

التشاؤم

في شعر عبد الرحمن شكري

١

منذ وجد الإنسان وهو يعاني أزمة الحياة وما فيها من خير وشر، وورد وشوك، وأمل ويأس، ونور وظلمة، وسرور وحزن، فليست حياة الإنسان مشرقة دائماً ولا مظلمة دائماً، بل تلتقي فيها الصفحتان، تارة تكون نقيّة صافية وتارة تكوي كدرة قائمة . ومردُّ ذلك في جملة إلى ضعف الإنسان وقصوره إزاء الكون من جهة وإزاء مطامحه من جهة أخرى ، أما الكون فإنه يشعر دائماً بأن قدرته محدودة وأنه إن حقق مطالبه أو بعضها في الحياة فالموت له بالمرصاد ولا بد أن يختطفه في بعض الساعات طالت حياته أو قصرت ، وأما مطامحه فإنها تتجاوز كل حد وهو لا يستطيع نيلها جميعاً ، بل لا بد من أن ينال بعضها ويكفّ نفسه عن بعضها الآخر ، فليس كل ما يريده يمكنه الظفر به ، بل لعل الحياة تعود فتسلبه ما أعطته .

وكثير من الناس تتنازعه هاتان القوتان من الكون ومطامحه ويمضي في حياته دون أن يفكر فيهما أو يبحث ويستقصي ، فهو يعيش حياته دون محاولة لإدراكها وما يغشاه فيها من بلاء وحزن ، ولكن يوجد دائماً من يحاولون فهم الحياة والوقوف على كنهها فيحارون حيرت مختلفة، يحارون فيما يصيبهم من شرور وفيما يقف دون مطامحهم من سدود ، ويحارون في مصيرهم ومصير الإنسان ولماذا يُدفع إلى الموت ، وقد يغلبهم أثناء تفكيرهم اليأس والقنوط ، فإذا هم متشائمون وإذا كل ما حولهم يبعثهم على التشاؤم الشديد .

ونحن نجد أسراباً من هذا التشاؤم في أقدم عصور الشعر العربي :

في العصر الجاهلي ، فقد كان بين الجاهليين من فكر في الأيام وما يأتي به الدهر من رزايا ، بل كان منهم من فكر في القضاء وأحكامه وأن الإنسان لا يستطيع منها خلاصاً ولا فراراً ، وأين يفر أو يخلص ؟ إن حياته كلها في يد القدر وهو يسيطر عليها ويصرفها كما يشاء ، لا رادَ لأمره ولا لحكمه ، فحكمه نافذ ، وقد حُكِمَ عليه أن يموت آخر الأمر كما مات من سبقه من الناس . ويردد عدى ابن زيد والأعشى وأضرابهما هذه الأفكار ، وأن فوق الإنسان قوة تغلبه وتقهره ، ولا محيص له من الاستسلام لها والرضا بقضائها .

وانتشر نور الإسلام في الجزيرة ولعلت أضواؤه في العالم العربي الكبير ، فأزال ما على عيون العرب من غشاوة التفكير في مستقبل الحياة بعد الموت وأبلغم من القلق والخيرة في المصير طمأنينة وأمناً ، ولكن لا يدور الزمن دورة أو دورات حتى يغلب الطمع على الناس وتقوم الثورات والفتن ويعم السخط في كل مكان ، وتنشأ أحزاب الخوارج والشيعة كما ينشأ التفكير في مصلحة الجماعة وكيف يتحقق العدل فيها . وينشأ أيضاً التفكير في القدر وصلة الإنسان به ، وهل هو مخير فيما يأتي من الأمر أو هو مجبر مسير ، وتكون مذاهب المرجئة والخبرية والقدرية ، ويكون تفكير واسع في حقائق الحياة والناس ، فقد كثرت سيئات الحكم الأموي وما استتبعت من ظلم وعسف ، وكثرت الفروق بين المحكومين من العرب والموالي وما استتبعت من نعيم وبؤس ، بل من حرمان وشظف عيش في أكثر الأحيان . وينشب تشاؤم واسع في نفوس الشعراء ، يردُّ بعضه وخاصة عند الخوارج والشيعة إلى اليأس من الحكم ، ويرد بعضه ، وخاصة عند الموالى ، إلى التفاوت الواسع بينهم وبين العرب ، ويتضخم في النفوس إحساسها بالشر ، ويجرى ذلك كله على ألسنة الشعراء ، فهم يفكرون في الحياة وفي السلطان، الأعلى الذي يسيرها ويتحكم في الناس وفي حياتهم وشؤونها المختلفة .

