن حظ المبلغ في التركيب

والسعة، ولولا تشابهها في التركيب لما أفلحت تلك الوسائل في التفاهم بيننا، وهل استطاع الإنسان قديماً وحديثاً أن يؤلف من الحيوانات ويطبع على آدابه إلا الحيوانات التي تعودت أن تعيش جماعات، وانطبعت على آداب الاجتماع وهي أبدة. مهما يكن فما من إنسان ممتاز إلا له لغته أو أسلوبه الخاص، حتى المتحدثون في الكلام بلغة، لا يتكلمونها بصورة واحدة تماماً — وإن كان هذا هو الظاهر للنظرة الأولى — بل يتكلم كل منهم بلغته الخاصة، فهناك لغات لهم عدة وإن بدت لغة واحدة، وعدد تلك اللغات بقدر عدد المتكلمين بها من الممتازين، ولكل متكلم ممتاز معجمه الخاص بمدلولات كلماته لأن له معجماً نفسياً خاصاً.

واجبنا إذن أن نفهم لغة كل إنسان ومعجمه حتى نعى عنه ما يريد إبلاغه إيانا، وما لم نفقه لغته الخاصة لا ندرك ما يقول مهما يبلغ كلامه من الوضوح، بل تظل كلماته أمامنا رطانة بلغة عجمية.

كـ اللغة وغيرها لا تعبر إلا عما يطفو فوق سطوح النفس من أفكار، ولكن وراء هذه السطوح أغوار صحيقة حافلة بالأسرار أو الأفكار التي نشعر بها ولا نعرف وسيلة نبلغها بها غيرنا، واللغات مهما تعظم وتنسج عاجزة أشد العجز عن التقاط تلك الأفكار، لأن اللغات وسيلة معاشية عامة للتفاهم على الأشياء المشتركة، وتلك الأفكار خاصة لا تظهر في أمورنا المعاشية. وإن كانت هذه الأمور قائمة عليها منبثقة منها. ولا حيلة لنا كي نشارك غيرنا في تلك الأفكار إلا بالتماثل شبه التام في التركيب النفسى بيننا وبينه، فتبادلهما معه صامتين عن قرب وجها لوجه وعينا لعين حيناً، أو عن طريق المشاركة الوجدانية دون تناظر حيناً، وقد تبادلهما عن طريق المشاركة الوجدانية أو التعاطف ولو كان بيننا وبينه ألف حجاب كما يحدث في التلباى Telepathy وغيره من ملكات الوعي الكونى^(١).

ومن وراء ذلك أغوار الحياة وأغوار الوجود المحيط بكل موجود، وكلها حافلة بالأفكار السرمدية التي لا مبدأ لها ولا نهاية، وهذه لا يرف طيفها على خيال إنسان — مهما عظم — إلا أصابه الدوار وأحس كأن بنيانه ينسحق أو يندوب، وحسبنا أن تستحضر ما كان يكرب بعض الملهمين في فترات الوحي حين كان يسمع أصواتاً كصلصلة الجرس، ويغيب عما حوله، ويتفقد جيده عرقاً، ويتصبب جسمه

(١) انظر كتاب «أفق» للمفاد ص ٣٤-٥٢ فصل «الوعي الكونى»

بالرحضاء كأنه اغتسل . ولستحضر الآية الكريمة : « ولو أنما في الأرض من
شجرة أقلام ، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر - ما نفدت كلمات الله ،
وبالعمق كلمة أفلاطون وما تدل عليه من نقاذ البصيرة ، وما تتفجر به من آيات
العبقرية « الزمن صورة الأبد » . ومتى وصل الإنسان إلى هذا الحد لم يستطع إلا
أن يصغر اللغات وغيرها من وسائل البلاغ جميعا ، لأنها لغو إلى جانب تلك الأفكار
السمودية ، بل يصغر معها العقل الإنساني نفسه ويستخف بدعاواه ، ولعل ما يكرب
« العارفين » ومنهم كبار الصوفية ، ويذهلهم عن كل الظواهر حولهم — إنما هو
الشغف المعض والتحرق الملح إلى هذه الأسرار البعيدة .

إن الألفاظ ونحوها هي النقد الذي نتعامل به ، فعلينا أن نعرف قيمتها قبل
أن نقوم بها الأشياء ، ولنعلم أنها أداة بلاغ قاصرة إلا عما يطفو على سطح نفس
الإنسان ويخالجها ، للتخاطب مع غيره في شئون المعاش اليومية ، وأن جذور الكلام
في النفس كما قدمنا هي جذور الحياة ، ولكن الألفاظ وغيرها لا تستوعب كل
ما في النفس فضلا عن السكون كله ، فالثمرة تتولد من الشجرة وتدل عليها وتحمل
خصائصها ، ولكنها لا تستوعب كل الشجرة ، ولا جميع الأشجار ، ولا النبات القائمة فيه ،
ولا الحقل كله ، ولا الأرض المحيطة بكل الحقول .

لا بد من تقارب في التركيب النفسي إلى جانب فهم اللغات ونحوها من وسائل
البلاغ ، فأما الأول فقد اختص الله بأمره فليس لأحد حيلة فيه وإن يكن استعداد
النفس الإنسانية وقابليتها ومرونتها للتشكل بالصور المختلفة أمور لا تعرف لها
نهاية ، وأما الثاني فوسيلته طول النظر والخبرة والتجربة مع مدلولات الألفاظ
ذاتها في النفس والوجود لا مع المعجمات اللغوية ، فإذا لم يكن المدلول قائما في النفس
فلن تفلح في دعوته ملايين الكلمات . وإذا لم تكن الرموز صادقة الدلالة على ما في
النفس فكيف هباء . ولم يحرم أحد كل حظ من عبقرية . وحقائق الأدب في نفس
كل إنسان ، ولكن مشكلاتها أعسر من مشكلات الفلسفة والعلم .

لنبحث أولا في معجمات أنفسنا عن المدلولات ، ونطابق بينها وبين الرموز التي
تدل عليها . وحين يكون المدلول في النفس قائما فيها تأتي معجمات اللغة فتسميه ، وتلك
فائدتها . وقد تخلو من هذه الرموز فعلينا حينئذ أن نضع نحن لها رمزا في القالب
الذي تسيغه لغتنا ، ونصبه في قالب من قوالبها كما دربناعليها طويلا . والرموز لا
تقوم إلا بسطآن ، وحسبنا هنا سلطنا قيام مدلول في أنفسنا ، ولا بد من دلالة ،

وعلى غيرنا أن يتعلم ، فإن أبي فذلك شأنه وحده ، ولكنه لن ينقص شيئاً من سلطاننا على ابتكار الرموز واستعمالها كما نشاء في حدود ضوابط البلاغ الإنسانية .

فلنبحث — ونحن نقرأ صفحات الأوراق وصفحات الكون — عن مدلولات الكلمات ودلالاتها معاً ، ولنستعن بمعجمتنا النفسية واللغوية معاً . فلن نستطيع أبلغ البلغاء أن يعطيك إلا ما في نفسك وأنت لا تملك إلا ذاتك . ولا ثقة لك إلا بها .

ل — القراءة الصحيحة من وسائل الحياة الصحيحة والوسيلة والغاية هنا متصلتان أو هما شيء واحد بعضه من بعض ، وليس مجال الاطلاع صفحات القراءة الصحيحة الكتب بحسب بل صفحات الكون أيضاً ، وإن ما في الأولى ليس إلا صورة لما في الثانية ، أو هكذا يجب أن يكون ويبدو في وعي الإنسان حتى يكون صحيحاً . إن الله لم يؤتنا الوعي إلا لنقرأ ، ولنحيا بما نقرأ ، ونرى صورتنا في الكون وصورة الكون فينا ونحن نقرأ . ولقد كان أول ما نزل على النبي محمد عليه السلام هذا الأمر الإلهي النابع من أعماق الوجود : اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، ولست تجهل معنى القراءة الواضح هنا لأنك تعلم أن النبي كان أمياً ، فعليناً أن نقرأ على طريقة الأنبياء الأئمة كليات الله التي يضمها سفر الكون ، وحسبنا منها ما يطفو من صورها الخفيفة على سطوح أنفسنا أو ما هو دوين سطوحها ، وانخلف تلك الصور بوسائلنا الرمزية من لغات وأنغام وألوان وحركات وأشكال ...

إن النهج الأمثل في القراءة هو نهج الأنبياء الأئمة ، فمن لم يحاول أن يسير على هذا النهج فقد استوفى أكبر حظه من الأمية ، وأضاع أكبر حظه من النبوة . ولم يكن النبي أول من أمر بالقراءة فهذا — كما تعلم — أمر قديم أمر به الإنسان منذ آتاه الله الوعي ، وهل عمل الوعي إلا القراءة ؟ لقد حدثنا القرآن الكريم أن الله علم آدم الأسماء كلها ، ولم يعرف الملائكة سر خلقه ، ولم يتوقعوا منه إلا الفساد وسفك الدماء في الأرض ، فلما عرضهم عليهم وأمرهم أن ينسبوه بأسمائهم عجزوا باخعين بالعجز ، فأمر آدم أن يسمى من جهلوا فسماهم ، فمروا حينئذ ما خفي عليهم من جبروت هذا المخلوق الذي استصغروه ولم يتوقعوا منه أولاً إلا الشر .

علينا أن ننظر إلى الوجود بعين الطفل المقبل على عالم جديد ، نظرة ساذجة لندهش فنتعلم الأسماء ، فالوجود على سمته بسيط منتظم بنواميسه الواضحة ، ولسكننا نحن نعقده بأفكارنا الخاطئة ، ونظراتنا العوجاء ، ووسائل تعبيرنا المضللة وسواها

من القواعد والقيود والمصطلحات ، فتحول بيننا وبين المواجهة المباشرة للوجود .
ولن نتعلم الأسماء حتى نتعلم الوجود مباشرة بنظرة « طفولية » أو نظرة « آدمية » .
فلنتعلمها على طريقة أيننا آدم في مطالعته « العالم الجديد الطازج » ، ولنقرأها على نهج
أبنائه العظام من الأنبياء الأئمين ، فما ترك لنا « آدم » ميراثاً إلا هذه الأسماء .
وإن السكون دائماً متجدد ، وإن الله ليخلق في كل لحظة خلقاً جديداً ، ولولا
أنه يحدد خلقه على الدوام لوقف عند صورته الأولى ، بل لانحل نظامه وعاد هيوولى
كما بدأ . فلنعلم عند كل نظرة أن ما نراه « عالم جديد طازج » لم يكن عند النظرة السابقة ،
فهو هو وليس هو معاً . ونحن كذلك نتجدد في كل لحظة . وذلك حسبنا لرى السكون
جديداً في كل نظرة . و « في البدء كانت الكلمة » وليس الوجود إلا « كلمات » ،
متجددات .

٢ - هؤلاء العقاد

١- والناس يزعمون أن العقاد غامض عسير ، وتجربى تدلنى على نقيض
ذلك ، فالعقاد من أوضح الأدباء وأيسرهم منالاً ، ومأخذه عندى
وضح العقاد أنه أوضح مما يجب ، وأدبه كشخصه المنظرانى hand-some ،
وشخصيته المكينة وضوحاً وبساطة ، وإن كان واسعاً عميقاً ، وعلى كل من يزعم
غموضاً فى العقاد أن يتناول أى سطر — ولا تقول صفحة — ويحاول أن يعبر عنه
بكلام أوضح وأيسر من كلامه هو مع الاحتفاظ لتعبيره عنه بجالته وقوته . سطر
واحد ليس غير ، ومن شاء فليجرب ولن يستطيع ولو استعان بكل مسهل .
والمشكلة بن العقاد وقرائه الشاكين لا ذنب له فيها إنما هو ذنبهم ، فالرجل
يحد ، وهم يهزلون ، ويعزم وهم يترخصون ، والمشكلة ليست فى غرابة الكلمات لأن
المعجمات اللغوية تحملها ، ولا فى أسلوب التعبير لانه واضح يسير . وإنما الصعوبة
فى عمق التفكير وجيشان الشعور فى جميع آفاق نفسه ، فمن أراد أن يفهمه فليحاول
أن يقارب بين فكره وفكره ، وشعوره وشعوره ، وليس من الضروري أن يكون
مناظره فى كل شىء ، فمن طلب فهم أدب العقاد بغير هذه الأبهة فليلم نفسه دون العقاد .
وأنا هنا أدعى لك هذا عن تجربتى الشخصية ، ولست أزعم لك أنى عبقرى أو
نابعة . فالى حظ أعرفه من عبقرية ولا نبوغ ، ولست متواضعاً فالتواضع من رذائل
العظام المستحسنة عند بعض الناس ، أو هى من فضائلهم السيئة التى يشتمز منها

كل من يشتمز من الكذب والنفاق دون مسوغ إلا تملق الصغار ، فأما العطف على الضعف فرحة لا تواضع . ولست عظيما فأحمل نفسي محنة التواضع وقد أعفاني الله من دواعيها . بل ربما كانت حاجة مثلي إلى التعاضل أشد لفرط ما أحب العظمة والعطاء ، ولكن التعاضل مما يبعد الإنسان عن العظمة ولا يقربه إليها ، وهو آية صغار في النفس لا يبرأ ولا يحاول أن يبرأ ، ولست أدعي البلاء وقد عافاني الله منه .

إنما أنا إنسان عادي من أوسط من ترى من العامة في الكفاية ، أطلب ما أطلع كما أطلب لقمة الخبز وشربة الماء كي أعيش ، لأن القراءة كالطعام والماء من ضرورات الحياة الآدمية ، وقد ركب الله فينا شهوة الاطلاع كما ركب شهوة الطعام والشراب ، إذ خلق لنا وعيا كما خلق معدة .

والكتاب من مجالي الاطلاع ككل ما يضم سفر الحياة ، فالكتاب عندي دماء حياة ، كلقمة الخبز ، وشربة الماء . وأنا أتوخى فيه ما أتوخى فيها أن تكون نظيفة نقية مما يمرضني أو يقتلني ، وأقبل على الكتاب كما أقبل على الطعام في جد وإخلاص طلبا للفائدة والمتعة الطيبة .

وأنت تعلم أن الإنسان منا حريص على علاج جهاز هضمه إذا ساء واختيار الأطعمة المناسبة له ، فإذا تناول ما يعسر عليه استعان على هضمه ببعض الأدوية . ولكن كم منا من يحس مرض وعيه حين يختل ؟ وكم منا يختار من المطالعات ما يقوى عليه وعيه ؟ وكم منا من يحس بعسر فيما يقرأ فيستعين على تيسيره بالسؤال أو معاودة القراءة حالا أو بعد فترة ؟ وكم منا من يتهم مزاجه في حال القراءة ، أو سوء اختيار وقتها ، فضلا عن اتهام وعيه بالقصور أو الاعتلال .

أهون شيء وأرضاه له هو اتهام الكتاب ، لأنه لا يستطيع أن يمد إليه يدا ولا لسانا ، ولأن هذه النهم المخدرة ترضى كسله وغروه وتريجه من الإحساس بالعجز ، وهذا الإحساس له في النفس ضربان المفض الحاد في الأحشاء من أوجاع صارعة تهون معها الحياة .

إذن فإلى جرعة من المخدر ، وإلى مزيد منها وإلى ما هو أزيد ، والبلاء باق يستفحل بمرور الزمن مع الغفلة والإهمال ، حتى يقضى على صاحبه . أليس أولى من ذلك أن نلتمس علاج هذا المرض فنستريح ونريح ؟

والخيرة في هذا المرض وكثير مثله من أمراض نفوسنا أننا لا ندرى : أمن

النعمه أم النعمة معه أن أكثر المرضى به لا يحسونه ، وهم لذلك لا يحاولون له زيادة ولا تخفيفا ؟ لا ندرى أعدم إحساس المريض بلواه نعمة جديدة تضاف إلى نعمة المرض ؟ أم نعمة تحجب نعمة المرض ، وما وراءه من نعم ؟

من العجب أنك ترى الواحد من هؤلاء الشاكين يعرف لمعدته من الحق ما ليس يعرف لعقله إلا أهونه ، فيلتمس لها ما تأكل ، لأن تركيبه الحيواني يكرهه على ذلك ، ولا يلتمس الكتاب أو المطالعات الممتعة لمشاعره لأن حظه من الإنسانية ضئيل ، ولو عظم لأحس بالحاجة الشديدة إليه . وكلهم يلتمس أفضل الأطعمة إذا استطاع ويدفع فيه الثمن الجزيل ، مع أن في الرخيص منه شيئا ، على حين أنه لا يلتمس أفضل المطالعات . وهو يطلب ما يفتح شهوته للطعام ، ولا يطلب ما يفتح شهوته للمطالعة .

لقد بدأت أقرأ العقاد على قلة في نحو الثالثة عشرة من عمري بل قبلها فلم أحس بالصعوبة التي يشكو منها كثير ممن هم في مقام أساتذتي حين كنت في تلك السن أو الآن ، وهي شكوى كاذبة أو مبالغ فيها . كنت ولا أزال حين أعجز عن مسألة أحاول قراءتها مرة ومرات في أوقات مختلفة ، ومما يهون الأمر أني أقبل على المطالعة بعزم ، وبأنني ألفت أسلوب العقاد ، والألفة عون على الفهم . والقراءة عندي عبادة لا بد فيها من تهية النفس مع النية والعزم ، أو هي جهاد ، فلا بد من احتمال المصاعب في صبر ، ولا بد من الاستعانة بكل المعلومات السابقة وحضور الذهن . والمطالعة — كما وصف عمر الحرب — لا يصلح لها إلا الرجل المكث ، والإقدام فيها إلا عن بيان ضياع .

وأراني إذا عجزت عن فهم شيء اتهمت نفسي فأراجع وأراجع ، أو أسأل عما صعب أو أستعين بكتاب أيسر في الموضوع ذاته ، وأحاول ألقته ، وما أزال كذلك حتى يفتح الله ، ولا بد من الألفة في القراءة وكل شيء في الحياة ، وكلما طالت هوانت المطالعة الصعبة وجملتها رياضة ومنتعة ، وعن نصف مفتوحة مع الألفة في القراءة قد ترى مالا ترى عينا حادان تستعينان بالمنظير المقربة والمكبرة إلا مع العباقرة وأنا اليوم ألتبس من كتب العقاد المتعة أكثر من المنفعة وإن كنت لا أزال معه ومع كل من أثق به ولو كان دوني سنا أجلس منه مجلس التليذ من أستاذه الموقر المحبوب ، وأراني بعد طول التجارب لا أجد إلا أدنى الصعوبات في قراءاتي الأدبية بالغة ما بلغت من العمر والجفاف ما دامت واضحة في ذهن صاحبا ، ولا

أحاول أن أطالع شيئاً لإحاولت أن أشارك الكاتب تجربته كاملة، وأهبي. وعبي
لمعاودتها كأننى هو ، وهذا هانت كل مصاعب المطالعة على .

أما الكاتب الذى يعاظم أو يهول لغموض الفكرة فى ذهنه أو لاضطرابها
أو زيفها فمرعان بذلك ما ينكشف أمره ، والمهم فى المطالعة أن يكون للإنسان
ميزان من نفسه يزن به الأور ، فإن لم يكن فلا وسيلة للتمييز .

ب — هذه الفصول ليست كل ، النقد عند العقاد ، فإن له ألوف الصفحات فى

النقد بعامة والأدبى منه بخاصة ، وهى مع ذلك — فيما أرى وحدى — تعطى صورة

تقريبية واضحة لمنهجه وقواعده فى النقد ، ولقد كان عملى أن قلبت معظم ما كتب
العقاد ومنه مؤلفاته وهى تقارب السبعين ، هذا إلى مئات ومئات من المقالات فى
المصحف والمجلات مما تضمنه مكتبتي المتواضعة وما اطلعت عليه فى غيرها ، واخترت
أشتاتاً من كل ذلك فى النقد ولا سيما الأدبى تكاد تبرز معظم الماهل لمنهجه وقواعده ،
وقسمتها خمسة أقسام فلما فرغت من جمعها وجدتنى عاجزاً عن أبعثها كلها إليك فى
رسالة واحدة أو رسائل . لأن أمر ذلك ليس فى يدي وحدى ، وأنت تعلم الحنى وعذرى .

عمل
فعدت أراجعها مرة بعد مرة ، لأختار ما هو — فى نظرى — أكثرها
فى هذه الفصول دلالة على نقده ، وأجدرها بتسديدنا فى عالم القراءة على أن يمثل
نقده فى شتى مراحل حياته الأدبية ، منذ بدأ يكتب حتى الآن ، وكانت كل مرة
أعسر من سابقتها وأوجع ، وكنت أحياناً أقدم فصلاً وأطوى غيره دون
مرجح قوى .

وكان القسم الأول هو نصيبه (١) من كتاب « الديوان » فى النقد والأدب ،
والثانى هو « رواية قبيز فى الميزان » ، والثالث « مختارات » من دواوين العقاد .
نثراً وشعراً والرابع « مختارات من مجموعات مقالاته » ، والخامس « مختارات من
كتبه » وهى التى يستقل كل كتاب منها بموضوع واحد ، ولم يظهر القسم الخامس هنا .
فاما القسم الأول والثانى فلم أتناولهما بشئ من التغيير كما اخترتهما أولاً ،
وكما هما فى أصلهما ، غير أنى رأيت الفصول فيهما طويلة ، فعمدت إلى تقسيم كل
فصل إلى فقرات ، ورقعتها بحروف أبجدية فى الجوانب ودستت خلال مبدأ كل

(١) أخرج الأستاذ مع صديقه الأستاذ المازنى جزءين من هذا الكتاب ، ولم آخذ هنا
إلا نصيب العقاد وكنت ولا أزال أحس كأننى فرقت بذلك بين حميين ، وأرجو أن نتاح لى فرصة لعمل
كهذا من نقد المازنى — رحمه الله — تكثيراً عن هذه الفرقة . (انظر هامش ص ٢٥ من هذه الفصول).

فقرة عنوانا مناسباً بحرف دقيق ، فإذا شئت وقفة يسيرة عند نهاية فقرة وقفت ، وإن شئت المضي في الفصول كما هي في الأصل لم تعطلك هذه الأرقام الأبجدية ، ولا العناوين الدقيقة المدسوسة خلال مبادئ الفقرات .

وأما القسم الثالث فلم أعمد فيه إلى ذلك إلا قليلا ، وذلك خلال الجزء الثاني منه « الشعر النقدي » ، إذ رقت المقطوعات والفصائد بحروف أبجدية ، ووضعت عناوينها الأصلية أو العناوين التي زدتها فيها إلى جانب الأرقام الأبجدية . وكل تغيير بزيادة أو نقص في عنوان أو غيره خلال جميع الأقسام اشترت إليه في موضعه ، وقبلها تركت عنوانا زدته لضرورة إلا وضمته بين قوسين وأشرت إلى زيادته منى أو اكتفيت بأحد الأمرين ، فكنت إذا اخترت نصا كاملا من شعر أو نثر — في هذا القسم وغيره — حفظت له عنوانه الأصلي ونذر أن عدلت عن ذلك ، وحين أختار فقرة من نص أضع لها عنوانا مناسباً ، ولم أحذف مما اخترت لهذا القسم أولا إلا قليلا .

وأما القسم الرابع فقد اضطررت إلى أن أحذف نحو ثلثي المختارات التي أعدتها له أولا ، وكان الحرج في اختيار ما أبقيته أعظم من العسر فيما سلفه من الأقسام ، ويبدو أحيانا كأن بعض المختارات يكرر بعضها بعضا ، بل يبدو ذلك أحيانا في غير ما هنا من آثار العقاد النقدية ، وقد يرى أن هذا مما يساعد على الاستغناء ببعضها عن مثله أو أمثاله ، ولكن هذا وهم عند من يعرف سر الأساليب الأدبية ، ولا سيما أسلوب كل صاحب دعوة جديدة كالعقاد ، ولو أنه وقع — وما هو بواقع في الفن — لما كان فيه من بأس . لأن صاحب الدعوة الجديدة مضطر إلى التبشير بها ، وهي لجدتها محتاجة أشد الحاجة إلى التوكيد في الأذهان ، ومن وسائل توكيدها أنه كلما استلزم مقام عرض جانب منها أو أكثر لم يكن بد من عرض ما يقتضيه منها ، ولكن في الصورة المناسبة لمقتضاه ، والمقامات لا يمكن أن تتفق في كل شيء ، وكذلك صور العرض ، وربما تتقارب الصور لتقارب المقامات .

ولكن لا يمكن أن تتفق صورتان ولو تقاربت الفكرة بينهما ، والعبرة في الأسلوب الأدبي بالصورة جملة لا بالفكرة جملة ولا بأجزاء منها ، وحسبنا أن نرجع إلى أمثل أساليب الأدب الرفيع والبلاغة المعجزة وهو التنزيل الكريم — حين يعرض قصص الأنبياء ولا سيما قصة موسى عليه السلام — فلن نجد صورة تماثل

صورة وتغنى غناءها ، مع كثرة ورود الصور في مواضع مختلفة من التنزيل لمقامات مختلفة ، كما لاحظ ذلك كثير من أفاضل المتقدمين .

ليس تقارب النصوص النقدية إذن في كتابات العقاد بما هو من الاختيار بين نص وآخر ، ولو كانت المفكرتان فيهما متقاربتين ، أو كانتا في الظاهر متماثلتين ، إذ ليست العبارة هنا إلا بالصورة الفنية جميعاً ، وإن كان من خصائص أسلوب العقاد تصدير ما يكتب بالقاعدة التي يحتكم إليها في الموضوع ، وإن قواعده كالنظريات الهندسية دقة وضبطاً ، وهذا ما أود أن نراعيه إذ تطالع آثاره ، ومع ذلك تجد أمثله لقاعدته واتجاهه والصورة العامة — ولو اتحدت القاعدة — تختلف في كل حال عن غيرها . وإن التمييز بين المتقاربين لأعسر من التمييز بين المتباعدين ، لولا أنني هنا أعني بالفكرة والقاعدة إلى جانب عنايتي بالصورة والأمثلة :

وهذه هي أقسام الفصول الأربعة التي بين يديك .

وأما القسم الخامس فقد طويته كله بعد أن عانيت منه أشق مما عانيت في الرابع ، وحسبك أن تعلم أن للعقاد أكثر من أربعين كتاباً كل منها ذو موضوع واحد أحلتك إلى بعضها في مواضع من الفصول هنا ، وكلها تذخر بالنقد الأدبي وغيره ، وأنني لم أترك كتاباً منها إلا ميزت بعض فصول أو شذور منه ، ثم طويته كل ذلك بعد أن ضنيت في نقل المختارات ، ثم بذلت جهوداً طويلة للتمييز بينها . وإنما طويتها لعجزى عن إرسالها لك ، وقد رددت خلال ذلك عشرات وعشرات يبقى الصمة القشيري .

وكنيت إذا أرسلت طرفك رائداً اقلبك يوماً أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ، ولا عن بعضه أنت صابر
ج — ليست هذه الفصول كل ما كتب العقاد في النقد ولا عشره ، ولا تحيط بكل منبهه وقواعده . وهي لا تمثل إلا في نظري وحدي صورة تقريبية لمعظم معالمه ، أنا وحدي وأنا وحدي مسئول عن اختيارها وتقديم وتعليقاتها جميعاً إلا ما أشرت المسئول هنا إلى أنه (عن الأصل) في الهوامش . ولم أسترشد بأحد في شأن منها ، حتى الأستاذ العقاد نفسه لم يكن بينه وبينى في أمرها إلا أن استأذنته في طبع نصيبه من الديوان وضم رواية قبيز في الميزان ، إليه ، ثم استأذنته في اختبار طائفة من نقده دون تحديد ، فتفضل بالقبول مشكوراً ، ثم لم أراجع في شيء من أمرها بعد ، وسيراهو في هذه

الصوررة كأي قارىء لأول مرة - هذا مع قرأى منه، وسخاته بالعون لطالبه في الشئون الثقافية، وكان هو أولى من كل أحد بالرجوع إليه في الاختيار لأنه أعلم بمذهبه. ولكنى آثرت الانفراد بأمرى معتمدا على بذل غاية الجهد وحسن النية وطول البحث في تواليه أكثر من خمس وعشرين سنة، فإن كنت أحسنت شيئا فهو من فضل الله بما ستر من ضعف حولي وحيلتي، وإن كنت أسأت فأنا وحدي المسئء، ولا جناح على العقاد - وإن كنت مريده - فيما أخطأت، فما من أستاذ مهما عظم ولا كتاب مهما وضع يستطيع أن يعطى الإنسان شيئا إلا ما يستطيع أن يأخذه هو منه بقوته وأمانته معاً. وكما قام فينا أنبياء وأئمة ومصلحون ومعلمون فما استطاعوا أن يغيروا من أمور الناس حتى أتباعهم إلا بحسب استعداد كل تابع واجتهاده، وكما من كتاب حكيم قرأه ألوف فما نال منه كل إلا بمقدار استعداده واجتهاده.

وهذه حقائق الكون أمامنا مكشوفة مبذولة لكل ذى عينين، فهل يحصل منها الصغير ما يحصل الكبير؟ وهل من ضير على أستاذ أن يخطئ، تليذه، أو على كتاب أن يعجز عنه قارئه؟ وصدقت الآية الكريمة: «إنك لا تهدي من أحببت» ولكن الله يهدي من يشاء، ولا هداية بغير استعداد وجهاد، فإن أحدا لا يستطيع أن يعطينا إلا ما أودعه الله في نفوسنا، وإن كان يستطيع أن يهذهه وبشكه على حسب قابليتنا للتشكل والتهديب، وما نبذل معه من جهد ومثابرة على التدريب، وليست الكتب ولا مناظر العالم إلا الصور التي نرى أنفسنا فيها ونراها في أنفسنا، فإن لم نرها في سرائرنا لم نر شيئا (١).

فعلينا أن نبحث عن العالم والناس جميعاً في أنفسنا ففي أغوارها أسرار كل ما يحيط بنا. ألم يأت في التنزيل: «وفي أنفسكم أفلا تبصرون»، كما قال السيد المسيح لتلاميذه: «ملكوت الله في قلوبكم»؟ فنحن الذين نصنع أنفسنا بعناية الله على حسب ما وهبنا، وإن فضله فينا لأعظم مما يبلغ وهم، ولكننا نحن نكسل ونغفل ونلقي ذنوبنا تارة على السماء وتارة على من حولنا، ولما نحن المسئولون، وما ظلم الله الناس ولكن أنفسهم يظلمون.

وما دام ملكوت الله في قلوبنا فدولة كل أديب كالعقاد وغيره، بل صورة كل إنسان في العالم إنما هي جزء ضئيل في هذا الملكوت الذي ننطوى عليه. والحياة ليست

(١) انظر رسالة «النساج في الإسلام» لكتاب هذه السطور - ص ٤٢

ظرف زمان ولا ظرف مكان ، ولكنها تحقيق ذات بما تفجر من قواها المستمرة في طواياها ، فلنبحث عن أدب العقاد ونقده في أنفسنا وكلامه معا .

و — لقد استطاع العقاد بأدبه ونقده وشخصيته أن يقوم الأدب و«يقيمه» فأما التقويم فبما وضع له من منهج وأصول تضبط أموره فلا يخطأ على الناس حلاله وحراره وعزائمه ورخصه ، وأما «التقييم» فبما جعل له من «دولة» بين سائر الدول ، وأبان أنه كرامة إنسانية كأسمى ما تكون كرامة لإنسان في أى مجال حيوى ، وجعل الأديب «سيداً ملكاً» بين أعظم «السادة» بعد أن كان عبداً لكل سيد وكل عبد غيره . ونشأ في عصر الألقاب والإجازات بغير لقب ولا إجازة فبلغ الذروة التى تحسر عنها عيون كل ذوى الألقاب والإجازات عن جدارة أو غير جدارة عندنا وعند كثير غيرنا ، وكان ذلك محنة لهم ، ولست أدري أصادفة أم تدبير أنه نشأ كذلك هو والجامعات عندنا في وقت معا ، وجاء في عصر العجب بالمنصب تقويم وتقييم والأسرة العريقة والثروة الضخمة فبلغ من المكانة الاجتماعية بغير شئ من ذلك ما لم يبلغه أكابر أممها . فكان حجة على كثير من الناس والأمور وميزانها ، وكان هذا ألزم لوازمنا ونحن نتهياً لعصر الديمقراطية .

وقد انتفع بهذه «السيادة» وبهذه الشريعة كثير من أهل الجيل الذى سبقه وعاصره أخيراً كشوقى وحافظ ومطران ، كما انتفع بهما كل ذى قلم معه أو بعده ومع ذلك لم يلق من مناوأة بين الأحرار والعبيد في «الدول» الأخرى كما لقي من مناوآت الذين حررهم وجعل من الأدب دولة لهم ذات سيادة معترف بها بين جميع الدول التى تحبها وتكرهها . وقد كان الاجترار على الباطل قبله كفراً مهدر الدم ، فأصبح الاجترار بالباطل على حقه هو أمراً يسيراً لا ينكر ، وإذا أنكر فبالترتيب مع الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن . وهذه بلية قديمة ، إذ ما قامت نهضة إلا بكف . وما أفلحت إلا هب الأدياء يبخون لأنفسهم مثلاً بعد أن زالت العوائق ، وحيثما ظهر الأنبياء ظهر المتنبيون ، أو ظهر المسحاء الحقيقيون ظهر المسحاء الكذبة . وما راجت سلعة في سوق إلا هب الأشرار لتزييف مثلاً لأنها مطلوبة وقليل من يميز الزائف من الصحيح في السلع والرجال . ه — لست أقدم لك هذه الفصول طائفة متفرقة من المعلومات أو التوجيهات أو الحكم فحسب ، كي تزداد علماً أو هداية أو حكماً ، وإن كانت تكفل كل ذلك ، بل أقدمها مجتمعة وحي روح لروح وفيض نفس لنفس ، أو «منهج حياة» تجربته

بنفسك ، لرى ذاك والكون حولك فى سريرتك على نحو جديد خلال هذه التجربة ،
بل أقدمها لك مادة حياة ، يمتلئ بها وجدانك وتسرى فى جميع كياناتك
رسالة حياة لتجد ذاتك والكون من حولك فى صورة جديدة رأيت تحياها وتحياها .
هذه بضعة من نفس العقاد مخضلة بدم فكره ومهجة قلبه فى أحيا لحظاتها وأشدها
وعيا لذاتها ، وأحفلها بالمشاعر والأفكار التى تسرى من جذورها الضاربة فى أغوار
الحياة والوجود كله . فمن الخير أن نقبلها ورسالة حياة ، ونتمكن لها أن تنتشر فى كياننا
وننبض بها وجداناتنا ، كما نبض بها وجدان صاحبها ، ونهش لها جوانحنا كما هشت
لها جوانحه . ولناخذها وحدة كاملة لا أجزاء متناثرة . فإنها رسالة حياة واحدة
نبعت من قريحة واحدة ، وإن تسكن كتبت خلال أربعين سنة .

(إن العقاد لا يقدم إلينا من الأفكار ما تعارف عليه الناس أفرادا وجماعات
ولو كان حقا ، ولا ما يصدق فكره من مقررات غيره لما قام عليه عنده من صاعد
البراهين المنطقية ووكده الملاحظات والتجارب العلمية ، ولا يقدم إلينا الفكرة
من مبتكراته وليدة يومها ولو أيدها ألف برهان منطقي وألف ملاحظة وتجربة
علمية . إنما تنبت الفكرة فى قريحته بذرة ، ثم تنشب جذورها فيها كالجنين فى مستقره
ثم تتصل أيامها بأيامه ، وتمتد سيرة حياتها مع سير حياته ، وهى خلال ذلك تغذى بكل ما
يتدفق به وجدانه من إحساسات وأفكار وعواطف وأخيلة وكل ما يحتاج فيه من
هموم وأشجان ، وتتضج بما برأها به من عطف ورعاية ، ولا تزال تنمو وتكبر ،
وتنقل من طور إلى طور ، معانية كل ما يعانى به من مواجد ، متعرضة لكل ما
يتعرض له من حظوظ ، مترقية فى تركيبها وتنسيقها حتى يكمل نضجها ، وتتأدى إلى
غايتها بين أخواتها كى لا تشذ عن ناموسها العام ، ثم تأتى المناسبة عن أى طريق
فما هى إلا إشارة يسيرة بعد مراجعة عاجلة قصيرة حتى يتم ميلاد الفكرة فى صورتها
الآخيرة . يقول : « لو أن الخواطر يوم يبعث ترد فيه إلى ما شئنا لخلت أنها ستبعث معى
فى جسد واحد يوم ينفخ فى الصور الموعود ، أو لعادت معى حيث كنا فى الحياة
ولو كان لها ألف شبه يربطها بأراء المرتئين وكتابات الكتائب ، فإنما أنا قد عشتها
وغذوتها فلا أتخيلنى قائما بغيرها ، كما لا يستطيع أحد أن يتخيل جسده قائما بغير
أعضائه ، أو يتخيل رأسه ويديه وقدميه وسائر جوارحه راجعة — يوم القيامة —
إلى جثمان غير جثمانه . »

ويقول : « ... إننى لا أحسب تفكير الإنسان إلا جزءا من الحياة ونوعا من
الآبوة ، فليس يسرنى أن تنمى إلى أفكار كل من أقاتهم هذه الأرض من الأدباء
والحكماء والعلماء إذا كانت غريبة عنى بعيدة النسب من نفسى ، كما ليس يسرنى أن

ينزل على كل من في الأرض عن أبنائهم وبناتهم، ولو كانوا أبناء سادة أو ذرية ملوك، (١).
أرأيت إذن أنه من الخير لنا ولها أن نلتقها رسالة حياة إنسانية ممتازة، نحيا
معها، ونحيا لها ونحيا بها؟ وأن من واجبنا لأنفسنا ولها أن نعرف لها حقها فلا
نأخذها إلا به، ولا نقدمها لأحد حتى يؤدي لها حقها من القوة والأمانة، ويكون
كفئاً مخلصاً لها. وأن تصد عنها الصعاليك المفاليك الذين لا يقنع أحدهم في التأهل
بما دونه بنت السلطان، وإن لم يكن حظ من حسب ولا نسب ولا أدب.

أو ليس من واجب الوزراء الذين يشاركون السلطان مسئولياته، والأحرار
ذوى الأعراض المصونة الذين يحسون ما يحسه — أن يباركوا اعتزازه واعتزاز
بناته بكرامتهن، لأن هذا الاعتزاز قدوة لكل ذى كرامة أن يعتز بكرامته، وهذا
محور الحق والشرف والجمال والنظام في كل دولة. ألا فلتعلم يا صاح علما ليس
بالظن أن السلطان لا يتبدل بناته أو يتبدل للصعاليك المفاليك في دولته إلا حين
يكون قد فقد عزته وشرفه وسيادته، وآذنت دولته بالزوال. وأن ذلك لا يكون
في أمة وترضى عنه إلا كان ظهوره عنوان اضطراب موازينها وابتدال القيم فيها، وهوان
حياتها كلها. وبما بعداً لحياة مهينة تتبدل فيها القيم.

لقد بلغت بي المحنة مع المقاد أنى حين أطالع ما يكتب أو أسمع صوته في
الراديو أو في مجلسه — أعاطفه حتى كأنه لا يعنى غيرى وقراؤه عشرات الألوف،
وسامعوه ملايين.

وإن هذه المختارات — ككل عمل أدنى فنى — بلاغ عن تجارب شعورية عانها
نفس إنسانية ممتازة في أعظم أوقاتها حياة وبقظة — ولو ظهرت للناس ساكنة
حاملة — وهيات أن نحيط بها خبراً حتى تجيش مشاعرنا بمثل ما جاشت بها مشاعر
صاحبها. ونعاني التجربة التي عاناها كما عاناها، أى أن نكون إياه، أو نكون نحن هو
خلالها، وكما نجد ذلك يكن تذوقنا لما في الأعمال الأدبية والفنية — وكل الأفعال
والأقوال الوجدانية الإنسانية — من إحساسات ومعان وصور، وبغير هذه
المشاركة الوجدانية الكاملة أو شبه الكاملة فى أى قول أو فعل إنسانى
المعاطفة باب الفهم — ولا سيما الأعمال الفنية — لا نستطيع تذوق أمر منها ولا فهمه
ولا الحكم عليه. فلنجد أمور الناس وأمور الحياة كما يجدونها ونغمس أنفسنا فيها أو
نملا بها طويانا قبل أن نحكم عليها، وإلا فنحن عنها بعيدون، وفي الحكم عليها مخضون.

(١) مقدمة مجموعته «مراجعات فى الآداب والفنون»

ليجد الإنسان وجد الطفل — ولا يكتفى بملاحظته وحدها — وهو يراه
يقيم الدنيا ويقعدها من أجل شظية من حلوى ، وليجد وجد الأم الثاكلة وهي
مذهولة اللب مصدوعة القلب لموت طفلها ، وليجد وجد القديس أو القاضي أو
الشرطي أو اللص ، أو القبط أو الأسد أو الثعبان أو الدودة الصغيرة أو غير ذلك من
هذه الموجودات أعلاها وأدناها — ليجد وجدها أولاً ثم ليحكم عليها بعد ذلك ،
وليس إنسان من الناس إلا وهو الطفل والقديس والمرأة والرجل والقاضي
والشرطي والوص والفقط والأسد والثعبان والدودة الصغيرة وكل حي في الوجود
وهو العالم والفيلسوف والفنان والرياضي والمتصوف وكل حي ذي امتياز وهو مع
ذلك مستقل بمزاياه لا يشتبه بغيره . على الإنسان أن يفتش في سريره عن هؤلاء
جميعاً — فسيجدهم فيها قائمين ، وما عليه إلا أن يدعوهم بالكلمة السحرية أيلبوه ،
ولكن عليه أولاً أن يعرف كلمة السر ؟

هكذا يجب أن نجد الناس والأشياء ، وهكذا يجب أن نجد الأعمال الأدبية
الفنية ومنها هذه المختارات ، والناس يخدعون أنفسهم وغيرهم حين يضيفون العقاد
إلى الفلاسفة ليخرجوه من صفوف الأدباء أو الفنانين ، وليس معنى ذلك أن العقاد
ليس فهو صاحب فلسفة شاملة عميقة الجذور في الإنسان والحياة والطبيعة والفلسفة ،
ولها مكانها كما سألنا في رسالة أخرى ، ولكن حسبك أن تعلم أن فلسفته مع
ذلك فلسفة شعرية منغمومة كأنها بعض رقصات «الباليه» الفلسفية ، هي فلسفة وهي
رقص فني معاً ، فن اقتصر في معرفتها على تواليفه الفلسفية وحدها لا يعدم كثيراً
من مزاياها ، ولكن لا يجدها منغمومة كما يجدها في دواينه الشعرية ، ومن أراد
أن يعرفها في صورة أيسر وأخصر وأبهج فليلتزمها في رسالته الصغيرة الأسطورية
«مجمع الأحياء» ، كي يعرف بعد يناديها ، وأجل مزاياها ، ويعرف أن العقاد كونه
مذهبه وهو في ريعان الشباب . وأن فلسفته «رسالة حياة» لا إفراز عقلياً جافاً .
وقد أشرت بعد إلى أن هذا العقاد أو هؤلاء العقاد مزاج من الشاعر والفيلسوف
والرياضي والعالم والرائي ، ولكن شاعرية العقاد هي سلطان هذه الجماعة ، ورئيس
هذا البرلمان من الكفايات الذي يهيمن على أمرها ويمدها جميعاً بنشاطه وإن كان
يعول عليها كما تعول عليه دون عدوان ، فلعل منها حظها في كل عمل بالقدر اللازم ،
وقريحتة عالمية شاملة لا تقبل التخصص .

ويبدولى أحيانا أن النماذج البشرية أو الحيوية كالحروف الهجائية أو كالعناصر المادية محدودة ، وإن كانت تراكييها بلا نهاية ، وهى فى ذاتها بسيطة ، ونواميسها التى تضبطها وتقدر أمورها بسيطة أيضاً ، ويبدولى وأنا أقرأ العقاد أنه يعرف بعض تلك الحروف واتجاهاتها ، ولذلك فهو يعرف ويحدث كثيراً من تراكييها بأدنى جهدو يقرأ كلماتها بأدنى نظر ، ويفطن إلى صحائنها وتصحيقاتها من أجل ذلك كما يفطن القارىء اللبيب من سياق السلام إلى ما فى الألفاظ من سلامة وخلل .

