فيض الخاطر

وهو

مجموع مقالات أدبية واجتماعية

كتبه

أحمد أمين

الجزء الأول

الطبعة الثالثة

ملتزمة النشر والطبع
مكتبة النهضة المصرية
٩ شارع عدلي باشا بالقاهرة

فيض الخاطر

وهو

مجموع مقالات أدبية واجتماعية

كتبه

أحمد أمين

الجزء الأول

الطبعة الثالثة

ملتزمة النشر والطبع
مكتبة النهضة المصرية
٩ شارع عدلي باشا بالقاهرة

القاهرة
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر
١٣٧٢ هـ — ١٩٥٣ م

مقدمة

هذه مقالات نشر بعضها فى مجلة « الرسالة » وبعضها فى مجلة « الهلال » وبعضها لم ينشر فى هـذه ولا تلك . استحسنت أن أجمعها فى كتاب ، لا لأنها بدائع أو روائع ، ولا لأن الناس ألحوا علىّ فى جمعها ، فنزلت على حكمهم ، وائتمرت بأمرهم ، ولا لأنها ستفتح فى الأدب فتحاً جديداً لا عهد للناس به ، ولكن لأنها قِطَع من نفسى أحرص عليها حرصى على الحياة ، وأجتهد فى تسجيلها إجابة لغريزة حبّ البقاء ، وهى — مجموعةً — أدل منها مفرّقة ، وفى كتابٍ أبين منها فى « أعداد » .

ثم لعلى أقع على قراء مزاجهم من طبيعة مزاجى ، وعقليتهم من جنس عقلى ، وفنهم من فنى ، يجدون فيها صورة من نفوسهم وضربا من ضروب تفكيرهم ، فيشعرون بشىء من الفائدة فى قراءتها ، واللذة فى مطالعتها ، فيزيدنى ذلك غبطة ويملؤنى سرورا .

بعض هـذه المقالات وليد مطالعات هادئة ، وبعضها نتيجة عاطفة مائجة ، وكلها تعبيرات صادقة .

أصدق كاتب فى نظرى من احتفظ بشخصيته ، وجعل أفكاره وعواطفه تمتزج امتزاجاً تامًّا بأسلوبه ، وخير أسلوب عندى ما أدى

أكثر ما يمكن من أفكار وعواطف فى أقل ما يمكن من عسر وغموض والتواء ، وراعك بجمال معانيه أكثر مما شغلك بزينة لفظه ، وكان كالغانية تستغنى بطبيعة جمالها عن كثرة حليها .

ولم يكن لى شرف إدراك هذه الغاية ، ولكن كان لى شرف السير فى سبيلها .

٦ رمضان سنة ١٣٥٧ — أحمد أمين

فهرس الكتاب

	صحيفة
الرأى والعقيدة	١
الكيف لا الكم	٤
صديق	٨
مشروع مقالة	١٢
أدب القوة وأدب الضعف ...	١٦
من غير عنوان	٢١
الإشعاع	٢٥
حلقة مفقودة	٣٠
شاعر	٣٥
الذوق العام	٤١
كيف يرقى الأدب	٤٦
بين اليأس والرجاء	٥٣
سيبويه المصرى	٥٧
القلب	٦٢
الجامعة كما أتصورها	٦٥
سلطة الآباء	٧٠
والراديو أخيراً	٧٧
عدو الديمقراطية	٨٣
الموت والحياة	٨٧
الضحك	٩١
سيدنا	٩٦
نعمة الألم	١٠٢
ديمقراطية الطبيعة	١٠٥
ما فعلت الأيام	١١٠
لذة الشراء	١١٥
صندوق الكتاكيت	١٢٠
الأحنف بن قيس	١٢٥
أكاذيب المدنية	١٣١
المصالحة	١٣٧
المادة لا تنعدم	١٤٣
نجار ونجار	١٤٧
عاطف بركات	١٥١
محضر جلسة	١٥٧
أدبنا لا يمثلنا	١٦٣
ولود وعقيم	١٦٨
مقياس الرقى	١٧٣
كتابة المقالات	١٧٨
الراحة فى التغيير	١٨٤
فى المسجد	١٨٨
منطق اللغة	١٩٢
ظاهرة وتعليلها	١٩٧
أمس وغداً	٢٠٢

	صحيفة
ما نعلم وما لا نعلم	٢٠٧
فى رأس البر	٢١٣
بين الصحف والكتب ...	٢١٨
إلى أخى الزيات	٢٢٣
إنسان ناجح	٢٢٦
امتيازات من نوع آخر ...	٢٣١
على فوزى بك	٢٣٧
الشمس	٢٤٥
الرجولة فى الإسلام	٢٥٠
قيمة الثقافة	٢٥٧
الرجل والمرأة	٢٦١
فن الحكم	٢٦٦
مقياس الشباب	٢٧١
نظرة فى النجوم	٢٧٦
صفحة سوداء	٢٨١

	صحيفة
هما	٢٨٦
الصدق فى الأدب	٢٩٢
لحظات التجلى	٢٩٧
أدب اللفظ وأدب المعنى ...	٣٠١
ندرة البطولة...	٣٠٥
السكون فى الظلام	٣١٢
ملق القادة	٣١٨
اللون الأصفر	٣٢٢
الليل	٣٢٧
فقدان الثقة	٣٣١
كيمياء الأفكار والعواطف	٣٣٥
فى الحر	٣٤٠
الشخصية	٣٤٥
ثروة تضيع	٣٥١
النقد الأدبى	٣٥٥

الرأى والعقيدة

فرق كبير بين أن ترى الرأى وأن تعتقده ؛ إذا رأيت الرأى فقد أدخلته فى دائرة معلوماتك ، و إذا اعتقدته جرى فى دمك ، وسرى فى مخ عظامك ، وتغلغل إلى أعماق قلبك .

ذو الرأى فيلسوف ، يقول إنى أرى الرأى صوابا وقد يكون فى الواقع باطلا ، وهذا ما قامت الأدلة عليه اليوم وقد تقوم الأدلة على عكسه غداً ، وقد أكون مخطئاً فيه وقد أكون مصيبا . أما ذو العقيدة فجازم باتٌّ لا شك عنده ولا ظن ، عقيدته هى الحق لا محالة ، هى الحق اليوم وهى الحق غداً ، خرجَتْ عن أن تكون مجالا للدليل ، وسَمَتْ عن معترك الشكوك والظنون .

ذو الرأى فاتر أو بارد ، إن تحقق ما رأى ابتسم ابتسامة هادئة رزينة ، و إن لم يتحقق ما رأى فلا بأس ، فقد احترز من قبل بأن رأيه صواب يحتمل الخطأ ، ورأْىَ غيره خطأ يحتمل الصواب . وذو العقيدة حار متحمس لا يهدأ إلا إذا حقق عقيدته ؛ هو حرج الصدر ، لهيف القلب ، تتناجى فى صدره الهموم ، أرَّق جفنه وأطال ليله تفكيره فى عقيدته ، كيف يعمل لها ، و يدعو إليها ؛ وهو طلق المحيا مُشْرِق الجبين ، إذا أدرك غايته ، أو قارب بغيته .

ذو الرأى سهل أن يتحول و يتحور ، هو عبد الدليل ، أو عبد المصلحة تظهر فى شكل دليل . أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما قاله رسول الله : « لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى شمالى على أن أدع هذا الذى جئت به ما تركته » ، وكما يتجلى فى دعاء عمر : « اللهم إيماناً كإيمان العجائز » .

لقد رووا عن « سقراط » أنه قال : « إن الفضيلة هى المعرفة » . وناقشوه

فى رأيه ، وأبانوا خطأه ، واستدلوا بأن العلم قد يكون فى ناحية والعمل فى ناحية ، وكثيراً ما رأينا أعرف الناس بمضار الخمر شاربها ، وبمضار القمار لاعبه ؛ ولكن لو قال سقراط إن الفضيلة هى العقيدة ، لم أعرف وجهاً للرد عليه : فالعقيدة تستتبع العمل على وفقها لا محالة — قد ترى أن الكرم فضيلة ثم تبخل ، والشجاعة خيراً ثم تجبن ؛ ولكن محال أن تؤمن بالشجاعة والكرم ، ثم تجبن أو تبخل .

العقيدة حق مشاع بين الناس على السواء ، تجدها فى السُّذَّج ، وفى الأوساط ، وفى الفلاسفة — أما الرأى فليس إلا للخاصة الذين يعرفون الدليل وأنواعه ، والقياس وأشكاله ؛ والناس يسيرون فى الحياة بعقيدتهم ، أكثر مما يسيرون بآرائهم ؛ والمؤمن يرى بعقيدته ما لا يرى الباحثُ برأيه ، قد مُنح المؤمن من الحواس الباطنة والذوق ما قصر عن إدراكه القياس والدليل .

لقد ضلَّ من طلب الإيمان بعلم الكلام وحججه وبراهينه ، فنتيجة ذلك كله عواصف فى الدماغ أقصى غايتها أن تنتج رأياً ؛ أما الإيمان والعقيدة فموطنهما القلب ، ووسائلهما مدّ خيوط بين الأشجار والأزهار والبحار والأنهار وبين قلب الإنسان ؛ ومن أجل هذا كانت « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقَتْ وإلى السماء كيف رُفعت وإلى الجبال كيف نُصبت وإلى الأرض كيف سُطِحَتْ » أفعل فى الإيمان من قولهم : « العالم متغير وكل متغير حادث » ؛ فالأول عقيدة والثانى رأى .

الناس إنما يخضعون لذى العقيدة . وليس ذوو الرأى إلا ثرثارين ، عُنوا بظواهر الحجج أكثر مما عنوا بالواقع ، لا يزالون يتجادلون فى آرائهم حتى يأتى ذو العقيدة فيكتسحهم .

قد يجود الرأى ، وقد ينفع ، وقد ينير الظلام ، وقد يُظهر الصواب ؛ ولكن

لا قيمة لذلك كله ما لم تدعمه العقيدة ، وقلّ أن تؤتى أمة من نقص فى الرأى ، ولكن أكثر ما تُؤتَى من ضعف فى العقيدة ، بل قد تؤتى من قِبَل كثرة الآراء أكثر مما تؤتى من قلتها .

الرأى جثة هامدة ، لا حياة لها ما لم تنفخ فيها العقيدة من روحها ، والرأى كهف مظلم لا ينير حتى تلقِى عليه العقيدة من أشعتها ، والرأى مستنقع راكد يبيض فوقه البعوض ؛ والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضيعة أن تتولد على سطحه ؛ والرأى سديم يتكوّن ، والعقيدة نجم يتألق .

ذو الرأى يخضع للظالم وللقوى ، لأنه يرى أن للظالم والقوى رأيا كرأيه ؛ ولكنّ ذا العقيدة يأبى الضيم ويمقت الظلم ، لأنه يؤمن أن ما يعتقده من عدل وإباء هو الحق ، ولا حق غيره .

من العقيدة ينبثق نور باطنى يضىء جوانب النفس ، ويبعث فيها القوة والحياة ، يستعذب صاحبها العذاب ، ويستصغر العظائم ، ويستخف بالأهوال ؛ وما المصلحون الصادقون فى كل أمة إلا أصحاب العقائد فيها .

الرأى يخلق المصاعب ، ويضع العقبات ، ويصغى لأمانى الجسد ، ويثير الشبهات ، ويبعث على التردد ؛ والعقيدة تقتحم الأخطار ، وتزلزل الجبال ، وتلفت وجه الدهر ، وتغير سير التاريخ ، وتنسف الشك والتردد ، وتبعث الحزم واليقين ، ولا تسمح إلا لمُرَاد الروح .

ليس ينقص الشرقَ لنهوضه رأى ، ولكن تنقصه العقيدة ؛ فلو منح الشرق عظماء يعتقدون ما يقولون لتغير وجهه وحال حاله ، وأصبح شيئاً آخر .

وبعدُ ، فهل حُرِم الإيمان مهبط الإيمان ؟

الكيف لا الكم

رُوى أن ابن « سينا » كان يسأل الله أن يهبه حياة عريضة وإن لم تكن طويلة ؛ ولعله يعني بالحياة العريضة حياة غنية بالتفكير والإنتاج ؛ ويرى أن هـذا هو المقياس الصحيح للحياة ؛ وليس مقياسَها طولُها إذا كان الطول في غير إنتاج ؛ فكثير من الناس ليست حياتهم إلا يوماً واحداً متكرراً ، برنامجهم في الحياة : أكل وشرب ونوم ؛ أمسهم كيومهم ، ويومهم كغدهم ؛ هؤلاء إن عُمِّروا مائة عام فابن سينا يقدره بيوم واحد ؛ على حين أنه قد يقدِّر يوما واحدا — طوله أربع وعشرون ساعة — بعشرات السنين إذا كان عريضا في منتهى العرض ؛ فقد يوفَّق المفكر في يومه إلى فكرة تُسعد الناس أجيالا ، أو إلى عمل يسعد آلافا ؛ فحياة هذا — وإن قصرت — تساوى أعمار آلاف ، بل قد تساوى عمر أمة ، لأن العبرة بالكيف لا بالكم .

وليس على الله بمستنْكَرٍ　　أن يَجْمَعَ العالَمَ في واحدِ

ولعل ساعة اجتمع فيها أقطاب الأمم الأربعة ، فانتهوا فيها إلى السلم ، وأنقذوا أرواح الملايين من البشر ، ومنعوا من الكوارث ما لا يعلم هَوْلَه إلا الله ، خيرٌ آلاف آلاف من سنين صرفت في التسلح وما إليه .

وتقدير الأشياء بالكيف لا بالكم ، منزلة لا يصل إليها العقل إلا بعد نضجه . أما الطفل في نشأته ، والأمة في طفولتها ، فأكثر ما يعجبهما الكم ؛ فالريفي خير « الخيار » عنده ما كبر حجمه وبِيعَ بالكوم ، والمدني خير « الخيار » عنده ما نحف جسمه وكان « كالقشة » وبيع بالرطل . والطفل وأشباهه يرغّبون

بكثرة العَدَد لا بجودة الصنف ؛ فحيثما مررت فى الشارع أو زرت متجراً رأيت أكثر الترغيب بالكم « فأر بعون ظرفاً وجواباً بتعريفة » ، و « دستة أقلام رصاص بصاغ » ، وهكذا ؛ وسبب هذا أن البيع والشراء يعتمدان على أدق قوانين علم النفس ، والباعة من أعرف الناس بهذه القوانين التى تتصل بعقلية الجمهور ؛ فهم يعلمون أنهم أكثر تقويماً للكم ، وأكثر انخداعاً بالعدد ؛ فهم يأتونهم من نواحى ضعفهم وموضع المرض منهم ، وقَلَّ أن يرغّبوهم فى الشىء بأنه من « العال » أو « عال العال » ، لأن هذا تقدير للكيف ، وليس يقدره إلا الخاصة .

وكل إنسان قد مر بدور الطفولة ، والأمم جميعها مرت كذلك بهذا الدور ؛ فعَلِق بأذهانهم تقدير الكم ، ولم يستطيعوا أن يتحرروا منه مهما ارتَقَوْا ؛ وأصبحوا — حتى الخاصة منهم — ينخدعون بالكم من غير شعور و بلا وعى ؛ وصار هذا مرضاً ملازماً ، إنما يتحرر منه الفلاسفة و إلى حد . ألا ترانا نرى الرجل الضخم حسن الهيئة جميل الطلعة فنمنحه الاحترام ولو لم نعرف قيمته ؛ ونرى الرجل صغير الجسم غير مهندم الثياب فنحتقره أول وهلة من غير أن نعرفه ؛ وأساس معاملتنا بالإجمال احترام ذوى المظاهر الجميلة حتى يثبت العكس ، واحتقار ذوى المظاهر الوضيعة حتى يثبت العكس ، وليس ذلك إلا من خداع الكم ؛ ولو أنصفنا لوقفنا على الحياد من الجميع حتى نتبين الكيف .

ونرى ذا العمامة الكبيرة واللحية الطويلة ، فنعتقد فيه العلم والدين ، مع أنه لا علاقة بين كبر العمامة وطول اللحية و بين العلم والدين ؛ و إن كانت ثمة علاقة فعلاقة الضدية ، لأن الدين محله القلب ، والعلم موطنه الدماغ ؛ و إذا ملئ القلب ديناً والدماغ علماً احتقر المظهر وأبى أن يدل على دينه أو علمه بمظهر خارجى ؛ بل هو إن امتلأ ديناً وعلماً أنكر على نفسه الدين والعلم ، واعتقد أنه

أبعد ما يكون عما ينشده من دين وعلم ؛ وكذلك الشأن فى اللباس الجامعى واللباس الكهنوتى .

وقديماً أدرك العرب خداع الكم ، فقالوا : « ترى الفتيان كالنَّخْل وما يُدْريك ما الدَّخل » .

وقال شاعرهم :

ترى الرجلَ النحيفَ فتزدريه … وفى أثوابه أسدٌ مَزِيرُ(١)

ويُعجبك الطَّرِيرُ فتبتليه … فيُخْلِفُ ظنَّك الرجلُ الطريرُ

وفى كل شأن من شؤون الحياة ، وضرب من ضروب العلم والفن ترى خداع الكم .

فالمؤلفون يعلنون عن كتبهم أنها فى أربعمائة صفحة — مثلا — من القطع الكبير ، والمتعلمون كثيراً ما باهوا بكثرة ما قرأوا ، والكتّاب بكثرة ما كتبوا ؛ والصحافة كثيراً ما خدعت القراء بالكم ، فكان مما اصطنعته زيادة عدد الصفحات فى الجرائد والمجلات ، مع أن الصفحات وحدها كمّ ، ولا قيمة لها ما لم يصحبها الكيف . وكم أتمنى أن أرى جريدة أو مجلة ترّغب قراءها بالكيف فقط ، وإن كنت أجزم بأن مصيرها الفشل ، لأن أكثر الناس لم يُمْنَحُوا — بعدُ — ميزان الكيف .

وقد جرّت كثرة الصفحات فى الجرائد والمجلات إلى تحوير الأسلوب إلى ما يناسبها ؛ فكان الأسلوب أحياناً كالعِهْن المنفوش ، يصاغ منه فى صفحة ما يصح أن يصاغ فى عمود ، وفى عمود ما يصح أن يصاغ فى سطر واحد — ولست أدرى لم كان الناس إذا أرسلوا برقية ، تخيروا أوجز الألفاظ لأغزر المعانى ؛ ولم يفعلوا من ذلك شيئاً فى كتبهم ورسائلهم ومقالاتهم ؛ ولعلهم يفعلون ذلك لأن الكلمات

---

(١) المزير : الشديد القوى .

فى البرقية تقدر بالقروش ، وليس كذلك فيما عداها — إن كان هذا هو السبب دل على تقدير القرش أكثر مما يقدر زمن القارئ والكاتب ؛ وفى هذا منتهى الشر ، وفى هذا أقسى مثل لغفلة الناس فى تقدير الكم لا الكيف .

وقديماً عرض علماء البلاغة للكيف والكم فى الأدب ، وسموها اسماً خاصاً هو الإيجاز والإطناب ؛ وعدُّوا الإيجاز أشرف الكلام ، والإجادة فيه بعيدة المنال لما فيه من لفظ قليل يدل على معنى كثير ، ومثلوا للإيجاز والإطناب بالجوهرة الواحدة بالنسبة إلى الدراهم الكثيرة ؛ فمن ينظر إلى طول الألفاظ يؤثر الدراهم لكثرتها ، ومن ينظر إلى شرف المعانى يؤثر الجوهرة الواحدة لنفاستها ، ولا يعدل عن الإيجاز إلى الإطناب إلا لإيضاح معنى أو تأكيد رأى .

والحق أن الأدب العربى فى هذا الباب من خير الآداب ، فأكثر ما صدر فى عصوره الأولى حبات من المطر تجمعت من سحاب منتشر ، أو قطرات من العطر استُخْلصت من كثير من الزهر .

وبعد ، فلست أحب أن تكون كتابتنا كلها بَرْقيَّات ، وإذاً لعدمنا ما للأسلوب من جمال ، وما لتوضيح الفكرة وتجليتها وتحليتها من قيمة ؛ وإنما أريد أن يكون المعنى هو القصد وهو المقياس ، فإن أطنبنا فللمعنى ، وإن أوجزنا فللمعنى .

وأريد أن يقوّم الناس الكيف للكيف ، وإذا قدروا الكم فللكيف .

ولعل من ألطف ما كان أنى حين بلغت هذا الموضع من مقالتى أخذت أعد صفحات ما كتبت ، فوجدتها قليلة العدد ، فآلمنى ذلك لأنى لم أبلغ ما حَزَرْتُ أن يكون ، وفرحت بهذه الملاحظة لأنها سدت فراغا فى المقالة يُكَمِّل بعض ما فيها من قصر . ألسنا جميعاً عُبَّاد (كم) ، أوليس هذا من نوع تقدير الخيار « بالكوم » ؟

صديق

لي صديق ، اصطلحت عليه الأضداد ، وأْتلفت فيه المتناقضات ، سواء في ذلك خَلْقه وخُلُقه وعلمه .

حيي خجول ، يغشى المجلس فيتعثر في مِشْيَته ، ويضطرب في حركته ، ويصادف أول مقعد فيرمى بنفسه فيه ، ويجلس وقد لف الحياء رأسه ، وغض الخجل طَرْفه ، وتقدم له القهوة فترتعش يده ، وترتجف أعصابه ؛ وقد يدارى ذلك فيتظاهر أن ليس له فيها رغبة ، ولا به إليها حاجة ؛ وقد يشعل لفافته فيحمله خجله أن ينفضها كل حين ، وهي لا تحترق بهذا القدر كل حين ؛ وقد يهرب من هذا كله فيتحدث إلى جليسه لينسى نفسه وخجله ، ولكن سرعان ما تعاوده الفكرة فيعاود الهرب ؛ وهكذا دواليْك حتى يحين موعد الانصراف ، فيخرج كما دخل ، ويتنفس الصُّعَدَاء حامداً الله على أنه لم يخرّ صعِقاً ، ولم يدركه حَيْنه كرباً وقلقاً .

من أجل هذا أكره شيء عنده أن يشترك في عزاء أو هناء ، أو يُدْعى إلى وليمة أو يدعو إليها . يشعر أنه عبء ثقيل على الناس وأنهم عبء عليه . يحب العزلة لا كرهاً للناس ولكن ستراً لنفسه ، ويأنس بالوحدة وهي تضنيه وتبريه .

ثم هو — مع هذا — جرئ إلى الوقاحة ، يخطب فلا يهاب ، ويتكلم في مسألة علمية فلا ينضُب ماؤه ، ولا يَنْدَى جبينه ، ويعرض عليه الأمر في جمع حافل فيدلى برأيه في غير هيبة ولا وجل ، وقد تبلغ به الجرأة أن يجرح حسهم ، ويدمى شعورهم ، فلا يأبه لذلك ، ويرسل نفسه على سجيتها فلا يتحفظ ولا يتحرز .

يحكم من يراه في حالته الأولى أنه أحيا من مخدَّرة ، ومن يراه في الثانية

أنه أوقح من ذئب وأصلب من صخر ، ومن يراه فيهما أنه شجاع القلب ، جبان الوجه .

***

وهو طموح قنوع ، نابه خامل ، يرمي بهمته إلى أبعد مرمًى ، وتَنْزِع نفسه إلى أسنى المراتب ، وتحفزه إلى أبعد المدارك ؛ فيوفر على ذلك همه ، ويجمع له نفسه ، ويتحمل فيه أشق العناء ، وأكبر البلاء ، ولا يسأم ولا يضجر ؛ وكلما نال منزلة مَلَّها وطلب أسْمَى منها . وبينا هو في جده وكده ، وحزمه وعزمه ، إذ طاف به طائف من التصوف ، فاحتقر الدنيا وشؤونها ، والنعيم والبؤس ، والشقاء والهناء . وسمع قول المتنبي :

ولا تَحْسَبَنَّ المجدَ زِقًّا وقَيْنَةً ... فما المجدُ إلا السيفُ والطَّعْنَةُ البِكْرُ

وتركُكَ في الدُّنيا دَوِيًّا كأنَّمَا ... تَدَاوَلَ سَمْعَ المرءِ أَنْمُلُهُ العَشْرُ

فهزئ به وسخر منه ، واستوطأ مهاد الخمول ورضي من زمانه بما قسم له . وبينا يأمل أن يكون أشهر من قمر ، ومن نار على علم ، يسافر في الشرق والغرب ذكره ، ويطوى المراحل اسمه ، إذا به يخجل يوم ينشر اسمه في صحيفة ، ويذوب حين يشار إليه في حَفْل ، ويردد مع الصوفية قولهم : « ادفن وجودك في أرض الخمول ، فما نبت مما لم يُدْفَن لا يتم نتاجه » يَعْجَبُ من يراه مُجِدًّا خاملا ، ومعرفة نكرة ، وعاملا مغموراً .

وأغرب ما فيه أنه متكبر يتجاوز قدرَه ، ويعدو طوره ، ومتواضع ينخفض جناحُه ، وتتضاءل نفسه . يتكبر حيث يصغر الكبراء ، ويتصاغر حيث يكبر الصغراء . يتأله على العظماء حتى تظن أنه نسل الأكاسرة ووارث الجبابرة ، ويجلس إلى الفقير المسكين يؤاكله ويستذل له ؛ هو نَسر أمام الأغنياء ، وبغاث لدى الفقراء ، لا تلين قناته لكبير ، ويخزم أنفه الصغير

يحب الناس جملة ، ويكرههم جملة . يدعوه الحب أن يندمج فيهم ، ويدعوه الكره أن يفر منهم ، حار في أمره فامتزج الحب بالكره ، فاستهان بهم في غير احتقار .

صحيح الجسم مريضه . ليس فيه موضع ضعف ، ولكن كذلك ليس فيه موضع قوة . يشكو المرض ، فيحار في شأنه الطبيب ، فيحنق على الأطباء ويرميهم بالعجز ، وما العاجز إلا جسمه لم يستطع أن ينوء بنفسه .

كذلك كان رأسه : مضطرب ، مرتبك ، كأنه مخزن مهوش ، أو دكان مبعثر ، وضعت فيه النعل القديمة بجانب الحجر الكريم ، يؤمن بقول الفقهاء : القديم على قِدَمه ، ثم يدعو إلى التجديد . ويتلاقى فيه مذهب أهل السنة بمذهب أهل النشوء والارتقاء ، ومذهب الاختيار بمذهب الجبر ، وحب الغنى بمذهب « أبي ذَرّ » . وتجتمع في مكتبته كتب خطية قديمة قد أكلتها الأرضة ، ونسج الزمان عليها خيوطه ، وأحدثُ الكتب الأوربية فكراً وطبعاً وتجليداً . ولكل من هذين ظل في عقله ، وأثر في رأسه . يسره « تأبط شرّاً » في بداوته وصعلكته ، و « جوته » في حضارته وإمارته ، ويؤمن بشاعرية هذا وذاك . يسمع إلى الملحدين فيصغي إليهم ، وإلى المؤمنين فيحن شوقاً لذكراهم . يهمل في صلاته ويحافظ على صومه ، إن ألحد فكره لم تطاوعه طبيعته ، وإن كفر عقله آمن قلبه . ومن أصدقائه السكير الزاهد ، والفاجر الداعر والعابد ؛ وكلهم على اختلاف مذاهبهم يصفه بأنه يجيد الإصغاء كما يجيد البليغُ الكلام .

* * *

سرت معه سيرةً من جنسه ، فأحببته وكرهته ، ونقمت منه ورحمته ، وكنت آنس به وأستوحش منه ؛ يبعد عني فأتوق إليه ، ويطول مقامي معه فأتبرم به . وأخيراً ، لم يقو جسمه على هذه الأضداد مؤتلفة ، والمتناقضات مجتمعة .

فعاجله الشيب فى شبابه ، وتقوس ظهره فى ربيع عمره ، وأصبح مترهِّل العضل ، منسرقَ القوى ، يظنه من رآه أنه بلغ أرذل العمر ، ولِدَاتُه فى رونق الشباب ومَيْعة النشاط .

بلغنى مرضه ، فلم أدركه إلا جنازة ، فشيعته إلى أن أنزل حفرته ، وأُجِنَّ فى رمسه ونفضت من ترابه الأيدى !

وعدت موجَع القلب باكياً ، ضيق الصدر ، مكروب النفس ، أخذنى من الحزن عليه ما تنقض منه الجوانح ، وتنشقُّ له المرائر ؛ فعلمت أن حبي له كان أعمق من كرهى إياه ، وأن نقمتى عليه لم تكن إلا مظهراً من عطفى عليه ، وأنى كنت أقسو عليه رحمة به !

رحمة الله عليه فقد حطم بعضه بعضاً ، ومضى قتيل روحه وشهيد نفسه .

مشروع مقالة

جلست إلى مكتبي وأمسكت بالقلم واستعرضت ما مر على أثناء الأسبوع لأختار منه موضوعاً أكتب فيه ، فخطر لى :

١

أن أكتب فى المساجلات الأدبية التى دارت بين شيخ العروبة والأستاذ مسعود فى (الطرطوشى ولاَرِدَة) ، و بين الدكتور زكى مبارك والأستاذ عبد الله عفيفى فى كتاب (زهرات منثورة) ، و بين الدكتور طه حسين والأستاذ العقاد فى (اللاتينيين والسكسونيين) ، وقلت إن هذا موضوع طريف جدير أن يكتب فيه الكاتب و يعرض فيه لنوعى النقد اللذين ظهرا فى كتابة هؤلاء الأدباء ؛ فأحد النوعين قاس عنيف ، حتى يخيل إلى أن أصحابه لم يبق لهم إلا أن تسابّوا بالآباء ، أو يتضاربوا بالأكف ، أو يتبارزوا بالسيوف ! والآخر عفيف خفيف فيه لذع ، ولكن بالإيماء والإشارة ، وفيه مهاجمة عنيفة ، ولكن للفكرة لا لقائلها ؛ و يخيل إلى أنهما إذا تقابلا تعانقا ، ومهما أطالا فلن يتباغضا . وليس فى أسلوبهما إدلال وفخر و إعجاب وعجب ، وليس فيه إسفاف وتنابذ بالألقاب ، و إدخال للعمامة والقبعة فى وسط المعمعة ، يدعو أحدهما الآخر إلى التلمذة له ، و يلقى كلاهما درساً فى النحو على أخيه

وقلت من الحق أن تصرخ فى وجه هؤلاء ، وأن تعلن أن نقدهم يعجبك موضوعا ولا يعجبك شكلا ، وأن الذوق إذا رقى اكتفى فى الخصام بلمحة ، وأن الأديب يعجبه التعريض والتلميح ، ويشمئز من الهجو المكشوف والتصريح ، وأن العامة إذا تسابّوا أقذعوا ، وأن أولى الذوق إذا تخاصموا كان لهم فى الكناية

وسراتبها ، والإيماء ودرجاته ، والتعريض ومقاماته ، مندوحة من الأساوب العريان والصراحة المخزية ، وأن الحقيقة الواحدة يمكن أن تقال على ألف وجه ، يتخير الأديب أحسنها ، على حين لا يعرف العامى إلا وجهاً واحداً يتلوه الضرب ، وأن فى أعناق شيوخ الأدب حقاً للناشئة من المتعلمين الذين يضربون على قالبهم ويسيرون على منوالهم ، وإن هؤلاء الناشئة ليجدون فى هـذه الصحف والمجلات مدرسة تثقفهم وتهذبهم ، ثم هم بعدُ قادة الأدب وهداة الأمة ؛ فلو أنا علمنا النشء هذا النقـد الذى لا يرعى صداقة ولا يأبه لوفاء كان علينا وزرهم ووزر الأجيال بعدهم ، وكانت مدرستنا التى ننشئها قاسية البرامج فاسدة الطريقة .

وقلت : إن هذه الطريقة لا تخدم الحق كما يزعم أصحابها ، فلسنا نطلب منهم أن يسكتوا على باطل ، وأن يغمضوا عن خطأ ؛ بل نحمد منهم جدّهم فى خدمة الحق ، وسهرهم فى كشف الصواب ، ولـكنهم يسيئون إلى الحق إذا ظنوا أنه لا يؤدَّى إلا بهُجْر ، ولا يكشف إلا بسباب . والحق إذا عرض فى أدب كان أجمل وأجدى على رُوّاده ، وإذا عرض فى سفه حمل المُعاند أن يصر على عناده وحمل الخجول أن يكتم آراءه فى نفسه حتى لا يُنْهَشَ عِرْضُه ولا تُبتذَل كرامته ، فقلَّ التأليف وضعف الإنتاج .

جال كل هذا فى نفسى ، ولـكنى خفت أن أكتب مقالتى فى هذا الموضوع ، وقلت إنك إن فعلت هاجوا بك ، وتركوا خصومتهم لخصومتك ، وتصادقوا لعداوتك ، وقالوا أتلقى علينا درساً فى الأدب ونحن أساتذة الأدب ؟ ومن أنت ؟ وما شأنك ؟ وجلسوا منى مجلس الملـكين يسألون ويسفهون . وأنت ما أغناك عن هذا الموقف وما أبعدك من هذا المأزق ! فتركت هـذا الموضوع ، وعدلت عن المشروع .

ففيم أكتب إذاً ؟

٢

كنت فى الترام عصر يوم من هذا الأسبوع ، فصاح بائع الجرائد : المقطم ! البلاغ ! فلم ألتفت إليه لأنى كنت قرأتهما ، فلم يصدق أنى سمعت ، فصاح صيحة أنكر من الأولى ، فكان موقفى منه موقفى ، فأمعن فى الصراخ وأمعنت فى البرود ؛ فما وسعه إلا أن صعد الترام ، ومسنى بالمقطم والبلاغ ، فاضطررت إلى أن أقول إنى قرأتهما ليصدق أنى سمعت وفهمت .

وقلت : إن هذا موضوع الكتابة طريف ، أدعو فيه إلى دقة الحس ورقة الشعور وظرف المعاملة ؛ فإن ذلك لو كان لأغنانا عن كثير مما نلاقى من عناء وجفاء ؛ وما معاملاتنا إلا كالآلة بلا زيت : تسير ولكن تصدّع .

على أنى قلت إن هـذا الموضوع من جنس الأول ، فلو أن أساتذة الأدب رقّوا فى نقدهم ، لرق بائعو الجرائد فى عرضهم ، فأعرضت عن هذه إذ أعرضت عن تلك .

٣

وجلست فى مجلس يجمع طائفة مختارة من الأدباء ، فعُرِضَت بعض القصائد والمقالات ، فما من قصيدة أو مقالة إلا استحسنها قوم واستهجنها آخرون ؛ ورأيت من استحسن لم يستطع أن يُقْنِع من استهجن ، ولا من استهجن قد استطاع أن يقيم الدليـل على من استحسن ؛ ورأيتهم إذا تناقشوا فى المعقولات أطالوا حججهم وسددوا براهينهم ، وذكروا لقولهم الأسباب والنتائج ، وهم أعجز ما يكونون عن ذلك فى الفنون والآداب .

فقلت هذا موضوع جيد ، أليس من الممكن أن يوضع للذوق منطق كما وضع أرسطو للعقل منطقاً ، فلتكتب فى « الذوق الفنى » ، ولتحاول أن تبين أسباب الخلاف ووجه الصواب ووجه الخطأ ، وترسم سُلماً للرقى فى الذوق تعرّف به من

أخطأ ومن أصاب ، وتبين به علة الخطأ فى المخطئ والإصابة للمصيب ، وكيف تحكم على ذوق بأنه أرقى من ذوق ، كما تحكم على عقل بأنه أرقى من عقل .

ولكنى رأيت الموضوع عميقاً يحتاج أن أفرغ له ، وأهجم عليه ابتداء من غير أن أشتت فكرى فى موضوعات مختلفة ، فأرجأته إلى حين .

وقلت : ما الذى يمنع أن أجعل مشروع المقالة مقالة ؟ فليكن !

أدب القوة وأدب الضعف

يَرْوُون أن جماعة من آل الزُّبَيْر كانوا يجتمعون إلى مغنية فيسمعون ويطربون ، حتى إذا استخف الطربُ أحدهم (وهو عبد الله بن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير) قال فيها :

أحلفُ بالله يميناً ومنْ يحلفْ بالله فقد أخْلَصَا

لو أنها تدعو إلى بَيْعَةٍ بايعتُها ثم شَقَقْتُ العصا

فبلغت هذه الأبيات أبا جعفرٍ المنصور ، فدعاه إليه وعنفه على قوله ، وعيره بضعف آل الزبير من هذه الناحية ، إلى أن قال له : « حتى صرتَ أنتَ آخر الحمقى تبايع المغنيات ، فدونكم يا آل الزبير وهذا المرتع الوخيم ! » .

وسخر المنصور من هذا الضرب من القول ، وهذا النوع من الحياة ، وقال : إنما يعجبني أن يُحْدَى لي بهذه الأبيات :

إن قَنَاتي لنبعٌ لا يُؤَيِّسُهَا غمزُ الثِّقَاف ولادُهْنٌ ولا نارُ(1)

متى أُجِرْ خائفاً تأمَنْ مَسَارِحُه وإن أُخِفْ آمناً تَقْلَقْ به الدارُ

هذه القصة تمثل نوعين من الأدب : فنوع يصح أن تسميه أدباً رقيقاً ، وإن كنتَ أشدَّ صراحة فسمه أدباً ضعيفاً أو أدباً « مائعاً » ، كما يصح أن تسمى النوع الثاني أدباً قوياً أو أدباً رصيناً .

ولست أعني بالضعف أو القوة ضعف الأدب أو قوته من الناحية الفنية ، وإنما أعني ضعفه وقوته من الناحية الخلقية والاجتماعية ، فقد يكون هذا النوع

---

(1) أيس القناة : لينها .

الذى أسميه ضعيفاً أو مائعاً فى منتهى الرق من الناحية الفنية ، كما قد يكون الأدب القوى ليس قوياً بالمقياس الفنى .

وهذه القصة تمثل لنا أيضاً أن الأدب المائع والقوى أثر من آثار الحوادث والظروف ، فقد فشل آل الزبير سياسياً ولم تتحقق مطامعهم . فاستولى عليهم اليأس وانصرفوا إلى اللهو وأنِسُوا بالسماع وما إليه ، واحتقروا الخلافة حتى ليهمّون أن يبايعوا جارية مغنية ؛ ويحدث عبد الله بن مصعب هذا عن نفسه فيقول : إذا غنتنى هذه الجارية :

حسِبتُ أنى مالكٌ جالس حُفَّتْ به الأملاكُ والموكِبُ
فـلا أبالى وإلهِ الورى أشرّقَ العالَمُ أم غرّبوا

أما المنصور فنجح وأسس ملكاً ضخماً ، ووصل إلى هذا النجاح بقوّته وحزمه ، فكان أحب شعر إليه شعر القوة والعظامة والحَمِيَّة .

***

يخيل إلىّ أنّا إذا ألقينا نظرة عامة على الأدب العربى من هذه الناحية رأينا الأدب الجاهلى قويا — كجلمود صخر حطه السيل من عل — حماسة قوية ، وفخر قوى ، بل وغزل قوى ؛ والأدب الإسلامى إلى آخر العهد الأموى ، أدب قوى فيه عزة الفاتح ، وإعجاب الظافر ، ونشوة المنتصر ؛ وإن كان فيه نغمات ضعف فنغمات الحزب الذى غُلِب على أمره ، أو المحب الذى يئس فى حبه ؛ أما ما عدا هذا ففخر وإعجاب ، وهجاء فى أعلى درجات القوة .

فإذا نحن انتقلنا إلى العصر العباسى رأينا العزة العربية تأخذ فى الضعف ، ورأينا الانهماك فى اللهو يبعث أدبا جميلا فى فنه ، ضعيفاً فى روحه ، فيقول رئيس المجددين فى عصره بشار بن برد :

قد عشت بين الرَّيحان والراح والمـ ـزهَرِ فى ظلّ مجلس حَسَنِ

وقد ملأتُ البلاد ما بين فَغْفُور(١) إلى القَيْرَوان فاليَمَنِ
شعراً تُصَلّى له العواتق والـ شيبُ صلاةَ الغواني للوثن

وتوالت النكبات على الشرق من ظلم وجور وسوء فى كل نظم الحياة الاجتماعية ؛ فكان الأدب العربى ظلاً لهذه الحياة — كان أدباً ضعيفاً ، إن أنت حصرته وجدته بين باك على مصائب الدهر كأبى العلاء ، ومادح للولاة والأمراء والأغنياء ، ومستهتر يصف استهتاره وصفاً أنيقاً بديعاً يرضى الفن ولا يرضى الروح ؛ وما اخترع من الفنون كان من هذا الضرب ، مقامات للبديع والحريرى بُنيت على التسول والاستجداء ، و إفراط فى المجون ، أو إفراط فى التصوف ، وكلاهما فرار من حياة الجد ، والنثر حُمِّل كل أنواع الزينة من سجع و بديع ، فكان كالفتاة تسرف فى التجمل الصناعى لما شعرت بنقص جمالها الطبيعى .