وتنقدم إلى العصر العباسي ، عصر الاعتزال والفلسفة والشك والزندقة ، فتفتتح أبواب لا تكاد تنهى من الجدال والحوار في مشاكل الحياة وصلة الإنسان:

بالقضاء ، ويكثر من يُقتلون على الإلحاد والزندقة ولكنهما يشعان ، ويشيع معهما القلق والحيرة في الحياة . ويُغرق بعض الشعراء حيرته وقلقه في الخمر والحجون ، بينما يتحول كثيرون وعلى رأسهم أبو العتاهية إلى التنفير من الحياة ومتاعها ، فالحياة زائلة ومتاعها زائل وعلى الإنسان أن يفكر في مصيره وفي الموت الذي ينتظره راضياً أو كارهاً . وما متاع الحياة وما نعيمها إلا غرور ، بل لو أنك تدبرت فيها لم تجدها إلا شقاء وبؤساً وألماً ، فليس فيها ما يرضى ولا ما يسر وإنما فيها ما يسخط ويحزن . وتستبد بأبي العتاهية هذه الأفكار وما يماثلها ، فالحياة شروهي لا تستحق حباً ولا إقبالاً ، بل تستحق الكره والإعراض ، والعاقل من يأخذ للموت عدته وأهفته .

وتخرج إلى القرن الثالث الهجري فيزداد جو العصر كفهرازا ويزداد القنوط واليأس ، فقد اختلت الحياة العباسية اختلالاً واسعاً وثار الزنج على مواليهم وأحرقوا البصرة وسقطوا على ساداتهم قتلاً وقتكاً . وعمت الفوضى وعم الاضطراب ، وعم الشعور بالفروق الهائلة بين الناس بعضهم وبعض ، كما عم التشاؤم وانتشر في النفوس . وخير من يصور ذلك ابن الرومي ، وحقاً أنه كان مختل الأعصاب ، ولكن من الحق أيضاً أنه ثمره العصر فقد كان العصر نفسه مختلاً مضطرباً ، وإن شئت قل إنه كان فاسداً ، فتلأم فساده وفساد المزاج عند ابن الرومي ، واستطاع أن يعطينا صورته كاملة حتى في حياته ، فقد عاش شقيماً محروماً ، وشعره عويل وصراخ من التعاسة والشقاء والإحساس العميق بالألم واليأس الشديد .

ونمضي إلى القرن الرابع ، فيصل الاختلال الاجتماعي والسياسي أقصاه ، وتقوم ثورات القرامطة في البحرين والعراق ، وتنتشر الفتن في كل مكان ، وتسوء حياة الناس سوءاً شديداً ، فقد اضطرب حبل الأمن اضطراباً لم تشهده قبل ذلك البلاد العربية ، بل إنها لم تعرف عصراً من عصورها الماضية يشبه هذا العصر وما ساد فيه من فساد ، أشبه اللهب فهو يأتي على كل شيء في الحياة ولا يبقى ولا يندر . وقد أصبح الناس في عمية من أمرهم ومن حكاهم

وطبيعي أن يكون الشعر في هذا العصر أو هذا القرن صورة من نفوسهم . فهو شعر أسود حزين ، ليس فيه رضاً ولا ما يشبه الرضا ، وإنما فيه الكآبة والقلق والتشاؤم والسخط ، فالشر يشيع في كل مكان والظلام ينتشر في كل أفق ، والناس في حيرة من أمرهم وحياتهم لا يدرون أين المفر . والمتنبى هو الشاعر الذي تجمعت في صدره وفي قلبه هذه الأحاسيس القائمة ومعانيها المظلمة ، وقد أخذ يرددها في شعره منذ انطلق لسانه به في شبابه ، وظل يرددها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ، وكان يردد معها تشاؤماً واسعاً لا في حقائق الناس السياسية والاجتماعية وحدها ، وإنما أيضاً في حقائق الحياة والموت ، فكل ما في الكون عنده موشح بالسواد ، وهو يلحن ذلك كله على قيثارته ألحانا شجية ، تعبر خير تعبير عما كان يقع على الناس في عصره من أثقال وهموم .

وتناول منه القيثارة أبو العلاء ، فزاد في ألحانها ألحاناً ، بل زاد في أوتارها أوتاراً ، فقد أصبح التشاؤم عنده عقيدة وسلوكاً ، بل أصبح مذهباً وفلسفة ، فتشاؤمه ليس كتشاؤم المتنبى ، تعبيراً عن مجتمعه والناس من حوله فحسب ، بل هو تعبير عن آراء تكونت له من قراءاته ومن ظروفه بالإضافة إلى ظروف مجتمعه ، وهي آراء يدين بها في تفكيره كما يدين بها في سلوكه ، فيحرم نفسه من متع الدنيا في الطعام والزواج والأولاد ، بل إنه ليدعو من حوله إلى إيقاف التزواج والتوالد ، حتى تنتهي الحياة الإنسانية التعسة ، وينتهي هذا الشقاء الذي يُضنى الإنسان في الأرض ، ويقال إنه أوصى أن يُكْتَبَ على قبره :

هذا جناه أبي علي وما جنيتُ على أحد

ولعله لم يؤمن بشيء كما آمن بأن الموت هو الخلاص السعيد من تلك الحياة البغيضة التي يحياها الناس والتي يتجرعون فيها الغصص والآلام .