وأحب لك هنا أن تنظر إلى الأشياء مباشرة وجها لوجه وتتغاضى عن العناوين والمصطلحات ، فإنها ضلال ، وهى مشتركة بين أشياء بينها من الاختلاف أحيانا ما بين الأضداد والتناقض ، وأن تنظر فى نفسك إلى الشاعر والفيلسوف والرياضى والعالم والرائى والمتصوف وغير ذلك فتراها فى أعماقك فيضاً واحداً وإن اختلفت منابعه ووديانه وإتجاهاته بعد ذلك ، ومن هنا اختلاف العناوين والأسماء .. ولتعلم أنك والإنسان كله ، وأن كل عمل إنسانى لا يقوم على فطرة الإنسان ، ولا ينبع من مواجدها الواقعة فهو قائم على هواء ، أيا كان سلطانه أو إتجاهه أو مجاله فى حياة الإنسان دعوتك إلى أن تتلقى هذه المختارات «رسالة حياة إنسانية» بمنازة خاصة ، فمن استطاع أن يتلقاها كذلك فهو أقرب إليها ، ومن وقف به جهده ، فلم يجدها إلا طائفة من المعارف أو التوجيهات أو الحكم فلا ضير عليه ولا عليها ، ولا نكران لحقه فيها ما دام مخلصاً فى أن يحيط بها خبراً . والأمل فى تقدمه غير يسير ، وحسب المخلص هذا الحظ من الكفاية لما يطلب حتى يكون من بعض أهله ، فمن طلبها حباً للعلم أو الهداية أو الحكم فهو من «القارىء الصديق» وما آثرتك برسالتى ضناً بالخير على أحد فيه نفعه ، بل صيانة للحرمان أن تبذل لغير مسوغ إلا تملق الصغار والحيوانية . ورحم الله الغزالي إذ دعا إلى «إلجام العوام عن علم التكلم» .

وما أبعد الفرق بين من يفرغ لنا دم قلبه على القرطاس لننقله إلى عروقنا فيزيدنا قوة وحياة ، ومن يفرغ لنا مداد محبرته فإذا أجريناه فى عروقنا لوث دماءنا وعرضها للتحلل أو التخثر أو التسمم ، وكان خيراً له ولنا لو أنه أبقى المداد فى محبرته ، أو سكب على الأرض ، فربما يصادف شوكة فى تربة ظامئة فتحيى به لأن النبات يمثل مالا نمثل ، وإن أذى الشوك دون أذى هذا الكاتب ، أو لا يصادف إلا التراب وهو أولى به من تسويد الصحائف . ذلك دم قلب يخود به صاحبه

ز — إن العقاد صاحب هذه الفصول أديب كبير يأخذ نفسه بعزم الأمور في أدبه وحياته معاً ، لا يعرف الترخص ولا يحسنه ولا يشتميه ولا يحتمله في أدبه وحياته أدب معاً ، وقد يبدو حيناً أنه يترخص ولكننا إذا تدبرنا الأمر وجدنا أن النفس الإنسانية رخصه فوق عزائم غيره . عشق الأدب كما لم يعشقه أديب في العربية منذ كان لها أدب ، ولذلك رضى به حظاً من دهره وهو مختار ، وقل أن تجد بين أديام العالم قديماً وحديثاً من يضارعه في غرامه به ، وحرصه عليه ، وجهاده في سبيله ، بل ندر أن تجد في تاريخ العشاق من تدله في عشقه لمحبو به ، وإخلاصه له ، ووفائه بعهد ، وتضحيته من أجله ، مثله هو في عشقه الأدب .

إنه يعشقه كما يعشق النبي أو الصوفي العارف ربه ، ولذلك رصد له حياته ، واتخذ حو حده رسالته التي يبشر بها وينظم شربعتها وينافح عنها ، ويستمد منها الوحي في كل همسة بكل ما تنطوى عليه سريره من ينابيع الحياة وأسرار الوجود ، ولذلك لا تخطئ بسلطة أدبه وعمقه ، وغزارته وتنوعه ، وأصالة وجلاله .

وقد حدثتك هنا غير مرة أن حياته هي أدبه ، وأدبه هو حياته ، فقلنا نجد في حياته عملاً أو اتجاهًا إلا وجدت له باعاً أو غرضاً أدبياً ، ولقد قنع من الدنيا به ، فماش من أجله ملوكاً في سميت قديس ، وقديساً في عزة ملك (وأدبه معرض كامل للنفس الإنسانية على اختلاف أزيائها واتجاهاتها ومراحلها ، معرض لكل ما تنطوى عليه من أسرار ، وما يعتمورها من أطوار ، وما يتبدل عليها من قوة وضعف ، وإيمان وشك ، وزهد وبطر ، ورحمة وقسوة ، فهو كما قال في وصف ديوانه :

هذا كتابي في يد القراء ينزل في بحر بلا انتهاء
فيه من الحكمة والغباء وفيه من يأس ومن رجاء
وفيه من حب ومن بغضاء وفيه من صمت ومن ضوضاء
صورة عياني لعين الراي فليلق بين القدح والثناء
ما شئت الدنيا من الجزاء

إنه حين يكتب ليغمس قلبه في قلبه ، وما الدم الذي ينبض به هذا وذاك إلا قطرات من تيارات الدم الكبرى التي ينبض بها قلب الحياة لتمد به أسباب البقاء لكل حي من أبنائها ، وليست تلك التيارات على عظمها وامتدادها إلى كل حي إلا ما يتلاطم على سطوح الوجود من تيارات أشد وأعظم . وفي أدب العقاد ترى كل ذلك ، لأنه إنسان كبير يسكب دم قلبه حين يكتب ، فأدبه كله رسالة حياة إنسانية شاملة . . .

ح — ومن آيات أخذه نفسه بعزم الأمور في حياته وأدبه معا — أنه يحتفل للصغيرة في هذه وتلك كما يحتفل بالكبيرة، وما من شيء يمضي هنا وهناك إلا على وفق خطة مقدرة، وهو يكره الترخص ويتجاشاه، ولا يضرب عليه في كتابته ولا في سيرته، عزم الأمور وحياته وأدبه كالجسم وصورته، والماء ونضجه، سيان ما تحصل أو الباب الضيق عليه حين تقرأ أدبه وما تحصل عليه حين تطلع على حياته إن بمعاشرته أو تدبر ما يصلك عنه من صحيح الأخبار أو التفرس في صورته.

أدبه صورة حياته، أو صورة ما يعنى الإنسان من حياة إنسان مثله، سالت السيدة عائشة عن خلق النبي عليه السلام فقالت: «كان خلقه القرآن»، وهذا التطابق بين إيمان الإنسان وسيرته من أكبر آيات القوة والصدق والجمال في كل عظمة إنسانية، وهو عزم الأمور، بلغة القرآن أو الباب الضيق، بلغة الإنجيل، إذ لا يصبر على محنة ولا يطيق النهوض بأعبائه الفادحة إلا أولو العزم من العظام، والمؤمنون كثير، ولكن المؤمنين القوي خير وأحب إلى الله من المؤمنين الضعيف، كما قال أقوى المؤمنين. ولا يفوت مثلك في فضله أن يرى منهج العقاد في الأخذ بعزم الأمور، في اختيار موضوعاته، وشعوره بها وتفكيره فيها، وتعبيره عنها. فهو يختار من الموضوعات ما يتجاشاه غيره، وقد يختار موضوعا اختاره غيره قبله

أو بعده، فتراه يقتحم أمتع جوانبه التي لا يفرغ غيره بنفسه فيجترى على اقتحامها، وهو يذلل صعوبات هذه الجوانب المنيعه بأيسر جهد كما يذلل الجوانب المفتوحة. ولذا تجدى كتاباته من هذا وذاك ما لا تجدى كتابات أحد غيره من شيوخ أدبائنا وناشئتهم، فمن أمثلة تفرد بموضوعاته تفرقه في بواكير شبابه بين الجمال والجلال كما ترى في هذه المختارات (١)، وأحاديثه عن الفنون وأهلها كالصوير والتمثيل والرقص

إلى المحكمة . . . ثم السجن تسعة أشهر
لجنته على الملك فؤاد حين عث بحرية المصريين

(١) هو الأديب الوحيد الذي كتب في هذا الموضوع Aesthetics .

والموسيقى والغناء ، والحلمة الموفقة على شوقي في وقت كنت فيه الأفواه إلا
عن الثناء عليه ، ووضع «هتلر في الميزان» وتنبؤه بسقوطه وهوفي أوج سلطانه ،
ونبوءاته الكثيرة الصادقة بالأحداث ، ومنها نبوءته بمصير تركيا على الصورة
الكالمية قبل موقعه بانثى عشرة سنة . وبآثار زواج - تم بعد معارضته الملحقه - في
إفساد الحكم في مصر بل أن تظهر هذه الآثار بنحو ثمانى سنوات ، ومن مفرداته
أخيرا «عبقريه المسيح» . وهذه أمثلة من مئات سوف يلقاك بعضها في المختارات ،
ومن أمثلة تفرده باقتحام جوانب عسيرة لم يجترأ عليها غيره - فضلا عن أن يفلح
فيها فلاحه - معظم سيره ، وعبقرياته ، فما أكثر من كتبوا عندنا قبل العقد وبعدة
عن محمد والصدى وعمر وعثمان وعلى وفاطمة الزهراء والحسين وعائشة وخالد
وعمر ووغاندى وابن الرومى وأبى نواس . . . ولكنك لا تجد «الصور النفسية»
لأحد منهم إلا عند العقد دون غيره . وإذا بحثت عرفت شواهد ما صدقتك فيه .

ط - ثم هناك عزم الأمور في علاج موضوعاته فهو لا يكتب الفكرة حتى تحملها
قريحته حمل الأم جنينها كما حدثك آنفاً ، ولا يكتب عن إنسان إلا على هذا النحو
أيضاً ، فيدخل معه في إهابه ، ويتلبس به ، ويتشكل بشكله ، ويحيا حياته ، فيقف على
أسراره من داخل نفسه هو ، لا من مجرد أخباره وأقواله كما يعمل صغار المؤرخين
وكبارهم على السواء . ومن هنا تتحرك أمامك شخصية العقد وشخصية
خلفه شخصياته من يكتب عنه معاً في إهاب واحد ، وهذا ما خفى على نابغتنا الدكتور
طه حسين في نقده «رجعة أبى العلاء» للعقاد كما ستعلم بعد .

وما من عبقرية من عبقریات العقد إلا وهى قصيدة شعرية بنقصها الوزن
والقافية ، ولكن لا ينقصها صدق الشعور ولا جمال التعبير ، بل لا ينقصها التنعيم
النفسى الذى يكاد مع توهج الدمور واتساق العواطف ، وإيقاع الجمل - أن يدفع
الإنسان إلى التغنى بها والرقص على انتظام أرقامها فى النفس ، ومن أظهر عبقرياته فى
ذلك «عبقريه محمد» و«عبقريه عمر» و«عبقريه الإمام» ، فأنا مع ما أعرف فى نفسى من
جلد على الشدائد وكظم للمواجد - لا أكاد أقرأ فى واحدة منها ولا سيما وسطاها
حتى أجد ينابيع الشعور فى جميع أقطار نفسى تسيل وتدوم بالعواطف المختلفة ،
وأغيب خلالها عن الوجود كله ، ثم ألتفت فإذا أنا مغالب غصتى بالدموع ، ومغلوب على
أمرى ، وكأن نشوة وحرقة مادية تمتلج فى صدرى وقلبا استطعت المضى فيها إلا بأعنف .

الجهاد مع تحرق الرغبة في المضي، فكأنها حيا آخر — فيما يروى شرابها المدمنون —
تصرعهم فلا يفيقون إلا ازدادوا طلبا لها ليرتدوا إلى الغيبوبة، أو كما قال الأعشى :

لا يستفيقون منها وهي راغبة — إلا بهات وإن علوا وإن هلوا
وأفدح سيره عبثا عن النفس — حتى تكاد تذيبها أو تحرقها — كتابه أو ملحمة
«أبو الشهداء» : الحسين بن علي، فما أرى هو ميروس لوتولاها بعقرية — على نهجه
الشعري في الملاحم — قادرا على أن يخرجها كما أخرجها العقاد، فكشف فيها عن
بطولة لم تشهد البشرية أوجع ولا أكرم منها حتى في الأساطير .

وكان العقاد كتبها بدمه ليوفي هذا الشهيد حقه من البطولة، ولولا ما أعرف
من بالغ عطفه، وقدرة الفنان على مواجهة الجمع المحن في خيانه، وأن أداء
العمليات الفنية ضرب من الانتحار، وأن العبقرية قدرة على التشكل في حرب

إذا ما نبت العبوسة في امرئ — فلا نلحه، واسأل سؤال حكيم
أهل طلاب الخير سر انقباضه — وعلة حزن في العود مقيم
قطوب كريم خاب في الناس سعيه — أحب من البشرى بفوز لثيم

دائمة — وليس في ذلك ما يدل على قسوة — لولا ذلك كله لاتهمته بالقسوة، فإن
الإنسان ليحس في مطالعتها بما يحس المحموم حين تطبق الحى عليه بأزماتها انمائية،
وتذهب به الثورة في هذا الحلم المدمر بكوايبسه الرهيبة إلى أن يتفقد سلاحه فيمضي
إلى الميدان ليدافع بروحه عن هذا الدم الزكي قبل أن يطار في معركة كربلاء،

ويحس باللعة تمتد إليه منها خلال القرون على أنه لم يبل بدمه في يوم كربلاء. ويعجب كيف لم تنه أو رجوم السماء أو تحسف الأرض أو تطاير صخورها أو تسنى رمالها على أعداء الحسين ، وقد يرج الضمير فيبدو له كأن العناية قد غفلت عن الأرض في لحظة مقتله .

ومن خصائص كتابة العقاد أنه لا خطر لأخبار من يكتب عنه إلا باعتبارين: أن تدله على مداخلة . فينفذ منها إلى أغوار سربرته ، فيجيا معه داخلها ، أو يحويه هو داخل نفسه ، ثم أن تكون أخباره المادة التي يركب منها صورة نفسه عند الكتابة عنه ، وكذلك أحداث العصور التي يتناولها في كتابة سيره وغيرها ، فهي منفذه إلى الحياة فيها ليحيها خلالها أو ينقلها داخل نفسه فيحيها خلالها ، ثم يصور العصر من أحداثه . وأشار هنا إلى مثلين معجزين هما كلامه عن المقوقس في كتابه «عمرو بن العاص»^(١)، وعن النبوة ومدن القوافل في كتابه «أبو الأنبياء»^(٢) - وعن هذا الطريق يستولد صور رجاله وعصورهم ويشتهقها من داخل نفسه لا من مجرد استعراض آثارهم كما أشرت إلى هذا المنهج في كلمة حييته بها في عيد ميلاده الستين^(٣)، ولهذا السبب ولأنه ينظر إلى موضوعه نظرة شاملة تنكشف له أسرار تركيبه وهندسته، وتدله على ما فيه من زيادة ونقص ويتنبأ أحيانا فتصدق نبوءته لأن هذه النبوءة نتيجة قياس صحيح عن نظرة شاملة بحملة وإن تم في الباطن . ومن أجل ذلك كان أولى آثار أي إنسان أو عصر عنده بالتقديم ما مكنه من النفوذ إلى ضواياه ثم تركيب صورته النفسية منها. ولا قيمة لشيء عنده إلا بهذا الاعتبار، وهذا هو منهجه «النفس» الشعوري الفني في الأدب والنقد والبحث والشعر والقصة كما سيأتي :

(٤) (أعاصير مغرب) (٤)
تم (عد الأعاصير)

وبما يزيدنا علما بعزم الأمور عنده في هذا الشوط من منهجه ويطرد مع ما أسلفنا ويؤيده ، ويتفق مع شخصيته - أنه يعتمد مباشرة إلى موضوعه فيستوعب في قريحته أهم معالمه متحاشياً تفصيلاته وحواشيه ، ثم يرتب ما استوعب في نظام خاص

(١) ص ١٠٩ (٢) ١٦٩ (٣) جريدة (الأساس) ٧/٧/١٩٤٩

(٤) هذان عنوانا ديوانين للعقاد

يمثل فكرة معينة ، فيضع كل جزء في موضعه بحيث يمثل وهو في هذا الموضع — مع سائر الأجزاء — الفكرة المقصودة من النظام كله بجميع مقوماته ؛ وهو خلال ذلك ينضجه في قريحته حتى يبلغ تمامه كما أسلفنا ، وعلى هذا يجري في كل عمل من أعماله صغر أو كبير ، ومن هنا الوحدة الفنية في كل كتبه وقصائده ، وهي في الأخيرة أظهر ، ومن هنا دعوته إلى وحدة القصيدة سنة ١٩٠٨ ، بل إن الحياة والكون كله عنده « وحدة فنية كبرى » كما سنرى .

ي — ومن آيات عبقريته وأساليب لعبها اختلاف هندسة كل من تواليفه عن هندسة غيره ، مع اتحاد طرازها الهندسي . وهـ الهندسة العقادية ، لا تخفى لباب العبقرية على عارفها في كل بنية من بناء ، لا في أجزاء البنية ولا مجموعها . ومن ذلك في فصولنا نقده لشوقي ، فسامن حملة على قصيدة إلا ولها تعبتنا وأسلحتنا الخاصة بها دون غيرها .

وما العبقرية ؟ إنها القدرة على التشكل بأنماط مختلفة ، وما كان أفطن الأقدمين حين نسبوا هذه القدرة إلى الجن التي تتقلب من صورة إلى غيرها دون أن تفقد خصائصها ، فيكون الجنى إنسانا معينا أو حيوانا معينا أو شجرة أو صخرة أو سمكة ... وولع العقاد بالأسرار عامة واضح في آثاره ، وللجن والأساطير في دولته الأدبية العظمى قطر واسع لا يوجد مثله في دولة سواها عندنا .

إنه ليتمكن من ملابسة الأشخاص والفكر ، ثم التشكل بها مع الاحتفاظ بكل خصائصه المكيئة ، والمحافظة على كل خصائصهم معا ، فهو ومن يكتب عنه يعيشان متصلين في إهاب واحد كأنهما جسم حي قتي واحد ، وهما مع ذلك روحان منفصلان كل الانفصال ، ويدهما من حكته برزخ لا يبغيان . ولذلك كانت خصائصه تنموج خلال خصائص من يكتب عنه وما يكتب عنه دون أن تغير منها إجمالا ولا تفصيلا . ومما مكنه من ذلك أيضاً ثقافة واسعة ندر أن ظفر بها قارىء فيما يخطر وما لا يخطر ببالك أن يلم به من الموضوعات ، وهو ذو عقل موسوعي لا يقبل التخصص ، ولولا أن من الإساءة وصف تواليفه السبعين وغيرها بأنها موسوعة Encyclopedia لعدت كذلك ، ولكنها رسالة حياة فنية ، تعبر عن شعور صاحبها وحده ، وليست سرد معلومات كما هي سنة الموسوعات ، ولذلك كان أكبر من عرفت العربية إنتاجا دون استثناء ، وعلى من يوازن بينه وبين المكثرين كالطبري أو فريد وجدي مثلا أن يلاحظ أن آثاره هو من قريحته وأنه لا يكتب شيئا إلا

بما أحسه في نفسه وطبعه بخصائصه ، ولكن المكثرون ينقلون عن غيرهم ، فهم مؤلفون أو مصنفون (١) بالمعنى القديم وليس كذلك شأن العقاد .

سئوونك (٣)

ودليل معرفته الواسعة تواليقه السبعون، وجوابه عن كل سؤال، وهو يفضل أن يقترح عليه (٢) موضوع كتابته، فذلك أيسر عليه من أن يختاره هو . فشعاره : اطلب تجد ، وه اسأل تجد ، وكأنه يردد كلمة رجل على طرازه في الفتوة وهو الإمام علي، حين صاح على منبره : اسألوني قبل أن تفقدوني . . وهذه كتلك آية التمكن والشجاعة والصراحة والثقة وعدم التكلف والنهوض بالمسؤولية والتعويل على النفس وحدها

وكلها من شمائل الفتوة، أو الفروسية كما سنرى بعد قليل. (٤)

زرو إلى جانب هذه المعرفة الواسعة — سعة في آفاق نفسه ، وجيشان كل أفق منها بالشعور والعواطف ، ثم فطنة نافذة إلى الجمال الساذج البسيط والحقائق الدقيقة اليسيرة ، وعمق في الفكر يستوعب ويعمل كل ما تجيش به نفسه وتتأدى إليه فطنته النافذة، ثم يأتي أسلوب التعبير مفصلاً على قدر ذلك كله، فيتدفق بتلك الفيوض بالحد المطلوب دفعة واحدة ، فتأتي الكتابة مفرغة إفراغا واحداً في إطار واحد، سواء أكانت خاطرة في سطر أو سطور . أو مقالته في صفحة أو صفحات ، أو كتاباً يشتمل من ذلك على مئات، وكل عمل له قوه بنية حية، لا عضو فيها إلا وهو راسخ في مكانه بعدة روابط . يؤدي وظيفته لنفسه وللبنية كلها على وجهها الأتم ، ويستمد نشاطه من سائر الأعضاء ويمدها بنشاطه، والأعضاء كلها بحكمة التركيب شديدة الوشائج ، فلا اضطراب ولا استرخاء في شيء ولا يكاد عارض يغير شيئاً عن موضعه منها أو يعطل وظيفته إلا تغيرت وحدة البنية كلها . وسرى فيها أثر هذا التغير .

ولا عجب لذلك أن يكون العقاد — بحسب ما يحس — أول من نادى بيننا بوحدة العمل الأدبي فطلب أن تكون القصيدة لا البيت وحدة الشعر ، وأن تكون بنية

(١) التأليف مطلق الجمع ، والتصنيف جمع الأشياء ثم وضع التشابهات أصنافاً .

(٢) انظر مقالة له عنوانها « اقتراح الكتابة » من مجلة « الكتاب » في أكتوبر ١٩٥١

(٣) عنوان مجموعة مقالات له (٤) انظر هنا ص ١ — ٢٤

حية على النمط الذي بينه هنا، وكان تفكك القصيدة مما عابه على شوقي — وغيره — كما ترى في المختارات (١) والقصيدة عند الغربيين وحدة بطبيعتها، فهي ليست موضع كلام عند نقادهم، فالعقاد هنا مبتكر لا مقلد ولا ناقل، ومصدرا بتكاره إحساسه وحده. والعقاد نستطيع بعدما ما عرضنا هنا أن نلخص منه خصائص أسلوب العقاد وهي واضحة في كل

كتاباته أشد الوضوح .
فهو أسلوب يمتاز بالإدماج
والإجمال والشمول وإحكام
الصلات بين الأجزاء ،
مع عمق الشعور ونصاعة
الافكار وخفوة المنطق ،
وإصابة الأهداف في الصميم
مهما بعدت لأهداف .

وهذا كله أسلوب
يساير طبيعة الفتى الفارس ،
في صاحبه ، والفروسية

العباس (... الأسد) أهو يتسم ؟

لاتخفى على من تفرس
شخصية العقاد أو صورته أو مسلكه في حياته فهو فتى فارس في مظهره ومخبره ومسلكه ،
ولو لم يكن أمسك في حياته سيفا أو امتطى جواداً ، وقد نقل فروسيته من ميدان
الحرب إلى ميدان الأدب ، وحافظ على كل خصائصها ، كما سنبين بعد قليل ، وحسبنا هنا
الإشارة إلى أن الفارس المطبوع لا يعنيه ما أصاب به خصمه من جراح ، أو اغتنامه
من أسلاب ، أو بتر من أعضاء ، بل يعمد إلى مقتل فيه ، فيسدد إليه ضربة حاسمة ،
فإذا هو قتيلا أو أسير مستسلم . ولا يعنيه من قتل من جيش عدوه عند الزحف ومن
أسر وما سلب ، بل يستجمع أهبيته وينقض بهجمة جريئة على قائدهم وهو في كبة
جيشه فيصرعه ، فإذا الجيش فلول بدد . لا يلوى فيه أحد على أحد .

ك — هذه المختارات — وكل أدبيات العقاد — يسيرة على قارئها طالما اجتمع له
ما اجتمع لك من القوة والأمانة عليهما . ولكن لا بد من أمر ثالث هو الألفة .

(١) هنا ص ٧٨ ، ١٦٣ .

وهي لازمة في كل أدب بل في كل شيء في الحياة ، فلكل أديب أسلوبه بل لغته كما قدمت لك ، ولا يسلس هذا بغير ألفة ، والألفة أمر يسير جدا طالما اعتمدت على القوة والأمانة ، بل إنها لتغني الانسان عن كثير منهما ، وقد لا يكون الحجاب بين القارىء وأدب العقاد وأمثاله من الآداب - بل غير الآداب من أمور الحياة مما يستصعب - شيئا غير قلة الألفة له . فالواجب ألفة لغة الأديب التي لا بد أن تختلف - مادام يمتازا صادقا - عن لغة غيره ، وكلما طالت الألفة بين الأديب والقارىء - وما يشبههما في الصلة - صارت قراءة ما يستصعب متعة من أطرف المتع ، وبدا كأنما ليس على القارىء إلا أن يقلب الصفحات عبرا حتى تدفق الألفاء ر بذاتها من الكتاب إلى وعيه دون أدنى عناء أو مع عدة المطالعة أيسر العناء ، وقد أسلفت أن عينا نصف مفتوحة مع الألفة تغني عن عشرين حادتين مفتوحتين تستعينان بالمقربات والمسكبرات من المناظير .

وقد تكون آفة من يستصعبون قراءة بعض الأدباء - أو بعض أمور الحياة - ضعف قوتهم أو أمانتهم أحيانا ، وقلة الألفة أو عدمها أحيانا ، وكل ذلك واضح فيمن تسمعهم يشكون صعوبة أدب العقاد عن إخلاص ، ونقول عن إخلاص لأن بواعث الشكوى عند بعض الشاكرين أغراض مريضة لاصلة لها بالآداب ، وقد لا يفلح في علاجها إلا وسائل أخرى يضطر إليها المؤدبون ، أحيانا وهي ليست غريبة عن الأدب والتأديب ، وكله شيء من مادة واحدة . ومن ذلك أن عميدا لإحدى كليات الآداب عندنا ذهب إلى سكرتير سفارة شرقية يشكو إليه صعوبة كتاب محمد علي جناح ، للعقاد فقال له : « خير أن تعيد قراءته ، وهذا أغلظ ما في وسع الدبلوماسي » أن يقول .

ولقيتني منذ سبع سنوات طالب في معهد عال ، وعرف من صديق له أنني مريد للعقاد فشكا إلى أنه وزملاءه يجدون صعوبة في فهم فصول من ساعات بين الكتب ، قررت الوزارة اختبارهم فيها وأن أسألتهم يشكون مثل شكواهم فأنثيت على أسألتهم ، ثم هونت عليه الأمر ، وعرفت أن منها مقالة عن إعجاز القرآن فما لخصتها له حتى وعاهها ، ثم دعوته إلى أن يلقي معي من شاء من زملائه لنقرأها معا ، فما هي إلا جلسة حتى بدأ حجاب الوهم الذي أسدله أسألتهم على عيونهم يتهافت ويسخف ، وبعد الجلسة الثالثة زال الحجاب كله وراحوا يسلطون فصولا غير

المقررة من الكتاب ، ويحدثونني بها فيدلون على فهم صائب ، وقلما سألوني عن شبهة في شيء منها ، وقد انقلبت ثورتهم على العقاد — دون وعي مني — ثورة على غيره ممن خدعوه وحاولت أن أخففها وأعلل الأمر بعدم الألفة .

ولقد أغرى بأدب العقاد كثير من طلاب التعليم الثانوي — وأمثالهم في الكفاية مع الأمانة — فاستساغوه ، ثم ولعوا به مع طول الألفة . وظهر لهم بالتجربة أن صعوبة العقاد وهم لا وجود له مع الاحتفال والجد في مطالعته .

وتجربتي مع نفسي تدلني على ذلك ، فقد ولعت به — مع أن الله لم يميزني بذكاء غير عادي — في بواكير المرحلة الابتدائية من تعلمي بل قبلها ، وربما كان من أسباب يسره أنني ربيت منذ صغري على حب المعرفة والاحتفال بما أطلع . ولم أكن أجد الصعوبة المزعومة التي ربما تكون سمعتها أو تسمعها من الكبار ، حين لا ينجحون من المجاهرة بها ، وربما تكون آفة هؤلاء أنهم « صغار » ، جد صغار في القريحة أو المحصول ، أو الهمة ، وقد يجمعون إلى ذلك أو دونه آفة شائعة : هي حب الهتان لأغراض مريضة تحتاج إلى تأديب كما قدمت ، وإن كانوا في نظر أنفسهم ونظر غيرهم « كبار » ، بحكم السن أو بالهرج من الألقاب الضخمة والإجازات المزوقة التي منحها إياهم من ليسوا بأقوياء ولا أمناء على ما يهيمون عليه من ألقاب وإجازات . فلا يفرنك « كهنة » الهيكل ، فإن الهيكلين في كل مكان حرباء ما يهيمون عليه وحرب على كل من يدعى دعواهم ، ولكن من يدعوه « الحق » ، ويحرقه لا يجد بدا من أن يشهر سلاحه وصلبيه وينادي به من أعلى السطوح .

فياليت حركتنا الأخيرة تخلصنا من زيف الألقاب العلمية كما خلصتنا من زيف الألقاب السياسية فيكون مقياس الإنسان عمله فأفتنا أننا شكليون أكثر مما يجب ، وهي آفة قديمة ستزول إذا طردت النهضة وستطرد ، وقد أشار إليها عمرو وابن خلدون وابن الصلت ، ثم المتنبي حين قال مؤثرا :

أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم

ليت شعري أنشأ العقاد في هذا العصر نقمة أم نعمة ؟ ومصادقة هي أم تديير ؟ ثم ذاته هو وسيرته ماذا تعد أمرها ؟؟ أسطورة تمثلت حقيقة لجأت خارقة أم حقيقة خارقة تمثلت في أسطورة لأن الحقائق الخارقة لا تكون إلا أساطير ؟

مهما يكن فإن عبقرية هذا العقاد، ونبوغه اليوم حجة تقوم بيننا على كثير من الناس وكثير من الأمور ، وهو — ولو صحت — يميز الزيف من الصحيح بين مختلف الدعاوى وبين مختلف الأقدار، لذلك لا يجد الناس حجة ضد المكانات والألقاب العلمية إلا العقاد، ولا سيما إذا كان المحتج غير حاصل على شيء منها، ومع ذلك يحاول الكثيرون رفع أدب العقاد ولكنهم يهونون من شخصه . وإنه لمصدر أمل لكل يائس ومصدر يأس لكل آمل . ولقد رفع الأدعياء رءوسهم بعد النهضة الأولى ، وهذا ميدان الأدب يموج بالعابثين عندنا ومنهم الداعون إلى التقدمية، ود الأدب في سبيل الحياة، وهدم الفصحى ود العلم للملايين ، وهي كلمات يراد بها الفتنة . ولا يخفى عليك ما أسلفت من أنه ما من نهضة قامت على يد أحد ، إلا كان رجلا عظيما .

ولا يخفى على مثلك أن العبث بالنهضات في أولها داء قديم ، في ذرية آدم وحواء وما عليك إلا أن تستعرض ما مر بك من توارخ النهضات لتعرف عراقة هذا الداء . ولكن ما من نهضة أفلح عظيمها في إقامتها إلا قام معه أو بعده أدعياء آخرون ينجحون أو يخيبون منتفعين بما ذلل من مصاعب لم يكونوا وحدهم يستطيعون تذليلها . لأن استجابة الجماعة للنهضة على يد قائد آية على رغبة في النهوض وطلب له وهذا داعي الرجاء في المستقبل، لأن الأرض التي تنبت الشوك والزوان تنبت الحبوب والفواكه . وحسبنا الإقبال على النهضة وإن كان علينا أن نحفظها بالاشجاعة والنقد الصحيح من الدجالين .

والداء كما أسلفت داء قديم وإن بدا جديداً بالغ الجدة، والإنسان هو الإنسان، هكذا كان وهكذا هو كائن وهكذا سيكون ، وقلنا نجما صاحب نهضة مخلص عظيم بحملته من العذاب أو الموت يصبه عليه أهل عصره صبا ، جزاء ما يحملهم عليه من خير يكرهونه ، ويحرمهم من شر يحبونه ، وكذلك قلنا نجح دجال دعى إلا نال غاية الترحيب والإجلال يصبه عليه أهل عصره صبا جزاء ما يغريهم بما يحبون من شر ، ويعفيهم بما يكرهون من خير . وقد بما أعفى مسيلة العرب من الصلاة ، وحديثا أعفى الأدعياء الناس من المسؤولية والجدة، وهب العظيم المخلص نجما بحملته ولقى الكرامة، فإن لا يلقى إلا أذناها ، لأن الناس لا يعرفون إذا عرفوا إلا أيسر عظمتهم ، وعلى قدر ما يعرفون يحزون إذا كانوا أريحيين ، وما وجد عظيم قط فاستوفى في عصره

أو بعده حظه من الكرامة إلا على يد بضعة من الناس وإن كان أو لياؤه يعدون بمئات الملايين .

ذلك جانب من المتعة والطرافة في أدب العقاد وسيرته ننقل منه إلى غيره
ل — العقاد أديب كبير ، ولقد نشأت وأنا أرى اسمه مقرونا في الصحف والمجلات دائما بلقب « الكاتب الكبير » ، ولم أر ذلك لغيره من كتابنا الشيوخ أو الشبان ، وإن رأيت لهم ألقابا غير ذلك ، ولست أدري متى لقب بذلك ولا أول من لقبه به في مطلع شبابه ، وتقدمت بي السن وطالعت كثيرا من أدبنا القديم كما أتيج لي أن أطلع على أطراف شتى من الآداب الأجنبية ، غربية وشرقية ، وكنت ولا أزال أتبع أدبنا الحديث باهتمام . فاعرفت أديبا يستحق لقب الكبير غيره .

ولقد تغيرت أقدار كثير من قرأت لهم وعينهم في نظري صعودا وهبوطا مع تقدم السن وإدمان القراءة وما من أديب بين أدبائنا المحدثين إلا أديب كبير اضطربت به كفة الميزان عندي ، وهي مع التقدم في السن والمطالعة تخف به غالباً إلا أديب واحد كلما ازدادت قراءة له وجدت الكفة تزداد به رجحاناً على أطراد ، وهو العقاد .

لم أكن واحداً منهم إلا رأيتهم مع التقدم يصغر كثيراً أو قليلاً ، إلا العقاد ، فما أجدني أدب واحد منهم ما أجدني أدبه ، ولم أدمن قراءة أحد منهم كما أدمنت قراءته ، فما رأيت إلا يزداد أستاذية واقتداراً في عيني . وتتبعته بواكير أدبه وبواكير غيره فوجدت كثيراً منهم يبدون صفاراً ثم يكبرون ، وقلبا يخلو تطورهم من ردة إلى الصغر في معظم الأحيان ، ووجدت كثيراً منهم يبدون صفاراً ثم يكبرون ، ثم لا يفلحون بعد في المحافظة على كبرهم ، بل يرتدون صفاراً كما بدءوا ، أو أصغر مما بدءوا ، ثم لا يزالون يتخبطون في صغرهم ، وقلبا يفلحون في أن يكبروا بعد هذه النكسة . وهناك من يبدون صفاراً ويظلون صفاراً حتى يشيخوا إلا أديب واحد ، هو العقاد بدأ كبيراً ثم لم يزل يكبر ويكبر ، حتى أتعب نفسه وأتعب أدباءنا جميعاً ، وما أراه إلا أنه سيتعب من بعدنا من الأدباء قروناً طويلة .

قرأته فإذا هو جديد ، ثم أدمنت قراءته وصحبته كالم أدمن غيره بضعا وعشرين سنة ، فلم يزد عندى إلا جدة وطرافة على الدوام ، وليس كذلك غيره ، وما خلتنى عرفته أو عرفت شيئاً من أعماله إلا بدا لي أنني أزداد به جملاً ، فأنا به من أعرفه

العارفين، وإني لأحس كأنى معه أجهل الجاهلين . ومع ذلك ما اكتشفت جديدا فيه — بعد طول البحث والمثقة — إلا ظهر لى أن هذا الجديد شيء كان تحت عيني منذ أول لحظة له ، ولكنى لم ألقت إليه أولم أحسن فهم دلالة . فامر شيء فيه إلا وهو عندى قديم بالغ القدم، كان منذ النظرة الأولى، وهو فى الوقت نفسه جديد كل الجدة، لأننى لم أفطن إلى كل جوانبه ، ومامن شيء فيه إلا هو ظاهر أشد الظهور ، وهو فى الوقت نفسه خفى أشد الخفاء .

ما من شيء فيه إلا وهو طاف بارز ضخم فوق سطوحه يملأ العيان ، فإذا تتبععت أصوله لم أجدها من قرار مع إطلاق أقصى أمد الخيال . هو رجل باطنه كظاهرة واضح مشرق غاية الوضوح والإشراق حتى كأنه لا باطن له . وباطنه كظاهرة غامض غاية الغموض حتى كأنه لا ظاهر له . وأنا لا أسأل نفسى عن شيء مما يهم الناس من أمره حتى أرى الجواب حاضرا واضحا براهينه وشواهدده فى أتم يقين، ثم لا أكاد أمد الطرف إلى شيء آخر لأراه فى انتظامه معه لتكملة الصورة العامة لبنيته حتى أجدنى فى بحران من الشكوك والريب .

إن الألفاظ معه لتفقد كثيراً من صلابتها وتماسكها وحسمها، فلا تقول عنه أوعن شيء من أمره د هو كذا ، حتى تقول د... ولكن كذا ، وأنا دائما أردد معه د هو... ولكن ، دائرا فى حلقة مفرغة لا أدرى أين طرفاها ، أو كما قال هو :

زاهد الهند نعى الدنيا وصام	أنا أنعاهها ولكن لا أصوم
طامع الغرب رعى الدنيا وهام	أنا أراعها ولكن لا أهيى
بين هذين لنا حد قوام	وليم من كل حزب من يلوم (١)
أول كما قال : قالوا الحياة قشور ،	قلنا : فأين الصميم ؟
قالوا : شقاء ، فقلنا :	د نعم ، فأين النعيم ؟
إن الحياة حياة	ففارقوا أو أقيموا (٢)

فهو دائما لا يستريح ولا يريح، وهو دائما مريح مستريح ، وهو دائما فى تحد لنفسه وللناس وللأقدار، وهو غاية فى القناعة والدعة والسلام والمحبة كما يقول :

إننا لمن معشر حب الجمال لهم حب لمن كان فى الدنيا ومن كانوا

(١) د وحى الأربعين ، ص ١٩ (٢) د ديوان العقاد ، ج ١ د ينفلة الصباح ، ص ٢٠

هذه هي محتى مع الظاهرة الإنسانية العجيبة التي تسمى العقاد.

ظاهرة حقيقة بالتبع وطول الدراسة لما فيها من شائق المتعة، ولو خلت من كل فائدة، فكيف إذا جمعت مع أطراف المتعة ما يكظ العقول الكبار من المنافع؟ قال ياقوت الحموي وهو يصف الجامع الأموي في دمشق : « إن من عجائبه أنه لو عاش الإنسان مائة سنة وكان يتأمل كل يوم لرأى فيه ما لم يره في سائر الأيام من حسن الصناعة واختلافها . » وقل مثل هذا في العقاد، وقل مثله في كل إنسان كبير وكل عمل كبير . لأنه يجمع ويوفق بين صفات كثيرة تبدو متناقضة في الظاهر عند الصغار ، وهي مفرطة فيه لكبره ، ومع ذلك هي غاية الانسجام والتكامل والتمكن .

ليست الصعوبة في العقاد وكتبه في إدراك الأجزاء ، فالأجزاء منفردة يسيرة لا صعوبة فيها ، واضحة مشرقة لا خفاء فيها ولا غموض ، فإذا حاولنا أن نلم بها جميعاً مرة واحدة في بنية واحدة — ولا بد من ذلك ، لأن العقاد لا يعطيك كل عبقريته في عمل واحد ، ولا بد من الإحاطة به لمعرفة معرفة صحيحة — فهنا العسر والخفاء والغموض الذي يدير العقول ويهر البصائر أما الشكاوى الأخرى من الأجزاء فشكاوى أطفال مدللين أو أطفال أشرار ، أو أطفال يجمعون بين التدلل والشر . فلندع هذا الجانب من المتعة والطرافة لنأخذ في غيره .

م — لقد اجتمع لك من القوة والأمانة ما هو غنى لك لكي تقرأ أدب العقاد في يسر ، ولكنني أدعوك إلى ما أشرت إليه من قبل وهو ألفته ، لعب العبقرية

فإنك متى ألفته ستجده مفعماً بالمنفعة حتى تحس كأن الكلمات تسكاد تنفجر لما يشقها ويعتلج فيها من أفكار وحياة ولكنك ستجد إلى جانب ذلك حظاً عظيماً من المتعة ، وحسبك من ذلك لعب العبقرية الطريف وقدرتها على التشكل بأنماط مختلفة وتلبسها بأزياء متنوعة وتخالطها بحركات متعددة،^(١) فهي تظهر لك من حيث لا تقدر وبما لا تتوقع من العمود والأزياء والحركات، فتحس كأنك في عالم من عوالم الجن حافل بالسحر والخلابة فلا تقول : « هذه هي الجنية » حتى تقول بل تلك، ولا تقول « هي هنا » ، حتى تقول « هي هناك » ، ولا تقول « أقبلت » حتى تراها

(١) تحت يدي مئات من الأمثلة على ذلك ، وبكفي الإشارة إلى فصل « وجوه » من قصته « سارة » ، وراجع في ديوانه « وحى الأربعين » قصيدة « غزل فلسفي » ص ١٠٦ ، و « مباراة في مزايا الشفاء » ص ١٠١ وديوانه « هدية الكروان » قصيدة « مولد أو نشوء وارثاء » ص ١٠٧ ، وهذه المختارات هنا ص ٢٠٤ « صنوف حب » .

ولا تقول « غاصت تحت السطوح » ، حتى تراها في الآفاق تطير ، ولا تقول « اختفت أو تلاشت » ، حتى تراها خارجة من الهواء مستوية أمامك ، والأمر كله مع ذلك جد تام لا هزل فيه ، وصدق واضح لا خداع فيه ولا خفاء ، وإن للجن والأساطير في « دولة العقاد الأدبية » حظاً كبيراً غير ما حدثتك به كما نرى في شعره ونثره (١) الذي يدور حول الجن ويزدحم بالأساطير ولكن ليس هذا وحده ما أعنيه بل هو لعب عبقريته في أطوارها المختلفة ، فإذا كنت من طلاب هذه اللعب العبقرى من تلك الجنية أو تلك العبقرية واستطعت أن تظفر بهذا الجانب السحري خلال مطالعائك لهذه المختارات أو غيرها من أدبيات العقاد ، ثم ألفتة حتى فقهت رموزه — إذن فستظفر بالوان من المتعة قل أن تجد لها نظيراً فيما مريك من المتع الرفيعة ، بل ستجد خلال هذا الأدب الجاد الوقور من ألوان الطرافة واللذة والنكسة التي تعلو بالنفس وتفتح آفاق الفكر وتصفي الذوق ، وتثير العزيمة — ما يخيل للنظرة العابرة أنه لا يتأتى مع هذا الجد والوقار ، وما يندر أن تظفر بمثله حتى عند من لا يعنيه إلا إمتاع القارىء بالطرائف الكريمة ، ودعك من الأدعياء الذين يقصرون ويسفون ولا يلتمسون إلا الرضى المراهقين فيقصرون رشح أقلامهم المريضة على الطرف الفجة ، واللذات الحيوانية المريضة ، والنكت الجوفاء . فإذا أقبلت على أدب العقاد تطلب حظك من المنفعة فلا تنس أن تطلب حظك من المتعة — وسأشير إلى بعض هذا وذاك بعد قليل — لتعرف أننا سفهنا فأضعنا العقاد ، وأضعنا أنفسنا معا .

٣ - النقد عند العقاد

١ — طريقتنا في الفهم تهيمه الجو النفسى مع تعرف الحقائق وجها لوجه دون حجاب من قاعدة أو مصطلح ، حتى « ينتقع » الإنسان في الموضوع ، ثم لتأت القواعد الضابطة والمصطلحات ، أو لاتأت إذا بلغ الأمر إلى هذا الحد ، فإن لم يكن بد منها

(١) دواوين العقاد وكتاباته مملوءة بالحديث عن الجن ، وإبليس والاعتماد على الأساطير وتحت بدى مئات من الأمثلة .

فبالقدر اللازم الذى ييسر التفاهم ويهون الجهد بين « العارفين » ،
مذهبنا ومذهبهم دون إضاعة الأساس أما القيود المعطلة فتحطم جميعا ، وعلى عكس
ذلك الطريقة الأكاديمية والمدرسية عندنا . وأسباب عدولى عن التعرض التام
هنا للنقد عند العقاد كثير ، وأهمها ثلاثة بعضها متصل ببعض ، وهى سعة
الموضوع ومقتى للخلاصات ، ورغبتي فى إعطاء صورة كاملة له .

فقد كتب العقاد أبو النقد الحديث ألوف الصفحات فى النقد بعامه والأدب
منه بخاصة . ولكنه - كدأب معظم المعلمين الكبار من أصحاب الرسائل العظمى -
اعتمد أكثر ما يعتمد على ضرب الأمثال ، لبيان منهجه وتقرير أصوله خلالها ، ولم
يجمعها فى كتاب واحد ، وبقى واجبا على « مريديه » أن يستخرجوا منهجه وأصوله من
خلال ذلك التراث الضخم ، مشفوعة بأسسها النفسية الذوقية الجمالية فى النفس والوجود ،
وأدلتها الفلسفة التجريبية العملية ، مع الربط بينها وبين أدبه كله ومذهبه فيه ،
وشخصيته وحياته ، ولم أخل كلمتي من إشارة إلى معظم هذه الجوانب .