ولم يظفر العالم العربى من العهد العباسى إلا بأفراد قلائل منحوا من القوة فى أدبهم ما كان موضع الإعجاب كالمتنبى والبارودى ، وكلاهما كانت قوته صدى لحياته : فالمتنبى فارس شجاع ، كان فى أكثر شعره يسجل وقائع سيف الدولة مع الروم ، و يدوّن مظاهر القوة والفروسية ؛ والبارودى كذلك رب سيف وقلم ، فكان قلمه مسجلاً لآثار سيفه ؛ وأمثال هؤلاء قليل ، و إلا فخبرنى عن شعر البطولة والفروسية والحياة والقوة بعد ؛ وأين الشعر الغنائى الذى صدر عن شعور بالعزة القومية فى الأدب العربى ؟ أليس عجيباً أن نرى شعر « البهاء زهير » وقد كان فى أسمى منصب من مناصب الدولة ، وكان مشرفاً على الحروب الصليبية ومساهماً فى تدبير شئونها — لا يذكر لنا فى شعره بيتاً من أغانى الفروسية ؟ ثم ينصرف بكله إلى الغزل المائع ! على حين أن الصليبيين خلفوا لقومهم أغانى وأشعاراً صليبية قوية ؛ ولم يخلف لنا الأدب العربى فى هذا الباب إلا ما كان

(١) فغفور : ملك الصين .

تافها ضعيفا — لعل السبب فى هذا أن المسلمين كان موقفهم فى هذا موقف دفاع لا هجوم « وما غُزِىَ قومٌ فى عُقْرِ دارِهِمْ إلا ذَلُّوا » .

و بعد ، فكل عاطفة من عواطف الإنسان — على كثرتها وتعددها — موضوع للأدب ، وخير الأدب ما انبعث عن عاطفة صحيحة لا مريضة ؛ فالشعر المتناهى فى وصف ما يلاقى المحب من عذاب والذى يذوب رقة وحنانا ، ليس — فى نظرى — مؤسساً على عاطفة صحيحة ، كالذى فى شعر العباس بن الأحنف وأمثاله ؛ وهذا الشعر وإن أرضى الجمهور ولذهم هو فى كثير من الأحيان أجوف ، وهو فى كثير من الأحيان نتاج عاطفة مريضة . وليس من الحق أن يبيع الإنسان عواطفه بهذه السهولة — والشاعر الجيد هو الذى يثير العواطف بقدر ، و يبنيها على أساس عميق ؛ أما إن هو غالى فى ذلك وأثار عواطف حادة لأسباب واهية كان أدبه أدباً خفيفاً ضعيف القيمة مهما استلذه الناس وأعجبوا به .

هناك عواطف حنان ، وعواطف إجلال ، وعواطف جمال ، وعواطف قوة ؛ وهناك ما يثير الحزن ، وما يثير السرور ، وما يثير الشهوة ، وما يثير البطولة ، وما يدفع إلى الجد ، وما يدفع إلى اللهو ؛ وكلها صالحة للأدب ، وكلها فى نظر الأدب سواء ، و إن اختلفت قيمتها فى نظر الأخلاق ونظر دعاة الإصلاح ؛ فالأخلاقى يرى أن الأدب الذى يثير لذة حسية أقل رقيا من أدب يثير شعوراً أخلاقيا ، كالإعجاب بالبطولة ، واحتمال الآلام فى سبيل أعمال جليلة — وأرقى الأدب فى نظرنا ما أحيا الضمير وزاد حياة الناس قوة .

وأغرب ما فى الأمر أن أدباءنا الذين انتفعوا بالأدب الغربى ، وعملوا على نقله إلى الأدب العربى أفرطوا فى نقل هذا النوع من الأدب المائع ، وفرّطوا فى نقل الأدب القوى ؛ وسبب ذلك أنهم جاروا ميول الجمهور ، وسايروا رغباته ؛ فكانوا تجاراً أكثر منهم قادة ؛ والجمهور إنما استلذ هذا النوع لأنه من قديم

أَلِفَ البكاء ، وكانت حالته الاجتماعية تدعو إليه ، ولأنه ترك جده على كاهل غيره ففرغ للهو .

وكان هذا النوع من الأدب أضر بالشرقى من ضرره بالغربى ، لأن الغربى عنده بجانب هذا الأدب الضعيف أدب آخر قوى ؛ فإذا بعث الأول حناناً ورقة ، بعث الآخر قوة وجَلَدا ، فتعادلت حياته وتغذت نواحى عواطفه ؛ أما الشرقى فليس له تراث حاضر من أدب قوى يسند ضعفه ويحيى نفسه .
وسبب آخر وهو أن الشرقى — على العموم — ذو عاطفة أحدّ ، وهو لها أقل ضبطا ؛ فإذا نحن غذيناه دائماً بهذا الأدب الحاد ، زادت عواطفه ميوعة ، مع أنه أحوج ما يكون إلى ما يقوى عاطفته و يضبط جموحها .

* * *

الحق أن الأدب عود ذو أوتار ، و يجب أن تكون أوتاره على نظام ما عند الإنسان من عواطف جدية وهزلية ، ورقيقة وقوية ؛ وضاحكة وباكية ، ورخيصة وغالية . والعود الذى يوقع عليه الأديب الشرقى ناقص الأوتار ، تنقصه الأوتار القوية ، والأوتار التى تبعث الحياة ، والأوتار التى تبعث الضحك ليتلوه جد ، والأوتار التى تهز النفس لتملأها أملا ، والأوتار التى تبعث النغم يصور بطولة ، والتى تبعث النغم ليوقظ من سبات — عود الأديب الشرقى على نحو عود المغنى الشرقى ، أشجى أغانيه أحزنها ، وخير نغماته أبكاها .

فهل يتقى الله الفنانون والأدباء فى الجيل الناشئ فيصلحوا أغانيهم و يكملوا ما نقص من أوتارهم ، و يستدركوا ما فاتهم ؛ و ينشدوا طويلا نشيد الحياة ، كما أنشدوا من قبل طويلا نشيد الموت ؟

من غير عنوان

أكلت أكلة ساء هضمها ، فانقبضت نفسي ، وغاضت بشاشتي ، وتقطب ما بين عينيّ ، وسئمت كل شيء حولي ، وبرمت بمخالطة الناس كما برمت بالعزلة عنهم ، وكرهت السكوت كما كرهت الكلام .

ونظرت إلى العالم فتجهمته ، رأيته ثقيل الروح ، فاسد المنطق ، يمجّ السمعُ نغماته ، ويعاف الطبعُ منظرَه ، وتأخذ بخناق الأعيبه وأحداثُه .

أي شيء فيه يَسُرّ؟ إن هو إلا جيفة تنبحها الكلاب ، وميتة يتساقط عليها الذباب ، عدوّ كل ألفة ، ومُصَدِّع كل شمل ، يُبلِي الجديدَ ولا يُجِدُّ البالي ، ليست لذته إلا ألماً مفضّضاً ، ولا مسرّته إلا حزناً مبهرجا !

ودعوتُ ربِّي بالسلامةِ جاهدا ليُصِحَّنِي فإذا السَّلامَةُ داء
ما حالُ من آفتُه بقاؤُهُ نغَّصَ عيشِي كلَّه فناؤُهُ

أليس عجيباً ألا تكون لذة حتى يجُدَّها ألمان ، ولا راحة حتى يكتنفها عناآن ؟ سعيد وشقي ، وفقير وغني ، وذكي وغبي ، ليست إلا ألفاظاً اصطُلِحَ عليها ، فإن أنت تأملتها لم تجد كبير فرق بين مدلولاتها .

ما الظّافِرُون بعِزِّها وَيَسَارِها إلا قريبُو الحال من خُيَّابِها

أكبرَ الناسُ قيمةَ الأشياء وأضاعها الموت ! وتفاوتوا في الجاه والثراء وسوّى بينهم القبر !

ومن ضمه جَدَثٌ لم يُبَل على ما أفادَ ولا ما اقتنى
يصيرُ تراباً سواء عليه مَسُّ الحرير وطَعْنُ القَنَا !

ليست الدنيا إلا قطرة من شهد في بحار من علقم ، وذرّة من سعادة في أمواج

من شقاء ، يمعن الدهر فى بؤسه وعنته ؛ حتى إذا استيأست النفس و بلغت الروح التراقى سخا بقبس من نعيم ثم أطفأه بريح عاتية من عذاب !

قد فاضتِ الدُّنْيا بأدْناسِها ... عَلَى بَرَايَاهَا وأجْنَاسِها
وكلُّ حيّ فوقها ظالم ... وما بِهَا أظلمُ مِن نَاسِها

نظام كله فوضى ! وحياة كلها فساد ، رذيلة تُسْعِد وفضيلة تُشْقى !

والناسُ شَتّى فيعطى المَقْتَ صادِقُهُمْ ... عَنِ الأمورِ ويُحْبَى الكاذِبُ المَلِقُ

بحار تشكو الرّى ، وصحراء تشكو الظمأ ، وماء ولا شارب ، وشارب ولا ماء ! وغنى عقيم ، وفقير عائل :

سبحانَ مَن قَسَمَ الحُظُو ... ظَ فلا عِتَابَ ولا مَلاَمَهْ !
أعْمَى وأعْشَى ثم ذُو ... بَصَرٍ وَزَرْقاءُ اليَمَامَهْ !

عيش كله هذيان ، أعاليل بأباطيل ، والدنيا تلعب بنا لعب الكرة !

تُرِينَا الدُّجَى فى هَيْئَةِ النُّورِ خُدْعَةً ... وتُطْعِمُنَا صَابًا فَنَحْسَبُه شَهْدًا

كذب المؤرخون فسمّوا زمنا سلماً وزمناً حرباً ، وما السلم إلا حرب صامتة شر من الحرب الناطقة ! كل شيء فى العالم مفترس ، أسد يفترس ذئباً ، وذئب يفترس حَمَلاً ، و إنسان يفترس كل شيء حتى نفسه !

كان العالم عالم سوء فتوّج الإنسانُ شروره :

كلما أنْبَتَ الزمانُ قَنَاةً ... رَكّبَ المرء فى القَنَاةِ سِنَانا

عالم كله أحاجىّ وألغاز ، وعقل قاصر عنيد ، منذ خلقه الله يحاول أن يفهم فلا يفهم ، يحوم حول العالم يريد أن يعرف الغرض منه فلا هو يصل ولا هو يعدل .

نفارِقُ العَيْشَ لم نَظْفَرْ بمعرفةٍ ... أيُّ المعانى بأهلِ الأرْضِ مقصود

الله صَوَّرَنى ولَسْتُ بعالِمٍ ... لِمَ ذَاكَ ، سبحانَ القديرِ الواحدِ !

حياة حار فيها الحكيم وضل فيها الفيلسوف ؛ مبادئ تتضارب ، وصور تتنازع ، وكلام مزخرف ، ظاهره جميل و باطنه مزيف . وكلما ظنوا أن قد حلّوا مشكلة نجمت مشكلات . وقديماً قضى الفلاسفة حياتهم فى الجوهر والعرض والكمية والكيفية وأيس وليس ، ثم عادوا آخر المطاف يعترفون بالفشل و يقرون بالعجز ، ويقولون مع القائل :

نهايةُ إقـــدام العقولِ عِقَالُ ... وأكثرُ سَعْيِ العالَمِينَ ضَلاَلُ
وأرواحُنا فى وَحْشَةٍ مِن جسومنا ... وحاصــلُ دُنيانا أذًى وَوَبال
ولم نستفِدْ من بَحْثِنا طولَ عمْرِنا ... سِوَى أَنْ جمعْنا فيـه قيلَ وَقالُوا

زاد تلبُّك معدتى ، فزادت من الحياة نقمتى !

فيا موتُ زُرْ إنَّ الحياةَ ذميمةٌ ... ويا نفسُ جِدِّى إنَّ دهرَكِ هازِلُ

* * *

تناولت دواء هاضماً فأخذت أهشُّ للحياة وأبَشّ ، وبدأت أنظر إلى العالم بوجه منطلق ، ومحيَّا منبسط . ها هو ذا قد تألَّقت صفحته ، وأسفرت غُرَّته ، وانقشعت غمامته .

الحق أن العالم جميل ، فهذا نسيم يعطِّر الجو بعَرْفه ، ويحيى النفوس برقّته ولطفه ؛ وهـذا الربيع نزهة العين ، ومنطق الطير ؛ وهذه الحديقة عقد منظوم ، وَوَشْىٌ مرقوم :

أصبحت الدُّنْيا تروقُ مَنْ نَظَرْ ... بمنظرٍ فيــه جَــلاَء للبَصَرْ
والأرض فى رَوْض كأفوافِ الحِبَرْ ... تبرَّجت بعـــد حياء وخَفَرْ

كل شىء حولى يضحك ! ليس فى الإمكان أبدع مما كان :

قلبىَ وَثَّابٌ إلى ذَا وذَا ... ليس يَرَى شيئاً فيأباهُ
يَهِيمُ بالحُسْنِ كما يَنْبغى ... ويَرْحَم القُبْحَ فيهْوَاهُ

إنّ الحياة غنيةٌ باللذائذ ، وليست الآلام فيها إلاّ توابل تهيّء لاستمراء اللذة .

وَالشَّوْكُ فى شَجَرَاتِ الوَرْدِ مُحْتَمَلُ

ما الدنيا إلا قِيثارةٌ يوقّع عليها شجيّ الألحان ! أو مائدة شهية صُفِّفت عليها صنوف الألوان !

وقد تُخْمِدُ الشمسُ الصباحَ بضوئها تفاوَتَتِ الأنوارُ والكلُّ رائقُ

إن كان فى الدنيا سخف وهذيان ، فكن الفيلسوف الضاحك ، ولا تكن الفيلسوف الباكى !

وإن كانت الدنيا ألغازاً وأحاجيّ ، فكم نجح العقل فى حلها واستجلاء غامضها . وكل يوم تتسع دائرة المعلوم ، وتضيق دائرة المجهول ، والعقل يَلَذّه البحث ، ولو لم يصل ، ويشعر بالغبطة ولو لم ينل ، وفى نجاحه فيما أدرك ، عدة له فيما لم يدرك .

* * *

رحماك اللهم ! إن كان درهم من دواء هاضم يُغيِّر وجه العالم ، ويحيل السواد بياضاً ، والشقاء سعادة ، والقبح جمالا ، والظلام نوراً ، والحزن سروراً ، فأين الحق ؟

الإشعاع

كتب أخي الدكتور أحمد زكي في مجلة الرسالة مقالا ممتعاً في الإشعاع العلمي ، تكلم فيه عن إشعاع الشمعة والنجوم والشمس ، والإشعاع اللاسلكي وموجات الضوء واختلافها ، فأوحت مقالته إليّ معاني في الإشعاع النفسي .

إن للنفوس والعقول إشعاعات لا تقل جمالا عن إشعاعات النجوم والكواكب ، نشعر بها وقد لا نستطيع التعبير عنها ، وهي أشد غموضاً وتعقداً من الإشعاع الحسي ، وهي مختلفة أكثر من الاختلاف بين أشعة الألوان ، من حمراء و بنفسجية وتحت الحمراء وفوق البنفسجية وما بين ذلك ، وهي مختلفة في القوة أشد من اختلاف المصابيح الكهربائية ؛ فلئن كانت قوة المصباح شمعة أو شمعتين أو ألفاً أو ألفين ، فللنفوس قوًى تختلف إلى ما لا نهاية له صغراً وضآلة ، و إلى ما لا نهاية عظمة وسناء .

لعلك تشعر معي أنك ترى الرجل أو تحادثه أو تجالسه أو تسمع لمحاضرته ، فيُشِـعّ عليك نوعا من الإشعاع يخالف الآخر كل المخالفة ، قد تحسن التعبير عنه وقد لا تحسن ؛ فهذا يشع عليك سروراً وأريحية واطمئناناً ، وهذا يشع حزناً ووجدا ورقة وحنانا ، وذاك يشع هيبة وجلالا ووقارا ، وآخر يشع ضعة وذلة وهوانا ؛ وقد تحس من رجل بنوع من الأشعة تدركه وتستطعمه ولكنك لا تستطيع وصفه ، كما إذا أكلت كُمَّثْرَى وتذوقتها وأردت أن تصف طعمها لمن لم يذقها .

في الناس من إذا جالسته أشع عليك نوراً أضاء لك ما بين جوانبك فأدركت نفسك ، وأشع نوراً على العالم الذي حولك ، فتبينته وعرفت محاسنه ومساويه ، وأدركت مكانك منه ، ورأيت كل شيء حولك صافياً بيّناً كأنك

تنظر إليه من مصباح « المصباح فى زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دُرِّىّ يوقَدُ من شجرة مبارَكة زيتونة لا شرقيةٍ ولا غربية ، يكاد زيتها يُضىء ولو لم تَمسَسْه نار » .

وفى الناس من يجالسك فتتلقى منه أشعة مظلمة تنقبض لها نفسك ، وتظلم جوانبها ، وتحس بميل إلى الفرار منها ، وتتنفس الصُّعَداء إذا بعدت عنها ونجوت من ظلامها وخرجت إلى النور .

قديماً قالوا : « دِرَّةُ عمر أهيب من سيف الحَجاج » ذلك لأن عصا عمر كان معها يد عمر ومعها نفس عمر ؛ وهى تشع جلالا وعظمة ، وتخضع أمام أشعتها نفوس الجبابرة ، ويُحس كل من وقعت عليه هذه الأشعة أنها صادرة من مستودع قوى دونه المصباح الكهربائى ، البالغ ما وصل إليه العلم من القوة . وأما سيف الحجاج فمعه نفس الحجاج ، وهى تشع من غير شك قوة ، ولكنها قوة على الجسم لا على الروح ، قوة تُخاف وتُرهب ، ولكن لا تحترم ولا تُحب ؛ أشعة عمر كانت تطاع سراً وعلنا ، وأشعة الحجاج تطاع علنا لا سراً ؛ لذلك كفت عمر عصاه ، ولم يغن الحجاجَ سيفه .

هذا الإشعاع هو السر فى أنك تلقى عظيما فيملؤك حياة ويملؤك قوة ، بهيئته وبنبرات صوته ، وبطريقة تعبيره وبنظراته ، وبإشارته وبهزة رأسه وبحركة يديه ؛ فكأن فى كل عمل من هذه الأعمال يوصل بينك وبينه تياراً كهربائيا قويا يهزك هزاً عنيفا . قد لا يحدثك طويلا ، وقد لا يكون لكلامه فى الواقع قيمة ذاتية ؛ ولكنه يوقظ نفسك ويحيى روحك ، وتبقى رنات كلماته فى الأذن الأيام والليالى ، تعمل عملها فى هدوء حينا وعنف حينا . وأصدقك إنى لقيت عظيما من هذا النوع يوماً فخرجت من مجلسه مملوءاً حماسة وقوة وحياة ، حتى إذا بلغت إلى محطة الترام لأركبه إلى مسافة بعيدة عِفْتُ الركوب لأنه يبعث على السكون ،

ونفسى ثائرة ، والمشى فى شدة القيظ ظهراً أفضل لها وأكثر موافقة لما هى فيه من نشاط وقوة — إذا ذكرت الآن كلامه لم أجده ذا قيمة ؛ وكثير من الناس يتكلمونه ويتكلمون خيراً منه وأسمى وأعمق ، ولكنّ أحداً منهم ليس له هذا الإشعاع ولا قوته وعظمته . وحدثنى من أثق به أن الأستاذ جمال الدين الأفغانى كان يرتطن عجمة ، ولم يكن فصيح اللسان ولا سلس القول ؛ ولكن تجلس معه فيشعلك ناراً دونها فصاحة الفصيح وبلاغة البليغ ؛ لأنها النفس مستودع كهربائى قوى يصعق أحياناً ، ويضىء أحيانا ، ويدفع للحركة أحيانا .

والرجل العظيم ، أو الكاتب الكبير ، أو المؤلف القدير ، يُخرج ما ينتجه كتلة من الأشعة من جنس نفسه . ألست تقرأ المقالة أو الكتاب فيشع عليك معانى مختلفة ، منها الهادئ الرزين ، ومنها القوى المتين ، منها المضحك ، ومنها المبكى ، منها الذى يأخذ بيدك فيصعد بك إلى السماء ، ومنها ما يدفعك إلى الحضيض ؟ وآية هذا الإشعاع أنك تقرأ المقالة أو الكتاب فيبعث عندك من المعانى ما لا تدل عليه الألفاظ من طريق الحقيقة ولا المجاز ، بل ما بين السطور يشع كالسطور نفسها ؛ أو لست ترى مقالة الإشعاع فى باب العلوم أشعّت علىّ معانى فى باب الأدب ؟

ليسمِّ هذا علماء النفس تداعى المعانى ، أو ليسموه إيحاءً أو اقتراحاً ، أو ليسموه ما شاءوا ، فليست إلا إشعاعات نفسية من جنس الإشعاعات التى يشعها الأشخاص فى كلامهم وحديثهم وحركاتهم فتلْقَفُ منها من المعانى ما يقرب وما يبعد .

وفى الأماكن كذلك أشعة مختلفة ؛ فشارع عماد الدين يشع رغبة فى اللهو وميلا إلى مسرات الحياة ، والمساجد تشع ميلا للعبادة ، وتمجيداً لله ، والبحر الجليل يشع عظمة وجلالا ، ونجوم السماء تشع حسنا وجمالا ، والبنك يشع حباً فى المال ، والجامعة تشع حبا فى العلم ، بل وكل بلد يشع نوعا من الأخلاق ؛ وإلا فلِمَ يذهب

المصرى إلى إنجلترا وقد اعتاد الفوضى فى حياته ومواعيده وصحوه ونومه ، فما هو إلا أن يطأ أرضها حتى ينقلب خلقا آخر ، دقيقا فى نظامه ، دقيقا فى معيشته ؟ ويذهب المصرى إلى ألمانيا فيكون فى بيئة علمية ، فيشرب من مشربهم ويسير سيرتهم ؛ فإذا عاد هذا وذاك إلى مصر عادا سيرتهما الأولى ! ما هو إلا الجو النفسى تلقى فيه أشعة نفسية مختلفة الأثر ، مختلفة الألوان .

ومن قوانين هذا الإشعاع النفسى أنه فى كثير من الأحيان يعتمد على الفاعل والقابل معا ، واعتماده على القابل أبين فيه من الإشعاع الحسى ؛ فاللون الأبيض أبيض عند كل الناس ، والأحمر أحمر عند كل الناس ، إلا من أصيب بعمى اللون ؛ وليس كذلك الإشعاع النفسى ؛ فالخطيب يخطب وإشعاعه يختلف باختلاف السامعين ، والكلمة قد تهدى ضالا ، وقد تضل هاديا ، كما يقول المثل الإنجليزى : « إن الليل الذى يغمض عين الدجاج يفتح عين الخفاش » ؛ وهذا هو السبب فى أنك تستخف روح إنسان وغيرك يستثقله ، وتعجب بقول متحدث ومن بجانبك يستخفه ، وتتفتح نفسك لكتاب وغيرك ينقبض منه ؛ ما هذا إلا لأن الإشعاع الواحد يختلف باختلاف من وقع عليه الشعاع ، وأن هناك تفاعلا قويا بين مصدر الإشعاع وقابله ؛ ومن أجل هذا قد ترى لصا فى مسجد وعابدا فى حانة .

وموسى الذى رباه جبريلُ كافرٌ   وموسى الذى ربّاه فرعونُ مُرْسَلُ

والأرض يمطرها السحاب ، فمنها جنان ناضرة ، ومنها صحراء مجدبة قاحلة ، والنار تضىء للسارى فيهتدى وللفَراش فيحترق .

لقد أثبت العلم الإشعاع اللاسلكى ، وأصبحنا نسمع الآن من الراديو أصوات الموسيقى فى أوربا ، وسنسمعها من أمريكا ، وسنسمعها من أنحاء العالم ؛ ومعنى هذا أن فى جو مصر تموجات من أوربا وأمريكا وأنحاء العالم ؛ وإذا كان هذا فى المادة فإشعاع النفوس أبعد مدى ، وأنفذ شعاعا ، وأسرع سيراً ؛ وإذا كان فى حجرتى

أمواج هوائية من مناحي العالم يظهرها الراديو ، فإن في حجرتي ملايين وأكثر من الملايين من إشعاعات نفسية تشع من السماء ومن الأرض ومن النفوس البشرية ، ومما لا يعلمه إلا الله . وما الفكرة تصدر عني ، ولا الإلهام أُلهَم به فلست أعرف له مصدراً وليس يخضع لقوانين المنطق ، ولا نظريات الاستنتاج ، ولا الظواهر النفسية تتعاقب عليّ فلا أعرف تعليلها من انقباض وانبساط ، وسمو وانحطاط ، وكدورة وصفاء ، وظلمة وضياء ، إلا أثر من هذا الإشعاع .

إن وراء هذا العالم المادي عالما روحانيا نفسيا أسنى وأبهى ؛ وإذا كان للأجسام والحواس جو يحيط بهما قد امتلأ أشعة من نجوم وكواكب وشموع ومصابيح ، فللنفس جو يحيط بها اشتبكت فيه أشعة نفسية لا عداد لها ؛ وإذا كان للعين أفق يختلف باختلاف النظر قصرا وطولا ، فللنفوس أفق يختلف كذلك ؛ فبعضها ينفذ إلى ما وراء الحجب ، ويستمد منه ما يستخرج العجب ، وبعضها قصير المدى قريب المتناول ؛ ولئن كانت قوانين الإشعاع الحسي لمَّا يُستَكْشَفْ منها إلا قليل ، فقوانين الإشعاع النفسي أشد تعقدا وأكثر التواء وغموضا ، والعاكفون على دراستها ، والموفقون لاستكشاف بعضها أقل وأندر . خضع كل الناس للإشعاع المادي ، وخضع كل الناس للإشعاع النفسي ، ولكن آمن بالأول كل الناس ، وما آمن بالثاني إلا قليل .

هل تنبعث من عالم النفس شرارة قوية تضيء جوانب النفوس ؟ وهل يبعث العالم النفسي موجة قوية تعم العالم وتهزه هزة عنيفة فتنبهه من سباته ، ويهبّ علماؤه لتنظيم الحياة الروحية كما نظموا الحياة المادية ، ويتخصص علماء النفس لاستكشاف قوانين الإشعاع النفسي كما استكشف الماديون قوانين الإشعاع الحسي ، ثم ينتفعون وينفعون الناس ، كما انتفعوا بقوانين الضوء وما إليه ، وإذ ذاك يكون الناس أسعد حالا وأهدأ بالا وأكثر اطمئناناً ؟ من يدري ؟ ! !

حلقة مفقودة

فى مصر حلقة مفقودة لا نكاد نشعر بوجودها فى البيئات العلمية ، مع أنها ركن من أقوى الأركان التى نبنى عليها نهضتنا ، وفقدانها سبب من أسباب فقرنا فى الإنتاج القيم والغذاء الصالح .

تلك الحلقة هى طائفة من العلماء جمعوا بين الثقافة العربية الإسلامية العميقة ، والثقافة الأوربية العلمية الدقيقة ؛ وهؤلاء يعوزنا الكثير منهم ، ولا يتسنى لنا أن ننهض إلا بهم ، ولا نسلك الطريق إلا على ضوئهم .

إن أكثر من عندنا قوم تثقفوا ثقافة عربيــة إسلامية بحتة ، وهم جاهلون كل الجهل بما يجرى فى العصر الحديث من آراء ونظريات فى العلم والأدب والفلسفة ؛ لا يسمعون بكَانْتْ ، وبرْجْسُون ، ولا بأدباء أوربا وشعرائها ، ولا بعلمائها وأبحاثهم ، إلا أسماء تذكر فى المجلات والجرائد والكتب الخفيفة ، لا تغنى فتيلا ولا تستوجب علما . وطائفة أخرى تثقفت ثقافة أجنبية بحتة ، يعرفون آخر ما وصلت إليه نظريات العلم فى الطبيعة والكيمياء والرياضة ، ويتتبعون تطورات الأدب الأوربى الحديث ، وما أنتج من كتب وروايات وأشعار ، ويعلمون نشوء الآراء الفلسفية وارتقاءها إلى عصرنا ؛ ولكنهم يجهلون الثقافة العربيــة الإسلامية كل الجهل ؛ فإن حدثتهم عن جرير والفرزدق والأخطل ، أشاحوا بوجوههم وأعرضوا عنك ، كأنك تتكلم فى عالم غير عالمنا ، وإن ذكرت الكندى والفارابى وابن سينا ، قالوا : إن هى إلا أسماء سميتموها ما لنا بها من علم ، وماذا نحصل من هؤلاء إلا على جمل غامضة ومعان مبهمة ، لا تفيد علما ولا تبعث حياة ؟ وبالأمس كنتُ أتحدث مع طائفة من المتعلمين

عن « البَيْرونى » العالم الإسلامى الرياضى المتوفى سنة ٤٤٠ هـ ، وما كشف من نظريات رياضية وفلكية ، وأن المستشرق الألمانى « سخاو » يقرر أنه أكبر عقلية عرفها التاريخ فى كل عصوره ، وأنه يدعو إلى تأليف جمعية لتمجيده وإحياء ذكره تسمى جمعية « البَيْرونى » ، فحدثنى أكثرهم أنه لم يسمع بهذا الاسم ، ولم يصادفه فى جميع قراآته ، وهو يعرف عن ديكارت و بيكون وهْيُوم وجون سْتوَارْتْ مِلْ كثيراً ، ولكنه لا يعرف شيئاً عن فلاسفة الإسلام . ومثل ذلك قل فى الأدب العربى والأوربى ، والعلم العربى والأوربى ؛ كل ثقافته العربية تنحصر فى كتاب القواعد وأدب اللغة للمدارس الثانوية ، إن كان قد بقى منها شىء فى ذاكرته .

هاتان الطائفتان عندنا ؛ يمثل الأولى خريجو الأزهر ودار العلوم ومدرسة القضاء ، ويمثل الأخرى نوابغ خريجى المدارس العصرية والبعثات الأوربية . أما الذين حذقوا العربيـة والعلوم الإسلامية ، ونالوا حظا وافراً من الثقافة الأجنبيـة ، فأولئك هم الحلقة المفقودة فى مصر ، وفقدانها سبب الركود فى الحياة العقلية والأدبية .

ذلك أن الأولين إذا أنتجوا ، فعيب إنتاجهم أنهم لم يستطيعوا أن يفهموا روح العصر ، ولا لغة العصر ، ولا أسلوب العصر ؛ وإنمـا التزموا التعبير القديم فى الكتابة ، والنمط القديم فى التأليف ، وتحجرت أمثلتهم ؛ ومَلَّ النـاس بلاغتهم ، وعمادها رأيت أسداً فى الحمّام ، وعضَّت على العناب بالبرَد ، وعشرة أمثلة من هذا الطراز ! ومَلَّ الناس نَحْوَهُم ، ومداره ضرب زيد عمراً ، ورأيت زيداً حسناً وجهه ؛ وسئم الناس منطقهم ، وكله الإنسان حيوان ، وكل حيوان يموت ، فالإنسان يموت ؛ وهذا حجر ، وكل حجر جماد ، فهذا جماد — ضجوا بالشكوى لأن الناس لا يسمعون منهم ، وضج الناس بالشكوى لأنهم لا يأتون

بجديد ، ولا يضعون القديم فى شكل جذاب ، ولا يلمسون الحياة التى يحيَوْنها ، ولا البيئة التى يعيشون فيها ؛ فانصرفوا عن الناس ، وانصرف الناس عنهم . ورضوا أن يعيشوا فى جوهم الخاص ، ورضى الناس منهم بذلك ، وسلكوا سبيلا غير سبيلهم ، واتبعوا دليلا غير دليلهم .

وأما الآخرون فضعفت ثقافتهم العربية الإسلامية ، فلما أرادوا أن يخرجوا شيئاً لقومهم وأمتهم أعجزهم الأسلوب والروح الإسلامى ، فلم يستطيعوا التأليف ولا الترجمة ، وحاولوا ذلك مراراً ، فلم يفهم الناس منهم ما يريدون ، وسبُّوا القراء ورموهم بالضعف والانحطاط ، وسبهم القراء ورموهم بالعى ، وأنهم لا يفهمون ما يكتبون ، فعاشوا فى أنفسهم ولأنفسهم ، ورضوا من ذلك بالإياب .

كان من نتيجة ذلك أن الأدب العربى الإسلامى ، والعلم العربى الإسلامى ، والفلسفة العربية الإسلامية على غناها ، ظلت مهجورة لا ينتفع بها ، تنتظر جيلا جديدا يسيغها ويهضمها ، ويبرزها فى شكل يألفه الناس ؛ وأن الأدب الغربى ، والعلم الغربى ، والفلسفة الغربية ، حُرم منها أكثر الشرقيين ، ولم يصل إليهم إلا نوع خفيف ينشر فى المجلات والجرائد وأمثالها ، يقرؤه الناس ليطردوا به الضجر ، أو يستعطفوا به النوم ؛ وأما أدب غزير ، وعلم عميق ، وكتب محترمة ، ومجلات قيمة ، فقليل نادر .

والذى جر إلى فقدان هذه الحلقة أن التعليم عندنا سار فى خطين متوازيين لم يلتقيا : فالتعليم العربى الإسلامى سار فى خط ، والتعليم المدنى الحديث سار فى خط آخر ، ولم تكن هناك محاولات جدية لتلاقى الخطين أو ربط بعضهما ببعض .

لا أمل فى إصلاح هذه الحال إلا بالعمل على إيجاد الحلقة المفقودة ، وهى تذوق الثقافتين ، والاغتراف من المنهلين ، وإخراج أدب وعلم وفلسفة غذيت بما للعرب والإسلام من ثقافة ، واقتحت بما الأوربيين من ثقافة ومنهج ، فيها

اللغة العربية قوية رصينة ، وروح الإسلام قوية متينة . وفيها ما للأوربيين من عرض للمسائل جذاب ، ونهج في الكتابة رشيق ، وفيها مقارنة شهية بين ما أنتجه الأولون والآخرون .

لو تم ذلك لرأيت التاريخ الإسلامى يُعرَض على القراء في شكل محبوب يقرءونه ويستسيغونه ، ورأيت الأدب العربى يقدم إلى الجمهور في ثوبه الجديد فيألفونه ويحبونه ، ورأيت الفلسفة الإسلامية يغاص عليها غوصا عميقا ثم تخرج من أصدافها وتجلى للقراء درة لامعة .

هذا هو السبب في نجاح رفاعة باشا ومدرسته ، فأنتجت إنتاجا غذى عصرهم بل كان فوق كفايتهم ؛ فقد أرسل رفاعة إلى فرنسا بعد أن درس في الأزهر وتعمق في العربية والعلوم الإسلامية ، فلما حصل على الثقافة الفرنسية وضع يده على المنبعين فأخرج هو ومدرسته للناس ما استساغوه وأحبوه ونهضوا به ، ولم يكن كذلك من لحق بهم وخلف من بعدهم .

وقد كان إخواننا الهنود أسبق منا إلى إيجاد هذه الحلقة والانتفاع بها . أخرجوا التاريخ الإسلامى في ثوب جديد على نمط ما يكتب الغربيون ولكن بروح إسلامى ، وكتبوا في الدين الإسلامى والفقه الإسلامى بلغة العصر ، وروح العصر ، ونظام العصر ، كما فعل السيد أمير على والسيد محمد إقبال ؛ فقد تضلع هذان العالمان الجليلان من الثقافة الإسلامية والأوربية ، وأشرب قلباهما حب الإسلام ، فأخرجا كتبا يقرؤها الشباب المثقف فيحبها ويحب موضوعها ، ويستزيد منها ، ويقرأها الشباب المتعلم المتخصص في الطبيعة والكيمياء ، فيجدها تتمشى مع العلم الذى تثقفه ، والنهج الذى ألفه — وتقرأ للسيد محمد إقبال ، فتجده يعرض لفلسفة « كانت » ، فإذا هو فيها دارس عميق ، والغزالى فإذا هو باحث دقيق ، ويقارن بين النصرانية والإسلام فيكشف

عن باحث خبير فيما يكتب ، ويعرض لشعراء الألمان كجوته فيحلله تحليلا يدعو إلى الإعجاب ، ويتكلم فى المعتزلة والصوفية فإذا هو قد تغلغل فى أعماقهم ، واستبطن دخائلهم ، ثم عرض تعاليمهم كما يعرض الأوربى فلسفة قومه شائقة عذبة لذيذة .

ولكن الهنود يعرضون ذلك باللغة الإنجليزية ، فلا يغذون جمهورنا ، ولا يسدّون حاجة العالم العربى ؛ إنما يتغذى الشرق بهذا يوم توجد هذه الحلقة المفقودة فى العالم العربى كمصر والشام ، فتُحيي آثار الأولين بأساليب الآخرين ، ويوم يكسر هذا الحاجز الذى يحجز بين علم الشرق وعلم الغرب ، ويوم يلوى الخطان المتوازيان فيلتقيان .

شاعر

شاعرنا اليوم نشأ جاهلياً ، ونشأ في الطائف . والطائف مدينة في الجنوب الشرقي من مكة ، تبعد عنها خمسة وسبعين ميلا ، اشتهرت بطيب هوائها وجودة مزارعها . وقد اعتاد المترفون من العرب أن يقضوا الصيف بها ، والشتاء بمكة . قال النُّمَيْرِيّ يصف أخت الحجاج بالنعمة :

تشتو بمكة نِعْمَةً ومَصيفُها بالطائف

أخصبت أرضها ، وجرى الماء في وديانها ، فكثرت مزارعها ، وجادت فواكهها . بها جبل يقال له « غَزْوان » كثرت كرومه ، وكان عنبه المذب وزبيبه الحلو مضرب المثل جودة وكثرة ، حتى ليروون أن سليمان بن عبد الملك لما حج رأى بيادر الزبيب فظنها حِرَارًا[1] .

وقد حسدهم العرب على ما هم فيه من نعمة ، فسوَّروا بلدتهم وحصنوها من أعدائهم ، فصارت ملجأ الهارب ومَلَاذ الخائف ، وضُرب المثل بمناعتها حتى قال القائل :

مَنَعْنَا أَرْضَنَا من كل حَيٍّ كما امْتَنَعَتْ بطائِفِهَا ثقيفُ

كان يسكن الطائف قبيلة ثَقِيف ، وقد أكسبتهم أرضهم وثروتهم وطبيعة بلادهم وجوّهم رقيًّا في الحياة من الناحيتين الاجتماعية والعقلية ، فاقوا فيهما مَن حولهم من السكان ، وشعروا بعظمتهم فأكثروا من الفخر بأنفسهم ؛ وقال قائلهم :

وقد عَلِمَتْ قبائل جِذْمِ قَيْسٍ وليس ذَوو الجهالة كالعليم

---

(١) الحرار جمع حرة أرض بركانية سوداء ، وببلاد العرب حرار كثيرة .

بأنا نُصَبِّح الأعداء قِدْماً ... سِجالَ الموت بالكأس الوخيم
وأنّا نَبْتَنِي شرف المعالى ... ونُنْعِشُ عثْرةَ المولَى العديم
وأنا لم نزل لَجَـأً وكهفاً ... كذاك الـكهلُ منا والفطيم

وقد أنجبت ثقيف شعراء مجيدين فى الجاهلية والإسلام ، كما أنجبت ساسة وقادة نبه ذكرهم ، وعظم أمرهم ، فاشتهر منها من شعراء الجاهلية الشاعر المتألّه أُمَيّة بن أبى الصَّلْت ، وفى العصر الأموى الشاعر الشريف طُرَيح الثقفى ، والشاعر الحكيم الأجرد الثقفى — واشتهر من أمرائها وساستها وقادتها الأمير القوىّ الحجاج بن يوسف الثقفى ، والقائد الشاب محمد بن القاسم الثقفى فاتح السِّند ولم يكتمل العشرين ، والذى قال فيه القائل :

ساسَ الجيوشَ لسبع عشْرَةَ حِجَّةً ... يا قُرْبَ ذلكَ سُؤدداً من مَوْلِدِ

كما أن ثروتهم وحضارتهم استتبعت شهرتهم بالفجور والربا ، حتى إن رسول الله لما صالحهم كان من شروط الصلح أن يُسْلِمُوا وألا يزْنوا ولا يُرْبوا .