ولعل مصر لم تعرف في عصورها المختلفة شاعراً متشائماً ضاق بكل ما حوله حتى بنفسه كما عرفت في عبد الرحمن شكرى ، وهو ممن تثقفوا ثقافة عميقة بآدابنا العربية والآداب الغربية ، وقد نشر سبعة دواوين بدأ بأولها في سنة ١٩٠٩ وانتهى بآخرها في سنة ١٩١٩ وكلها تصور لنا قصة سوداء من التشاؤم الحزين الممض ، وكأن الحياة وكل ما يتصل بها محنة واسعة ، وهو يسلط مشاعره وأفكاره على هذه الحياة ، لعله يستطيع أن يفهمها أو يقهرها ، ولكن أنسى له ؟ إنها أقوى وأعمق من كل فكر وشعور ، فيشفق ويقلق ويفزع ، ويشقى بإشفاقه وقلقه وفزعه ، ويحاول ما وسعه أن يخلص من ذلك كله ، ولا يجد سيلاً إلى الخلاص ، فقد تراكت الظلمات من حوله واسودت الدنيا في عينه ، بل اسودت نفسه وتعقدت تعقداً شديداً ، تعقداً يشبه أن يكون محنة .

وقد وضع شكرى في أيدينا مفاتيح هذه المحنة في كتاب ألفه على لسان صديق باسم « الاعترافات » ، نشره سنة ١٩١٦ وهو يرمز لهذا الصديق بالحرفين « م.ن. » . وللمآزى الفضل في بيان الصلة بين هذا الكتاب ومؤلفه الحقيقي شكرى ، فقد كتب عنه مقالات في كتاب « الديوان » ، أظهر فيها العلاقة الأكيدة أو الوثيقة بينه وبين الكتاب وأنه اعترافات شخصية له ، اعترافات صريحة لا تحمل أى زيف أو تمويه . وحين نقرأ الكتاب نقف على طائفة من المؤثرات التي أثرت في حياة شكرى النفسية ومدى ما شقى به من آلام مضنية ، وهو يستهل بتعريفنا بصديقه ، وهو إنما يعنى نفسه ، يقول :

« كان رحمه الله (هكذا) - شاباً يحب القراءة والتفكير ، وكانت تلوح في عينيه علامات السأم والحزن والتفكير ، وقد تقلصت شفته السفلى تقلص السخر ، ولكن كان يلوح على وجهه بالرغم من ذلك أنه كثير الحنان

رقيق القلب ، وأحياناً كنت لا ترى في وجهه شيئاً من الحزن والألم ، وفي بعض الأحيان كان وجهه مثل السماء التي تراكت سحائبها وتلبدت غيومها . وكان كثير من الناس يسيئون به الظن، فهم أساءوا فهمه ، فأساء فهمهم كما هي الحال بين الناس قاطبة ، وكان أحياناً شديد التواضع وأحياناً شديد التكبر . كان لا يعرف كيف يعاشر الناس ويدارهم ويأخذ ما صفا ويتغاضى عما كدر ، ويحتال للحياة ولاستجلاب السعادة ، فضاقت بنفسه الصحراء بعد أن ضاقت بها المدن كما يقول هو نفسه » .

ويحدثنا شكرى أن صاحبه ولّى وجهه نحو مجاهل السودان فهام بها لأن صحراءها أشبه بالأبد الذي عشقه ، وأودع عنده مذكراته ، لينشرها على الناس حين يئأس من عودته ، وقد ينس فعلاً ، إذ سمع أنه « صار بهم في فيافي السودان ، حتى وصل إلى بلاد نيام ، فأكله أهلها — رحمة الله عليه — لقد كان يحترق الإنسانية ، فانتقمت منه بأن أكله أبناؤها ، ولكنه انتقام يثبت أنه كان مصيباً في احتقاره إياها . وقد زعم أناس أنه لم يمّت وأنه توغل في أواسط إفريقيا إلى موطن الزنوج ، فأسرته قبيلة منهم تدعى قبيلة الشناجة ، ولكنهم أعجبوا بسكونه وعبوسه وقلّة مبالاته بما يقع حوله من أمور الحياة ، فاتخذوه إلهاً ، حاسبين هذه الصفات من صفات الله ، فإذا صح ذلك كان صديق إلهاً لا يزال حياً يرزق » .

وشكرى في هذه السطور الأولى من اعترافاته يرينا إلى أى حد استولى عليه الجزع والحيرة والضجر حتى إنه ليطلب عالماً آخر غير عالمه وبيئته أخرى غير بيئته ، فيرحل من حياة المدن التعمسة التي يجيهاها في مصر هذه الرحلة الخيالية إلى عالم الصحراء ، لعله يشفيه من الحياة اليائسة التي يجيهاها والتي ضاق بها ضيقاً شديداً ، وهو يعلن أنه قد برم بالحياة الإنسانية البشعة التي يجيهاها برما انتهى به إلى احتقارها ، وأنها على وشك أن تتأثر لنفسها منه إن لم تكن قد تأثرت فعلاً . ويُشيع شكرى في ذلك كله ضرباً من السخر بالناس ومعتقداتهم في آلهتهم ، فصاحبه إما أكله أهل نيام أو اتخذوه إلهاً يعبدونه ويقربون له القرابين!