وخيرا فعل العقاد إذ لجأ إلى الأمثلة يكثر منها ، ويبدى ، ويعيد فيها ، ويدس
خلالها أصول منهجه ، ولو أتم هذا بكتاب خاص يجمع شتاتها بعد ذلك فربما
كان خيرا ، ولكنه غير واجب عليه ، وهو إن يغنى عن الأمثلة الكثيرة التى
ضربها . وإن شأن المعلمين الصغار ، أو الطلاب الشادين ، هو ما تعرف من
حشد الأصول دون كثير من الأمثلة فى خلاصات متهاقات . وقد يتفقهون فيكثرون
من العناوين والتقسيم الإزمزمات ليداروا ما هم عليه من قصور .

ب — ولكن العقاد معلم كبير ، وسيرة المعلمين الكبار من ذوى الرسائل
العظمى التعويل فى أدائها على الأمثال ، بفرطون فى الإكثار منها مع
المعلم الكبير الاقتصاد على الضرورى من النظريات والقوانين ، وهذه هى الطريقة

الفطرية الوحيدة الناجحة فى إبلاغ الرسائل والتربية بها ، وفى التنزيل الحكيم
كثير من الشواهد عليها والإشارات إليها ، « وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
يتفكرون » . وفى الإنجيل : نحو ذلك : « بأمثال كان يكلمهم » ، « وكلمتم بهذا بأمثال » ،
وهكذا نحن نتعلم حقائق الحياة منذ الطفولة .

وهذا هو ما اكتشفه علماء التربية بعد هؤلاء المربين الكبار بقرون ليعينوا
العجزة ممن يتصدون للتعليم طلبا للقامة الحرام أو الحلال وهم غير مطبوعين على أن

يكونوا « مربين » ، وليحولوا بينهم وبين مسخ الفطرة الإنسانية في تلاميذهم بما يحشون به رؤسهم من قواعد وقيود ومصطلحات لا تكسبهم علما ولكنها تزيدهم غرورا وضلالا ، فإن يكن هذا ما أرادوا فهم أنجح المربين ، وإن لم يكن هو ما أرادوا فقد بلغوا بهم منه ما لم يبلغه أكابر المربين لو أرادوه ، ولا أدعوك أن تفتش لتجد قبا إخالك إلا مبتلى بعشرات الآلاف من خريجيهم حيثما فتحت عينيك ، ذلك بأنهم « هيكليون » ، يجعلون الإنسان للسبت ولا يجعلون السبت للإنسان ، وكان العكس أوجب .

وأنا لذلك أمقت الخلاصات ملء إهابي بكل ذرة في كيائي ، فلقد جربت أمثالها في الأدب والنقد وغيره خلال حياتي العلمية متعلما ومعلما فوجدتها أعقم الوسائل في الإلمام بموضوعها ، وأبغضها إلى الفطرة السليمة وأشدّها تنفيرا من المعرفة ، وأورثها للغرور والضلّال ، وأبعدما وإن ظننت أقربها ، وحسبك نظرة واحدة إلى هذا المستنقع الذي يمجّ حيالك بالآلوف من ضحايا الخلاصات وإن كانت تختال في أكفانها المزخرفة من أعلى الأنماط وأدناها كالدكتورية ومادونها . ج — إن الخلاصات وهي المعول عليها في التعليم عندنا لاتمد المستعرِف إلا بالقواعد والقيود والمصطلحات مع أمثلة بتراء أو شوها . وهذا استمرار الخلاصات طريق لا يمكن أن يؤدي إلى معرفة صحيحة ، بل لا يمكن أن يؤدي إلا إلى عكس ذلك من معرفة قاصرة مضلّة تسد النفس ، عن العلم وتفتح أبوابها للغرور والمسخ .

وما أفسد تعليم الأدب والنقد - وغيرهما - عندنا إلا هذا النهج النظري العقيم الذي يعاند الفطرة الإنسانية ، وهو مع ذلك النهج الوحيد الذي تسير عليه المعاهد كلها عندنا ، والنتيجة ما ترى من ألقاب على أنصاب وأزياء حشوها هوا . ولكن مذهبي الوحيد الذي أدين به هنا هو المذهب العملي : المذهب الذي سلكناه لنعرف به أنفسنا وما حولنا في طفولتنا ، وهو الممارسة الفاحصة الطويلة للأشياء من شتى الأنماط والدرجات ونحن واقفون أمامها وجها لوجه ، ولهذا دعوتك في البدء إلى أن تشاركني « نظرة الطفل وروحه » لكي تبدولنا الأشياء مباشرة وهي « جديدة طازجة » ، على الدوام ، فالتم نولد ولادة جديدة عند كل مطالعة لا نصل إلى الحقيقة . لا بد هنا من ممارسة النصوص وتميئة ملكات النفس وهمتها لها ، وفتح كل منافذها وإسلامها إليها ، كي تؤثر فيها أثرها دون عائق من قاعدة أو مصطلح ، وتفرغ فيها كل شغفتها الإنسانية ، ولا بد من تكرار التجربة وتنويعها كما تعلمنا الحياة

عفوا - ورؤية أنفسنا فيما نجرب ورؤيته في أنفسنا حتى نتقنع فيها ونتقنع فيها ،
ولا بأس - بعد عشرات التجارب المتنوعة - من الإشارة إلى القواعد والمصطلحات
لأنها ستأتى عندئذ نتيجة طبيعية لمقدماتها الراسخة في النفس ، بل إن القواعد لن
تأتى حينئذ إلا تغييرا عما تلخص من غير أن نفطن إليه في قياس النفس الباطنى ،
ولن تكون المصطلحات إلا شهادة ميلاد ، لشيء تم ميلاده فعلا ، وهو يعيش في النفس
فعلا ، ولن ينسرك عليه وجوده ولو لم تكن له شهادة ميلاد ، والمهم في الأدب
ونحوه هو الآثار اللاإرادية له في النفس .

و - ولو كان لى من « الأمر ، شيء لحذفت من كتب التعليم كل القواعد
والمصطلحات ، وحرمت الملخصات ، ففى لا تجدى إلا مع كبار الكبار . ولقد
كان مما حبيب إلى أسلوب العقاد ومنه تعلمت القراءة كثرة الأمثال وقلة التعويل على
القواعد والمصطلحات كما سترى - لا كما يفعل غيره من صغار المعلمين ،
تجربتان ومن ليسوا بمعلمين . وأنا لم أحاول هنا شيئا مما انتقدت من ذلك .
وأطال الله عمر «شيخى» وغفر له ما أعنتنى به صغيراً حين نذرني «العلم» فأغرائى
بحفظ «المتون» وهى خلاصات مدججة لشئى علوم وفنون - إذا كان يؤمن بالمثل
الخطأى . « من حفظ المتون حاز الفنون » وقد أراد ذلك لوليدى ، وشيخته الشيخة -
رحمها الله - لحفظ الوليد المتون حفظاً غليظاً ، دون أن يحوز شيئاً من الفنون .
وكل ما حازه - وإنه العزاء الأكبر والعوض الأجزل عما عانى من شقاء - هو النظر
إلى المعرفة على أنها عبادة وجهاد لا بد فيه من نصب الطويل وبذل أقوى الجهد
والإخلاص ، وتكرار المحاولة حين يعجز التحصيل ، وبذلك حاز الوليد الوسيلة
الوحيدة التى لا وسيلة غيرها لمن أراد أن يحوز شيئاً من فنون الثقافة أو الفضائل
أو الأعمال الكبيرة ، فوصل الوليد عن طريق الخطأ إلى جادة الصواب : يسعى فيها
على قدر خطاه ، وكان هذا حسبه من مغائرها وإن قاته كل مغنم غيره . المطالعة
عبادة والعابد المطبوع لا يتخذ دينه هزواً ، وهى جهاد ، والمجاهد لا يعيث بمهجته .
وكان هذا هو عدنى ووسيلتى ونيتى حين أقبلت على ما يكتب العقاد ، ومن
هم أعبر منه فلم أجد الصعوبة التى يشكو منها المراهقون المدللون والأشرار من
الشبان والسهول .

والنقد عند العقاد موضوع أعز وأكبر من أن يلم به قلبى العاجز - مع كل
أردت ماذا كرتك به هنا فى ريادةتنا الطريق إلى دولة العقاد - داخل نطاق كلمة

تلتحق بهذه المختارات ، فإن الموضوع واسع متعدد الجوانب متماسك الأطراف ،
وأسلوب العقاد - كما بينت هنا - ينزع إلى الإدماج والإجمال والشمول ، فهو غاية
في التركيز أو التلخيص ، وتلخيص خلاصات العقاد مطلب لا سبيل إليه ، ولا يحلم
به إلا عبقرى أو مجنون ، ولست من الأولين وأرجو أن لا أكون من الآخرين .

« ليست خلاصة كل شيء غنية عنه وإن كانت خلاصة ماهر

فالشهد - وهو خلاصة الأزهار - لا يغني العيون عن الربيع الزاهر ،

هكذا يقول العقاد في ديوانه وحى الأربعين (ص ٤٩) فكيف بخلاصة قلم عاجز

مثل ليس له من المهارة حظ يؤبه به ، ولا سيما مع العقاد . سبيل ذلك إذن غير
التلخيص ، وهو ما لجأت إليه وستره في رسالتي التالية ، النقد عند العقاد .

ومع ذلك - وإلى جانب ما أثبتته هنا وهناك في كلمتي حتى لا نظلم النقد نصيبه فيها -

يمكن أن نشير إلى عنوان المنهج وأصوله بالإجمال ، وإن شئت خلاصة في كلمات
فهى : أنظر في كل أعمال الانسان وآرائه وعقائده إلى بواعثها في نفسه وأنت

تشعر بمثلها فيك ، وكذلك فانظر إلى الوجود كله ، سواء أردت الفهم أو الإصلاح .

هـ - وقبل بيان هذا أن أورد ألفتك إلى أن العقاد هو أول نقادنا المحدثين

وأجهرهم صوتاً وأوضحهم سبيلاً وأبعدهم أثراً وأوسعهم ثقافة

فاتح عظيم وأحياءهم شعوراً وأعظمهم فكراً وأبسطهم تعبيراً ، وهو وحده

الذى يعد صاحب منهج في الأدب والنقد والفلسفة فيما وراء الطبيعة والمعرفة والقيم ،

ومنها الاستيقا Aesthetics وقد نادى بدعوته قبل أدبائنا بسنوات ثم تبعوه

ولكنهم لم يبلغوا ما بلغ في الأدب ولا النقد والفلسفة والشعر ، فنزعم لغيره

مثل ذلك فليأتنا بالدليل ولن يجده . أما نحن فهذا دليلنا بالإجمال .

و - هو منهج (١) تقسّى يزن جميع الأعمال والأقوال والحركات وما إليها في الوجود

ويفسرها ويعللها ببواعثها في نفس الانسان وفطرة الوجود الحى ، ولا يبالى بظواهرها

(١) يجب التفرقة بين هذا المنهج النفسى الشعرى كما وضعنا والمنهج (النفسانى) الذى

يحاول فهم أسرار ، الأدب والنقد عن طريق نظريات علم النفس ، فاعتقادى أن علم النفس

- وغيره - نافع في الاسترشاد به ، ولكنه لا يستطيع أن يكشف أسرار الأدب وتميز جيده

من رديئه ، وقد جرب في أوروبا فشل ، ويماطاه هنا بعض الأكاديميين فلا بد لكون عل

تذوق صحيح للأدب ، ولا يصلون إلى حكم سليم في مسائله ومن هؤلاء الأستاذ محمد خلف الله أحد

صاحب كتاب (من الوجهة النفسية : في الأدب ونقده) وهناك فرق بين فن النفس وعلم

النفس فالنانون نفسيون بالفطرة وعلم النفس وحده عقيم ، ماذا تفيد الشمس في هدابة الأعمى ؟

وعناوينها إلا بمقدار ما تؤدي إلى تلك البواعث وتدل عليها . كما لا يبالي النظر إلى الغايات المدعاة صحيحة كانت أو منتحلة إلا بمقدار ما ترتبط بتلك البواعث وتحقق من أعمالها . فما وجد نشاط في تلك البواعث فلا بد من إفراغه أو التعبير عنه بأى صورة منهج ^{نفسى} حقيقية أو مجازية ، فالمهم أن يفرغ فيها ذلك النشاط وأن تشحن به شعورى إنسانى وتستنفذه وتعبر عنه ، وبمقدار ما تمتلئ بذلك يكون حظها من الحق والجمال والقوة جميعاً ، سواء فى ذلك قصيدة من الشعر أو الوجود كله .

إنه لا ينظر إلى آثار البيئات والعصور وأطوار الاجتماع وتقلبات التاريخ والحروب وفترات السلام والانتصارات والهزائم والمخترعات والثورات والنهضات والانتكاسات والاقتصاديات والأخلاق والسياسات والآداب والفنون والفلسفات والأوان التصوف ومختلف الثقافات والتراث الإنسانى جميعاً إلا من حيث بواعثها فى نفس الإنسان كما تضطرب فيها الحياة ، فكل عمل إنسانى فصدرة عن النفوس ، وهو تعبير عما يتدافع فيها من تيارات الحياة ، ولو لم تكن هناك غاية قريبة ظاهرة ، وفى هذه النفس تفسيره وعلته المبدئية القريبة ، فالعقاد لا ينظر إلى أى مظهر إنسانى مبتوراً عن جذوره فى نفس صاحبه فرداً كان أو جماعة ، ولا يكبد ذهنه بالبحث عن غاية لتفسيره أو تعليله بعيداً عنها . بل يعضى منه قدماً إلى يتابعه فى هذه النفس ، ولا يبالي أن لا يخضع ذلك لمنطق العقل أو تجربة العمل ، لأن الحياة لا يحيط بها ذلك المنطق ولا تلك التجربة ، ولا تتفجر ينابيعها فى وصاية المنطق العقلى والتجربة العملية (٢) .

وأمسك بهذه الحقيقة وخذ تواليق العقاد جميعاً أو واحداً منها أو صفحة أو فقرة فلن ترى غير هذا المنهج فى أتم جلاء .

إنه يعضى إلى كل الأبواب الحقيقية والخادعة القائمة دون أبواب الحصون المحيطة بالناس والحياة ، فلا يقف أمام تلك الأبواب يصور هيئاتها بل يطوقها ويدقها جميعاً بعزم فى وقت مما ليعرف حقيقتها من زائفها ، فإذا أنفتح له بعض الأبواب الحقيقية انطلق كالإعصار خلالها مهاجماً جميعاً بكل ما عبأ من كتاب ملكاته المتعددة المتنوعة ، لينفذ منها جميعاً إلى ما وراءها من مداخل ، حتى تتجمع كل قواه فى أعرق رحابها ، ثم يرتد منها إلى مخارجها جميعاً ليستكمل ما عرف من تلك الأبواب ، ويمتحن ما عرف منها أولاً وآخرأ بما عرف من أسرار الحصن الداخلية ، ومتى عرف

(٢) عبقرية الصديق ٦٧

تلك الأسرار لم يبال أن يحكم على بعض الأبواب بأنها حقيقية أو خادعة ، ولو لم يجربها ، ومع ذلك تراه أصدق حكما عليها من حاول تجربتها على غير نهجه ، إذ ما دام قد عرف هندستها وفكرتها العامة فقد عرف منها كل شيء حتى ما لم يره ولم يسمع به كأنه رأى وسمع ، ومن هنا ينظر نظرة شاملة للكل ويتنبأ فتصدق نبوءاته ، لأن النبوءة حكم عن قياس صحيح لغائب على شاهد لا طراد العلة ، وقد يتم هذا القياس في باطن النفس فتمتلي به ولو لم يملك الذهن أدلته فهو يقول :

من ير النفس من الباطن لا يحفل الظاهر في الدور القواء

من ير النفس خيالا فله بالرؤى عن نظرة العين غناء (١)

هذا هو منهج النقاد في النقد والأدب والفلسفة وكل ما يقضى به في أمور الناس والحياة أيا كانت الصورة التي يعطينا إياها ، وهو كما ترى منهج لا يستطيعه إلا أولو العزم من العباقرة وهو مع ذلك أيسر المناجم وأصحها .

— هناك وجود واحد ذو بنية حية تحيط بكل موجود ، يجمعه نظام واحد ، وتجرى عليه نواميس واحدة ، وإن كان ذا صور وعناصر واتجاهات مختلفة ، وهو يتنوع ويتدرج أجزاء بعضها داخل بعض ، وكل جزء وحدات فنية حية فهو أقل من الكل الذي هو فيه ، ولا تعرف قيمته إلا بالنسبة لهذا الكل وفكرته ، وهكذا أي جزء من كل أكبر منه (٢) .

وأحوال الإنسانية تجري على هذا النمط ، ولا يمكن فهمها إلا عليه ، فرأى الإسلام في مكانة المرأة مثالا يفهم إلا بمعرفة كيائها ووظيفتها ومعرفة رأى الإسلام في النظام الاجتماعي كله ، وإن هذا النظام لا يفهم إلا بفهم الديانة الإسلامية كلها ، وهي لا تفهم إلا بربطها بما تقدمها من الديانات والأحوال النفسية التي ظهرت فيها صدى لموايل عالمية وكونية مختلفة ، وربطها بالوجود من وراء ذلك كله .

وبيت الشعر لا يفهم حقا إلا بمكانه من القصيدة والنظر إلى فكرته العامة (٣) والقصيدة لا تفهم حقا إلا بمكانها من ديوان الشاعر وحياته ، وديوان الشاعر صورة نفسه الخاصة ، وهذه هي الطبيعة الفنية التي تجعل شعر الشاعر ترجمة حياته الباطنية (٤) ، فإذا لم تعرف حياته مرتب ديوانه فما هو بشاعر ، ولو كان له

(٢) الله ص ٢٧٦

(١) وحى الأربعين ص ١٢٧

(٤) ابن الرومي (المقدمة)

(٣) انظر ص ١٦٣، ٧٨ هنا

عشرات الدواوين (١)

القصيدة لا البيت إذن هي وحدة الشعر (٢) وهي بنية حية تتغير بزيادة شيء فيها أو نقصه أو تقديمه عن غيره أو تأخيرها ، وبه تنحل بنيتها ، وتختل هندستها .
والنغمة لا تعرف إلا بمكانها من اللحن والفكرة العامة المسيطرة عليه . . . واليد لا تعرف فضيلتها إلا بالنظر إلى الجسم وفكرته بعامة . والنقطة في الصورة لا تعرف دلالتها إلا بالنظر إلى جميع الصورة وفكرتها .

ليس هناك إلا بنية حية كبيرة (٣) تضم بني حية مختلفة أصغر منها وهكذا . . . وكلها مشمولة بنظام واحد يجعلها متكاملة مؤدية لفكرة الكل العامة في تألفها وتنازعها ، والنواميس تضبطها لتتطور خلالها وتحفظها من الفوضى والتبدد وتكون سبباً للشعور بها .

وفي الوجود جميعاً تلتقي الحرية والضرورة ، والجمال والمنفعة ، والروح والمادة كما يلتقي في فنوننا فرح اللعب وقيد الوزن ، ويتعانق الخيال الشارد والواقعية المحبوسة ، والقوانين هي مهر الحرية ووسيلة الإحساس بها ، وهذا لب الفن الإلهي والفن الإنساني على السواء .

والوجود عمل فني كبير ، لا يعرفه الإنسان إلا وهو فيه ، وليس ثمة كينونة صحيحة وكينونة زائفة ، وظواهر الوجود من بواطنه ، وكل شيء فيه فهو على مسافة واحدة من أعماقه وسطوحه ، فالجمال البادي على وجوه الأشياء جمال متصل بأسباب الأبدية اتصال أصدق الحقائق وأخفى البواطن ، أو هو صورة الحقائق الأبدية الحسنی (٤) . ولذلك يقول في الشعر :

إني ألوذ بشعري حين يطرقني	من الطوارق نزال وضيفان
والشعر من نفس الرحمن مقتبس	والشاعر الفذ بين الناس رحن
لقد عبت الأقانيم التي جمعت	ما فرقته أقانيم وصلبان
الحب والشعر ديني والحياة معاً	دين لعمر ك لا تنفيه أديان
هي الحياة جنين الحب من قدم	لولا التجاذب ما ضمتك أكوان
والشعر السنة تفضي الحياة بها	إلى الحياة بما يطويه كتمان

(١) ساعات بين الكتب ص ١٤٢ (٢) أنظر ص ٧٨ ، ١٦٣ هنا .

(٣) العقاد يعتقد أن الله ذات فهو لا يقول بوحدة الوجود التي ترى أن الله هو الكون

(الله ص ٥٧ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧) . (٤) مجموعته «مطالعات في الكتب والحياة» (المقدمة) .

لولا القريض لكانت وهى فاتنة خرساء ليس لها بالقول تبيان
 ما دام فى الكون ركن للحياة يرى فى صحائفه لا شك ديوان
 كن بالخوالج حياً فالحجى حدث لربه ، ووقار الحلم أكفان^(٢)
 وإنما المرء يحيا فى خوالجه وليس يحياه فى الألباب رجحان^(١)

ح - وما دام الأدب بلاغا عن مواجد الحياة فى نفس صاحبه فهو لازم ولو لم تعرف فائدته، وهو ملكة إنسانية لا لغوية^(٢)، إذ كل عمل اللغات - ونحوها - هو البلاغ عن تلك المواجد، وبمقدار ما تصدق البلاغات يكون حظها من الجمال، لأن الجمال هو الحرية. فإذا وجد فى النفس شيء فليس هو بأدب حتى يبلغ بالكلمات، وقد توجد اللغة - ونحوها من رسائل البلاغ - ولكنها وحدها ليست بأدب ، لأنها لا تجد ما تعبر عنه ، فليست اللغة هى الشعر ولا الأدب ، وإنما الأدب أو الشعر كما عرفه « هو التعبير الجميل عن الشعور الصادق »^(٣) . « وانظر إلى من قال لا إلى ما قيل ، . ورب إنسان يصور لك نفسه فى عشرات من الأبيات فهو الشاعر ، وقد يعجز غيره عن ذلك مع نظم عدة دواوين فليس هو بشاعر »^(٤) فلا قيمة للمكية إلا بعد صدق الكيفية وجمالها ، فإذا فقدت هذه الكيفية فلا قيمة للمكية مهما تبلغ من الضخامة ، وإذا وجدت الكيفية فهناك شاعر عظيم وشاعر غير عظيم والأول هو من « تتجلى من شعره صورة كاملة للطبيعة بجمالها ورحبها لها ، وعلاقتها وأسرارها ، أو أن يستخلص من مجموعة كلامه فلسفة للحياة ومذهب فى حقائقها وفروضها أياً كان المذهب وأياً كانت الغاية الملحوظة فيه »^(٥)

وما دام الأدب تعبيراً عن مواجد النفس ، وملكات النفس جميعاً كياناً واحداً، فليس الشعر عواطف غسب بل هو فكر وخيال أيضاً ، لأن الإحساس والتفكير ليسا منعزلين فى النفس ، وليس وصف الأطلال إذن ولا وصف النوق الآن خارجاً عن الشعر ولو أنه أقدم ما عرف لنا من شعر ، لأن العبارة بالإحساس الصادق ثم التعبير الجميل ، ولا يخرج المدح من الشعر ولو كان بأجر ما دام المادح صادق الإحساس بما يذكر من مناقب الممدوح ، جميل التعبير عنه ، والأجر على الشعر

(١) انظر كتابه « الله » ص ١١ - ٢٠ - ٣٤ - ٥٢ (٢) ديوان العقاد ص ٤٣ .

(٣) المختار ١٠٠ ص ٣٠٧ هنا نقلاً عن « يستلونك » ص ٤٤ والمختار ٩٢ ص ٢٩٦ و (يستلونك)

ص ٤٤ ، و « حى الأربعين » (مقدمة) (٤) مطالعات فى الكتب ص ٩٥ .

(٥) يستلونك ص ٤٣ - ٤٤

كالأجر على التصوير الفني لا يطمئن وجوده فيه على هذا الشرط ولا يعطيه عدم الأجر قيمة إذا فقد الجودة، والنكته تعد من الشعر إذا كانت عن ملكة نفسية (١). ط — والفن والأدب قائم في النفس بمعزل عن وسيلة البلاغ، ولكنه لا يبلغ من نفس صاحبه إلى نفس غيره إلا بوسيلة، ولا قيمة للوسيلة إلا بما فيها من بلاغ، فهي تترجم عما في نفسه، وقد يترجم عنه بغيرها من وسائل البلاغ الفنية بالانغماس والحركات والرسم والنحت... وإذن فسبيل الفنون جميعا واحدة، وإن كانت مختلفة الوسائل ولكل وسيلة طاقاتها (٢)، وما دامت اللغات ليس إلا ترجمات عن الموجد النفسية فالترجمة من لغة إلى لغة مقياس صحيح لتمييز صحيح الأدب من زائفه، وجيده من رديئه، فالجيد في لغة جيد في غيرها، ولا يمكن أن يكون الأدب رديئا في لغة جيدا في غيرها وإن كانت الترجمة لا تحفظ كل حليته (٣) ولا عبرة في التآدي إلى سريرة الإنسان بقصر الكلمة أو صغر الخبر أو الحادثة بل بدالاتها على نفسه، ولا يلتبس فهم عمل أو قول إنسانى أو تفسيره أو تعليله بغير مناطه في نفس صاحبه، وعلى هذا النحو نفرق مثلاً بين نهج أبي بكر في إسلامه ونهج عمر أو غيرهما كعلي وعثمان وبلال وعمر... ونعرف موقف كل منهم من النبي فأبو بكر وعمر يحبان محمداً ويعجبان به فعلاً، ولكن أبا بكر يعجب بمحمد النبي وعمر يعجب بالنبي محمد (٤). . . وعن هذا الطريق نعرف موقف النبي من كل منهم وموقف بعضهم من بعض، وإن كانوا جميعاً أبناء عصر واحد، وأمة واحدة، ودين واحد، ومدينة واحدة.. وكل من هذه الآحاد لا يؤدي إلى التفسير والتعليل وهو وحده ومع سواء منها لا يغنى تفسيراً ولا تعليلاً لبيان نهج كل من أولئك الأعلام إلى الإسلام ولا وجهة أعماله وأقواله وأسبابه بمعزل عن نفسه التي نبت فيها كل شئ. ينسب إليه . . .

وهكذا نعرف شخصية المقوقس، الزعيم المصرى لا بالموازاة بين الأخبار. بل بمعرفة دوره، في الموقف العام كما يجب أن يكون في عصره، لنعرف حقيقةه ونقدر أعماله، وبهذا تنكشف لنا شخصية الزعيم المصرى (٥)، ونرخص عنه تهمة الخيانة للرومان، لنؤكد ولاه لأمته .

(١) شعراء مصر ٢٤

(٢) كرر الاستاذ ذلك في مواضع عدة نجد بعضها هنا (٣) الديوان وانظر ص ٥٣ هنا

(٤) عبقرية الصديق ص ٨٦ (٥) انظر « عمرو بن العاص » ص ١٠٩

ى - وهكذا نعرف اختصاص الله الأمم السامية بالنبوة وظهورها في مدن القوافل دون غيرها ، ونعرف اتجاهها من أور ثم إلى فلسطين وانتظار أن يبلغ «أبو الانبياء» إبراهيم الحجاز، كما تعزز ذلك دلالات مقارنة اللغات والأحافير (١) ولا تنتهجم إذن بإسم البحث العلمى لنشكر ذهاب إبراهيم إلى الحجاز ونشكك الناس في دينهم وقرآنهم كما فعل شيخ معروف من شيوخ الأدب عندنا - تهيجا منكرًا وإن لم تجهل بواعثه « في نفسه» يقول العقاد . «أكثر غوامض التاريخ يخلقها المؤرخون لأنهم ينظرون إلى التاريخ كأنه حسبة أرقام لإحصاء السنين والأيام ، أو كأنه أطلس مواقع ومعالم ، أو كأنه سجل حوادث وأنباء... ولو أنهم واجهوه على قاعدة واحدة - وهي أنه وصف نفوس إنسانية ، وأن حوادثه وأنباءه ومعالمه ومواقفه وكل ما يحسب فيه من السنين والأيام إنما هي تبع لوصف النفوس الانسانية - لما بقى فيه غموض ، أو بقى فيه الغموض الذى يغمض علينا لسبب مجهول (٢)

وهكذا فلنبحث عن أسباب انتشار الشيوعية في نفوس معتنقيها وأمراضها (٣) من كسل وحسد وغرور وإسفاف وجنوح إلى الشهوات وحصانة ضد المثل العليا... ولا نبحت عنها فيما يملك معتنقوها وما لا يملكون من مال أو منصب أو أسرة أو جاه أو معرفة أو شهادة علمية .

وبهذا الميزان النفسى أيضاً تميز مكانة الرجل والمرأة في الحياة ، ونعطى المرأة ما لها من حقوق بحكم ما عليه تكوينها وطبائعها ولوعاندها إلف المجتمع ، فلا نرفعها كما يفعل أشباه الرجال وأحلاس الأندية فنظلمها ، ولا ننخفضها كما يفعل الجفاة الغافلون فنظلمها ، وللعقادات اهتمام شديد بالمرأة ولها في دولته الأدبية العظمى نصيب كبير ، لا من حيث هي متبجعة غزله فحسب ، بل من حيث هي إنسان في الحياة ، ولا يخلو كتاب من كتبه دون اهتمام بها منذ كتابه «بجمع الأحياء» بل بمجموعته «خلاصة اليومية» سنة ١٩١٢ حتى الآن ، وله فيها كتاب خاص هو «هذه الشجرة» وهكذا فليبحث في النفوس الإنسانية عن أسباب قيام الحكومات الديمقراطية

(١) كتاب «أبو الانبياء» ص ١٩٢ ، ٢٢٢ ، ٢٣٤ ، ٢٤٠

(٢) أبو الانبياء ص ١٦٩ (٣) في مواضع مختلفة من كتبه ومقالاته مثل كتابه «في بيتي» و«الله» و«الفلسفة القرآنية» لأن الأستاذ لا ينفك بكشف مقائل الشيوعية والشيوعيين ، وأقرها اليك هنا المختار ١٠٨ ص ٣٢٦ . نقلا عن مجموعته «بين الكتب والناس»

والمذكرات تورية (١) .

وهكذا فالعرف مصدر الأخلاق عند الناس في النفوس الإنسانية وتفاضلها بما تدل عليه من حرية وقوة تقترن بالجمال ، لأنها قوة لدنية في نفس إنسانية ضابطة لأمرها لا قوة آلة مادية ولا قوة عضلية كأن مادية محكومة بسواها (٢) .

وهكذا نفضل رقصا على غيره بما يمثل من مرح الفكر الإنساني حين ينشط فيملي نشاطه على الخواص والأعضاء ، فالراقص هنا له نفس إنسانية شاع فيها السرور فنهضت بالجسم إلى الحركة الموزونة والنشاط المنسوق ، ودونه الرقص الذي يمثل المرح الجسدي للحيوان صحيح ممتلئ الأعضاء برغبات الحياة ، وصول في حركة لا تعرف الإعياء كالجازين ، ودونهما رقص هز الأعطاف عندنا ، وهو مرج جسدي ولكنه يهبط بالنفس إلى مهاوى الشهوات ، فهو يجمع بين المسخ والتشويه في الإنسان والحيوان (٣) .

كـ - والعدل الصحيح ليس هو المساواة في كل شيء بشهادة الميلاد ، لأن المساواة بين غير المتساوين ظلم ، وهذه مساواة الآلات لا مساواة النفس الإنسانية . إنما العدل أن نعرف لكل شيء في النفس الإنسانية قيمته وموضعه الصحيح ، ولا مساواة إلا في الحقوق أمام القانون للأمن على الحياة (٤) وثمره العمل لحسب ، إذ لا استقرار ولا سلامة إلا برعاية هذه المحرمات ، ثم تفاضل في الأقدار بحسب الكفايات الإنسانية كأشد ما يكون ، لأن النفوس هكذا تتفاضل فيغني واحد في مقام ما لا تغني جماعات ، يقول العقاد :

ما كثرة المثبتين الأمر تثبته	ولا يقلنهم للحق إيهان
فإن ألف ضرير ليس يعدلهم	بالمبصر الفرد يوم الشك ميزان (٥)
ويقول أنا لئرجو إذا ما الظلم حاق بنا	عدلى الأناسى لا عدل الموازين
عدل الموازين ظلم حين ننصبها	على المساواة بين الحر والدون
ما فرقت كفة الميزان أو عدلت	بين الحللى وأحجار الطواحين (٦)

(١) كتابه « الحكم المطلق » و « هل في الميزان » (٢) مواضع مختلفة من « الفصول » ومطالعات في الكتب والحياة ، و « الفلسفة القرآنية » و « بين الكتب والناس » (٣) انظر هنا في المختار ١٠٥ ص ٣١٩ (٤) « الفصول » ص ١٥٨ وتاليها ، ١٦٤

(٥) « ديوان العقاد » الجزء الأول « بقطة الصباح » ص ٤٤

(٦) « ديوان » و « وحى الأربعين » ص ٤٣

وهكذا نقده للنظام الاقتصادي الآلى الجاضر الذى أحال العامل فى المصنع آلة وسلبه كل وسيلة لاستخدام ذكائه والاستقلال بنفسه فى صنع أدواته (١).

وهكذا كلامه عن «توارد الخواطر» بين الناس ، فهو لا يعول فى وزنه على على الاستقرار التاريخى وحده كما يفعل غيره ، بل يعول قبله على الاستقرار العقلى : أى إمتحان ذهن الكاتب ومتابعة تفكيره لمعرفة ما إذا كان جديراً أن يخوض حيث خاض ، ويتجه حيث اتجه ، فإذا ثبت ذلك فاتهم التأخر بالأخذ عن المتقدم لغو وتمحل ، وإلا فهو متهم وإن يكشفه استقرار التاريخ (٢).

وهكذا نجد العقاد بفضل فى موضوعاته قصار الكلمات والأحداث والإشارات ، بل الأخبار التى يستضعفها غيره ، إذا كانت أكثر دلالة إنسانية ، ويؤثرها على طوال الخطب والأخبار وكبار الوقائع الآثار ، بل هو لا يهمل أسطورة من حياة إنسان حتى يعرف دلالتها على نفسه ويستعين بها على فهمه ، ومن ذلك مثلاً إشارته إلى ما ورد عن شجاعة الإمام «على» من أساطير حروبه مع المردة والجان ، للتمييز بينها وبين شجاعة خالد مثلاً وكلاهما شجاع (٣).

ل - والعقاد فى سيره بشير فى أوائل كتبه أحياناً (٤) إلى إثارة لصغار الآثار على كبارها ما دامت أدل منها وهذا نهج نقسى لم نعرفه لأحد من كتاب السير قبله غير هوثارك فى سيره ، إذ أشار إليه فى أول كلامه عن الإسكندر . ولم يوفق فى اتباعه غيره والعقاد بين كتاب السير قديماً وحديثاً ، وهذا أحد الفروق بين كتابة «حياة إنسان» وكتابة تاريخه ، ومثله الفرق بين «عقريه محمد» للعقاد و «حياة محمد» للدكتور هيكل . وبهذا الميزان نفسه يزن العقاد شعر الشاعر وينقده كما قرأه فى دراساته للشعراء القدامى والمحدثين ، بل فى كل دراساته لمن تعرض لهم من فلاسفة وعلماء ورياضيين وقنانين وزعماء وقادة ... ومن ذلك مثلاً كتابه «ابن الرومى : حياته من شعره» وعنوان الكتاب يدل على منهجه فى استخلاص صورة حياة الشاعر من شعره ، لأن الشعر والأدب (بل الفن بعامة بل كل عمل وقول لإنسان) بهذا الميزان - إنما هو صورة نفس صاحبه وتاريخ حياته الباطنية ، وهكذا يجب أن يكون ، وهذا ما يسميه

(١) مجموعته «الفصول» ص ١٦٦

(٢) انظر هنا المختار ١٠٤ ص ٣١٤ (٣) «عقريه الامام» ص ٤ (٤) انظر مثلاً مقدمة «عقريه

الصدق» ومقدمة مجموعته «شعراء مصر ويشتهم فى الجبل الماضى» ص ٥ .

العقاد «الطبيعة الفنية» أى «الطبيعة التى تجعل فن الشاعر جزءاً من حياته أياً كانت هذه الحياة من الكبير أو الصغير ، ومن الثروة أو الفاقة ، ومن الألفة أو الشذوذ . وتتمام هذه الطبيعة أن تكون حياة الشاعر وفنه شيئاً واحداً لا ينفصل فيه الإنسان الحى من الإنسان الناظم ، وأن يكون موضوع حياته هو موضوع شعره . وموضوع شعره هو موضوع حياته ، فديوانه ترجمة باطنية لنفسه يخفى فيها ذكر الأماكن والأزمان ، ولا يخفى فيها ذكر خالجة ولا هاجسة مما تألف منه حياة الإنسان . ودون ذلك مراتب يكثر فيها الاتفاق بين حياة الشاعر وفنه أو يقل كما يلتقى الصديقان أحياناً طواعية واختياراً ، أو كما يلتقى الغريبان فى الحين بعد الحين على كره واضطراره» (١) . .

وهكذا ما تراه هنا تحت عنوان «الشاعر وديوانه» وأوله قوله : «الشاعر الذى لا تعرفه بشعره لا يستحق أن يعرف» (٢) ، وهو من مقالاته عن كتاب «مع المتنبي» للدكتور طه حسين ، ولهذا يهتم العقاد بالشعر لينفذ منه إلى الشاعر على حين أن نهج الدكتور أن يهتم بالشعر دون الشاعر أو أكثر من اهتمامه به كما لاحظ الدكتور نفسه (٣) ، وطريقة الدكتور أيسر مع بالغ جدواها على الباحثين من الباحثين ، ومن يعرف هذا يعرف بعض الفروق بين منهج العزم والشجاعة عند العقاد ومنهج الحزم والسلامة عند الدكتور ، فالشعر عند العقاد وسيلة لفهم الشاعر ، مع الاهتمام بالوسيلة ومن هنا اهتمام العقاد البالغ بالشخصيات وفلاحة فى تصويرها بل البحث عن «مفاتيحها» مما لا تجد نظيره لأديب فى العربية (٤) ، بل هو قليل فى غيرها، كما أن الشاعر عند الدكتور وسيلة لفهم الشعر ، وربما يكتفى به ويهمل الشاعر ، ومن هنا لا تجد له صورة نفسية واقية عن شخصية تكشف أسرارها، حتى المعرى الذى اشتغل به الدكتور طوال حياته ، وله أكبر حظ فى مؤلفاته ، ودونه المتنبي ، ومثل هذا يقال عن الفرق بين منهج العقاد ومنهج الدكتور وإخوانه من سائر الباحثين فى الأدب والتاريخ عندنا كالدكتورين هيكمل وأحمد أمين وغيرهم من الأكاديميين البارزين ، وأما من وراء هؤلاء فتجار معادن كريمة أو غير كريمة ، لا تجد لأحدهم شيئاً أتمه فى مسبكه الخاص ، ومن هنا عدم

(١) عن مقدمة كتابه «ابن الرومى» ص ٤ وفيها تفصيل أوفى وهو يطرد مع كل ما جاء هنا . .

(٢) انظر هنا المختار ٨٨ ص ٢٩١ نقلاً عن مجموعته ساعات بين الكتب ص ٥١٠

(٣) من حديث الشعر والنثر ص ٣٦٧ للدكتور طه حسين

الأصالة في كتابتهم وإن بلغوا ما بلغوا من تنسيق العرض وإحكامه والدعوة له .
والأكاديميات تعتمد على الجذاذات وهي طريقة آلات والفرق بعيد بين من ينظر
إلى وجه الساعة ومن ينظر إلى عدها .

ويطرد مع ما سلف عند العقاد ويتممه أنه يقول : النظر إلى من قال لا إلى
ما قيل (١) ، وقوله : «الشاعر من يشعر ويشعر» منذ سنة ١٩١٢ في «خلاصته اليومية»
ومثله كلامه هنا عن «الحقائق الشعرية : كيف يجب أن تفهم» ومقاييسها بالشعور
الإنساني لا بغيره (٢) ، ومثله كلامه عن «الشر والفنون» فكل ما يمكن أن يؤدي أداء
جميل عن شعور صادق صحيح فهو موضوع صالح للقلم والريشة والمعرف (٣) .. ومثله
تعريفه الشعر بأنه «التعبير الجميل عن الشعور الصادق» في مقدمة ديوانه «وحي
الأربعين» وكذلك كلامه عن المجرمين في السجن وقسمتهم طائفتين مختلفتين : مجرمي
الاعتداء ومجرمي الخسة ، لاختلافهم في البواعث النفسية والأخلاق وضروب
الاجرام وذلك في كتابه «عالم السدود والقيود» .

م - ذلك منهج العقاد واضح مشرق مطرد كأوضح ما تكون المناهج وتطرد، بل
كأنه ناموس طبيعي في إحكامه وإطراده، لأن أساسه فطرة الإنسان وفتش في نفس
الإنسان عن كل ما يصدر عنه، وهو لا يرفض الاستعانة بالتاريخ والجغرافيا وعلم
النفس والطب ودراسة الحشرات والنباتات والطبيعة والنصوص .. وكل ما اجتمع
له من معرفة لم يجتمع مثلها لأحد فيمن تعرف من قدمائنا ومحدثينا ، ولكن
يستخدم معارفه بالقدر اللازم لتمكنه من الشعور بموضوعه أولا ثم لأخذ ما
يكشفه منها للقراء ، ولا عبثا بالمصطلحات ، ولا بغير هذا المنهج من المناهج
الأخرى كالمنهج التاريخي أو التأثري أو النفسي والسيكولوجي ، إلا كخدمة
لمنهجه، ولكنه لا يثبت عندها كما يفعل عجزة الدارسين للأدب والنقد والفن والتاريخ
والعلم عندنا حين يتبعون تلك المناهج فيملئون كتبهم بالنظريات العلية
والإزمزمات ismisms والمصطلحات دون أن يصلوا إلى تفرقة صحيحة حاسمة
بين أدب وأدب ، وقصيدة وأخرى ، وإنسان وغيره ، وحالة إنسانية وسواها .
ذلك منهج العقاد النفسي الذي ينظر إلى الأشياء وجها لوجه وذلك منهج الإزمزميين
من الأكاديميين ومن يتعلقون بحجزهم من الكسحاء أصحاب الجذاذات ومنهج

(١) هنا ص ٢٨٤ (٢) هنا ص ٢٧٣ (٣) هنا ص ٢٧٤

العلماء والعلامين والأخبار النجارب من يزهون بأكفاني الموقى وهم أشد منهم
موتاً ، ولكن خيرا لهم لو استبدلوا بها زى العقاد لأنه يجمع بين الحشمة والعصرية .
ذلك منهج الانسان العالمى ، العقاد ، وهو وحده بين دباثنا ذو منهج شامل ،
وليس لأحد غيره منهج أصيل أو غير أصيل فنقد مظمه صدى لنقد العقاد مع
صحته وبسره ولكنه خلاوة روح صاحبه وسيواتها حلوسائل لا ينقد وإن كان
قابلا للعقاد كما هو عند العقاد . والدكتور طه حسين صاحب آراء منها السديد وغير
السديد ، ونظريات منها المستعار والأصيل ولكنها لا تكون منهجا ، ونقده ممتاز
ولاسيما للنصوص ولكنه لا يستوعب ولا يتأنى وأما فى غيرها فهو كطعامنا المصرى
المحبوب والمؤخية ، سائح عذب لذى سهل البلع والهضم ولكنه محتاط لا يمتاز شىء
من شىء فيه ، وهو غير قابل للإنعقاد والتبلور ، وحظ الدكتور هيكى من النقد
ضئيل وليس له منهج نقدى واضح ولكنه أدنى إلى العالم منه إلى الأديب ، ونقد
الدكتور أحمد أمين نقد عالم باحث لا نقد أديب متذوق وإن كان إنتاجهم وفضلهم
فى غير النقد عظيما .

ن — ولقد سرت للعقاد منهجه شاعريته الفذة . وهى أعظم ملكاته فيما أرى ، ثم عمق
فكره الذى يظن الخدعون أنه أنقل شعره وأدبه جميعاً ، مع أنه كان نعمة كبرى
عليه ، أعانه فى استيعاب كل ما تعرض له من موضوعات وتفسيره وتعليقه ، ولو بحثوا
فى أنفسهم لعلوا أنهم جنوا عليها ولم يحنوا على العقاد شيئاً . جنوا عليها بالجهل والنعمه
والكسل والغرور والوخامة ، ولقد حلا لهم أن يطمطموا بأن أدبه كاسمه وإنه
العقاد ، للرجولة والأخلاق والضمائر يمنعها أن تن وتلين ، وإنه وحلال العقده
فى أغوار الإنسانية التى تشكى بالتشابه حيث ينتظر الخلاف ، أو تشكى بالخلاف
حيث ينتظر الاتفاق ، وتحت يدي مئات من أمثال هذه العقد التى حلها هو من
أبسر الطرق بمنهجه النفسى الشعورى الذى ينظر إلى الآءور وجهها لوجه فى نفس الانسان ،
ولست هناك عقد صحيحة إنما هو ما يغشى العيون والقلوب والضمائر من غشاوات ،
ولقد هيء إلى أحيانا أنه يعتمد عمداً إلى تلك العقد ومثلها ليحلها ، كى يصل ما يبدو
مقطوعا ويقطع ما يبدو موصولا ، فإن كتبه لتمتلىء إبتلاء بحلول هذه العقد حيث
استلزم الموضوع ، وإن كانت تبدو للنظرة العاجلة كأنها غير لازمة وكأنه الجبار
الذى يحمل الأثقال لغير شىء . إلا ليروض جسمه

هذا ميزانه الذى يزن به الآداب والفنون بل الرجال والتواريخ والأشياء .
ميزان واحد وإن اختلفت لحيته لدوافع خلقية كريمة تدل على سعة نفسه وعزته وبعد
همته وإيمانه بالقيم العليا وجرأته فى الحق من أجل الخير طوعاً وإحساسه بالجمال .