كذلك كانت كثرة العنب والزبيب فى بلادهم سبباً فى شيوع الخمر بينهم وولوع أهلها بشربها .

وقد كانت الخمر شائعة بين العرب فى الجاهلية ، ولـكن بين خاصتهم لا بين عامتهم ، إذ أن عامتهم قد عَدِموا القوت وحُرِموا ضرورات العيش . أما المترفون فشربوا كثيراً وقالوا فى شربها كثيراً . وقلّ أن نجد شاعراً جاهلياً لم يتمدح بشربها و إتلاف ماله فى سبيلها .

وكانت الخمر تأتيهم من الشام ومن اليمن ومن الطائف ، وكان الأعشى الشاعر يتجر فيها ، وكان له بقرية فى اليمن يقال لها « أثافِت » مِعْصَرة يعصر فيها ما يقدم له من أعناب .

ونلاحظ من تاريخ العرب فى الجاهلية وتراجم رجالها أنْ قد كان هناك طبقة

من الشباب اعتادت أن تتْلف مالها فى الشراب ؛ هم فئة من أولاد السَّراة ، نشأوا فى ثروة وجاه ، وألَّفت بينهم وحدة النزعة ، يجتمعون فى المواسم والأعياد والمناسبات فينحرون الجَزُور ويهيأ لهم ، ويشربون عليه وتغنيهم القيان والموالى من الفرس والروم والأحباش ؛ ولكن هذه الطبقة لم تفقد مع شربها ولهوها شرفها وإباءها ؛ فهى مع ذلك كله نبيلة كل النبل ، شريفة كل الشرف — ثارت على كل شىء إلا قانون المروءة ، وقانون المروءة يتلخص فى الشجاعة والكرم . لا يعبأون بالحياة يبذلونها — فى سخاء — لإنجاد من استنجد بهم ، ونصرة الضعيف يستصرخهم ويلجأ إليهم ؛ لا قيمة لحياتهم إذا مُسَّت كرامتهم أو كرامة قبيلتهم أو اعتدى أحد على جارهم أو حليفهم أو عبدهم ، ولا قيمة للمال يوم يسألهم سائل أو يدعوهم لبذله داع ، ولا بأس بالفقر يَحُل بهم وينزل بساحتهم ، ولا ضرر إذا خسروا المال وكسبوا الشرف ؛ وويل لزوجاتهم إذا لمنهم فى الاستهتار بالحياة أو إتلاف المال ، إذ ذاك يصبون عليهن نقمتهم ، ويملأون الدنيا شعراً فى لومهن وتأنيبهن .

شاعرنا اليوم كان من هذه الطبقة ، فتى ، غنى ، من ثقيف ، من الطائف ، شجاع ، كريم ، يُكثر الشراب ، ويُتلف المال ويحتفظ بالمروءة ويقول :

لا تَسْألى الناس عن مالى وكثرته ... وسائلى الناس عن حَزْمى وعن خُلُقى
القوم أعْلَمُ أنى من سرَاتِهِمُ ... إذا تطيش يدُ الرِّعْدِيدَةِ الفَرِقِ (١)
قد أركبُ الهَوْلَ مَسْدولاً عساكره ... وأكتم السِّرَّ فيه ضَرْبة العنق
عَفٌّ المطالب عما لستُ نائلَه ... وإن ظُلمتُ شديدُ الحِقْدِ والحَنَق
وقد أجودُ وما مالِى بذى فَنَعٍ (٢) ... وقد أكُرُّ وراء المُجْحَرِ البَرِقِ (٣)

(١) الرعديدة : الجبان ، والفرق : الفزع .
(٢) الفنع : زيادة المال ، ومال ذو فنع : « كثير » .
(٣) المجحر : الهارب الذى ألجىء إلى الجحر ، والبرق : الشاخص البصر المتحير .

سيكثر المالُ يوماً بعـــد قلّته ويكتسي العودُ بعدَ الجَدْب بالوَرَقِ

وظلت ثقيف على جاهليتها لا تذعن لدعوة الإسلام حتى أسلم من حولها ورأت نفسها بمعزل ، فاضطُرّت إلى الإسلام فى السنة التاسعة للهجرة . وسمع شاعرنا بالإسلام وتعاليمه فوقف حائراً ؟ إن الإسلام يدعو إلى المروءة ، وهو ذو مروءة ، والإسلام يدعو إلى الصدق ومكارم الأخلاق ، وكل هذا حسن « فليسلم » ، ولكنه يأمر المؤمنين أن يغضّوا من أبصارهم ، ولا يمدوا أعينهم إلى نساء غيرهم ، كما ينهى عن الخمر ويعاقب على شربها ؛ فكيف يسلم وقد ألف الغزل ؟ وكيف يهجر الخمر ولا حياة له بغير الخمر ؟ وقف قليلا ولكنه أسلم مع قومه وفوض إلى الله أمره ؛ ولم نسمع عنه فى حياة رسول الله وأبى بكر شيئا ، ولكنا نراه اصطدم مع عمر وهو الشديد فى الحق لا تأخذه فيه هَوادة ؛ فعاد شاعرنا يتغزل ويشرب ، يرى امرأة من الأنصار تسمى « الشَّمُوس » فيحبها ويحاول رؤيتها بكل حيلة فلا يستطيع ، فيؤجر نفسه ويعمل فى حائط يُبْنى بجانب منزلها ، ويُطِلُّ عليها من كُوّة البستان ويقول :

ولقد نظرت إلى الشَّمُوس ودونها حَرَجٌ من الرحمن غـــير قليل

ويشرب ويقول الشعر فى الخمر :

إن كانت الخمر قد عَزّت وقد مُنِعَتْ وحَالَ من دُونِها الإسلامُ والحَرَجُ

فقـد أُباكِرُها صِرفاً وأَمزُجُها رِيًّا وأَطرَبُ أحيانًا وأَمْتزِجُ

فيحده عمر حد الشراب ، فيفكر شاعرنا ويطيل التفكير : هل يترك الغزل والخمر ؟ — لقـد كان ذلك قبل الحد أما بعده فلا . إن من العار أن يتحدث الناس أنى تركت الخمر خوفاً من العقوبة وأنا الأبىّ الشجاع الذى لا يعبأ بالحياة — إذاً فلأشرب وليحدّنى عمر — وفعلا شرب فحدّ ، وشرب فحد ، وبلغ ذلك سبع مرات أو ثمانيا ، وهو لا يزال على رأيه ، مصمم على تفكيره ، ماض فى غزله

وشربه ، حتى يئس عمر من علاجه وضاق به ذرعاً ، فقرر أن ينفيه فى جزيرة كانت تنفى فيها العرب فى الجاهلية خُلَعاءها ، و بعث معه حَرَسِيًّا يحافظ عليه حتى لا يهرُبَ ، وأوصاه ألا يأخذ سجينُه سيفاً معه ؛ وقد عرف عمر كيف ينتقم ، فلم يألم شاعرنا من شىء ألمه من هذا الرأى — سيكون فى جزيرة وحده لا غزل ولا شراب ؛ ولكن ليس هذا ما آلم نفسه وأدمى قلبه ، إنما آلمه أن يعيش عيشة الضعفاء المساكين والرجال فى غزوات الحرب يَقتُلون و يُقتَلون ، وأن يعيش عيشة النساء فى خدورهن وهو الفارس الكمىّ . لا . لا . الموت أهون من هذا .

تظاهر شاعرنا بأنه يحمل غِرارتين ملئتا دقيقاً ، وعَمد إلى سيفه فجعل نصله فى غرارة ، وجفنه فى غرارة ، ودفنهما فى الدقيق ؛ حتى إذا جاوز هو والحرسى المدينة ولقيا من سفرها هذا نَصَباً جلسا للغَدَاء ، فقام شاعرنا يوهم أنه يخرج دقيقاً فأخرج سيفه ووثب على الحرسى فخرج يعدو على بعيره راجعاً إلى المدينة ، وظل صاحبنا وحده . الآن ، لا أعود إلى المدينة وفيها عمر ، ولا أطوّف فى البلاد ألهو فلست بعد اليوم لاهياً ، ولكن إلى حيث يحيا الرجال والفرسان حياة النجدة والشهامة — إلى مواقع الغزوات ، إلى أشدها هولًا ، وأصعبها مراساً ، إلى « القادسية » حيث المواقع الفاصلة بين سيادة العرب وسيادة الفرس .

ولكن عمر الساهر على كل شىء فى مملكته ، لم يخْفَ عليه أمر شاعرنا ، فعرف أين توجه ؛ فما وصل إلى القادسية إلا وقد سبقه كتاب عمر يأمر سعد بن أبى وقاص بحبسه ، ففعل ذلك وحبسه فى قصره وقيَّدَه ؛ فمشى يرسُف فى قيوده و يستعطف سعداً أن يطلقه فيأبى ؛ فذهب إلى سلمى زوج سعد وقال لها : هل لك إلىّ خير ؟ قالت : وما ذاك ؟ قال : تخلّين عنى وتعيريننى البلقاء (فرس سعد) فلله علىّ إن سلمنى الله أن أرجع إليك حتى تضعى رجلىّ فى قيدى . فأبت ، فقام ثائراً حزيناً ، يرى القتال على الباب وهو يرسف فى القيد ، وانطلق لسانه بهذه الأبيات :

كفى حزناً أن تُطعن الخيلُ بالقنا ... وأُتركَ مشدوداً عليَّ وثاقيا
إذا قمتُ عنَّاني الحديد وغُلِّقتْ ... مغاليق مِنْ دونى تُصِمُّ المناديا
وقد كنت ذا أهلٍ كثيرٍ وإخوة ... فقد تركونى واحدا لا أخا ليا
هلم سلاحى لا أبا لكِ إننى ... أرى الحربَ لا تزداد إلا تماديا
ولله عهـد لا أخيس بعهده ... لئن فُرِجَتْ ألّا أزورَ الحوانيا(١)

سمعت سلمى هذا الشعر فرثت له ، ورأت الصدق فى قوله فأطلقته ، واقتاد فرسَ سعد وخرج إلى موطن القتال و إذا به أمام الناس يقف بين الصفين و يحمل على العدو حملات صادقة ، حتى عجب الناس من أمره ، ورأوا الفرس فرس سعد والطاعن لم يشهد الحرب معهم قبل اليوم ، حتى إذا انتصف الليل وتحاجز العسكران رجع صاحبنا إلى القصر وأعاد رجليه فى القيود !

فلما أصبح الصباح تحدث الناس به وأخبرت سلمى سعدا بما كان منه ، فأطلقه وعاهده ألا يحده أبدا إذا شرب .

الآن ظهرت نفس شاعرنا فى شرفها ونبلها وقال لسعد : كنت آنف أن أتركها من أجل الحد ، فأما إذا بهرجتنى فلا والله لا أشربها أبداً .

* * *

لقد كان مما أخذه عمر عليه قوله :

إذا متُّ فادفنِّى إلى أصلِ كرمةٍ ... تروِّى عظامى بعد موتى عُرُوقُها
ولا تدفنَنِّى بالفـلاة فإننى ... أخافُ إذا ما متُّ ألا أذوقُها

ويشاء قاصٌ من الظرفاء فيروى أنه رآى قبره بنواحى أذربيجان أو جرجان وقد نبتت عليه ثلاث كروم قد طالت وأثمرت واعترشت ، وعلى قبره مكتوب :—

هذا قبر أبى مِحْجَن الثقفى

أفاض الله عليه سِجال رحمته ، فقد كان رجلا وكان نبيلا .

(١) خاس بعهده : نقضه ، الحوانى جمع حانية وهى الحانوت .

الذوق العام

يظهر لى أن الأمة ذوقاً عاماً ، كما أن لها رأياً عاما وعرفاً عاما ، ولكلٍّ دائرة اختصاص لا يتعداها .

فالرأى العام مداره الآراء والأفكار والمعقولات ، والعرف العام مداره العادات ، أما الذوق العام فمداره الفن والجمال .

وكما أن هناك قدراً مشتركا بين المصريين فى لونهم وتقاطيع وجوههم وملامحهم ، حتى لنستطيع فى سهولة ويسر أن نميز المصرى من الأجنبى ؛ وكما أن هناك قدراً مشتركا فى الرأى العام المصرى فى النواحى السياسية والاجتماعية يميزه عن غيره من الرأى العام الأوربى ، فكذلك الشأن فى الذوق العام .

يتجلى هذا فى كل أنواع الفنون كالطعوم ، فلكل أمة أنواع من الطعوم تستلذها وتتبرَّم بها ، هى نتيجة ذوقها ؛ ومن أجل هذا كان طهى كل أمة يخالف طهى الأمة الأخرى ؛ ولا يقتصر هذا على نوع المأكول ، بل يتعداه إلى كيفية إعداده ؛ وبذا نستطيع أن نحكم على الأمة بأنها تستجيد كذا من ألوان الطعام وأنواعه ، على حين أن الأمة الأخرى لا تستسيغه ولا تتذوقه .

ومثل الطعوم غيرها من الفنون ، فالذوق العام المصرى يقدر الموسيقى المصرية أكثر مما يقدر الموسيقى الغربية ، بل لا يستلذها ولا يرى فيها جمالا ، كما أن أكثر الغربيين لا يجد فى الموسيقى الشرقية طعماً ، ولا يقيم لها وزناً .

وكذلك أشكال البناء وما يستجاد منها وما لا يستجاد ، وأنواع الملابس وألوانها وما يُستجمل منها وما يستهجن : كلها خاضعة للذوق العام فى الأمة ،

ولكل أمة فى هذه الشؤون ذوقها ؛ يميزها من غيرها ويضعها فى درجة خاصة من سلم الرقى .

وهذا الذوق العام فى كل أمة هو الذى يقوّم الأدب ويتذوقه ؛ وهو الذى يجعل لكل أمة أدباً خاصاً ؛ فالأدب المصرى مثله مثل الطعوم المصرية ، والغناء المصرى ، والبناء المصرى ، إنما يتذوقه المصريون بذوقهم العام ، ولا يتذوقه الغربيون بذوقهم العام ، كما لا يتذوقون طعومنا وغناءنا ، فالنوادر المصرية التى تُعجب المصرى حتى تبعثه على أشد الضحك وأعمقه ، قد لا تحمل الأجنبى على التبسم ، والقصص و « الحواديت » المصرية التى تسترق لب المصرى وتستهويه ، قد لا يأبه لها الأوربى ولا يعيرها التفاتاً إذا ترجمت له . نعم قد يعجب المصرى بآيات من الآداب الغربية ، ولكنه لا يتم له ذلك إلا بعد أن يحوّر ذوقه ويمرنه تمريناً طويلا على تذوّق هذا الأدب ، كما يمرن المصرى ذوقه على استجادة الموسيقى الغربية ، فيستجيدها بعد طول المران ، ولكن هذا ليس من الذوق العام فى شىء .

كما لا نستطيع أن ننكر أن هناك نوعاً من الآداب عالمياً ، إذا ترجم إلى أى لغة استجيد ، كنوع من القصص ونوع من الأمثال ، ولكن سبب ذلك أن هناك قدراً مشتركاً بين الأذواق ، كما أن هناك قدراً مشتركا بين العقول ، فاستجادة المصريين لبعض الأدب الغربى ، أو الغربيين لبعض الأدب العربى ، شأنها كشأن اشتراك الناس جميعاً فى استجادة بعض الطعوم أو بعض قطع الموسيقى وهذا لا يغير فيما ادعينا شيئاً من أن لكل أمة ذوقاً عاماً خاصاً بها .

وهذا الذوق العام للأمة يستبد بالأفراد استبداداً لا حدّ له ، فالناس جميعاً خاضعون لأنواع شتى من الاستبداد ، كاستبداد النظم السياسية ، واستبداد العقول ، واستبداد الرؤساء ، ولكن هذه كلها محدودة الدائرة . أما استبداد

الذوق العام فلا حد له ، ولا سلطان يشبه سلطانه ؛ ذلك أنه بجانب الذوق العام للأمة ذوق خاص بالفرد ؛ فكل فرد له ذوقه الخاص يستجيد به بعض الأشياء ولا يستجيد بعضا ، ويستحسن به ويستهجن ، ويستجمل ويستقبح ؛ ولكنه في كل ذلك مسلوب الحرية ، خاضع خضوعا تاما للذوق العام . قد يشتد الحر فلا يطيق الإنسان نفسه ، وقد يكون في نوع من الثياب ما يخفف وطأته ويكسر من حدته ؛ ولكن لا بد أن يخضع للذوق العام ، فيلبس الخناق أو رباط الرقبة وما إلى ذلك ، خضوعا للذوق العام وخشية من استهجانه ؛ فليس إنسان يلبس ما يحب ولا يأكل ما يحب على النمط الذى يحب ، ولا يتكلم كما يحب على النمط الذى يحب ؛ إنما هو فى كل ذلك عبد أسير ذليل مقيد مغلول ، فى كل خطوة يخطوها ، وفى كل نفَس يتنفسه . لقد قيدتنا القوانين بأعمال يجب أن نعملها ، وأعمال يجب أن نتجنبها ، ولكنها ليست شيئاً بجانب أوامر الذوق العام ونواهيه . وعقوباتُ الذوق العام سريعة فاتكة متنوعة ، فهو يعاقب بالاحتقار والازدراء ، ويعاقب بالنظر الشزر ، والكلمة الجارحة القاسية ، ويعاقب بالنقد والتجريح ؛ وهو فى كل ذلك لا يسمع دفاعا ، ولا يقبل عذرا ، ولا يؤجل عقوبة ، ولا يقبل حكمه نقضا ، ولا يعرف حكما مع وقف التنفيذ — لا شىء من ذلك كله ، ولكن حكمه حكم صارم ، قاس ظالم .

وكذلك الشأن فى كل نوع من أنواع الفنون ؛ فإذا اشتهر مغن وأعجب ذوق الجمهور فلا حق لك أن تعيبه ، وإذا عبته فعبه سراً ، وحذار أن تجهر بذلك فيكون دليلا على فساد ذوقك وضعف حسك .

ومثل ذلك فى الأدب — إذا قال الناس إن سحبان وائل خطيب يضرب به المثل فى البيان ، فيقال أفصح من سحبان ، فقل مثلهم ، وإن كنت لم تقف على شىء يثبت فصاحته ويبرهن على بلاغته ، وإن فتشت عن كل أقواله فلم تجد

إلا أسطرا ثلاثة قال فيها (إن الدنيا دار بلاغ ، والآخرة دار قرار) الخ . ولم تستجد هذا فاتهم ذوقك وكرر قولهم : « أبلغ من سحبان » .

وإذا قالوا إن من أبلغ خطب العرب خطبة قس بن ساعدة (أيها الناس ، اسمعوا وعوا ، وإذا وعيتم فانتفعوا) الخ ، فقل كما قالوا ، وإن لم تتذوق .

وكذلك فاخضع دائما لحكمهم وذوقهم ؛ فمن قالوا فيه إنه إمام الأدب أو سيد الشعراء غير مدافع ، أو قالوا إنه شاعر متكلف ، أو أديب متخلف ، فإياك أن تحدثك نفسك بأن تقلب أوضاعهم أو تخالف إجماعهم .

هكذا استبداد الذوق العام ، ولست تستطيع الخروج عليه وإعلانَ استقلال ذوقك عنه إلا بثورة عنيفة على الذوق ، وتعرض لكل أنواع العقوبات الذوقية .

* * *

ثم إن كل ما ترى فى الأمة من مظاهر القبح علته ضعف الذوق العام ؛ فإذا رأيت الأمة تصدف عما فى بلادها من أزهار ، ولا يخفق قلبها لرؤية جمالها وجمال طبيعتها ، ولا تتغزل فى محاسنها ، فاعلم أن سبب ذلك ضعف الذوق العام ؛ وإذا رأيت الأمة لا تقدس النظافة ، ولا تشمئز من القذارة اشمئزازها من أبغض شيء وأقبحه ، فعلل ذلك بضعف الذوق العام ؛ وإذا رأيتنا فى المجتمعات لا نرعى نظاما ، ولا ننصت لفن ، ولا نتقيد بآداب اللياقة ، فقل إنه ضعف الذوق العام ، وهكذا . . .

ومن غريب الأمر أن هذا الذوق العام ، الذى يستبد بى فى مأكلى وملبسى ومسمعى — كما رأيت — لا يستبد فى هذه الأشياء ، ولا يبدى أى سلطان على هذا النوع من الضعف ، فهو لا يحتقر المرء لا يقوّم الزهر ، ولا يزدرى من يسىء فى المجتمعات العامة ؛ ولكن يزدرينى إذا خرجت من غير طربوش أو رباط

رقبة فى يوم حار ؛ وسبب ذلك أن الذوق العام لا يعاقب إلا على ما يتذوق ، وفى دائرة ما يفهم ؛ فهو إذا قوّم مناظر الطبيعة عاقب من لم يتذوقها ؛ وإذا أدرك جمال النظام وآداب المجتمعات عاقب من مسها بسوء ، ولمّا يصلْ إلى هذه الدرجة .

☆ ☆ ☆

وبعد ، فشأن الذوق العام شأن الرأى العام : كلاهما قابل للإصلاح والرقى ؛ فالرأى العام ضعيف وسخيف إذا صدر عن أمة جاهلة ، ويرقى الرأى العام بانتشار الثقافة وتعميم التربية ؛ ويدل تاريخ كل أمة على أنها فى أول أمرها لا يكون لها رأى عام ، ثم تمنح أفرادا قليلين أقوياء ، زعماء مثقفين يوفقون فى دعوتهم فيخلقون رأيا عاماً ، وإن هؤلاء القادة يجب أن يسْبَقوا بنوع من الثقافة العامة فى الأمة حتى تستطيع أن تَفْهَم قادتها وآراءهم ، فيأتى هؤلاء القادة فيكوّنون إرادة عامة للأمة ، ويؤلفون بين تجاهاتها ويكوّنون منها وحدة .

ومما نأسف له أن مجهودات كبيرة بذلت فى ترقية الثقافة العقلية ، وبرامج كثيرة وضعت فى تعميم التربية العقلية وفى تكوين الرأى العام ، ولكن لم توضع برامج لتربية الذوق العام ، ولا بذل مجهود فى ترقيته ورفع مستواه ، فكان لنا زعماء سياسيون وزعماء عقليون ، ولكن لم يكن لنا زعماء فنيون .

وفى ظنى أن الذين يبحثون فى ترقية الفنون عامة من موسيقى ونقش وتصوير وأدب مخطئون كل الخطأ ، لأنهم يحاولون أن يصلحوا النتائج من غير أن يصلحوا المقدمات ؛ فليس الفنان فى الأمة إلا صدى لذوقها العام ، فإذا صح الذوق صح الفن وإلا فلا . ليس الفن والأدب من جنس النباتات التى تنبت من تلقاء نفسها ، ولا هو مما يظهر مصادفة واتفاقا ؛ وإنما هو نتيجة لازمة لعوامل طبيعية سأحاول أن أبينها .

كيف يرقى الأدب

أشرت في مقالي السابق إلى العلاقة بين الذوق العام ورقي الأدب ، وأعود الآن إلى هذه العلاقة ، أزيدها بسطا و إيضاحا .

يذهب بعض المفكرين إلى أن الفنون — ومنها الأدب — ترتقي وتنحط ، وتعلو وتسفل ، وتتقدم وتتأخر ، في الأمم اعتباطا من غير أن يكون لذلك أسباب ، أو على الأقل أسباب ظاهرة ؛ فالناظر لتاريخ الفنون في العالم يرى أن أمة في عصر من العصور قد ترقى في فن من الفنون كالموسيقى أو الحفر أو التصوير أو الشعر ، على حين أن أمة أخرى ترقى في فن آخر من هذه الفنون ، ثم بعد رقي عظيم تنحط الأمة في هذا الفن ، ويحل محل الفن فن آخر ، أو لا يحل محله شيء ؛ وتتبادل الأمم ذلك من غير أن يكون لهذا التقدم وهذا التأخر علة مفهومة . وشأن الفنون شأن النابغين الفنانين ، فقد ينبغ النابغ في أمة ولا نعرف لِمَ نبغ وكيف نبغ ؛ وتحاول الأمة أن تخلق نابغين فلا ينخلقوا — بل ترى الأمر عجبا ؛ فقد يوجد النابغة والأمة على أسوأ ما يكون من ضعف في الخُلُق ، وضعف في العقل ؛ ثم ترقى الأمة عقلا وترقى خلقا وتتلفت فلا تجد نبوغا ، وكان مقتضى هذا أن يكثر عدد النابغين فيها ويزدادوا نبوغا بازدياد الأمة رقيا ؛ ولكن ينعكس الأمر حتى لتجد الأمة وأعضاؤها قوية ولا رأس ، بينما كان لها في حال ضعفها رأس قوي ولا أعضاء — ما ذاك إلا لأن النابغة يوهب ولا يخلق ؛ وقد قال هؤلاء إن الفنون في ذلك ليست كالعلوم ، فالرقي في العلوم سبيله ميسور ممهد ، وتستطيع الأمة أن تضع لها خطة تسير عليها لترقى في الطبيعة أو الكيمياء والرياضة ، فإذا هي جـدّت في ذلك وصلت إلى درجة من الرقي تناسب جدّها

واستعدادها ؛ ولكنها لا تستطيع أن تضع خطة تسير عليها للرقى فى الشعر والموسيقى والتصوير ، لأن ذلك نوع من الإلهام ، والإلهام بيد الله ، يمنحه من يشاء كيف شاء متى شاء . ولعل الكاتب يشعر بهذا تمام الشعور فى نوع ما يكتب ؛ فهو إذا أراد أن يكتب بحثاً علمياً ، أو يحقق لفظا لغويا ، أو يحرر حادثا تاريخياً ، فهو فى أكثر أوقاته مستعد لذلك ، مالم يكن مريضاً أو مهموما ؛ ولكنه إذا شاء أن يكتب قطعة فنية أدبية إنشائية لا يستطيع ذلك إلا فى حالة نفسية صافية ، ومزاج يتناسب والقطعة الفنية التى ينشئها ، من حزن أو سرور ، وحلم أو غضب ؛ ويصادفه وقت هو كما يسميه الصوفية — وقت تجلّ ، يجيد فيه ويغزر ، ويسمو فيه ويصفو . ويعجب كيف أجاد وكيف غزر ؛ ثم هو يحاول بعد مراراً أن يخلق مثل هذا التجلى ، فيفشل ثم يفشل ؛ ويحار فى تعليل ذلك ، وتعليله ما قاله علماء الكلام « ولم تكن نبوّة مكتسبة » — هو فى العلم مالك وقته يصرّفه كما يشاء ، وهو فى الأدب ينتظر الإلهام .

وقالوا إن رقى الأمة فى الأدب لا يرتبط بدرجة ثقافتها ، ولا برقيها العقلى ، ولا بأى سبب من الأسباب ؛ فالأمة المصرية — قديما — رقيت فى فنون النحت والنقش والبناء رقياً بديعا جعلها من أساتذة العالم فى هذا الباب ، وخلّفت على مرّ الأزمان ثروة لا تقوّم ؛ ولا تزال قبلة الفنانين إلى الآن تستخرج إعجابهم ، وتلهم أذواقهم ؛ والمصريون الآن ليسوا أساتذة فى الفن ، حتى ولا تلامذة ، مع أن أحداً لا يستطيع أن يقول إن المصريين القدماء كانوا أرقى منا عقلا وأعلى ثقافة ؛ وكذلك يشكو كثير من الأوربيين من أن الفن — ما عدا الموسيقى — أخذ يتدهور من القرن السادس عشر ، مع أن أنواع العلوم فى رقى مستمر ، وعقليات الأمم فى تقدم دائم ؛ ولو كان الأمر بالعلل والأسباب المنطقية لوجب أن يكون المصريون اليوم أعلى فناً وأكثر نبوغاً ، ولكان الفن الأوربى الآن أسمى وأتم

منه فى القرون الوسطى . فأما وقد عجز المنطق عن تقديم مقدمات ونتائج صحيحة فليس إلا الإلهام ، وليس للأمة إلا أن تنتظر ما يأتى به القدر .

هكذا قالوا ، أو حاولوا أن يقولوا ، و بذا احتجوا ، أو حاولوا أن يحتجوا ؛

ولكن هل هذا صحيح ؟ — إن فى هذا الرأى غلوا مفرطا ؛ فهو يخرج الأدب عن دائرة الإرادة ، ويجعله مجرد انتظار للوحى والإلهام ؛ ومن الحق أن للأدب خطة تُنْتَهَج كنهج العلم ، وأن من نُعده للأدب يجب أن نثقفه ثقافة خاصة كالذى نعده للعلم ؛ ولكن من الحق أيضاً أننا لا نخلق الأديب ببرنامجنا ، بل لا بد أن يكون قد هيأته الطبيعة ومنحته استعدادات خاصة ، وكفايات ممتازة ، وتهيؤا لقبول الإلهام ؛ ولكنه فى كل ذلك كالعالم ، فبرنامج العلم لا يخلق نابغة فى العلم إنما يُعده ، والعالم لا بد أن يكون مهيأ للإلهام كالأديب ؛ وأكثر المخترعات والمستكشفات فى العالم كانت نتيجة إلهام أكثر منها نتيجة لمقدمات منطقية وتجارب عملية ؛ وإنما التجارب تهيىء للإلهام وتحقق ما يأتى به ، وتبين صحيحه من فاسده ، وتسمى هذه الإلهامات فروضاً .

و يظهر أن اتجاه هؤلاء الباحثين هذا الاتجاه سببه عقيدة سادت بين رجال الفن عهداً طويلاً وهى « أن الذوق لا يعلَّل » ؛ فالناظر ينظر إلى الصورة فيستجملها أو يستقبحها ، فإن أنت سألته : لِمَ استجملها أو لِمَ استقبحها ؟ لم يُحر جواباً ؛ وإذا أجاب أجاب بكلمات منمقة ، ولكنها جوفاء ، لا تحوى علة ولا توضح سبباً ؛ وإنما هى نفس الدعوى بألفاظ رشيقة جميلة ؛ وإذا رأيت طاقة من الزهر قلت ما أجملها ، ولكن إن سئلت : لِمَ كانت جميلة ؟ قلت : إنها منسقة ، إنها بديعة الألوان ، إن نفسى لترتاح إلى رؤيتها ، إنها لتسر النظر ، وتَبْهَرُ العقل ؛ وأنت غنىٌّ بعدُ عن أن أقول لك إن هذه ألفاظ وجمل قد تُرضى البلاغة ، ولكن لا ترضى المنطق ؛ وقد تُعْرَض صورة أو يظهر إنسان

أمام جمع من النّظّارة ؛ فهذا يستحسنه وذاك يستقبحه ، وثالث لا يستحسنه ولا يستقبحه ، فإذا سألت من استحسن لِمَ استحسن ، ومن استهجن لِمَ استهجن ، ومن حايد لِمَ حايد ؟ كانت الإجابات مثاراً للعجب ، وموضعاً للضحك . وقد ترى إنساناً وكل عضو من أعضائه على انفراده جميل ، ولكنه ليس جميلا ككل ، فما الذى كوّنه هذا التكوين ؟ وما الذى وضعه هذا الوضع ؟ ولِمَ استحنته مفرقا ، ولِمَ تستحسنه جملة ؟ لا شيء فى الحقيقة إلا الذوق الذى لا يعلل ، وهذا هو الشأن فى الأدب ؛ وأظهر مثل لذلك ما فعله عبد القاهر الجرجانى فى أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز ، فماذا صنع ؟ إنه يأتى بالبيت الجميل ثم يقف و يتساءل : فيم كان جماله ؟ فما هو إلا أن يصوغ لك جملا رشيقة ، فيقول : إن هذا اللفظ يروقك و يؤنسك ، وغيره يثقل عليك و يوحشك ، وهذا الوضع يَبْهرُك جماله ، وهذا النظم يأخذ بلبك ما فيه من نسج وصياغة ، ووشى وتحبير ؛ و يعلل سبب ذلك أحياناً بالتقديم والتأخير ، وأحياناً بالفصل والوصل — وكلها علل لا تصلح ، فأنا كفيل بأن آتيك بتقديم يحسن ، وتقديم مثله يقبح ، وفصل يروعك ، وفصل مثله يسوءك ، وقد تحاول أن تفرق بينهما فلا تستطيع ، ثم تسلم سلاحك وتكتفى بأن تقول هذا جميل ، وهذا قبيح ، وهذا يحسن فى ذوق وهذا لا يحسن ؛ وبذلك تكون قد قطعت شوطاً بعيدا ، ثم فى آخر الأمر عدت إلى النقطة التى بدأت منها سيرك . وما علوم البلاغة كلها إلا محاولة لتعليل الذوق الأدبى ، ولكن هل أفلحت فى التعليل ؟ إنا لنخشى أن تكون قد دارت حول نفسها ، ولم تأت بشيء « لأن الذوق لا يعلل » .

و إذا كان الذوق لا يعلل فكل ما ترتب عليه لا يعلل ، و إذا كان الفن وليد الذوق فالفن لا يعلل ، لا يعلل كيف ظهر وكيف قوِىَ وكيف ضعف .

هكذا أيضاً قالوا أو يصح أن يقولوا — وهذه الآراء — و إن كان فيها شية

من الحق — ليست حقاً كلها ، وليست حقاً فى أساسها ؛ وقد بذل بعض العلماء المحدثين مجهوداً حميداً فى بيان ما فيها من حق وباطل ، وحاولوا أن يفلسفوا الذوق ، ويفلسفوا الجمال ، ووضعوا للذوق والجمال علماً ، وعدُّوه فرعاً من فروع الفلسفة ، وحاربوا فيه الفكرة السائدة : « إن الذوق لا يعلل » ، ووضعوا قواعد لتعليله نجحوا فيها أحياناً وفشلوا أحياناً ، ولا يزال مجال البحث أمامهم فسيحاً ؛ وكان لهذا الاتجاه الجديد فى علم الجمال أثر كبير فى خلق نظريات فى الأدب ، ووضع أسس جديدة للبلاغة والنقد الأدبى مما ليس هذا موضعه .

والذى أميل إليه أن الفن نتيجة الذوق لا محالة ، وأن الذوق يمكن تربيته وترقيته ؛ فالطفل إذا لُفِتَ نظره إلى الأزهار وجمالها تكوّن فيه الميل إلى حبها والاستمتاع بها ؛ فإذا كان بعدُ أديباً اتصلت حياته الأدبية بها ، وظهر فى نتاجه الفنى هذا الحب وهذا التقدير .

والذوق العام للأمة فى قوته وضعفه ورقيه وانحطاطه ، ليس يظهر فجأة ولا هو نتيجة المصادفة البحتة ، إنما هو نتيجة لكل ما يحيط بالأمة من ظروف وأحداث ، هو نتيجة النظم السياسية ، والحياة الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافة العقلية وغير ذلك . وإن شئت فقل إن ذوق الأمة هو تعبيرها عما تُقَوِّم ؛ فالأمة إذا قوّمت المناظر الطبيعية تذوقتها ، وإذا قومت جمال الأزهار تذوقته ، وإذا لم تقوم النظام فى المجتمعات لم تتذوقه ، ولم يجرح ذوقها تهويش على محاضر أو مغن أو ممثل — والفنان ليس إلا معبراً عن ذوق الأمة ، والأديب ليس إلا الموقّع للأصوات التى تستلذها الأمة .

ومن أهم أسباب ضعف الأدب العربى مسألتان تتصلان بهذه الحقيقة : الأولى أن الأدب العربى لا يتصل بالذوق العام للأمة اتصالا وثيقاً ، لأنه يصاغ بلغة غير لغة الشعوب ، ولا يتصل إلا بذوق خاص وهو ذوق محترفى الأدب ،

ومن تكاوين ذوقهم تكوينا « كلاسيكياً » ؛ ولا أمل فى نجاحه إلا أن نعمل بأى شكل كان على أن نصل الأدب أو أكثره بالذوق العام . والثانية تتصل بالأولى ، وهى أن الآداب فى أكثر الأمم كانت أرستقراطية النزعة يوم كانت القوة فى يد الأرستقراطيين ؛ فلما انتشرت الديمقراطية تبعها الأدب ، فأصبح ديمقراطى الموضوع ، ديمقراطى النزعة . أما الأدب العربى فقد أصبح أرستقراطيا منذ العهد الأموى ، وأصبح أهم أنواع الأدب إنما ينشأ حول قصور الأمراء والأغنياء ، وفى الموضوعات التى تناسبهم من مديح لهم وهجاء لأعدائهم ؛ فلما عمت النزعة الديمقراطية العالم لم تؤثر فى الأدب العربى أثرها فى غيره من الآداب ، بل ظل محتفظاً إلى حد ما بأرستقراطيته ، وهذا قلل من غير شك اتصاله بالذوق العام للأمة .

على كل حال لا وسيلة لترقية الفن ومنه الأدب إلا بترقية الذوق ، وربط الفن به ، ولذلك وسائل :

من أهمها التأذين فى الناس بصوت عال يهزهم هزاً عنيفاً حتى يشعروا بأن أذواقهم مريضة ؛ لا يشعرون بالجمال كما ينبغى ، ولا يهيمون بالحسن كما يجب ؛ ولست أعنى جمال الوجوه وحدها ، ولكن جمال الأزهار ، وجمال الطبيعة ، وجمال الموسيقى ، وجمال الحركة ، وجمال النظام ، وجمال النظافة ، وجمال المعانى . ويجب ألا يقتصر دعاة الفن على الدعوة لجمال الكرنك وأنس الوجود والمساجد الأثرية ؛ بل يجمعون إلى الدعوة لجمال الماضى جمال الحاضر — وهذا أكثر وضوحا فى الأدب ، فدعوة الأدباء دائماً وقول الأدباء دائماً إنما هو إلى الماضى وفى الماضى ، وهذا حسن لدرجة ما ، ولكن يجب أن يقرن به الدعوة القوية أيضاً إلى النظر إلى أنفسنا والقول فى أنفسنا .

يجب أن نغير تسعيرة الأشياء ، ونضع تسعيرة جديدة لما يدور حولنا ، ونضع أمام ناشئتنا قيماً جديدة لما يقع عليه نظرهم ؛ فإذا كانت بيوتنا تعنى بكمية الأكل

وتعطيها أكبر قيمة ، وجب أن نرفع قيمة السكينية فنضع قيمة كبرى للأزهار على المائدة وللجمال الترتيب والنظام والجمال الحديث .

يجب أن نوجه إرادتنا فى ترقية الذوق كما نوجه إرادتنا لترقية العلم ولترقية النظام السياسى ، ونضع للذوق برامج كالتى نضع لبرامج التعليم .

إنا إن فعلنا ذلك تمخض المجتمع عن فنان ماهر ، وأديب قادر .

بين اليأس والرجاء

صوتان لا بد أن يرتفعا فى كل أمة ويجب أن يتوازنا حتى لا يطغى أحدهما على الآخر : صوت يبين عيوب الأمة فى رفق وهوادة ، ويستحث على التخلص منها والتحرر من قيودها ، وصوت يُظهر محاسنها ويشجِّع على الاحتفاظ بها والاستزادة منها . والصوتان معاً إذا اعتدلا كوّنا موسيقى جميلة منسقة تحدو الأمة إلى السير إلى الأمام دائماً ؛ هى موسيقى الجيش تبعث الرجاء والأمل ، وتمنّى بالنصر والظفر ؛ فإن بغى أحد الصوتين على الآخر كانت موسيقى مضطربة تهوش النفس وتدعو إلى الفوضى والارتباك ؛ وإذا كان « الدور » فى الموسيقى يكون منسجماً كله ، ويشذ أحد أصواته لحظة فيكون « نشازا » يخدش السمع ويجرح النفس ، فما ظنك « بدور » كله « نشاز » ؟ .

* * *

مما يدعو إلى الأسف أن صوتاً فى الشرق علا كل صوت ، وهو ليس خير الأصوات وأحبها إلى النفس ، هو صوت اليأس والتثبيط يتغنى به كل أصناف الدعاة ؛ فخطيب المسجد تدور خطبته دائماً على أن من يخطبهم ليسوا مؤمنين حقاً ، فقد ارتكبوا من الأوزار ، واجترحوا من الآثام ما أخرجهم عن الإيمان الحق ، وأبعدهم عن الدين الصحيح ، ولو آخذهم الله بأعمالهم لأمطرهم حجارة من السماء ، أو خسف بهم الأرض ؛ ثم يَصُب هذا المعنى كل أسبوع فى قالب ، وكل القوالب متشابهة متقاربة ، ويخرج السامع دائماً وقد ملأه اليأس ، وانقطع به الرجاء ، إلا أن يتداركه الله بعفو ليس جزاء على عمل .