وشكرى يصرح بأن صاحبه قد ضاق ببيئته ضيقاً انقبضت له نفسه ، حتى فكر في الرحيل عنها ، بل حتى رحل فعلاً ، فضيقه ويأسه وتشاؤمه لا ينبع من نفسه وحدها وإنما ينبع من مجتمعه قبل كل شيء ، فمجتمعه كله نكر وشر قد فسدت فيه النفوس فساداً . ونحن لا نستطيع أن نفهم هذا الشعور حتى نفهم إلا إذا رجعنا بذكريتنا إلى مصر في مفتتح هذا القرن وما كان يجثم على صدرها من غمة الاحتلال الإنجليزي ، وما كان يتلاحق عليها من الكوارث والفواجع والأخطار .

لقد كانت مصر تجتاز دورة قائمة في حياتها ، بل لعلها أكثر دورات حياتها يأساً ، وبؤساً ، وكان الشباب الطامح من أمثال شكرى يشعر شعوراً عميقاً بالأم الحياء التي يحياها وطنه وأثقالها ، ويرى إلى أى حد قد فسدت الحياة فيه فساداً لا يدع أملاً في أن يحقق الشباب آمالهم ، لما يقيدهم به المستعمر وأعدائه من قيود وأغلال ، ولندع شكرى نفسه يصور لنا ذلك على لسان صاحبه ، يقول : « الشباب المصرى فى حالة أمتنا الاجتماعية الحاضرة عظيم الأمل ولكنه عظيم اليأس ، وكل منهما فى نفسه عميق مثل الأبد ، والسبب فى ذلك أن حالتنا الاجتماعية تستدعى شدة الأمل وشدة اليأس . وما زلت أجد بين حالة الأمة الاجتماعية وبين نفوس أفرادها رابطة متينة . فالشباب المصرى يكثر من إساءة الظن ، وهى صفة اشتهر بها المصريون ، والسبب فى سوء ظنه عصور الاستبداد الطويلة التى مرت على مصر ، فإنها أبقت هذه الإرث فى نفوس الأفراد ، لأن الاستبداد يبعث سوء الظن . والشباب المصرى ضعيف العزيمة كثير الأحلام والأطماع والأمانى ، يمضى أيامه فى الأحلام بدل أن يمتصها فى مزاوله الأعمال . وكذلك الخوف فإن شجاعة الشباب المصرى شجاعة متقطعة مبتورة ، شجاعة تستحى من نفسها ، وأما خوفه فهو مبدأ عام . والشباب المصرى عنده ميل عظيم إلى مزاوله الأعمال العظيمة المحيطة ، ولكنه يعجز عنها . وهو شديد الإحساس ، ولكنه يبكى فى ضحكته ويضحك فى بكائه ، وهو كثير

الشكوى والتضجر قليل الصبر - مثل صاحب الاعتراف - تحز في نفسه قيود القدر المحتوم ، فيجتهد أن يضعها عنه فلا يقدر ، فيزداد حزناً ويأساً ويفكر ، ولكن تفكيره غير منظم ، وهو كثير الحيرة والشك بالرغم من غروره ، يترك ما يعنيه لما لا يعنيه ، لا يعرف أى أفكاره وعاداته القديمة خرافات مضرة ولا أى أفكاره وعاداته الجديدة حقائق نافعة ، من أجل ذلك يضره القديم كما يضره الجديد ، فهو من قديمه وجديده غريق بين بلخين أو مثل كرة في أرجل المقادير .

وهذا الفصل من اعترافات شكرى بالغ الأهمية ، إذ يقرر فيه أن تشاؤمه مستمد من تشاؤم مجتمعه ، فقد طغت موجات اليأس طغياناً جارفاً في تلك الأيام السود ، أيام الاحتلال ، على جميع الشباب وجميع النفوس ، وهو طغيان قد فل العزائم وثبط الهمم وأمات الآمال والقلوب ، فلم يعد الشباب يستطيعون الإقدام والعزم الصادق والهم البعيد ، بل أصبحوا فريسة الإحجام والتردد والخنوع ، بل لقد أصبحوا فريسة الشك الأسود الذى يجيل الحياة كلها سواداً ، بل لقد أصبحوا غرقى في يَمٍّ لا ضفاف له .

ويمضى شكرى في اعترافاته فيصور لنا منبعاً آخر في تشاؤمه ، أو قل محنة أخرى . إذ يقول إنه استهل حياته مؤمناً بالخرافات متعبداً أشد ما يكون التعبد ، ولكن ذلك لم يكن يمنعه من اقرار الإثم ، ولندعه يتحدث عن ذلك بلسانه .

« لقد كنت في صغرى كثير الاعتقاد بالخرافات وكنت أتمس العجائز من النساء أسمع قصصهن الخرافية حتى صارت هذه القصص تملأ كل ناحية من نواحي عقلى حتى صارت عالماً كبيراً ملؤه السحر والعقاريت . ثم أتى على بعد ذلك دور التعبد ، إذ كنت كثير الصلوات كثير الأوراد ، أكثر من قراءة كتب المتعبدين فكنت أقرأ فيها عن العبد الصالح والعبد الفاسق وعن عقاب الله القطيع . كانت هذه الكتب تشرح لى عقاب الله بالغاً من الفطاعة حداً لا يطاق ، فكنت أقوم من النوم مذعوراً حينما كنت أحلم بذلك العقاب ..