وما ذكرناه هنا فيض من فيض - كما يقال - من نقده وهو عناوين فى حاجة إلى
التفصيل والشواهد ، فلنسكف بهذا إلى الرسالة الآتية .

من — ويطرد منهج العقاد فى حملته على شوقي وإن كان للعنف فيها وأسباب
خلقية ، فقد زيفه لأنه لا يدل على نفسه ولا على نفس أحد ممن تناوهم بمدح أو هجاء
أورثاء أو تهنئة وبذلك نقله من داخل قصر الشعر الذى حاول أن يتربع على
عرشه أميراً قبل أن يصل إليه فضمه إلى طائفة البوابين على مدخله ، وأشباههم من
رعايا دولة الشعر ، ونقول قبل أن يصل إليه لأن حملته عليه بدأت سنة ١٩١٢ فى
خلاصة اليومية ، ثم اشتدت عنفاً سنة ١٩٢٠ فى الديوان ، ثم توالى حين شعر
بالمؤامرة التى تدبر سنة ١٩٢٧ لتوصيله إلى تلك الإمارة المزعومة ليحول دون
فضيحة لن ينساها التاريخ لمصر والبلاد العربية فى تلك الفترة المظلمة ، إلا أن تشغله
عنها فضيحة شرمها هى إنشاء كرسي الأدب الحديث باسم شوقي فى إحدى
الأكاديميات المصرية ، فالتواطؤ المريب بين شرذمة من الأدباء على إمارة شوقي فى
حياته أمر مفهوم على ما فيه من سوء عظيم ، ولكن الأمر الذى من وراء
كل تقدير لكرامة العقل والضمير هو التواطؤ على تمييزه بعدموته بالكرامة
بين حماة الثقافة والقائمين على دولة الأدب ، سواء كان ذلك فى أكاديمية أو فى
الاحتفال سنوياً بذكرى شوقي فى أحاديث الإذاعة ومقالات الصحف دون غيره
من أدباء مصر ، فيذكر شوقي ولا يذكر اسم حافظ فى أى مناسبة ، وكذلك
يذكر مصطفى كامل ولا يذكر محمد فريد ولا عرابي . ولله فيناشئون .

لن ينسى التاريخ لنا إمارة شوقي سنة ١٩٢٧ ، وإن كان لها من شفيع فهو هو أن
أمر الأدب يومئذ ، ووسائل شوقي الملتوية ، ولكن هذا عذر أقبح من الذنب
نفسه ، فإن الشفيع الحق هو أن كاتباً يسمى العقاد حاول الخيلولة دونها قبل تمامها بخمسة
عشر عاماً ، ثم قبل تمامها بسبعة أعوام وفى إبانها فأقبح وإن لم ينجح . وفتح العيون العمياء ،
والآذان الصماء ، وأحيا الضمائر الميتة ، وبفضله وحده كان الأدباء المعارضون
لإمارة شوقي سنة ١٩٢٧ أكثر جدداً من المؤيدين لها وأكرم بواعث ، وأقوى

حججاً وأسلم ميزانا، كما تدل على ذلك المقالات التي كتبت في تلك السنة ومنها مثلاً ما في عدد «السياسة الأسبوعية» الذي صدر يومئذ خاصاً بشوقي، وأما التمسك بإمارته حتى الآن فشئء يبحث عنه — على نهج العقاد — في نفوس المتمسكين بها، لا في شعر شوقي الذي لا يرشحه إلا لمصير قصيره هو نفسه إذا كنا نريد لأدبنا ورجولتنا نهضة حازمة عازمة، أو ليعش في كوخ بين أصحاب الأكواخ من الشعراء أو في قصر بين أصحاب القصور منهم، هذا إذا أدركنا سفة الرحمة أو مرض «الحنية» أو آفة الخنان والاسترخاء. فأما أن يبقى متوجاً في قصر الإمارة فشئء لن يشرفه ولكنه يحزى رعاياه وغير رعاياه، لأن البشر — منذ كانوا حتى يكونوا — لو اجتمعوا على أن يعطوا بيت شعر أكثر مما فيه من قيمة لن يستطيعوا، وقد أمرنا بالحكمة، «اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».

ولكن ميدان الأدب لا يزال يجري فيه عندنا كل كسيح وأعرج، وحسبه أن يكون صاحب لقب على أو شهادة مزخرفة أو صاحب منصب ثقافي أو غير ثقافي حتى يكون الفیصل فی الأحكام فی كل قضاء أيا كان موضوعه.

ع — وبقيت كلمة أخيرة عن عنف العقاد في حملته على شوقي، فأما الحملة فهي قائمة بميزان فني هو الميزان الذي يحاسب به العقاد كل شاعر، بل كل أديب وفنان وإنسان من أي أمة في أي عصر، فلا سبيل إلى دفع الحملة بما اعتاد الشوقيون، وأمثالهم من حوالة وتعوذ وتشنيج وصريخ ولو استعانوا بجميع البشر ليؤيدوهم عنف الحملة بمثل ذلك، وعليهم هدم هذا الميزان أو إظهار سوء استعماله مع شوقي، على شوقي ويقال لهم — بعد أن يستنفدوا كل بضاعتهم الرخيصة الزائفة ما في التنزيل الحكيم: «ها أنوا برهانكم إن كنتم صادقين».

وأما عنف الحملة فله أسباب خلقية، لأن شوقي أسرف في استبداده وتبذله، إذ كان «صوت سيده» كما ولد ونشأ وكما جنى هو بعد ذلك على نفسه. رأى سيده في القصر يحاول الاستبداد بحرمات الناس وأرزاقهم وحریتهم، ویتبذل ویتبذل نفسه، ومن أسلحة حواشي كل استبداد في إرضاء مطامعها، وقضاء مآربها — المال والمنصب واللقب، وبذر الخلافات، وإثارة المطامع والخاوف، والتلويح بالمغريات والمخدورات، وتدبير الفخاخ، وضرب العدو بالولي، ثم ضرب هذا الولي بغيره، من الوسائل التي تسكت الضمائر، واصطناع الأقلام والصحف للتنويه بالمستبد وحده والطعن في غيره، فأما عمل جديد له تظنطن بما نره، أو تحطيم خصومه إن عز ذلك

ولن يعز، فإن خيف من منافس فذو الأقاليم المأجورة كـكـلاب الطراد ترسل على الفريسة حتى تقع وتذل أو تولى هاربة كسيرة، فتعلق بجروحها وتجتر حسرتها حتى تموت. وهذا ما فعله شوقي وزبانيته مع كل أديب مصرى وغير مصرى كما فعل مع حافظ والشاعر الكاظمى العراقى اللذين أراد قتلهما جوعا لولا الشيخ محمد عبده، وزاد شوقي فكان هو كزبانيته يطارد لسيدته كل حر وطنى وغير وطنى، ومن ذلك قصائده فى طعن عرابى الذى كانت جريمته أنه طلب الحرية لوطنه، وشوقي وسيدته أعداء الحرية، ومن ذلك المؤامرة التى دبرها سيده الخديو عباس لشهوة دنيئة وكاد يكون فيها القضاء على نحو ثلاثة آلاف من أحرار تركيا الفتاة، على يد الخليفة عبد الحميد بوسائله الجهنمية المعروفة لولا تدخل كرومر، وقد أشار إليها فى كتابه «عباس الثانى» وتقاريره الأخرى عن مصر، ولا ذنب لأولئك الأحرار إلى أنهم يطلبون من الخليفة الطاغية إشراك الشعب فى حكم نفسه. وقد أشار العقاد فى مطلع القسم الأول هنا إلى بعض الأسباب الخفية بما يدل على أن شوقي بلغ الغاية فى الاستبداد والاستهانة بالأدب والأدباء - ثم الأحرار - فى عصره فلم يكن يسمح لأديب أن يكون له شأن إلى جانبه إلا أن يسبح بحمده، وسيكتب كل ذلك فى فرصة أخرى إحقاقا للحق، إذ ليست هذه الكلمة تاريخاً لشوقي أو تلك الفترة السوداء.

والعقاد يؤمن بكرامة الأدب ويعده رائد النهضة وترجمانها ويدعو إلى أن تكون لكل أديب دولة، وهو يكره كل استبداد وتبذل. فكيف لو تأدى الغلو بالاستبداد إلى المجاهرة ثم المفاخرة ببغية على الأمنين، وكيف لو بلغ الغلو بالتبذل إلى المجاهرة بوقاحته ثم الإدلال بها على أهل الكرامة؟ ومتى يشور الرجل الكريم أو نصفه أو عشره إن لم يثر على هذا الاستبداد المجاهر المفاخر يؤيده التبذل الوقح التباهى؟ وأى حرمة تمنع صد من لا يرمى لغيره حرمة مثلها، بعد أن بلغ هذا المبلغ من البغى، مهما يكن المعتدى عليه من البر والرحمة يستلونك عن الشهر الحرام: قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام، وإخراج منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل.

والعجب الذى يورث العقل الدوار حتى يسحقه، ويملا النفس اشمئزازا وتقززا حتى يجعل باطنها ظاهرها أن تجدين المعرضين للبغى طوائف «العاطلين» الذين لا يلومون الباغى إذ يسطو على حقوق الناس وينتهك حرمتهم، ولكنهم يصبون

اللوم صبا على المنكوب إذا شك ، والشرط والقضاة إذا أخذوا الباغي بذنبه ،
 ثم تجد «العاطفيين» يرحبون بتملات الباغي مع كذبها المفصوح ، ويصدون في عناد عن
 كل حجج الشرط والقضاة مع أنها وانحة ممتعة ، ولا ذنب للشرط والقضاة إلا حرصهم
 على سلامة الناس ومنهم هؤلاء «العاطفيون» . وأعجب ذلك أن تجد «العاطفيين»
 يصابون بالحمل إذا خدعوا في صفقة بمليمات ولا يبالون أن يخدعوا في عقولهم
 وحرماهم الإنسانية ، بل يبذلونها عفوا صفوا لمن يشاء ومن لا يشاء بلا حساب .
 ورحم الله شوقي والشوقيين أوسع رحمته ، وكان في عون المنكوبين والشرط والقضاة .
 لو كان شوقي شكسبير الشعر لما جاز له هذا الإفراط في حرب الأدب والآداب
 والاحرار في عصره ، فكيف وهو ليس أكثر من شاعر صغير مع ما اعترف له
 به من بعض تجديده كما أشرنا حين حينئذ مع غيره من رواد نهضةنا الأدبية .
 لم يكن لشوقي مقياس إنساني قط ، ولا يدل عمل واحد من أعماله الكبار والصغار
 على وجود هذا المقياس ، ولا تعرف من واحد منها ولا جميعها شخصية شوقي كما خلقه
 الله ، وكل ما فيها كياسة رجل الحاشية الذي يقدر الأمور على حسب آيين البلاط ،
 فهو لم يعرف غيره حتى أقاربه ولا نفسه كما خلقهم الله ، ومن جمل نفسه فهو غيره
 أجهل ، إذ ليس الإنسان مقياس إلا نفسه . ولقد أتاحت لشوقي تربية ممتازة ومكانة
 سامية ولكنه في ذاته لم يكن إلا كملابن العامة ، فلم ينتفع إلا باليسير من تربيته
 ومكانته وفراغ وقته وبسر حاله ، وعلى من يعتذرون له بنشأته في بيت إسماعيل في
 عصر الحرية أن يذكروا من ولدوا ونشئوا على الرق فأنفوه كعذرة وبلال وصهيب
 ووردان مولى عمرو ابن العاص وكافور وغيرهم من المماليك الذين ساروا سيرة
 «السادة» مع أن ثورتهم على العبودية كانت ثورة على الوضع الذي ارتضاه لهم
 الدين وسلطان الحكم والتقاليد المرعية ، وعلى الذين يعتذرون عن إخفائه شخصيته
 أن يقرأوا شعر من نشئوا على الرق شرا من نشأته بين الموالى كنصيب وسحيم وأبي
 دلالة ، فكانوا سادة ذوى شخصيات في شعرهم وحياتهم معا . وعلى من يتوهمون فيه
 غيرة الإخلاص لإنسان أو مبدأ أن يعلموا أنه لم يصب بحمى الولاء لمبدأ ولا لإنسان
 قط ، فيحمل من أجله مكروها دون مبالاة ، إذ هو نشأ خادماً — وإن كان في حلة
 تشريفة — وكانت فيه نزعة واضحة في كل شعره وحياته إلى إبلام نفسه ثم إبلام
 غيره ، وكان عصره عصر فتنة فكان — اضغف همته — «إمعة» كما قال :
 إذا الفتنة اضطربت في البلاد ودمت النجاة فكن «إمعة»

وقد شغله طلب النجاة عن كل معالى الأمور ، وكان عامياً فى هموم وآماله وشجونته، فكان يستبدل سيداً بسيد ومبدأً بمبدأ طوال حياته بلا تعب، لأنه لا يشعر بحمى الولاء له . كان فى حاشية عباس فكان معه ضد الشعب والإنجليز ، فلما هادن سيده الإنجليز هادنهم هو ، وعزل عباس وجاء بعده حسين كامل فكان معه ومدحه ، ولكن ذلك لم ينفعه، ولم ينس الإنجليز أنه من حاشية الأمير المعزول فنفوه ولم تنفعه معهم الشفاعات ومنها قصيدته بعد نفيه فى مدح شاعرهم شكسبير — لا تقديره — ومعظمها فى مدحهم وهم أعداء وطنه ومستذلوه ومظلمها :

أعلى الممالك ما كرسيه الماء وما دعاهمته بالحق شماء
ثم كان مع فؤاد كما تدل مقدمات رواياته ، وكان فؤاد بجانبها له مع كل ذلك ، وكان هو لا يكف عن مطاردته . وكان مع سيد سيده عبد الحميد فى حربه الحربية الأتراك ضد أحرارهم، فلما خلعه بكاه، لا وفاء له بل لأن سيده عباساً كان مهدداً بمثل مصير الخليفة الطاغية . ولم يذكر الإسلام ومحمد فى قداسة المسلم ولو كان عامياً، وإنما كانت المسألة كغيرها دحيلة سياسية ، لحساب « سيده » و « سيد سيده » ، اشترك فيها حين تألبت أوروبا ضد عبد الحميد، وانتزعت معظم أملاك دولته وتهددت تركيا، فلجأ إلى تعبئة الشعور الدينى بين المسلمين ضد أوروبا ، ولا تدل قصائد شوقى جميعاً على فهم صحيح للإسلام ونبهه ، وكل ما فيها مجازاة تلك الدحيلة السياسية وفرصة جديدة للزلف لسيد آخر هو فى مقتضى « آيين البلاط » — لا بمقتضى الشعور الدينى — فوق الملوك وهو النبى وليس إلا النهافت والوصولية . يقول فى مدح النبى :

مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحابة

ومتى كان مدح إنسان شهادة لما دحه ؟ وإنما يرفع الإنسان عمله ، وتقديره لأحد إذا دل على فهم له ، ثم إن شوقى رحل فى بلاد كثيرة فرأى بعينه السحاب تحت رجله ، فليست قولته إلا تقليداً عن غير فهم لأقوال البدو السالفين . وكان ضد الشعب وضد حريته وأحراره حتى صدر الدستور، فهلل به إرضاء للسيد حتى لا يتهم بأنه ضد رغبته ورغبة الشعب معاً ، ونوه بتاريخ مصر ولكنه لم ينوه إلا بالأسر المالكة لا الشعب المصرى ، واختار من تاريخها فترات انهزامها على يد عدوك سرحيته « قبيل » الذى فتح مصر ومسرحيته عن « كلبواترا » التى ابتذل فى عهد الحاكم فى مصر ، وبدأت تخضع لنفوذ الرومان على يد قيصر وأنطونيوس، كأنما تاريخ مصر خلا إلا من فترات الهزيمة والذل على أيدي الفاتحين .

وعلى الذين يزعمون أن شوقي كان موالياً عن إخلاص غيور لإنسان أو مبدأ أن يعودوا إلى التواريخ التي نظم فيها شوقي قصائده ليعرفوا الثمرة وجذورها وأسباب غرسها وعليهم أن ينظروا مع ذلك إلى كنه الثمرة . وهناك من ينخدعون بخزائنه التاريخية التي يحشرها حشراً في كل قصائده ، بلا فهم ولا وحى فيها ، وكلها في جميع أعماله لا تدل على حب صحيح للمعرفة ولا قدرة عليها ، ولا جهاد في سبيلها ، ولولا ما أرى من عاميته لعددت ترديدته للأسماء المقدسة استماتة بها ، ومثل واحد يغنى من قصيدته التي يغنى بعضها « أيها النيل » :

ما كانت « الفسطاط » إلا حائطا	ياوى الضعيف لركنه والمرهق
وبه تلوذ الطائر في طلب الكرى	وبليت « قيصر » وهو منه مؤرق
« عمرو » على شطب الحصيد معصب	بقلادة الله العلى مطوق
يدعوله « الحاخام » في صلواته	« موسى » ويسأل فيه « عيسى » « البطرق »
يا « نيل » أنت بطيب مانعت « الهدى »	وبدحة « التوراة » أخرى وأخلق
ولإليك هدى الحمد خلق حازم	كنف على مر الدهور مرهق
كنف « كمن » أو كساحة « حاتم »	خلق يودعه وخلق يطرق ...

فإذا كشفت لك هذه الأسماء — على جلالها — عن عظمة النيل ؟ وكيف يجمل شوقي الذي يزعمونه ذا ثقافة واسعة عريقة أن الحاخام لا يدعو موسى على طريقة العوام حين يدعون الأولياء ، بل يدعو إله إسرائيل ؟ وكيف فاته جبة عمرو وعمامته ولم تلفته منه إلا اشارت الحاشية التي لم تكن لعمرو من عصاة وقلادة يطوق بها ؟ وكيف فاته وهو المسلم التالى للقرآن ما فيه من نعى على حكم الفراعنة والطغاة ؟ ولانسأل عما تذخر به التوراة أو على الأصح هي وسواها من العهد القديم من لعنة المصريين الذين أذلوا إسرائيل وخذلوه في صراعهم مع أعدائهم — لانسأل عن ذلك لأن شوقي لم يقرأ التوراة ولا شيئاً مما يبيع به ولكنه يكتفى بعناوين الأفكار وعناوين الناس كعادة بدلة التشريفة وما عليها من أوسمة وما لصاحبها من لقب . والمضحك الذي يستوجب الرثاء أن يبدو شوقي كالفتاة الريفية الساذجة بل البلهاء إذ ترى قصر عابدين مثلاً فتشبهه بكوخ شيخ البلد في نجعها أو كفرها الذي تسكنه . هذه جهالة مضحكة ، حين يشبه شوقي كنف النيل — ومتى ؟ على مر الدهور كما قال — بكنف « كمن » أو ساحة « حاتم » التي لم تضم في أزحم أوقاتها إلا بضعة جياع أكثرهم سائلون .

وقل مثل ذلك في معرفته الاشتراكية والإسلام والمسيحية واليهودية ومحمد
والمسيح وسقراط مما يبيع به دون أن يتعمقه إصبعها واحداً، وحسبك معرفته بالنبي
كرجل يضعه «آبين البلاط» فوق الملوك، يصحبه في رحلته السماوية على البراق جبريل:
وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم
فإذا ترى إلا رجل الحاشية، أو «التشريفاتي»، يؤمر بدعوة الضيف العظيم
الذي أذن له سيد القصر بشرف اللقاء فيذهب إليه ويرافق موكبته حتى إذا فعل
ذلك ووصل إلى السدة العليا وقف هو ودعا الضيف إلى التقدم ليحظى بشرف
لقاء السيد على عرشه.

ذلك هو شوقي الذي يهتمه أولياؤه بالشاعرية الفذة والثقافة الواسعة والولاء
المحموم لمصر والشرق والإسلام والحرية والدستور والبيت الذي ولد ونشأ فيه
وتبوا منه مكاناً علياً، ولست أريده تجريده من كل شيء من ذلك ولكني أريد أن
أذهب إلى أنه كان مسوقاً لا مائتقاً.

ل — فن المسئول عن تلك الجلبة؟ إن شئت الجدل المرفاعلم أنها نزعة عريضة في
بعض البشر إلى توثين الآلهة وتأليه الأوثان، وإن شئت الجدل الذي به تسترخي
العضلات — لطول ما وترناها خلال رباتنا ونحن نجد في السير — فهي بدعة
ولكنها قديمة أيضاً، واثت شاعراً أميراً — لاشاعر أمير كشوقي — هو ابن المعتر
الذي لم يل الخلافة إلا يوماً ثم فترك به جنوده فاستراحوا منه، إذ ألف كتاباً
يسمى «البديع»، فعرف بدعة «رد الصدر على العجز» في الكلام فسار عليه هو
وشعراء غيره فأفسد ذلك شعرهم وحياتهم، والأمر هنا كالامر هناك هو وضع
الأنجاز موضع الصدور ووضع الصدور موضع الأنجاز في الكلام شعراً ونثراً،
وفي الرجال أيضاً، وهذا كما قدمنا داء قديم في البشرية كان شوقي «شاعر أمير»
قائماً مفخراً بذلك كما قال:

«شاعر الأمير وما بالقليل ذا القلب»

فرئى أن يرد العجز صدراً فصار «شاعر الأمير» بعد الرد «أمير الشعراء»
كما قالوا «بنت السلطان سلطنة البنات» أي أجملن وإن تكن
صدور وأنجاز غاية في التقيج والغباء والفدامة.

ذلك جانب يسير من قصة حملة العقاد على شوقي، ولولا عنفها لما استيقظ
النيام ولما قام في مصر أدب ولا نقد بهذه السرعة، واطلنا نتخبط في ظلام من بلاغة
السكاكي ومن يجرون في غباره كما ترى حيث يسار على نهجه في بعض السكليات

العتيقة والجديدة والمدارس الثانوية عندنا ، لأن المناهج في أيدي طائفة من دحول
التربية ، فلو جئت بأعدى عدو لنا كي يبغض ناشئنا في الأدب لما بلغ بخطه
الجهنمية ما بلغ من ذاك هؤلاء الفحول بأدنى جهد ، فإذا حمدنا نهضة الأدب فلنعرف
للعقاد فضله

لقد جهل شوقي صيحة المدرسة الحديثة فعبأ لها أسلحته وزبانيته كعادته منذ
نبعت ، وفاته أنه « كل الناس إلا عباس » وجنى شوقي وجيله خيراً كثيراً منها ،
إذا أخذوا بوجهتها كارهين بقدر ما فهموا واستطاعوا وكان من ذلك مسرحيات
شوقي وقصائده وإن كان نجم تقديره قد خسف بالعقاد ، فبالديوان ولد عصر جديد
وكانت حملة العقاد في الديوان عليه فصلاً بين عهدين في تاريخ أدبنا كما تنبأ لها
العقاد ، وكما حدث وعرفت من بحثي ، وأود أن أفرق بين عدالة الحملة ثم الشدة فيها
فالحملة قائمة بميزان فني ، والشدة فيها لأسباب خلقية . ولست أكتملك يا صديق أني
حين طالعت الديوان أولاً سلمت بالنقد لصحته ، وظلت في نفسي أشياء لجهلي
أسباب شدته إذ كنت طفلاً حين ظهر الديوان ، وبدأت الحملة في خلاصة اليومية
قبل مولدي ، فوضعت كعادي علامة استفهام ، وسألت نفسي : ألم يسع العقاد غير
هذه اللاهجة ؟ نعم سألت مع أني «مريد» العقاد أحبه وأكبره وأثق به ، ولكن
« الإرادة » لا تمنع الاستقلال ولا تعني من تبعاته ، ومذهب العقاد دعوة كل
إنسان إلى الولاء لذاته وأن يكون هو نفسه « كن أنت » لاصورة غيره كائننا من
كان ، وأن يشعر بمسئوليته عن العالم وهو فيه ومنه ، ونحن على مذهبه لا نقليد آله
عن علم أو جهل ولا عن زعة بزويلية ، Boswellim بل لأنه مذهب الفطرة
الإنسانية الذي إنخذه كل عظيم . وكل عمل لا يقوم على الفطرة ويستوحىها فهو
مهلكة ، وليس العقاد أولى بهذا المذهب منا وإن كان هادينا إليه ، لأنه قائم في قلب
كل إنسان . ومادمناؤم من مبدأ أو معتقد فنحن أهله كصاحبه وحقوقنا وواجباتنا
تجاهه مثله ، وإن اختلفنا فيها بمقدار ما السكل واحد من القوة والأمانة عليها .

تحررت أسباب الشدة عند شوقي والعقاد ومعاصري الحملة فعرفت ما حدثتكم
بأطراف منه ، وسأتم حديثي في رسالتي « النقد عند العقاد » ولقد عذرت العقاد ،
بل آمنت ولا أزال أؤمن بأنه لم يوف شوقي كل حسابه ، وأنه لا بد من حساب
أوفى ولا أقول « أدق » ، وأرجو أن يتاح لي أو لغيري ذلك بالقسط إذا شئنا
لأدبنا ولرجولتنا السكرامة ، فنحاجنا بذكر محاسن الموتى قبضنا واستدركنا أن

الموت لا يحمل على الكذب: بافتراء المحاسن أو الاقتصار عليها، فإما من شريعة عادلة إلا
تدين بالحساب ثم الجنة والنار في الدنيا أو الآخرة

ونحن نعرف من فضل شوقي ما يجعله الشوقيون فسوادم لم يقرأ قصيدة كاملة
له، وأسأل تدهش مما لم يخطر لك على بال، وهذا السواد لا ميزان لهم لأنهم عامة
أودهماء يقادون ولا يقودون. فهم أسراب ببغاوات آدمية. وأما القلة الضئيلة التي
توالى شوقي عن قراء مستوعبة صحيحة لآثاره فنحن نحترمهم وإن لم نراض عند شوقي،
إذ ليس لهم ميزان صحيح يحتكون إليه، ونحن نعتقد أن نهضات الأمم ليست لعباً
ولها فتحل قضاياها بين العاملين لها ومعوقها. بقسمة البلد نصفين، ولا بتبادل
«تقبيل الرؤوس» أو بأسلوب نوادي الثروة أو ظرفاء الصالونات. بل على أساس
الإحساس بالواجب كله والإيمان بالحق كله. والغيرة على الحرمات عامة، فلا نزول
عن أصغر صغير من الحق مهما تكن العاقبة. ولستأثارين بل ثورتنا ضد من
يشورون على الحق، ويحكمون على ما لا كفاية لهم فيه، ولا يدينون أنفسهم بما
يدينون الناس به، أما نحن فندين أنفسنا قبل غيرنا بذهبننا الأدبي، ونريد لكل
إنسان أن يكون كما خلقه الله سيداً حراً في حياته وأدبه لا مقلداً ولا مستعبداً.

حسبنا لنعرف موقف العقاد استعراض سير أفاضل المصلحين لنرى أن
منشأ الحماسة فرط ما يعتلج في نفوسهم من الخير والغيرة على الحق والغداء في
سبيله، ولا قيامة لمذهب بغير ذلك، فلا حقد هناك ولا حسد ولا كراهة كما يتوهم
الأشرار والجهلة، وحسبك سير الأنبياء. أو دونهم جان دارك الفتاة الريفية
الوديمة حين تسلطت على عبقريتها حماسة الإيمان والغيرة على وطنها المحتمل من
الإنجليز، فجعلتها قائداً تعرف من أسرار الحرب والقيادة ما لا يعرف قوادها،
ودفعتنا إلى خوض الحروب ضد الانجليز نفوراً من بغيهم لا كرهاً لهم، حتى
تمكنت من تزويج الدوفين على فرنسا، وكانت تعامل أ كبر الرجال كأنهم أطفالها.
وإذا كان هذا ما فعلته والجدبة، بفتاة ضعيفة فكيف إذا استولت على رجل جبار
كالعقاد؟ وكيف العجب من شدته أو معاملته الكبار والصغار على سواء؟ إن
تجربتي لتداني على ذلك، فما أتم بي هذا الطائف حيناً إلا ريت الملوك.

وأما معاصرو الحملة فقد راج بينهم الديوان كما لم يرج كتاب في العربية حتى
الآن، إذ نقد خلال أسبوع وأعيد طبعه في شهره، وكان من أثره أن شوقي حين

وغيرهم اهتم مع مهازيل الأدباء على إمارة الشعر كان معارضوه أكثر من مؤيديه وأقوى حجة وأشرف غرضاً كما تدل مراجعة الصحف سنة ١٩٢٧ .

وبما سمعت في هذا ما حدثني به أستاذي (س ب) أستاذ الأدب العربي بإحدى كليات الآداب عندنا سابقاً ، وهو شيخ تقى متشيع للأدب القديم يحب شوقي ويحل العقاد - ولهذا أكتفى به هنا - أن حملة العقاد على شوقي في الديوان (١) ذكرتهم في إبانها بمعارك الإسلام الأولى ضد الوثنية ، وأنه لم يكن بدمن العزم المصمم في النمك بالمذهب الجديد كله والمصادمة الصريحة به . وتجنب كل تردد فيه ، ولولا ذلك لفضى عليه ولما كتب له النصر السريع ، ولكن من البلاء اللازب أن التاريخ لا يكتب إلا بعد وقته ، وأنه معرض الكثير من الأكاذيب .

وأما العقاد فلم أسأله عن شيء فيه ، إذ رضيت دائماً معه بموقف هووي Hui (٢) من أستاذه كنفشيوس ، وأرجو أن يكون لي مثل حظه ، فليس من عادتي أن ألح عليه بالسؤال عن شيء ، ولكنني تتبععت كتبه فما وجدته يغير رأياً أدبياً ارتآه طول حياته ، فرأيه في شوقي في حياته كرأيه فيه بعد مماته كما يظهر من كتابه « شعراء مصر ، وغيره وإن تغيرت اللهجة لزوال أسباب الشدة .

ولو كان مجاملاً أحداً في شوقي لجامل سعد زغلول رئيس حفلة تأمير شوقي ، ولكنه شمله بهجومه في جريدته ، وقبل سعد لأنه ديمقراطي خفيا الله الديمقراطية إذ لا يطبقها ولا يستحقها إلا الأحرار العظماء . وأنقل إليك فقرة في هذا الصدد من رسالة كتبها العقاد في ١٩٢٢/١/٣١ إلى صديق له ، جاء منها : « ولا أكتمك أني أرتاب في عثة رواج الديوان ، فأرى أن حب الأدب وحده لم يكن بأقوى البواعث على الفت الأنظار إليه ، فهل تراه كان يحدث هذه الزوبعة إلى أحدثها لو خلا من حملة معروفة الهدف شديدة الرماية ؟ وإذا كان ذوق الجمهور لا يستفز بغير هذه الوسيلة فهل تفيده المجازاة فيه ؟ وإن أفادته فهل يحتمل كاتب أن يقصر قلبه على هذا الباب من الكتابة ؟ ، ذلك ما قاله العقاد محطماً الاصنام ومنها شوقي (٣) . وأدع لك أن تفهم من هذا ما تشاء لأحدثك عن عباس العقاد كما أعرفه .

(١) صدر الديوان سنة ١٩٢٠

(٢) أنظر مختارات كنفشيوس وقد مات هووي قبل أستاذه فيكاه وكان يصمت في مجلسه .

(٣) نقلاً عن مجموعته « الفصول » من ١٤٧

٤- العقاد كما أعرفه

صورة صغيرة عاجلة

قلما تجد بين العظماء من اجتمعت له قوة الشخصية وقوة العبقرية معا كما اجتمعنا للعقاد ، وقد استوفى من قوة الشخصية أكثر جداً مما يلزم لأديب في عصره أو غير عصره ، وكانت فتوة شخصيته خيراً له وللناس من جانب ، وشراً عليه وعلى خصومه من جانب آخر . وقوة الشخصية في هذا العصر بحاجة عرضة للاضطهاد أو البوار على الأقل ، في معظم الأحيان ، والأسباب كثيرة ، ومن نتائجها القريبة استغناء القائد عن مواجهة جماهيره بشخصه . لتعدد أسباب الاتصال بهم من وراء حجاب ، وهذا ما لم يكن يستغنى عنه قائد جمهور قبل اختراع وسائل الاتصال الكثيرة ، منها وسائل النقل ووسائل الشر ووسائل الإذاعة ، وهذه الوسائل لا يمكن أن تعطى الجماهير صورة صحيحة عن القادة . وإن كثيراً من ذوى النفوذ بين الجماهير اليوم من لو أزال عنه حجابهم وخالطها فنظرتهم وجهاً لوجه مجرداً من هائلته لما رأت فيه إلا مخلوقاً تافها كـ بعض من تقتحمهم العين من العامة أو الدهماء ، وقد يكون باطنه خواء تافها كظاهرة أو خيراً منه ، ولكنه على كل حال لا بد أن يفقد نفوذه .

وسهولة الاتصال بالجماهير من وراء حجاب تكاد تغني القائد عن قوة الشخصية سواء كان حاكماً أو خطيباً أو مغنياً أو صحفياً أو واعظاً أو رجل أعمال... وربما تسوى بين الممتازين بها والمحرومين منها ، وذلك مما يضيع على صاحبها أهم مزاياها : وهو التأثير بها على نفوس الجماهير ، ويجعلها كالعضو الأثرى في الجسم الحي : يعرض البنية للخطر دون أن يفيد لها إلا قليلاً . وهذا مع أن قوة الشخصية أحياناً أعظم وألزم في مواجهة الجماهير للتأثير عليهم واستمالتهم وإقناعهم من مزايا كثيرة سواها . ومعظم قوادنا اليوم لو زالت ألحجب بينهم وبين الجماهير لفقدوا معظم نفوذهم أو كله بل لما أمن بعضهم الحرب بجلده ، وأندروهم يستبقونه ، وأفذاذ شواذ يزدادون منه ، ومنهم العقاد ، فنحن على ثقة من أنه لو زال عنه حجابهم لنال من النفوذ ما ندر أن ينال غيره ، ولكنه حيل بينه وبين مواجهة الجمهور إلا قليلاً فحسر بذلك وخسر الجمهور خيراً كثيراً .

ولاغنى للآمن في أوائل النهضات عن القادة ذوى الشخصيات القوية والملكات المتعددة ، والمثل الرفيعة كالعقاد . ومع أننا في مطالع نهضة ، نجد أن قوة الشخصية —

كما قدمنا — عب. على صاحبها ، وأن فائدته هو وجمهوره منها قليلة ، وإن كان الجمهور لم يعدم حظه منها ولا سيما بعد أن انجذبت لتغذية عبقريته ومدتها بكثير من آثارها ، وأثار شخصيته وضخامة في عبقريته وضوحا شديدا .

وأدب العقاد صورة نفسه تتفجر منه كل خصائص شخصيته وخصائص عبقريته . ولما تجدد أدبا كأدب العقاد صورت فيه نفس صاحبه بألوان زاهية وبرزت فيه مرادة خصائصه الجبارة حتى تكاد تمزق قوائم الكلمات التي حبست فيها لتمثل أمام القارئ. عيانا مخلوقات سوية ، ولو تكلم بلسان غيره صادق الحكاية عنه ، وهذا ما فاتنا بغتنا الدكتور طه حسين^(١) حين رآه يتكلم في «رجعة أبي العلاء» على لسانه — فأخذ عليه أنه صور نفسه لا أبا العلاء ، فإن العقاد إذا كتب عن إنسان شاركه أهابه وحياته قبل أن يكتب عنه ، ويشقه من داخل نفسه المثمثة لعمل كل نموذج ، والقيام بكل دور ، وليست الأقوال والأحداث إلا منفذه إليه . والمادة التي يصوره بها للناس .

وما من عمل انفرده به أو اشترك فيه العقاد إلا رأى الإنسان خصائصه القوية فيه واضحة ، وإن لم يره يؤديه ، كأنه السحاب المثقل ، الذي يرى العارف الصحراء بعد أن يزول — وقد جن نباتها وفاضت غدرانها وسالت أباطحها الماء — فلا يملك إلا أن يرفع نظره إلى السماء ويشير إليها قائلا في ثقة لا يعتورها الشك : وهنا كان سحاب مثقل ، وهنا لمعت بروق ، وقصفت رعود ...

واست أجد وصفا أو «سمة» أخضر وأشمل وأدل على العقاد من كلمة «الفتى» في العربية بمعناها الأصل وما امتلأت به من معان في حياته خلال المصور ولا سيما عند «أهل الفتوة» في بلاد الإسلام ، وكانوا جماعة لها نظامها وغرضها . وحسبنا من ذلك أنهم كانوا يندرون أنفسهم لله ، فيفقهون في الإسلام وأسراره وأحوال أهله ومن حولهم ، ويروضون على الزهد والتقشف . ويعلمون حمل السلاح الدفاع عن المسلمين عند الخطر ، ويحيون حياة الشهداء ، ولطريقتهم تاريخ طويل حسبنا منه أنهم يعودون بها إلى «الإمام علي» وهو أصلح عنوان لها بين الصحابة جميعا ، وقد اشتهر بيننا المثل الذي علناه صفارا :

«لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي سيد الشهداء»
فعلينا هنا أن نذكر دلالتها الأولى وعند أهل الفتوة فيما أشرنا ونتمثل شمائل

(١) انظر فصول في الأدب والنقد للدكتور طه حسين ص ٢٤ ، ورد الأستاذ العقاد في ساعات بين الكتب ص ٣٤٤ .

«الإمام علي، في خارق قوته وشجاعته وصدقه وصراحته واستقامته ونزاهته وتشفه وتواضعه، وإفراطه في طلب المعرفة، وسلامة صدره من ضغن على أحد حتى أعدائه، وكرامته البغي وعدم البدء بالقتال، والتغويل قبله على الحجة، فإن خابت وحق القتال فهو الموت لخصمه، فإن ولى تركه، وإن ثبت قتله ثم تحسر عليه وترحم، وذكر فضله جهارا، ولنذكر ما تعرض له الإمام من هزيمة منذ صباه عمدا وعفوا من أوليائه وأعدائه، حتى نال الشهادة التي عاش عمره يهيج في طريقهم من حيث أراد ومن حيث لم يرد وهو عالم بأمره ومصيره، وكان طوال حياته وبعد موته فتنة لأوليائه وأعدائه: أحبه قوم فألهوه وكرهه آخرون فكفروه. هذا ما نريد بكلمة «الفتى» أو النموذج الإنساني الذي نسميه بهذه السمة وأعتقد أن هذا ما يسميه أستاذنا العقاد «الفارس»، وكلته أعلى، وكلتي أحب إلي، ولا مشاحة في الاصطلاح، فلنح ملول «الفتوة» أو «الفروسية» فلعلها مفتاح صالح لفتح مغاليق شخصية العقاد وعبقريته وسيرته إجمالا وتفصيلا. ولنذكر أن الدين — ولا سيما الإسلام — قد يهيء «الفتى» ما يرضى قوته وينميها ويظهرها، ولكن هذه الخصائص واضحة في كل «فتى»، ولو كان على غير دين وحسبنا شاهدا عنبرة الذي يقول من معلقته مثلا:

هلا سألت الخليل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بمالم تعلمي
ينبئك من شهد الكريهة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم
ولقد ذكرتك والسيوف نواهل منى، وبيض الهند تقطر من دمي..

ولقد ورث العقاد الفتوة عن خثولته وهو أضلع فيها ممن هم أولى بها منه. ونصيب هذه الخثولة أكبر وأوضح في تركيبه رهوموه من نصيب العمومة، وقد هيأت له أسبابها أيضا نشأته في «مدينة القوافل» — أسوان، في أواخر القرن التاسع عشر وهي تجم الجيوش لاسترجاع السودان ومنبته في بيت علم وتقوى، وبعض الإخوان يرى صورة العقاد في كتابه «عبقريته عمر» وأراها في «عبقريته الإمام» والفرق فيما أجد بين الجندي والفارس أو «الفتى» على ما بينهما من مشابهات قوية، هو أن الجندي للصف وتعويله على الجماعة أكثر، وهو يحسن الأمر والطاعة ونصيبه من الحسد أقل، وهو أدنى إلى الواقع منه إلى الأحلام، وأدنى إلى الفخر والخشونة والشغب، وأقل جرأة على الموت فهو أقل تعرضا للشهادة، والفارس أو الفتى المبارزة وحده وللطليعة والمطاردة، وتعويله على نفسه أكثر ويغلب عليه النضوج المبكر، ولا يعتمد على الطاعة والأمر في عمل بل العدوى والتأسي بغيره ولغيره، وهو أدنى إلى اللين والدعة والسلام، وأطبع

على المعرفة وأكثر حفا من النبوة ، وأقرب إلى الأحلام أو الواقع البعيد منه إلى الواقع القريب ، وأكثر شغفاً بالمجهول وفطنة إلى الأسرار ، وأرغب في الشظف والقناعة والزهد في عروض الدنيا ، يغشى الوغى ويعف عند المغنم ، وأكثر جرأة على الموت ، فهو أكثر تعرضاً للشهادة وحباً فيها وصبراً على مواجهها ، وكان المتنبي شاعر الفتوة إذ قال :

والعار مضاض وليس بخائف من حتفه من خاف مما قيل
ونظرة إلى على في صفين والحرب على أشدها ، يرتق النوم في عينيه على قربوس
سرجه وهو قائم على فرسه ، ويدفع بفلاذات كبده في مضايق الهلاك فيها ويلومهم
على أدنى أناة كأنه يدفع بهم إلى حمام سباحة ليرحوا ويتعلوا العوم . ونظرة إلى
الحسين ليلة كربلاء وهو غاية في السكينة كأنه مصبح على نزهة ساعة ثم يعود .
وقارن بين توارين الجنود كخالد وعمر وقيصر والإسكندر ونايليون وعلى
بن الجهم والبارودي ، وتوارين الفرسان كعنترة وعروة بن الورد وعلى والحسين
ولويس التاسع وقلب الأسد ومحمد عبده .

ولد العقاد على صهوة جواد ، وامتلات مشاعره قبل مولده بقعقة السلاح ورهج
السناجك وصهيل العاديات وهتافات المنتصرين وعويل المنهزمين ، فعاش كذلك
ممتلئ المشاعر بها ، نذر لآداء رسالة إنسانية عامة ، وأقبل إلى الدنيا وقد شمر سيفه وحمل
صليبه لآداء رسالته التي نذر لها أو يدركه مصير الشهادة التي تلقاها عندما تلقى الحياة .
عاش قويا مهيبا شجاعا ، فعاش صادقاً عفواً معولا على نفسه . نضج مبكراً فاهتدى منذ صباه
إلى مبدأ طريقه ومضى فيه قدما : لا يلوى على شيء ولا ينوء بعيب ولا يتحول عنه
ولا يحاول أن يتحول ، مع طول السفر ووعورة المسالك ، بل ظل يروض قواه بعسير
المصاعب ويزداد يقينا بمر التجارب ، ولا يبدو في أقوى أطواره وأهدثها إلا عند
اشتداد الخطر وهو من أشد الناس صونا للأسرار .

لو شهد مطلع النور في الصحراء لكان له شأن عظيم ولا غنى ما لم يغن كثير
من ذوى الشأن بمفرده ، لا يذل لصميم ولا ينام على تار ، دقيق الإحساس بالخطر
كثير التوقع له بخطرته ، ثم زادت له الحن إحساسا به وتوقعا له ، مغرم بالمجهول ، كثير
التفكير فيه ، يتقن فروضه ويعدل لكل فرض أهبة في حدوده كمن رأى وسمع . لا يأمن الشر
من عدو ، ولا يطمع في الخير من ولي ، يثق بالناس جميعا ولكنه لا يثق بالإنسان ، خلق
للحب والصدقة فكان غامر القلب بالعطف على العالم جميعا ولكن رأى عطفه
يبتذل أحيانا لحجبه صيانة له ، وإن بقي قلبه غامر العطف فخرت الأمور بينه وبين

غيره على سنة المروءة والكرامة . حورب وحارب كثيرا فانتصر دائما ولكنهم يغلب دائما ، وهو لا يبدأ بقتال ولكنه إذا دعى لى ، ولا تطول الجولة بينه وبين مبارزه ، فرعان ما هزمه ، ولا عار على أحد أن يهزم أمامه . أحسن منافسوه بعظمته فحسدوه وكادوه ولكنهم يخافون بأسه فلا يعيبونه إلى حيث لا يسمع ، وهو — كمثل كل فارس — للبرأة في حياته جانب كبير : أما وأختاً وصاحبة ، وأقد شغلته طول حياته . أليست المرأة حاملة سر الحياة المحتاجة إلى الحماية ، وماذا كان من عمل الفرسان إلا الحماية فهي شغلهم حتى وقت الخطر كما قال فتى فارس منهم هو عنقرة :
ولقد ذكرتك والسيوف نواهل منى وبيض الهند تقطر من دى

بخلت عليه الدنيا بمعظم أسباب السرور ، وإن سخط عليه بكثير من الأجساد . شقى بعظمته كما يشقى كل عظيم ولكن ظل حفيظا عليها ضئلا بها غير زاهد فيما ينقصها من شقاء . بل زاده ذلك إيمانا بها وتمسكا بأسبابها ، وليس لكبير فيما قدر عليه حيلة ، ولا عنه مفر ، ورأى كثيرا من العظماء المظلومين فأقبل يدحض ما علق بهم من أكاذيب ، ويكشف ما خفى لهم من فضل ، وكان ذلك بعض رسالته وبعض عزائه معا . تكره هموم الجماهير لا تطبأه على العطف ولكنه لا يشاركها في مقاييسها وسخافاتنا لأنه فوقها . فتنة لنفسه ولأولاديه وأعدائه ، فن يعرفه حقلا يملك إلا أن يكون معه أو يكون عليه مادام مطبوعا مثله على الجهاد ، أو هو للتطبع به على استعداد ، فأما الحياد فلا حياد .