ودعاة اللغة والأدب يلحون فى أن اللغات الأجنبية خير من اللغة العربية ،

وأن الأدب الأجنبي أدب الثقافة والفن والعلم ، ولا شيء من ذلك في الأدب العربي ، وأن من شاء أن يفتح عينيه فليفتحهما على أدب أجنبي ولغة أجنبية ، وإلا ظل أعمى ؛ وموجز دعوتهم أن يتحول الشرق في لغته وأدبه إلى الغرب في لغته وأدبه ، لا أن يختار من لغة الغرب وأدب الغرب ما تلقح به لغة العرب وأدب العرب .

ودعاة الاجتماع أدهى وأمر ، فليس في الشرق كله ما يسر ، قد جرده الله من كل حسن ، فلا طبيعته جميلة ، ولا مناظره جذابة ، ولا شيء فيه يأخذ باللب ويدعو إلى الإعجاب ، والقمر في الغرب أنور منه في الشرق ، والبحر الأبيض قد جمل منه ما لامس الغرب ، وقبح ما لامس الشرق ؛ وكل شيء في عادات الشرق وتقاليده تعافه النفس ، وينفر منه الطبع ؛ وعلى الجملة فالله تعالى الواهب ما شاء لمن شاء قد جمع الحسن كله في ناحية ، وقال له كن الغرب فكان ، وجمع القبح كله في ناحية ، وقال له كن الشرق فكان ؛ وهم إذا لم يقولوا ذلك كله جهاراً آمنوا به إيماناً ، وصدرت عنه أفعالهم ، واتجهت إليه حياتهم .

ودعاة العلم من هذا الطراز ، فكتب العلم العربي إنما تصلح لمدارس التاريخ أو طعمة للفار ، وماذا فيها إلا تخريف وتحريف ؟ قد كانت نتاج القرون الوسطى ، ونحن نتاج العصر الحديث . ومجالسنا صدى لهذا الصوت ، فإذا استثنيت عُشر معشارها فكلها نقد للأخلاق ، وطعن في حياة الشرق ، وتهجم على حال أمتهم ، وتجهمٌ لكل ما يصدر منهم ، وقل أن تسمع صوتاً ينطق بمدح أو يعجب ببطولة ، أو يتغنى بعمل مجيد .

هذه نغمة مملولة كانت أجنى على الشرق من كل عيوبه ، ولن تفلح أمة من غير ذخيرة تعتز بها ، ومجد طارف وتليد تعتد به ، ونُعرة قومية تدعوها إلى الفخر والإعجاب . ولأمر ما قال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » . وليس

عبثاً أن يكون فى أناشيد الألمان « ألمانيا فوق الجميع » وأن يعتقد بعض الأمم فى أنفسهم أنهم شعب الله المختار ، ونحو هذا مما ينعش الأمل ، و يدعو إلى العمل .

تلك ظاهرة نفسية لا مجال لإنكارها ؛ فاعتقد الغباوة فى طفلك وكرر عليه اعتقادك تقتل كل ما فيه من ذكاء ، وأعلن أنه ذكى وشجعه على ما يبدو منه من ضروب الذكاء تستخرج أقصى ما عنده من عقل . وفى المثل الإنجليزى « دعوا الكلب عقوراً فشُنِق » يعنون أنهم اعتقدوا فى كلب سوءا وسموه عقوراً وظلوا يطلقون عليه هذا الاسم حتى صدر منه من أفعال السوء ما استوجب قتله . وفى أمثالنا العامية « قالوا للفلاح يا حرامى شرشر منجله » ذلك أن الاتهام يحمل على ارتكاب الجريمة من ناحيتين : من ناحية الإيعاز ، فمن اتهمته فقد أوعزت إليه واقترحت عليه العمل ، وأظهرت له الجريمة ماثلة أمام عينه حيناً بعد حين . ومن ناحية أن أكبر ما كان يمنعه من الشر خوفه أن يتهم بالشر ، فإذا اتهمته فقد كان ما يخشاه ، وأقدم على ما كان يتحاماه ؛ هذا إلى ما يوحيه الاتهام الدائم من شعور باطنى يسيره نحو العمل وفق الاتهام ؛ وهذا هو السر فى أن بعض القوانين تسن لمعاقبة بعض أنواع الإجرام فتكون سبباً لكثرة الإجرام ، ثم ترفع فيقل الإجرام ، لأن وجود القوانين كان موعزاً بارتكابها . ولعل أنواعاً من الآثام زادت بكثرة الكلام فيها من جهلة الوعاظ ممن لم يحسنوا دراسة النفوس وقوانينها .

إذا سقط الفتى فأريته أن سقطته قابلة للعلاج ، وأخذت بيده لانتشاله ، كفّر عن سقطته وعاد إلى حاله ؛ وإن أنت أريته أن سقطته لا تغتفر ، وأنه لم يصبح إنساناً ، استمر يسقط أبداً — وكثير من الساقطين والساقطات لو أحسوا فى الناس استعداداً لقبولهم ، وشعروا أنهم يفسحون لهم فى صدورهم ، لعدلوا عن سقطتهم ، ونهضوا من عثرتهم .

* * *

وبعد ، فليس الشرق بدعا من الخلق ، إن امتاز أحد بماض فليس أمجد من ماضيه . وإن كان لكل أمة غربية محاسن ومساو فللشرق محاسنه ومساويه ، وإن كانت مساوىء الغرب لم تقعده عن نهوضه فلم تقعد الشرق مساويه عن نهوضه ؟ ليس أعوق للشرق من هذا الصوت المنكر يصدر من دعاته فيبعث اليأس وينفث السم !

أيها الدعاة : كسروا قيثارتكم هذه التي لا توقع إلا نغمة واحدة بغيضة ! واستبدلوا بها قيثارة ذات ألحان صنعها طب بأدواء النفوس عليم ؛ وأكثروا من ألحان تبعث الأمل ، وتدعو إلى العمل ، وتزيد الحياة قوة ؛ ولا تذكروا رذيلة إلا إذا أشدتم بفضيلة ، ولا تسمعونا صوت المعاول إلا إذا أريتمونا حجر البناء .

سيبويه المصرى

شخصية غريبة كانت فى مصر فى عهد الدولة الإخشيدية قبل بناء القاهرة ، وكان يدوّى اسمها فى الفسطاط والقطائع وما بينهما قبيل مجىء الفاطميين ؛ كانت شخصية تُرْهَب وتُحَب ، ويُضْحك منها ، ويعتبر بها ؛ إن شئت علماً فعالم ، أو شعراً فشاعر ، أو أدباً فأديب ، أو وعظاً فواعظ ، أو فكاهة ففكه ، أو نقداً مقذعاً فناقد ، أو جنوناً فمجنون .

وُلد بمصر سنة ٢٨٤ هـ ، وعاش أربعاً وسبعين سنة ، وأتقن النحو حتى لقب بسيبويه .

ألطف ما فيه لَوْثَة كانت بعقله ، هى سر عظمته ، فقد جرّأته على ما لم يجرؤ عليه أحد فى عصره ؛ كان معتزليا يقف فى المسجد وفى الشارع فيصرح بآرائه فى الاعتزال ، ويصيح بأن القرآن مخلوق ، فيقولون مجنون ، ويتركونه يقول ما شاء ، حيث لا يقول أحد شيئاً من ذلك إلا همساً ، أو من وراء حجاب ؛ ويتعرض للناس بالقول اللاذع ، سواء فى ذلك كافور الإخشيد أو وزيره ، أو العلماء أو التجار ، فيتضاحكون منه ويتقون لسانه ببره والإهداء إليه سراً وجهراً .

كانت نوادره كثيرة ، تتلقفها الألسنة ، ويتناقلها الرواة ، فتشيع فى الناس وتكون سلوتهم ومثار ضحكهم .

وقديما عرف المصريون بالفكاهة الحلوة والنادرة اللطيفة ، كما عرفوا بالإعجاب بها والجد فى طلبها والإمعان فى الضحك منها .

من أجل هذا ألّف ابن زولاق المصرى كتابه اللطيف فى نوادر سيبويه ،

لم يذكر فيه إلا قليلا عن علمه ، ولم يذكر شيئاً عن نحوه ولا عن جده ، وإنما ملأه كله بفكاهته ولوثته .

عُرف منذ شب بهذه اللوثة ، تظهر في حركاته ورمش عينه ، وزادت بتردّيه في بئر أمام بيته ، يهيج أحيانا فيطرح ثيابه ويمشى عاريا في الطريق ، على عورته خرقة ، وعلى أكتافه خرقة ، وبيده عصا ومصحف ، ويروح إلى الجامع وهو على هذا الحال يعظ ويتزهد ؛ وأحيانا تهدأ ثائرته فينادم الأمراء والوزراء ، ويعجبون بلطفه وظرفه ، وتقول زوجه : إنه إنما كان يهيج إذا لم يأكل اللحم والدسم ، فإذا أكلهما هدأ .

قلت : إن لوثته سر عظمته ، فإذا هاج أتى بالنوادر الطريفة والكلم السيّار ، ولذلك قالوا فيه : « إنه إذا لم يكن له من يهيجه لم يخرج علمه » .

سبَّ مرة خازن الإخشيد أو وزير ماليته ، فأخذه وعذبه ، ثم أطلقه وأجرى عليه الرزق ؛ فكان الصبيان أحيانا إذا رأوه يتصايحون : « يا خازن اخرج عليه » فيهيج ما به وينطق بالقول اللطيف .

كان يقول القول على سجيته ، لا يرهب أحدا ولا يخشى سلطانا ، قد أدخل مرة مستشفى المجاذيب ، ثم أخرجه كافور الإخشيد ، فلما مثل بين يديه قال له سيبويه : « ما مثلك يصطنع بعشرين ألف دينار ولا بثلاثين ألفا إذا كنت عادلا ، فأما إذا كنت جائراً فأسود بعشرة دنانير يقوم مقامك » .

وكان أكثر قوله سجعاً ، ومن ثم كان أكثر دورانا على الألسنة وأسهل حفظا .

لقي المحتسب وبين يديه أجراسه فقال : « ما هذه الأجراس يا أنجاس ، والله ما ثَمَّ حق أقمتموه ، ولا سمر أصلحتموه ، ولا جان أدبتموه ، ولا ذو حسب وقرتموه ؛ وما هي إلا أجراس تسمع ، لباطل يوضع ، وأقفاء تصفع ، وبراطيل

تقطع ، لا حفظ الله من جهلك محتسباً ، ولا رحم لك ولا له أماً ولا أباً » .

وكان تَخَشِّيّ اللسان ، يهرُب الوجهاء والأعيان إذا سمعوا صوته من بعيد ، حتى لا يقذفهم بقذيفة من لذعاته تسير في الناس ؛ وكان كافور يعجب كيف يسكت المصريون على سبه ويقول : « سبحان من سلط سيبويه عليكم ينتقم منكم وما تقدرون على الانتصار » .

وما السبب في هذا إلا أنه كان يعمد إلى الرؤساء فيرميهم بكلماته القارصة ، تصيب منهم مقتلا ، ويُسَر الشعب من هذا لأنه يعبر عما في نفوسهم ، وينتقم من خصومهم ، ويجرؤ بجنونه على ما لم يجرؤ عليه عقلاؤهم ؛ وكان يستطيع بلسانه أن يصل إلى ما يتحرج من ذكره المتدينون . لقد كان يوما يؤاكل ابن المادرانى الوزير وعنده هارون العباسى ، فقدمت هريسة ، فقال هارون أَكْثِرْ منها يا سيبويه فإنها تذهب بالوسواس من رأسك ؛ فكف سيبويه عن الطعام وأخذ يفكر ، فقالوا : فيم تفكر ؟ قال : أفكر في امتناع إبليس عن السجود لآدم ، والآن ظهر عذره — علم إبليس أن هذا في صلب آدم فلم يسجد له ، ولو عُرِض على كلاب اليهود أن تسجد لنسمة هذا في ظهرها ما فعلت .

ونحو هذا من أنواع الهجاء القاسى .

وهو مع هذا أديب ظريف ، له نظرات في الأدب جميلة . يقول : إن أفضل الكلام ما اعتدلت مبانيه ، وعذبت معانيه ، واستلذته على ألسنة ناطقيه ، ولم يستأذن على آذان سامعيه .

وقد هجا بعضُ الناس شيخاً من شيوخه فقال سيبويه :

ما يَضُرّ البحرَ أمسَى زاخراً   أن رَمَى فيه صبيٌّ بحجرْ

وسمع بيت المتنبي :

وَمِنْ نَكَدِ الدُّنيا عَلَى الحُرِّ أن يَرَى   عَدُوًّا له ما مِنْ صَداقته بُدُّ

فقال : هذا كلام فاسد ، لأن الصداقة ضد العداوة ، ولو قال :

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من مداراته بد

لكان أحسن وأجود .

وبلغ المتنبي هذا النقد فذهب إلى سيبويه وسمعه منه فتبسم وانصرف ؛ فصاح سيبويه : « انبكم ! » .

ومع هذا فلما سمع قول المتنبي :

ما كنتُ آملُ قبل نَعْشِكَ أنْ أرَى رَضْوَى عَلَى أيْدِي الأنام تَسِيرُ الخ

صاح سيبويه : لبيك لبيك أنا عبد هذه الأبيات .

مما يدل على ذوق حسن ونقد صحيح وتقدير للأدب .

ولقد كان عالي النفس ، دقيق الحس ، يرى الناس كلهم دونه ، فلا يذل لعظيم ، ولا يهين لكبير . طلبه أبوجور بن الإخشيد أمير مصر لينادمه ، فقال : على شرط أن أنزل حيث تنزل ، وأركب حيث تركب ، وأجلس متكئاً . فأجابه إلى شرطه .

وكان سيبويه يُحَدِّث عظيماً فجاء خادم يُسِرُّ حديثاً إلى هذا الجليس فسمع له وقطع الاستماع لسيبويه . فقام سيبويه مُغْضَباً ، فسأله : إلى أين ؟ قال : لا تجالسن من لا يرى مجالستك رفعة ، ولا تحدثن من لا يرى حديثك متعة ، ولا تسألن من لا تأمن منعه ، ولا تأمرن من لا تأمن طوعه .

ولما ماتت أم سيبويه حضر في جنازتها كل كبير في مصر إلا ابن المادراني الوزير ، وعاد والناس حوله ، فأخذ سيبويه يطلق لسانه في هجاء ابن المادراني ، وما نجاه من لسانه إلا أن لقيه في الطريق يأتي مسرعاً ليدرك الجنازة .

وعلى الجملة كان سيبويه طرفة مصر في عصره علماً وأدباً وفكاهة

وجنونا — كان يقوم فيهم مقام العلم والواعظ والأديب ، ومقام الجريدة السيارة الناقدة اللاذعة ، وكان منظره بديعاً ، يدور فى الأسواق على حماره أو حمار غيره ، وما أكثر من كان يتقى لسانه بتقديم حماره !

فبحق قال « جوهر الصقلى » لما دخل مصر وذكرت له أخباره : « لو أدركته لأهديته إلى مولانا المعز فى جملة الهدية » .

وبحق لما سمع به « كافور » ممدوح المتنبى قال : « ذكرونى به لعلى أستدعيه فإنه نزهة » .

القلب

رمتني آنسة « بأن لا قلب لي ، وإن كان فليس يخفق » لأني كتبت
موضوعا في مجلة الرسالة عنوانه « أدب القوة وأدب الضعف » سميت فيه الأدب
الذي يضعف النفس ويمرض العاطفة أدباً ضعيفاً مائعاً .

لك الله يا آنسة ! أفتدرين أنّ أشنع سُبة يسب بها إنسان : أنه لا قلب له ؟
وهل المرء إلا قلبه ؟

ليس الإنسان جسما بعضه القلب ؛ لكنه قلب غلافه الجسم .

لقد قالوا : « إن المرء بأصغريه قلبه ولسانه » ولكنهم — بقولهم — قد رفعوا
من شأن اللسان إذ قرنوه بالقلب ، ووضعوا من قيمة القلب إذ قرنوه باللسان .
وهل اللسان إلا حاكٍ بكيء لأحط حركات القلب وانفعالاته ؟ وكيف يعبر المُحْدَث
عن القديم ؟ أم كيف يحيط المحدود باللامحدود ؟ وأين يقع معجم اللغة من
معجم العالم .

إن القلب يقرأ ما رسمه الله على السماء والأرض من أشعار ، ولا يسمح منها
للسان إلا بالقليل التافه ، وما الشعر الملفوظ بجانب الشعر المحسوس ؟

القلب لا يكذب أبداً واللسان لا يصدقُ إلا قليلا .

لعلك يا آنسة إن فتشت عن أعجب ما خلق الله في السماء وفي الأرض
لم تجدي أعجب ولا أروع ولا أدق ولا أجمل من قلب الإنسان — تصلح أوتاره
فيفيض رحمة وشفقة وحباً وحناناً ، ومعاني لطافا وشعوراً رقيقا ، حتى يتجاوز
في سموه الملائكة المقربين ؛ وتفسد أوتاره فينضح قسوة وسوءاً حتى يهْوِي إلى
أسفل سافلين .

حوى على دقته كنه العالم ، فما أدقه وأجله ! وما أصغره وأعظمه ! .

يكبر — ولا نرى كبره — فيتضاءل أمامه كل كبير ، و يصغر — ولا نرى صغره ، فيتعاظم عليه كل صغير .

اتحد شكل القلب واختلفت معانيه ؛ فقلب كالجوهر الكريم صفا لونه ، وراق ماؤه ، يتلقى الإشعاع و يعكسه وهو على أشد ما يكون ضوءاً ولمعاناً ، وقلب كالصخر قوى متين ، ينفع ولا يلمع ، وقلب هواء ، خف وزنه ، وحال لونه ، وقلب . . . وقلب . . . مما لا يحصيها إلا خالقها . إن اتحدت عيون الناس وآذانهم ووجوههم ورءوسهم نوعًا من الاتحاد فإن لكل إنسان قلباً وحده ، ينبض بنوع من حب وكره ، وقسوة وحنان ، و إعظام واحتقار ، ورفعة وانحطاط لا يشركه فيه قلب آخر ؛ وبهذا — و بهذا وحده — اختلفت قِيَمُ الناس وتعددت مراتبهم .

يموت القلب ثم يحيا ، ويحيا ثم يموت . ويرتفع إلى الأوج ، و يهبط إلى الحضيض ؛ و بينا هو يساوى النجوم رفعة ، إذا به قد لامس القاع ضعة ، وهكذا يتذبذب فى لحظة بين السماء والأرض والطول والعرض ؛ وخير الناس من احتفظ برفعة قلبه ، وسمو نفسه .

هو إن شئت فردوس ، و إن شئت جحيم . هو إن شئت مَلَك ، و إن شئت شيطان ، هو إن شئت نار تتقد بالحب :

هَلِ الوَجدُ إلا أنّ قَلْبِىَ لو دنا من الجَمْرِ قِيدَ الرُّمْح لاحترق الجَمْرُ

وإن شئت سلا فكان بَرْداً وسلاما :

وقلتُ لقلبى حين لَجّ به الهوى وكلّفنى ما لا أُطِيقُ من الحب
ألا أيُّها القلبُ الذى قادَهُ الهوى أفِقْ لا أقرّ اللهُ عَيْنَكَ من قَلْبِ

القلب مركز العاطفة ، والرأس مركز العقل ، وما العقل لولا العاطفة ؟ إن

العقل أكثر ما ينفع للهدم ، والقلب أكثر ما ينفع للبناء ؟ إن القلب يؤمن والعقل يلحد ، والقلب يحب ، والعقل يحذِّر .

القلب يؤسس العالم ، والعقل يسكنه ، والقلب يخلق الشيء ، والعقل يغتصبه على التاريخ : أليس أعظم بناة العالم قد امتازوا بكبر القلب ، وصدق الشعور ، وقوة الإرادة ، أكثر مما امتازوا بسعة العقل وقوة الإدراك ؟

القلب بَنى البناء والعقل نَقَدَه ، والقلب أحيا الشعور والعقل حدَّه .

هل تعلمين — يا آنسة — أن من وجد كل شيء وفقد قلبه لم يجد شيئاً ، وأن من جُرِّدَ من قلبه لا يعرف صداقة ولا يدين بوطنية ولا يشعر بحنان ، ولا ينطوى على إيمان ؟

أو تعلمين أن من سُلِب القلب فقد سُلِب الفن والأدب ، لأن الفن مناطه القلب ، والعلم مناطه العقل ؟ وقد سئل مصور ماهر : كيف تمزج ألوانك ؟ فقال : أمزجها بدم قلبي ؛ وكذلك الأدب الحق ، هو ما كان ذوب القلب .

يا آنسة : لقد رَمَيْتِ فأَصْمَيْتِ ، ولشد ما خفق قلبي لسُبتك ، كأنه يريد أن مثبت وجوده .

الجامعة كما أتصورها

للجامعة — كما أتصور — وظيفتان : وظيفة علمية ووظيفة خلقية ، وكلتا الوظيفتين متصلة بالأخرى أتم اتصال ؛ فالضعف العلمى يتبعه ضعف خلقى والعكس ، كما أن القوة العلمية تتبعها قوة خلقية والعكس .

فمن الناحية العلمية أرى أن وظيفتها تخالف الوظيفة العلمية للمدارس الابتدائية والثانوية ؛ ففيهما توجه العناية إلى وسائل التعليم أولا ، وكمية من العلم أثبتت صحتها ثانياً . أما فى الجامعة فوسائل التعليم فيها ثانوية ، وإنما القصد الأول إلى البحث العلمى ووضع القضايا العلمية والأدبية موضع البحث والنظر ؛ من أجل هذا لا يمكنك أن تتصور مدرسة ابتدائية أو ثانوية من غير طلبة ، لأنه لا يمكن تعليم من غير متعلم ؛ ولكن يمكننى أن أتصور دراسة فى كلية أو جامعة من غير طلبة ، وذلك بعكوف طائفة من العلماء ومساعديهم يبحثون وينقبون — بل ولو كان هناك طلبة فالجزء الأهم من الجامعة لا يُقْضى بين الفصول ، ولكنه يقضى فى مكاتب الأساتذة والمكاتب العامة والمعامل .

وقديماً قالوا : « العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك » وهذا أكثر انطباقاً على العلم الجامعى والبحث الجامعى .

فأساتذة الجامعة — كما أتصورها — نوع من الرهبنة ؛ فكما ينقطع الراهب للعبادة فى دير ينقطع الأستاذ للعلم وخدمته ، أو بعبارة أخرى إن الراهب يعبد الله عن طريق الصوم والصلاة ، وهذا يعبده عن طريق العلم أيضاً .

فإذا شغل الراهب بالمال وطرق تحصيله وحب الشهرة والرياسة والجاه فهو راهب فسد ، كذلك العالم إذا شغلته العلاوات والدرجات وحب الشهرة والجاه

فهو عالم فسد؛ إنما يجب على الأمة والحكومة أن توفرا له وسائل راحته الضرورية التى تتناسب مع تفرغه للعلم وتضحيته لذائذ الحياة من أجل العلم، فإن هو بعد ذلك ضل عن منهجه العلمى فاللوم عليه.

هذا العالِم — فى هذا الوضع — قد وطّن نفسه على خدمة العلم، وخدمة الأمة من طريق العلم، وخدمة الإنسانية من طريق العلم، لا غرض له فى الحياة إلا ذلك؛ العلم مثله الأعلى، والعلم لذته العظمى، والعلم يشغل أهم جزء فى مخه، فى أكله وشربه وراحته ورياضته وأحياناً فى نومه؛ هو يحب الحقيقة كما أحب المجنون ليلى؛ يرى أنه لا يخفف آلام الإنسانية إلا الإخلاص فى الفكر، والإخلاص للعلم، ومواجهة الحقائق كما تبدو له، كائنة ما كانت ولو خالف الناس جميعاً.

من أجل هذا كله تتطلب حياته الاستقلال التام، بل إن الاستقلال له ألزم من الاستقلال السياسى، لأن العلم لا يمكن أن ينهض إلا إذا كان حراً؛ والعالم لا يعد عالماً إلا إذا عشق الحق، سواء كان ما اعتقده حقيقةً يرضى الحكومة أو لا يرضيها، يرضى السياسة أو لا يرضيها، يرضى الآراء الشائعة أو لا يرضيها. إن كانت السياسة تعترف بأن من وسائلها المشروعة تقريبَ وجهات النظر فالعلم لا يعرف ذلك، إنما يعرف أن هذا أسود أو أبيض ولا شىء غير ذلك. أما أن يكون أغبش فلا — لا يبيع رأيه بمال ولا بجاه ولا بمنصب، بل ولا بالدنيا كلها بل ولا بحياته، فكثير ضحوا حياتهم لنظريتهم العلمية.

هذا ما أتصوره فى الأستاذ الجامعى، فإن انحرف عن هذا النهج لم يكن أستاذاً بحتاً، بل كان أستاذاً وتاجراً، وكل ما فى الأمر أنه تاجر بعلمه والآخر تاجر بسلعته؛ بل هو شر من التاجر البحت، لأنه اتخذ من العلم سلعة فقلبَ الوضع وتاجرَ فى غير متجر.

مثل هذا الأستاذ عزيز ، وإذا ظفرنا بواحد من هذا الصنف فى كل بيئة جامعية ضمنّا نجاحها ، لأنه إذ ذاك يصبح مناراً يهتدى به المدرسون والطلبة فى الظلمات ؛ هو مثل حى للتضحية ، ومثل حى فى سمو الخلق ، ومثل حى لغلبة المعنويات على الماديات ، هو خير على العلم والخلق جميعاً .

هناك عامل آخر فى البناء الخلقى الجامعى يعين الأستاذ على تحقيق مَثَله ، هو الجامعة ككل ، ممثلة فى مجالس كلياتها ومجالس جامعتها ومديرها وإدارتها .

وهى أن تكون متمشية مع الأستاذ فى استقلاله ، تعمل الواجب بقطع النظر عن كل اعتبار آخر ، لا تخدم إلا شيئين : العلم والخلق ، ليست تخدم حزباً سياسياً ، ولا تخدم رغبة وزير ؛ إنما تخدم العلم كعلم عالمى لا وطن له ، وتخدم الخلق كخلق إنسانى ؛ فإن كان ولا بد من حصر هذه الدائرة الخلقية فإنها تخدم أمتها ككل ، تتخذ لنفسها مركز النجم فى السماء يسترشد به السارى ، سواء أكان مؤمناً أم كافراً ، وسواء أكان لونه السياسى أبيض أم أسود ، تعتقد أنها الجامعة المصرية لا الجامعة السياسية الحزبية ؛ فإذا هى موضع التقديس من كل حزب ، وموضع الإكبار من كل هيئة ؛ ومتى اتخذت هذا الوضع كانت كل العواصف السياسية والحزبية تهُبّ بعيداً عنها ولا تلمسها ؛ تهب حولها لا عليها ؛ فإن أريد منها أن تتنحى قيدَ شعرة عن هذا النهج قال كل من فيها « لا » بملء فيه ، حرة فى معالجة مسائلها ، حرة فى وضع برامجها ، حرة فى تصريف مالها فى حدود ميزانيتها ، حرة فى معالجة مشكلاتها كما يتراءى لها ؛ قد تخطىء فى ذلك ولكنها تتعلم من الخطأ كما تتعلم من الصواب ، وتسترشد بضلالها كما تسترشد بهدايتها ، وهى بهذا تنمو من الداخل لا تنمو من الخارج ، تكون كالإنسان يكبر ويترعرع من الأكل الصحى والهواء الصحى ، لا كإنسان يضخم بكثرة الملابس عليه .

إن الجامعة إن فعلت ذلك كانت مثلا الطلبة يحتذى فى تصرفاتهم . إنهم يخجلون أن يتحزبوا إذا كان كل الجو الجامعى حولهم لا يتحزب ، فهم يعودون إلى آبائهم الروحيين إذا لعبت بهم الأهواء . إنهم يسمعون نبضات قلوب أساتذتهم كما يسمعون دقات ساعاتهم ، يضبطون بأعمال أساتذتهم أخلاقهم كما يضبطون على ساعة الجامعة ساعاتهم . أما إن عكس الوضع وسيّر الخارجُ الأساتذة وسيّر الطلبة الأساتذةَ والخارجَ ، كان ذلك هرماً مقلوباً أو كان رجلا يمشى على رأسه ، أو كان ضبطاً لساعة المرصد على ساعة رجل الشارع ، وفى ذلك إنذار بالخيبة .

بجانب أستاذ الجامعة وهيئة الأساتذة والإدارة عامل آخر كبير من عوامل الخلق الجامعى ، هو تكوين رأى عام بين الطلبة يشعر بالواجب ويقدر المسئولية ؛ وأعتقد أن تسعين فى المائة من زلات الطلبة ترجع إلى فِقدان هذا العامل الهام ؛ فلو أن هناك رأياً عاماً يحتقر الطالب إذا كلم فتاة كلمة نابية أو نظر إليها نظرة شاذة فهل يجرؤ الطالب على ارتكاب هذا الخطأ ؟ وإذا كان الرأى العام بين الطلبة يحتقر الكاذب ويحتقر المستهتر ويحتقر الهازل فما أعظم الإصلاح الذى يرجى من وراء ذلك !

إن معظم الزلات الخلقية من الطلبة لا تقع تحت سلطان القانون ، فليس القانون يؤاخذ على كذبة ولا نظرة نابية ولا كلمة جارحة ولا ضحكة مستهترة ولا نحو ذلك من الشرور ؛ إنما يترك ذلك كله للرأى الجامعى يعقب عليه بالازدراء والاحتقار والمقت ؛ فما لم يوجد رأى عام من هذا القبيل واكتفى بالقانون فلا أمل فى النجاح .

لا بد من الإكثار من اجتماع الطلبة بمناسبات مختلفة يتعرضون فيها للخطأ ، ويهيأ الرأى العام فيها للنقد على هذا الخطأ ، حتى يتبلور الرأى العام ويأخذ سبيله فى سلطانه على النفوس — يجب أن يعوّدوا أن يحكموا أنفسهم بتكوين قضاة منهم يحكمون على زلاتهم وينفذون قضاءهم بأيديهم وألسنتهم ؛ بهذا يسود فى

الطلبة الشعور بالشرف والندم على الهفوة — يجب أن يكون للجامعة تقاليد قد أسست على قانون الشرف ، يخشى كل طالب من كسرها كما يخشى من ارتكاب السرقة أو الخيانة .

حكى لى أستاذى المرحوم عاطف بركات باشا ، أنه لما سافر فى بعثة إلى جامعة من جامعات إنجلترا ، وكان حديث عهد بها ، دخن فى حجرة كان التدخين فيها محرّما ، فمرّ بعض رجال الجامعة فى هذه الحجرة وشم رائحة الدخان ، فسأل : مَن المدخّن ؟ فلم يجب أحد ولا عاطف بركات ، فتركهم الأستاذ وانصرف . قال عاطف باشا : فأحسست أن كل من حولى من الطلبة ينظرون إلىّ نظرة فيها شيء كثير من الاحتقار . فمن ذلك اليوم عظم شأن الصدق فى نفسى واستفظعت غلطتى ولم أعد بعد إلى مثلها .

ومما يتصل بهذا بث الروح بين الطلبة بشدة ارتباطهم بكليتهم ؛ فيفخرون بأستاذهم الشهير بعلمه ومؤلفاته ، ويفخرون بالنابغة فيها من أساتذتهم وطلبتهم ، وبانتصار كليتهم فى الألعاب وفى جميع أفعال البطولة وفى ميادين الأعمال الشريفة ؛ ويستهجنون أعمال النذالة والسلوك الوضيع ، وعلى الجملة يشعر كل طالب بأنه جزء من كل ، يعتز بعزة الكل ويهون بهوانه .

* * *

أستاذ صالح يقوم مقام المنارة فى الكلية ، وهيئة صالحة من الأساتذة والإدارة ، ورأى عام من الطلبة له سلطان على نفوسهم ، هى أهم ما أرى من عوامل الإصلاح للخلق الجامعى والعلم الجامعى .

سلطة الآباء

رحم الله زماناً كان الأب فيه الآمر الناهي ، والحاكم المطلق ، والملك غير المتوج ؛ ينادي فيتسابق من في البيت إلى ندائه ، ويشير فإشارته أمر ، وطاعته غنم ؛ تحدثه الزوجة في خفر وحياء ، ويحدثه الابن في إكبار وإجلال ؛ من سوء الأدب أن يرفع إليه بصره ، أو يرد عليه قوله ، أو يراجعه في رأي ، أو يجادله في أمر . أما البنت فإذا حدثها لف الحياء رأسها ، وغض الخجل طرفها ؛ قليلة الكلام ، متحفظة الضحك ، خافضة الصوت ، تتوهم أنها أخطأت في التافه من الأمر فيندى جبينها ، ويصبغ الخجل وجهها ؛ وإذا جاء حديث الزوج والزواج فإلى أمها الحديث لا إلى أبيها ، وبالتلويح والتلميح لا بالتصريح ، والأمر إلى الأب فيما يقبل وفيما يرفض ، وفيما يفعل وما لا يفعل .

في جملة الأمر أن البيت ينقسم إلى قسمين : حاكم وهو الأب ، ومحكوم وهو سائر الأسرة ؛ منه الأمر ومنهم الطاعة ، له السيادة وعليهم الخضوع ، يرسم الخطط وهم ينفذونها ، يجلب الرزق ويتولى الإنفاق وهم يسيرون على ما رسم ، وويل لمن عارض أو تبرم ! فإن أحس الابن حاجة ملحة إلى مال ، أو شعر بضرورة ملجئة إلى أكثر مما أخذ ، لم يجرؤ أن يجابه بالطلب ، إنما يحاور ويداور ويلمح ويرمز ؛ فإن أعياه الأمر وسّط الأم لعلها تستطيع أن تعبر تعبيراً أوضح وأصرح ، وقل أن تنجح .

وبجانب سلطة الأب الدنيوية كانت سلطته الدينية . فهو يوقظهم قبل الشمس ليصلوا الصبح أداء لا قضاء ، ويسائلهم في أكثر الأوقات عن صلاتهم كيف صلوا ، وعن وضوئهم كيف توضأوا ، يعلّم الجاهل ويؤم المتعلم ، ويجمعهم حوله

من آن لآن يصلى بهم ، ويذكرهم ويعظهم ، ويقص عليهم قصص الأنبياء ، وحكايات الأولياء والصالحين . وإن أنسَ لا أنْسَ جمال المواسم الدينية — كيوم نصف شعبان ، إذ تشعر فى البيت من الصباح بحركة غير عادية : هذه ترتب البيت ، وهذه تعد الأكل الحافل ، ويتهيأ الجميع قبل الغروب استعداداً لصلاة المغرب ، قد لبس النساء البياض ؛ وتقنعن بالشاش الأبيض ، وإذا رب البيت يؤم جميع من فى البيت ، ثم يُخرِج دعاء نصف شعبان من جيبه ويتلوه عليهم ، يقول جملة فيرددونها ، ويبتهل معهم إلى الله أن يسعده ويسعدهم ، ويصلحه ويصلحهم ، ويبارك له فى ماله وفى نفسه وفى ذريته ، ثم يأخذون حظهم لبطونهم ، كما أخذوا حظهم لأرواحهم ، وشملتهم السعادة ، وعمهم البشر والهناءة .

* * *

لقد ودعْنا ذاك الزمان بخيره وشره ، وحلوه ومره ، واستقبلنا زماناً صار فيه الأبناء آباء ، والمرءوس رئيساً والرئيس مرءوساً .

قالت الخطيبة لخطيبها : الناس أحرار ، وأنا إنسانة وأنت إنسان ، فإن اعتززْتَ بالكسب اعتززتُ بالإنفاق ، وإن اعتززتَ بالرجولة اعتززتُ بالأنوثة ، وإن اعتززت بأى شىء فأنا اعتز بمثله وبخير منه ؛ فأنا وأنت شريكان لا سيد وأمة ، ولا مالك ومملوك ، لى كل الحقوق التى لك ، وقد يكون علىّ بعض الواجبات التى عليك ؛ فإن سفرتَ سفرتُ ، وإن غشيتَ دور الملاهى غشيتُها ؛ عليك أن تحصل المال وعلىّ الإنفاق ، ولك السلطان التام فى اختيار طرق التحصيل ، ولى الخيار التام فى وجوه التبديد . أنت للبيت والبيت لى ؛ وإن كان لك أمٌّ فقد شَبِعَتْ سلطة فى الماضى أيام كانت زوجة ، فلا حق لها أن تنعم بسلطانها وسلطان غيرها ، فليس لها الحق إلا أن تأكل ، كما ليس لك الحق فى حبها ؛ فالحب كله للزوجة ، إنما لك أن ترحمها . والدين لا شأن لك فيه بتاتاً ،

فهو علاقة بين العبد وربه ؛ وكل إنسان حر أن يحدد هذه العلاقة كما يوحى إليه قلبه ؛ فإن شئت أنت أن تتدين فتديَّنْ ، على شرط ألا تقلب نظام البيت ، وتقلق راحتى وراحة الخدم .

ورأى الرجل أن الأحكام قاسية ، والشروط فادحة ، وهام يبحث بين المدّنات عمن يرضى به زوجاً على الشروط القديمة فأعياه البحث .

وأخيراً نزل على حكم القضاء ، وأسلم نفسه لسلطان الزمان ، وقدم الطاعة للزوجة ، بعد أن كانت هى تقدم الطاعة له ، ولا يزال فى دار الآثار فى المحاكم الشرعية قضايا اسمها قضايا الطاعة ، يحكم فيها للأزواج على الزوجات ، حفظ شكلها وبطل روحها ؛ ولو كانت المحاكم محاكم عصرية لحكمت بالطاعة على الزوج لزوجته وحكمت بالنفقة على الزوجة لزوجها .

وتم الزواج ، وفرحت الزوجة بالظفر فغالت فى الطلب ، وابتدعت كل يوم مطلباً جديداً ، وأرادت أن تنتقم لأمهاتها من آبائه فى شخصه ، فطالما أطَعْن وطالما خضعن ، فليطع دائماً وليخضع دائماً ، جزاء وفاقاً على ما جنى آباؤه وأجداده .

قالت : إن رقصتَ رقصتُ ، فذلك حقك وحقى . قال : نعم . قالت : بل إن لم ترقص رقصتُ لأنك إن أضعت حقك لم أُضع حقى ، و إن خاللتَ خاللتُ فالجزاء من جنس العمل ، بل إن لم تخالل ربما خاللت ، لأن حياة الزوجية البحتة قد يعتريها الركود والسأم والملل ؛ فصرخ ولفّ الغضبُ وجهه ، وحاول أن ينكل بها فتراجعت ، وسجلت مطلبها الأخير ، ورأت المحكمة أن تتريث بعض الشىء حتى يبلع ريقه من أثر الصدمة الأولى ، ويستعد للصدمة الثانية ، فإن لم يسعفها الزمان أوصت بناتها بشروطها الجديدة .

قالت : وسيكون أول ما أوصى به ابنتى أن تتخذ قياس خطيبها ، ثم

يكون من أول جهازها أن تفصّل له بَرْدَعَة ولجاما على قدره ، فتضع البردعة عليه وتركبه إذا شاءت ، وتشكمه باللجام إذا حاول أن يتحرك يميناً أو شمالا على غير رغبتها .

* * *

وشاء الله أن يُرْزَقا بنين وبنات .

وقد رأوا أن الأم لا تُجِل الأب فلم يُجِلّوه ، ولم تُعِره كبير التفات فلم يعيروه ، ورأوها تبذّر فى مال الأب فبذّروا ، ورأوها حرة التصرف فتحرّروا ، ورأوها تخرج من البيت من غير إذن الأب فخرجوا خروجها ، وتعود متى شاءت ففعلوا فعلها ، ورأوها لا تتدين فلم يتدينوا ، ورأوها تطالب الأب ألا يفتح رسائلها فطالبوا ، ورأوها تتكلم فى المسائل الدقيقة أمام أبنائها وبناتها فى صراحة فتفتحت شهواتهم ، وتحركت رغباتهم ، وجمحت تخيلاتهم .