ولم يمتنعى هذا التعبد الشديد عن مواجهة الشهوات بقدر شدة التعبد ! »

ولم يكن هذا كل محتته ، فقد كانت حياته محتته الكبرى ، وكأني به قرأ أبا العلاء واستقر في نفسه ما كان يتخذ في تشاؤمه من خطوات عملية ، فإذا هو يحرم على نفسه أن يتخذ الزوج ويرزق الولد ، فالحياة من حوله شر لا خير فيه ، وهو لم يشعر فيها براحة نفس ولا بهدوء ضمير ، فحرى به أن لا يجنى على أبنائه ما جناه أبوه عليه .

كان التشاؤم يتعمق نفس شكري ، وكان يقرأ في الشعر العربي ، فكان يؤثر ابن الرومي والمنتبي وأبا العلاء ممن عانوا هذه الأزمة من قبله ، وكان يقرأ في الآداب الغربية ، فكان يؤثر شعراء الحركة الرومانسية الذين أصابهم نفس الداء ، وكان يجد في قراءة أولئك وهؤلاء لذة لا تقدر ، فأمعن في تشاؤمه وفي سخطه وبأسه وحيرته وقلقه وشكته . وكانت هذه المنابع أو المؤثرات كلها تؤثر في نفسه تأثيراً عنيفاً ، وكان دقيق الحس مرهف الشعور ذكي القلب ، فتحول يبحث الحياة الإنسانية وشرورها التي استفحلت واستشرت ، بل لقد تحول يبحث نفسه ويحللها ، فنفسه صورة للنفس البشرية ، وهي حرية بتسجيل كل ما يضطرم فيها من أحاسيس ومشاعر . ولم يسجل ذلك في قصيدة أو قصائد قليلة ، وإنما سجله في سبعة دواوين ، أظهر ما يميزها وأقوى ما يسمها روح التشاؤم الذي يبلغ حداً بعيداً من اليأس القاتل ، وهو يأس يستحيل خواطره وقصائد كثيرة منوعة ، منها ما يتناول الحب ووصف الطبيعة وبعض الأحداث الجارية ، ومنها ما يتناول عوامل القلق والجزع في نفسه ، بل ما يغوص في أعماقها غوصاً ، وإنه ليصرخ في الجزء الأول من ديوانه :

لقد لفظتني رحمة الله يافعاً فصرتُ كَأني في الثمانين من عمري

ويعلو الصراخ في الجزء الثاني من الحب والمُرّة وخيبة أمله فيهما وفي المساعي البائرة ، ويكثر من وصف الليل وظلماته ، ويصفى ضوء القمر ولكن فوق

القبور ، ويتحدث عن غربته في دنياه وإحساسه الكئيب بالوحشة ويقول إنه عليل :

إن أكن عائشاً فعيشُ عليلٍ نفس يَدْوِي مثل الرجاء العقيم
وهي علة لا شفاء لها ، لأنها علة النفس ، علة تعزّ على الأطباء والأدواء ،
وتتراعى الدنيا في عينيه كأنها وجه إبليس ظلّمة وقتمة ، فتروعه وتفرّعه :
ويصرخُ أحياناً فيحكى صُراخه صراخ العباب الغمر في لُجَجِ البحر
يئنُّ أنين الرّيح عند خفوتها ويعوى عواء الذئب في المهمة القفر
ويفتتح الجزء الثالث بالحديث عن الحب والموت والحياة والموت ، فالموت
يطل عليه من كل مكان ، وكأنه يأخذه من جميع أطرافه ، بل يأخذ الناس
جميعاً :

وما الدهرُ إلا البحرُ والموتُ عاصفٌ عليه وأعمارُ الأنامِ سفينُ
ويتمنى لو نزل به الموت ، فإله من الشقاء معين ، وتضيق به الدنيا في
القصيدة الثالثة ، حتى وكأنه على قيد الحياة دفين ، ويتزايد ضيق صدره وقلق
نفسه ، فيكثر من تصوير خوفه وفزعه وسخطه على الأصدقاء وغير الأصدقاء ،
فالناس جميعاً سواء ، لا أمن معهم ولا اطمئنان في دنياهم ، بل حتى في
آخرتهم ، وهنا يبلغ التشاؤم أقصاه ، فينظم قصيدته : « حلم بالبعث » ،
وهي تطرد على هذا المنوال :

رأيت في النوم أني رهمنٌ مظلمةٌ من المتابر ميسّاً حوله ريمم
نأءٍ عن الناس لا صوتٌ فيزعجني ولا ظموحٌ ولا حُلمٌ ولا كليمٌ
مظهورٌ من عيوب العيش قاطبةٌ فليس يطرقني همٌّ ولا ألمٌ
ولست أشقى لأمرٍ لستُ أعرفه ولست أسعى لعيش شأنه العدمُ
فلا بكاءٌ ولا ضحكٌ ولا أملٌ ولا ضميرٌ ولا يأسٌ ولا ندمٌ
والموت أظهرٌ من خُبث الحياة وإن راعتُ مظاهره : الأجداتُ والظلمُ