والعقاد شخصية ذات بنية ممتازة في تكوينها الظاهر وطبيعتها الباطنة ، حتى لا يخفى اعتبارها على من يراها وإن كان لا يعرف صاحبها إلا أن تكون الأقدار قد جارت عليه . من يراها لأول مرة أو بعد ألف مرة لا يملك إلا أن يرجع النظر إليها ككرة بعد كرة ، وقد يرفع يده أو يمد لها مصافحا ليحييه — ولو على غير معرفة — تحية الاحترام والولاء .

قال السيد جمال الدين الأفغانى لتلميذه الشيخ محمد عبده يوما معجبا به : من أى أبناء الملوك أنت ؟ ولورأى السيد الأفغانى العقاد لقال له ما قال لتلميذه . فمع كل اختلاف بين الرجلين كثير فى الظاهر قليل فى الباطن — تراهما على أتم ما يكون من التقارب فى الشخصية والسيرة حتى كأنهما أخوان ، وما أظن مصر فى النهضة الحديثة أنجبت أعظم من هذين الرجلين فى المهابة والقوة والصراحة والشجاعة والاستقامة وبعد الهمة ثم نبل الغاية وقوة الأثر ، فقد هزا روح الأمة من أعماقها وعلماها احترام العقل والكرامة الإنسانية فأعادا إليها كثيرا من الثقة بنفسها .

فللعقاد طلعة أمير وسيرته: طلعة الأمير الذي ولد في بيت الإمارة ونشأ ليحمل أعباء رعاياه، ويدبر أمورهم في ميدان الحرب والسياسة، ثم فاته التاج أو هو فاته — استصغاراً لشأنه — وانصرف ليحمل قلنسوة القديس وأعباءه كي يقود رعاياه في عالم الضمير، وينقى عقيدتهم ويحفظها عليهم من زعازع الشكوك. وكأنما تركت كلتا الإمارة والقداية آثارها فيه: فانطبعت بها صورته واطردت عليها سيرته، فسمات كل منهما تنضح على ملامح وجهه ونظرات عينيه وكلماته وحركاته ومعاملاته، وهو من أشبه رجال الفكر برجال العمل في مظهره ومخبره كما يدل منظره وصورة وأدبه.

طلب عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — يوماً من الناس أن يدلوه على رجل يوليه، فلما سألوه عن شرطه فيه قال: «إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم، وإذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم».

وهذا المعنى هو ما تمثله شخصية العقاد وسيرته في صورة راقية وهو يعامل الناس بالفين ما بلغوا من الصغر أو الكبر.

يكون في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو المجمع اللغوي، وفي كل منها الكثير من الرجال الممتازين بسماتهم وشاراتهم، فلا تملك أنظر — وأنت تصفحهم — من الوقوف عنده وكر النظر إليه، إذ تحس أنك أمام شخصية ممتازة في جملتها وإن لم تعرف تفصيلاتها، أو ممتازة في مظهرها وإن لم تعرف مصدر امتيازها، وتسمع المحنكين الفصحاء من أعضاء أي هيئة من تلك الهيئات يتكلمون: فيطنبون أو يوجزون، في أناة أو حماسة، وفيهم المدل بمعرفة وبيانه، والمعتز إلى جانب ذلك بمنصبه الحكومي، أو ثروته العريقة، أو أسرته الثليدة أو حزبه ذي النفوذ، ثم تسمع العقاد — دون أن تعرفه — يتحدث بينهم بكلماته البسيطة الوجيزة يسلسلها بصوته الممتلئ الهادي في ثقة لا يشوبها تكلف ولا إدلال، فتسمع الحكمة والجواب المسكت وفصل الخطاب، ومن المهم هنا أنك تحس كأنه يتكلم بسلطان عظيم، فإن بحثت عن مصدر سلطانه العظيم لم تجده إلا فيما وعاه إهابه، فإذا نفقده خارجه لم تنظر له بأثر، أو لم يكن أول ملك لإسرائيل — كما صور القرآن — إنما ملك إذ اصطفاه الله وزاده بسطة في العلم والجسم؟

ذلك هو سلطان صاحب السمو، أو سلطان صاحب النياقة، وتراه وهو يعامل مريداً في سن النبوة له، أو خادماً له أو لغيره، أو طفلاً أو — عاملاً فلا ترى إلا رجلاً كعامة الناس يلقى أخاه ونداه، ويبدسط له جناح العطف

والإعزاز، ويعامله على شريعة المروءة والاحترام . ولقد صحبته منذ اثنين وعشرين عاماً فما سمعته يقول مرة لأصغر إنسان « يا بني ، كما يدل الكبار على الصغار ، وأكثر ما سمعت للغائب « أخونا وإخواننا » وللحاضر لقبه ، أو « السيد » وهو أكره الناس للكبرياء والعدوان والمعتزين بالسلطان ، سمعته مرة يقول عن أحد ولالة الأندلس — وأظنه المنصور بن أبي عامر — : « لقد كنت أحترم هذا الرجل حتى قرأت له قوله : (من عدل بلذة السلطان شيئاً فليس من المروءة في شيء) فسقط من عيني ، ومع ذلك تحس ذلك السلطان .

فما مصدر هذا السلطان الشخصي الذي لا وجود له إلا ما انطوى عليه إهاب العقاد ؟

علاق آتاه الله بسطة في الجسم وركبه كما يركب أهل الصراع والجلاد في ميادين الفروسية وميادين الغرام . قوام فارغ لدن ألف ، وألواح عريضة ، ووجه يميل إلى الاستطالة ، أبيض وضيء ، خفيف اللحم ، مليح القسيمات ، صريح التعبير عن كل مواجده ، يتحير فيه الفتاء والنشاط كما يبدى إهابه الشفيف — حتى كأنه اليوم شاب ، وهو في الخامسة والستين — ويبنى عن طبيعة مناضلة ذات عزم صليب ، وسريرة عميقة الأغوار ، جياشة بالعواطف والأسرار ، وتطفو عليه — ولاسيما العيينين والشفتهين — دلائل خيبة يغالبها الترفع عن الظهور ، كي تنفوس إلى قرارها في أغوار سريره فيغلبها حيناً وتغلبه أحياناً لصدقه ، في هذا الوجه تتألق عينان فيهما سعة ، وعجاوان أو أدنى إلى الدصيح ، حافظتان لسلامتهما ولعناهما مع الكهولة وإن كانتا تستعينان على القراءة أحياناً بمنظار ، فيهما حنان مكبوح وحزم وديع ، وأحلام ترفرف في لطف : بعضها سليم وبعضها جريح ، تحفهما أهداب أدنى إلى الطول تحت حاجبين أميل إلى الغزارة ، يعلوهما جبين منبسط يميل أعلاه قليلاً إلى الخلف ، ورأسه أدنى إلى الكبر تغلب فيه الاستدارة على الاستطالة ، ويحتفظ بكل شعره السبط المرسل المنسرح دائماً إلى الخلف ، بكر إلى بعضه الشيب قبل الثلاثين ، وما زال به حتى كاد يستوعبه ، وشعراته البيض لامعة كأنها خيوط الفضة خارجة من المصهر ، وخدان خفيفان من اللحم والشحم بينهما أنف أشم مستقيم مطمئن يسيرا عند اتصاله بالجبهة ، منفرج المنخرين ، وصدغان مستقران ، وأذنان تنبسط كلتاها من أعلى وتضيق من أسفل كصورة الكهترى مع خفة إطارها الأعلى وأطمثانه ، أما الفك الأسفل فيبدو كأنه صلب من الفولاذ : عارضان بسيطان وذقن عريض يندفع قليلاً إلى الأمام دون حدة ويعوقه انكسار خفيف لا يكاد يرى ، وفم وسط في انفراجه ، وسط في بوقه

شفتيه وسعة شذقيه ، يقوم ذلك الرأس على عنق فيه طول خفيف يتسق مع القوام الفارع ، يثبت هذا العنق بين منكبين عريضين يسعفان عند الزحام ، يخرج منهما ذراعان عريضتان قويتان لفأوان ، تنتهى كلتاها بكف عريضة الأصابع بارزة البراجيم صلبة العضلات كأنها كسرت ثم جبرت وتحت المنكبين صدر عريض مستقر ، يسير بنشاط ويحرك ذراعيه كالممدودتين في سمت وعزم دون تكلف ، يصافح بملء يده ، ويتحدث — ساكن الأوصال — بكل وجهه ، ويستعين في الحديث بحركة يده وأصابعه ، فإذا تحدث متحمساً — لاسيما عند الجدل — فوصل حديثه إلى مقطع الرأى قبض أصابعه داخل راحته بعزم فبدت كأنها صخرة ، أو بسطها بعزم فبدت كأنها سيف ، وقد يدق بها خفيفاً على منضدة — إن كانت أمامه — ولكنه يهوى قوياً بجمع يده كأنما هي صخرة يحط بها على رأس غريم لهشمة ، أو يهوى ببسطة كفه كأنها سيف يحط به على مقتل غريم ليزقه .

بنية قوية هاجمتها علل واصطلحت عليها هموم منذ الشباب الباكر فنالت منها ، ولكنها — لما ركب فيها من صلابة العزم وشدة المراس — ثبتت لها جميعاً ، وحظها من قوة التركيب غير قليل ولكن حظها من صحة المزاج وجيشان الطبع بأسباب الحياة كثير جد كثير . ولهذا بقيت تؤدي — بهمة مثابرة — كل ما حتمته من أعباء حتى طور السكولة — وما بعده إذا شاء الله — كأنما اجتمعت لها حيوية بضعة شبان ، وحسبك منها تمسكينها لصاحبها أن يكتب كل عام بضعة كتب ، ونحو مائة مقالة وحديث للصحف والإذاعة ، فإذا حسبنا بسر الكتابة — لطول المراتة ووفرة الذخيرة — كان علينا أن نذكر قيامه على كل شئون معاشه بنفسه لعزويته وحاجته ، ثم اشتراكه في عدة هيئات ثقافية لا يتكل في أداء واجب لها على عذر ، وفوق ذلك ما تستلزمه كتابة هذا الفيض من الاطلاع على مئات المراجع ، إلى ما يقرأ حبا للقراءة لا للتأليف وهو مئات ، مع استقطاع يوم الجمعة أسبوعياً للراحة واستقبال زواره ، ثم الراحة والرياضة اليومية وغيرها في سائر الأيام . كل ذلك لاشك دليل قوة غير يسيرة في البنية ، وقوة بالغة في الطبع والمزاج والأخلاق .

وهو — ومن أجلها — إلى جانب تلك القوة مهيب ، ولكن المهابة أشكال وأنماط فمن المهابات ما هو زيف كظلاء العجائن والمساحيق والأصباغ التي تراها على عرائس حلوى المولود ونحوها من صور الحيوانات والأشياء المصنوعة من تلك الحلوى الرديئة ، ومن ذلك مهابة المنصب ومهابة المال ومهابة العصبة ومهابة اللقب ، لا ينخدع بها إلا الأطفال الذين ينخدعون بما على صور حلوى المولود من الظلمية ،

فلتدع عرائس حلوى المولد وأمثالها وما عليها من أطنية لعشاقها الأطفال
يا كلونها هنيئاً مريئاً .

وهناك مهابات كألوان الثمرة منبثقة من صميم كيانها متصلة بحياتها ووشائجها ،
وهي هكذا خلقت ولا حيلة لها ولا لغيرها فيها ، وهذه هي المهابات التي تنضح بها
الطبائع والأمزجة في كيانات بعض الناس ، ولا تعدمها في غير الناس من مخلوقات
الله . وهذه مهابة طبيعية صحيحة تدل على خصائص معينة في كيان صاحبها لأنها
نابعة من صميم تركيبه متصلة الوشائج بأسباب الحياة وأطوارها فيه ، وإن اختلفت
 باختلاف الأحوال .

ومن أصحاب هذه المهابات مثلاً من يهابه الصغار دون الكبار ، أو الأجانب
دون الخططاء ، ومن مهيب في وقت الغضب دون وقت الرضا . . .

ومنهم من يصدم النفس بمهابته فيثير فيها الخوف والنفور ، أو يلويها فيثير
فيها الطاعة والخضوع ، أو يجتذبها بهطفه فيثير فيها الثقة والإكبار وهذه مهابة العقاد .
مهابة العقاد مهابة طبيعية أنيسة مروضة تنزل من كيانها منزلة الحرارة من النار ، أو
الهالة من القمر لا انفكك بينهما . فهي ظاهرة لا تخفى على ناظر ، ولا يحاول صاحبها
أن يخفيها لأنه لا يتكلف كما ستعلم ، ولا يستطيع هو لو أراد أن يخفيها ، لأن جذورها
متمكنة في بنيته مع متانة تركيبه ثم قوة نفسه ونفقتها وتويله عليها وحدها ، ولا حيلة
لإنسان في هذا وإن كان صاحبها ، وإلى جانب أنها نتيجة طبيعية — هي قوة لا ضير منها على
أحد ، بل لا ضير منها على عدو حتى يجاهر بالعداء ، فهي لدى الأولياء مهابة أنيسة تبعث
في النفس الاحترام والثقة وتمنع التفاهت والابتذال . تراه لأول مرة فتحسها واضحة
وتخالطه سنوات بعد سنوات فتزول بينكما الكلف — أو تزيلها أنت من نفسك إن
كنت ممن يتكلف لأنه لا يتكلف مع أحد كائن من كان . فتحس هذه المهابة واضحة ،
وتراه في أوقاته وأحفلها بالدعابة والمزاح والفكاهة فتحس بمهابته ، وقد يهيا
لك عندئذ أن تلك المهابة قد زالت فإذا تفقدتها وجدت في مكانها انقبض ، وجدت آثارها
قائمة في نفسك كمهدك بها لأول مرة بل أشد ، لأن آثارها لا بد أن تنمو على توالي الأيام ،
وتتبعها فتراها كذلك عند غيرك ، أما في أوقات غضبه فهي كرب عظيم تخس منه
الشياطين ويستعيز منه الأعداء والأصدقاء ولا سيما عند التهديد . وأقوى ما تظهر
الضوابط والسكينة في هذه اللحظة لأنها لحظة التصميم .

قالت عنه امرأة ذكية مجربة ما مؤداه ، إنه لا يخيف حين يشور ، فإذا سكن
فهو العزم المصمم على النهاية الحاسمة ، وهو يحمل طاملاً لا يرى سلاحاً ، فإذا بان له طرف
السلاح فهو إما قاتل أو مقتول ، ولا ينبئك برجل — ولا سيما فتى — كأمراة ذات ذكاء .
وتجربة عرفها ، فاعمل حواء طول تاريخها إلا نبين مواقع القوة والرضى وحالاتها في آدم ،
وحسن التأني لكل منها بما وهبها الله من أسلحة ، والفتيان أقرب إليها وهي بهم أوثق .
تسمع الرجال أو الشبان من خصومه الألداء — وهم يتناولونه في حرد ولجاجة
ويصبون عليه كل نغمهم مبرقين مرعدين حتى ليهاك لك أنهم قائلوه إذا لقوه — ثم
يلقاهم أمامك في مهاينة الهادئة فإذا الحرد واللجاجة والبرق والرعد قد تلاشت في
الهواء ، وإذا هم صاغرون كحكما العبيد يملقونه ويتزلفون إليه ، وهو يأني أن
يلقاهم إلا بالزراية والاحتقار ، لأن العداوة لا تخفى على نظرة الفتى أو الفارس الحكيم .
ولو دس في أعرق قرار ، وغطيت بألف ستار ، وقد ظهرت آثار هذه القوة والمهاينة
على طلعته وقلبه منذ شبابه ، فكان الكاتب الأول للوفد أيام سعد زغلول ، وكانت هناك
الأحزاب التي تسكيد سياسته ومن كيادها أن تجمع في صحفها كل من تستطيع من حملة
الأفلام لمهاجته ، فإذا بدأت الحملات برز العقاد لهم بقله الجبار فإذا مقالات كالصواعق ،
وإذا الأرض ترجع بمبارزيه ومن عبثوهم يبتغون عندهم العزة ، ويتناول أولئك
المبارزون العقاد فيمن يتناولون من صحابة سعد فلا يزيدهم العقاد إلا بلاء ، وبلقونه
خلال ذلك في مجلس أو شارع فإذا هم مستغفرون منيئون ، وإن كانوا بعد ذلك إلى
مابدهم ولا يعودون ، ولا يزال الكر من جانب العقاد والفر من جانبهم حتى يلقوا
السلاح ، أو يطردهم سادتهم حين لا يرون فيهم عزا ، وكلم لقم العقاد من ضحايا بين
أولئك من الكتاب والرعماء . ولذلك أطلقوا عليه في بعض مقالاتهم « الوحش
الرابض في عرين الوفد الذي يطلقه سعد على خصومه في الأزمات » وهذه السكامة —
مهما يكن باطلها — لا تخلو من دلالتها الكبرى على آثار مهاينة شخصيته ومهاينة فله
في نفوس أولئك الكتاب .

وقد كان سعد رجلاً عظيماً وزعيماً مطبوعاً يقدر الرجال العظام ، فعرف للعقاد خطره
وكفايته ، وغمره بما يغمر به الأب العظيم ابنه العظيم من حب وإعجاب وثقة ، وبأدله
العقاد مثل ذلك ، وعرفه سعد جيشاً للوفد في سبيل الوطن ، فضل لذلك به ، واحتمل منه
ما لم يحتمل من أعظم أصحابه قدراً ، وكان يحس هذه القوة المهاينة ويستشف جذورها في نفسه ،
ويلقاه — ككل زعيم مطبوع على زعامة الرجال — لقاء الأب لمهاينة ابنه في مباركها ويفخر بها ،
ويدخرها ويتربص من وراءها لمجد وطنه خيراً كثيراً ، وقد كان ، فبقى العقاد وفيها في حبه

لسعد وتمجيده وغيره على مجده حتى الآن ، ومن آثار ذلك قصائده ومقالاته في المناسبات المختلفة يحويه بأو بين فضله - إلى جانب كتابه عن «سعد زغلول سيرة وتحية» وهو أضخم ترالييف العقاد . ولولقيه خلفاء سعد لقاء الأب أو لقاء الأخ الكريم لما وقع كثير مما وقع من شرور ، ولكن مقادير جرت وأمر ، فقد تهاونوا في الأخذ بعزم الأمور على طريقة سعد ، وقبلوا الدنية في وطنيتهم وأبأها العقاد فحمل على عدو وطنهم الذي أيدوه ، وجادلهم وجادلوه ، ورأوا فيه التابع الذي عليه الطاعة فتعمر ، ورأى نفسه الشريك المسئول الذي له حق المشورة والتوجيه - كما كان في عهد سعد زعيمهم - فعزلوه وعدوا عليه ، فحمل عليهم فيمن حمل حتى أطاح بالعهد الذي أيدوه ، ثم أقبلت دولتهم فسكادوه حتى أوشك أن يموت جوعاً .

هذه المهابة عند المجاهرة بالخصومة لازمة لصاحبها أشد اللازم ، لأنها سلاح من أسلحة النضال يرهب به خصومه ، وقد يمنع الصدام فيكفيه شرهم وبكفيهم شره ، فإذا لم يبق إلا الصدام كانت سلاحاً نافعا مع غيره وإن لم ينفع وحده ، وهي سلاح طبيعي في كل بنية حية تملكه ، فإذا نازع من يملك هذا السلاح - من الناس والحيوان - خصما له شهره عليه وناضله به ، كما نرى في قتال الأسود والديكة ونحوها ، ومن عدم هذا السلاح من الناس والحيوان عند نزاع الخصوم تظاهر به كما نرى في قتال القطا والحمام ونحوها . فأما في غير الخصومة المجاهرة فالمهابة سلاح قائم عنده ولكنه معلق ، وإن كان قريباً أيسر التناول عند أول صيحة نذير .

قدمت أن هذه المهابة أئيسة أو مروضة ومن عوامل أنسها أو ترويضها ما يبطئها من قداسة تلنف جذورها بجذورها في أعماق السريرة ، وتأخذ منها وتعطيها ، وهذه الجذور كما قدمت قوة في تركيب البنية ، وقوة أكبر منها في النفس تحمل صاحبها على احترامها والثقة بها والتعويل عليها وحدها أو أكثر من غيرها ، وكل هذا مما يغري غيره باحترامه والثقة به والتعويل عليه ، ولا شيء غير ذلك ، وهكذا يراها خلطاء العقاد الأولياء وهكذا توحى إليهم ، بل هذا هو ما توحى به إلى غير خلطائه من الأولياء ، ومن ذلك أن الأستاذ كان يركب يوماً ترام مصر الجديدة وإذا شاب مجهول في إحدى المحطات ، يراه جالسا إلى جانب شبك ويده خارجة ، فتردد الشاب لحظة ثم جمع أمره فقبض على يد الأستاذ فقبلها وولى مسرعاً . وطالما رأيت كثيراً يصالحون أكبر الرؤساء كالأنداد ، فإذا صاحوا الأستاذ حاولوا تقبيل

يده فيأبى ذلك ويقبضها وقد تدفعه الصراحة إلى إنكار ذلك حياء منه وحياء له .
والحياء من أقوى صفاته و فرق كبير بين الخجل والحياء ، لأن الخجل مصدره
إحساس النفس بالقصور ، والحياء مصدره الإحساس الشديد في النفس بالقوة
مع الخذر من تمردها على ضوابطها ، وهذا من يقظة الضمير ، ولما ترى إنساناً
قويًا يكره البغى إلا وجدته حياء ، وقد وصفت السيدة عائشة حياء النبي — وهو
من هو قوة — بأنه كحياء العذراء وهذا الحياء من صفات « الفتى » أو الفارس
المطبوع وقد كان المتنبي شاعر « الفتوة » أو الفروسية حين قال :

فما ينفع الأسد الحياء من الطوى ولا تنقى حتى تكون ضواريا
لأن الحياء من شمائل الأقوياء لا الضعفاء ، فأما الضعفاء فشيمتهم الخجل لإحساسهم
بالقصور ، ولما يميز بين الأمرين ، لأنهما متشابهان في المظهر ، وإن كانا مختلفين
بل ضدين في الباعث والغرض والخبر ، فحيث يكون أحدهما لا يكون الآخر . ومما من رجل
قوى حيي مهيب صريح على النمط الذي نصف ، يشعر بأثر مهابته في نفوس الناس —
إلا يسوءه من آثارها مالا مسوغ له لأنه يجرح حياءه ولا أنه فضول ، وقد روى
أن النبي — عليه السلام — كان ينكر على أصحابه أن يقفوا له ، ويجاهر بهم
عنه ويقول ما مؤداه : « لا تقفوا لي كما يقف الإعاجم للموكم » ،

والأستاذ يتحاشى آثار مهابته من هذا الطراز في نفوس خلطائه ، لأنها فضول
وتكلف ، وقد لاحظ يوما أن ناشئا من مريديه يجلس في ندوته واضعا رجلا إلى
جانب رجل ، فإذا غادر الأستاذ الندوة لأمرو وضع المرید رجلا على رجل كما
اعتاد ، فإذا عاد الأستاذ أنزل الفتى رجله معيدا سيرته الأولى — وهذه عادة
كثير منا أمام من نتكلف له أيا كان السبب — فما كان من الأستاذ إلا أن دعا مریدا ليديا
آخر ، وطلب منه خاليا أن يذبه « السيد » صاحبنا إلى أنه يكره هذا التكلف ، وأن يذبه
بقية الإخوان إلى أن « الأستاذ » لا يسره إلا أن يجلس كل منهم كما يريجه الجلوس .
وهو لا يتكلف لأحد — كبر أو صغر — فاحتفاله بأصغر صغير في ندوته وغيرها
كاحتفاله بكبر كبير : تزور ندوته يوم الجمعة في بيته — ولسمه بيتا إذا شئتادون أن
تذكر على غيرنا أن يسميه ماشاء ، كأن يسميه مثلا « مكتبة خاصة » ألحق بها من ضرورات
الأناث وضرورات المعاش ما يكفي لا يواء رهاب ، أو يسميه ماشاء على هذا النحو ،
فلعل تسميته أصدق من تسميتنا ، وإلا فإذا تسمى شقة ذات أربع حجرات وسيطة بينهما
مثلا ، وكلها تزدهم بأصونة المكتب حتى حجرة الجلوس وحجرتي النوم والشرفات ،

فضلا عن حجرة المكتب، ولا تقيم إلا سريراً في كل حجرة من حجرات النوم، إلى جانبه صوان لللباس ومشجب، ثم منضدتين صغيرتين للطعام في البهو تغطي المكتب إحداهما، وبضعة كراسي عتيقة - تكاد تنهافت - للجلوس عند الطعام، وصوان صغير عتيق للأطعمة وآخر لاسطوانات الموسيقى والغناء، وكراسي حجرة الجلوس عتيقة تنهافت بعضها وبقي في أكثرها مسكة. وثلاثة أبسطه وسطى عتيقة في بعض الحجرات لا تزال متماسكة. أهذا بيت أم مكتبة خاصة؟ لنضع التسمية ولنعد للندوة .

تزوره في ندوته صباح يوم الجمعة من كل أسبوع - كأننا من كنت - لأنه يوم راحته واستقبال زواره، فيستقبلك - لا بساغلاته - عند الباب: يفتح لك بنفسه ويصالحك بماء يده ويرحب بك دون كلفة، ويمضي بك إلى مجلسه في هذه الحجرة التي حدثتك بها، وتجلس فلا تحيات متكلفة بل يفتحك بما تيسر من حديث بحسب ما يراه أنسب لك: يحدثك مقبلاً عليك كله، يقدم لك السجائر ويشعلها لك بنفسه، ويأتي الخادم بالشراب الذي لا يتغير بتغير الفصول (كوب الليمون غالباً والبرتقال قليلاً ثم فنجان البن الطيب) وتحدث فيقبل على حديثك بكل وجهه وانتباهه ويعاملك معاملة النظير - أيا كنت كما قدمنا - فإذا استأذنت لتصرف استبطأك، فإذا انجبت للخروج مضى معك إلى الباب وفتح لك وصالحك مودعاً داعياً بالسلامة .

وقد تلقى في ندرته الوزير والسفير والطبيب والموسيقى والمهندس والمحامى والمعلم والرسام والضابط والتاجر والطالب الصغير والصبي ونحوهم فإذا ما جرى معك يجرى مع غيرك بلا تكلف، حتى تحس أن لاضيف هناك ولا مضيف بل ندوة خاصة تجمع طائفة من الأصدقاء كلهم أصحابها والأمور تجري بينهم على أساس الاحترام ومعرفة كل منهم قدر صاحبه .

وتجاهر بما تشاء من رأى فيجد رأيك حظه اللائق به من الاستماع والمنافشة الحرة تأييداً واعتراضاً بالحكمة والحجة، وتسال عما تشاء فتجابه عنه بصدق وأمانة، وتمزح فيستجاب لمزاحك، وتنكت أو تروى فكاهة فتلقى نكتتك أو فكاهتك ما تستحق دون تمكلف، وقد تجد لها الضحكة الجهورية التي تهز، خارجة في صفاء وفتوة من أعماق النفس، وتسمع بارع الأجوبة المسكتة والنكت والفكشات والدعابات بكل أنواعها، وتسمع أشاتاً من طريف القصص والنوادر والمعارف الحكيمة في كل موضوع، وجواباً عن كل سؤال على البديهة مع الإيجاز والساداد، وتجد احتفاء لا بتقرير

النكتة والتعقيب عليها كالاحتفال بتقرير مسائل الفلسفة والحكم والفن والتاريخ والاجتماع والآدب ... وتعانين سهولة في ضبط أعوص مسائلها وتقدرها ووزنها والتأدي إلى مقاطع الصواب فيها كالسهولة في سرد نكتة خفيفة ، حتى إيهياً لك أنه لو كلم بتلك المسائل العويصة طفلاً لوعى عنه ، وتسمع الجملة القصيرة كأنها كلمة القدر وضعتها على لسانه فانطلق بها دون جهد ، لما تكشف من حكمة بالأسرار وفصل الخطاب ، وقد تغنيك بما فيها من فائدة ومتعة مما لا تغنيك أسفار في موضوعها ، وأيا كان الموضوع من جلال أو دقة فهو يتحلب به ويعسل دون تردد ولا عناء ويزين ذلك كله مروءة نادرة .

فقد تسمع متحدثاً في مجلسه يتناول خصماً من ألد خصومه والعقائد بهتان ، فسرعان ما يرحض هو عن هذا الخصم ما بهته به المتحدث كأنه من أولى أوليائه . لأنه صادق بكره الكذب ، شجاع يجاهر بالصدق ، ولأنه يؤمن بالحق ويؤمن بأنه مبدأ كريم وسلاح نافع وحده في محاربة كل باطل . وقد يجم في مجلسه فتحس وأنت تعاطفه أن المارد المحبوس داخل القمقم المحتوم يتمطى بعضلاته الجبارة تبرما بطول الحبس ، ويوشك أن يهيم بالثورة ، ثم يتنبه الساحر فإذا المارد في قمقمه ساكن مطمئن .

وقد يحدثه أي إنسان بسره خاليا فيقوم له مقام الكاهن في المسيحية : يعاطفه ويفتبه بالرأى السديد ، ويعينه إذا استطاع ، ويصون سره في أعرق مكان ويبقيه مصوناً مهماً خاصه بعد ذلك ولج في خصومته وبهتانه ، وقد يبهته خصم يعرف هو من سره عن طريقه أو عن طريق غيره ما يكشف بهتان هذا الخصم ويقضى عليه ، ويبرئه هو من مفترياته ، ولكن يعرف دائماً عن كشف هذه العورات ولا يستحلها لنفسه ولا لغيره ولما تثير في نفسه من استمزاز ، وكأنه يشمئز من رائحة كريهة ، وقد حكم العرب حين أخذوا الشمم من الشمم والأنفة من الأنف ، فما الشمم أو الأنفة إلا الترفع عما يشمئز منه الاحساس السليم أيا كان من الفائدة أو الضرر .

ولقد كان طوال حياته شجاعاً في الحق ، بل هو في شجاعته مثل بين الشجعان ، وتطلع على سيرته فتلس منه في كل موقف عزة نفس وجراءة على المخاطر مهما تكن العواقب ، في سبيل الحق ، وهو يوجه ضرباته إذا احتدم الموقف بكل ما فيه من عزم وقوة ، ولا يبالي أن يجاب عليها بأقوى الضربات وأقفلها . آمن برسائله الأدبية يافعا فخر بها بأعلى صوته ، ووجه ضرباته بعنف في كل هدف حيث لزم الأمر ، ومن ذلك حمايته على شوق وعلى أنصار الأدب القديم ، إذ وقف لهم وحده ، ثم أيده مريده الأكبر المازني ، ولم يبالي أن ينفرد في الميدان وحده أمام كل خصومه الأقوياء ، حتى دانوا له ،

وانتشرت دعوته في كل مكان تقرأ فيه العربية ، ولقيت كثيرا من الأولياء والأعداء في كل مكان ، وأجدت عليه شجاعته فها به أعداؤه ، وانخلعت قلوبهم فرقا من سيفه ، وكفوا عنه كثيرا من المكاييد والعداوات الظاهرة وإن لم يكن وعاء عن حربه بكل الدسائس مع مجاملته في العلانية ، والشجاعة أساس النجاح في كل عمل ، وقد كانت أكبر عوامل نجاحه في دعوته الأدبية ، فقد استطاع أن يهز بأدبه روح الأمة من جذورها ، ويرد إليها ثقها بنفسها لا في مجال الأدب وحده بل مجال الفن والدين والوطنية ، ولم تشهد الأمة نهضة شاملة للروح المصرية بكل جوانبها ومن أعماق جذورها في العصر الحديث على يد أحد إلا العقود في القرن العشرين ، ونهضتها المائلة قبل ذلك على يد رصيفه الشيخ محمد عبده في أواخر القرن التاسع عشر .

وآمن بالحرية في إيمانه بالأدب بل هو لإيمانه بها آمن بالأدب ، وقد اعتر بها ورآها لا تتحقق في نظام سياسي غير الديمقراطية ، فلقى من الجهاد في سبيلها أقصى مما لقي من الجهاد في سبيل الأدب وإن كانت سبيلهما عنده واحدة ، فرسالة الأدباء عنده — مهما تعدد مذاهبهم ومناهجهم وبواعثهم وغاياتهم — هي التبشير بدين الحرية والإنحاء على الاستبداد بكل صوره ، وأما أديب ينصر الاستبداد لأي علة فهو خائن عنده لرسالة الأدب الذي لا رسالة له إلا الحرية .

وقد آمن بالحرية لأنه آمن بالكرامة الإنسانية ، وآمن بالكرامة الإنسانية لأنه يحس بوجوباتها تمثلا آفاق نفسه ، وتموج دواعياتها في كل أفق ، فلا حاجة به مع هذا الإحساس العاقل إلى دليل عليها من خارج نفسه ، ولا جدوى لدليل غيره من خارجها لكي يؤمن الإنسان بها .

وكل ما يحسه بحمله على الاستقامة والثقة بالنفس والتعويل عليها وحدها أو عليها قبل غيرها . إنه يحس بما ركب في جسمه ونفسه من قوة ، فتدفعه هذه القوة إلى الشجاعة ، وتحمله الشجاعة على الصدق والاستقامة ، وهناك ضبط النفس ، ومصدره هو هذه القوة نفسها ، لأن الضبط في كل شيء عنوان سلامته وانتظام أجزائه ، فإذا فقدت القوة ضابطها كان هذا عنوان اعتلالها وفوضاها ، ونذير تهافتها وهلاكها . وضبط النفس عند العقاد قل أن يوجد مثله وكأنه ضبط آلة مادية ترى وتمسك ، ومن ذلك — وهو حسينا مثلا — أنه مرض يوما فطلب منه طبيبه — ضمن ما طلب — أن يخفف التدخين — وكان يدمنه — فتركه مرة واحدة ، وللتدخين سلطان بالغ الجبروت على النفس لا يعرفه إلا المدخنون . وما من شيء في حياة العقاد مهما يبلغ سلطانه على النفس إلا وهو يمضي في أدق نظام دون أدنى خلل مهما تسكن الأسباب .

فلا عجب أن يؤمن العقاد بالحرية ويرأها مقياس كل شيء في السماء والأرض :
خالجها عنده مثلهو الحرية، والفضيلة هي الحرية، والنظام قرين الحرية، وكل الأشياء
إنما تتفاضل بما لها من حرية ، سواء في ذلك الأخلاق والفنون والأجسام .. فلا
يفضل خلق خلقا ولا صوت صوتا ولا رقص رقصا ولا شعر شعرا ولا جسم جسما
ولا شيء شيئا آخر إلا لأن حظه من الحرية أعظم من حظ صاحبه ، والأدب
المطبوع أفضل من المتكلف لأنه أعظم منه حرية في الإبانة عن نفس صاحبه ،
والديمقراطية أفضل من الدكتاتورية لأنها تكفل للناس ولأحوالهم من الحرية
مالا تكفل أي دكتاتورية ، وقس على هذا كل شيء .

هو حر لأنه قوى ، وهو لا يحتمل البغى عليه من أحد لأنه قادر على رده
ويأنف من أن يذل له ، وهو لا يبغى على غيره لا يحجز عنه بل صوتا لقوته ذاتها عن
الابتذال ، ولأنه يعرف مرارة البغى في نفسه فيشتم أن يصيب غيره به . ولهذا أيضا
يشتم من البغى يقع من أحد على أحد غيره في أي صورة ويحاول رده ما استطاع .
ومن ذلك حبه للديمقراطية ، لأنها تتكفل من الحرية للصغير والكبير بما لا يتكفل
به غيرها من نظم الحكم ، ومنه كراهيته للدكتاتورين والدكتاتورية بكل صورها
ومذاهبها وتعلاتها . الفاشية والنازية والشيوعية وصور ومذاهب أخرى يجمعها كلها
الاستبداد بالناس والأمور ، والبغى على الناس والأمور ، ولأنها إلى جانب ذلك —
كما عرف بحكمته — أعجز نظم الحكم عن حل مشاكل الناس ، وشرها أثرا في القضاء
على عقولهم ونفوسهم ومصادر ثروتهم بالمسخ ، وتعرض حياتهم للشوه والفساد ،
مع كثرة دعاواها الزائفة ، واعتمادها على الطنطنة والخداع ، وإثارة المشاحنات بين
الجماعات ، وهي لا تحل مشكلة إلا بمشكلة أعقد ، وتضيف إلى المشاكل القديمة
مشاكل جديدة ، وتزيد القديمة إشكالا .

ومن أجل ذلك نصر سعدا طول حياته ، ونصر من بعده حتى خالفوا عن
أمره وتعرض من أجل ذلك للبوت جوعا ، ومن أجل ذلك ألف سنة ١٩٢٨ كتابه
« الحكم المطلق » ، يبين فيه فساد الدكتاتورية ، ويبين نجاح الديمقراطية وفشل كل النظم
الدكتاتورية في الحكم ، ولما قامت الحرب العالمية الأخيرة نصر الحلفاء — لأنهم
ديمقراطيون — ضد خصومهم من شيعة هتلر وموسليني لأنهم دكتاتوريون ، وألف
كتاب « هتلر في الميزان » سنة ١٩٤٠ يبين فيه تفاهته وتفاهة أعوانه وفساد حكمهم .
ويتنبأ بسقوطه وهزيمة أمته وهي في أوج انتصارها في الوقت الذي كان فيه ساسة
مصر ، وكثير من بلاد الشرق والغرب ، على أتم اليقين من انتصارها أخيرا ، وضح

ما تنبأ به ، كما أنحى في هذا الكتاب على الحكم الذكتانورى عامة ، وتعرض من أجل حمة ، هذه في هذا الكتاب ، غير للقتل ، إذ أطلق عليه الرصاص خلال رحلته يومئذ في فلسطين ، فنجوا ولم يكند ، وما كان الجواب إلا أن اشتدت حمة بعد ذلك عنفا وضرا . بل لقد اتهمه خصومه يومئذ بأنه لم يؤلف هذا الكتاب إلا مأجورا للحلفاء ، ومن العجيب أن إحدى حكومات الحلفاء طلبت إليه يومئذ على يد ضابط مصرى يعيش — ثمانية نسخة من هذا الكتاب ، لتوزيعها في بلاد المغرب فأحالها على ناشره ، ولم يجد كتاب للعقاد ما وجد هذا الكتاب ، ونسى خصومه أن يعرفونا من دفع للعقاد أجره عن كتاب « الحكم المطلق » سنة ١٩٢٨ ، وفيه حملة على مسلمين الذى كان الإنجليز يومئذ يحتضنونه ، وحملة مثلها على نابليون الذى كان — ولا يزال — كثير من الناس يؤلهونه ، ولم يكن العقاد يرى فيه إلا وصوليا حقيرا رأى أمته تنهض ، فاستثمر نهضتها البناء مجده الذاتى ، ودفع بأبنائها لتجصدهم الحرب ، حتى قضى عليه بعد أن صارت ركاما . ولم يقل لنا خصومه من يأجره على مقالاته ضد كل دكتاتور شرقى وغربى .

ومن كراهيته كل بغى واستبداد أنه لم يكتب كلمة خير عن مستبد فى التاريخ القديم والحديث ولو كان الناس يؤلهونه ، حتى كتابته عن مصطفى كمال (أتاتورك) لها شفيع من اعتداد العقاد بنفسه ، لأنه تنبأ بحركة أتاتورك ومصير تركيا على يديه قبل موقعها بنحو أحد عشر عاما ، ولها شفيع من عمل أتاتورك نفسه ، لأنه هو الذى أنقذ تركيا بعد أن تناهبت الدول أملا كها ثم تناهبتها هى ذاتها . فرد عنها كل عدو بما جمع لها من أهبة فى أمته ، وكان هو صاحب الفضل الأكبر ، أو محور كل فضل فى هذا الإنقاذ ، ومع ذلك سجل العقاد عليه عيوبه بكل أمانة وأظهر اشتمرازه منها .

إنما تدور سير العقاد على رجال كحمدم المسيح وأبى بكر وعمر وعلى والحسين وخالد وعثمان وسعد زغلول ومحمد على جناح وغاندى وسن ياتسن . . وهذا الطراز من هم شرف الإنسانية وضميرها ، بما لهم من عظمة وفضل ، فقد كان لكل منهم رسالة عادت على أمته والإنسانية بالخير ، ولم ينل هو منها إلا السكروب . وكلمهم أوقد النار لإنضاج الخبز للجوع حول ، واكتفى هو بأن يكتوى بالنار ويموت جائعا ، وترك الخبز كله للجوع دون أن يتبلغ منه بلقمة ، وهكذا يكون العظيم .

وكتابته عن هؤلاء دفع للاظلم الذى ألحقه التاريخ بهم ، فمن عادات التاريخ فى الظلم اغترأ التهم على الأبرياء . أو إخفاء كل الفضل ، أو إخفاء أشرفه وإظهار أدناه . ولذلك تصدى العقاد لدحض التهم التى ألصقها التاريخ ببعض هؤلاء الكبار ،

وكشف أشرف فضلمهم الذى أخفاه ، ومن أوضح كتيبه نضما بهذه الحقيقة «عبقريه الإمام ، و «أبو الشهداء الحسين بن على ، و «عبقريه عمر ، و «عبقريه الصديق ، و «ابن الرومى . . . ولم يكتب عن معاوية وأضرابه لأنهم استوفوا أكثر من حظهم فى الدنيا

وقد كتب العقاد هذه السير ليرفع أصحابها مثلاً للناس ، يعرفهم حقيقة العظمة ، وتحملهم على حبها وإكبارها والإعجاب بها ، وليعزى هو بها نفسه ، ويسكنها أن تميد ، ويرى فيها صورته ، وليعبر خلالها عما يحسه هو وما أحسه كل عظيم بين أولئك من حيف فى ذمته ، لأن العظمة عرصة دائماً للحيث والاضطهاد عفو أو عمد من أوليائها وأعدائها على السواء ، ولم يكتب أولاً عن عثمان ، حين كتب عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من عظام عصره ، ولم يكن هناك سبب - فيما أرى - إلا ما أشرنا إليه ، ثم كتب عنه بأخرة حين ظهر له فضله ، وصد عنه ظلم التاريخ لأنه يكره الظلم ، وفى الرجل الفاضل ما رأى من حقه فكان «ذو النورين : عثمان بن عفان : بين إخوته «عبقريه الصديق ، و«عبقريه عمر ، و«عبقريه الإمام . (١)

ليت شعرى أى سبب غير ما أشرنا إليه جعل العقاد يمسك عن كتابة سيرة عثمان وحده بين الخلفاء الراشدين ؟ لو كان الأمر كما يدعى المغرضون هو إرضاء المسلمين — فقد كتب العقاد قبله عن خالد وبلال (١) وهما عند المسلمين دون عثمان فضلاً وقدرًا ، ولكن ظهر له فضل الرجل المفضول بعد خفاء — فوفاه حقه مطمئن الضمير لأنه لا يريد أن يقول غير ما يعتقد ، إيماناً بالحق ، وطوعاً لما يجبل عليه من قوة وشجاعة وصدق كما أسلفنا . وأكبر من ذلك دلالة على حرية العقاد وتمسكه بالحق وعدم مداراته فيه موقف له مع إسماعيل صدق فى وزارته الأخيرة ، وهو دليل مروءة نادرة وشجاعة بالغة أيضاً . فنحن نعلم أن إسماعيل صدق استبد بأمر مصر فى وزارته الأولى فخاربه العقاد حرباً عنيفة ، واضطهده إسماعيل صدق اضطهاداً شديداً ، وكان ممن عمل مع الملك فؤاد على زج العقاد فى السجن تسعة شهور كما سيأتى ، واستمر يضطهده حتى ترك الوزارة ، وبقي العداء بين الرجلين العنيد حتى كانت وزارة إسماعيل صدق الأخيرة ، فمرض مريضاً سياسياً فتصدى له بالحق وبالباطل كثير من أعدائه بل أوليائه ، ولكن العقاد رأى فى المشروع خيراً لوطنه ، فلم يهاجم خصمه زوراً كما يعمل كثير فى المواقف الخرجة ، ولم يسكت وهذا حسب عدوه منه ، بل جاهر برأيه صراحة فنشر مقالا يؤيد فيه وجهة خصمه لأنه يعتقد أنها حق ، والخصومة عند العظيم لا تغرى بالباطل ولا

(١) هذه أسماء كتب الأستاذ عنهم ، وله «عبقريه خالد» و«داعى السماء : بلال»

تمنع كلمة الحق ، ولا شجاعة أعظم من شجاعة الإنسان ضد نفسه ، ولا حرية أتم من حرية أمام شهواته ولا مروءة أعظم من مروءة بتأييد عدوه اللدود في مواقفه الحرجة . وكذلك ليس خلة العقاد على شرفي والعنف فيها أسباب غير ذلك كما أسلفنا ، فهي أسباب خلقية يحكمها بغي شوق على الأدب والآداب في عصره ، وامتثانه لسكراتهم وكرامته ، وحرية الأحرار ومحاولته الاستبداد بشئون الأدب كما كان سادته في القصر يحاولون الاستبداد بشئون الحكم وغيرها في الوطن ، وقد كانت وسائله كوسائلهم مذبذبة يشتمل منها كل رجل كريم .