وقال الأبناء لأبيهم : إنا مخلوقون لزمان غير زمانك فاخضع لحكم الزمان ، وقد نشأنا فى زمن حرية فى الآراء ، وحرية فى الأعمال ، وحرية فى التصرف ، لا كما نشأتَ فى جو من الطاعة والقيد والأسر والتقاليد ، فمحال أن يسع ثوبك الضيّق أبداننا ، وتقاليدك العتيقة البالية نفوسنا ، فإن حاولت ذلك فإنما تحاول إدخال الثور فى قارورة ، أو لف القصر الكبير بمنديل صغير ! قال : نعم . قالوا : وأنت الذى سمح لنا بادئ ذى بدء أن نغشى دور السينما والتمثيل ، وأن نسمع الأغانى البلدية ، ونشاهد المراقص الأوربية ، فإذا أقررت المقدمة فلا تهرُب من النتيجة ، وأنت الذى عودتنا ألا نضع للبيت « ميزانية » فأنت تعطى « ماهيتك » لأمّنا تنفق من غير حساب ، فإن انتهت فى نصف الشهر طلبتْ منك أن تقترض فاقترضت ، وأن تشترى ما لا حاجة لنا به فاشتريت ، وأن تقدّم الكمالىّ على الضرورىّ فأطعت ؛ فليس لك أن تطالبنا بالاقتصاد فى الجدول الصغير ، والنهر

الكبير ليس له ضابط . وخُرْقٌ أن تحاول أن تضع ميزانية دقيقة لمصلحة ، وميزانيةُ الدولة مبعثرة ! قال : نعم . قالوا : وقد أضعت سيادتك على أمّنا فلِم تفرض سيادتك علينا ؟ ورضيت بالخضوع لها فلِم تأباه علينا ، وهى أم الحاضر وأنت أبو الماضى ونحن رجال المستقبل ؟ قال : نعم . قالوا : وأنت نشأت فى زمن خضوع تام : خضعت لأبيك فى المهد صبيا ، وخضعت للفقيه فى المكتب والمدرس فى المدرسة ، فإذا قلت برأسك هكذا ، قال الأستاذ بعصاه هكذا ، فنكست رأسك ، وغضضت بصرك ، وأسعفتك عينك بالبكاء ، ولم يسعفك لسانك بالقول ؛ فلما صرت « موظفاً » وقفت من رئيسك موقفك من أبيك وأستاذك ، تنفذ دائما وتطيع دائما ؛ ولم يجرِ على ذهنك يوما تفكير فى استقلال ، ولا على لسانك نداء بحرية . أما نحن فحريتنا فى بيتنا حرّرتْنا على أساتذتنا ، ونادينا بالحرية القومية فتبعتمونا فى شىء من الرياء ، تظهرون الطاعة لرؤسائكم ، وتبطنون الرضا عن حركاتنا ، وتريدون أن تجمعوا بين الحرص على ماهيتكم والحرص على وطنيتكم المكبوتة . قال : نعم . قالوا : فلما قدناك وقدنا رجالنا فى السياسة فلنقدكم جميعاً فى كل شىء . فى البيت وفى المال وفى العلم وفى رسم الخطط ، ولنقلب الوضع فنكون قادة وتكونوا جنوداً ، وإلا لم نرض عنكم جنوداً ولا قادة .

وقالت البنات لأبيهن :

يا أبانا الذى ليس فى السماء ! رقَصَتْ أمنا فرقَصْنا ، وشربت أمنا فشربنا ، وشربَتْ سراً فلتسمح لنا بحكم تقدم الزمان أن نشرب جهراً ، ورأينا فى روايات السينما والتمثيل حبا فأحببنا ، ورأينا عريا على الشواطئ فتعرّينا ، وتزوجت أمنا بإذن أبيها فلنتزوج نحن بإذننا . قال : نعم . قلن : وقد أوصتنا أمنا أن نركب الزوج ، ولكننا أمام مشكلة يشغلنا حلها . فإنا نرى شبان اليوم متمردين لا يخضعون خضوعك ولا يستسلمون استسلامك ، فإرادتهم قوية كإرادتنا ، وهم يحبون

السلطة حينا ؛ فهم أحرار ونحن حرائر ، وهم مستبدون ونحن مستبدات ، فكيف نتفق ؟ هل يمكن أن يبقى البيت بعدة استبدادات ؟ ولكن لا بأس يا أبانا ! هل البيت ضرورة من ضرورات الحياة ؟ أو ليس نظام الأسرة نظاماً عتيقاً من آثار القرون الوسطى ؟ قال : نعم . قلن : على كل حال فيصح أن يجرّب جيل النساء الجديد مع جيل الرجال الجديد ، فإن وقع ما خشينا عشنا حرائر وعاشوا أحراراً ، وطالبنا بتسهيل الطلاق وبهدم المحاكم الشرعية على رءوس أصحابها ، وتعاقدنا تعاقداً مدنياً . قال الأب : وماذا تفعلن بما ترزقن من أبناء وبنات ؟ قلن : لك الله يا أبانا ! إنك لا تزال تفكر بعقل جدنا وجدتنا ! لقد كنت أنت وأبوك وجدك تحمّلون أنفسكم عناء كبيراً فى التفكير فى الأولاد ، وتضحّون بأنفسكم وأموالكم فى سبيلهم ، وتعيشون لهم لا لكم . أما عقليتنا أهل الجيل الحاضر فأن نعيش لأنفسنا لا لغيرنا . لقد ضحك عليكم الدين والأخلاق ففهمتم أن الواجب كل شيء ، وكشفنا اللعبة ففهمنا أن اللذة كل شيء ، فنحن نمنع النسل ، فإذا جاء قسراً فليعش كما يشاء القدر ؛ ولنقدم حظنا على حظه ، وسعادتنا على سعادته ، ولا نفكر فيه طويلا ، ولا يتدخل فى شئوننا كثيراً ولا قليلا .

قال الأب : وأمر المال كيف يدبّر ؟ كيف تعشن أنتن وأولادكن إذا كان طلاق وكان فراق ؟ قلن : هذا ظل آخر ظريف من ظلال تفكيرك ، دع هذا يا أبانا والبركة أخيراً فيك .

* * *

أما بعد ، فقد خلا الأب يوماً إلى نفسه ، وأجال النظر فى يومه وأمسه ، فبكى على أطلال سلطته المنهارة ، وعزته الزائلة ، ورأى أنهم خدعوه بنظرياتهم الحديثة ، وتعاليمهم الجديدة — قال : لقد قالوا إن زمان الاستبداد قد فات ومات ، فلا استبداد فى الحكومة ، ولا استبداد فى المدرسة ، فيجب ألا يكون

استبداد فى البيت ؟ إنما هناك ديمقراطية فى كل شىء ، فيجب أن يكون البيت برلماناً صغيراً يسمع فيه الأب رأى ابنه ورأى بنته ورأى زوجه ، وتؤخذ الأصوات بالأغلبية فى العمل وفى المال وفى كل شىء ؛ وقالوا تنازلْ عن سلطتك طوعاً ، وإلا تنازلْتَ عنها كرهاً ، وقالوا إن هذا أسعد للبيت ، وأبعث للراحة والطمأنينة ، وقالوا إن هذا يخفف العبء عنك ، فنحن نقسم البيت إلى مناطق نفوذ : فمنطقة نفوذ للمرأة ، وأخرى للرجل ، وثالثة للأولاد ، وكلهم يتعاونون فى الرأى ويتبادلون المشورة . سمعت وأطعت فماذا رأيت ؟ رأيت كل إنسان فى البيت له منطقة نفوذ إلا شخصى ، ولم أر البيت برلماناً ، بل رأيته حماما بلا ماء ، وسوقاً بلا نظام ، إن حصلتُ على مال أرادَتْهُ المرأة فستانا ، وأرادته البنت بيانو ، وأراده الابن سيارة ؛ ولا تسل عما يحدث بعد ذلك من نزاع وخصام . وإن أردنا راحة فى الصيف أردت رأس البر لأستريح ، وأرادت الأم والبنت الإسكندرية قريبا من ستانلى باى ، وأراد الابن أوربا ؛ إلى ما لا يحصى ، ولا يمكن أن يستقصى ؛ وأخيراً يتفقون على كل شىء إلا على رأيى . فوالله لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما تزوجت ، فإن كان ولا بد ففلاحة صعيدية ، لم تسمع يوما بمدنية ، ولم تركب يوما قطاراً إلى القاهرة والإسكندرية ، لها يد صناع فى عمل « الأقراص » ورأس صناع فى حمل « البلاص » .

أيتها الزوجة ! ويا أيها الأبناء والبنات ! ارحموا عزيز قومٍ ذلّ !

والراديو أخيراً !

نشأتُ في حي وطني ، لم يأخذ من المدنيـة الحديثة بحظ قليل ولا كثير ، يعيش أهله عيشة وادعة هادئة بطيئة ، لم تتغير عن معيشة القرون الوسطى إلا قليلا . ولم تنقطع الصلة بينهم وبين آبائهم وأجدادهم ؛ إذا عرضت عليهم صفحة من حياة مصر قبل بضع مئات من السنين فهموها حق الفهم ، وقرءوها في أنفسهم وفي معيشتهم ، فكانت الصلة بيني وبين سكان القاهرة في عهد الفاطميين أو الأيوبيين أو المماليك أقربَ من الصلة بين ابني وعهد إسماعيل ؛ فالحياة في السنين الأخيرة غيّرت سكان المدن تغييراً كبيراً ، ونقلتهم نقلة مفاجئة سريعة ، حتى ليحملق الطفل في عينك استغراباً إذا حدثته بحديث يتصل بالحياة الاجتماعية في عهد جده أو جدته ، ويرى كأن الدنيا خلقت خلقاً جديداً .

كانت حارتنا تمثل طبقات الشعب المختلفة : يسكنها البائع الجوال ، يظل نهاره وشطراً من ليله متنقلا في الحارات والشوارع ، ينادي على البلح في موسم البلح ، والخيار في موسم الخيار . وأسرته وأقاربه يعيشون جماعات في بيت كبير عيشة بائسة تعسة ، كل جماعة في حجرة .

وطائفة من الموظفين من رئيس قلم في وزارة الأوقاف ، وكاتب في وزارة الأشغال يمثلون الطبقة الوسطى في حياتهم الاجتماعية والمدنية .

وبيت أرستقراطي واحد ، كان ربه نائب المحكمة الشرعية العليا ، وكان متقدماً في السن ، عظيم الجاه ، وافر المال ، له الخدم والحشم ، يرهبه الكبير والصغير ، وله عربة فخمة ، تضرب خيولها الأرض بأرجلها فتملأ القلوب هيبة ؛ وكان كل سكان الحارة يسمونه « الشيخ » من غير حاجة إلى ذكر اسم ،

فالشيخ ركب ، والشيخ جاء ، وعند بيت الشيخ — وكان الشيخ نعمة على الحارة ، فلا تستطيع امرأة أن ترمى ماء قذراً أمام بيتها خوفاً من الشيخ ، ولا يستطيع قوم أن يرفعوا أصواتهم فى السباب والنزاع خوفاً من الشيخ ؛ ولذلك امتازت حارتنا عن مثيلاتها وعما يجاورها بالنظافة والهدوء .

كان بين سكان الحارة رابطةٌ تشبه الرابطةَ بين أفراد القبيلة ، يعتز الأولاد بحارتهم ويهتفون بها فى النداء ، ويكون بينهم وبين أولاد الحارة الأخرى منافرة فيحتكمون إلى القوة ، ويعتزون بالناشىء الشجاع يظهر بينهم يذود عنهم ، ويجلب النصر لحارتهم — ويرعى سكان الحارة حق الجوار بأدق معانيه ، يعودون أحدهم إذا مرض ، ويهنئونه إذا عوفى ، ويواسونه فى مأتمه ، ويشاركونه فى أفراحه ، وهم فى ذلك سَوَاسِيَة ، لا يتعاظم غنىٌّ لغناه ، ولا يتضاءل فقير لفقره .

وكان لكل بيت من بيوت الطبقة الوسطى منظرة (مندرة) لاجتماع الأصدقاء فى إحداها . فيسمرون فيها السمر الحلو اللطيف ، وأحيانا يجتمعون فيحلو لهم العشاء معاً فيرسل كلٌّ رسولا إلى بيته يحضر منه خير ما عنده ، وأحياناً يحيون الليلة فى سماع قرآن أو حفلة طرب ؛ ولحسن حظى كان بجوار بيتنا موظف فى الأوقاف يهوَى الناى ويتقنه ، فكان كثيراً ما يحيى أصدقاؤه فى منظرته حفلات شائقة بديعة ، إليها يعود الفضل فيما لى من أذن موسيقية ، وميل لسماع الغناء والافتتان به .

٭٭٭

كان من المناظر التى لا أنساها طائفة من الرجال ، قد لبس كل منهم على جلبابه الأزرق ميدعة من الجلد ، يحمل القربة على ظهره ويمشى بها فى ركوع ، وهم يغدون فى الحارة ويروحون ، ينادى أحدهم بعد أن يُفْرِغ قربته فى الزير : « سقّا عوّض » ، وهى كلمة كنت أفهم منها المناداة على الماء ، ولكن ما كنت

أفهم معناها تفصيلا ، بل لعلنى لم أفهمه إلى الآن . فإذا سمعته سيدة أطلت من الشباك وأمرته أن يأتى لها بقربة حلوة أحيانا ، ومالحة أحيانا ، وربما تصنعت فى مناداتها فرققت من صوتها وتدللت فى نغمتها ، فكانت فتنة السامعين .

وكثيراً ما طال النزاع بين السقاء وربة البيت ، فهو يقول إن القِرَب صارت سبعاً ، وهى تأبى إلا ستا ، ويطول الحوار والجدل والقَسَمُ بالأيمان ، وأحيانا يتفادى السقاء هذا الجدل بطريقة من طريقتين : إحداهما أن يوزع خرزا ، من نوع خاص على صاحبة البيت عشراً عشرا ، أو عشرين عشرين ، وكلما أتى أخذ خرزة ، فإذا فرغ الخرز علم أنه تم العدد فأخذ حسابه . وثانيتهما أنه كلما أتى بقربة خط على الباب بحجر أبيض خطاً — ولم يكن يعرف الطباشير ولا كتابة الأرقام — وأحيانا يتهم السقاء ربة البيت بأنها مسحت خطاً ، وأحيانا تتهمه هى أنه خط خطين لقربة واحدة ، فإذا تكرر مثل ذلك أبى السقاء معاملة هذا البيت إلا أن يأخذ نصف القرش ثمن القربة الحلوة قبل أن يتحرك من مركزه أمام باب الحارة .

وفى يوم من الأيام حول سنة ١٩٠٠ رأيت الحارة قد حفرت وحفرت فيها الحفر طولا وعرضاً ، ومدّت المواسير وأدخلت فى بيتنا الحنفية واستغنينا عن السقاء ، وأراحنا الله من سماع النزاع حولنا ، وأصبح الماء فى كل طبقة من بيتنا ، فى أسفله وأوسطه وأعلاه ، وشعرت أن البيت قد دبت فيه الحياة . فالله يقول : « وجعلنا من الماء كلّ شىء حى » . وما أنسَ لا أنسَ خادماً أتت منزلنا إذ ذاك من قرية من قرى الفلاحين فَعَجِبَتْ أشد العجب من الماء يخرج من الحائط ثم لاينقطع إلا إذا شئنا ، وحارت فى تعليل ذلك ، وأظنها حائرة إلى اليوم إن كانت على قيد الحياة .

* * *

وألفنا الماء يخرج من الحائط ، وذهب الإلف بالعجب ، ولكن ظللنا نستضىء بالجاز ، وهو ما يسميه سادتنا العلماء زيت البترول ، وكان لمضايقاته أشكال من المذاب وألوان ، فيوم ضُرِبْتُ لأنى أرسلت لأشترى زجاجة لمبة فكسرت منى فى الطريق ، وكثيراً ما فسد مزاجها ، فإذا أدرناه يميناً أخذ يرتفع اللهب ثم يرمينا بالهباب ، وإذا أدرناه شمالا أخذ يهبط حتى لا نرى ، وهكذا دواليك ، حتى يضيق الصدر ونذهب إلى النوم قبل الموعد . وكثيراً ما نكون فى سمر لذيذ أو حديث ظريف أو قراءة مُلِحّة ، ثم نسمع الزجاجة كسرت فينكسر قلبنا لأن الوقت ليس وقت بيع وشراء ، أو ننظر فإذا الجاز قد فرغ ولا جاز لنا !

ثم رأينا الأسلاك تحزم البيت ، وتحزم كل حجرة فيه وتدخل بيتنا الكهرباء ، فندير المفتاح مرة فتضىء الحجرة ، وندير مرة فتظلم . وأبى الله إلا أن يرزقنا هذه المرة أيضاً بخادم خطبت فى قريتها وأرادت السفر لتتزوج ، فطلبت منا أن نعطيها لمبة من اللمبات الكهربائية أو لمبتين لتنيرها فى حجرتها ليلة زفافها ؛ وكان لهذه الخادم فصل أظرف من هذا وألطف ؛ فقد نظرت أول ما أتت من قريتها إلى السقف فلم تر فيه عروقا تحمل ألواح الخشب (لأنه كان من الأسمنت المسلح) فصعدت إلى السطح لتحقق الأمر لعل السقف مقلوب ، ولعل العروق من فوق والأخشاب من تحت ، فلما لم تر عروقاً فوق ولا تحت ، أحست بالخيبة فى تعليلها ، وفوضت إلى الله أمرها ! ..

* * *

ثم دار الزمن دورته وإذا بعامل يأتى ليحزم البيت من جديد ، وإذا بالأسلاك تمتد وآلة صغيرة تركب وجرس يدق ، وإذا بالتليفون ، وإذا بنا نتصل بمن فى القاهرة وضواحيها ، بل بمن فى أنحاء القطر ، ويتصل بنا من أحب ؛ وأحسست إذ ذاك أن البيت قد استوفى حظه من الحياة كما يستوفيها الجسم الحى

الراق من شرايين وأوردة على أدق ما تكون من نظام — وكان لى مع التليفون متاعب أود معها لو لم يكن ، وأحيانا محامد أحمد الله أن كان — فقد كنت قاضياً ، و بيتى وحده من بين القضاة فيه تليفون يصلنى برئيس المحكمة ، فقد يتغيب قاض فجأة عن الجلسة فيدق التليفون — آلو — انتدبنا كم اليوم لمحكمة العياط ، ومرة أخرى لمحكمة الصف ، وقد يكون الجو قاسيا ، حر يذيب رأس الضب ، أو برد يقفّ منه الجلد . على كل حال ، كثيراً ما كان نذيراً بشرّ ، وكثيراً ما كان بشيراً بخير .

* * *

وأخيراً أتى العامل أول أمس يزيد الأحزمة حزاماً ، ولكنه فى هذه المرة حزام ناقص — خط رأسى وخط أفقى ، وآلة لا يأبه لها النظر ، وفى ذلك سر عجب ، هذا هو الراديو — فيه علم إن شئت ، وفن إن أردت ، وناطق إن أصغيت ، وساكت إن أعرضت ، ومتحدث بكل لسان ، وواصلك بكل مكان . إن شئت معلماً فعلم ، أو غناء فغن ، أو فنا ففنان — يهزل حيث تحب الهزل ، ويَجِدّ حيث تهوى الجد ، يمتاز عن التليفون بأن التليفون طالب ومطلوب ، فإذا كان طالباً فقد يفجعك بخبر ، أو يوقظك من نوم ، أو يحملك مطلباً يشق عليك ، أو يصلك بمحدث يثقل على نفسك ، ثم تريد أن تتخلص منه فلا تستطيع فقد لزم الأمر ، وحُمّ القضاء . أما الراديو فليس إلا مطلوباً ، هو عبد مطيع ، وخادم أمين . إما ساكت أو متكلم بما أحببت ، نديم ظريف ، جُهَيْنة أخبار ، وحقيبة أسرار ، تِرْياق الهم ، ورُقْية الأحزان ، قد تكون له مساو لم أتعرفها ، فإن جربتها فسأحدثك عنها .

أين أنتِ أيتها الخادم التى عجبت من حنفية الماء ، وأين أنتِ أيتها الأخرى التى عجبت من مصباح الكهرباء ، لو كنتما اليوم فى بيتنا لشاركتكما العجب ،

ولوقفت معكما حائراً من العلم الحديث ، والفن الحديث ، ولانفردتُ عنكما بالحزن العميق على أن ليس لنا من هذه المخترعات إلا المشاركة فى الاستهلاك لا فى الإنتاج ، وأننا — فى مواسير الماء ومصابيح الكهرباء ، وآلات الراديو والتليفون ، وما إلى ذلك من شؤون المدنية — لنا أن نشترى وليس لنا أن نبيع لنا أن نكون من النُظّارة ، ولكن ليس لنا أن نكون من الممثلين ، ولنا أن نستورد ولكن ليس لنا أن نصدر .

إن كنت أيها الراديو قد دخلت البيت أخيراً فلست آخر ما يدخل ، فهم يحدثوننا عن سلك آخر سيدخل قريباً يحمل الصور كما تحمل أنت الصوت ؛ فإن كنا الآن نسمع لك فسنسمع بعدُ ونرى . ومن يدرى ! لعل أسلاكا أخرى تدخل فتوزع الحرارة والبرودة بقدر ، وأسلاكا وأسلاكا ؛ بل لعل هذه الأسلاك لا تعجب الجيل القادم فيراها بعد أن يتحرر رمزاً لعصر بغيض أولع الناس فيه بالقيود حتى سلسلوا بيوتهم بهذه السلاسل ، وسيهزأون بهذا النوع من الحياة الساذجة التى تستعين على الرغبات بالمواسير والأسلاك ، وسينظرون إلينا كما ننظر نحن إلى سكان ما قبل التاريخ ، وسيعجبون إذ فرحنا باتصالنا بأهل الأرض مع أنهم اتصلوا بأهل السماء . وستعود البيوت من غير أسلاك ولكنها وافية بالمطالب التى نستمتع بها ، والتى نصبو إليها ، والتى لايقدر أجيالنا الآن حتى على الحلم بها ، ويخلق ما لا تعلمون .

عدو الديمقراطية

لندع الديمقراطية السياسية ، فلها نظرياتها ورجالها ، ولها نزاعها الحار بين أنصارها وأعدائها .

ولنتكلم فى الديمقراطية الاجتماعية وأعدائها — فأكبر مظاهرها الاشتراك فى مرافق الحياة من غير أن تتميز طبقة من طبقة ؛ فإذا رأيت فى القطار درجة أولى وثانية وثالثة فهذا مظهر أرستقراطى ، و إذا رأيت ذلك فى عربات الترام والسيارات العامة والسينما والتمثيل فهذا أيضاً مظهر من مظاهر الأرستقراطية ؛ وإذا رأيت أحياء يُعنَى فيها بالكنس والرش والنور ، وأحياء لا يعنى فيها هذه العناية ، فهذا مظهر من مظاهر الأرستقراطية ؛ و إذا رأيت فى المآتم والأفراح كراسىَّ ضخمة مذهبة ، وأخرى بسيطة ساذجة ، وقوماً يستقبلهم آل الميت وآل العرس بالحفاوة فيجلسونهم فى الصدر ، وآخرين يُستقبلون فى غير حفاوة فيُجلَسون فى الذيل ؛ فهذا أيضا مظهر من مظاهر الأرستقراطية ؛ و إذا رأيت فى قاعات المحاضرات أماكن حجزت لكبار المدعُوِّين ، وأخرى حقا مشاعاً للدهماء ، فهذا كذلك مظهر من مظاهر الأرستقراطية ؛ و إذا رأيت الْحُجّاب على الأبواب يفتحونها لمن نزل من سيارة ، و يغلقونها فى وجه ذى الجلباب الأزرق ، فذلك نوع من الأرستقراطية ؛ و إذا رأيت مقهى أفرنجيا فيه فنجان القهوة بخمسة قروش أو تزيد ، ومقهى بلديا فيه فنجان القهوة بخمسة مليات أو تنقص ، فهذا مظهر من مظاهر الأرستقراطية ؛ ولا أسترسل فى ذلك ، فلعلك — يا صاحبى — فهمت مظاهر الأرستقراطية والديمقراطية ، وعلمت أنك فى كل خطوة تخطوها ترى هذه المظاهر فى أشكالها المختلفة ، وألوانها المتعددة .

وهناك دعاة يدعون إلى هذه الديمقراطية الاجتماعية ، كما أن هناك دعاة يدعون إلى الديمقراطية السياسية ، ولهم على ذلك حجج وبراهين .

ولكن لعل أعدى أعداء الديمقراطية وأهم طعنة توجه إلى دعاتها ، وأقوى حجة يتسلح بها دعاة الأرستقراطية شيء واحد هو « القذارة » ؛ فما أكثر تصرفات الأرستقراطيين وأشباههم عذرهم فيها طلب النظافة والترفع عن القذارة .

قد يركب راكبٌ الدرجة الأولى في القطار أو الترام أو السيارات طلباً للوجاهة وخشية أن يراه الناس بين جمهور الفقراء ، أو نحو ذلك من أعذار كلها سخيفة ، ولكن عذراً واحداً يصح أن يقام له وزن ، وهو قذارة بعض ركاب الدرجة الثالثة والخوف من أذاهم ومن عدواهم .

وقد يتطلب بعض الناس أعلى مطعم وأغلى مقهى حبا في الظهور ورغبة في الجاه ، وطلباً لمخالطة العظماء ، ولكن العذر الصحيح أنه ينشد النظافة في هذا المطعم وهذا المقهى ، ويفر من قذارة المطاعم الرخيصة والمقاهي الرخيصة .

فلو عني الناس بالنظافة ، وكان من لبس لبس نظيفاً ، ومن فتح مطعما أو مقهى عني بنظافته ، وكان الفرق بين لبس الغني والفقير ، والمطعم الغني والفقير ليس فرقا في الكيف ، فالكل نظيف ، وإنما هو فرق في النوع والكم ، لانهارت الأرستقراطية الاجتماعية في كثير من نواحيها ، ولما تقززت أوساط الناس وخيارهم من أن يخالطوا الفقراء في مآكلهم ومشربهم ومركبهم ، ولسلّحوا الديمقراطية بسلاح قوي متين ، ولهذا ترى الأمم التي عنيت بالنظافة والتزمتها في صغيرها وكبيرها ، وفي فقرها وغناها قد أفسحت الطريق أمام محبي المساواة ودعاة الديمقراطية . وترام وقد قضوا على اختلاف الدرجات في السيارات العامة ، وقلّ منهم من يركب الدرجة الأولى في القطار ، وقلّ من يتطلب أفخم مطعم وأغلى مقهى ، علماً منهم بأن الكل نظيف والكل مريح ، وأن الذين يركبون بجوارهم أو يجلسون

بجانبهم لا يؤذونهم بمنظرهم ولا بروائحهم ولا بأى شىء فيهم ، إنما تتميز هذه الطبقات بوضوح وجلاء ، فى مرافق الحياة الاجتماعية حيث تفشو القذارة .

إن عقلاء الناس يحتملون الديمقراطية الاجتماعية بل يتعشقونها ، ولكن إذا وصل الأمر إلى احتمال عدوى مرض ، أو آلمت أنوفهم رائحة كريهة ، أو آلم عيونهم منظر بغيض ، سهل عليهم بيع الديمقراطية للأرستقراطية .

* * *

لو جرى الأمر على المعقول لكان المسلم من أنظف الناس فى العالم ، فقد رُبطت صلواته الخمس بالوضوء ، وفُرض عليه الاستحمام فى أوقات ، وكان أول باب من أبواب فقهه باب الطهارة .

وأغتبط إذ أسمع وصف « ابن سعيد » لمسلمى الأندلس فيقول فيهم : « إنهم أشد خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما يفرشون ، وغير ذلك مما يتعلق بهم . وفيهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته يومه فيطويه صائماً ، ويبتاع صابوناً يغسل به ثيابه ، ولا يظهر فيها ساعة على حالة تنبو العين عنها » .

ويؤلمنى أشد الألم ما ذكره ابن سعيد نفسه ، وقد زار القاهرة ، وركب منها حماراً إلى الفسطاط إذ يقول : « فأثار الحمار من الغبار الأسود ما أعمى عينى ، ودنس ثيابى ، وعاينت ما كرهت ، وقلت :

لقيتُ بمصر أشَدَّ البوارْ   ركوبَ الحمارِ وكُحْلَ الْغُبارْ »

ألم من منظر الفسطاط ، وقال إنه رأى شوارعها غير مستقيمة ، ورأى حول أبوابها من التراب الأسود والأزبال ما يقبض نفس النظيف ، ويغض طرف الظريف ، ورأى الباعة يبيعون فى مسجد عمرو ، والناس يأكلون فيه ، ورأى فى زوايا المسجد العنكبوت ، قد عظم نسجه فى السقوف والأركان والحيطان ، ورأى حيطانه مكتوباً عليها بالفحم والحمرة بخطوط قبيحة مختلفة من كتابة فقراء العامة ، الخ ...

آلمنى هذا الوصف لمصر ، ولو زارها اليوم لما عثر بحماره ، ولأقلته سيارة فخمة من باب زويلة إلى الفسطاط فى أرض معبدة ممهدة ، لا تثير غباراً ولا تدنس ثيابا ، ولرأى مسجد عمرو نظيفاً ، لا يأكل فيه آكل ، ولا يكتب على حيطانه كاتب .

ولكن هل كان يعدل عن حكمه القاسى فى مقارنته بين أهل مصر وأهل الأندلس فى النظافة ؟ ذلك ما أشك فيه كل الشك .

لست أدرى : لِمَ لم يلتفت الدعاة إلى هذا الأمر فى الأمة ، فيدعون و يلحون فى الدعوة إلى النظافة ، و يضعون الخطط الدقيقة لها ، فإنها خير وسيلة للتقريب بين طبقات الأمة ، فلا يأنفُ بعد مثقف أن يجلس مع المثقفين ، ولا متعلم أن يجالس غير المتعلمين ، وفى هذا الاختلاط نشر للثقافة ، ودعوة للآداب العامة وغلبة للعنصر المهذب .

يظن الناس أن النظافة غالية ، وأنها مرتبطة بالغنى ، وهذا خطأ بيّن ، فكم من غنىّ قذر ، ومن فقير نظيف ؛ والأمر يتوقف على تعوّد النظافة أكثر مما يتوقف على المال ، فليست النظافة أن تلبس أغلى اللباس ، وأن تأكل أفخم الطعام ، و إنما النظافة أن تلبس نظيفاً ولو كان أحقر الثياب ، وأن تأكل نظيفاً ولو كان أحقر الطعام .

هذه بديهيات أولية ، ولكنا مع الأسف مضطرون أن نقولها .

* * *

لعل الأمر فى العلماء والأدباء على نحو ما بينا فى الماديات ؛ فالذى يفرق بين عالم أرستقراطى وعالم ديمقراطى ، وأديب أرستقراطى وأديب ديمقراطى ، هو نظافة آراء الأولين وأفكارهم وأسلوبهم ؛ وعكس ذلك فى الآخرين . ولو التزم كل العلماء والأدباء نظافة نظرياتهم ، ونظافة كتاباتهم مهما اختلفت فى النوع والقيمة لانهارت الأرستقراطية العلمية والأدبية أيضاً ، ولكان الكل سواء فى الاحترام .

الموت والحياة (١)

أبت عليّ نفسي أن تكتب اليوم إلا في الموت . وهل نتاج الكاتب إلا قطعة من نفسه ؟ يفرح فيرقص قلمه ، و ينقبض فيسيل قلمه بالدمع ، وقد كرهت للقراء عنوان الموت ، فأضفت إلى الموت الحياة . ولست أدرى لمَ يُلطِّف ذكر الحياة الموت ، ولا يلطف ذكر الموت الحياة !

دعا إلى هذا أنى فجعت هذه الأيام بموت أصدقاء كأنهم كانوا على ميعاد ، وكأن لموت الأصدقاء أيضاً موسماً كسائر المواسم و إن لم يحدد زمنه و يعرف مداه .

تنفك تسمع ما حييـ ـتَ بهالكٍ حتى تَكُونَهْ
والمرء قد يرجو الحيا ةَ مُؤَمِّلاً والموتُ دُونَهْ

وكان آخرهم صديق استعجل الموت فأنشب في المنية أظفاره قبل أن تُنْشب فيه أظفارها ، وقَطَعَ حظه من الدنيا قبل أن تستوفى حظها منه ، لم يصبه سهم القضاء فأخذ السهم منه ورماه بنفسه في نفسه ، فمضى سابقاً أجله — غربت شمسه ضحى ، واستكملت ساعته دقاتها قبل ميعادها .

كان سريّ النفس ، نبيل الخلق ، طيب العنصر ، يغبطه كل من عرفه على ما وهب من خلال ، وما تهيأ له من وسائل الرفاهة وأسباب النعيم ؛ وما دروا أن الأمر في السعادة والشقاء إلى ما في داخل النفس لا ما في خارجها ، وأن نفوساً قد تشقى في النعيم ، ونفوساً قد تسعد في الشقاء .

جزعت لموته واستكنت للعبرة ، وفقدت بفقده السلطان على دمعي وقلبي ، فرحمه الله ورحمني .

* * *

---

(١) كتبت على أثر انتحار أستاذ في الحقوق صديق .

ولكن ما الجزع من الموت وقد طال عهدنا به وعرفه بنو آدم منذ عرفوا الحياة ؟ ولم لم يألفوه كما ألفوا كثيراً من المر حتى اعتادوه ؟ وليس الموت فى ذاته مراً ولا أليماً ، وكما قال أحد الرواقيين : « إن الموت هو وحده المصيبة التى لا تمسنا ، ففى حياتنا لا موت ، و إذا جاء الموت فلا حياة » . وقد نظم المتنبى هذا المعنى فقال :

وَالأَسَى قَبْلَ فُرْقَةِ الرُّوحِ عَجْزٌ   وَالأَسَى لا يَكُونُ بَعْدَ الْفِرَاقِ

ولكن أعظمَ الناسُ شأن الموت لما أحاط به من ظروف ، وما اتصل به من خيالات ، وأثير حوله من رعب — بالغ بعض رجال الدين فى تفظيع الموت ، وهولوا من شأنه تهويلا تنخلع له القلوب ، وتقشعر منه الجلود ، لأنهم رأوا فى ذلك درساً قاسيا يردع المجرم عن إجرامه ، ويزع الآثم عن إثمه ؛ ولكن أخشى أن يكونوا قد أفرطوا إفراطاً شل النفس وأشاع فيها اليأس ، وأنهم — وقد عهد إليهم أن يعادلوا بين الترغيب والترهيب — قد أرهقوا كفة الترهيب حتى ثقلت وهوت ، وخففوا كفة الترغيب حتى شالت وعلت ؛ ولعل هذا كان من الأسباب التى جعلتنا نتسخط الحياة ونتبرم بها . ثم ما هذه الأخلاق التى هى أشبه ما تكون بأخلاق العبيد ! لا نُدْعى للخير إلا بالعصا ، ولا تطلب منا الفضيلة إلا بالسياط ! — أليس خيراً من ذلك أن يحدونا إلى الخير الحب ، لا أن يسوقنا إليه الرعب ؟

ثم زاد الموت سوءاً ما أحاطه به الأحياء من مظاهر الفزع والألم ؛ فصراخ تنفطر له المرائر ، وبكاء يذيب لفائف القلوب ، والناس حول الميت بين ساهم البصر ، ومطرق الطرف ، ومكروب النفس ، وناكس الرأس ، يتأوه الآهة تتقصف منها ضلوعه ، ويزفر الزفرة تتصدع منها نفسه . لست أظن أن هذا وأمثاله من طبيعة الإنسان . قد يكون من طبيعته الحزن على فقد القريب

والصديق ، ولكن ليس من طبيعته الجزع ؛ فلو اعتاد قوم أن يقابلوا الموت كما يقابلون أى ظاهرة طبيعية فى الحياة لزال الجزع وخف الألم ، كما حدث عند بعض الأمم ، استطاعوا أن يضبطوا عواطفهم وينفقوا من الحزن بقدر ، وأن يرددوا قول القائل : « مات الميت فليحى الحى » وتفاخروا بالجلد كما نتفاخر بالجزع ، وتواسَوْا بالثبات ، كما نتواسى بالهلع .

ثم كان من الأدباء ما كان من رجال الدين : حزنوا للشيب إذ فقدوا الشباب أكثر مما فرحوا بالشباب يوم أن كان . ووقفوا فى مراثيهم موقف النادبات فى المآتم ، يعجبون كيف كان الموت وكيف نزل ، ويلهبون عواطف الناس ، ويثيرون أشجانهم ، ويعدون أقدرهم على القول وأقربهم إلى الإجادة من عرف كيف يستخرج الدمع ويستنزف الشئون ، فكان من هذا وذاك إفساد عواطف الناس من الموت ودفعهم إلى المغالاة فى المشاعر .

ثم أخطأ الناس فى القياس ، فظنوا أن النفس تألم فى الحياة الأخرى بما تألم به فى الحياة الدنيا ؛ ظنوا أن القبر يوحش بعزلته كما يستوحش الحى من عزلته ، وأن القبر يرهب بضيقه وظلمته ، كما يتبرم الحى بضيق المسكان وظلمته ، وأن الميت يألم من البرد القارس كما نألم ، ويضجر من الحر القاسى كما نضجر ، وغاب عنهم إدراك الفرق بين الحياتين ، والاختلاف الواسع بين الطبيعتين :

إذا افترقت أجزاء جسمى لم أُبَلْ حلولَ الرَّزايا فى مَصِيفٍ ولا مَشْتَى

* * *

إن تفظيع الموت يدعو إلى نوع من الحياة لا هو حياة ولا هو موت . ولعل كثيراً من رذائل الشرق سببه ما اعتاده قادتهم من تهويل الموت وتفظيع شأنه ؛ وإلا فما الذى يجعلنا نرضى بالعيش الذليل بين أحضان آبائنا وأمهاتنا ، ولا نتطلب العيش السعيد بالهجرة والارتحال ؟ وما الذى يدعونا إلى الفرار من المغامرة فى

شؤون الحياة ، والركون إلى عيش الدعة والاطمئنان ، إلى كثير من أمثال ذلك ؟
لا شيء إلا المغالاة في الخوف من الموت ، للمغالاة في تهويل الموت .

لقد جَلَّ خَطْب الحياة إن كان كلما مات قريب أو صديق ذابت النفس حسرات ، وأظلمت في وجوهنا الدنيا ، وتطرق إلينا اليأس .

لا . لا . اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، وتبًّا لهؤلاء الذين يخلعون قلوبنا بالموت فنكون طعمة لمن يحبون الحياة .

ولنبدأ دعوة جديدة قوامها العمل للحياة « ولا بأس بالموت إذا الموت نزل » .

الضحك

ما أحوجني إلى ضَحْكة تَخْرُج من أعماق صدري فيدوّي بها جوّي ضحكة حيّة صافية عالية ، ليست من جنس التبسم ، ولا من قبيل السخرية والاستهزاء ؛ ولا هي ضحكة صفراء لا تعبر عما في القلب ؛ وإنما أُريدها ضحكة أُمسك منها صدري ، وأفحص منها الأرض برجلي ، ضحكة تملأ شدقيّ ، وتُبدي ناجذيّ ، وتفرّج كربي ، وتكشف همي .

ولست أدري : لماذا تجيبني الدمعة ، وتستعصي عليّ الضحكة ، ويسرع إليّ الحزن ، ويبطئ عني السرور ، حتى لئن كان تسعة وتسعون سبباً تدعو إلى الضحكة وسبب واحد يدعو إلى الدمعة ، غَلب الدمع وانهزم الضحك ، وأطاع القلب داعي الحزن ولم يطع دواعي السرور !

ولي نفس قد مَهَرت في خلق أسباب الحزن ، ونبغت في اقتناص دواعيه ، تخلقها من الكثير ، ومن القليل ، ومن لا شيء ، بل وتخلقها من دواعي الفرح أيضاً ؛ وليست لها هذه المهارة ولا بعضها في خلق أسباب السرور ، كأن في نفسي مستودعاً كبيراً من اللون الأسود ، لا يظهر مَنْظر أمام العين حتى تسرع النفس فتغترف منه غَرْفة تسوّد بها كل المناظر التي تعرض لها ؛ ثم ليس لها مثل هذا المستودع من اللون الأحمر أو اللون الأبيض !