تَبِحُ الْعَدُوَّ وَبِيَّ عَنِ تَبَّحِهِ صَمَمٌ
 عَدَاً كَأَنَّ مَرَّ بِي الْآبَادُ وَالْقَدَمُ
 أَبَوَاهُمْ وَتَنَادَتْ تَلَكُمُ الرَّمَمُ
 هُوَ جَاءَ كَالسَّيْلِ، جَسَمٌ لُجْجُهُ عَرَمٌ
 وَتَلَكُ تَعُوزُهَا الْأَصْدَاغُ وَالرَّمَمُ
 وَذَلِكَ غَضْبَانٌ لَا سَاقَ وَلَا قَدَمٌ
 وَصَاحِبُ الرَّأْسِ يَبْكِيهِ وَيَخْتَصِمُ
 عَنِ قَبِيحٍ مَا تَرَكَ الْأَجْدَاثُ وَالْعَدَمُ
 لِيَلْبَسَ اللَّحْمَ مِنْ أَضْلَاعِنَا الْوَضَمُ
 أَنَّى عَنِ الْبُعْثِ بِي نَوْمٌ وَبِي صَمَمٌ
 يُنَجِّي مِنَ الْبُعْثِ ، إِنْ اللَّهُ مُحْتَكِمٌ
 وَقَدْ بُعِثَ فَاذَا يَنْفَعُ النَّدَمُ
 وَمَنْ جَنَانِيَّةً مَا يَأْتِي بِهِ الْكَلِيمُ

ما زلت في اللحد مبيتاً ليس يلحقتني
 مرت على قرون لست أحفظها
 حتى بُعثت على نفتح الملائك في
 وقام حولي من الأموات زِعْنِفَةٌ
 فذاك يبيحث عن عيني له فُقدتُ
 وذلك يمشي على رجلٍ بلا قدمٍ
 ورب غاصب رأسٍ ليس صاحبه
 ويبحثون عن المرأة تخبرهم
 جاءت ملائكة باللحم تعرضه
 رقدت مستشعراً نوماً لأوهمهم
 فأعجلوني وقالوا قُمْ فلا كسل
 فدميت ، ماميت في خيرٍ وفي دعة
 أستغفر الله من لَغْوِي ومن عبثٍ

وهي سخرية مرة بالناس وردائلهم التي لا تفارقهم حتى بعد مماتهم ويوم
 يبعثون ، فإنهم لم يكادوا يسمعون نفتح الملائكة في الصور ، حتى تخاطفوا
 أجزاءهم وأشلاءهم كما يتخاطفون عيشهم في دنياهم ، فأوزار طمعهم لا تفارقهم
 حتى في آخرتهم ، وسينات نهبهم وظلمهم لا تغادرهم حتى في مبعضهم . ونظل مع
 شكركي في وسط هذا العباب الطافح بالأحزان لا في الجزء الثالث من ديوانه
 فحسب ، بل أيضاً في الجزء الرابع ، ونقرأ في مطالعه قصيدة المجاهد الجريح ،
 وفيها يقول :

هو العيش حرب والحياة جهادُ
 وليست نفوسُ الناس إلا أسنةُ
 وإن حياة العالمين سُهادُ
 لها كل يوم مطعنٌ وجِلادُ

وليست نفوس الناس إلا سيوفهم سيوفٌ ولكن ما لهن غِمام
فلا تعذلونى إن أَلِمْتُ فإِنى جريحٌ من الأحداث وهى صِعاد
ولا تعذلونى إن حزنت فطالما أصِبتُ ولى بين الكُماة فؤاد

ويتولى كاسفاً مهوراً ، فقد بُنى الإنسان من رذائل حقيرة ، يحار فى تعليلها ، ولا يلبث أن يجد فى عقيدة التناسخ ما يكشف العلة ، فهؤلاء الأراذل الذين يراهم ، أو هذا الرذيل بعينه إنهما كان فى خلقه الأول حماراً ناهقاً :
روحه كانت قبلُ فى ناهقٍ رِيضٍ بِإِسراجٍ وإِلحامِ
فلسفةٌ لا شك فى صدقها فلم تكن أضغاث أحلام
ففيه كثير من طباع الحمار الدنيئة ، والكارثة كل الكارثة هو هذا الازدواج بين طبيعة الحمار الحسيسة والصورة الإنسانية المرئية .