ومن ذلك موقف العقاد من الملك فؤاد — وهو سيد شوق وأعظم منه قدراً وأشد خطراً — رآه العقاد يعيث بحرية الأمة فحمل عليه في مجلس النواب ثم الصحف فقدم للمحاكمة ، وراح فؤاد سرايساومه بالعفو عنه وإسناد منصب كبير في القصر إليه لقاء خروجه من الوفاء ، فرفع العقاد عن أن يبيع ضميره وحرمة وطنه . لحكم عليه بالسجن تسعة شهور قضائها كاملة ، وكان ضريح سعد — رمز حرية الأمة وسيادتها — أول وجهات العقاد عند خروجه من السجن ، فقد زاره قبل أن يرى بيته ، وألقى بين مستقبله هناك قصيدته على قبر سعد ، ومنها هذا البيت ينذر به ويبشر :

عدائي وصحبي لا اختلاف عليهما سيمهدني كل كما كان يعهد
وهذه الثقة بالنفس وكرامتها ، النابعة من أشرف شمائله ، هي ما يسميه خصومه كبرياء ، وقد عموا عن أسبابها وحسن وضعها موضعها . لمصلحته ولمصلحة الضعفاء ، عموا عن أنه خلق منتصب القامة مرفوع الهامة فلا يستطيع ولا ينبغي له أن يخنيها ويخفضها ، كما خلق عملاقاً فلا يستطيع ولا ينبغي له أن يكون قزماً .

ثم لماذا يضيع فضله ؟ ألمصلحته هو أم لمصلحة الطغاة أم لمصلحة ضحايا الطغيان ؟ لا مصلحة لأحد في ضياع فضله ، ومصلحة كل جانب في بقائه ، فليستبق قوته لنفسه لأنه هكذا ركب ، وليؤدي رسالته . وليستبقها للطغاة لأن الطغيان عدو نفسه وعدو ضحاياه ، ولا يتورع الطغاة إلا مكرهين ، وهو قادر على إكراههم ، وفي دفع طغيانهم صلاح أمرهم وأمر الناس ، وليستبق قوته للمظلومين لأنه يرد عنهم عادية الطغيان ولا ينالهم منه شر ، وهم أولى أن يباركوا قوته لأنها لهم وله ، وهو لا يقول إلا ما يعتقدده ويحييه داخل نفسه وتجري عليه سيرته ولو تحت السيف . فهو يقول الحق ، ولا يقول إلا الحق ، وإنه لا يقول كل الحق ، لأنه يشعر بمسؤوليته ، ويقدر الخير من وراء كلامه ، فالحق الذي يضر ولا خير فيه لأحد هذيان يأباه الذوق السليم ، والطبع الفويم ،

والإحساس بالتبعات، والقدرة على ضبط النفس. وهكذا كان يسير أعظم العظاماء في حرصهم على الحق وصيانيته عن الأذى والتبذل. وقد عرف منذ صباه بين أسرته بأن رجل (حقاني).

وخصلة في العقاد تندر في الناس، هي سماحة نفسه وانطباعها على البر والإحساس بوشائج القرابة والصداقة. وبسط حرم العطف يشمل الكبير والصغير وينال منه الولي ولا يحرم منه العدو.

وللصداقة عنده حرمة بالغة القداسة كحرمة العرض عند أكرم الأحرار وأعزهم، فما كان له صديق إلا وفي له طول حياته معها تقلبت به أو بينهما الأُمور. وما خالط أحد العقاد إلا نال حظاً من عطائه حتى الحيوانات، وحسبك أن ترجع إلى ما كتب العقاد عن كلبه «بيجو» في ديوانه «أعاصير مغرب» من شعرو نشر. لتعرف بعد أغوار العطف وبسطها في نفس هذا الرجل العظيم، فما رثي حميم حميماً بأبلغ ولا أوجع من رثاء العقاد كلبه وصديقه «بيجو»، وهو من أقرب الناس إلى قلوب الأطفال مع أنه لم يتزوج ولم يكن له ولد، وتراه وهمياً أنسون إليه وهو يدايعهم ويسلمهم فلا ترى إلا طفلاً كبيراً بين أطفال، وهو من أعلم الناس بمداخل السرور والمتعة إلى قلوبهم، وأقدرهم على فقه مواجدهم وأحنهم عليهم. وتعرف أسرته حنانه، فتبعد كل طفل مريض في البيت عنه.

ومعاملته للخدمة كأحسن ما تكون معاملة أب لأبنائه أو أخ كبير لإخوته، فهو يبالي في برهم، ويواسيهم - مع قلة ماله - بما وسعه من مال، ويحتمل من قصورهم ما يندر أن يحتمل مخدوم الخادم، بل أخ الإخ دونه، ولا سيما طباخه «الشيخ أحمد حمزة» الذي لا يزال في خدمته منذ أكثر من ربع قرن. ومن أراد أن يعرفه فليرجع إلى الفصل الذي خصه به في كتابه «عالم السدود والقيود» الذي كتبه عن سجنه. وهو لا يدعوه إلا «بالشيخ أحمد».

ويتصل بذلك ما قدمت من أنه لا يدعو أحداً باسمه مجرداً مهما طال العشرة بينهما فإن كان له لقب دعاه به، وإلا فاللقب الذي يشمل به كل إنسان - ولو كان طفلاً صغيراً - وهو «السيد» ولا يقول لأحد «يا بني» التي تضع المخاطب أحياناً موضع الصغير من الكبير، وهو «السيد» الحق، «و الأب» الحق الذي يملأ العين والعقل والضمير. وهو يعرف من حرمت الناس ما لا يعرفون من حرمة. ذهب المرحوم خليل مطران إلى لبنان، وسئل عن أدباء مصر فأثنى عليهم وأغفل العقاد. ثم كان حفل تكريم مطران في مصر بعد عودته، ودعى العقاد للمشاركة في تكريمه. فلو أمسك عن الحضور لكان عدلاً. ولكنه أبى، وزاد فألقى قصيدة في تكريمه نشرت في ديوانه «بعد الأعاصير».

وعيب بعض خصومه الأدباء ظنهم به أنه يعرف لهم من المزايا أكثر مما يجهر به وليس كذلك لأنه لا يقول إلا ما يعتقد، ومن هؤلاء مصطفى صادق الرافعي الذي كان يعرف له العقاد مزايا الإنشاء البليغ دون أن يتجاوزها ، فظن أنه يبخسه حقاً آخر يعرفه ، ومن أجل ذلك ولأسباب أخرى — سيكشف عنها التاريخ لا تشرف أدبياً ولا رجلاً — هاجم العقاد في مقالات دون أن يهرها باسمه جمعت في كتاب ، كأشنع ما يكون البذاء ، على أن الرافعي كان له رأى في العقاد نقيص ما أظهر ، ظل يكتمه حتى استدرجه الأستاذ الزيات يوماً إلى إبدائه وشرط عليه كتابته ، ثم نشره — بعد موت الرافعي — في مجلته (السنة الثامنة — المجلد ٣٥٨ في مايو سنة ١٩٤٠) .

وهناك آخرون كالرافعي في موقفهم من العقاد لبوا عث كبرائه أو شرمها ، يقولون فيه غير ما يعتقدون وهناك من يتعصبون لغيره كراهية له هو لا حباً لغيره . ولقد قامت جماعات أدبية ، وصدرت مجلات كان يمون بعضها القصر الملكي لمحاربة العقاد ، فزالت وبقى العقاد كذاك سبيل غيرها ولكن العقاد سيبقى علماً باذخا بين أعلام الأدب في التاريخ بفضل أدبه وحده بعد كل طعن وكل ثناء .

ولو عرف الناس من حقه ما عرف من حقهم لجنوا خيراً كثيراً ، ولكن أكثرهم جهلوه أو عرفوا أقل فضله . ومنهم من عرفوا ذلك فسدوه بغياً ، ولقد اتى منهم شراً كثيراً ، وعاش — ولا يزال — مظلوماً . وقال من التقدير — لوجه الله والأدب — ما لم ينله أديب ، بينما ، ولكنه لم يجد التقدير الذي يستحقه حتى الآن إذ لا تجد أحداً أحاط بفضله ، ولم يعرف أعظم فضله إلا قلة من مريديه ولكنهم أدنى إلى الحوارين منهم إلى الصحابة . ومنى شر الظلم أن لا يعرف لإنسان إلا أقل فضله ، وقل أن تجد من يعرفه شاعراً مع أن له تسعة دواوين شعرية ومع أن شاعريته أعظم ملكاته وموجهتها ، ولست أريد بشاعريته ما تدل عليه دواوينه فكل كتبه ومنها ستون مطبوعة إلى جانب دواوينه التسعة المطبوعة تنفجر بشاعريته وحسبك الملمحة الكبرى دأب الشهداء ، ولو ضاعت كل دواوين العقاد وبقيت كتبه لدلت على شاعرية قذرة نادرة بين أعظم الشعراء . هذا العقاد أو هؤلاء العقاد من أج عجيب من الشاعر والفيلسوف والرياضي والعالم والمتصوف والرائي seer ، فعبقريته واسعة متعددة الجوانب متعددة الملكات متعددة المشاغل والاتجاهات ، وهي كعبقرية الإسلام في بسطتها وقوتها وشمولها لكل آفاق النفس الإنسانية وانتظامها أحوال العالم وما وراءه وأحسب العقاد لو نشأ على غير دين ثم عرضت عليه الديانات لما اختار إلا الإسلام ، لأنه أوفقها لشخصيته وعبقريته فهو — مع بسطته وشموله — ما يناسب عبقرية العقاد وشخصيته كما بينت —

الدين الوحيد الذى يصح أن نسميه «دين الفتوة» فهو أنسب الديانات لفتوة العقاد
أو هو كالدعاب الإنجليزى فى شخصيته وعبقريته معا ، من حيث بساطته وتعدد
جوانبه وتماسكها وشمولها لكل قوة لازمة بالقدر اللازم .
أو هو فى عبقريته وشخصيته كصورة الإله الهندى فشنو ذو الأيدى المائة
الحافظ عند البراهمة للكون .

وما قرأت عملا للعقاد ولا سما أعماله الكبار إلا رأيت صورة كتيبة «البانتس»
غز الحربية الألمانية : وفيها المشاة والمدفعية ورجال الطيران والها بطين بالمظلات وكل
ما يلزم من أسلحة القتال المختلفة المتعاونة جميعا فى وحدة مستقلة .
فشمائله الشخصية ومذكاته العقلية برلمان جامع لمختلف الكفايات .

وهذا سر اتزانه فهو قوى وإسكته لا يندفع فى اتجاه واحد مهما تكن الأسباب
وهذا ما جعله الدكتور تشارلز آدمز حين كتب عنه فظن أنه أقل تجديدا وعصرية
من الدكتور طه حسين ، وخدعه اندفاع إحدى كفتى الميزان عند الدكتور فظن ذلك
رجحانا فى العصرية ، ولم يظن إلى خفة الصنجات فى الكفة الأخرى البعيدة عنه ،
كما خدعه ثبات إحدى كفتى الميزان عند العقاد فظن خفة ما فيها من التجديد والعصرية
ولو فطن إلى ما فى الكفة الأخرى من أنقال أعرف سر الاتزان ، ولو قلب ما فى
الكفة القريبة عند هذا وعند ذاك لرأى فى كفة العقاد من التجديد والعصرية
أضعاف ما فى كفة الدكتور طه حسين . وإن العقاد أكثر جوانب وأشد رعاية
للتبعات . ولكن معظم المستشرقين أعاجم العقول والأذواق أيضا .

وكثير من الناس يقرنون أو يوازنون بين الرجلين لأنهما أشهر أدبا ثنا ولكن
قل أن تجد فى كفة ميزانهم شيئا بل قل أن تجد لهم ميزانا أميناً ، بل غير أمين ،
والذين يعتمدون إلى ذلك يظنون أنفسهم ويظنون الأدبيين ، ولكن الأدب عندنا
كغيره من المناهل ، بل هو أكثر من غيره فى تعرضه على الدوام لأن «يلغوص»
فيه كل زعيم ملوث اليدين والعقل والضمير .

ولقد استفاد هذه الشوائب العقادية كل ميدان عمل فيه العقاد ، وأهمها ميدان
الأدب أو الفن أو الثقافة بعامه وهو هنا حسبنا ، فلم تعرف عصور العربية دولة
ذات سلطان وكرامة للأدب والفن والثقافة وأهلها على النحو الذى عرفه هذا
العصر ، ولم تتسع دولة الأدب فتستوعب من الموضوعات وأساليب التعبير عنها
ما استوعبته فى هذا العصر ، وأكبر الفضل فى ذلك لشخصية العقاد وعبقريته معا ،
فهو يضع رأسه مع أعلى الرؤوس بشئ واحد هو الأدب ، ويضع رؤوس رجال
الأدب والفن والثقافة بعامه مع أعلى الرؤوس الإنسانية فى الميادين الأخرى .

بالآدب وحده يعبر ، ورسائله وحدها يؤمن ، وقد مد دولة الآدب لبسطة شخصيته وبسطة عبقريته حتى شملت كل شيء في السماء والأرض . لأن الآدب عنده هو التعبير عن النفس الإنسانية على اختلاف ما يتقلب عليها من أحداث السماء والأرض . فكل شيء في الوجود صالح لأن يكون موضوعا أدبيا . ولقد انتظم أدبه من الموضوعات ما لم ينتظم أدب أى أديب غيره في العربية منذ امرئ القيس حتى الآن ، وهو صاحب دولة عظمى في عالم الآدب لم تعرفها العربية وقل أن عرف مثلها إلا لأفذاذ من الفاتحين في أدباء العالم قديما وحديثا ولو كانوا بمن أسعفتهم مناشئهم وأممهم وعصورهم بخير مما أسعفته به أحواله ، بل لقد فتحها على كره من منشئه وأمته وعصره ، ولو ابتلى غيره ممن دونه شخصية أو عبقرية بما ابتلى — لما أدرك ما أدرك هو من فتوح عظام ، ودولته دولة الرجولة ، وهي على بسطتها رضى لكل ملكة ولكل طور عند الإنسان فهي ترضى الفكر والشعور والخيال والعاطفة والضمير وحب النضال ، وتعزز في النفس الحب والإعجاب والإيمان . وفيها رضى للحافظ والنائر ، والكبير والصغير ، والمرأة والرجل ، وكل طراز ومرحلة . ولم يكتف بأن يمد دولة الآدب العربي إلى أبعد حدود الوجود بل وضع لها شريعة شاملة لمعظم أمورها ، وهي شريعة وجيزة مرنة يمكن تلخيصها في كلمات ، تصلح لكل مكان وزمان ، لأن متبعها فطرة الله التي لا تتغير أصولها ولا نواحيها باختلاف الأمكنة والأزمان ، وإن تغيرت فروعها وظواهرها لتلائم كل ما حولها من مكان وزمان .

وخلاصة هذه الشريعة هي : التعبير الجليل عن الشعور الصادق ، ولتختلف وتتجدد بعد ذلك مدارس الآدب ومناهجه وفنونه وقوالبه ولغاته ماوسمها الاختلاف والتجدد ، بحسب البيئات والأمزجة والملكات ، مادامت في إطار هذه الشريعة الحديدية ، الشاملة لجميع آفاق النفس الإنسانية وشتى ما تحتويه من ملكات ، وما تفيض به تمارد عليها من السماء والأرض . وليسكتب من شاء ما شاء كما شاء ، فهو أديب حق طالما كان في حدود هذه الشريعة : شريعة الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، ولا عبرة بأن يخالف أو يوافق غيره ما دام لا يعبر إلا عما يحس تعبيراً جميلاً ، ويقال في كل فن وكل حياة ما قيل في الآدب .

كان العقاد أول من نادى بهذه الشريعة فلم يصحح الآدب وحده ، بل رد إلى الفطرة الإنسانية حقها الذي ضيعه الناس فضاعوا وأضاعوا . إذ كان الآدب قبله محسنات ومجازات لا تمت إلى الفطرة بصلة ، بل صحح بذلك النظر إلى الناس والأشياء

فى العالم جميعا ، وحبب إلى الإنسان الصدق والأمانة مع نفسه وغيره ، وأغراه بالبساطة والصراحة فى التفكير والحياة ، لىته إلى غايته قدما من أقرب الطرق إليه ، ورغبه فى الحق والقوة والجمال حين يشمر وحين يقول وحين يعمل لتكون أقواله صورة أعماله ، ولتكون أقواله وأعماله جميعا صدى مشاعره .

أو هو بالإجمال دعا الإنسان إلى الولاء لنفسه ، كن أنت ، ولعالمه ، انظر إلى الكون وأنت فيه ، — دعاه لىتلقى ينابيع الحياة هنا وهناك من داخله ، فجعل الحرية تشرق فى نفس الإنسان وفيما حوله كى يتجه على نورها إلى الله عن طريق الأدب أو الفن وهى طريق لا تعارض ديننا بل تسير كل الماديان .

وهذه هى رسالة العقاد فى الأدب والنقد العربى الحديث ، رسالة أدبية فنية أخلاقية ، لأن العقاد يرى أن الحياة والكون وما اشتملت جميعا عمل فنى ، من خلق فنان عظيم . فهى مظهر للتآلف أو التنازع بين الحرية والضرورة ، أو بين الجمال والمنفعة . أو الروح والمادة أو أفراس الفن وأوزانه ؛ قوى مطلقة وقوانين تحكمها ، وكلما اتلفت هذه وتلك اقتربت من السمة الفنية والنظام الجميل الذى يبين بالمادة صفاء الروح ويسير بالقيود أغوار الحرية ، وهذا الاتلاف هو دستور الفن الإلهى المحيط بكل شىء . وهو يدعونا لنجعل من القانون حرية ومن القيد حرية ومن الثورة نظاما ، ومن الواجب شوقا وفرحا وما غاية الحياة إلا الجمال وليس الجمال إلا الحرية ، وهذه وجهة القصد الإلهى .

هذه الصورة مسودة خفيفة تحت المراجعة والتنقيح والتكبير ، رسمها فى عجلة شادابادى فى الفن — رسمها بقلم الرصاص لأنه لم يحمل الفرجون بعد . وقد تجد انحناء فيها حيث يجب الاستقامة ، أو خفة حيث يجب الضغط أو نحو ذلك ، فإذا أخذتها بهذا الشرط فقد لا تعدم فيها حظا من دلالة . وإن أهملتها فلا عليها ولا عليك . وأرجو أن تجد فيها ومن سائر كلمتى وما زودتك به من صور شمسية وتعليقات خلال المختارات عوننا على رحلتك ، ومهما يكن فإن الغاية هى هذه المختارات وما وراءها . فوداعا وإلى اللقاء فى فرصة أسعد وأرحب مع رسالتى المسهبة وعباس العقاد كما أعرفه . ولننص إلى الغاية على بركة الله .

التقسيم الأول الديوان

١ - مقدمة

بسم الله نبتدىء (وبعد) فإن كان للسكوت عن الخوض فى أحاديث الآدب داع فقد زال ذلك الداعى اليوم ، وقد تجددت دواعى للكتابة فى أصوله وفنونه : أنخصها الأمل فى تقدمه ، لالتفات الأذهان إلى شتى الموضوعات ، ومتنوع المباحث ، والحذر عليه من الاتسكاس ، لاجتراء الأدعياء والفضوليين عليه . وتسلسل الأقلام المغموزة ، والمآرب المهمة إلى حظيرته . وكتابنا هذا مقصود به بجارة ذلك الأمل ، وتوفى تلك العمل ، وهو كتاب يتم فى عشرة أجزاء ، موضوعه الآدب عامة ، ووجهته الإبانة عن المذهب الجديد فى الشعر والنقد والكتابة . وقد سمع الناس كثيراً عن هذا المذهب فى بضع السنوات الأخيرة ، ورأوا بعض آثاره وتهميات الأذهان الفتية المتهذبة لفهمه ، والتسليم بالعيوب التى تؤخذ على شعراء الجيل الماضى وكتابته ومن سبقهم من المقلدين ، فنحن بهذا الكتاب فى أجزاءه العشرة — وبما يليه من الكتب — نتم عملنا مبدوءاً ، ونرجو أن نكون فيه موفقين إلى الإفادة ، مسدين إلى الغاية .

وأوجز ما نصف به عملنا — إن أفلحنا فيه — أنه إقامة حد بين عهدين ، لم يبق ما يسوغ اتصالهما والاختلاط بينهما وأقرب ما نميز به مذهبنا أنه مذهب إنسانى مصرى عربى : إنسانى ، لأنه من ناحية يترجم عن طبع الإنسان خالصاً من تقليد الصناعة المشوهة ، ولأنه من ناحية أخرى ثمرة لقاح القرائح الإنسانية

(١) لم يظهر من « الديوان : فى النقد والآدب » إلا جزآن : طبع أولهما فى يناير وثانيهما فى فبراير سنة ١٩٢١ وأعيد طبعهما بعد شهرين ، وقد اشترك فيه الأستاذ العقاد أبقاه الله ، والأستاذ المازنى رحمه الله ونستطيع أن نعد ما كتب الأستاذان الكبيران بعد ذلك فى النقد والآدب امتداداً للديوان كما أرادا له ، وإن لم يجمع فيه الصديقان ، ولم يندثر تحت هذا العنوان ، بل إن ما كتبه الأستاذ العقاد وحده ليعادل أربعين جزءاً من هذا الحجم ، فالعامة قد تحققت ، ولم يتغير فى الأمر غير العنوان ، ونضم هذه المختارات كل نصيب العقاد فى الجزئين (انظر المقدمة)

عامة ، ومظهر الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة . ومصرى ، لأن دعائه مصريون تؤثر فيهم الحياة المصرية . وعربى ، لأن لغته العربية . فهو بهذه المثابة أتم نهضة أدبية ظهرت في لغة العرب منذ وجدت ، إذا لم يكن أدبنا الموروث في أعم مظاهره إلا عربيا بحتا ، يدير بصره إلى عصر الجاهلية .

الأستاذ العقاد في سنته الثانية والثلاثين عندما كتب هذا الديوان في أواخر سنة ١٩٢٠

وقد مضى التاريخ بسرعة لا تقبل ، وقضى أن تحطم كل عقيدة أصناما عبت قبلها . وربما كان نقدا ما ليس صحيحا أو جب وأيسر من وضع قسطاس الصحيح وتعريفه في جميع حالاته ، فلهذا اخترنا أن نقدم تحطيم الأصنام الباقية على تفصيل المبادئ الحديثة ، ووقفنا الأجزاء الأولى على هذا الغرض . وسنردفها بنماذج للأدب الراجح من كل لغة ، وفواعد تكون كالمسبار وكالميزان لأقذارها . فإن أصبنا الهدف وإلا فلا أسف ، وحسبنا هذه المقدمة الوجيزة بيانا .

الجزء الأول

شوقي في الميزان

٢ - نوطية

(١) كننا نسمع الضجة التي يقيمها شوقي حول اسمه في كل حين فنمر بها سكوتاً ضجة
كما نمر بغيرها من الضجات في البلد لا استخدماً لشهرته ، ولا لمنعة في مضلة
أدبه عن النقد ، فإن أدب شوقي ورصفائه من أتباع المذهب العميق هدمه
في اعتقادنا أهون الهيئات ، ولكن تعففاً عن شهرة يزحف إليها زحف الكسبيح ،
ويضن عليها من قولة الحق ضمن الشحيح ، وتطوى دفائن أسرارها ودساتيرها طي
الضريح ، ونحن من ذلك الفريق من الناس الذين إذا ازدروا شيئاً لسبب ينعهم ،
لم يبالوا أن يطبق الملاء الأعلى والملاء الأسفل على تبجيله ، والتنويه به . فلا يعنيها
من شوقي وضجته أن يكون لهما في كل يوم زقة ، وعلى كل باب وقفة .

(ب) وقد كان يكون هذا شأننا معه اليوم وغدا لولا أن الحرص المقيت ، أو
الوجل على شهرته المصطنعة تصرف به تصرفاً يستثير الحاسة الأخلاقية البواعث
من كل إنسان ، وذهب به مذهباً تعافه النفس ، فإن هذا الرجل يحسب الأخلاقية
أن لا فرق بين الإعلان عن سلعة في السوق والارتقاء إلى أعلى مقاوم السمعة الأدبية
والحياة الفكرية ، وكأنه يعتقد اعتقاد اليقين أن الرفعة كل الرفعة والسمعة حق السمعة
أن يشتري السنة السفهاء ويكم أفواههم ، فإذا استطاع أن يقجم اسمه على الناس بالتمليل
والتكبير ، والطبول والزمر ، في مناسبة وغير مناسبة ، وبحق أو بغير حق — فقد
تبوأ مقعد المجد ، وتسم ذروة الخلود ، وعفا بعد ذلك على الأفهام والضمائر ،
وسحقاً البقدرة والانصاف ، وبعداً للحقائق والظنون ، وتباً للخجل والحياء ،
فإن المجد سلعة تفتنى ، ولديه الثمن في الخزائنة ، وهل للناس عقول ؟؟

(ج) ومن كان في ريب من ذلك فليتحققه في تتابع المدح لشوقي ممن لا يمدح

جناية الصحافة الناس إلا مأجوراً . فقد علم الخاصة والعامة شأن تلك الخرق المنتنة ،
المأجورة نغنى بها بعض الصحف الأسبوعية ، وعرف من لم يعرف أنها
ما خلقت إلا لثلب الأعراض ، والتسول بالمدح والذم ، وأن ليس للحشرات الآدمية
التي تصدرها غير فضلات الجبناء وذوى المآرب والحزازات ، خبر مسموم تستمرته
تلك الجيف التي تحركها الحياة لحكمة كما تحرك الهوام وخشاش الأرض ، في بلد
لو لم يكن فيه من هو شر منهم لما اتوا جوعاً ، أو تواروا عن العيون . هذه الصحف
الأسبوعية ، وهذا شأنها ، وتلك أرزاق أصحابها — تكيل المدح جزافاً لشوقي في كل
عدد من أعدادها ، وهي لا تنتظر حتى يظهر للناس بقصيدة تؤثر أو أثر يذكر ،
بل تجهد نفسها في تحمل الأسباب ، واقتسار الفرص ، فإن ظهرت له قصيدة جديدة
وإلا فالقصائد القديمة المنسية في بطون الصحف . وإن لم يكن شعر حديث ولا قديم
فالكرم والأريحية والفضل والودعية . وإن ضاقت أبواب النداء والإطراء
فقصيدة أو كلمة ينشرها شاعر آخر فيستطال عليه بالشتم ، ويعير بالتقصير عن قدر
شوقي والتخلف عن شأوه . وهكذا حتى يرح الخفاء وانتهكت الدسيمة . والعجب
أن يتكرر هذا يوماً بعد يوم ، ويبقى في غمار الناس من يحتاج إلى أن يفهم كيف
يحتال شوقي وزمرته على شهرتهم ، ومن أى ربح نفخت هذه الطبول .

(٤) وشرفاء الناس كافة يتبرأون من شبهة تربطهم بتلك الصحافة ، ويعلنون أنها
آفة وأى آفة : مدحها تهمة ، وذمها نعمة ، وتقييمها وتقعدها لقمة ،
إمداد القيم وبقاؤها على المجتمع المصرى وصمة — إلا شوقي ؛ فإنه يعتدها آلة
شرف ، وأحدوثة حسنة ، فهو يغمس نفسه في تقريرها ويستزيدها منه ، والطامة الكبرى
أن ينصب عجاجات من أوباشها للتكريم بين الناس : ولو عمدة قرية في مثل ثروته
بصر به بمد يده بالسلام الخفى لأولئك الأوباش في خلوة من خلواته لرآها نقيصة
يخزى لها ، ويود أن تكتم عليه . ونقول في مثل ثروته اكتفاء بعزة العرف ،
ولا نرهقه بما فوق ذلك من عزة خواص الإنسانية وشمم أفذاذ العبقريه . فأما أن
تكرم البطالة كما تكرم جلائل الأعمال ، وأن يدعى الناس إلى المحافل لخدم التسول
كما يدعون لخدم الإحسان والمروءة ، وأن يتنادى إلى الاحتفاء بناهشى الأعراض
كما يحتفى بمهذبي الأرواح وهداة العقول ، وأن يؤيد نفاية المجتمع وشذاذه كما يؤيد
نوابغ البشر وأفراد العصور — فتلك الهاوية التي لا يبدو قرارها ... ووا خجلة
مصر ١١ من الذى يصنع ذلك فيها ؟؟ شعراؤها — الشعراء في كل مصر عشاق المثل

الأعلى ، وطلاب الكمال الأسمى ، لا يرضون بما دون غاية الغايات مطمحاً لإعجابهم وقبلة لنزكيتهم . ونحن هنا يركى شعراؤنا من يعد رفق السجانيين بهم ضعفاً ، وتجاوز الشرطة عنهم ظلماً ، واتساع المجتمع لهم رزماً ... ألا إنه والله للعار وشر من العار . ولقد استخف شوقي بجمهوره ، واستخف واستخف حتى لا مزيد . ما كنهنا أن يسخر الصحف سراً لسوقه إليه ، واختلاب حواسه ، واختلاس ثقته حتى يسخرها جهرة ؛ وحتى يكون الجمهور هو الذى يؤدي بيده أجرة سوقه واختلاسه . وأقسم لو فعلها رجل فى أوربا لما قدر أن يمكث بعدها أسبوعاً واحداً فى بيئة محترمة ، ولئن لم يعرف شوقي مغبتها أدباً زاجراً وجزاء وافراً يعلمه الفرق بين سوق البقر وسوم البشر — ليسكونن بلدنا هذا بلداً يجوز فيه كل شيء ولا يؤنف فيه من شيء ، ولا يصد المرء أن يخلع فيه عارياً إلا انتقاء طواريء الجو وعوارض الحر والبرد ، أما الحياء فلا ولا كرامة .

(هـ) إن امرأ نبلغ به محنة الخوف على الصيت هذا المبلغ لا ندرى مم جناية الحرص يستنكف فى سبيل بغيته ؛ وأى باب لا يطرقة تقرباً إلى طلبته ، على الشهرة والحقيقة أن تهالك شوقي على الطنطنة الجوفاء قديم عريق ، ورد به كل مورد ، وأذهله عما ليس يذهل عنه بصير أريب ، وليس المجال منفسحاً للتفصيل ، ولا الفرصة سانحة لجلاء الغوامض ، ولكننا تذكر هنا ما فيه الكفاية لمن يفقه . أما الذين لا يفقهون فلا شأن لنا بهم ، نقول : إن تهالك شوقي على الشهرة قديم عريق ، وقد وجد فى مركز أمكنه من قضاء هذه اللبانة ؛ إذ كان أشبه بملحق أدبى فى بلاط أمير مصر السابق ، وكانت وظيفته وسيلة لارتباطه بأصحاب المؤيد واللواء والظاهر وغيرها من الصحف المتصلة بالبلاط . فكانت لا تبخل عليه بالتقريظ والتهليل ، وتتحاشى أن توسع صفحاتها لنقده ، كما توسعها لنقد غيره .

(و) وأنت إذا قلبت الصحف القديمة رأيت فيها مئات المقالات فى نقد الأدباء المشهورين كتاباً كانوا أو شعراء ، ولا ترى اسم شوقي عرضة لمثل الأعلام المريبة ذلك من حملاتها ، واستثنى مقالتين أو ثلاثاً بدأ بها المؤيد حتى نقده فى صحيفته «مصباح الشرق» ثم قطع سلسلتها وهذا أدعى إلى الريبة . وكان فى أمانة شوقي وموظفين آخرين بالبلاط هبات محبوسة على أقلام الكتاب والأدباء ، فكان شوقي

يوظف منها المرتبات على من يتوسم فيهم العلم بالأدب ، ويعهدون فيهم سلاطة اللسان ، ليمدحوه في الصحف ، ويلغظوا في المجالس بتفضيله وتقديمه . ولو شئنا لسردنا أسماءهم واحداً واحداً وأكثرهم أحياء يرزقون .

(ز) أضف إلى هؤلاء من يمدحونه لمشاركتهم إياه في العادات الخصوصية عصبية الآفة والمنادمات الليلية وهم غير قليل .

(ح) وأضف إليهم من اعتادوا أن يرتبوا المواهب على حسب الوظائف قياس الأدباء والألقاب فمن هؤلاء من كنت تسألهم ترتيب الشعراء فيقول لك : بمقاييس البلاط أولهم محمود سامي باشا البارودي (لأنه باشا عتيق) ، وثانيهم إسماعيل صبري باشا (لأنه أحدث عهداً بالباشوية والوزارة) ، وثالثهم أحمد شوقي بك (لأنه بك متميز) ، ورابعهم حافظ بك إبراهيم (لأنه أحرز الرتبة أخيراً) ، وبلى ذلك خليل أفندي مطران (لأنه حامل نيشان) ، فطائفة الأفندية والمشايخ وهم جراً .. كأنما يرتبونهم في ديوان التشريفات ، لا في ديوان الآداب !!! فبذلك وما شاكاله اعتاد الناس أن يسمعوا اسم شوقي مشفوعاً بأخف الألقاب ، غارقاً في صيغ الإطناب والإعجاب ، وكأنه يخشى أن ينسى الجمهور اليوم ما وصف به أمس فلا يرضيه إلا أن تكرر تلك الصيغ في كل مرة يذكر فيها اسمه في كل قصيدة هو شاعر الشرق والغرب ، وشاعر العرب والعجم ، وأمير الشعراء ، وسيد الأدباء ، وليت شعري ما ضرورة هذا التكرار كله إن كان مفهوماً بذاته ؟ .

ولما رسخت هذه الألقاب المأجورة صدقها العامة وأشياء العامة ، ومن يجاملون السمعة والوجاهة ، فتناقلوها ورددوها — ولم لا يصدقونها ويرددونها وأكثرهم لا يعني من الأدب بكثير ولا قليل ، وجلهم إنما يعرفه بالسماع وبلقنه بالإشاعة ؟ فإن كان في الأمر موضع للعجب فهو أن تسمع ثناء متكرراً ولا تسمع نقداً — مع أن الإغراق في الثناء أحجب أن يغرى بالمناقشة ، ويكثر من النقاد ، ومتى علت علة السكوت فقد زال موضع العجب .

(ط) وأظن السن قد فعلت فعلها في نفس هذا المعذب بمرض الصيت ، فغلبه طبيعة الدكتاتورية الشك وزاده شحاً وقلماً ، فأصبح لا يقنعه أن يعلل بالدهان ويؤكد له ومحنة السن التفرد والرجحان حتى يرنج أبواب المدح ومنافذه على الخلق قاطبة ،

فلا يروى لأحد شعر ، ولا يستحسن قول . ولا ينادى باسم ، ولا تفرق إلى شهرته
شهرة ، وإلا فعقوبة من يرتكب جريمة الإجادة معروفة ! وما أناول عذابه إن لجبه
هذا الوسواس ! وإن المحنة تستدر الرحمة ولكن أرحم الناس خليف أن يضحك
من يخال أنه يعقم الطبيعة ، ويسد الأذان ويضيّق رجب الفضاء بالأجرة .

ولو شئنا لاتخذنا من كلف شوقي بتواتر المدح دليلا على جهله بأطوار النفوس ،
فإن الآذان أشد ما تكون استعدادا لقبول الذم إذا شبع من المدح ، وأسرع
ما تكون إلى التغير إذا طالت النعمة ، وإذا تعود الناس أن يسمعوا ضربا واحدا
من الكلام عن إنسان تاقوا إلى سماع كلام عنه من ضرب آخر ، ويارب مشهور
انقلبت عليه القلوب بين يوم وليلة ، وأكبر ذنبه عندها أنها أفرطت في محاباته ؛
فهل يدري شوقي أنه يؤجر أذنا به على النيل منه حين يبذل الأجر على المبالغة في
مدحه ؟ إنه لا يدري ولا يبرىء المريض أن يدري بدائه . وعلى نفسها جنت
براقش . فنحن نكتب هذه الفصول ، لنظهر لشوقي ومن على شاكلته عجز
حيلتهم ، ووهن أسلحتهم ، ونضطرهم إلى العدول عن أساليبهم المستهجنة بأسا من
صلاحها في هذه الأيام ، إذ يعلنون أنها لا تعصم من النقد الصحيح ، ولا تموه على
الناس أقدارهم إلا ريثما تنكشف أسرارهم .

(ى) ونقول لشوقي إن سنة الله لم تجر بأن يقوض الغابر المستقبل ، ولكنها
قد تجرى بأن يقوض الحاضر الغابر والمستقبل الحاضر . فإن كان يكره
حكم الزمن أن يتنفس الناس الهواء كما يتنفسه ، ولا يشقى إلا بأن يصفر الدهر من
كل بقية صالحة فلا شقى الله نفسه من غيظها ، ولا أبرد علمها وغرة قيظها ، وإنه ليبدأ لنا
أن نكون نحن حربه وبلاءه ، وأن نستطيع الإدالة للحق من الباطل في غرض من
الأغراض ، فإنها لذة نادرة في هذا العالم .

وإنه على قدر استفاضة الشهرة المدحوضة يكون نفع النقد ولزومه . فإن
أبلغ ما يكون العيب إذا كان قاشيا ، وأضر ما يكون إذا كان متخذاً نموذجاً
للإحسان ، وقياساً للإتقان . وليس قصارى الأمر أن يقول عامة القراء تلك
قصيدة جيدة ونقول نحن إنها قصيدة رديئة فإن الذوق والتمييز إذا اختلا لم
يكن اختلالهما في الأدب وحده .

(ج) وأنت إذا استطعت أن تهدي الطبقة المتأدبة من أمة إلى القياس الصحيح إصلاح الأدب في تقدير الشعر فقد هديتهم إلى القياس الصحيح في كل شيء، ومنحتهم إصلاح للعبارة مالا مزيد لما منح عليه، وإن الأمم تختلف ما تختلف في الرقي والصلاحية ثم يرجع اختلافها أجمعها إلى فرق واحد : هو الفرق في الحالة النفسية، أو بالحرى الفرق في الشعور، وفي صحة تمييز صميمه من زيفه إذا عرض عليها أفكار وقولا، أو صناعة وعملا. فليس إصلاح نماذج الآداب بالأمر المحدود، أو المقصور على القشور، ولكنه من أعم أنواع الإصلاح وأعماها.

(ل) وسنناول شعر شوقي قصيدة قصيدة، أو معنى معنى، حتى نتبين الأثر جليا في تحول الآراء، وسلامة القياس، وسيرى القراء أننا نغلظ له المنهج البلاغ ونصنعه صنعا شديدا وكذلك ينبغي أن يجزى الزيف والدسيمة، والاستخفاف بالعقول، والاستطالة على الناس بالمقدرة على كم الأفواه وتسخير المأجورين.

على أننا لا نحتاج أن نقول إن ذلك ليس بمانعنا اعتزام الحق، والزام الصواب، وفي غنى نحن عن الاحتيال باللين والمداراة على القارىء. ليقنع بما نقول فإننا لا نسأل أحدا اقتناعه، ومن كان يحتكم برأيه إلى غير الحجة القاطعة والكلمة الناصعة فليحفظه لنفسه، فما تعودنا أن نوجه لمثله كلاما وإنا لبادئون.

٣ - رثاء فريد

(١) أصاب شوقي حين قال إن قصيدته في رثاء فريد من خيرة قصائده. مئاس الشعر فإنها في مستوى أحسن شعره الأول والآخر، وهي صورة جامعة في الجيل الماضي لأسلوبه وطريقته وفكره، ولو نظمها قبل عشرين أو ثلاثين سنة لهتم لها المخلصون من المعجبين به، والذين يتلقون حكمهم عليه من ديباجات الصحف، ولكانت حجرا في بناء شهرته، لأنها من نوع ذلك الشعر الذي كان يشتهر به الشاعر في تلك الفترة، وفيها مزاياء ومحاسن التي لم يكن للشعر مزايا ومحاسن غيرها. فقد كان العهد الماضي عهد ركافة في الأسلوب وتعثر في الصياغة تنبو به الأذن، وكان آية الآيات على نبوغ الكاتب أو الشاعر أن يوفق إلى جملة مستوية النسق، أو بيت سائح الجرس، فيسير مسير الأمثال، وتستعذبه الأفواه لمهولة

مجره على اللسان . وكان سبك الحروف ورصف الكلمات ومرونة اللفظ أصعب ما يمانيه أدباء ذلك العهد لندرة الأساليب ووعورة التعبير باللغة المقبولة — فإذا قيل إن هذه القصيدة يتلوها القارىء ، ككلماء الجارى ، فقد مدحت أحسن مدح وبلغت الغاية . وإذا اشتهر شاعر بالإجادة فليس بالإجادة معنى عندهم غير القدرة على الكلام النحوى الخلو ، وهذه هي قدرة شوق الذى مارسها واحتال عليها بطول المران والتي هي مزية قصيدته فى رثاء فريد وفى أحسن قصائده .

ب — مضى الجيل الفائت وجاء جيل بعده كثر فيه تداول الدواوين البليغة ، عوامل النهضة والرسائل الرصينة ، وأخرجت المطابع مئات الكتب التى صاغها الأدبية أكبر كتاب العرب وشعرائهم ، وانتشرت الصحف ، فأصبح من مألوفات العامة ترديد جملها والنحوية الحلوة ، وترجمت الأسفار الإفرنجية أو اطلع عليها الناشئة فى لغاتها ، فعرفوا مزية الكلام البليغ ومعنى الاقتدار الفنى والأدبى ؛ وسهلت الأساليب لكثرة ماوردت على الأسماع فلم تعد مرونة اللفظ معجزة ذات بال ، فتعود القارىء أن يبحث عن المعنى ، بل لا يكفى القارىء المطلع أن يجد المعنى حتى يبحث عن وجهته ومحصله ؛ فزينة شوق عند هذا الجيل الناشئة من القراء مزية تتخطاها العين كما تتخطى المؤلف لتبحث عما وراءها .

(ح) ولهذا انطلق يلقى إليهم القصيدة بعد القصيدة ولا يسمع لها رنة ذلك الصدى ، ما تغير وطفق أذكىاء القراء يملكون بشعره الأخير قصيدة فى ذيل قصيدة وما لم تغير فيعجبون لتغيره ، اغتراروا بما كانوا سمعوه من الصيت الضخم واللقب الفخم ، ويتساءلون : «ماذا أصاب شوقى؟» ويغالط قراؤه الأقدمون أنفسهم فيخيل إليهم أنهم كانوا يسمعون منه خيرا من هذا الشعر ، وقد يعززون الاختلاف إلى كلال الشيخوخة وفتور المزاج ، ولو كلفوا أنفسهم مشقة المقارنة بين قديمه الذى يعجبون به على الذكرى ، وحديثه الذى يغضبون أنفسهم على استحسانه فلا يقدرّون — اعرفوا موضع وهمهم ، واعلموا أن شوق الأمس هو شوق اليوم ولكنهم هم الذين تغيروا .

نعم تغير جلة القراء فأصبح لا يرضيهم اليوم ما كان فوق الرضى قبل ثلاثين أو عشرين سنة ، لا بل قبل عشر سنين . ولا عجب فى ذلك ولا فى بقائهم على إحلال شوقى محله الأول مع انحدار شعره فى نظرهم فانهم يرون منزلة شوقى بالعادة التى لم تتغير منذ قدروه للمرة الأولى . ولكنهم يفهمون شعره اليوم بالعقل الذى

نما وترقى واتسع اطلاعه . وقد جمد شوقى فى مكانه لأنه جعل إطرء الناس غايته ، فلما بلغها لم يحس فى نفسه نشاطا للنمو . ثم لا تنس أن القارىء يرتقى فى الاختيار أضعاف ما يرتقى الشاعر فى الأداء والابتكار . وقلبا يرتقى الشاعر بعد الأربعين فإن أخصب أيام الشعر أيام الشباب . وإذا ارتقى فإنما يكون ذلك باحثاث الطبع ، وإدمان الاطلاع ، والتزيد من المعرفة ، وشوقى لم يجد من نفسه ولا من الناس داعيا إلى ابتغاء المزيد ، وقد علم أصحابه أن زاده من القراءة لا يتعدى كتب القصص والنوادر .