يقولون لي : اضحك يدخل على قلبك السرور . وأنا أقول لهم : أَدْخِلوا السرور على قلبي أضحك . ففي المسألة « دَوْر » ، كما يقول علماء الكلام ، وكما يقول الشاعر :

مسألة « الدَّوْر » جَرَتْ بيني وبين من أحِب

لولا مَشيبي ما جَفَا لولا جَفَاهُ لم أَشِب

وإلى الآن لم أدر مَن المصيب ! هل الضحك يبعث السرور ، أو السرور يبعث الضحك ؟ ودخلَت المسألة فى دور من الفلسفة مظلم كالعادة ، وانتقلت إلى بحث بيزنطى ، فلنغلق هذا الباب ، ولنعد إلى « الضحك » .

يقول المناطقة فى أحد تعريفاتهم للإنسان : « الإنسان حيوان ضاحك » ، وهذا عندى أظرف من تعريفهم الآخر : « الإنسان حيوان ناطق » ، فالإنسان فى هذا الزمان أحوج إلى الضحك منه إلى التفكير ، أو على الأصح نحن أحوج ما نكون إلى التفكير والضحك معاً .

ولكن لِمَ خصت الطبيعة الإنسان بالضحك ؟

السبب بسيط جداً . فالطبيعة لم تحمّل حيواناً آخر من الهموم ما حمّلته الإنسان ، فهَمُّ الحمار والكلب والقرد وسائر أنواع الحيوان أَكْلَة يأكلها فى سذاجة وبساطة ، وشرْبة يشربها فى سذاجة وبساطة أيضاً ؛ فإذا نال الحمار قبضة من تبن وحفنة من فول وغرفة من ماء ، فعلى الدنيا العفاء ؛ ولكن تعال معى فانظر إلى الإنسان المعقد المركب ! يحسب حساب غده كما يحسب حساب يومه ، وكما يحسب حساب أمسه ؛ ويخلق من هموم الحياة ما لا طاقة له به ، فيحب ويهيم بالحب حتى الجنون ، ويشتهى ويعقّد شهواته حتى لا يكون لعقدها حل ، فإذا حُلّت من ناحية عقدها من ناحية ؛ ثم إذا سذجت اللذة وتبسطت لم تعجبه ، بل أخرجها من باب اللذة ، وعقد أمله على لذة معقدة ؛ وإذا تفلسف — والعياذ بالله من فلسفته — خرج بها عن المعقول ، وحاول أن ينال ما فوق عقله ، ولم تعجبه الأرض والسموٰات مجالاً لبحثه ؛ إنما يريد الحقيقة والماهية والكُنْه ، وويل له من كل ذلك ! أستغفر الله ؛ فقد نسيت أن أذكر هموم الموظف بالعلاوات والترقيات ، وما كان منها استثنائيا ، وما كان غير استثنائى ،

وما يترتب على ذلك من مماشات وحساب تمغة ، وما إلى ذلك من أمور لا تنتهي ، وهذا أيضاً من ضروب الفلسفة المظلمة ، فلنعد إلى الضحك .

أقول إن الطبيعة عوّدتنا أن تجعل لكل باب مفتاحا ، ولكل كرب خلاصاً ، ولكل عقدة حلا ، ولكل شدة فرجا ؛ فلما رأت الإنسان يكثر من الهموم ويخلق لنفسه المشكلات والمتاعب التي لا حد لها ، أوجدت لكل ذلك علاجا ، فكان الضحك .

والطبيعة ليست مسرفة في المِنَح ، فلما لم تجد للحيوانات كلها هموما لم تضحكها ، ولما وجدت الإنسان وحده هو المهموم المغموم ، جعلته وحده هو الحيوان الضاحك .

* * *

لو أنصف الناس لاستغنوا عن ثلاثة أرباع ما في «الصيدليات» بالضحك ، فضحكة واحدة خير ألف مرة من « برشامة اسبيرين » وحبة « كينين » وما شئت من أسماء أعجمية وعربية ؛ ذلك لأن الضحكة علاج الطبيعة ، والأسبيرين وما إليه علاج الإنسان ؛ والطبيعة أمهر علاجا وأصدق نظراً وأكثر حنكة . ألا ترى كيف تعالج الطبيعة جسم الإنسان بما تُمده من حرارة وبرودة ، وكرات حُمر وبيض ، وآلاف من الأشياء يعالج بها الجسم نفسه ليتغلب على المرض ويعود إلى الصحة ، ولا يقاس بذلك شيء من العلاج المصطنع .

فانفجار الإنسان بضحكة يُجرى في عروقه الدم ، ولذلك يحمر وجهه ، وتنتفخ عروقه ؛ وفوق هذا كله فللضحكة فعل سحري في شفاء النفس وكشف الغم ، وإعادة الحياة والنشاط للروح والبدن ، وإعداد الإنسان لأن يستقبل الحياة ومتاعبها بالبشر والترحاب .

ولو أنصفنا — أيضاً — لعددنا مؤلفي الروايات المضحكة والنكت والنوادر

البارعة التى تستخرج منك الضحك وتثير فيك الإعجاب والطرب ، وهؤلاء الذين يُضْحكون بأشكالهم وألاعيبهم وحركاتهم — أقول لو أنصفنا لعددنا كل هؤلاء أطباء يداوون النفوس ، ويعالجون الأرواح ، ويزيحون عنا آلاما أكثر مما يفعل أطباء الأجسام ، ولعددنا من يستكشف الضحكات فى عداد من يستكشف دواء للسل أو للسرطان أو نحو ذلك من الأدواء المستعصية ؛ فكلاهما منقذ للإنسانية من آلام ، مصلح لما ينتابها من أمراض .

والضحك بَلْسم الهموم ومرهم الأحزان ؛ وله طريقة عجيبة يستطيع بها أن يحمل عنك الأثقال ، ويحط عنك الصعاب ، ويفكّ منك الأغلال — ولو إلى حين — حتى يقوى ظهرك على النهوض بها ، وتشتد سواعدك لحملها .

* * *

ومن مظاهر رقى الأمم أن نجد نواحى المضحكات ملائمة لاختلاف الطبقات : فللأطفال قصصهم وألاعيبهم ومضحكاتهم ، ولعامة الشعب مثل ذلك ، وللخاصة وذوى العقول الراقية المثقفة ملاهيهم وأنديتهم ومضحكاتهم . فإن رأيت أمما — كأممنا الشرقية — حُرِمَ مثقفوها من معاهد الضحك ، وكانت مسلاتهم الوحيدة أن ينحطوا ليضحكوا ، أو يرتشفوا من الأدب الغربى والتمثيل الغربى ليضحكوا ، فهى أمم ناقصة فى أدبها ، فقيرة فى معاهدها ؛ وهذا أيضاً ضرب من ضروب الفلسفة المظلمة ، فلنعد إلى الضحك .

* * *

تعال معى نتعاهد على أن نرعى فى حياتنا جانب الضحك كما نرعى جوانب الصحة والمرض ، وجانب الهزل بجوار جانب الجد ، ولنتخذ علاجا فى بعض أمورنا .

قال لى صديق مرة إنه حاول أن يتغلب على همومه وأحزانه بعلاج بسيط فنجح ؛ ذلك أنه إذا اشتد به الكرب ، وتعقدت أمامه الأمور حتى لا يَظن

لها حلاً ، انفجر بضحكة مصطنعة فسُرِّى عنه وتبخرت همومه .

ويروى أنه كان عند اليونان فيلسوفان يلقب أحدهما الفيلسوف الضاحك ، والآخر الفيلسوف الباكى ؛ كان أولهما يضحك من كل شىء ضحِكَ جِدّ أحياناً ، وضحك سخرية أحياناً . يضحك من سخف الناس ومن وضاعتهم وحقارتهم ، ويبكى الثانى مما يضحك منه الأول .

وقرأت مرة قصة لطيفة أن بئراً ركّب عليها دلوان ، ينزل أحدهما فارغا ، ويطلع الآخر ملآن ؛ فلما تقابلا فى منتصف البئر سأل الفارغ الملآن : مِمَّ تبكى ؟ فقال : ومالى لا أبكى ؟ أخذ الرجل مائى وسيأخذه وسيعيدنى إلى قاع البئر المظلم ! وأنت مِمَ تضحك وترقص ؟ فقال الفارغ : ومالى لا أضحك ؟ سأنزل البئر وأمتلئ ماء صافياً وأطلع بعدُ إلى النور والضياء .

وقد أراد مؤلف القصة أن يصور نفس الموقفين اللذين وقفهما الفيلسوف الضاحك والفيلسوف الباكى ، وأن الحياة مليئة بأشخاص يقولون عملا واحداً ، ثم هذا ينظر إليه من الجانب السار الفرح ، وذاك ينظر إليه من الجانب الحزين القابض .

فكن الفيلسوف الضاحك ، ولا تكن الفيلسوف الباكى . وكن الدلو الراقص ، ولا تكن الدلو الدامع . وجرّب أن تلقى الحياة باسماً أحياناً ، ضاحكاً أحياناً ، ولأجرب معك !

سيدنا

كان لسيدنا الشيخ « سيد عبد الرحمن » كتّاب فى حى وطنى فى قسم الخليفة ، أسلمنى له أبى وأنا فى السادسة من عمرى .

كان هذا الكتاب بيتاً من بيوت الوقف ، يتكون من طابقين ، طابق أرضىّ فيه حجرتان إحداها « سبيل » لسقى الماء كان قد هجر عند ما ذهبت إليه ، والأخرى لسيدنا ينام فيها أحياناً ؛ وفى الطابق العلوى حجرتان كذلك ، إحداها لأولاد الكُتاب يقرءون فيها ، والأخرى لسيدنا أيضاً ، و بين الحجرتين « فَسَحة » فى أحد أركانها زير ماء لا تعرف لونه مما توالى عليه من أحداث الزمان ، وعليه غطاء من خشب ، قد كسر ولم يهتم أحد بإصلاحه ، وعلى الغطاء كوز صفيح قد شد بحبل فى مسمار فى الحائط ، حتى لا يذهب به الأولاد من مكان إلى مكان ، وخشية أن يقع الكوز فى أسفل الزير ، فإذا كان مربوطا ووقع استطعنا أن نشده بالحبل ، والماء إن تلوث بوقوع الحبل فيه ، فهو أقل ضرراً من مد اليد عارية رغوصها لاستخراجه .

وأدوات الكُتّاب : حصير فرش على البلاط ، يبلى أحياناً فيتناثر عيدانه ، ومع ذلك يبقى إلى أن يحنن الله على سيدنا فيشترى حصيراً جديداً ، وصندوق من صناديق السكر أو الجاز وضع فى زاوية من زوايا الحجرة ، نضع فيه ألواحنا ؛ وهذه الألواح أكثرها من صفيح ، تسوَدّ أحياناً و يذهب طلاؤها حتى لا نتبين الكتابة منها — وكيف يبين أسود من أسود ؟ وأقلها خشب قد طلى بدهان أبيض ، وله إطار لُوِّن بلون بُنى ، وذلك خاص بأولاد الذوات وأشباههم .

هذا كل ما بالكُتاب من أدوات ؛ ومعاذ الله أن أنسى شيئاً أهم من ذلك

كله ، وهو مجموعة عِصِىّ من جريد النخل ، تختلف طولاً وقصراً . أما القصيرة فيستعملها سيدنا لمن يُسمّع عليه اللوح أو « الماضى » فيخطئ فيدركه هذه العصا . وأما الطويلة فعندما يرى سيدنا طفلاً فى آخر الحجرة لا يهتز وقت قراءته أو يتهاون فى حفظه ، فما يشعر إلا والعصا الطويلة نزلت عليه وصحبها من سيدنا « اهتز يا ولد » . وقد كان لهذه العصى — ما طال منها وما قصر — أثر فى نفوسنا لا ينكر ، فكثيراً ما رعبنا لأن خيالنا صوّر لنا أن سيدنا يريد أن يهوِىَ علينا بعصاه ؛ وفى الواقع لم يكن شىء من ذلك ، وإنما هو الرعب ملك نفوسنا ؛ ويحصل هذا أحياناً حتى فى البيت ، فننسى أننا خرجنا من الكتّاب ، وأننا بين أهلينا ، فنرتجف بغتة لحركة تشبه حركة سيدنا فى الكتّاب .

وإلى جانب هذه العصى « فلقة » ، وهى عصا غليظة من خشب متين قد ثقب فى وسطها ثقبان يبعد ما بينهما نحو شبر ، ورُكّب فى هذين الثقبين سير من جلد أو نحوه ؛ فإذا شكا الولدَ أبوه أو غضب عليه سيدنا أدخل رجليه فى هذا السير ولواه عليهما ، وأمسك بطرفى الفلقة ولدان كبيران شديدان من أولاد الكتّاب ، فلم تستطع الرجلان حركةً ، وانهال عليه سيدنا ضرباً بالعصا والولد يصيح : « فى عرضك يا سيدنا » « حرّمت » « أتوب » ! ولست أنسى مرة أفرط فيها سيدنا فشق عقبى وسال منه الدم ، وكان عزائى الوحيد أنى مكثت بعيداً عن سيدنا نحو أسبوعين .

وهذا كل ما كان فى الكتّاب من « موبيليات » .

كان سيدنا يحفظ القرآن حفظاً جيداً ، ويكتب كتابة عاجزة ، وهذا هو ما له من ثقافة ؛ كان يطوف فى الصباح على البيوت يقرأ فيها ما تيسر من القرآن ويخرج من بيت إلى بيت حتى يتم دورته ، وكان موظفاً فى مسجد يؤذّن فيه ، فإذا حان وقت الظهر أو العصر خرج من الكتّاب للأذان والصلاة ؛ وفى

غيابه صباحاً أو ظهراً أو عصراً يتركنا العريف يقوم مقامه ، ولكن كان العريف ولله الحمد أهون علينا من سيدنا ، فكنا نتنفس الصُّعَدَاء إذا خرج ، ونصاب بالرعشة إذا حضر .

وكان برنامج الكتاب ينحصر فى كلمة هى « تحفيظ القرآن » فيبتدئ بتعليم حروف الهجاء على طريقة غريبة ، فأول درس كان هو « أ ألف » وهى كلمة حفظتها ولم أفهمها إلا وأنا طالب فى مدرسة القضاء ؛ إذ فهمت أننا لو تهجينا كلمة ألف لكانت ألفاً ولاماً وفاء ، وما أدرى ما السر فى هذا البدء على هذا الوضع — حتى إذا عرف الولد شيئاً من القراءة والكتابة بدأ بكتابة جزء من القرآن فى اللوح يحفظه كل يوم ، وهو فى أثناء ذلك « يُثَبّت الماضى » ويمضى النهار كله فى هذا الباب ، فلا إملاء ولا حساب ، ولا يعرف سيدنا شيئاً من ذلك ولا نستريح من هذا الباب إلا وقت الغداء .

فإذا حان الظهر جمع « سيدنا » من كل ولد مليمين أو ثلاثة أو خمسة ، ثم بعث بولد كبير فأتى له بماجورين مملوءين : أحدهما فيه قليل من فول نابت وكثير من مرق ، والآخر مملوء مخللا بمائه وخله ؛ وتحلق الأولاد حلقة ، وأخرج كلٌّ رغيفه ، وكان قد أحضره معه فى الصباح تحت إبطه ، وضربوا بأيديهم فى الماجورين وأكلوا هنيئاً مريئاً ؛ وقد رحمنى الله من تمثيل هذا الفصل إذ كان بيتنا بجوار الكتاب أستطيع أن آكل فيه وأعود — وبين هؤلاء المريضُ والقذِر ومن تلوثت يده بالحبر ومن أُصيب بعاهة .

لا تعجبنْ من هالك كيف ثَوى　　　بل فاعْجَبَنْ من سالمٍ كيف نجا

* * *

كان سيدنا غريب الأطوار ، عرف فى الحى باسم الشيخ سيد المجذوب ، يلبس المرقع من الثياب ، فلم أره يوما يلبس « مركوباً » جديداً ولا عمة نظيفة

ولا قباء ولا عباءة جديدين ، فكأنه كان يتحرى القديم من كل شيء ويشتريه ؟ كان يتزهد في أكله ولبسه وحديثه ، ويهزأ بالناس ولا يعيرهم التفاتاً ؛ فهو يمشي مشياً يشبه الجرى ، ويأكل في الشارع وهو على هذه الحال ، وإذا ناداه منادٍ لا يلتفت إليه ؛ فكان بذلك يلفت أنظار الناس والأطفال ، ويعجب منه بعضهم ، ويتبرك به بعضهم ، وكان في المجالس العامة غريباً ينتحي ناحية وحده ويفر من الناس ويستوحش منهم ، وفي مجالسه الخاصة واعياً أنيساً لطيفاً .

لم أره مرة يقرأ في كتاب ، وما أظنه كان يعرف ذلك ، ولكني مع هذا أذكر له حادثة حيرتني حقا — فقد خرجت من كُتَّابه ، وأتممت التعليم في مدرسة ابتدائية ، ثم قطعت مرحلة بعدها في التعلم ، ثم ذهبت إلى مدرسة القضاء ومكثت فيها نحو أربع سنوات ؛ ثم لقيت سيدنا في الطريق فسلمت عليه في احترام وإجلال اعترافاً بفضله عليّ في أول مراحل التعليم ، ولكني أطوى بين جنبيّ إدلالاً بنفسي عليه ، فأين هو الآن مني ؟ لقد درست طبيعة وكيمياء ، ودرست رياضة نظرية واسعة من حساب المثلثات وتوافيق وتراتيب لوغارتمات ، ودرست علوماً دينية مختلفة الأشكال والأنواع ، وعلوماً مدنية من تاريخ وأصول قوانين ونظام إدارة وما إلى ذلك — فأين سيدنا من هذا كله وهو لا حظّ له من علم إلا أن يحفظ القرآن ؟ ولكن ما أدهشني حقا أنه أخذ يسألني عن حالي ، وجرى من ذلك إلى الإدْلاء برأيه في العالم وفلسفة الكون عن طريق صوفي ، فإذا أنا أسير معه ملتذاً من حديثه معجباً بقوله إعجاباً يفوق ما كنت أضمره لأساتذتي في المدارس العالية ، وإذا أنا أذهب معه حيث يذهب وأجلس معه حيث يجلس حتى أتم حديثه الممتع اللذيذ في ساعتين أو أكثر ، ولوددت أنه أطال أكثر مما كان — لست أذكر الآن حديثه وقوله ، ولا أذكر ماذا كانت نظراته في الحياة ، ولكني أذكر لذة حديثه وفائدة درسه .

٭٭٭

ثم ذهبتْ أيام وجاءت أيام ، وإذا لى ولد ، وإذا بى أرسله إلى « روضة الأطفال » ، وإذا مكان الكُتَّاب ذى السبيل والحصر ، بناء فسيح ذو حديقة غناء ، وتخت وأدوات شتى ، ومكان العصى و « الفلقة » بيانو وآلات موسيقية ، ومكان مواجير الفول والمخلل ، لبن وبسكوت فى الساعة العاشرة ، وأكل نظيف يشرف عليه الطبيب فى الظهر ، ومكان برنامج كتابنا الذى ليس فيه إلا حفظ القرآن برنامج دقيق مفصل محدود بالساعة والدقيقة ، فيه غناء وفيه لعب ، وفيه مبادئ القراءة ، وفيه ما شئت من تنوع واختلاف ، ومكان سيدنا الشيخ سيد عبد الرحمن آنسات عزيزات .

ورأى ابنى يوما يقول إن « أبلة » فلانة علمتهم اليوم درساً جديداً قالت : هذه « ستّى » ا ، وهذه « ستى » ب ، وستى الا شىء عليها ، وستى ب من تحتها نقطة ؛ فقلت « أين هذا مما كنا نتعلمه من أ ألف ، با باليف ، بو با واو ، بى بايه » ؟

ورأيته ينشد أناشيد « سمير الأطفال » ونحوها ، فقلت أين أنت من أبيك ، وقد كان ينشد فى العصر قبل الذهاب إلى البيت الأناشيد الدينية .

ورأيته يزكم فيجلس فى البيت ، ثم يذهب إلى المدرسة فتأبى عليه إلا أن يأتى بشهادة طبيب بأنه برىء ولم يكن مرضه معديا ، فقلت لحا الله زماناً لم نكن نعرف فيه طبيبا ، وكان حولنا فى الكتّاب مرضى لا يعرفون أن الزكام مرض ، وكان أصحاؤهم ومرضاهم يشربون من زير واحد بكوز واحد .

ورأيته فى سنه لا يحفظ شيئا ، وكنت وأنا فى سنه أحفظ جزءاً كبيراً من القرآن .

ورأيته يعرف من الأشغال اليدوية والرسم والتلوين ما لا أعرفه إلى اليوم .
ورأيته ورأيته ، ورأيتنى ورأيتنى .

***

أخشى أن نكون فى كلا الحالين مُفْرطين ومُفَرِّطين ، وأن نكون فى « كتّابنا » قد غلونا ، وفى « رياض أطفالنا » قد غلونا .

أخشى أن يكون الكتّاب قَسَا وأسرف فى القسوة ، ورياض الأطفال ماعت وأسرفت فى الميوعة . أخشى أن نكون فى كتّابنا قد وضعنا أمام الطفل كل العقبات فلم يستطع أن يجتازها إلا القليل ، ونحينا فى « رياض الأطفال » كل العقبات فاجتازوها جميعا ؛ ولكنهم خرجوا لا يعرفون كيف يجتازون عقبة عرضت ، ولا يصبرون على شدة ألمّت ، ولا يتحملون مشقات العلم ومعاناة الدرس ، ولا يعالجون ما يعن من مصاعب الحياة ؛ وآية ذلك أن الجيل السابق — مع كثرة من تخلف — كانوا أصبر على الدرس وأحمل المكاره والمشاق ، وأن الجيل الحاضر أنعم وأظرف وأبق ، ولكنهم لا يصبرون على مكروه حتى العلم .

نعمة الألم

لندع الآن جانبا وصف ما كان من الخلاف بين علماء النفس فى الألم ، والفرق بينه و بين اللذة ؛ ولندع كذلك بحوثهم الطويلة فى تقسيم الألم إلى أنواع : فنوع منه كالذى نشعر به عند وجع الأسنان ، ونوع كالذى نشعر به عند الفشل فى محاولة ، ونوع كالذى نشعر به عند مواجهة ما نكره ... الخ .

ولندع أيضاً بحوث علماء الأخلاق فى أن الإنسان فى جميع أفعاله يطلب اللذة ، ولا يطلب شيئاً غيرها ، و يهرُب من الألم ، ولا يهرب من شىء غيره ؛ وأنه حين يفر من لذة فإنما يفعل ذلك لطلب لذة أكبر منها ، وأنه حين يتحمل الألم ، فإنما هو يفر من ألم أكبر منه ، أو يتطلب بألمه لذة أكبر مما تحمّل — ولندع التعرض لما قام حول هذه النظرية من نزاع .

لندع هذا كله ، ولننظر إلى أثر اللذة فى الحياة العامة وأثر الألم فيها ، فيخيل إلىّ أنا مدينون للألم بأكثر مما نحن مدينون للذة ؛ وأن فضل الألم على العالم أكبر من فضل اللذة .

إن شئت فتعال معى نبحث فى عالم الأدب : أليس أكثره وخيره وليد الألم ؟ أو ليس الغزل الرقيق نتيجة لألم الهجر أو الصد أو الفراق ؟ ذلك الألم الطويل العريض العميق تتخلله لحظات قصيرة من وصال لذيذ ؛ وليس هذا الوصال اللذيذ بمنتج أدباً كالذى ينتجه ألم الفراق . و إن الأديب كلما صهره الحب ، و برّح به الألم ، كان أرقى أدبا ، وأصدق قولا ، وأشد فى نفوس السامعين أثراً . ولو عشق الأديب فوفق كل التوفيق فى عشقه ، وأسعفه الحبيب دائما ، ومتعه بما يرغب دائماً ، ووجد كل ما يطلب حاضراً دائماً لسئم وملّ ،

وتبلدت نفسه ، وجمدت قريحته ، ولم يخلّف لنا أدباً ولا شبه أدب ؛ ولو كان مكان مجنون ليلى عاقل ليلى لكان كسائر العقلاء — إنما فضَل المجنون لأن نفسه كانت أشد حساً وأكثر ألما .

لو لا علو همة المتنبي ما كان شعره ، وما علو همته ؟ أليست كراهية الحياة الدون ، والألم من أن يُعَد من سَقَط المتاع ، والتطلع لأن يكون له الصدر أو القبر؟ وعلى هذا المحور دارت حياته ، ودار شعره ؛ ولو نشأ قانعاً لما فارق بلدته ، ولكان سَقّاء كأبيه يروى الماء ولا يروى الشعر .

وما قيمة المعرى لولا ألمه من الفقر والعمى ؟ لو كان غنياً بصيراً لما رأيت لزومياته ولا أعْجِبْت بكلماته ، ولكان إنسانا آخر ذهب فيمن ذهب ؛ إنما خلده ألم نفسه ، وأبقى اسمه قوة حسه .

ولو شئتُ لعددتُ كثيراً من أدباء العرب والغرب ، أنطقهم بالأدب حيناً ألم الفقر ، وحيناً ألم الحب ، وحيناً ألم النفى ، وحيناً ألم الحنين إلى الأوطان ، إلى غير هذا من أنواع الآلام .

نعم قد أجْدَت اللذة على الأدب كثيراً — لقد أنتجت لهو امرىء القيس وطَرَفَة ، وخمر أبى نواس ، وفخر أبى فراس ، ومجون الماجنين ، وفكاهة العابثين ؛ وكان غِنَى ابن المعتز ولذته ينبوعاً صافيا لحسن التشبيهات ، وجمال الاستعارات — وخلفت لذة هؤلاء أدباً ضاحكا ، كما خلف الألم أدبا باكيا . خلفت اللذة أدب المسلاة (الكوميديا) ، وخلف الألم أدب المأساة (التراجيديا) ؛ ولكن أى الأدبين أفعل فى النفس ؟ وأيهما أدل على صدق الحس ؟ وأيهما أنبل عاطفة ؟ وأيهما أكرم شعوراً ؟ أى النفسين خير : أَمَنْ يبكى من رؤية البائسين ، أم من ضحك من رؤية الساخرين ! أَمَنْ رأى فقيرا فعطف عليه ، أو هُزْأة فضحك منه ؟ !

* * *

على أنى خشيت أن تكون اللذة التى أخرجت الأدب الضاحك ليست إلا ألما مفضضا أو علقما مبهرجا . أليست خمر أبى نواس محورها « وداونى بالتى كانت هى الداء » ؟ أوليس قد هام بها فراراً من ألم الدنيا ومتاعب الحياة ؟

ولو فتشت عن دخيلة ابن المعتز، لرأيت ألماً قد بطن بلذة ، وجحيما فى ثوب نعيم .

* * *

ثم تعال إلى الحياة الاجتماعية ، ألست ترى معى أن خير الأمم من تألم للشر يصيبه ، والضر يلحق به ؟ وهل تحاول أمة أن تصلح ما بها إلا إذا بدأت فأحست بالألم ؟ أو ليس من علامة تماثل المريض للشفاء أن يحس بالألم بعد الغيبوبة ؟ ثم من هو المصلح : أليس أكثر قومه ألماً مما هم فيه ؟ أو ليس هو أبعدهم نظراً وأصدقهم حساً ! دعته رؤية ما لم يروا ، وإحساسه ما لم يحسوا ، أن يكون أعمق منهم ألماً وأشد منهم سخطاً ، فلم يسعه إلا أن يجهر بالإصلاح ، وأن يتحمل عن رضى ما يصيبه من ألم ، لأن ألم نفسه مما يرى بهم ، أكبر من أى ألم يناله منهم ؟ — وما الوطنية ؟ أليست شعوراً بألم يتطلب العمل ؟

ومن نعم الله أن أوجد أنواعاً من الألم هى آلام لذيذة تتطلبها النفوس الراقية وتتعشّقها . ولو عُرض عليها أن تعوّض عنها لذائذ صرفة لما قبلتْها . فلو عرض على الفيلسوف المتألم لذة غنى جاهل لرفض فى غير تردد ، ولوخُيّر المصلح المجاهد ينغص عليه قومه ، وينغص عليه بُعْد نظره ، وينغص عليه قوة شعوره ، ما اختار من حياته بديلا — ذلك لأن آلامه سرى فيها نوع من اللذة لا يدركه إلا العارفون ، وأصبح يهيم بهذا الألم اللذيذ ، ويرى اللذة الصرفة لذة أليمة — وكلٌ مُيسّر لما خلق له .

ديمقراطية الطبيعة

يعجبني البحر في جماله وبهائه، وجلاله ولا نهايته؛ ويعجبني كذلك في ديمقراطيته، فهو لا يسمح لأحد أن ينغمس في مائه إلا إذا تجرد من كل المظاهر الكاذبة التي خلقتها المدنية: من ملابسه التي تميز بين الغني والفقير، ومن ريائه ونفاقه ومظاهره التي اصطنعها ليجعل من الناس طبقات يتحكم بعضها في بعض. ففي البحر تتساوى الرءوس، لا غنيّ ولا فقير، ولا ذو جاه ولا عديم الجاه، ولا عالم ولا جاهل، ولا حاكم ولا محكوم، لا يتميزون بشيء إلا بلباس البحر. وفي الحقيقة ليس هو لباس البحر، وإنما هو لباس البر، فليس للبحر لباس إلا ماؤه. ودليل أنه لباس البر أن الناس حاولوا به أن يتميز بعضهم من بعض، واتخذوا منه شعاراً للغنى والأناقة واللباقة والوجاهة؛ والبحر لا يعرف شيئاً من ذلك. إنما يعرف ذلك البر! ومن أجل هذا لا يكاد ينغمس الناس في البحر، حتى يسدل — بمائه الأزرق الجميل — ستاراً على كل أثواب الرياء، فلا ترى بعد إلا رءوساً عارية لا يميز بينها شيء من الصنعة؛ ثم هو يرسل أمواجه تداعب الناس على السواء، فتغازل الأسود كما تغازل الأبيض، وتصفع الجميل كما تصفع القبيح وتعبث بلحية العالم كما تلعب برأس الجاهل؛ وأحياناً يهيج هائجه، وتثور حفيظته، فيزفر من الغضب، حتى ليكاد يخرج من إهابه، ويطفر من ثيابه ويربدّ وجهه فيلفظ بالزبد، وينتفخ ويرتعد، ويرقص من غير طرب؛ وهو في هذه الحال لا ينسى ديمقراطيته؛ يأتي للباخرة الضخمة قد أخذت زخرفها وازّينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها فيبتلعها في لحظة؛ لا تغني عنه محصنات العلم القديم ولا الحديث، كما يبتلع أحياناً صبيا وديعاً وشيخاً ضعيفاً، ليبرهن

أنه لا يعبأ بقوة ولا ضعف ، ولا يخشى بأس كمىّ ، ولا يرحم ضعف أعزل ؛ سواء هو فى هزله وجده ، وسواء هو فى حلمه وغضبه . ما أجمل البحر ، وما أجله ، وما ألطفه ، وما أقساه !

على أنه يظهر لى أن الطبيعة فى جملتها ديمقراطية لا أرستقراطية ، ولا أرستقراطية إلا فى الإنسان الكاذب ؛ فالشمس ترسل أشعتها الذهبية ، والقمر أشعته الفضية على الناس سواء : على المؤمن والكافر ، والأسود والأبيض ، والغنىّ والفقير ، والكوخ الحقير ، والقصر الكبير .

ويأتى الجو بريح سموم فتلفح وجوه الناس على السواء ، لا تميز عظيما ولا حقيراً ، ولا شريفاً ولا وضيعاً ؛ ثم يأتى بريح طيبة تنعش الناس كذلك ، لا يعرف فى شىء من ذلك محاباة ، ولا يعرف طبقات ، ولا يعرف أى نوع من أنواع التفاوت التى تواضع عليها الناس ؛ ويرسل فى الصيف شواظا من نار فيدخل على الأمير فى قصره ، وعلى الفقير فى كوخه ، فلا يهاب عظيما ، ولا يحتقر وضيعاً ؛ ويرسل فى الشتاء برده القارس ، فلا يستطيع أن يتقيه الغنىّ بصوفه وملابسه ، ولا بمدفأته وناره ، كما لا يتقيه الفقير فى عدمه وبؤسه ؛ ثم تطلع شمس جميلة ، ويعتدل الجو ، فتحضن الطبيعة الناس على السواء ، وتكون لهم جميعاً أمّا حنونا مشفقة بارّة . إن تحدّث الباشا أو البك فى نفسه بأنه فوق طبقات العامة ، وأنه يستطيع فى شرع العرف والعادة أن ينعم بما لم ينعموا ، فتُفسح له الطريق ، وتخلى له السبيل ، وتفتح له أبواب المجتمعات ، ويعامل أولاده وأقاربه بما لا يعامل به الفقراء — فلن تحدثه نفسه أن يمتاز من الفقير فى حر ولا برد ، ولا نور ولا ظلام ؛ فإن أخطأ فى ذلك وظن أنه يغالب الطبيعة فى شىء من قوانينها صفعته صفعة آمن بعدها بالقدر خيره وشره ، حلوه ومره ، وأدرك أنه إن

علا الناس بماله أو جاهه ، وإن تلاعب بأوضاع الناس لسخف الناس ، فهو أمام أوضاع الطبيعة حقير ذليل .

* * *

ثم يأتى القدر فينثر نعمه ونقمه ، وشره وخيره على الناس جميعاً ، فصحة فى الأغنياء والفقراء ، ومرض فى الأغنياء والفقراء . وتجد غنيا فاتر القوى منقوف الوجه ، يبيت يتضور من الألم ، ودّ لو خرج عن كل ماله وجاهه لتعود إليه صحته ؛ وبجانبه فقير مستحكم الخلقة ، متين البنية ، ممتلئ قوة وشدة وصلابة — وتجد جمالاً فى الأغنياء والفقراء ، وقبحاً فى الأغنياء والفقراء ؛ فهذه فقيرة مشرقة الجبين صافيـة الأديم ، مفرطة الجمال ، معتدلة القوام ، لا تُفتح العين على أجمل منها حسناً ؛ وهذه سيدتها الغنية دميمة الخلقة ، منكرة الطلعة ، تنبو عن منظرها الأحداق ، وتتفادى من مرآها الأبصار ، تريد أن تتجمل بالصناعة والأصباغ والحلى والملابس فلا يزيدها ذلك كله إلا قبحاً ، على حين أن جارتها الفقيرة جميلة فى طبيعتها ، جميلة فى بساطتها ، جميلة حتى فى ثيابها المهلهلة .

وللقدر فى ذلك بِدَع — فأشهر طبيب فى القلب يموت بالقلب ، وأعظم جراح يموت بالتسمم ، وتلد الفلاحة الفقيرة فى الطريق وهى حاملة جرّتها مملوءة ماء على رأسها ، وتحمل طفلها وتذهب إلى بيتها سالمة غانمة ؛ وسـيدتها الغنية يحلّل دمها وغير دمها قبل الوضع ، ويعقم كل شىء فى حجرة ولادتها ، ويقف مشهورو الأطباء والطبيبات على بابها ؛ حتى إذا آذنت ساعة الولادة بالقدوم استخدم كل ما وصل إليـه الطب الحديث ، والـكيمياء الحديثة ، والعلم الحديث ، وأمعنت جمهرة الأطباء فى التطهير والنظافة واتخاذ وسائل الراحة والحصانة ، وغير ذلك مما لم أذكر منه إلا قليلا ؛ ثم هى بعد تصيبها حُمّى النفاس ، ويقف كل من

الطب والعلم دهشاً حائراً ، ثم تسلم الروح إلى ربها ، والقدر يهزأ بكل ذلك .

* * *

وهنالك نوع من الأرستقراطية غريب ، هو الأرستقراطية العلمية ، فالمتعلمون ذوو الشهادات يعدون أنفسهم — وربما عدهم الناس أيضاً — نوعاً ممتازاً من الناس ، يختلفون عنهم نوعاً من الاختلاف ، ويرتفعون عليهم نوعاً من الرفعة ، كما ترتفع طبقة الأغنياء وكما ترتفع طبقة الأمراء ؛ فالمتعلم ينظر إلى أخيه الشقيق الجاهل نظرة فيها شيء من التعاظم ، وشيء من الازدراء ، وشيء من الغرور ، وإن ساواه في الدم ، وإن ساواه في الغنى أو الفقر ؛ وهو لغروره يظن أن شهادته تخوله الحق أن تكون آراؤه في كل شيء خير الآراء ، وأن غير ذوي الشهادات لا يحق له أن يبدي رأياً بجانب رأيه حتى فيما ليس له اختصاص فيه .

وهو كذلك نوع من الأرستقراطية الكاذبة لا تعبأ به الطبيعة ولا تعيره أي التفات ، فقد جعلتْ بين المتعلمين أذكياء وأغبياء ، وجعلت بين الأميين أذكياء وأغبياء ؛ بل من غرور المتعلمين أن يسموا من لم يقرأ ولا يكتب جاهلاً وأمياً ونحو ذلك من الأسماء ، ويسمُّوا من يقرأ ويكتب متعلماً ، كأن وسيلة العلم والحكمة والعقل القراءة والكتابة وحدها ! ونحن لو نحينا غرور المتعلمين جانباً لهزئنا بالقراءة والكتابة في كثير من الأحيان ، ولوجدناها وسيلة من وسائل الرقي ولكن بجانبهما وسائل أخرى ، ولوجدنا أنهما لا يستحقان هذا الغرور الذي ينشئ نوعاً من الأرستقراطية ؛ فالحكمة في تصريف الأمور لا تعتمد على التعليم الجامعي وسعة العلم كما تعتمد على الفطرة البشرية ، والغريزة الإنسانية ؛ ومن ثم قد ترى الجامعي الحائز لأرقى الشهادات العلمية ، وهو أخرق في الحياة ، سفيه التصرف ، وأخاه — الذي يسمونه جاهلاً أميًّا — حكيماً في تصرفه مدبراً لشؤونه وشؤون إخوته الجامعيين ، وترى الأمة قد تصاب على أيدي متعلميها في

أحوالها السياسية والاجتماعية أكثر مما تصاب على أيدى جاهليها ؛ والفلاح القروى الأمى قد يرزق من الحزم فى تصريفه ، و بعد النظر فى آرائه ، وصدق الشعور فى وطنيته ، مالا يرزقه أخوه الأستاذ فى الجامعة أو العالم الحائز لأرقى الدرجات العلمية ، بل قد يصدر من الرأى العام الجاهل فى شؤون وطنه وفى المسائل الهامة التى تعرض عليه ما يفوق رأى متفلسفة المشرعين ، وحيل القانونيين .

إن نظرنا إلى الذكاء ، فالذكاء مشاع بين المتعلم والجاهل ؛ و إن نظرنا إلى حكمة التصرف ، والحزم فى إدارة الأمور ، وتدبير شؤون الحياة — فذلك أيضاً أمر مشاع بين الناس ؛ ففيم غرور المتعلمين و إنشاؤهم أرستقراطية بجانب أرستقراطية الأموال والأعمال والطبقات ؟ يطالبون أن يكال لهم المال جزافاً ، و يطالبون ألا يهينوا أنفسهم فى عمل ، و يطالبون أن يكون ميراثهم من آبائهم أكبر نصيب ، و يطالبون أن يكون زبدة ما تخرجه الأمة لهم ، وحثالته لما يسمونه الجاهلين .

ما أسعد الأمة تخفف من غلوها فى أرستقراطيتها — بجميع أنواعها — وتقلد الطبيعة فى ديمقراطيتها واعتدالها .

ما فعلت الأيام

عرفته بالإسكندرية منذ عشرين عاماً ، شاباً رقيق البدن ، ضئيل الجسم ، مسنون الوجه ، شاحب اللون ، أظهر مميزاته الرقة والتواضع والتدين ، حيّ الطبع ، شديد الخجل ؛ إن جلس فى قوم اعتقل لسانه ، وأطرق رأسه وأرخى عينيه ، وإن صدرت منه هفوة أو شىء ظنه هفوة تمنى لو ساخت به الأرض ، وظل يحاسب نفسه ويطيل تأنيبها ؛ فآثر الانفراد وأخلد إلى الوحدة ، واستأنس بالوحشة ؛ فقلّت معرفته بالناس ، وقلّت معرفة الناس به ؛ لا يعرف من العالم إلا مدرسته التى يُدَرِّس فيها ، وبيته الذى يأوى إليه ، ومسجده الذى يتعبد فيه ؛ فأما الحياة وشؤونها ، وجدها وهزلها ، وملاهيها وألاعيبها ، فلا يدرى منها شيئاً . لا يجلس فى مقهى لأنه يخلّ بمروءته ، ولا يذهب إلى تمثيل أو سينما لأنهما لا يخلوان من امرأة سافرة ، ولا يشترى شيئاً من بقال عنده لحم خنزير خوفاً من أن تكون سكينه التى يقطع بها الجبن والحلوى قد مست الخنزير ، فلا يطهرها مسح ، إنما يطهرها غسلٌ سبع مرات إحداهن بالتراب ، ويغض طرفه إذا سار حذر أن تقع عينه على امرأة .