وينظم شكرى الجزء الخامس من ديوانه فى هذا العناء النفسى ، بل إن المحنة لتشتد به ، فيخال أنه هو نفسه المذنب الذى يجب أن يُقتَصَّ منه ، ويعاقب عقاباً أليماً ، لما أتى من منكرات ومخزيات ، وهو لا ينسى جريمته حتى فى نومه على نحو ما يقول فى قصيدته : « المجرم » :
يرى الناس أن النوم أمٌ رحيمةٌ ولكنَّ نومَ الجارمين عقابُ
يسلّ على الحُلُمِ أسيافَ نعمةٍ فأحلامُ نوى كالجحيم عذاب
ويشعر شعوراً عميقاً بأن الشؤم يلازمه وأنه لا مفر منه إلا أن يخلص من الحياة ويستقبل الموت ، وما فائدة الحياة التى يحتمل فيها كل هذه المشقات ويتجشم فيها كل هذه الصعاب ؟ . إنه لخرى به أن يسرىح من عنائها وعذابها وهذا النحس الذى يسايره منذ صباه ، يقول فى « شقوة العيش » :

حياتى أما للنحس حدٌ ولا مدى فإنى كرهت العيش فى أول الصبَا
كأنى ريبب النحس ليس يجوزنى فى شرِّ ما راعٍ يجور إذا رعى
فيا موتٌ أقبلٌ لا كإقبال رائعٍ مريراً كقطع العيش يؤلم من حسَا

ويمضى شكرى فى الجزء السادس من ديوانه مغيضاً محققاً على الحياة والأحياء ، يصورهم فى أشنع صورهم من المعاييب والرذائل ، ويحاول أن يلتمس له مخرجاً من هذه الظلمات التى ترامت من حوله ، فيفجعه الواقع بكل ما فيه من نقائص ومساوئ ، ويطنى عليه جزعه وقلقه ويأسه ، فيفر من الناس فراراً ويهجرهم هجرأ ، لا عودة بعده :

سأهجر هذا الخلقَ لا هجرَ عائدٍ ولكنّ يأساً حين لم يُبتقِ مطمعا
ونشعر كأن اليأس أصبح لهيب نار متقدة فى أعماق نفسه ، ويبلغ به ذلك أن ينظم قصيدته « بيت اليأس » وفيها يصور نفسه قد بنى لنفسه داراً فى الحياة يبغى فيها العيش الآمن ، ولكن غراب القضاء سبقه إليها ، وأخذ ينبع فيها ، حتى صار :

كمن بنى بالتراب بيتاً فانهار حتى غدا ضريباً

ولا يسأم شكرى فى جزئه السابع تكرار هذه النغمات الحزينة ولا يملها ، وكأنه يريد أن يحس غيره ما أحسه من هذا اليأس العظيم . ومن رائع شعره فى هذا الديوان قصيدته : « المملك النائر » وهو يحكى فيها قصة مملك نائر على ربه وعصاه ، لما قرن به الخير على الأرض من شرور ، وهبط المملك من الملأ الأعلى إلى الدنيا يحاول أن يكف الشر عنها ويملاها برأ وخيراً ، ولكنه لم يكد يمضى فى دعوته الناس إلى التخلص مما يتخبطون فيه من شرور وآثام وخطيئات ، حتى رده عن غايته رداً قبيحاً ، رده أولاً الأشرار ، ولكنه مضى مخلصاً فى دعوته ، فلم يلبث الأخيار أن هبوا فى وجهه . حيثئذ يعرف أنه قد أخفق وأنه لا سبيل إلى أن يُصلح البشر من أنفسهم ، فيصعد إلى الملأ الأعلى يائساً باكياً لعصيانه ربه ، ويناديه إبليس أن تلك طبيعة الحياة وأنها مزيج من خير وشر أو شرور ولا يمكن أن تخرج عن طبيعتها .

٣

على أنه ينبغي أن نعود فنخفف من حدة هذه الصورة التي صورنا بها عبد الرحمن شكري في تشاؤمه فإنه لم يكن ينبغي أن يصرف الناس عن العمل والأمل دفعة واحدة ، إنما هي ظروف الحياة التي كانت تعانها مصر حينذاك ، وهي نفسها الظروف التي عانتها الأمم أحياناً قديماً وحديثاً ، فنشأ عندها هذا الأدب الأسود الحزين ومن قبله دفعت الظروف السياسية والاجتماعية ابن الرومي والمنتبى وأبا العلاء إلى ما يشبه تشاؤمه . وقد كان وطنه يشقى بالاحتلال الإنجليزي ، وكان الشباب كما صور لنا ذلك آنفاً يشعر بالعجز والقصور ، بل كان يائساً يائساً خانقاً .

وإذن فتشاؤم شكري كان تشاؤماً طبيعياً ، بصور النفس المصرية وما كان يضنها من آلام وهموم في هذا التاريخ أو هذه الحقبة التي نظم فيها شعره . ومع ما أكثرناه من الحديث عن يأسه تفلّت أضواء من الأمل في ظلمات هذا اليأس ، وتنفذ منه كما ينفذ السم ، مصورة ما يكتن في ضمير الشعب المصري من كفاح لغاصبيه مهما أعتوا في ظلمه ومهما طغوا وبغوا عليه ، إذ تبتى دائماً جذوة متقدة تحت الرماد تنتظر اللحظة والفرصة المهيئة ، فتندلع شواظاً من نار على رأس الغازين أو المختلين . ولعل من الطريف أن نقف عند هذا الجانب في شعر شكري ، حتى تتضح نفسه من أطرافها ، ولنضرب لذلك أمثلة مختلفة من دواوينه وقصائده ، فمن ذلك أن نراه في بعض أبياته يذهب إلى أن الخير يغلب على الإنسان وعلى ما فيه من شرور .