وقد أحس شوقى بالتغير من حوله فأده أن يستدركه ، وأعيتة الزيادة فى سن التقهر فموضها بزيادة الطنطنة كما يزداد ترويح السلعة كلما خيف عليها الكساد ، ولما سئل عن غرضه من قصيدته فى فريد ، وقرىء له فى نقدها ما لا يحب بهت على ما سمعت ، وقال : تلك قصيدة أردت بها الكلام فى فلسفة الموت .

فلما نظر إذن فلسفة الموت التى استنبطتها حكمة شوقى ..

(٥) نعود أيها القارىء إلى هذه القصيدة فلا ترى فيها بما لم تسمعه من أفواه فلسفة المسكين والشحاذين إلا كل ما هو أخس من بضاعتهم وأنجس من المستجدين فلسفتهم : كلها حكم يؤثر مثلها عن حملة الكيزان والعكاكيز ، إذ يتادون فى الأزقة والسبل : « دنيا غرور كله فان ، الذى عند الله باق ، ياما داست جبابة تحت التراب ، من قدم شيئا التقاه ، الخ الخ . »

تلك أقوال الشحاذين ، وهذه أقوال (أمير) الشعراء :

كل حى على المنية غاد تتوالى الركاب والموت حاد
ذهب الأولون قرنا فقرنا لم يدم حاضر ولم يبق باد
هل ترى منهم وتسمع عنهم غدير باقى مآثر وأبأدى
الخ الخ .

وما خلا هذه العظات مما نحا فيه فيلسوف الموت منجى الابتكار ، ونزع فيه إلى الاستقلال بالرأى ، فمعناه أخط من ذلك معدنا ، وأقل طائلا ، وأفضل مضمونا ، والجيد منه لا يعدو أن يكون من حقائق التمرينات الابتدائية : كالزيب من العنب ، و ٢ + ٢ = ٤ ، وهلم جرا . وأكثره أنفه من هذه الطبقة . فالقصيدة إما

بيت حذفه وإثباته سواء ، أو بيت حذفه أفضل ، مثل إخباره بأن جر النعش في مركبة أو حمله على الرقاب سواء .

لا وراء الجياد زيدت جلالاً منذ كانت ، ولا على الأجياد
ومثل وصفه القبر ذلك الوصف الذي ما أحسب أحداً يمر بقبر فيذكره إلا
انقلب الاعتبار والهيبة في نفسه هزاً وعبثاً ، وذلك حيث يقول :

كل قبر من جانب القفر يبدو علم الحق أو منار المصاد
وعلى هذا يكون تعريف القبر في جغرافية شوقي الأخرى : إنه منار يقام على
جانب القفر لهداية قوافل الموت إلى طريق الآخرة ، لئلا يضل أحدهم النهج ، أو
يصطدم بصخرة في دروب الموت ، ومثل تحذيره الناس من تربص الأجل بهم
أيقظاً ونياماً ، كأنما الموت يلتبس غرتهم ليأخذهم على سهوة :

وعلى نائم وسهران فيها أجيل لا ينام بالمرصاد
ومثل تبيّسه من رجعة الميت إلى أهله ، وتخطئة الذين يزعمون غير هذا الزعم ،
يقول ذلك بلمحة العارف لما يحمله غيره ، كأنها مسألة خلافية طال فيها الجدل ،
وانشطرت عليها أحزاب الفلسفة ، ولم يفرغ الناس يوماً من بحثها وتقليب وجوهها ،
والتنقيب عن أسانيدها وشواهدا حتى جاء شوقي ففض الخلاف ببتيته هذين :

سر مع العمر حيث شئت تثوب وافقد العمر لا تؤب من رقاد
ذلك الحسق لا الذي زعموه في قديم من الحديث معاد

ولا غرو فقد كان أهل الميت إذا مات في برلين أو لندن أو الهند لا يزالون
يترجون يوم أوبته ، ويعدون أيام غربته ، وكان العلماء في كل قطر وبلد يتساءلون :
أقن مات غريباً عن دياره ، أيثوب إلى أهله يوماً ناضر الصفحة ، متهلل الجبين ،
ممتعاً بالعافية ، أو لا يثوب ؟ فكان فريق منهم يقول : « نعم » ، وفريق يقول : « بل
لا » ، إلى أن جاء شوقي فأفتى فتواه الجازمة ، وقال « بل لا يثوب » فأنحس الإشكال
وقطعت جميزة قول كل خطيب .

قال ناقد أدیب : إن الشاعر مسبوق إلى هذا الحل ، سبقه إليه قائل المثل العامي :
« اعطني عمراً وارمني في البحر » ، وإنه كان أسوأ منه تعبيراً وأقل ظرفاً ، إذ يخاطب
القارىء بقوله : « افقد العمر » وذلك العامي يتلطف أن يجبه الناس بهذا الخطاب

ونقول : إن توارد الخواطر معروف مسلم به من جهة ، ومن جهة أخرى فإن من يتجشم لأجل الإنسانية أن يفوص على هذه المسائل العويصة ، ويسهر الليالي في فض مغلقاتها وحل مشكلاتها ، لتحقيق بأن يتجاوز له الناس عن حسن المخاطبة ولا يكلفوه أن يأبه لمثل هذه الهنات ! !

ولنعد إلى ما كنا فيه من نقل أبيات شوقي التي لم يرد في فلسفة الشحاذين مثلها ، فن هذه الآيات نبأ عجيب فخواه أن في العالمين نعيشاً واحداً تنقلهم أعواده من عهد عاد :

تستريح المطى يوما ، وهذى تنقل العالمين من عهد عاد
فإن لم يكن يعني هذا ويزعم أن الأمم لا تملك منذ وجدت غير نعش واحد
تنقل عليه موتاه فسبحان من يعلم مراده . وإلا فإن كان يعنى أن هذه الخشبة التي
ينقل عليها الميت قديمة العهد تبلى وتجدد - فأى شيء لا يمكن أن يقال فيه ذلك ؟ أية
مطية تنقل العالمين من عهد عاد كما ينقلهم النعش ، وما بال أى إنسان لا يقول
اليوم أو بعد مائة جيل أنه ركب مركبة فرعون ونام على سرير قيصر ؟
(ه) ويقول :

كرة الأرض كم رمت صولجانا وطوت من ملاعب وجياد
الحقائق الخالدة شاعر عصرى ولا شك ! ألا تراه يدين بكروية الأرض ؟ ولكننا
إنسانية نخشى أن لا يكون شوقى قد ذكر الكرة إلا ليذكر بعدها الصولجان
والملاعب والجياد ، بل نحن لانخشى ذلك ، نحن على يقين منه . فهل كذلك يكتبون
الحقيقة الخالدة ؟ إن الحقائق الخالدة لا تتعلق بلفظ أو لغة ، لأنها حقائق الإنسانية
بأسرها قديمها وحديثها عربيا وأعجميا . وأنت إذا نقلت هذا البيت إلى أية لغة لم يكن
معناه إلا هكذا : هذه الغبراء أسقطت من أيدي الملوك قضباً كثيرة ، ودمرت
ميادين لاعداد لها من ميادين السباق ، وأبادت خيلا لا تحصى ، - فأشبه الحكام
بالمرورين إن كانت ثروة كهذه تقع من نفس أحد موقع الحقيقة الخالدة ،
ويقول :

تطلع الشمس حيث تطلع صباحا وتنحى لمنجلى حصاد
تلك حمراء في السماء ، وهذا أعوج النصل من مراس الجلال
اليوم لا نخشى بغمته الأجل في كل حين ! ! فالشمس لا تخرج بدم قتلاها إلا

حيث تطلع صباحاً (أى حين تطلع حمراء وفي السماء . أما إن طلعت في الأرض فهذا شيء آخر) والقمر لا يكون منجلاً حصداً إلا في أيام الأهلة أو المحاق ، وفيأعدا هذه الأوقات لاقتل ولا حصداً ، فمن مات ظهراً أو عصراً أو لعشر بقين أو مضين من شهر عري فلا تصدقوه فإن موته باطل ..

(و) ألا أن شعراً يسف إلى هذا المحال لجريرة لم يحنها على لغة العرب إلا زغل الصناعة لاجزى الله صانعها خيراً . جعلوا التشبيه غابة فصرفوا إليه قيمة الشيء مهمهم ، ولم يتوسلوا به إلى جلاء معنى أو تقريب صورة ثم تبادوا فأوجبوا على الناظم أن يلصق بالمشبه كل صفات المشبه به ، كأن الأشياء فقدت علاقاتها الطبيعية ، وكأن الناس فقدوا قدرة الإحساس بها على ظواهرها . نظروا إلى الهلال فإذا هو أعوج معقوف ، فطلبوا له شهباً ، وهو أغنى المنظورات عن الوصف الحسى ، لأنه لن يهرب يوماً فنقتفى أثره ، ولن يضل فنسترشد بالسؤال عنه ، وإن كان لا بد من التشبيه فلنشبه ما يثبت في نفوسنا من حنين أو وحشة أو سكون أو ذكرى ، ففي هذا لافي رؤية الشكل تختلف النفوس باختلاف المواقف والخواطر ، طلبوا ذلك الشبه فقال قوم : هو كالخلخال ، ثم رأوا أن لا بد للخلخال من ساق فقالوا : هو في ساق زنجية الظلام ، وجاءتهم من هذا الطريق زنجية فأحبوها وشبهوا بها إلى آخر ما تندهور إليه هذه الأوهام . وافتن قوم فقالوا : هو كالمنجل ، ثم التمسوا له شيئاً يحصده ، فقال ابن المعتز :

انظر إلى حسن هلال بدا يهتك من أنواره الخندسا
كمنجل قد صيغ من فضة يحصد من زهر الدجا نرجسا
فالهلال منجل ، وقد صيغ من فضة ، وهو يحصد النجوم ، والنجوم نرجس ، ولا حصد هناك ولا محصود ، فإذا وراء هذا كله ؟ هذر في هذر . وجاء شوقي فقال إنه منجل يحصد الأعمار فأخطأ حتى التشبيه الحسى ، لأن الأعمار لا تحصد حين يكون القمر كالمنجل فحسب ، وأما سائر الأيام فلا يكون فيها القمر منجلاً في شكل ولا في حقيقة . فما المراد بكلامه ؟؟ ومثل هذا قوله بعد ذكر كرة الأرض :

والغبار الذى على صفحاتها دوران الرجا على الأجساد

وذلك من قول أبي العتاهية :

الناس في غفلاتهم ورجا المنية تطحن

مثل لفناء الأعمار بالطحن . ولا بأس بهذا التمثيل ، وافترض للطحن رحي ، وجعل المنية الطاحنة . فبلغ حداً لا يحتمل بعده الاستطراد ، فعز على شوقي إلا أن يكون لهذا الطحين غبار ، وأن يكون الطحين كله غباراً ، وأن يكون الغبار هو دوران الرحي ، عند هذا يركد العقل ويجم الكلام .

(ز) ولم أفهم البيتين الآتين بعد قوله : « تلك حمراء في السماء إلخ » ، زيف الصناعة وهما :

ليت شعري تعمدا وأصرا أم أعانا جناية الميلاد ؟
كذب الأزهران ما الأمر إلا قدر رايح بما شاء غاد !!

يعنى الشمس والقمر ، فما التعمد والإصرار ؟ وما إعانة جناية الميلاد ؟ وما الفرق بينهما ؟؟ أريد أن يطبق على الأزهرين المادة القانونية : مادة القتل عن تعمد وسبق إصرار ؟؟ وفيم كذبا ، وكيف يكون جريان الشمس والقمر في حيث أرسلتهما القدرة المحركة لها نقيا للقدر الراجح الغادى ؟؟ وهل التعمد والإصرار وإعانة الميلاد إلا رواح القدر وغدوه بما يشاء ؟؟ أسئلة لا جواب عليها ولا لوم في ذلك على شاعر الإنس والجن فلعل هذه من أبياته التي صنعها لإخواننا الجن واختصم بهما دوننا .

ويقول في نعش فريد أو حقيبة الموت كما سماه :

لو تركتم لها الزمام لجاءت وحدها بالشهيد دار الرشاد

أما دار الرشاد فهي مصر كما قالت القافية ، لا كما أراد شوقي ولا كما أراد التاريخ والأثر . وأما معنى البيت ، فيقول شوقي : إن نعش فريد لو لم يمنعه ناقلوه إلى مصر لسمى وحده إلى مصر !! فله ما أقدر رائي الشמוש على إحالة الجليل مضحكا والتقدیس زراية : نعش يسعى وحده في البرور والبحار ويجوس خلال المدائن والديار يعتدل وينعطف ويمضى ويقف ، حتى يستقر منهما عند قبره ، جادا لا يلوى على شيء قبل بلوغه ، والناس متنحون عن طريقه ، تاركيه يتهدى لطيفته ... أفمن هذه الصور ينزع الشعر مادة الرثاء والإجلال ؟؟ ألاساء ما أصاب ذكرى الرجل من إجلال شوقي . أراد أن يقول كما قال البحترى :

ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر
فكبا كبوة حاطمة .

(ج) ولقد طمح شوقي إلى معارضة المعري في قصيدة من غرر شعره لم ينظم مثلها
في لغة العرب ولا نذكر أننا اطلعنا في شعر الغرب على خير منها في
المعري وشوقي موضوعها والمعري رجل تيمم هذه الحياة محراباً ، واجتواها غاباً ،
وصدفت عنها سراباً — لا يس منها خفايا أسرارها ، واشتف مرارة مقدارها ، وتتبع
غواير آثارها وحواسر أطوارها ، فإذا هو نظم في فلسفة الحياة والموت كما تراءت له
فذلك مجاله وتلك سبيله . وأين شوقي من هذا المقام ؟ إنه رجل أرفع ما اتفق له
من فرح الحياة لذة يباشرها أو تباشره ، وأعمق ما هبط إلى نفسه من آلامها إعراضة
أمير أو كبير ، وما يمثل هذا ينظم الشاعر في فلسفة الموت والحياة .

ولكى لا يسبق إلى وهم شوقي أننا نكبر قصيدة المعري تعصباً للقديم وإيثارة
للغرب على العجم — نلقى اليه ها هنا درساً في الشعر قد ينفعه .

(ط) فاعلم ، أيها الشاعر العظيم ، أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء ، لا من

حقيقة الشعرية يعددها ويحصى أشكالها وألوانها ، وأن ليست مزية الشاعر أن
والتشبيه يقول لك عن الشيء ماذا يشبهه ، وإنما مزيته أن يقول ما هو
ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به . وليس هم الناس من القصيدة أن يتسابقوا
في أسواط البصر والسمع ، وإنما همهم أن يتعاطفوا ويودع أحسهم وأطعمهم في
في نفس إخوانه زبدة ما رآه وسمعه ، وخلاصة ما استطابه أو كرهه ، وإذا كان
كذلك من التشبيه أن تذكر شيئاً أحمر ثم تذكر شيئاً أو أشياء مثله في الاحمرار فما
زددت على أن ذكرت أربعة أشياء حمراء أو خمسة بدل شيء واحد ، ولكن التشبيه
أن تطبع في وجدان سامك وفكره صورة واضحة مما انطبع في ذات نفسك .
وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان ، فإن الناس جميعاً يرون الأشكال
والألوان محسوسة بذاتها كما تراها ، وإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال
والألوان من نفس إلى نفس . وبقوة الشمور وتيقظه وعمقه واتساع مداه
ونفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه . ولهذا لا لغيره كان كلامه
مطرراً مؤثراً ، وكانت النفوس تواقه إلى سماعه واستيعابه ، لأنه يزيد الحياة حياة
كما تزيد المرأة النور نورا . فالمرآة تعكس على البصر ما يضيء عليك من الشعاع

فتضاعف سطوعه ، والشعر يعكس على الوجدان ما يصفه فيزيد الموصوف وجودا
إن صح هذا التعبير . ويزيد الوجدان إحساسا بوجوده . و صفوة القول أن المحك
الذي لا يخطئ في نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره : فإن كان لا يرجع إلى مصدر
أعمق من الحواس فذلك شعر القشور والطلاء ، وإن كنت تلج وراء الحواس
شعوراً حياً ووجداناً تعود إليه المحسوسات كما تعود الأغذية إلى الدم و تفحات
الزهر إلى عنصر العطر — فذلك شعر الطبع القوى والحقيقة الجوهرية . وهناك
ما هو أحقر من شعر القشور والطلاء وهو شعر الحواس الضالة والمدارك الزائغة
وما لإخال غيره كلاماً أشرف منه بكم الحيوان الأعجم .

فإن تبين لك ما نقول فانظر مكان قصيدتك من قصيدة المعري التي اجترأت
على معارضتها .

(ي) نظر المعري إلى سر الموت فلم يره في مظهره الضيق القريب ، حادثاً
الموت عند المعري متكرراً تختتم به حياة كل فرد. بل رآه على حقيقته الخالدة العميقة .
وعند شوق رآه كما بدا منذ القدم لبدايته الحكماء وأصحاب الأديان ، وكما
تبطنه من قبل بوذا وكنفشيوس وماني : " حرباً سرمدية قائمة بين قوتين
خفيتين ، ميدانهما كل نفس حية ، وكل ذرة في طباق الأرضين وأجواز السماوات —
هاتان القوتان هما الخير والشر ، أو هما النور والظلام ، أو هما الحق والباطل ،
أو هما البقاء والفناء . لكل منهما جنود لا تغفل ، وأعوان لا تنى تقبل وتدبر
ولا تتمهل ، والعوالم علوية وأسفلية تشهد منذ كانت رقعات هذه الحرب ومساجلاتها ،
ولتشهدها اليوم وغدا ، ولتشهدها إلى ختام الزمان إن كان الزمان ختام .
نظر المعري إلى العالم الأرضي فلم يكن سرير محض ما رأى ، ولا نجماً مقضياً
ما أحس ووعى ، بل كان ذلك الميدان : ميدان البقاء والفناء قائماً في كل كيان قائم ،
متقادماً في كل ركن متقادماً :

كل بيت للهدم ما تبتنى الورقاء والسيد الرفيع العباد

وعلم أن القوتين اللتين هذا أثر نضالهما في الأرض فاعلمتان هذا الفعل لا محالة
في أشرف كواكب السماء وأسمائها وأضواء عوالم النور وأذكاها .

د زحل أشرف الكواكب داراً من لقاء الردى على ميعاد
ولنار المريخ من حدثان الدهر مظف ، وإن علمت في انقباد

والثريا رهينة بافتراق الشـمل حتى تعد في الأفراد ،
لا ، بل رأى الكون (١) والفساد متصاحبين متلاحقين في كل حال :
« والليب اللبيب من ليس يغتر بكون مصيره للفساد
وكانت العبرة التي استخلصها من هذه الحقائق عبرة الواقف على مشهد من ذلك
الانضال السرمدي ، فوق أفراح الإنسان وأحزانه ، ولو نطق الأبد لما تكلم بغير قوله :
« غير مجد في ملتي واعة-أدى نوح باك ولا ترنم شاد
وشبيه صوت النعي إذا قيـس بصوت البشير في كل ناد ،
وإذا ذكر متاعب الحياة فكأنما يذكرها ليصرفها عنه بنظرة القناط
المستخف فيقول :

« تعب كلها الحياة فما أعـجب إلا من زاغب في ازدياد
إن حزنا في ساعة الموت أضعا ف سرور في ساعة الميلاد
أسف غير نافع ، واجتهاد لا يؤدي إلى غناء اجتهد ،
كذلك كان إحساس المعري بسر الموت ، وهو أوسع إحساس قدر لبشرى
أن يحسه من ذلك السر الرهيب . أما أنت فقد نظرت فإذا رأيت ؟ ؟ لعلك أدرى
بما تنظر وترى ، ولكننا نقول لك ما لست تدري . إنك لم تر شيئا يحتاج الناظر
في رؤيته إلى غير الحواس — إنك تقول « لم يدم حاضر ولم يبق باد » حيث يسوى
المعري بين وكر الورفاء ومعاقل العظاء ، وبين منازل الأرض ودارات السماء .
أردت أن تعمم كما ععم ، ففاتك مغزى تعميمه ، وجئت بكلام لا لباب له ، ولا ترضى
قشوره ، إذا ما علنا بين الحضر والبدو من فرق في التكوين يدعو إلى توهم الاختلاف
بينهما في حكم الموت . وإنما يقولون « هذا خبر سمعه الحاضر والبادي ، لأن أحدهما
قد يسمع ما ليس يسمعه الآخر لتباعد الدار أو انقطاع الأخبار ، ويقولون ويتساق
إليه الحاضر والبادي » ، مثل هذا السبب . وأما قولك يموت من في الحاضرة والبادية
فكعذك الناس اسما اسما ، وقولك عن كل واحد إنه يموت ، وعلى أنه لو صح أن يقال
هذا فأى فضل فيه لغير الحواس ؟ وأي دليل فيه على اللب الحكيم والطبع القويم ؟
وتقول في القبر : إنه منار المعاد

(١) الكون هنا وفي البيت مصدر « كان » بمعنى حالة الوجود لا بمعنى العالم (عن الأصل)

وزمام الركاب من كل فج ومحط الرحال من كل واد
وهل بين واد وواد فرق في هذا الحكم؟؟ وتقول :

وعلى ناثم وسهران منها قدر لا ينسام بالمرصاد
وهذا كذاك بل أضعف ، أما قولك :

لبد ساقه الردى وأظن الذنسر من سهمه على ميعاد
فما أحسبك تدعى فيه لنفسك أكثر من فضل السرقة .

(ج) وإذا تجاوزنا هذا الباب إلى غيره وعمدنا إلى مقارنة الأبيات المتشابهة
في القصيدتين ألفيناك تخطيء في كل بيت تسرقه من المعرى ، أو
سرقة وتزيف نأتى بالبهرج من حيث أتى هو بالذهب . المعرى يقول :

رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد
ودفين على بقايا دفين فى طويل الأزمان والآباد

وليس أجل ولا أصدق من هذا الشعر ، وإن تعبيره عن تعاقب الدفين بعد
الدفين فى الموضع الواحد بتزاحم الأضداد ، وقوله : إن اللحد يعجب ويضحك
من هذا الزحام — لا يبلغ ما ينطق به اللسان فى وصف تهكم الموت بالأحياء ،
وعبث التزاحم على الحياة . ويسلط الله عليك نفسك فتسول لك أن تحاكي
هذه المعجزة البيانية بقولك :

هل ترى كالتراب أحسن عدلا وقياما على حقوق العباد
نزل الأقوياء فيه على الضعفى ، وحل الملوك بالزهاد
صفحات نقية كقلوب الرسل مغسولة من الأحقاد

التراب ينصف العباد ويصون حقوقهم أحسن صيانة لأنه يبيدهم جميعاً !!
فبحقك يا هذا ، كيف يكون تضییع الحقوق؟؟ وما الذى لقيه أضعف العباد من
أقوامهم وأظلمهم أشد من هذا الإنصاف والصيانة؟؟ ويخيل إليك أنك أبدعت حين
قلت : إن الملوك يستضيئون الزهاد فى التراب ، وهذا من فضائل الموت !! فهل تعنى
أن الزهاد لا يستضيئون الملوك فيه على السواء؟؟ فإن كنت لا تعنى ذلك فقد قلت
ما تعلم أنه خطأ ، وقلته لغير غرض — أما المعرى فقد أحاط بهذا المعنى فلم يخسر
شيئاً من الصدق أو بلاغة الأسلوب حين قال :

وعزیز علی خلط الیالی رم أقدامکم برم الهوادی
وهذه هی البلاغة الجادة الی لا لعب فیها .

وعندک أن طهارة القلب هی موته ، فإذا خمدت نفس المیت صار قلبه تقیا
مفسولا کقلوب الرسل . أفلیس من موت القلب أن لا تزال تلهج بذکر الرسل
حتى جعلتهم موتی القلوب ؟ ؟

یقول المعری :

خفف الوطء ما أظن أذیم الأ رض إلا من هذه الأجساد
وأنت تقول :

والغبار الذی علی صفحتها دوران الرحا علی الأجساد
المعری یسأل :

أبکت تلکم الخمامة أم غنمت علی فرع غصنها المیاد
وأنت تأبی أن لا تكون لقصيدتک حمامة تغنی وتبکی فتقول :

ضاق عن ثكلها البکی فتغنت رب ثكل سمعته من شاد

ثم یروك وأنت تباری المعری مباراة المضکحین أن تزعم لمن حولک ولنفسک
أنک نظمت فی فلسفة الموت وبذذت شیخ المعرة فی آیه من آیاته !!

علی أنك قد تعذر بعض العذر فی قصورك من هذه الناحیه لأنک مجبر فیهِ
لاخیر . أما الأمر الذی لا نعلم لك منه عذراً فأن ترئی رجلاً کفرید (١) بقصيدة

(١) من العار أننا لا تزال نجهل فضل فريد العظیم حتى الآن ، ونعده دون مصطفی کامل
رحمهما الله — مع أن فريد أعظم منه خلقاً وثقافة ، وأقوى رجولة وإيماناً ، وا أكبر تضحية ووطنية .
خطبته المغريات الكبرى لکی تنذیه عن هدفها فردها . منكرأ مقرفعا ، بل خرج عن النعم الی
تحت یده فضحی بثروته علی ضحائمها فی سبیل استقلال وطنه ، ومات فقيراً مريضاً مردأ غریباً
فی ألمانيا (١٥ نوفمبر ١٩١٩) كأوجع ما يموت الشهداء واکرمه ، وطبقت علیه الرزایا
الحاطمة ملحة فلم یهن لإيمانه ولم یلن عزمه ، وألف عدة كتب تدل علی ثقافة واسعة ، وکلمها
تبشر بحبة الأوطان وتستثير الهمم بالقذوة الطيبة ، وكان مثل النفس العالیه فی جهاده ولیا
وخصماً ، وكان شعاره « مصر للمصرین » یحلی به صدره حتى بعد أن ضاقت به مصر سنة ١٩١٢
فهجراً إلی الآستانة مضطهداً من حوراً ، فكان حکامها وسادتها یعجبون منه ویمجرون بلومه
علی تحديهم ، لأنه ؛ وهو التركي الأصل مثلهم — یجاهر فی إصرار وتحد بالاستقلال التام لمصر
التي إضطهدته وثقته عن سلطان الأتراك فی عاصمتهم التي آوته ، کل ذلك وهو فی حضيض
الفاقة والحیة والهزیمه ، لا یداور ولا یداری أحوج ما یكون إلی العطف والمعونة ، مع أن
أشهر زعماء « المصرین الأصلاء » بفرط الفیرة الوطنية لم یكونوا وهم ینعمون بأوسع الفرص =

لا يرد فيها اسمه ولا سيرته إلا عرضاً ، وأن لا يخرج تأييدك له عما قد يرثى به فرد من غمار الناس . ولو كان ذاك اضيق في مضطرب القول ، أو لنقص في بواعث الأسي على الرجل لما خفي تعليقه ، ولما كنت تعلم كما نعلم أن مصر الحديثة لم تنجب من دعائها رجلاً لقي في حياته وموته بما يستثير دفاثن الحزن وبطيل مدد الرثاء بعض ما أقيه فريد . فتماؤنك في قضاء حقه وتوفية قدره لا يكون إلا لعجز أو كنود ، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فلا حنة لا تزال تغل في نفسك على الرجل بعد موته . وأنت بأسبابها أعلم .

== وأرغد العيش — يسرفون في مطالبهم من تركيا إلى هذا الحد ، وأقصى ما كانوا يجاهدون به في أعنف نوبات الهياج الوطني هو « الاستقلال الداخلي تحت السيادة العثمانية » ومنهم مصطفى كامل كما سجل قانون « الحزب الوطني » حين أسسه . قلنا منذ أكثر من عامين تعقبنا على مقال نشره « المصور » تحية لفريد « إذا كان مقياس البطولة هو التضحية فإن محمد فريد مثل فذ بين أبطال العالم قدمائهم وحداثهم على السواء ، وإن كان نصيبه من الزعامة دون نصيبه من البطولة ، فقد ندر بين الأبطال من ضحى بمثل ما ضحى به ولقد ظلم في حياته ، ولا يزال الظلم بلا حته بعد مماته حتى من أتباعه ، وإذا لا يذكره المصريون كما يذكرون من دونه بطولة وجهاد رحم الله فريداً ، وبصر المصريين بتضحياته وجعلهم أهلاً للتأسي به ، وإنه لذروة في البطولة يعز التأسى إليها إلا على أولى العزم . . . » والاستاذ العقاد يحمل رأيه هنا في ذلك ، ويأج إلى « لمة لا تزال تغل في نفس شوقي على فريد بعد موته وهو بأسبابها أعلم » ، وتقرر ذلك حين نعلم أن شوقي كان من « البيئه التركية الحاكمة المتمصرة » كما قرر العقاد في كتابه « شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي — من ١٨٣ » وهي بيئه لا يمس معظم رجالها هموم الشعب وآماله وأوجاعه ، وإن كانوا يفهمونها فهم الغريب عنها ، وكانت مصالحهم أن تظل مصر تابعة لتركيا ، حتى يدوم لهم سلطانهم هم عليها والا يستثنى بنعمها ، وكان في خلق شوقي ضعف إلى جانب ذلك ، أو كان « إمعنه » كما نصح بيته . إذا الفتنة اضطربت في البلاد ورمت النجاة فكان إمعنه

فكان ضد الشعب ما أحس قوة السلطة الحاكمة ، فكان ينحى على أبطاله بالبذاء ، وينكر على الشعب كل حق ، فإذا تغير ثقل الميزان فرجعت كفة الشعب تفي بحقوقه وتعلق زعماءه أسف أنواع التماق كما فعل مع سعد زغلول بعد الثورة الوطنية سنة ١٩١٩ وفوزه في انتخابات سنة ٢٤ وقد ظهر فريد ومات قبلها والشعب مغلوب على أمره ، وهذا من أسباب إحنة شوقي على فريد ومنها حسده إياه وحقدته عليه وغيرته منه في كرم أصله ورجولته وثرائه العريض ونفسه العالية التي تأبت أعظم المغريات ، على حين كان شوقي يذطح على وجهه صاغراً ليتأسى إلى سفاسفها وكل ذنب يرجى غفرانه ، وكل جرح في النفس يرجى برؤه إلا مرض النفوس الصغيرة الطامعة حين يهبطها الحسد للعظماء ، وأعصاه إذا كانت العظمة نفسية لا أمل في مسامحتها ، وهنا ينفذ الصبر ويستحيل العزاء ، ولا يجدي طب ولا دواء .

(أنظر المقدمة ، ومن هذا الكتاب)

٤ — رثاء عثمان غلب

(١) من فساد الذوق أن يقصد المرء المدح فيقذع في الهجاء ، أو ينوى الذم فيأتى بما ليس يفهم منه غير الثناء . وأشد من ذلك إغفالا في سقم الذوق فاسد ، وتغفلا في رداءة الطبع — شاعر يهزل من حيث أراد البكاء ، وتخفى عليه مظان الضحك وهو في موقف التأين والرثاء والعبرة بالفناء .

ولست أدري أى ماجن من نظامينا قال هذا البيت في رثاء إحدى الفيان :

رحمة العود والكنجا عليها وصلاة المزمار والقانون

ولكن لا ريب أن قائله — مهما سمج منه الهذر في مثل هذا الموقف ، أو عيب عليه سوء الظن بفن الغناء وأقدار ذويه — أسلم ذوقا في بيته هذا من شوقي في رثائه لعثمان غلب ، لأنه تعمد الهزل فقائه ، وما كان شوقي كذلك حين رثى ذلك العالم الجليل بمثل هذا الهراء .

ضجت لمصرع غلب في الأرض (مملكة النباتات)
 أمست (بتيجان) عليه من الحداد منسكات
 قامت على (ساق) أغمي بيته ، وأقعدت الجهات !
 في ماتم تلقى الطبيب — عة فيه بين النائحات
 وترى (نجوم الأرض) من جزع موائد (١) كاسفات
 و (الزهر) في (أكمامه) يبكي بدمع الغاديات
 حبست (أفاحى) الربا والعمد فيها مومضات ؛
 و (شقائق النعمان) آتت بالحدود مخمضات

بل بما لا مرأ فيه أن صاحب هذا الرثاء قد صدق نية الرثاء وبر بوعده لنفسه ، واعتبط بما دب عليه من المعاني الدقيقة ، والنكات الأنيقة . . . لأنه استطاع أن يذكر الزهر بمناسبة ولو في غير موضعها ، ولعمرى كيف يكون شاعرا من لا يذكر الزهر أو الثمر كما يذكر العابد الله ، والعاشق ليلاه . يذكرهما في غضبه ورضاه ،

(١) موائد جمع مائدة أى مضطربة .

وفى لهوه وبلواه ، وفى فرجه وبكاه ، وفى غيظه وهواه ، وفى يقظته وكراه —
ويذكرهما حين يذكر الصحراء القاحلة ، وحين يتمثل المدينة الآهلة ، وحين يروى
عن النعمة السابغة ، أو يتحدث بالمصيبة القاتلة والمآلة العاجلة ؛ وكيف يكون مطبوعا
على الفن ، مدلها بفتن الجمال ، من إذا وصف الجنة الحائلة لم يقل إنها صفراء كالأقحوانة ،
أو المتميز من الحق لم يحسب أنه يتفلق كما تتفلق الرمان ، أو المتدلى من المشنقة
لم يره أنه يهتز اهتزاز البانة ، أو قطع الرقاب — والعياذ بالله — لم يشبهه بقطف
الريحانة ! وشوق لم يوف بهذا الغرض فحسب ، بل أرانا أن الأزهار لا تجرى على سنن
الجمالة فى النواح ، فعل النساء ، وإنما تحزن على من هى غرس يده ، وجنى معرفته ،
ونبت نعمته ورعايته . فلو فجعت البلاد مثلاً بموت عالم من علماء المعادن لما سمح لزهرة
واحدة أن تريق دمعة أسفا لفرقة ، وإنما كان لا يضيق به الخيال الفسيح والذوق
المليح ؛ فكان يجعل اسوداد الفحم حداداً عليه ؛ وصلابة الحديد جوداً لهول المصيبة فيه ،
وكان يجعل اصفرار الذهب وجلاً ، واحمرار النحاس احتقانا ، ولين القصدير ذوبانا ؛
إلى آخر ما هناك من ألوان العذاب التى تلم بالمعادن الصلاب . ولو كانت الكعبة
فى عالم « جيولوجى » لما قال شيئاً من ذلك ؛ بل كان يقول — مثلاً — إن الطبقة
الرملية فى ناحية كذا تحثو التراب على رأسها قزعا ورعبا ، وإن الطبقة الجيرية
فى موضع كذا تحتق من ثقل الوطأة عليها ، وإن هذه الطبقة أو تلك ساخت بها
الأرض أو تزلزل بها الكمد ؛ وناهيك ما كان يقول لو نفذ القضاء فى شاعر جليل
فإنه — أبقاه الله — لن يقنع بأقل من إلحاق الزحاف والإقواء والخن والسناد
وسائر عمل العروض والقافية بكل قصيدة قيلت ، أو يقال ، من يوم خلق الله الشعر
إلى يوم يبعثه من القبر الذى ألحده فيه الشعراء الكذبة والنظامون . وأى تفسير أو
تأويل كنت لا تسمعه من الشاعر الندابة فى ضهيل الخيل ، ومواء القطط ، ونهيق الحمير ،
وعواء الكلاب ، ونقيق الضفادع ، لو كان العالم المفقود من علماء الحيوان لا من علماء
النبات أو صاغة الكلام ؟؟ هذا ما نسأل الله اللطيف فيه ، فإننا إن احتملنا حداد
الألوان والأشكال فلن نطبق الصبر على حداد الأصوات والأقوال .

ولكن وأسفاه !! لا بد من التضحية ، لا بد من الفقدان والخسارة فى هذه
الدنيا الفانية !! وليس من السهل أن يقول الإنسان : إن الأشجار قامت على ساق ،

وأقعدت الجهات الست التي ما برحت قاعدة في مكانها منذ الأزل ، وليس من الهين أن يحشر الطبيعة « لا أكثر » في مأتم تكون فيه إحدى النائمات « فقط » ولا من اللعب أن يصل في كل ساعة إلى إبكاء الرياحين والأزهار والمعادن والأحجار — ولا سيما النفيسة منها — كلا ليس ذلك بالقول الهزل ولا بالمركب السهل . ولكي يقول الرجل الفاني منا هذا القول ، ويهبط إلى قرار هذه المعاني العميقة — لا غنى له عن التضحية بالتوق السليم ، والوصف الصادق ، والتخيل الصحيح ، والشعر الجمدى ، والشعور القوي ، وهذه كلها غنى بها شوقي على مذهب فنه ، فما تأوه ولا صرخ ، ولا لمح الناظر على وجهه امتعاضة حزن أو مسحة أسى . نعم كل ذلك غنى به شوقي ولا مبالاة ... نقول : ولكنه مع ذلك كان سخيفاً غثاً ضعيف المللثة مشنوء السليقة ... ونقول : هذا صحيح ، ولكنه قال ما أراد أن يقول ، وتفنن وروى .

(ب) أجل ! إنه لم يرث ذلك الرثاء المكشوف المفتوح الذي يرثيه أولئك شعور الأشياء السذج البلهاء ، الذين يحسبون أن الإخصائين إذا ماتوا لجعوا دون الناس أحداً غير المواد التي تفرغوا لدرسها ، وتوفروا على البحث فيها ، والذين إذا أودى أحد أو ألك الإخصائين أسفوا ، ووصفوا أسفهم هم عليه مباشرة ، ولم يتخلوا عن مهمة الحزن ليلقوها على عاتق الزهر تارة ، وعلى غارب السحاب تارة أخرى ، أو يكلوها إلى الطبيعة كلها بأرضها وسماها وأمواتها وأحيائها ، ويجعلوا النفس الإنسانية ؛ أو نفس المصاب بالبلية — آخر من يحس في هذا الكون بفقد عزيز !!

ولقد كنا نود أن نقف عند هذا الحد في الإبانة عن براعة شوقي وافتنانه ، والإشادة بخلايقه وبيانه ، لو لا أن آثرنا أن لا يفوتنا سؤاله عن أنواع من النبات لم يسمها في تلك المناحة التي أقامها — ماذا كان من شأن القطن بأصنافه ؟ وماذا صنع القمح والشعير ؟ بل ماذا صنع البصل والكرات والملوخية والقشياء في ذلك المأتم العميم الذي كانت الطبيعة فيه إحدى النائمات فقط ؟ إنه سكنت عن هذه الأنواع وغيرها ، فهل ذاك لأنها لم تكن من أتباع النبات الكبير ؟ أم لأن

من خواص تلك الأنواع التي يعلمها الشعراء ويجهلها النباتيون أنها مضیعة للعهد ناكرة للجميل ؟ أم لعلمها لا تنتمى إلى عالم النبات ، وإن ردها الناس إليه ، كالمرجان يحسبه قوم نباتا ، ويحسبه آخرون جمادا ، وهو من عالم الحيوان ؟ أم هو الصدق فى الخبر والأمانة فى التبليغ أوحيا إليه ما قال ، فذكر فريقا وسكت عن فريق رأى الرجل الأفاحى باهتة ذابلة على غير عهدا ، وأبصر شقائق النعمان تخمش خدودها فأبرأ ذمته وأدى أمانته ، ولم ير القطن ولا القمح ولا سواهما يصنع شيئا ، فربأ بشعره عن شهادة الزور والتخرص ، وسجل عليها ما سجل من جود الطبائع وفسوة القلوب ؟ تلك أسئلة ما كنا نسالها لولا أهميتها وخطورتها ، ولولا أننا تعلمنا منذ الآن أن نرقب أعين كل جامد ونابت وحى ، حاشا الإنسان ، تعرفا لجلائل الأنباء ، واستطلاعا لحفايا الحوادث قبل أن تنبض بها أوتار البرق ، ويطير بها النجايون ، ولولا أننا عرفنا ماذا ينبغى أن تحذر الأمة من موت الإخصائيين من رجالاتها ، وأنها مسئولة أن تضن بأرواحهم مخافة أن تمتنع نرجسة أو تسود فحمة . .

(ح) انتقل شوقى من رثاء العالم النباتى إلى رثاء العالم الطيب ، فقال مفصلا مقسما .

أما مصاب الطب فيه فسل به مملأ الآساة
على غطشوره أودى الحسام بشيخهم وآبهم فى العضلات
ملقى الدروس المسفرا ت عن الغروس المشرات
والفقارى يرى أنه لم ينح نحوه الأول . وما كان ذلك — بلا ريب —
استهجانا له ، أو توبة عنه ، وإنما خائنه القريحة ، وخذله الاختراع . وإلا فإذا
كان يمنع من أن يقول فلا يخرج عن تلك الوتيرة — مثل هذه الأبيات :

طربت لمصرع غالب فى الأرض رسل الحميات
قدمات د غالب ، جندها فتمردت بعدد الممات ،
أمت جرائم الملاح يا من سروره ظاهرات ،
وتفرق التيفوس والتيفود فى كل الجهات

وتألب المكروب والبكتيريا بعد الشتات
وبكت قوارير الصيا دل بالدموع السائلات

فهذه أبيات ليس لنا من فضل فيها سوى فضل التقليد للشاعر المجيد . ومن
لم يعجبه تقليدنا فليقل لنا فيم أخطأنا المحاكاة ، وخالفنا الاحتذاء ، ونقدنا عن
القياس ؟ ولكننا بصاحب « الامتياز » الأصلي بعض بنانه ندما على فوات هذه
النتمة الصالحة ، فإنه ليس أغص للنفس من فرصة يلوح تأتيا بعد معالجتها
والياس منها . .

كذلك يؤذون يا من خلقهم ، فكيف تراهم يتكفون ؟ وأما والله لو توخى
هذا الذى شمر لتأين « عثمان غالب » أن يمازح الرجل بكلام يعرض له فيه بعمله
وصناعته ، مسترسلا فى الدعابة ، مستهترا بالمجون ، متبسطا فى الفكاهة — لما
استطاع أن يضرب على أوقع من هذه النغمة . فليت شعرى بأى ذوق مزج بين
هذين الشعورين المتباعدين تباعد القطبين ؟ أذوق الشاعر المفطور الذى يميز بين
شبهات السرائر ، وهجسات الضمائر ، والذى لا تدق عنه أخفت همسات العواطف
ولا تلتبس عليه أخفى ألوانها ؟ يقولون : إن أذن الموسيقى المطبوع تميز بين ثلاثة
آلاف نبرة مختلفة ، ولو قلنا : إن خطرة الشاعر ينبغى أن تميز بين ثلاثة آلاف خطرة
من خطرات الإحساس المتوشجة المتنوعة لما أخطأنا ، فإظنك بأمر الشعراء
لا يميز بين إحساسين اثنين ضخمين لا يشتبهان ولا يتقابلان ولا يجتمعان — أحدهما
لا تحسه النفس إلا فى أبهج ساعات الحياة : ساعة التبسط والانسراح . والثانى إنما
يخامرهما فى أقدم موافق الموت وأجلها : موقف تمجيد العظيم الراحل ، والعظة
بسيرته . . ألا هكذا فليمت الإحساس النبيل الصادق ، وإلا فلا موت ، بل نحن
فى دار الخلود . .

(٥) مه ! مه ! إن من السخف لما تعافه الجيلة وتنقزز منه النفس تفرزها
جناية الترف على من الشناعات الجسدية . وهذا السخف الذى تمنونا بلادة الأغبياء
الطباع والأذواق بالتحرك لا يتفاده أشنع هذا النوع وأقذره ، لأنه كالورم الذى يخيل
إلى الصغر من احمراره ولعانه أنه ماء الحسن ورواق الصبا ، فيموى يقبله ويرمقه ،
وحسب الطبع تفرزاً أن يرى الدما مل مقبلة مر موفة .

ومن نظر إلى عشرة ممسوخين في بقعة واحدة فاشمأزت نفسه من رؤية عاهاتهم ومقاديرهم خليق أن يدرك اشتمازنا حين ننظر فنرى حولنا العشرات والمئات من من ذوى العاهات النفسية البارزة يستحسنون مثل هذا الشعر على غثائته وعواريه بل هو لا يروقههم إلا لما فيه من غثائه وعوار - خلائق كل ما نستطيع أن نعلل هذا الاعوجاج في طبائعها وأذواقها أنها تلفت لفرط ما أدخلت إلى الكسل والضعف ، وتلوث لحقارة المشاغل التي بقي لها أن تعني بها وتكثر لها ، ونغلت لشدة ما توالت عليها من عنت الدهر ، وذل الحوادث ، وإلحاح الإحساس الدائم بالضعف والجبن حتى أعقبتها هذا البلاء اللاذب شر ما تمنى به نفس بشرية . أعقبتها العجز عن احتمال الجود ، والتماهى في الهزل ، واللجاج في السلوى الكاذبة ، حتى صارت المغالطة والالتواء والمهرب من الحقائق ديدنا لها ، بل كادت تكون خلقاً ثابتاً فيها . وساء فهمهم للذوق السليم ، فأصبح جهد الذوق في زعمهم التصنع والاسترخاء وتخنث الطرف المؤث . وما كان اللين والترطب قط عنواناً على ارتقاء الذوق الإنساني ، وحسن استعداده ، وإنما هما نقيض هذا الذوق ، وأقرب إلى الوحشية منهما إلى الإنسانية . ألا ترى إلى الرومان كيف كانوا يتلهون بتعذيب الآدميين : يطرحونهم للسباع الجائعة تمزق لحومهم ، وتنش أحشاءهم ، وتقضم عظامهم ، وتلغ في دماهم ، وهم يسمعون أنينهم ، ويتلذذون بأوجاعهم ، كأنهم تلك السباع الضارية تتلذذ بما تأكل وما تشرب . فإذا تذكرت ذلك فاذكر كيف كان الرومان في ذلك العهد !! كانوا في عهدهم الذي بلغوا فيه من الترف ونعومة الأخلاق ما لم يروه الرايون عن أمة قبلهم ولا بعدهم .