أعز شىء عليه فى الوجود دينه ، ومثله الأعلى رجل ظهارته دين ، وبطانته دين . تفتير عينيه فى خشوع دليل على أنه قضى شطر ليله فى عبادة ومناجاة . أسبل عليه الدين نوعاً لطيفاً من الرضى بالقضاء والقدر ، فلا يأسى على فائت ، ولا يجزع على ميت ، ولا يستخفه الفرح لخير ، ولا يغلو فى الحزن على شر ؛ راض بما كان وما يكون ، فكل شىء بقضاء وقدر حتى العجز والكيْس ؛ الرجل الطيب عنده من تدين ، ورجل السوء عنده من لم يتدين ؛ ويستحيل على

رجل أن يكون طبيباً إذا شرب كأساً من خمر ، أو لعب لعبة ميسر ، أو ترك صلاة أو زكاة . يوفق دائماً بين أعماله فى الحياة وأوامر الدين — إذا أراد الرياضة ذهب إلى سيدى بشر لزيارته ، أو لسيدى جابر لصلاة الجمعة فيه ، أو أخذ جزءاً من « الإحياء » وذهب إلى ربوة عالية يخلو فيها بنفسه ودينه وكتاب « الإحياء » . وإن أراد أن يحفظ شيئاً من الأدب حفظ فى « نهج البلاغة » لأنه يجمع بين البلاغة والدين ، وإن عرضت فرصة فى دراسته للغة العربية خرج من اللغة إلى الدين ، وانقلب واعظاً لتلاميذه ، حتى استطاع أن يكوّن منهم فرقة دينية تلتزم الصلاة والصوم وشعائر الدين .

عرفته اتفاقاً ، ولست أدرى الآن سبب المعرفة وكيف كانت ، وكل ما أذكره أنى عرفته ، وفى لمحة تحولت المعرفة إلى صداقة فحب ، فكان من خاصة إخوانى وأقربهم مودة إلى قلبى ، يأنس بى وآنس به ، ويُفضى إلىّ بدخيلة نفسه وكامن أسراره ، عطفنى عليه ظرف فيه ، وأرأفنى به رقة حواشيه ، وملأ نفسى رحمة عليه قسوته على نفسه وأخذه لها فى كل شىء بالأشد الأحزم ، قد ملك الدين عليه نفسه ، فروّعه من كل نعيم خشية الحساب ، وهوّل عليه كل لذة خوف العقاب ، وغلبت عليه فى كل تصرف فكرة الموت مخافة ما بعده ، إن قال له قائل : « ولا تنس نصيبك من الدنيا » قال : « لَتُسْأَلُن يومئذ عن النعيم » .

على كل حال نعمنا بالصداقة حيناً تساهمنا فيه الوفاء ، وتقاسمنا الصفاء ، أسافر إلى الإسكندرية فأرى أول واجب علىّ أن أزوره ، ويحضر إلى القاهرة فيرى أول واجب عليه أن يزورنى ، وأكتب إليه ، ويكتب إلىّ ، ثم عفّى الزمان على الصداقة ففترت حرارتها ، وخمدت جذوتها ، لا لسبب إلا أن الصداقة كـكل حىّ إذا لم تُغذَّ بالمقابلة والمكاتبة أسرع إليها الذبول فالفناء .

* * *

ثم دارت الأيام دورتها ، وتعرفت فى الإسكندرية بإنسان جديد ، فإذا هو صديقى القديم ، هو فى هذه المرة بدين بطين ، مطهم الوجه ، ريان السواعد ؛ كنت فى أيامى الأولى أقرأ فى أرنبة أنفه وصفاء جبهته آيات السذاجة والإخلاص ، وكنت أرى فى وجهه وجلسته عزوفاً عن الدنيا ، وزهداً فى الاستكثار منها ، ورضى بميسورها ؛ وكنت ألمح فى فتور عينيه حياء العذراء وخجل المخدَّرات ؛ وكنت أرى فى نبرات صوته وحركات جفونه ونظرات عينيه ديناً وورعاً ، فإذا كل ذلك قد استحال كما يستحيل الماء إلى ثلج ؛ وعلمت أنه قد ورث من أبيه فأثرى ، وسمحت لى الظروف بمخالطته فأدهشنى ما رأيت من تغير وانقلاب — رأيته وقد أماط عن وجهه قناع الحياء ، وخلع ربقة الحشمة ، يداخل الناس ويمازجهم ، حسن الصحبة ، جميل العشرة ، يضرب بسهم وافر فى الفكاهة والنوادر ، جيد القصص ، حسن الحديث ، لا يأنف من حديث فاجر إذا كانت فيه نكتة حلوة ، كثرت أصحابه على اختلاف منازعهم وطبقاتهم ؛ وهو عند كل جماعة منهم قطب الرحى ، يمتزج بأرواحهم ويتصل بقلوبهم ، خبير كل الخبرة بأندية اللهو وما إليها ، يعرف جد المعرفة برامج السينما فى كل أسبوع ، وما يمثل من روايات فى كل فصل من الفصول ، وعنده الخبر اليقين عن كل مغن ومغنية وفنان وفنانة أتت من مصر إلى الإسكندرية تغنى أو تمثل ، ذهب عنه خفر عينيه وأصبح يتعشق الجمال ويتتبعه ، ويحملق فيه ويشتهيه ؛ شغلت المسائل المالية جزءاً كبيراً من عقله ، فهو كثير التفكير فيها ، له ديون وعليه ديون ، وله قضايا وعليه قضايا ، وله دفاتر حساب دقيقة ، وله آمال مالية واسعة .

حادثته مرة ، وكان أشد ما أريد استطلاعه منه أن أعرف حال دينه الذى كان يملك عليه قلبه وعقله ، والذى كان يغمر حياته ويسيطر على كل خطوة من خطواته ؛ فإذا عقله حر شديد الحرية فى تفكيره ، قد تحرر من كل

قيد ، يعجب بالمدنية الحديثة ويستلهمها الرأى ويستوحيها النظر ، ويتخذ عماد منطقه ومصدر حكمه على الأشياء ما يفعله الأوربيون وما لا يفعلون . قد يعارض ما يراه من ضروب المدنيـة مبدأً من مبادئ دينه فيظهر عليه نوع من الارتباك والحيرة ، ويجمجم فى القول ويتبين فى قوله الاضطراب بين دين خالط لحمه ودمه شطراً من حياته ، وبين عقل نزع إلى الحرية فى آخر أيامه ، ويشعر بثقل الموقف على نفسه فيجتهد فى تحوير الحديث ، وتغيير مجرى القول إلى حيث يسترد كامل رأيه ، ومنتهى حريته . هـذا عقله ، وأما قلبه فدينه فى رف من رفوفه ، لم يملأه ، ولم يخلُ منه ، لذلك حِرت أن أسميه مؤمناً أو كافراً ، ما شَيْته مرة على البحر فرآه جميلاً جليلاً ، ورأى القمر يسطع عليه بنوره الساحر ، فصاح : هذا موضع سجود ، فصلى على الرمل ؛ ودعانى مرة إلى ملهى فـكان فيه كمن لا يؤمن بحساب ولا عقاب ؛ وهكذا تذبذبت حياته بين نزعة قديمة ، ونزعة جديدة ، ودين نشأ عليه ، وتحرر مال حديثاً إليه ؛ حيناً يتحرك دينه وينتفش حتى يعم قلبه ، وحيناً ينكمش وينكمش حتى لا يكاد يرى أو يحس .

* * *

حننت إليه لما بيننا من حب قديم ، ولـكن لست أدرى : لِمَ لَمْ تتأكد بيننا الصداقة فى هـذه المرة كما تأكدت من قبل ، أكان يمطنى عليه دينه وقد رق ؟ أم كان يحننى عليه ما فيه من ضعف — مظهره الحياء والخجل ، وقد قوى فلا حياء ولا خجل ؟ أم كانت تؤلف بيننا وحدة فتعددت ، وأسلوب واحد فى الحياة فتفرقت بنا السبل ؟ لعله شيء من ذلك ، ولعله كل ذلك ، ولعله شيء غير ذلك ؛ على كل حال تركته وبيننا ودّ دخله العقل فخف ، وصداقة جال فى نواحيها الفـكر ففترت .

لقد خليته ، وأنا أفـكر فى شأنه . لقد عاش شيخاً وهو شاب ، وعاش شابا

وهو شيخ . عَصَى هواه صغيراً وأطاعه كبيراً ، فليته وُلِدَ كبيراً ثم عاد صغيراً .
وليت شعرى هو فى أى حاليه أسعد : أيومَ فرّ من العالم إلى دينه ، أم يوم فر
من دينه إلى العالم ؟ — إنه ليمثل فى حياته العالَمَ خير تمثيل ، موجة دين تتبعها
موجة إلحاد ، وموجة روحانية تتلوها موجة مادية ، وهكذا دواليك ؛ وما أدرى
أيقف صديقنا فى تطوره عند هذا الحد ، أم يعود سيرته الأولى ، أم يختط مسلكا
جديداً لا هو هذا ولا هو ذاك ؟ الله أعلم .

لذة الشراء

بالأمس ضحك منى بائع الكتب القديمة ، إذ رآنى أقلّب فى الكتب ، وأذهب ذات اليمين وذات الشمال ، وأصعد على الكرسى وأنزل من عليه ، والكتب بعضها بال عتيق قد غلف بالتراب وأكلته الأرضة ، وكلها وضعت حيثما اتفق ، لم يُعْنَ فيها بترتيب حسب الموضوع ولا حسب الحجم ولا حسب أى شىء ، ولم يُبْذَل أى جهد فى تنظيفها وعرضها ؛ فكتبٌ فى الأرض ، وكتب فى السماء ، وكتب فى الرف ، وكتب على المقاعد ، وكتب فى الممشى ؛ والبائع رجل تقدمت به السن ، زهدَ البيع وزهد الشراء ، وإنما يبيع ويشترى لأنه اعتاد أن يبيع ويشترى ؛ كل ما فى أمره أنه فَضَّلَ أن يجلس فى الدكان على أن يجلس فى البيت ، إذ يرى الرائحين والغادين ، ويستقبل الزائرين ، ومن حين إلى حين يبيع كتابا أو كتابين .

وسط هذه المكتبة المغمورة بالكتب ، والمغمورة بالتراب ، والمغمورة بالفوضى انغمست ببذلتى البيضاء ، القريبة العهد بالكوّاء ، أبحث عن كتب نادرة أشتريها ، وأتصفح كتباً أتعرف قيمتها ، فضحك إذ رأى غراماً بالكتب يشبه الجنون ؛ ورغبة فى البحث والشراء تشبه الخبل .

لا تضحك — يا سيدى — فإنما هى لذة الشراء أصيب الناس بها جميعا ، وإن اختلفوا فى مقدار الإصابة ، فقد تهور فيها قوم ، واعتدل فيها آخرون ؛ وهى ظاهرة فى منتهى القوة والغرابة ، تتجلى بأجلى مظاهرها فى الهواة ؛ فهذا هاوى سجاجيد يُجَن جنونه إذ يرى سَجّادة قديمة ، صنعت فى أصفهان فى القرن الخامس عشر أو السادس عشر ، يحتقرها الرائى العادى ، ولا يرضى أن يأخذها ولا بالمجان ،

ويشمئز أن يراها فى بيته ، فإذا الهاوى يجرى ريقه ويتحلب فمه ، كأنه جائع سغب أمام أكلة لذيذة ، ولا يجد ثمنها فيستدينه ! وقد ينقصه الضرورى من وسائل العيش ومرافق الحياة فيغضى عنه ، ولا يرى أمامه إلا السجادة وشراءها ولكن النتيجة بعدُ ما تكون ، وسيتكفل الزمن بأداء الدين ، وليحمل الزمن وحده عبء ما يحتاج إليه من ضرورات العيش ، بل سواء أحلها أم لم يحلها ، فليس فى الوجود ما يعدل هذه السجادة .

وكذلك الشأن فى هاوى طوابع البريد ، وهاوى الكتب ، وكل الهواة ، نَمَتْ عندهم على مر الزمان لذة الشراء لما يهوون ، وغذاها كثرة الشراء وأحاديث أمثالهم الذين يحيطون بهم وإظهارهم الإعجاب الشديد بما اقتنوا ، فإذا نظروا إلى سجادة عجبوا من لونها الباهت ، وخيوطها التى هلهلها الزمن ، وصُوَرِها غير المنسجمة ، ونحو ذلك مما يدل على إمعان فى القدم ؛ وكلما كان خيطها أبلى ، ونسيجها أبسط ، وتصويرها أتفه ، كانت أشد استخراجا للعجب ؛ وكانوا أكثر لها تقويما ، وأشد لها إعظاماً ، وكانت لذة الشراء عند الهواة أشد طغيانا ، وهم أمامها أشد ضعفاً .

هذه اللذة — لذة الشراء — يستغلها أرباب « المزاد » ، فهم يثيرونها إلى أقصى حدودها ، ويبلغون بها مبلغاً جنونيا ، فيحتدم اللذات ، ويخضع الشارون لتأثير الاستهواء ، ويغالون فى أثمان ما يُعرَض حتى قد تفوق أثمان الشىء الجديد ؛ ولكن الشىء الجديد يُشتَرى والعقل الواعى فى سلطانه ، وأما أشياء « المزاد » فتشرى والعقل الواعى قد أسدل عليه ستار من الاستغواء والاستهواء ؛ ومن أغرب ما فى هذا النوع أنك ترى الكثيرين يندمون إذا اشتروا ، ويندمون إذا لم يشتروا !

ولذة الشراء هى السبب فى أنك تشترى لزوجتك وبناتك الثوب الجميل ،

أو الحذاء الظريف ، فيعرضه عليهن فلا يعجبهن ، ثم يخرجن ويشترين ما هو أقل منه جمالا وظرفاً ويعدْن راضيات ؛ قد يكون السبب أن ما اشتريته ليس على ذوقهن ، وأن هناك فرقاً كبيراً بين ذوق الرجال وذوق النساء ، وأنك إذ تشتري لهن تحكّم ذوقك في ذوقهن ؛ ولكن يخطر لي أن ذلك في كثير من الأحيان ليس السبب الصحيح ؛ وإنما السبب الصحيح أنك إذ تشتري لهن تحرمهن لذة الشراء وهي في نفسها قد تفوق الشيء المشترى نفسه ؛ ويفسر هذا أن السيدة قد تخرج وليس في نفسها شيء معين تشتريه ولا تحس حاجة إلى شيء يُشترى ، وإنما هي — في أعماق نفسها — تريد أن تغذي لذة الشراء عندها ، فما هي إلا أن تمر في دكان سمعان أو شملا أو شيكوريل حتى تشتري ، وتشتري كثيراً ، وتشتري ما لم يخطر لها على بال ، ثم ترجع راضية لأنها أشبعت لذة الشراء عندها .

ولو أن الناس — وخاصة السيدات — اقتصروا على شراء ما هم في حاجة إليه لأغلقت دكاكين كثيرة ، ولقل العرض وقل الطلب ؛ ولكن لذة الشراء عندهم دفعتهم أن يشتروا ما لم يحتاجوا ، وأوهمتهم في كثير من الأحيان بالحاجة إلى ما ليس لهم به حاجة ؛ وإلا فما حاجتي إلى شراء كل هذه الكتب والمكتبات العامة مفتحة الأبواب ؟ وما الحاجة إلى شراء نسختين من كتاب واحد والتعلل في ذلك بأتفه الأسباب ؛ وما الحاجة إلى ملء البيت بهذا الأثاث وأقل منه يكفي ويزيده حسناً ؟ وما الحاجة إلى شراء المرأة هذه الثياب المختلفة الألوان والأنواع ، وقد لا تحتاج إليها مرة في الحياة ؟ — لا شيء إلا لذة الشراء .

ويحدث في هذا الباب غرائب ؛ فما وقوفك على الدكاكين واستعراضك ما فيها إلا نوع مما تدعو إليه هذه اللذة ، فإن اشتريت فبها ، وإلا فهو نوع من

ظل اللذة كالسكير يتلذذ قليلا من رؤية الشاربين ولو لم يشرب معهم ، والمحب يسر بعض الشيء من رؤية المحبين يتواصلون ولو هجره هو حبيبه .

* * *

قد كان من المعقول والطبيعي أن الناس — وهم يتلذذون هذه اللذة الشديدة القوية بالشراء — يتلذذون كذلك لذة شديدة قوية بالمِلْكية ثم يستمرون على التنعم بها ، والتمتع الدائم بملكها ، ولكن جرى الأمر في هذا العالم على غير ما يُتوقع ، فهم راغبون أشد الرغبة في ملك الأشياء ، والملكية تذهب بلذتها . فالناس مولعون أشد الولع بالملكية حتى لو استطاعوا أن يملكوا القمر في السماء لملكوه ، ولو ملكوه لحرموا جماله ؛ وهم مولعون أن يملكوا كل شيء إلى درجة الجنون ، حتى لو استطاعوا أن يسلبوا السماء زرقتها ، والمزارع بهجتها ، والبحار جمالها ليجعلوها في حوزتهم لفعلوا ؟ وقد أدرك مَهَرة الباعة هذا الجنون في الإنسان فتفننوا في عرض ما يبيعون بحسن الوضع وتزويق المعروض وإيهام الترخيص ؛ وكثرة الإعلان في شكل جذاب يوقع في الوهم أن الشراء فرصة لن تعود ، وأن ملكية الشيء تملأ الحياة سعادة وغبطة . ولو أنك دخلت بيوت الأغنياء والطبقة الوسطى لرأيت كثيراً مما فيها لا حاجة بالبيت إليه ، بل قد حُمّل أكثر مما يُطيق حتى ذهبت بساطته ، وزاد تعقده ، واحتاج إلى زيادة الخَدَم والأتباع للعناية بنظافته وترتيبه ، وجَعَل الحياة أكثر تعقداً وأشد ارتباكا ؛ وما دعا إلى هذا كله إلا لذة الشراء وجنون الملكية ؛ وما قصر الفقراء في هذا إلا أنهم لا يجدون ما يطلبون ، ولو أتيح لهم ذلك لأفرطوا في الشراء إفراط الأغنياء ؛ ولولا جنون الملكية لكانت الحياة أبسط ، ووسائل العيش أيسر ، والتنعم بها أتم .

وكأن الطبيعة العادلة أرادت أن تعاقب على هــذا النوع من الجنون

فسلبت المالك أكثر ما يتصور من لذة ؛ فالشيء جميل لذيذ ممتع ، فيه كل ما يتمنى المرء من سعادة ما لم يُملك ، فإذا مُلك لم يجد فيه المالك كل ما يتصور ويتخيل ، وأصبح أقل قيمة مما أمّل ، ولا تزال قيمته فى نقصان حتى يصبح عادياً تافها كأنه والحرمان سواء .

فالقصر الجميل هو أجمل ما يكون فى عين من يمرّ به ، ويقل جماله شيئاً فشيئاً فى عين من له به علاقة ما ، حتى إذا بلغت المالك وجدْتَ القصر لا قيمة له فى نظره ، ووجدت شعوره به كشعور الفلاح نحو كوخه ، والفقير نحو عشه ؛ وكلما طال الزمن بالغنيّ تفه القصر فى نظره ، وحرم حرماناً تاما من لذة الملكية ، وصارت لذته خيالا فقط لمن يمر به ويتصور نعيم سكانه أو ملاكه .

وهذه قاعدة الحياة ؛ فأجمل أيام الزوجية قبيل الزواج ، أيام يتخيل المرء أو المرأة ما ينتظر من نعيم مقيم ، وأيام يسبح خياله أو خيالها فى الآمال والأمانى التى لا حد لها ، ثم تصدمه أو تصدمها الملكية أو شبه الملكية ، فإذا كل شيء مألوف .

وأُجَنّ بالكتاب قبيل شرائه وعند شرائه ، وأبيت ليلة وأنا أحلم به ، ولا أسمح لنفسى بالنوم ليلة الشراء قبل تصفحه ومعرفة ما فيه أو على الأقل عناوينه ، ثم يوضع فى المكتبة وينسى وكأنه لم يملك .

والأملاك الواسعة والغنى الوافر أمل الناس جميعاً ؛ ولو درسوا — فى دقة — حال الأغنياء وشعورهم لوجدوا الفرق الواسع بين ما يتخيلون وما يدرسون ، ولوجدوا أن أكثر الأغنياء يعانون الكثير من غناهم ؛ ولو عقلوا وخف عنهم جنون الملكية لنزلوا للمجتمع عن شيء مما يملكون ويعانون ، فسعدوا وأسعدوا.

أليس عجيباً فى هذه الحياة أن ألذ شيء فى الملكية هو خيالها .

صندوق الكتاكيت

كان أمس من أيام الشتاء المشهودة ، ريح صِرّ ، وليل قُرّ ، حتى خَصِرَت اليد ، وتقفقفت الأسنان ، ويبست الأطراف ، وتجلى « أمشير » بأجلى ماوسم به من هَوَج ورَعَن ، حتى لو كان طفلا لسال لعابه ، أو رجلا لسقطت عنه التكاليف !

ثم انجلى الليل عن صبح بديع : سماء صافية ، وشمس مشرقة ، حاولت أن آتي لها بتشبيه جديد ، فكانت الشمس في السماء أجمل من كل تشبيه قديم وحديث .

غادرت حجرتي إلى حديقتي الصغيرة المتواضعة فوجدت خادمي قد سبقت ، فأخرجت صندوق الكتاكيت إلى الشمس لينعم ما فيه بحرارتها ودفئها — وقع عليه نظري ، وصادف ذلك مني تفكيراً في موضوع أكتبه .

شعرت إذ ذاك بشخصيتين من نفسي تتناظران مناظرة عجيبة عنيفة أسجلها للقراء :

— لم لا يكون (صندوق الكتاكيت) موضوعاً طريفاً ؟

— إنه موضوع تافه لا يليق بأستاذ في جامعة ، ولا بمدرس ولا بمساعد مدرس . إن الجامعيين وأمثالهم يجب أن تكون موضوعاتهم في أعلى السماء ، أو أعمق الأرض ، ويجب أن تصبغ بصبغة ميتافيزيقية ، ويكون فيها الجوهر والعرض ، والكمية والكيفية ، والأنيّة والعِلِّية . أما صندوق الكتاكيت فموضوع يثير الهزء والسخرية ، ويستخرج من النفس عاطفة الازدراء والاحتقار .

— ليس ذلك بصحيح ، فكل شيء في الحياة موضوع أدب ، وخير الأدب ما مس الحياة الواقعية ، واستخرج من تافه الأشياء فكرة بديعة ، أو رأياً

طريفاً . لقد قال تعالى : « إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما ، بعوضة فما فوقها » والكتكوت خير من البعوضة من جميع الوجوه ؛ فالبعوضة منبع ألم ، والكتكوت منبع لذة — والبعوضة إذا كبرت كانت أقوى على اللدغ وأقدر على الإيلام ، والكتكوت إذا كبر كان دجاجة أو ديكا ، يسيل لعاب الإنسان إذا تصوره على مائدة أنيقة ، أو تخيله وقد أنضجه طاه ماهر .

وضرب الله الذباب مثلا ، فقال تعالى : « إن الذين تَدْعُون من دون الله لن يخلُقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبْهم الذبابُ شيئاً لا يستنقذوه منه ، ضعُفَ الطالب والمطلوب » . وأين الذباب من الكتكوت ؟ وقد سُمِّيَتْ في القرآن الكريم سور منه بالبقرة والنحل والنمل والعنكبوت !

وقرأت لأديب كبير لا أذكره الآن مقالا بديعاً في زنبار أراد أن يخرج من شباك فاصطدم بزجاجه ، وحاول مراراً أن يخرج فلم يستطع ، فاستخرج الكاتب من ذلك قطعة فنية طريفة في الحرية والاسترقاق ، وكيف يبحث الزنبار عن حريته فلا يجدها ، ثم هو لا ينساها مهما صادفه من عقبات ، وتحمل من آلام .

وكتب فيكتور هوجو قصة طريفة عن برغوث أنقذ أمة من الأمم سُلط عليها حاكم ظالم لم تستطع حمله على العدل ، ولا إبعاده عن الحكم .

وبعد هذا وذاك كتب مستشرق كبير معاصر كتاباً جمع فيه ما قيل في الأدب العربي عن « البراغيث » ، واقترح عليه مستشرق آخر أن يسمى الكتاب « صيحة المستغيث من البراغيث » ، إلى ما لا يعد ولا يحصى .

إذاً فنظرتك في اختيار الموضوع وأنه يجب أن يكون « أكاديميًّا » ، وأن يُعَنْوَن عنواناً ضخماً يستعمل في اختياره كل ضروب التكلف والتعمق والفلسفة ، نظرة أرستقراطية بغيضة يجب أن تتخلص منها وتهزأ بما جرى عليه العرف فيها .

على هـذا النحو ظلت الشخصيتان تتناظران ، وظللت أصغى إليهما وأقيد أفكارهما ، إلى أن طال الأخذ والرد ، وأشفقت على القراء استرسالهما فى الجدل ، وحاولت أن أبتعد عن الصندوق ، وأهرب من الموضوع فلم أستطع .

أيها الـكتكوت ! فيك كل معانى الحياة ومشكلاتها ومظاهرها . فاسمك — أولا — كتكوت ، ويجمع على كتاكيت ، ولم أدر من أين أتى لك بهذا الاسم ، فقد راجعت القاموس المحيط ولسان العرب ، وغيرهما من كتب اللغة ، فلم أجد فيها هذا اللفظ للدلالة عليك ، ولا يستعمله إلا أهل مصر . أما أهل الشام والعراق فلا يعرفونه . أتعمدت اللغة العربية إهمالك لحقارتك ؟ ذلك ما لا أظن ، لأنى أعلم أن اللغة ديمقراطية تُعْنَى بالجليل والحقير على السواء ، بل اللغة العربية مفرطة فى الديمقراطية ، فقد وضعت لأتفه الأشياء أسماء تعد بالمئات ، واحتقرت أشياء عظيمة فلم تضع لها اسماً الآن كالراديو والبيانو ومئات من المخترعات الحديثة ؛ بل هم وضعوا لك اسما آخر هو « الفَرْخ » ، ولـكن الفرخ غير مقصور عليك ، شاركك فيه كل صغار الطيور حتى استعملوه أحياناً فى صغار الشجر والنبات . وأخيراً علمت أنهم وضعوا لك اسم (الفَرُّوج) فلم يطلقوه على غيرك من صغار الحيوان ، ولـكنهم أشركوا معك فيه نوعا من الملابس وغيرها ، ولعل العامة كانوا لك أشد إنصافا فوضعوا لك اسما خاصا ، ومن أولى بالتخصص منك ؟

وبعـدُ ، فلا أدرى من أين أتى اسمك « الـكتكوت » ، فسأتركك لعلماء اللغـة والاشتقاق ومقارنة اللغات ، من سريانية وآرامية وفارسية وعبرية وهيروغليفية ، لعلهم يجدون لك أصلا . وعلى كل حال فقد أثبتّ أن فيك مشكلة من مشكلة الحيـاة العظمى ، وهى مشكلة اللغة ، وستثبت أن لك مشكلة أخرى أعظم من هذا وأعقد . فهب أن علماء اللغة استنكروا هذه الكلمة ، فأين سلطانهم على لفظك الذى تداولته العامة ونطقت به قروناً ؟

فهل إذا صدر قرار بمحو هـذه الـكلمة لأنها ليست عربية يسمع و يطاع ؟
على أى وجه من الوجوه أنت مشكلة حتى فى اسمك .

هذه هى الخادم قد رمت الحب الـكتيا كيت ، فلا تسأل عما كان بينها من خصام ونزاع ، ومباراة وسباق ، وضرب وطعان .

وهل الإنسان إلا هذا ؟ وهل تاريخ حياته إلا نزاع وصراع ! وقد عبروا عن ذلك أصدق تعبير فقالوا : إن الحياة جهاد — أو ليس أكبر باب فى كتب التاريخ هو تاريخ الحروب والفتوح ، وإعلان الحرب ، ومعاهدات الصلح ! وكل الفرق بينك أيها الـكتكوت و بين الإنسان أنك استعملت فى جهادك ونزاعك منقارك الوديع ، وجسمك اللين الغض ، وجاء الإنسان الراقى ، فاستعمل فى الحصول على غذائه الـكذب والخديعة والرياء والنفاق ، واستعمل فى مدافعة خصومه كل طرق الـكيد والدهاء ، واستخدمت الجماعات فى حربها كل أنواع المدمرات والمهلـكات — وقد أعطى الإنسان عقلا أرقى من عقلك لينظم عيشه فأفسده ، وليـنظم السلم فنظم الحرب ، وليعاون أخاه فعاداه .

أيها الصندوق !

فيك تنازع البقاء و بقاء الأصلح ، فيك استـكانة الضعيف وغلبة القوىّ ، فيك الضعيف يكره العراك ، وفيك القوى يصول و يجول و يدعو إلى النزال ، فيك الجمال ، وفيك القبح .

— استأنستَ أيها الـكتكوت بالإنسان صغيراً ، ثم علمتك التجارب ففررت منه كبيراً .

وكنت مادة صالحة للغذاء ، كما كنت مادة صالحة للأدب ، فمن قديم استعيرت منك الاستعارات اللطيفة ، والأبيات الجميلة ، فقد قال الشاعر :

أرى فتنة هاجت وباضت وفَرَّخَتْ ولو تُرِكَتْ طارت إليها فراخُها

وفى حديث عمر : « يا أهل الشام تجهزوا لأهل العراق فإن الشيطان قد باض فيهم وفرّخ » .

ثم قالت العامة : « الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح » .

وأخيراً ، فيك سر الحياة الغامض — كيف دبت الحياة فيك يوم كنت بيضة ، وكيف تطورْتَ جنيناً ، وكيف نبض قلبك لأول مرة ، وكيف خرجت إلى هذا الوجود ، وكيف تموت ، ولم خرجت ولم تموت ؟ لو أفصحت لنا عن كل هذه الأسرار لكشفت سر الوجود ، ولما كان هناك مجال لفلسفة ولا حكمة ؛ ولكنك أعجزت الفلاسفة ، إذ كتمت سرك بين جناحيك ، فهامت الفلاسفة على وجوهها ، وارتبكت فى تفكيرها .

إذاً فيك أيها الصندوق الصغير ، كل ما فى العالم الكبير ، من معانى الحياة وغوامضها وأسرارها ، وفيك كل مظاهر الإنسان على تبجحه وغروره — وفيك ما حير العقول قروناً ، وأجهد الفكر أجيالا . وهل العالم إلا لغز ، لو حل جزؤه لحل كله ؟ ...

الأحنف بن قَيْس

ضئيل الجسم ، صغير الرأس ، متراكب الأسنان ، مائل الذقن ، ناتئ الوجنة ، غائر العينين ، خفيف العارضين ، أحنف الرِّجْل ، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بحظ ، تنبو عن مَرْآه الأحداق ، وتتفادى من شخصه الأبصار ؛ وهو مع هذا سيد قومه ، سيد تميم ، وهى ما هى فى العظمة ، إن غَضِبَ غضب لغضبته مائة ألف سيف لا يسألونه فيمَ غضب ؛ خطير النفس ، بعيد المرمى ، ما زال يَسُود حتى بلغ مرتبة لا يسمو إليها أمل ، ومنزلة لا يتعلق بها دَرَك ؛ إذا أوفد والٍ وفداً إلى خليفة فالأحنف أحد أعضائه أو رئيسه وخطيبه ؛ وإذا اختلف الأمراء على الخلافة فالأحنف أول من يفكرون فى اصطناعه ، وإذا حزب الأمر وعَظُم الخطب ، فالأحنف من يُفْزَع إليه فى المشورة . دوّى اسمه بين المسلمين فى الأحداث الأولى للإسلام ، وخرج منها — على كثرتها وتعقدها واضطراب الأهواء فيها — نقى السيرة يُقر بعظمته من كان له ومن كان عليه ، وظل اسمه عَلَماً رفيعا فى نواح مختلفة على مر الأزمان ؛ إن أُرِّخت الحروب الإسلامية فأحد قادتها وغزاتها ، وإن ذُكرت الأخلاق فأحد أشرافها ونبلائها ، وإن أُرِّخ الأدب والخطب والحكم والأمثال فهو ابن بَجْدَتها .

ولد قبل الإسلام ، ولكن لم ينل شرف الصحبة ، ووقف من أول أمره وهو فتى موقفا يدل على قوة عقله وصدق نظره ، فقد أرسل رسول الله (ص) رجلا إلى بنى سعد — رهط الأحنف — فجعل يعرض عليهم الإسلام ؛ فقال الأحنف لقومه : « إنه يدعو إلى خير ، ويأمر بخير ، فلِمَ لا نجيب دعوته ؟ » .

وسرعان ما ساد تميما ، وهى قبيلة من أعز القبائل وأقواها وأشرفها ، كانت

تسكن مساحة كبيرة من جزيرة العرب ، وانقسمت تميم لكثرتها إلى فروع كثيرة كانت تتعادى أحياناً وتتحالف أحياناً ؛ ولذلك لم يكن عجيباً أن يتهاجى الفرزدق وجرير شر هجاء ، وكلاهما من تميم ، ولكنهما من فرعين مختلفين . حاربت تميم نفسها ومن حولها فى الجاهلية ، وشغلت حروبها أياماً كثيرة من أيام العرب ؛ وكان لتميم راية فى الحروب خاصة على صورة العُقاب ، كما كانت راية بنى أسد على صورة الأسد — ثم أسلمت وحسن إسلامها ، ولكنها ارتدت أيام الردة إلى أن ردها خالد بن الوليد إلى الطاعة ، وكفّرت عن ردتها بما بذلت من جهود فى الفتوح ، حتى إذا تم الفتح سكن بعضُها الكوفة وبعضها البصرة ، وكان الأحنف بن قيس سيد تميم البصرة .

أنجبت تميم كثيراً من نوابغ الشعراء لا يعنوننا الآن ، كما أنجبت كثيراً من السادة والأشراف والعظماء ، وكانوا سلسلة كسلسلة الذهب متصلة الحلقات ، يتعلم بعضهم من بعض خلق السيادة كما يُتَعلّم العلم على الأساتذة ، وكان أستاذ الأحنف ابن قيس فى ذلك « قيس بن عاصم » المِنْقَرى التميمى ، الذى قال فيه رسول الله (ص) لما رآه : « هذا سيد أهل الوبر » ، وقد قيل لقيس هذا : صف نفسك ، فقال : أما فى الجاهلية فما هممت بملأمة ، ولا حُمْتُ على تهمة ، ولم أُرَ إلا فى خيل مغيرة ، أو نادى عشيرة ، أو حامى جريرة ؛ وأما فى الإسلام ، فقد قال الله تعالى : « ولا تُزَكّوا أنفسكم » . وقد نزل فى البصرة ، وتعلم الأحنف منه الحلم ، ولما مات قال فيه القائل :

عليك سلامُ الله قيسَ بنَ عاصمٍ ورحمتُهُ ما شاء أن يَتَرَحّما
وما كان قيسٌ هُلْكُهُ هُلْكَ وَاحِدٍ ولكنه بنيانُ قومٍ تهدّما

فخلف الأحنف قيساً فى السيادة ؛ وكان أبو موسى الأشعرى والياً على البصرة فبعث بوفد منها إلى عمر بن الخطاب ، فكان الأحنف أحدهم ، وخطب

بين يدى عمر يسترعيه النظر لأهل البصرة ، فأعجب به عمر وقال : « هـذا والله السيد ! » فدوّت هذه الـكلمة فى الأنحاء .

أكثر الواصفون فى ذكر الأحنف ومزاياه وسيادته ، والسيادة أنواع ، وقد ترى لـكل سيد طعما لا تجده فى سيد آخر ، ولـكل سيد نقطة تتركز فيها عظمته قد لا يشركه فيها سيد آخر ؛ فسيدٌ عظمته فى شجاعته ، وسيد عظمته فى سخائه ، وسيد عظمته فى قول الحق يجهر به والسيف على رأسه ؛ فإن نحن سئلنا عن مركز العظمة فى الأحنف ، فعظمته كانت تتركز فى خصلتين تتصل إحداهما بالأخرى اتصالا وثيقاً : أنه مُنِحَ نظراً صائباً يتعرف به المحاسن والمساوى ، ومعالى الأمور وسفاسفها ، وقَلَّ أن يخطئ فى ذلك ؛ ثم منح إلى ذلك إرادة قوية يحمل بهـا نفسه على ما أدرك من معالٍ ومحاسن مهما كلفه من مشقة ، وحَمَّله من جهـد ؛ فلو علم أن المـاء يفسد مروءته ما شربه ، وهى — كما ترى — نقطة ارتـكاز تحمل فوقها كثيراً من الفضائل ، على حين أن نقطة الارتـكاز عند كثير من الناس لا تحمل إلا فضيلة واحدة .

وهذا يفسر كل ما روى عن الأحنف : كان لا يعبأ بالمـال ، وكان لا يعبأ بالحياة ، وكان يفر من الشرف والشرف يتبعه ، وكان يخضـع للحق إذا لزمه خضـوع الذليل المستخذى ، وإذا كان الحق بجانبه دافع عنه دفاع المستأسِد الضارى ، يقف أمام على وأمام معاوية وأمام زياد بن أبيه ، فيجهر بالحق الصريح من غير جمجمة ولا مواربة ولا يبالى ما بعده .

تولى فى زمن عمر بن الخطاب فتح خراسان ، فدوّخ الفرس ومَلِـكهم يزدجرد ، ولقى من الحروب ما تشيبُ من هوله الولدان ؛ ولـكنه صَبَرَ وظفر ، وأنجد ملكَ الفرس التركُ وأهل فرغانة والصُّغْد ، فلم يكن فيهم أمام الأحنف وجنده غناء .

ووقف الأحنف العربى البدوى وليـد الصحراء فى شملته يطارد يزدجرد

المتوّج ، ربيب النعمة ، وعُصارة المدنية ، وسليل الأكاسرة ، ونتاج الحروب المنظمة بين فارس والروم ، فى العدد والعديد ، والجنود والبنود ، فظفر التميمى بسيد فارس ، وطارده حيثما حل ، حتى جاوز حدود بلاده وخرج منها لا إلى رجعة وأقبل أهل فارس على الأحنف فصالحوه ودفعوا إليه الخزائن والأموال وتراجعوا إلى بلدانهم وأموالهم ، على أفضل مما كانوا عليه زمن الأكاسرة .

فلما نشبت الحرب بين على ومعاوية رأى الحق فى جانب علىّ فانضم إليه بقومه ، وأعانه بسيفه ورأيه ؛ فاشترك معه فى حرب صِفّين ونصحه ألا يكون أبو موسى الأشعرى حَكَما ، وظل مخلصاً له العمل والقول حتى قتل علىّ . ودانت البلاد لمعاوية ، فأطاع معاويةَ فى شمم وإباء . دخل عليه يوماً فقال له معاوية : أنت الشاهر علينا سيفك يوم صفين ؟ فقال له : يا معاوية لا تذكر ما مضى منا ولا تردّ الأمور على أدبارها ، فإن السيوف التى قاتلناك بها على عواتقنا ، والقلوب التى أبغضناك بها بين جوانحنا ، والله لا تمدُّ إلينا شبراً من غدر إلا مددنا إليك ذراعاً من ختر ، وإن شئت لتستصفين كدر قلوبنا بصفوٍ من عفوك ، فقال له معاوية : فإنى أفعل . ثم استرضاه ومن معه .

ولما أراد معاوية أن يبايع لابنه يزيد أخذ الناس يتكلمون فى مدح يزيد والثناء عليه ، ويمدحون معاوية على عمله ، والأحنف ساكت . فقال له معاوية : مالك لا تتكلم يا أبا بحر ؟ — وكانت كنيته — فقال قولته المشهورة : « أخاف الله إن كذبت ، وأخافكم إن صدقت » . فكانت كنايته أبلغ من التصريح .