صرح الخير والأذى فيه والخيرُ أغلبُ
فإلى العُجمِ نسبةٌ وإلى الله يُنسبُ

فطبيعة الإنسان الحيوانية هي التي تدعوه إلى الشر ، ولا تلبث طبيعته الروحية

أن تكفها عن غوايتها وتردها إلى سبيل الهدى . وحى اليأس نراه يميز فيه بين
يأس قانط يبعث على العجز والحمول ويأس أمل يبعث على العمل :

وفى اليأس يأسٌ يبعث المرء بعتةً إلى الغاية القصوى من السعى والجدِّ

وقد أكثر من بيان أن الشر كالنار ، يمر به الإنسان فلا يحترق ، وإنما
يتطهر من أوضاره وأدرانته على نحو ما نرى في مثل قوله :

لا يطعم السغدَ الشهيَّ وشهده من لا ترود فؤاده الآلامُ

وقوله :

ألم تر أن القُرُطَ ليس بجليةٍ على الأذن حتى تألم الأذن بالثقبِ

وقوله :

إذا أنت ما ذقتَ من ضرها أتعرف ما الخير من شرها

وقوله :

وإن ضياء العيش يزهو رؤاؤه لأن حاطه بين الأنام ظلامُ

وقوله :

اصبرْ لعل النّحسَ ، في لونه إذا دجأ ، ظلٌّ لدانى النعيمِ

لعل دمع النحس دُرٌّ له يُسَلِّكُ في عقد الرخاء النظمِ

فالشر قد يجير الخير ويجلب النفع ، ومن لم يعرف الشر لم يعرف دواعيه
ولا كيف يجترس منها ويتقيها ، وأولى بمن لم يعان صنوفه أن يرتطم به ويقع
فيه . وقد دعا إلى طموح المرء وأن يقتحم دنياه اقتحاماً ويأخذها غالباً في
غير قصيدة من قصائده كما نرى في مثل قوله :

أعظمُ الناس في اللأواء كم صبروا إن العظيم عظيم السعى والعملِ

وقوله :

وعش مع هذا الكون كوناً معظماً وكن في قواه بين ناهٍ وأميرٍ

وقوله :

يرقى الوجود بعيش الصالحين له إن الحياة جهادٌ لا خفاء به
من ليس يدركهم عجزٌ ولا كللٌ وليس يُفلح إلا الأغلبُ البطل

وقوله :

وتعظم نفسُ المرء حتى كأنها عوالم فيها الكائنات تدورُ

وقوله :

لولا طماحُ الحالمين وهمهم الحالمون بكل مجدي خالدي
بقى الورى كالتربة الغبراءِ سامى المنال كمنزل الجوزاء
محياتهم وفعالهم ودمائهم مثلُ الهدى وكواكب الإسراء

فتشاؤمٍ شكرى لم يكن تشاؤماً محرقاً ، يريد صاحبه أن يحرق الحياة من حوله فتصيح رواداً أو هباءً ، وإنما كان تشاؤماً خيراً طامحاً ، حتى ما قد يبدو عنده من شك في الدين والعقيدة نراه يعود فيخفف من حدته ويُسلم أمره لربه ، يقول :

جهلنا فما ندرى على العيش ما الذى يراد بعيشٍ نحن فيه نُقادُ
سوى أن عيش المرء بالشك فاسدٌ وأنَّ بقيناً في الحياة رشادُ

فهو يرد الحيرة والشك إلى الجهل الذى يبهم الطريق ويعميهِ أمام الإنسان ، وأنه إذا زالت عن بصره غشاوة هذا الجهل تبين طريق الهدى والرشاد ، فأيقن بإلهه ومصيره وما ينتظره من ثواب أو عقاب . ويناجى ربه بقصيدة عنوانها :

« صوت الله » يفتتحها بقوله :

أنصتْ فى الإنصاتِ نجوى النفوسِ فإن صوت الله دانٍ كلمٍ

وكلنا موسى لدى ربه وكل روح حين يصفو عظيم
 وإنما نفسُ الفقى معبدٌ يضيئها الله بنورٍ عميم
 والنفسُ بيئتُ الله إن طهرتُ والنفسُ، إن لم تصفُ، مثل الجحيم

وبذلك كان تشاؤم شكرى لا تضيق به النفس ولا تنقبض ، لأنه ليس
 مظلماً خالص الظلام ، بل هو كالسحاب تلمع فيه بروق أمل كثيرة ، أمل
 يشد العزائم ويدفعها إلى الإقدام ، هو تشاؤم يغلب فيه السواد ولكن للبياض فيه
 مكانه ، إذ يشرق الأمل ويضيء في كثير من جوانب شعره وقصيده .