(هـ) وبعد ، فكأنما فرغ صاحبنا من التدليل على فساد الذوق فانتقل إلى عيب الإحالة عند آخر من عيوبه يوفيه قسطه من الدلائل والعلامات : ألا وهو شاعر الموميات الإحالة وعقم الفكر ، بيد أنه وفق هذه المرة إلى إثبات هذا العيب بفرد بيت فقال :

عثمان قم نر آية الله أحياء الموميات

يأمر الشاعر المرثى أن يقوم من الموت . ولماذا ؟؟ ليرى آية . . . فيحسب السامع أن الآية التي سيراهما الدفين بعد بعثه أعجب وأخرق لنواميس الكون من رد الميت إلى الحياة ، ولكنه لا يتم البيت حتى يعلم أن الإعجوبة التي يبعث الدفين

من قبره ليعجب منها هي النظر إلى ميت يبعث .. فهل سمعتم في العى والإحالة ما هو
أحمق من هذا اللفظ الفارغ الخاوى ؟؟ أليس هذا كما يقاط النائم ، ليتفرج ، على
نائم يتيقظ ، وكمن المقعد إلى أوروبا أو أمريكا ليمتع الطرف بالنظر إلى مقعد
يعرض في المسارح للتعجبين ؟ وعلى أن بعث العلامة المدرج في كفافه أغرب وأشد
استحالة من بعث الموميات التي يعنىها شوقي ، لأن موت الأمم مجازى لا تستغرب
الرجعة منه . وموت الأفراد حقيق لا رجعة منه في هذه الدنيا . وعدا هذا فإن كان
القصد من بعث الأستاذ غالب أن يرى الموميات ، تحيا فقد شهد الرجل هذه المعجزة
وحضر عهدها قبل موته بأشهر ، فلا حاجة إلى قلب نظام الكون وإزعاجه في
ضريحه ، لا لشيء إلا أن يرى المعجزة التي قد رآها . وبعد فليذكر شوقي أن الذين
يدعوهم بالموميات هم أولئك الذين نفق بينهم شعره ، ونفذت فيهم دسائسه ، وجاز
عليهم احتياله على الشهرة ، فإن كان هو شاعرا لأحد فهو شاعر الموميات ، وإن كان
شهرته حد فهو اليوم الذى يقال فيه عن تلك الموميات :

خرجت بنين من الثرى وتحركت منه بنات

ثم ما هذا الولع من شاعر الموميات ، بإقامة الأموات فهو ينادى عثمان
« قم ترى آية ، ويصبح سليمان « قم بساط الريح قام ، ويهتف بالأستاذ الإمام
شامتاً « قم اليوم فسر للورى آية الموت ، ويقول للشهيد فريد « قم إن اسطعت في
سريرك ، وغير ذلك مما لا نحصره ولا نود أن نحصره ... أفلم يكفه قيام الأحياء
حتى يقوم له كل من فى التراب !!

(و) ولم ينس شوقي براعة المقطع نغم القصيدة بأليق بيتين يتممان ما فيها من
لا يفرق بين الفكر خطل الإدراك وضلال الحس ، وهذان بيتا الختام .
والوجدان

الفكر جاء رسوله فأنى ياحدى المعجزات
عيسى الشعور إذا مشى رد الشعوب إلى الحياة

ففى كل مختصر من عجالات علم النفس يكاد يبدأ المؤاف بالفرق بين الفكر
والشعور ، ويكاد يضع كل منهما بالموضع المقابل للآخر . وقد ألم العامة بداهة

بهذه الحقيقة ، فتسمع منهم من يقول أحياناً : ليست هذه المسألة مسألة عقل ، هذه مسألة إحساس ، أو ما في معنى ذلك . ولكن شاعر العامة لا يفتن إلى هذا الفرق فيجعل الفكر والشعور شيئاً واحداً ، ثم يعكس الآية فيقول : إن الشعور يرد الحياة ، وكلنا يعلم أن الحياة هي التي تنشئ الشعور ، ولا بدع فإن من لا يفكر إلا سموا . ولا يشعر إلا لهوا ، ولا يمارس أسرار الحياة وقضاياها الغامضة إلا عفوا — لحرى أن يجهل الفرق بين التفكير والإحساس كما جهل الفرق بين مقام السخرية ومقام التعزية .

٥ — استقبال الوفير

(١) قصيدة أوجز ما توصف به أنها نكسة أدبرت بقائلها ثمانية قرون ، وكان مقلد المقلدين فيها مقلداً للمقلدين في استهلاله وغزله ومعانيه .

مثل لنفسك أيها القارىء شاعراً من شعراء الغرب هبط مصر مستطمعاً أول عهده بها وبهضتها الحديثة ، فذهب يروداً كنافها . ويتحرى عجائبها ، ويستمكنه أخلاقها وشمائل نفوسها من آدابها وفنونها ، إلى أن سيق إليه صنعة من صنائع شوقي ، فأسمعه أن هاهنا شاعراً يدعوونه أمير الشعراء ، ثم جعل لا يذكر له من الألقاب إلا لقباً مزدوجاً ، فهو إما شاعر الشرق والغرب ، أو شاعر الأرض والسماء ، أو شاعر الإنس والجن ، أو شاعر الأقدمين والمحدثين ، أو شاعر الدولتين والعهدين والقرنين — إلى أشباه هذه الألقاب ، هذا والرجل يستمع ويعجب أن يتفق ذلك لأحد كائننا من كان في العالمين . وقد تعلم أيها القارىء أن أذكاء الغربيين وخاصتهم لا يألون الإطناب والتهويل ، وأنهم يقدرون إعجابهم ويزنون كلماتهم ، فهم يستكثرون على شاعر كشكسبير أن يدعى شاعر الأقدمين والمحدثين عندهم ، بل الإنس والجن ، والأرض والسماء ، وإن كان لأحق من يدعى كذلك ، ويكبرون أن يلقب داتى أو هوجو أو جيتى بشاعر أوربا ، وإن كان لكلهم من شيوع صيته

وقدم أيامه ، وكثرة المعجبين به ، وتداول طبقات كتبه — مسوخ لهذا القلب . فلا بد أن يلح الشاعر الغربي في تلك الصفات التي سمعها مغالاة وشططا ، بيد أنه يحب أن يرى كيف يكون التعبير عن النفس المصرية ، وأن يعرف المعاني والمثل العليا والخيالات التي إذا نطق بها الشاعر وجد في مصر من يمنحه تلك الأوصاف المستحيلة ، وأن يستوضح من ذلك كله مبلغ ما تنطوى عليه نهضة البلد من اليقظة الروحية ، والتقدم الاجتماعي ، فيرجو محدثه أن يترجم له قصيدة حديثة من شعر شاعره ، وتكون هي قصيدته في استقبال أعضاء الوفد .

(ب) يبدأ صاحبنا معجبا فيقول : « تحول بقلبك عن الطريق ، وانح من جماعة الأطباء السائرة في الرمل ومن جماعة الأطباء .. » وهو ترجمة بميزان الترجمة قول شوقي :

ائن عنان القلب واسلم به من ررب الرمل ومن سربه

فيصنع الرجل عن التكرار ظانا أنه من مقتضيات التفيهِ والتحذير ، كما يقال : « النار النار » و« الحصان الحصان » ، إلا أنه يتوهم أن فصائل الأطباء والآيائل والوعول تفتك بالناس وتخيفهم في هذا الجانب من الأرض ، فيتقونها ويهربون منها لضراوتها وعراقتها ، ويود لو يرى هذه الأوابد الإفريقية ، فما هو إلا أن يسأل صاحبه في ذلك ، فإذا الجواب حاضر يلقي إليه بابتسامة الأستاذ لتليذه الجحول « كلا ، كلا ، ليس في بلادنا أطباء مخيفة ولا أليفة — ما إلى هذا قصد شاعرنا ، وإنما هو يعني النساء »

نساء وما شأن النساء بهذا الحيوان ؟ ؟ يسأل الرجل مستغربا فلا تتغير ابتسامه صاحبه المترجم ويحييه : « نعم نساء . فإننا نشبه المرأة بالطبية اقتداء بالعرب ، فقد كانت تعجبهم عين الطبية الكحلاء فكانوا يشبهون بها عيون النساء ومن ثم صارت المرأة طبية »

نقول : ولا يبعد أن يرتضى الشاعر الغربي هذا التشبيه على أنه منقول عن العرب ، وربما قال بشئ من التهمك : « حسن تشبيهكم هذا ، ولكنني لا أدري لم ينقل شاعركم رمال الصحراء مع العيون الكحلاء ؟ ولم تكون شوارع مصر تلو

إن كان لابد أن تكون حسانها ظباء ووعولا ؟؟ ثم يغمغم كأنما يخاطب نفسه : «إذن فصاحبكم عاشق يتغنى ا»

وما أشد ما تكون دهشته إذ يقول له محدثه — وقد زم شفتيه ، ومد عنقه ، كمن لا يرى داعياً لذلك الافتراض — «ولماذا ؟؟ إن الشاعر ليتغزل على سنة مرسومة ، سنة وضعها الفحول من الشعراء الأقدمين»

فيفاجأ الرجل ، ويجد أنه قد أحال غير قليل على تباين الأمزجة والمذاهب بين الشرق والغرب ، فهل يطلب منه أيضاً أن يحيل التقليد في الغزل على اختلاف الخلقة ، وتفاوت التركيب ؟؟ وأن صح ما ترجم له ولم يداخله شك في نهضة الأمة ليكونن إذن بين فرضين اثنين ليس واحد منهما بجائز في العقول : فإما أن الشرقيين ركبت قلوبهم ، وأشرجت شهواتهم بحيث إذا أحب السلف العربي أتى الخلف المصري متغزلاً بعد عدة قرون .. وهو مستحيل . وإما أن هؤلاء الشرقيين يعيشون في إبان نهضاتهم الاجتماعية بقلبين فينهض أحدهما ويحييا ، ويموت الآخر حتى ما يحس أقوى خواج النفس وأعنفها وهي غريزة العشق الجنسي . وما خلق الله لامرئ من قلمين في جوف واحد .

على أنه ينجح إلى حسن الظن ، ويخيل إليه أنه أخذ يفهم بعض الفهم ، ويقول مترجمه : «إخالي قد فهمت . فلعل شاعركم وضع القصيدة على سبيل المحاكاة المقصودة كما يصنع بعض شعرائنا ، فلا يفهم المترجم مراده ، فيقول له منسرا : «إن الغربيين كما يتسلون أحيانا بلبس ملابس الرومان واليونان الأقدمين ، ويتزينون بزي الفرس والهنود — كذلك يخطر للشعراء عندهم أن يتسلوا باحتذاء أسلوب الشعراء في الأمم النازحة والأجيال الغابرة ، رياضة وتفكها لا جدا والتزاما . وهذا الاحتذاء عندهم لا يعد من جيد المقاصد ولا من جوهر الشعر وغاية ما فيه أنه رياضة مقبولة» .

فيفغر المسكين فاه تحيرا عما يدخل على ذهنه من كلمات يحسبها أحاجي وألغازا ، ويظن أنه يذب عن شاعره المزدوج الألقاب حين يسرع فيبرئه من تعمد التقليد

والهزل ، فيخبر الشاعر الغريب بالغرض من نظم القصيدة وأن قائلها لم ينظمها محاكياً ولا مستريضاً ، وإنما نظمها في مستقبل أمة ناهضة . . . وتحية لزعمائها . .
إلى هنا ينتهى العجب باليقين — فإن كان الرجل قد ارتضى التقليد في التشبيه والغزل ، واغتفر نقض المدينة العامرة ببابا ، وقلب الشوارع الممهدة هضاباً — فن وراء عقله أن يرتضى استهلال الكلام في نهضات الأمم بالغزل صادقاً كان أو مستعاراً ، وأن يفهم الابتداء بوصف محاسن النساء وإطراء العميون الكحلاء . تمهيداً للنساء على مآثر العظام ، ومناقب الزعماء ، وأن يئن ويتوجع ، في حيث يفخر ويترفع ، وأن يواثم بين موقف الوجد والصبابة وموقف النصح والإهابة ، فذلك مالا يقبله تفكيره ولا يذهب إليه تخمينه ، وإن أعوزته دلائل الحكم على منجى أفكارنا ، وقيمة آدابنا ، ومدارج نفوسنا — فكفى بما سمع برهانا يحكم به كيفما شاء ولا يتحرج أن يظلم أو يتجاف ، ثم لا يكون بعد ذلك إلا معذوراً .

(ح) ونحن لم نمثل في الحديث المتقدم بشاعر غربي ، لأن فهم هذه البسائط وقف على الغربيين ، ولكن اليسهل على الذين تغيب عنهم بساطتها جنابة الإلف أن يفهموا على أى وجه تلوح غثائث التقليد لمن خلصت عقولهم من سلطان تكرارها ، وجريانها مجرى القواعد المصطلح عليها . وإلا فأى إنسان تجرد من الانخداع بالتكرار ، وخلع ربة التقليد — لا يشعر لأول وهلة بالخلط الشائن في هذا الضرب من الشعر ؟ ما الشعر إلا كلام ، فإن كانت له ميزة على الكلام المبتدل فيزته أنه أجل وأبلغ وأحسن وضعاً للمعاني في مناسباتها . فهل يتكلم الرجل في السوق والبيت ، فيتحرز من الخلط بين تصنع الوجد والهيام ، وتقدير الحوادث الجسام ، حتى إذا تهيأ للشعر لم يخجل أن يخاط في قصيدة واحدة بين أبعد موضوعين عن الانتظام في نسق واحد ؟ فلو أنه كان صادقاً في عشقه لقبح منه ذلك بين ندمائه وسجرائه ، دع عنك قبح إذاعته بين الملأ ، فكيف به وهو متصنع لا يعشق بغير اللسان !!

(د) لقد كان الرجل من الجاهلية يقضى حياته على سفر : لا يقيم إلا على نية
عذر الأقدمين الرحيل ، ولا يزال العمر بين تخيم وتحميل . بين نوى تهيج
في البدء بالغزل ذكراه ، ومعاهد صبوة تذكي هواه ، هجيره كلها راح أو غدا حبيبة
يحن إلى لقاءها ، أو صاحبة يترنم بموقف رداعها ، فإذا راح ينظم الشعر في الأغراض
التي من أجلها يتابع النوى ، ويحتمل المشقة ، ثم تقدم بين يدي ذلك بالنسيب والتشبيب
فقد جرى لسانه بعفو السليقة لا خاطر فيه ولا بهتان .

ولما تعود شعراء العرب التكسب بشعرهم صاروا يخرجون من جوف الصحراء
إلى ملوك الحيرة وغسان وفارس ، وينتجعون الأمراء والأجواد في أقاصى بقاع
الجزيرة يحملون إليهم المدائح : يبدءونها أحيانا بوصف ما تحشموه في سبيل المدح
من فراق الأحبة ، وألم الشوق ، وطول الشمة ، وأحيانا كانوا يصفون الناقة التي
تقلهم ، وخفة سيرها ، وصبرها على الظمأ والظوى ، ومواصلتها الليل بالنهار سعيًا
إلى الممدوح . كناية عن الشوق إلى لقائه . وكان الغرض في الحالتين واحدا : وهو
تعظيم شأنه . وتكبير الأمل في مشوبته . فكان الابتداء بالغزل ووصف المطلب في
قصائد نظمت في المديح وما شاكله من أغراض حياتهم المتشابهة - لا يعد من باب
اللفو والتقليد .

(هـ) ثم نشأت الصناعة فيمن نشأ بعد هؤلاء . ومن عادة الصانع أن يحتاج
فترة انتقال إلى النموذج والاستاذ ، فأقاموا المتقدمين أساندة . واتخذوا
بين الطبع والصناعة طرائفهم نماذج لا يبدلون فيها . وكان شعراء البادية لا يزالون
يفقدون على الأمصار فينهجون نهج أسلافهم مطبوعين أو مقتدين ، فكان يختلط
المطبوع بالمصنوع في هذا العهد ويتقاربان حتى لا ينتبه الأدباء إلى الفرق بينهما .
ومن شعراء الحضر من تقدم تقدما جسنا فنعى على المتقدمين بكاء الدمن والطلول (١)
وأفرد كثيرا من الغزل في قصائد قائمة بذاتها ، وأشهر هؤلاء أبو نواس . ومنهم
من كان يفتتح مدائحه بالنسيب ، ويتجنب ذلك في العظام ، كما صنع أبو تمام في

(١) في كتاب « أبو نواس » للاستاذ العقاد فصل عنوانه « الخمر » وصف فيه نفيه على
الأدمنين بكاء الطلول ولهجه بالخمر في كثير من فوائج قصائده ، وعلى ذلك « بطبيعة الترجسية »
ض ١٤٦ (أنظره في هذه المختارات)

بائتته المشهورة التي مدح بها المعتصم بعد فتح عمورية (١) . وفي رائيته التي أولها :
 « الحق أبلغ ، والسيوف عوار فذار من أسد العرين ، حذار ،
 وكما صنع المتنبي (٢) حين مدح سيف الدولة . وذكر نهوضه إلى الروم ، فقال مفتتحا :
 « ذى المعالي ؛ فليعلمون من تعالى هكذا ، هكذا ، وإلا فلا ، لا
 حال أعدائنا عظيم ، وسيف الد ولة ابن السيوف أعظم حالا ،
 ومضى فيها كلها على هذا النمط . وكذلك حين مدحه عند انصرافه من أرض
 الروم فاستهل قصيدته بالبيت السيار :
 « الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول ، وهى المحل الثانى ،
 وكما صنع الشريف وأضرابه فى كثير من قصائد المدح والفخر على اختلاف
 مناسباتها . ولكن فسدت السلائق وجمدت القرائح وقل الابتكار أو انعدم .
 ونشأ من شعراء الحضر جيل كان أحدهم يقصد الأمير فى المدينة ، وإنه لعل
 خطوات من داره ، فكأنما قدم عليه من تخوم الصين ، لكثرة ما يذكر من القلوات
 التى اجتازها ، والمطايا التى أنضأها ، وحقوق الصبابة التى قضأها . وكان الواحد
 من هؤلاء يزج بغزله فى مطلع كل قصيدة حتى فى الكوارث المدهلمة والجوانح
 الطامة . هؤلاء المقلدون الجامدون .

(١) مدحه بها حين عاد إلى بغداد منتصرا ، وله فيه كثير غيرها وكان المنجمون قد طلبوا
 من المعتصم تأخير الغزو شهورا ، وحذروه من الهزيمة إذا مجل به يومئذ ، لأن النجوم — فيما
 زعموا — تنبئ عن ذلك ، ولكنه عصاهم ، فغزا الروم ، واكتسح جعاقلمهم ، وانتزع
 منهم « أقرة » ثم « عمورية » أمنع معاقلمهم فى آسيا الصغرى ، وإلى ذلك يشير أبو تمام
 فى مطلع قصيدته .

« السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب
 يبيض الصفايح ، لاسود الصفائف ، فى متونهن جلاء الشك والريب
 والعلم فى شهب الأرماع لائمة بين الخيدين ، لافى السبعة الشهب
 أين الرواية ؟ بل أين النجوم ، وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب ؟ »
 وأبياتها نيف وسبعون ، انظر ديوانه و « الفخرى » لابن طباطبا ص ١٨٩ ، و « تاريخ
 بغداد » للخطيب ص ٢٤٨

(٢) بل إن المتنبي « وعى » ظاهرة بدء القصائد بالغزل وأنكرها مملأ ذلك ، فقال :
 « إذا قيل شعبر فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعرا متيم ؟ »

والآن وقد بادت الطلول والفصوص، ونسخت آية المديح بمطالعه ومقاطعه ،
وتفتحت للقول أبواب لم تخطر لأحد من المتقدمين على بال . . . يحىء شوق
فيما نحن ويتصان في مطلع قصيدة ينتظر بها مستقبل أمة ، ويقول فيها :
قد صارت الحال إلى جددها وانتبه الغافل من لعبه

ويحىء أناس ممن طمس الله على بصائرهم فيقولون عن هذا المقلد للمقلدين
الجامدين : إنه مجدد وإنه عصرى بل إنه شاعر العصر !

(و) وهل تعلم ما الغزل الذى استحل لأجله إتيان هذه المجانة والعبث ؟؟ فقد
كناسة شعرية يكون له عذر الإجابة لو كان مبتدعا فيه أقل ابتداع ، وإن حق عليه
منبوذة اللوم لوضعه في غير موضعه — ولكنه هو الغزل الرث الذى ليكت
معانيه وأوصافه ولم يكن لأنظامين والشعارير بضاعة غير ترجيعه منذ عشرة قرون .
فأى سوفة من صعاليك الوزانين لم يفضل رجله في وعاء هذه المعاني التى نضح
بها شعر أمير الشعراء ؟؟ وقد يطول بنا الجهد لو فتشنا عن واحد من مقطعي
العروض لم يقل في وصفه : « قد يأتى كالبانة » ، « أرداف مرتجفة كالشبان أى
كأ كوام الرمل » ، « خد كالورد » ، « حسان كالآقار أو كالنجوم » ، « مشية كشية
القطا » ، « عيان لهما سحر هاروت وماروت » ، « ظبية الرمل » إلى بقية تلك
الكناسة الشعرية المنبوذة . وهذه هي روح العصر فيما يحذسون !

(ز) ثم يتخلص شاعرنا من مقدمته إلى موضوعه : فأما الموضوع فلا نقول
فيه سوى أنه مقالة منظومة كسائر المقالات التى نشرتها الصحف
عبث صياني يومئذولا أنها متناقضة متدايرة ، وأنها خلو من الأسباب والحجج التى
بنى عليها الكاتبون رأيهم . وأما الكلام الشعرى فيه ففى بيت القصيد أو بيتيه وهما :
« قطارهم كالقطر هز الثرى وزاده خصباً على خصبه
لولا استلام الخلق أرسانه شب فثال الشمس من عجبه »

وإنه لأليق تحية استقبال تتلو ذلك الافتتاح . ولو كان للشاعر فضل فى التناسب
المحكم بينهما لكان أشعر الشعراء ولكن « مكره أخوك لا بطل »

ولا أسهب فى التعليق على البيتين ، ولكنى أروى مشاهدة يتبين منها القارىء
مبلغ ما يفعله التقليد من تعطيل المدارك والحواس ، وأن فى الأطفال اللاعبين
خيالا أفطن ، وتميزا أصنى من شاعر يعكف على القديم وتشوب نفسه الصنعة المتكلفة .

بين أشرطة الصور المتحركة ولا سيما الأمريكية منها مناظر خاصة لإطراب الصغار وجلب المسرة إلى قلوبهم . ومن أشدها غرابة المطاردات الجامحة التي تجري فيها خوارق العادات ، فتتحرك الدور والجواسق ، وتتطاير الكراسي والأواني ، وهي كثيرة لا أظن زائراً من زوار الصور المتحركة لم ير واحداً منها . حضرت منظرأ من هذه المناظر فأخذت المطاردة مأخذها المألوف : هارب يعدو ، ومقتف يتعقبه ، واستمر الكر والفر ، والهجوم والمراوغة ، إلى أن وثب الهارب في منطاد ، وكان المطارد يعدو خلفه في سيارة فوثبت به السيارة وراء المنطاد . عند ذلك لم يبق في الملعب طفل لم يستغزه العجب فيثب ضاحكا . وما إخالهم كانوا مصدقين ما يرونه ، وإنما ضحكوا الآن المنظر مضحك على كل حال . فليت شاعرنا الكبير الذي قرع أبواب الخيال نيفا وثلاثين سنة حضر يومئذ فسمع ضحك الأطفال من سيارة تطير ، فيعلم أن طيران القطار بقاطرته ومركباته في الهواء مسخرة لا مفعرة . ولو استطاع خياله الكليل أن يتبع الصور الذهنية خطوة ، فيرى القطار شاباً فوق الرءوس في طريقه إلى الشمس ، ويرى الناس آخذين بحجزاته وأرسانه يمنعونهم وبكبحونه — لغلب حذره من الاستهزاء على ولعه بالإغراب ، والأمر بعد لا يتطلب خيال شاعر ، فإنه من مدركات العامة السذج ، ولولا أنهم يدركون الجانب المضحك من هذه التصورات لما شاعت بينهم رقية كهذه الرقية الهزلية . « الحمد لله الذي لم يخلق للجمال أجنحة فكانت تطير فوق بيوتكم الخ الخ »

أما أن القطار كالمطر يزيد الثرى خصباً على خصبه فتشبيهه لا أصل له . ولو أمكن أن يشبه القطار بالمطر بأي قرينة من القرائن أو جامعة من الجوامع امكن التلف منه على أرض مصر أكبر من المنفعة . على أنه ليس من المطر ولا المطر منه ، ولا نسبة بين القطار والقطر غير التجانس في الحروف وهكذا تتعلق أشعار المقلدين بالحروف والألفاظ لا بالحقائق والمعاني . وشوقي كما قلنا في أول المقال مقلد المقلدين

٦ — الفسيفس

(١) ربما كنا في غنى عن نقد هذا الشيد ، إذ كنا لم نلق أحداً يتقبله ويحله المنزلة التي أحلته فيها لجنة الأغاني والألحان . فإن ألمنا به إنما في أحكام اللجان . طربقنا فقد يكون لذلك فائدة ، وهي توقيف بعض القراء على قيمة أحكام اللجان ، وأنها في أكثر الأحيان تبع متبع ، لا يرفع ولا يضع . ونحن

حديثو عهد بلجان الفنون والآداب في مصر ، فقد يجهل سواد الناس حقيقةها . أما في أوروبا فربما بلغ من تهاون الأدباء بشأنها أن يطبع أحدهم رسالته أو قصيدته ويثبت عليها بالخط العريض ولم تجزها جامعة كذا ، كما صنعوا برسالة شوبنهاور التي كتبها في الأخلاق وقدمها إلى جامعة كوبنهاجن ، ففضلت عليها غيرها ، فكانت سقطلة الأبد .

(ب) تصدت لجنة الأغاني للحكم في أناشيد الشعراء ، وأولت نفسها هذه الكفاءة ، وإنها لكفاءة تتطلب الإحاطة بأشياء جمة ، قل بين أعضاء اللجنة شروط المحكمين من يعد ثقة في واحد منها . فمن شروط الحكم في الأناشيد القومية أن يكون عارفاً بالشعر ، خبيراً بتوقيع الألحان على المعاني ، مطلعاً على أناشيد الأمم ، بصيراً بأخلاق الجماعات وأطوارها النفسية ، هذا إلى استقلال الرأي والعدل والجلل بأسماء من يحكمون إليه . فهل بين أعضاء اللجنة كثير ممن تتوفر فيهم الشروط ؟ إننا نعرف من بين أعضائها أناساً نجل ذكاهم ونكبر فضلمهم في علومهم ، ونراهم أهلاً للحكم في أعضل المشكلات التي تفرغوا لدرسها . بيد أن التفوق في شيء لا يفيد التفوق في كل شيء . وإذا علمت أن الرجل من الإخصائيين يقضى العمر في فنه باحثاً منقباً ، ثم تعرض له المسألة فيصيب ويخطئ ، ويرم اليوم ما نقض أمس . فأحر بك أن تعلم مبلغ اعتصامه من الخطأ فيما لم يتفرغ له ولم يدع الخلق به . ونحن نذكر هنا حقائق عن اللجنة لا سبيل إلى إنكارها ، ونذيع للعارفين بعد ذلك أن يحكموا على حكمها .

(ج) فمن هذه الحقائق أن بعض أعضاء اللجنة عرفوا في الجلسة وقبلها نشيد شوقي المقدم إليهم غفلاً من الإمضاء ، ولا ندري لم تكفوا إغفال تواطؤ مريب اسمه ، ورأوا ذلك شرطاً ضرورياً لنزاهة الحكم ، ثم سمحوا لأحدهم (الأستاذ عبد الحميد مصطفى بك) أن يجهر في الجلسة باسم صاحب النشيد ، بعد أن تبين الميل من أكثر الأعضاء إلى رفضه ؟ بل لا ندري لماذا أرجأت اللجنة اجتماعها موعداً بعد موعد ، وتمهلت حتى يتم شوقي نشيده ، وبين يديها نيف وخمسون نشيداً ؟ أمن العار على الأئمة أن يكون فيها رجل آخر يحسن أن يضع أنشودة واحدة ؟ ولقد كان النشيد على أفواه الممثلين في إحدى الفرق يلحنونه ويروضون أنفسهم على إلقائه ، واللجنة تطبع الأوراق وترسل الدعوات ، وتستقدم أعضائها للنظر في أناشيد مجهولة ، وأسرار مكتومة ؟ فهل معنى النشيد وحده إلى دار التمثيل ؟

وبما تذكره أن اللجنة — لفرط برها بشوق، وحرصها على اختيار نشيده — قبلته على ما فيه من مأخذ وعيوب نبه اليها بعض الفضلاء ، وردته إلى صاحبه ليجتهد في إصلاحه قبل إذاعته من قبلها : وذلك أن عضواً عاب قوله :

على الأخلاق خطوا الملك وابنوا فليس وراءها للعز ركن
أليس لكم بوادي النيل عدن الخ الخ

وقال إن البيت الثاني منبتر ، وسأل : ما العلاقة بين النصح ببناء الملك على الأخلاق وتشبيه وادي النيل بـ « عدن » ، والنيل بالكوثر ؟؟ فوافقوه على انتقاده . وأنكر بعضهم تأليف البيتين الآتين ومعناها .

جعلنا مصر ملة ذى الجلال وألفنا الصليب على الهلال
وأقبلنا كصف من عوال يشد السمري السمريا
فانتقدوا قوله « ملة ذى الجلال » ونقل إلى « أن أحدهم قال : « إننا نجعل مصر وطننا يشترك في حبه أبنائها ، وأما ملة ذى الجلال فهي الملة التي يدين بها كل إنسان بينه وبين ربه « ذى الجلال » وهو انتقاد شديد ، فإننا إن سميينا الوطن ملة ذى الجلال فإذا يكون الإسلام والمسيحية واليهودية ؟؟

وإنما يقال : « اتحدوا في الوطن واتركوا الدين للديان » . ولا يقال : « اجعلوا الوطن ملة الديان » . ولم يستحسنوا قوله « ألفنا الصليب على الهلال » ، ولا ذكره السمري . وقال آخر : إن عبارة « كصف من عوال » إفرنجية التركيب ، ونحن نروى الانتقاد ولا نحمل تبعته . ويظهر أن الناظم لم يفتح عليه بتغيير اللفظ مع المحافظة على المعنى فأصلح بيتاً واحداً وترك البقية على حالها . أصلح هذا البيت :

نموت إليك مصر كما حيننا ويبقى وجهك المفدى حيا

وكانوا قد أخذوا عليه قوله « نموت إليك » لأنها لم تسمع في كلام صحيح فلم يستطع إصلاحها بأحسن من أن يقول « نموت رضاك مصر » . الخ . وقد نشر كذلك في صحيفة الأخبار — فلم يفتنعوا ، فجعلها أديب في النسخ الأخيرة « نموت فذاك » فافتنعوا !

(٥) ونذكر أيضاً أنه كان بين المحكمين أعضاء من المغنين والعوادين جيء بهم الآلات ليحكموا في أي الأناشيد أصلح للفخر القومي ، وأشد اعتلاجا في يوعدون بالجائزة النفس ، وابتعائاً للحمية ، ومطابقة لنفسية الأمة ، وليديروه في اللحن الذي يثبت القلوب الخائرة ، وينهض بالهمم العائرة ، ويسمعه الوافي فتضطرم

نفسه عزما ، واليائس فهجم إلى الأمل قدما ، والعدو فيتضعض قلبه رعبا وغما .
وليسكون اللحن صوت الأمة في سمع التاريخ ، ونجواها في المواقف والأزمات ، فانظر
أين ذهبوا هؤلاء المظلومين ! هل تعلم بين من نسمعهم من مغنينا من ينطق بلسان
النفس يائسة وراجية ، وغاضبة وراضية ، ومستنفرة ومتهللة ، وصارخة ومبهتلة ؟
وهل فهم من يروى بأنغامه عن جلال الحياة وجمالها ، وعن عظمة الكون وبهجته
كما ينبغي أن تكون الموسيقى ؟؟ لقد علم كل إنسان أن ليس فهم من يفهم الموسيقى
على هذا المعنى ، ولكنها أصوات الذل والضراعة ، وألحان ينشدها النائم فلا يستيقظ ،
ويسمعها الصاحي فينام .

ثم تذكر تبرع شوقي بالجائزة لنادى الموسيقى ، وكان هذا وعده المعروف ،
ولو أنه لم يعد لما دار بخلد أحدهم أنه على غناه بطمع في مائة جنيهه يحتاجها لنفسه ،
فكان يهم الأعضاء أن يفوز هو بالجائزة الموعودة ، وجلهم من أعضاء نادى
الموسيقى . والنادى بحاجة إلى إعانة المتبرعين .

(هـ) ولاننس أن اللجنة حكمت المويلجى ، وهو رجل تصل إليه هدايا شوقي ،
المويلجى يروغ على أنه تخلف عن الحضور فاضطروه إلى إرسال رأيه اضطرارا .
وحافظ يبرج وحكمت حافظا وقد عرف أصحابه أنه يتقى أن يرمى بالحسد إن أوما
بالنقد إلى قرينه . ومن غرائبه أنه كان ينحى على النشيد في الجلسة ، وقبل اجتماع
الأعضاء ، فلما أعلن الأستاذ عبد الحميد بك اسم شوقي سكت . وعلمنا غير ما تقدم
أمورا لا نحب ذكرها . وفيما ذكرناه دليل على هوى اللجنة في جملتها . فلنعد إلى النشيد
غير آبهين للحكم له أو عليه ، وليكن قياسنا إياه أن نلتمس فيه أبسط الخصال التي
هى قوام كل نشيد ولا يجوز أن تخلو منها الأناشيد القومية .

(و) يشترط في النشيد القومى قوة العبارة وسهولتها ، وألا يكون وعظما بل
حماسة ونخوة ، وأن يكون موضوعا على لسان الشعب وموافقا
شروط النشيد القومى لكل زمان . وهذا أبسط ما يطلب في أناشيد الأمم . فهل نشيد
شوقي على هذا الوجه ، وهل اتسقت فيه كل هذه الشروط أو بعضها ؟ !

فأما قوة العبارة فليس في النشيد بيت يدب له الدم في عروق منشده ، وكل
مفاخره أفرغت في قالب هو أقرب إلى الأخبار منه إلى الحماسة ، وأقواها قوله :

لنا الهرم الذى صحب الزمانا ومن حدثانه أخذ الأمانا

ونحن بنو السنا العالى نمانا أوائل علموا الأمم الرقيا
وليس فى هذين البيتين من نشوة الفخر ما تهتز له النفوس ، وليس فيهما قوة
لا تجد مثلها فى قول من يقول « كان لى بيت سعتة كذا من الأذرع ، بابه على النيل ،
وضوء الشمس يغشاه من جميع النوافذ ، إلى آخر أوصاف المساحة . . . فأى
فرق بين قصص المعلومات والخمسة إذن ؟

وأما سهولة العبارة فقد خلا النشيد من الكلمات المعجمية ، ولكنه نم عن
إعنائات المقيد المجهود ، تخففت فيه ثلاث همزات تخفيفاً معيباً ، واستعصى الوزن
والقفافية على صاحبنا حتى صير « سثت ، سيات ، ودهياً ، تها ، وشيناً ، شيا :
نعوذ بالله من الشئ .

وأما وضعه على لسان الشعب فهذا مطالعه :

« بنى مصر مكانكم تها فيها مهدوا للبلك هيا
خذوا شمس النهار له حليا ألم تك تاج أولكم مليا

على الأخلاق خطوا الملك وابنوا فليس وراءها للعز ركن
أليس لكم بوادى النيل عدن وكوثرها الذى يجرى شيا ،
فن الذى يأمر المصريين هنا ويناقشهم هذه المناقشة ؟ أأجنى يخاطبهم وينشد
نشيدهم ؟ ولقد استوطأ شوقي مطية الفلسفة والمواعظ بعد أن ركب حمارها بيت
واحد سوق المعنى وهو قوله :

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
فراح يجرى عليه ذهاباً وإياباً فى كل مكان ومقصد ، حتى طلع لنا بأذن حماره
الفلسفى هذا فى موعظته « على الأخلاق خطوا الملك ، ولم يجد على الباب من يقول
له : « يميك أو شمالك . . . فكأنما كان شوقى على رهان أن يخالف قواعد الاناشيد
ما أمكنه ، وكأنما لهذا أحرز السبق ، لا لأن نشيده كان كما وصفته اللجنة وأكفاها
وأوفاهها بالغرض ، وأجمعها للزايا التى ينبغى أن تتسق لنشيد قومى مصرى ، فإنه لو
وضعت الجائزة لمن يجرد نشيده من كل شرط يتسق للاناشيد لما عرفنا كيف كان
يسبق فى هذا المضمار .

(ز) وفى المقطوعة الأولى خطأ تاريخى ما أظرفه فى نشيد أمة تفتخر بتاريخها
القديم ، فإن الشمس لم تكن تاج الفراعنة كما يقول شاعر مصر ، وإنما
جبل شائن كانت معبودا لهم ، وكانوا يزعمون أنهم من سلالتها . وأما تاج الفراعنة
جاريخ مصر

الأول فهو تاج مزدوج جمعوا فيه بين تاج ملوك الصعيد وتاج ملوك الوجه البحري ، ويعرف شكله كل طالب من طلاب السنة الأولى في المدارس الثانوية . ثم حدث بعد ذلك تيجان كانوا يحلون بها بصور الطيور المعبودة ، أو التي يرمز بها إلى العبادات ، ولم تكن الشمس قط جلية لهذه التيجان ... فيا حبذا النشيد تتغنى به أمة فيكون مطلعها عنواناً على جملها بتاريخها .

ولا يكلفنا القارىء أن نأخذ على شوقي مبالغته في قوله « حذوا شمس النهار له حلياء » فإننا لا نحاسبه على كلمة له فيها وجه تأويل . وأما الموافقة لكل زمان فإننا نرى الرجل قد حسب أننا سنظل طوال الدهر كدأبنا في يومنا هذا ، فنظم لنا نشيداً لا تتخطى به في جميع العصور أن يتهياً مكاننا ، وأن لا نبرح نشرق في التمهيد ، ونأخذ في الاستعداد ، ونبدأ برسم خطط الملك ، ونهم بتشييد الأركان . وما علمنا شاعراً قومياً يطالب إليه أن يكون فأل الأمة ومها تفت مستقبلها ، فينعجب فيها نعيم النحس ، وينذرها جوراً لا تترشح منه أو تنسى نعيمه ، وتهجر الترنم به .

(ج) ولقد عرف القراء جهل شوقي بالمواقف من قصائده الآتفة ، وأجمل ما توفيق بين الأديان يكون إذا وقف موقفاً وطنياً أو قومياً . فن دلائل غفلة الذهن غير موفق وعشا البصيرة أن يكلف « ابن بجدتها » إنشاء دعاء قومي ، أي دعاء لا يعوق دين من الأديان أن ترتله في البيعة ، أو تشدو به في الكنيسة . أو تصلي به في المسجد ، فيخيل إليه أنه إذا جمع فروق الأديان كلها في جملة واحدة فقد أتيح له هذا الغرض . فيستشفع في دعائه المعروف « بموسى الهارب من الرق » ، وعيسى رسول الصدق ، ومحمد نبي الحق ، فيكون ماذا ؟؟

يكون أن الإسرائيليين يحرم هذه الصلاة في بيعته ، لأنه لا يؤمن بعيسى ولا بمحمد ، وأن المسيحي لا يدعو الله به في كنيسه ، لأنه على احترامه دين مواطنه المسلم لا يعتقد النبوة الإسلامية ، ولأنه يدين برؤية المسيح لا برسائله فحسب ، وأن المسلم يصلي به وحده ، فكأنه لم يشر فيه إلى دين غير دينه ، وأن الدعاء القومي لا يكون دعاء لأحد ممن يضمهم قوم مصر .

ولو أن طاهياً صناعته تجهيز الموائد قيل له : إن ثلاثة من المدعوين في الدار ليس يشتهي أحدهم طعام الآخر ، فعمل على إطعامهم جميعاً بمزج أطعمتهم كلها في صحفة واحدة لطرد من فوره ، فاعجب لشاعر قوم يغفل حيث لا يغفل الطهارة ، ويفرق في غفلة الذهن حتى أحسبه أحياناً يعتمد الإمعان فيها ويطرقها من الباب الذي يفضي

به إلى نهاياتها ، كمن يعثر بمعنى بديع ، فيتخلله وبتة صاه ، ولا يتركه وفيه زيادة لمستزيد . فبعد أن خطر له أن يجمع شفاعات الأديان أجمع كي تكون شفاعاة لكل دين ، عمد إلى الصق الأنبياء نشأة بمصر فوصفه الوصف الوحيد الذي لا يناسب هذا المقام ، والذي لو كان هو وصفه الفذ لا سواء لوجب السكوت عنه هنا : وصفه ، بالهارب من الرق ، فهل يدري شاعر مصر من رق من هرب موسى ؟؟ إنه هرب من رق المصريين الذين يستشفع لهم به ١١ وقد نجد في خفراء الريف كياسة تمنعهم أن يطلبوا الإقالة بما يذكر بالذنب ، أو يتوسلوا إلى الشفاعاة بما يتضمن الإساءة . فتبارك الله ملهم الخفراء وملهم الشعراء .

(ط) ودعاء شوقي ونشيدته كلاهما معيار تعبيره عن المعارف القومية ، فلا هو ضلله في التعبير في الشعر ولا في النثر شاعر قومي موفق العبارة ، وقد قرناهما لتشابه عن المعارف القومية الخطأ فيهما ، وربما كان خطؤه في النشيد أخف وأهون : من حيث أن الأناشيد لا يصلح بها في المساجد والكنائس ، لا من حيث المزية الفنية والفضيلة المعنوية . بيد أننا لا نرى معنى لزوج الأديان في الأناشيد الوطنية ، فقد كان يكون أدل على الوفاق ألا نجعل وفاق الأديان مباهاة ومأثرة ، لأن المرء يباهى بالشئ النادر أو غير المنتظر ، وهذه الأمم المتحضرة والمتبدية : أليس فيها مذاهب مختلفة وعناصر متعددة ؟ فما بالها قد خلت أناشيدها من ذكر الدين ؟؟ أتراها لا تحب أن يكون الوفاق شعارا لها .

(ي) ولقد قدمنا أننا لا نقصد إلى الإفاضة في نقد النشيد ، فكنا نقارنه بما نعلمه من الأناشيد الوطنية الشائعة فنظهر موضع المزية فيما أو موضع تلحين الملحنين . أما وقد أخذنا من مساوئه ما أخذنا فليس يسعنا أن نهمل مأخذنا سمعناه من بعض الملحنين والظرفاء بعد عرض النشيد للتلحين : ذلك أنهم يستقبحون تلحين إحدى مقطوعاته وهي هذه :

تداول عهدهم عزا ونفرا فلما آل للتاريخ ذخرا

نشأنا نشأة في المجد أخرى الخ الخ

ويقولون إن التنوين لا بد أن يسقط في الإنشاد فيخلفه المد وترجيع الصوت فإذا انتهى المنشد مثلا إلى كلمة « نفرا » ومد بها صوته ورجعه فأى رائحة تفوح منها ؟؟ وهل يطاق بعد ذلك سماع النشيد والتخايل بفخره والتجدد بمعناه ؟؟ ولأسنا

نحن ممن يبالى بهذا النوع من النقد ولـكننا نـعذر المنشـد في موقفه والملحن في صنـعته .

نقول: هذا هو النشيد الذى يـبقى لحركة هذه الأمة شعارا ، ويتخذ للحوادث الوطنية على وجه الزمان منارا كما تقول اللجنة — نشيد لا يرضى عنه الشاعر ولا الموسيقى ولا المتغنى ، ولم يقرأه أحد فيما علمنا إلا عجب من تفضيـله على النشيد الثانى ، ومن اجترأ اللجنة على تقديمها معا إلى الصحف غلوا منها فى استجـهان الناس ومبالغة فى احتقار رأيهم . ولا أخفى عن القارىء أننى ما كنت أظن فى جمهور قراء الأدب استقلالاً يقاوم تأمر المحكمين والصحافة وسماصرة المجالس حتى رأيت الاجماع على الشك فى حكم اللجنة ، ونزوعا إلى إحلال نشيدها المختار فى المحل الثانى من النشيدىـن المنشورىـن ، وفى هذا الاستغلال أمل نغـتبط به ونحمد بشائره .