بعد أن قتل علىّ رأى من مصلحة المسلمين أن يشايع الأمويين ، فإن هذا أقرب إلى الوحدة وأدعى إلى الألفة ، حتى مع ما هم فيه من ظلم أحياناً وطغيان أحياناً ، يدل على ذلك تاريخه وأقواله ، فقد استنصر به الحسن بن علىّ على معاوية فلم يجبه وقال : « قد بلونا حسناً وآل حسن فلم نجد عندهم إيالة الملك ، ولا مكيدة

الحرب » — وكان بينه وبين عبد الله بن الزبير جفاء ، فلم يشايعه فى الخروج ، ورأيناه ينصح قوماً من تميم أرادوا أن ينضموا إلى ابن الزبير ألا يفعلوا .

ولكنه كان يطيع الأمويين وولاتهم طاعة الحازم العاقل ، يتقدم فيما يرى ويمحضهم النصح فى صدق وإخلاص ؛ وله موقف مع زياد من خير المواقف أثراً فى تاريخ الإسلام ، فقد همَّ زياد أن يقتل الموالى لكثرتهم ومزاحمتهم العرب ، فاستشار الأحنف فقال : إن ذلك ليس لك ، إن رسول الله لم يقتل من الناس من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمداً رسول الله ، وإنهم غَلّة الناس ، وهم الذين يقيمون أسواق المسلمين ، أفتجعل العرب يقيمون أسواقهم قصابين وقصارين وحجامين ؟ فأذعن زياد لرأيه ونزل على إشارته ؛ ويقول الأحنف : إنه ما بات ليلةً أطولَ منها ، خشية أن ينفّذ زياد فكرته .

ووقف فى البصرة موقفاً بديعاً يصلح بين القبائل المختلفة المتعادية من الأزد وبكر وعبد القيس ، ويبذل من ماله دِيَاتٍ لما يقع من القتل حتى يلتئم صدعهم ويجتمع شملهم ويعيشوا فى البصرة عيشة هادئة مطمئنة .

لقد عابوا عليه أنه ذُكر أمامه الزبير بن العوام عند ما ترك القتال يوم الجمل ومر ببنى تميم ، وقال : جمع الزبير بين الناس يقتّل بعضهم بعضاً ويريد أن ينجو إلى أهله ! فتبعه رجل سمع هذا القول فقتله ، فقال الناس : إن الأحنف قتل الزبير بكلامه .

كما عابوه بأنه كان سميعاً مطيعاً لجاريته « زَبْرَاء » حتى كان الناس يكنون عن وقوع الحرب بقولهم « غضبت زبراء » لأنها إذا غضبت غضب الأحنف ، وإذا غضب الأحنف شُرِعَت الأسنة وانتُضِيَت السيوف .

ولكن أى عظيم لا يعاب ؟ وكفى الأحنف نبلا أن كانت عيوبه من هذا القبيل لا تخدش شرفاً ولا تجرح عرضا .

وللأحنف ناحية أخرى بديعة ، هى ناحية أدبية غزيرة أمدت كتب الأدب العربى بغـذاء صالح قوى ، هو ما روى عنه من جمل حكيمة جمعت إلى حسن اللفظ وقوته ، جودة المعنى وصحته ، ونضحت عليها صفاتُ الأحنف النبيلة الشريفة ، وكانت خلاصة لحياة حافلة بالتجارب . كانت هـذه التجارب والمعانى فى رأس أرسطو اليونانى الفيلسوف فصاغها صياغة علم وفلسفة ، وكانت فى رأس الأحنف ابن قيس العربى البدوى فصاغها فى شكل حكم وأمثال وجمل موجزة ، تحمل معانى غزيرة ، فـكان لـكلٍ مزايا منهجه فى النظر ، ومنهجه فى القول . لقـد وصل الأحنف فى الإسلام ما بدأ به أكثم بن صَيْفِىّ من الحـكم فى الجاهلية ، وزاده الإسلام غزارة وفيضاً ؛ وكانت حياته العملية من حروب واتصال بالسلطان والولاة وخبرة بالناس ونزاعهم وأنظارهم ، وسيادته وكثرة سؤال الناس له عما سوّدَه — مداداً صالحاً يستقى منها حِكَمه وأقواله .

من أجل هذا كله نال عند الناس منزلة قلّ أن يطمع فيها طامع ؛ يعجب الناس بعقله حتى يقول سفيان : ما وُزن عقل الأحنف بعقل أحد إلا وزنه ، ويعجبون بسيادته وهيبته حتى يقول القائل :

إذا الأبصار أبصرت ابن قيس ظلِلْن مهابةً منـه خشوعا

فلله الأحنف قائداً فى الحروب لا يبارى ، ولله الأحنف سيداً فى قومه مطاعا ، ولله الأحنف حكيما مجربا ، ولله الأحنف بليغاً مفوهاً ، ولله السعدية إذ رثته فقالت : « نسأل الله الذى ابتلانا بموتك ، وفجعنا بفقدك ، أن يوسع لك فى قبرك وأن يغفر لك يوم حشرك ، فلقد عشت مودوداً حميداً ، ومت سعيداً فقيدا ؛ ولقد كنت رفيع العماد ، وارِىَ الزناد ، واقد كنت فى المحافل شريفاً ، وعلى الأرامل عطوفا ، ومن الناس قريبا ، وفيهم غريبا ، وإن كانوا لقولك مستمعين ولرأيك متبعين . رحمنا الله وإياك » .

أكاذيب المدنية

لكل مدنية جانبان : جانب يصح أن نسميه « الجانب المادى » ، وجانب يصح أن نسميه « الجانب الروحى » .

ونَعْنى بالجانب المادى القوة الحسية وما يقويها وما يُمِدُّهَا ؛ فالتسليح وما إليه قوة مادية ، والمخترعات الحديثة — من كهرباء وبواخر وقطارات وطائرات وغواصات — قوة مادية ، وما اخترع من صنوف الترف — كاستخدام الكهرباء فى شؤون الحياة ، واستخدام القوى الميكانيكية فى تنظيم الأعمال — قوة مادية ؛ بل إن الوسائل التى تستخدم لهذه الغاية ، كالعلوم الرياضية والطبيعية والكيمياوية والطبية هى أيضاً قوة مادية ، لأن نتيجتها فى الحياة هى هذه المخترعات والمستكشفات التى تزيد فى ترف الناس ونعيمهم من الناحية المادية ، بل المدارس والجامعات التى تعلّم لهذه الغاية هى قوة مادية للدولة .

والقوة الروحية هى رسم المَثَل الأعلى للإنسان ، والسعى فى الوصول إليه ، وهى العمل على إصلاح النوع الإنسانى بأكمله من الناحية الفردية ومن الناحية الاجتماعية والسياسية ، وهى تعويد الإنسان أن يفكر ويشعر ويعمل لخير الإنسانية ، حتى تقرُب من المثل الأعلى لها ، وهى أن يخفق قلب الإنسان بحب الناس جميعاً ، وبحب الخير العام لهم جميعاً ، وهى أن يوضع من النظم ومن طرق التربية ومن القوانين ومن المعاهدات ما يحقق هذه الغاية أو على الأقل ما يقرّب منها ، وعلى الجملة هى تغذية الروح بحب الخير للإنسانية .

وليس يمكن أن تُعَدّ المدنية مدنية راقية إلا إذا وجد فيها الجانبان ، وكانا معاً راقيين ، وكانا متوازيين .

فلننظر — فى ضوء هذا القول المجمل — إلى المدنية الحديثة ، أهى مدنية صالحة ؟ أهى مدنية راقية ؟ أهى أمل الإنسانية ؟ .

الحق — مع الأسف — أنها ليست كذلك .

لقد نجحت فى الجانب المادى نجاحا فوق ما كان يُنتظر ، وفشلت فى الجانب الروحى فشلا أبعد مما كان ينتظر ، فأما الذين يهمهم الرُّواء والمنظر وحُسن الشكل والمتعة المادية فقد صفّقوا للمدنية الحديثة حتى كلَّت أيديهم من التصفيق ، و بحت أصواتهم من نداء الاستحسان ؛ وأما الذين يهمهم من الإنسان روحه لا جسمه ، ومن المادية روحها لا مادتها ، فنالهم شىء غير قليل من اليأس . أما المادية فحدِّث عنها ولا حرج ، لقد حلّقت الطيارات فى السماء ، وغاصت الغواصات فى قاع الماء ، وأتت الكهرباء بالسحر الحلال ، تضغط على زر فتبعث ما شئت من أنوار ، وتضغط على زر فتبعث ما شئت من حرارة ، وتضغط على زر فتبعث ما شئت من حركة ؛ هذا التليفون بين أوربا وأمريكا ، وهذا اللاسلكى يفعل أعاجيبه ، بل كيف أَعُدّ والمخترعات لا تحصى عدداً ، والعجب منها لا ينتهى أبداً ، حتى ظننا أن العالم احتفظ بأسراره كلها منذ خُلق ، ثم باح بها جميعها لرجال المدنية الحديثة ، فلم يعد لديه سر ، وكل ما فى الأمر تصفية حساب الأسرار .

ولكن لا تخدعنك هذه المظاهر ، فالمثل العامى يقول : « لا يعجبنك البيت وتزويقه ، فساكنه قد جف ريقه » ، لا تنظر إلى المكان وانظر إلى السكان .

هذه مشكلات العمال العاطلين ، وهذه الملايين المملينة من البائسين ، وهذه الحروب الطاحنة فى أسبانيا ، بين الشيوعيين والفاشستيين ، وهذه الدول كلها تتسلح لتقذف بأبنائها جميعاً فى أتون من نار مساحته الأرض

كلها ، وهذا وهذه ، مما لا يعد من ضروب الشقاء .

هذا هو القصر السعيد ، فأين سكانه السعداء ؟ وهذه هى السفينة الجميلة المعدة بكل وسائل الإعداد ، فأين برّ السلامة ؟ وهذا « الفرح » ، فأين « العريس » ؟ !

سر هذا الشقاء كله طغيان جانب المادة على جانب الروح . سر هذا كله أن المدنية الحديثة عجزت عن أن تنظر إلى الإنسان كوحدة على الرغم من أنها قرّبت بطرق المواصلات والمعاملات بين أجزاء العالم . لقد قربت فى المكان وباعدت بين السكان ، تقدمت فى علم الجغرافيا ولم تتقدم فى علم الاجتماع ، استكشفت الجبال والوديان والصحارى والأنهار والبحار ، ولم تستكشف قلب الإنسان . عملت على وحدة الإنسان جغرافيًّا ، وعملت على تفريقه اجتماعيًّا ؛ فما أغرب شأنها ، وما أصح عينها ، وما أضعف ذكاءها !

لقد تساءلت المدنية : كيف نعيش ؟ فحسّنت كيف نعيش ، ولكن لم تتساءل لِمَ نعيش ، وكيف يجب أن نعيش ، وما الغاية التى لأجلها نعيش ، فلم تتقدم فى هذا الباب شيئًا .

إن العلم كان وسيلة صحيحة لتحسين كيف نعيش ، ولكن العلم لا يكفى للإجابة عن بقية الأسئلة ، فلم يكن وسيلة صحيحة لها .

لقد ابتكرت المدنية الحديثة فكرة الوطنية فكانت سبب شقائها ، ومصدر محنتها ، وفقدانها روحانيتها .

لقد كانت الأسرة هى الوحدة ، ثم كانت القبيلة ، ثم كانت المدينة ، ثم كانت أهلَ الدين الواحد ، ثم كانت فى المدنية الحديثة الأمة ؛ ولكن فى كل ذلك شقاء ، ولا يمكن أن يسعد العالم حتى تأتى مدنية تجعل الإنسانية كلها هى الوحدة ، وهى الغاية ، وهى المثل الأعلى .

فكّرْ في أكثر شرور هذا العالم ، وكلما بدا سبب فارجعه إلى علته الأولى ، تصل أخيراً إلى أن علة العلل ضيق هذا النظر في جعل الأمة لا الإنسانية هي الوحدة ؛ فالتسلح ، والحروب الماضية ، والحروب المستقبلة ، وكثرة العاطلين ، وغلاء الأسعار ، والخصومات بين الأحزاب ، والخصومات بين الأمم ، وعدم وجود المال الكافي للإصلاح الاجتماعي ، سببه كله هذه النظرة الضيقة ، نظرة الساسة المستبدين إلى أمتهم ، يؤيدهم من وراء ستار رجال الأموال والأعمال ، وحتى الرجال الذين كانوا موضع الأمل في إعزاز جانب الروح ، وهم رجال الدين أصبحوا — كذلك — رجال سلطة .

هذه المدنية التي شرحتها طغت على كل شيء ؛ فالأخلاق أساسها هذه المادية ، وبرامج التعليم أساسها الوطنية ، ومالية الدولة مشغولة بالأغراض الحربية ، والآلات المخترعة جعلت أصحاب الأموال والحكومات ينظرون إلى الإنسان نظرهم إلى ترس في آلة ، واستغرقت المادة كل تفكير المفكرين ، من اقتصاديين وماليين وعلماء وحكوميين ؛ ومن اتسع تفكيره لإصلاح روحي أو لإصلاح اجتماعي صدم بميزانية الدولة التي أسست على النظرة المادية ، وصدم بالحالة الدولية العامة ، كالذي كان في عصبة الأمم ؛ فقد خذلت وأصيبت في صميمها لأنها حاولت محاولة بسيطة أن توجه تيار المدنية الحديثة إلى الناحية الروحية ، فلما كانت البيئة التي حولها لا تساعدها اختنقت وأصبحت هي الأخرى جسما بلا روح ؛ ثم أصبح الناس جميعاً وقد فقدوا حريتهم الحقيقية ، على الرغم من الطلاء الكاذب من المناداة بالحرية ؛ فالحالة الاقتصادية المادية سلبت الناس حريتهم ، وجعلتهم يعانون أشد المعاناة وسائل العيش ، ولا حرية لهم في التخلص منها ؛ وكلما زادت المدنية زادت مطالب الحياة ، وتعقدت سبل الحصول عليها ، وشعر الناس بضيق من شدة الضغط ؛ وهل مع هذا حرية ؟ والناس يرون

الحرب أزمة المدنية ؟ ولكن هذا خطأ ؛ فالحرب نتيجة سوء المدنية ، ومظهر لحقيقة سوء الحال الاقتصادية والمادية ، لا أن الحرب نفسها هى الأزمة ؛ فالحرب هى عقرب الساعة التى نراها ، ولكن العقارب نفسها ليست إلا مظهراً للآلات الدقيقة المستورة تحت العقارب ، وإذا رفعت العقارب لم يتغير سير الآلات فى شىء ، وكل ما فقدناه هو المظهر والعلامة .

لقد أعلت المدنية الحديثة شأن العقل وغالت فى تقديره ، وآمن رجالها بأنه وحده هو الأساس الصالح للحياة ، فكان من نتيجة ذلك ازدهار العلم إلى حد بعيد ، وزادهم تحمساً له ما كان من نتائجه الباهرة فى المخترعات والآلات ؛ ولكنهم بعد سيرهم الطويل ، ونجاحهم الباهر فى هذه السبيل ، اصطدموا بحقيقة مؤكدة ، وهى أن العلم وحده وما تبعه لم يكن السبيل لإسعاد الإنسان .

وأظن أن قد ظهرت موجة علت نفوس الناس تشعرهم بأنهم لم يكونوا بعد العلم أسعد مما كانوا قبل العلم ، وتشعرهم بأن المدنية ينقصها شىء كبير .

ما هو هذا الشىء ؟

هذا هو الجانب الروحى الذى أشرت إليه ؛ ولست أنكر مزية العلم ، ولكنى أعتقد أنه وحده لا يكفى . إنى أفهم من المدنية معنى خاصا ، هو أنها « التقدم الذى يقوم به الناس فى كل جانب من جوانب الحياة ، وفى كل وجهة من وجهات النظر المختلفة » ؛ فإذا انحصر التقدم فى المادة وحدها والعلم وحده ، كانت المدنية ناقصة ، كما إذا انحصر التقدم فى الروحانية وحدها .

لقد رجحت فى المدنية الحديثة كفة المادية ، فيجب أن نضع فى الكفة الخفيفة روحانية كثيرة حتى تتوازن ؛ ولكن ما هذه الروحانية التى نريد وضعها ؟

هى أن يخفق القلب بحب الإنسانية كلها ؛ فليس هناك أمة مستعمِرة وأمة مستعمَرة ، وليس هناك أسود وأبيض ، وليس هناك أصحاب رءوس أموال

يتخذون الملايين خَدَماً وعبيداً . هى أن يتجه من بيدهم زمام الأمور إلى الخير العام لا الخير الخاص .

هى أن تلغى الحدود الجغرافية ، والحدود الجنسية ، والحدود الوطنية ، والحدود المالية ونحوها من حدود ، ثم يكون المبدأ العام « الإنسان أخو الإنسان يكد ويعمل لخيره » .

هى أن يكون مبدأ الإنسانية ديناً يُبَشَّر به ويعمل من أجله ، وتحوّر مناهج التعليم وقواعد الأخلاق على حسبه .

لو فعلنا ذلك لزالت أكثر شرور المدنية الحديثة من حروب وعطلة وتناحر بين العمال وأرباب الأموال ، ولتعاون الشرق والغرب ، وتعاون أهل الأديان المختلفة ، ولشعر الإنسان بأن أفق تفكيره اتسع ، وأفق شعوره اتسع ، وشعر أن الأرض كلها وطنه ، والناس كلهم إخوانه ، ولشاع الحب فى جو الأرض ، وأصبحنا نستنشقه مع الهواء .

وما لم نصل إلى هذا الحد فالمدنية مجموعة أكاذيب .

المصالحة

من الواضح أن اللغة الحية تتبع الحياة الواقعية للأمة التي تتكلم بها ؛ فإذا استعملت الأمة آلة من الآلات أوجدوا لها اسماً للتعبير عنها ، وإذا اخترعوا مخترعاً أو استكشفوا عنصراً أو ركّبوا تركيباً جاءت اللغة مباشرة فكملت نقصها بوضع اسم لذلك الشيء الجديد ، فتمشت اللغة مع العلم والفن والصناعة ؛ وكذلك الشأن في المعاني ، فإذا استكشفوا ظاهرة في علم النفس وضعوا لها اسمها ، وإذا شعروا بمعنى من المعاني فكذلك . ويكثر استعمال الألفاظ في اللغة ويقل بقدر وقوع الشيء في الحياة العملية وأهميته ؛ على حين أن أمة أخرى لا تستعمل هذا اللفظ في لغتها ولا ما يرادفه ويقابله ، لأنها لم تشعر بهذا المعنى ولم تستعمله .

سقنا هذه المقدمة لمناسبة أننا رأينا في اللغة الإنجليزية كلمة تدور على ألسنتهم كثيراً ، ويستعملونها في كتبهم كثيراً ، ثم لا نجد لها مقابلا يستعمل في لغتنا العربية ؛ وهذه الكلمة وأمثالها في اللغة الإنجليزية يصقلها الاستعمال ، ويتحور مدلولها على مَرّ الأزمان ، تبعاً لما يجرى عليه العمل .

تلك الكلمة هي Compromise ، وقد تنقلت في استعمالات مختلفة حتى صارت الآن تستعمل بمعنى حسم النزاع بين فردين أو أمتين أو حزبين ، وذلك بتنازل كل منهما عن شيء من وجهة نظره ومن مطالبه ، واتفاقهما بعد ذلك على نتيجة هي وسط بينهما ، أخذَتْ بطرف من هذا وطرف من ذاك ، وقربت بين وجهة نظر هذا ووجهة نظر ذاك .

وهذه الكلمة بهذا المعنى تدور في الكتب وعلى الألسنة دوراناً كبيراً ، لأن حياة الإنجليز الأخلاقية والسياسية تخضع لهذا المعنى كثيراً ، فهو مسلكهم في فض

النزاع بين الأفراد فى المعاملات اليومية ، وفى الخلاف بين أفراد الأسرة ، وفى الأحزاب السياسية ، وفى المفاوضات بين الدول ، وهكذا ؛ وعلى الجملة فقد استعملوا هذا المعنى كثيراً فى حياتهم فكثر استعماله فى لغتهم .

ولكنا لا نستعمله كثيراً فى حياتنا فلم نشعر بما يلجئنا إلى استعماله فى لغتنا ؛ فإنا إذا تنازع فردان منا أو حزبان صمم كل منهما على وجهة نظره إلى النهاية غالبا مهما كانت نتيجة ذلك من الخراب ، واعتقد الاعتقاد الجازم أن رأيه كله صواب لا محالة ، ورأى مخالفه كله خطأ لا محالة . ولأجل هذا لا يسمح أن يدخل فى صوابه شيء من خطأ مخالفه . أما هذا الخلق الذى تدل عليه هذه الكلمة الإنجليزية فيتطلب أن يحترم ذو الرأى رأى مخالفه ، ثم يجيز فى باطن نفسه أن يكون رأيه خطأ ورأى مخالفه صواباً ، أو على الأقل يجوز أن يكون فى رأيه بعض الصواب و بعض الخطأ ، وفى رأى مخالفه بعض الصواب و بعض الخطأ ، فيحملهما ذلك على أن يتقاربا و يتفقا على حل وسط .

لا أجد أقرب فى اللغة العربية للدلالة على هذا المعنى من كلمة « مصالحة » ، فمن معانى المصالحة القانونية فى كتب الفقه أن يكون بين اثنين خصومة وكل منهما يدّعى بحق ، فيأخذ كل منهما بعض حقه و ينزل الآخر عن بعض حقه ، فإذا وسعنا هذا المعنى وجعلناه يطبق على المعنويات كما طبق على الحقوق المالية كانت هذه الكلمة أليق للدلالة على كلمة Compromise الإنجليزية ، ثم إذا أكثرنا استعمال هذا المعنى فى حياتنا اليومية اضطر الناس للتعبير عنه بهذا اللفظ فصقل وأخذ حيزه من الأفكار ومن المعاجم .

و بعد ، فما الدائرة التى يستعمل فيها هذا اللفظ ، وأى مناحى الحياة يستخدم فيها ؟ .

إنى أرى أن الحياة العملية فى جميع مناحيها مضطرة إلى استخدام المصالحة أو التصالح ، وهذا من أهم الفروق بين المنطق النظرى والحياة العملية ؛ فالمنطق بنظرياته يحكم أحكاماً صارمة ، فهذا أبيض وهذا أسود ولا شىء من الأبيض بأسود ، وهذه القضية صحيحة أو خطأ ولا شىء بينهما ، وهذا الرأى حق أو باطل لا محالة ؛ أما الحياة العملية فليس فيها هذه الأحكام القاطعة الحاسمة ، ولكن فيها المصالحة سواء كان ذلك فى النواحى الأخلاقية أو القانونية أو السياسية ، فكل — إنسان إن دققت النظر فيه — مسرح صغير تلعب فيه الفضيلة والرذيلة وتتحاربان ، ثم تتصالحان على أن تتنازل الفضيلة عن بعض تشدداتها ، وتتنازل الرذيلة عن بعض استهتارها . وما الفضيلة فى الحقيقة إلا الرذائل معدلة أو منقحة .

فالإنسان المتوحش كان يعيش بغرائزه ، فلما تمدن عدلت هذه الغرائز المتوحشة وسميت فضائل . فالفضائل بالنسبة للرذائل كالزهرة فى البستان والزهرة فى الوادى ، أو كالقط المستأنس بالنسبة إلى القط المتوحش . فالرغبة الجنسية الفطرية عند المتوحش تحولت إلى حب لطيف فى المدنية ، والقتل والغارة والانتقام عند المتوحشين دخل فيها العقل والنظام فصارت قانونا وسياسة وعدلا عند المتمدنين . والأنانية عدلت فصارت الثقة بالنفس واحترام النفس ونحو ذلك مما يعد فضائل ؛ والحرب بين الأفراد والجماعات دخلها التعديل فسميت منافسة مشروعة كالمنافسة بين التجار والعلماء والأدباء ، والمنافسة بين الأمم .

وما لنا نذهب بعيداً ، ونظرية أرسطو فى الأوساط وهى أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين ، ليست فى الحقيقة إلا من هذا القبيل ؛ أى أن هناك رذيلتين تعادلتا وتصالحتا فكان منهما الفضيلة ، فالجبن والتهور تصالحا فكانت الشجاعة ، والبخل والسرف تصالحا فكان الكرم ، والفجور والخمود تصالحا فكانت العفة .

بل لعل هذا هو الشأن فى العلم والأدب . فالخرافات وأوهام المتوحشين

صارت خيالا خصبا عند المتمدنين ينتج الشعر والقصص ، والتنجيم عند الأولين صار علم الفلك عند الآخرين ؛ والسحر والكهانة فى الجاهلية أصبحا علم النفس فى العصور الحديثة ، وتحويل المادن إلى ذهب فى القرون الوسطى أصبح الكيمياء فى القرون القريبة ، ووصفات العجائز والمعالجة بالتجارب أصبحت على مر الزمان علم الطب بعد أن دخلها كلها التعديل والمصالحة .

وهذا هو الشأن فى القضاء ؛ ففى القضية يتولى محامون جانباً من جوانب القضية يبذلون علمهم وفصاحتهم ومهارتهم الخطابية والقانونية فى أحقية جانبهم ، ويفعل مثل ذلك محامو الجانب الآخر ؛ ثم يقف القاضى موقف الناظر إلى الجانبين ويفاضل بين وجهتى النظرين ، فقد يقتنع بجانب منهما ويقضى به ، ولكن فى كثير من الأحيان يلجأ إلى المصالحة ؛ ولست أعنى أن يصلح بين الخصمين ، ولكن أعنى أن يرى لكل خصم جانباً من الحق وجانباً من الباطل فيصالح بين وجهتى النظر ويشتق منهما معاً حكمه ، فهذا هو التصالح .

فإن نحن جئنا إلى السياسة فمجال القول ذو سعة ؛ فالأحزاب السياسية البرلمانية تقوم فى قضايا الأمة العامة مقام المحامين فى القضايا الشخصية فى المحاكم ، كل يؤيد رأى حزبه ويدعمه بالحجج ، ويبين الخطأ فى وجهة نظر خصمه ، ثم يقوم الاقتراع على الرأى مقام القاضى فى المحاكم ؛ وفى كثير من الأحيان تكون المصالحة أيضاً ، أعنى أن يتنازل كل حزب عن بعض رأيه ويأخذ ببعض رأى الآخر وهكذا ، نزولا على قاعدة أن كل حزب يجب أن تسيّره مصلحة الأمة لا مصلحة حزبه الخاص .

فمعنى الحزب السياسى جماعة لهم مبادئ معينة يرون أن الحكومة يجب أن تسير عليها لتحقيق مصلحة الأمة ، ولهم وسائل معينة فى تحقيق هذه المبادئ ،

ولهم خطة معينة فى ترقية الأمة من ناحية يرون أنها أهم النواحى ، وهم يعملون للوصول إلى الحكم لتحقيق هذه الأغراض النافعة للأمة .

والحكم فى صلاحية حزبهم — أو بعبارة أخرى فى صلاحية مبادئهم أو عدم صلاحيتها — هو رأى الأمة فى الانتخاب .

ولكن مبادئ كل حزب إذا نزلت من سماء نظريتها إلى حياتها الواقعية تبين أنها فى حاجة إلى تعديل و إصلاح ، وأن مبادئ الأحزاب الأخرى قد يكون فيها من الخير ما ليس عند غيرها ، فتتصالح المبادئ .

هنا النظر يلطف حدة كل من المتخاصمين ، ويحمل كل خصم على احترام خصمه كما يحترم نفسه ، وألا يعتقد أنه هو وحده العاقل الأمين وأن خصمه هو الجاهل الخائن ، بل يعتقد أن له وجهة نظر جديرة بالاحترام ، ولخصمه وجهة نظر أخرى جديرة بالاحترام كذلك .

و بعد ، فلعل ما يصيب الشرق الآن من اضطراب سياسى سببه أنهم لم يعرفوا هذا الخلق ولم يفهموا سره ، ولذلك لا يجدون أنفسهم فى حاجة إلى البحث عن كلمة تدل عليه .

أعتقد أن الخصومات الفردية تتلطف كثيراً بهذا الخلق ، وأن الخلافات الحزبية تفقد حدتها إذا سارت عليه .

فهذا الخلق يجعل الأحزاب السياسية المتنازعة تحترم وجهة نظر خصومها . وتنظر إليهم كأشراف لا مجرمين ، وتعاملهم معاملة الند لا معاملة المتهم ، وترى أن الحزب إذا تولى الحكم فليس يحكم حزبه ، ولكنه يحكم الأمة على اختلاف أحزابها ، فهو مطالب أن يعدل فى خصمه كما يعدل فى مؤيده ؛ وهذا الخلق يجعل صاحبه ينظر إلى خصمه كما تنظر كل فرقة فى لعب الكرة إلى الفرقة الأخرى

كلهم يتسابقون و يترا كضون ، وكل فريق يود الغلبة ، ولكن قانونهم جميعاً في اللعب هو قانون الشرف ؛ فإذا انتهى اللعب صافح كل خصم خصمه ، ولا غل ولا ضغينة ، وتبين لهم أن الخصومة كانت مصطنعة ؛ وأن الغرض قد تحقق للغالب والمغلوب معاً ، وهو الرياضة البدنية للجميع .

كم أتمنى أن ينتبه الناس لهذا الخلق « خلق المصالحة » وأن يكرروه وأن يستعملوه في لغتهم وفي معاملتهم ، وأن يضعوه في أول ثبت الأخلاق بجانب الصدق والشجاعة والعدل .

المادة لا تنعدم

هكذا يقول علماء الكيمياء ويشرحون قولهم ، ويبرهنون عليه ، ويرون أن المادة تتغير وتتحول وتعود إلى عناصرها الأولى ، ولكن لا تنعدم ؛ والعالم كله كساقية جُحا ، تغرف من البحر ، وتصب في البحر ؛ فقد يحترق هذا المكتب الذي أمامي ، لا قدر الله ، ولكنه لا ينعدم ، بل يتحلل إلى عوامله الأولية ، وسيتغذى منها النبات ، ويتكون منها خشب جديد ، قد يكون مكتب المستقبل .

قال الكيميائيون ذلك ، وقصروا قولهم على المادة ، لأنها مادة عملهم وموضع تجاربهم .

ولو عَرَض لهذا فيلسوف واسع النظر ، غير محدود البحث ، لقال : « لا شيء ينعدم » .

إن الأعمال من خير وشر لا تنعدم ، بل تنمو وتتحول ، وتؤثر وتتأثر ، ولكن على كل حال لا تنعدم . إن كذبة واحدة تكذبها على أولادك في بيتك — من غير أن تعيرها اهتماماً — لا تنعدم ، فسوف تبيض وتفرخ وتنتج كثيراً من أمثالها ، وسوف يكذب أولادك ، وستخرج الكذبة من حجرتك إلى سائر بيتك ، وستخرج من بيتك إلى المدرسة ، وستخرج من المدرسة إلى مصالح الناس ومعاملتهم ، فكيف تنعدم ؟

قد يدق العمل ويصغر حتى لا تراه أعيننا ، ولا تسمعه آذاننا ، ولا تشعر به نفوسنا ؛ ولكنه موجود ، يعمل عمله في هذا الوجود ، ويفعل وينفعل ، ويتسع نطاقه ، ويعمل في دوائر مختلفة قد لا تخطر بالبال ؛ وما أظنك تجهل أن

حصاة ترميها فى البحر الأبيض المتوسط لا بد وأن يتأثر بها المحيط الأطلنطى ، وإن لم تر ذلك عيوننا ؛ والدليل على ذلك بديهى ، فلو كبرت هذه الحصاة ملايين المرات ، أفلا تؤمن بهذا الأثر ؟ إذاً فآمن بأن هذه من تلك ، وعلى نسبتها ومقدار حجمها . وجزء من ألف من الشعرة له ظل حقيقى ، وإن لم تره عيوننا ، ولولا ذلك لما كان لألف ألف شعرة ظل ، ولما كان لثوبك الذى تلبسه ظل .

وعملك الخير مهما صغر ، له أثره فى أمتك مهما صغر ، أعلنته أو أسررته ، نجحت فيه أو فشلت ، علم الناس أنك مصدره أو لم يعلموا ؛ وهل مقياس رقى الأمة وانحطاطها إلا عبارة عن عملية حسابية مركبة من جمع وطرح ، جمع لما صدر منها من حسنات ، وطرح لما صدر من سيئات ؟ لتكن هذه العملية أشد ما تكون من صعوبة ، ولتحتج إلى ما شئت من آلات دقيقة للجمع والطرح ، فإن طريقة الحل لهذه المسألة فى منتهى البداهة .

وليس الأمر مقصوراً على الأعمال ؛ فإذا قلنا : « الأعمال لا تنعدم » فهو تكرير لقول الطبيعيين « المادة لا تنعدم » ، وهل الأعمال إلا نوع من المادة ؟

بل الأفكار والآراء من هذا القبيل ، فالفكرة لا تنعدم ، والرأى لا ينعدم ؛ فإذا دعوت إلى فكرة ، أو جهرت برأى ، فقد أخرجت إلى الوجود خلقاً جديداً ينطبق عليه القانون العام ؛ قد ينجح الرأى وتعتنقه الأمة ، بل يعتنقه العالم ، وتظهر آثاره فى أعمال الناس وحياتهم ونظامهم فتسلّم معى بأنه لم ينعدم ولكنه قد يفشل ؛ وقد يستعمل الناس فى اضطهاده وحربه كل أنواع الأسلحة المشروعة وغير المشروعة ، والرفيعة والوضيعة ، حتى يختفى ولا يظهر فى الوجود ، فتظن إذ ذاك أنه انعدم ، وهو ظن غير موفق ؛ فقد يختفى ليعود إن كان صالحاً ، وقد يحدث قبل أوانه ، فيستتر وينكمش ، ويبقى حيًّا يتغذى فى

الخفاء ، وتنميه الأحداث ، حتى إذا تم نموه ، وتهيأ الناس له ، برز إلى العيون ثانية أو ثالثة ، وهو أصبر على مقاومة الحرب ، وأقوى على مصارعة الباطل ، حتى يكتب له النجاح — وحتى إذا كان الرأى فاسداً سيئاً لا يصلح لحال ولا لمستقبل فليس مما ينعدم ، إنما هو يتحول ويتحور ، كلوح خشب لا يصلح بحالته أن يكون شُبّاكا فينجر ، أو لوح زجاج ليس بالحجم الذى تريده فيصغر ، أو حديدة لا يناسب شكلها وحجمها فتوضع فى قالب جديد بعد أن تصهر ؛ وهكذا فى الرأى يغير ويعدل ، ويطعم بآراء أخرى حتى يخرج خلقاً آخر ، ولكنه فى كل ذلك لا ينعدم . وفرق كبير بين أن تقول : فشل الرأى وفشل المشروع ، وأن تقول : انعدم الرأى وانعدم المشروع . فالفاشل موجود والمعدوم معدوم ، وشتان بين الموجود والمعدوم . فالرأى الفاشل أو المشروع الفاشل شىء حى قد تلقى درساً من الفشل ليصبح بعدُ رأياً قوياً ومشروعاً ناجحاً ، وهذا لا ينطبق على المعدوم .

بل أذهب إلى أبعد من ذلك ، وأرى أن العارض يمر على النفس ، أو الخاطر يخطر بالذهن ، لا يضيع ولا يذهب سدى ولا ينعدم ، وإنما هو دخان قد يكون بعدُ سديما ، ثم قد يكون السديم كوكباً يلمع أو نجما يتألق ، وقد يكون على العكس من ذلك صاعقة تحرق ، أو وميضاً خلبا يبرق ؛ وعلى الحالين فسيكون مولوداً جديداً ، شقيا أو سعيداً . أليس كثير مما يعترينا — من حزن يسبب الكسل والخمول والملل ، أو فرح يدعو إلى العمل — سببه طائف مجهول طاف بالنفس ، وخطرة متنكرة خطرت لها ، فغيرت حالها وكيفتها تكييفا خاصا فى هذا الوجود ؟ أو ليس كثير من الآراء التى أسبغت على هذا العالم نعما ، وكثير من المشروعات التى عم الناس خيرها أو شرها ، بدأت خطرة ثم كانت فكرة ، ثم أصبحت بعدُ عملا ؟ أليس مما يكوّن الإنسان خطراته ، فهو خيّر أو شرير بخطراته ، وهو بائس أو منعم بخطراته ؟ ولو كشف عنا الحجاب لقرأنا فى صفحات الإنسان خطا

عميقا خطته فى نفس الإنسان خطراته وآراؤه ، وهو أدل على الإنسان من مظاهره الكاذبة ، ومناظره الخارجية الخادعة .

وعلى الجملة فإن قال علماء الكيمياء : إن المادة لا تنعدم ، فكل ما فى الوجود يقرر أن « لا شىء ينعدم » . إن كان هذا حقا فويل للخيّر يقعده عن الخير أنه لم ير بعينه آثار عمله ، وويل للخيّر صرفه عن خيره نكران الجميل وجحد المعروف ، وويل للمجدّ عدل به عن جده أن لم يسبِّح الناس باسمه ، ويشيدوا بذكره ، وطوبى لمن كان مبدؤه « الخير للخير ، ولا شىء ينعدم » .

نجار ونجار

استأجر دكاناً أمام منزلنا الأسطى حسن النجار .

وهو شاب فى نحو الثلاثين من عمره ، مهزول الجسم ، أصفر الوجه ، ينتعل نعلا بالية ، ويلبس ثيابا رثة ، وعلى رأسه طربوش أسفله أسود ، وأعلاه أحمر ، قد دفعه إلى الوراء ليُظهر « قُصّته » من شعره ، فرّعها فروعا ورفعها إلى السماء لتناطح السحاب .

ينظر إليك بعين منتفخة كأنه قريب العهد دائماً بنوم طويل ثقيل ، ويمشى متطرحا كأن فى رأسه دائما فضلة خُمَار ، وعلى وجهه غبَرة كأن الماء لم يمسه أبداً ؛ أقوى شىء فيه لسانه فى السباب ، وصوته فى النزاع .

ليس لفتح دكانه أو إغلاقه موعد ، ولا لعمله وراحته وقت محدد ، يحلو له أحياناً أن يغلقه فى الصباح ويفتحه فى الظهر إذا بدأ الناس يَقيلون ، وأحياناً يسره أن يتركه مغلقاً طول النهار ويفتحه ليلا حيث يبدأ الناس فى النوم ، فيضىء مصباحه ، ويخرج عدده وأدواته فى الشارع ، ويأخذ فى نجارته ما حلى له ذلك ، فحيناً إلى الفجر ، وحيناً إلى الصباح ؛ تحاول أن تصده عن ذلك وتنصحه فيظهر الطاعة ثم يستمر فى خطته ؛ وأحياناً تنقلب دكانه فى الليل حانة يجتمع وأصحابه فيتنادمون ويتشاربون ؛ حتى إذا تمشت الخمر فى مفاصلهم ، ودبت فى عظامهم ، ذهبت بهم كل مذهب ، وأخذت منهم كل مأخذ ، فيغنوا أحياناً ، ووقع الغناء فى نفوسهم أحسن وقع ، وصاحوا جميعاً بصوت واحد : آه ! ممدودة ما طاوعتهم أنفاسهم — وأحياناً يعدلون عن الغناء إلى تبادل النكات ، ويعقبون كل نكتة بضحكة عالية تسر نفوسهم وتخرق آذان جيرانهم .

وإذا فتح الدكان نهاراً فمرض غريب ، لا لجودة المصنوعات ، ولا دقة المعروضات ، ولكن لأصحاب الحاجات قد أتوا يطالبون بإنجاز أعمالهم ، والشكوى من تأخير طلباتهم ؛ ثم يصل الأمر فى أغلب الأحيان إلى تدخل البوليس ، وأحياناً يكون ما هو أدهى وأمرّ ، إذ يكون قد سلّم إليه صاحب حاجة دولابه أو كرسيه لإصلاحه ، فلم يجد دولابه ولا كرسيه ، لأن الأسطى حسن اضطرته الحاجة الملحة فباعه وأضاع ثمنه .

وهكذا أصبح شارعنا بحمد الله معرضاً فى النهار للسباب والمنازعات والخصومات والبوليس ، ومنتدى جميلا ليلا لأهل السماح الملاح ، إلى الصباح .

وأخيراً عدت من عملى يوماً فرأيت الزحام شديداً على دكان الأسطى حسن ، وإذا جلبة وضوضاء ، وصياح يملأ الآذان ، وإذا المنادى ينادى لبيع عدد النجارة وأدواتها :

منشار فى حالة جيدة !

عشرة قروش — أحد عشر — اثنا عشر

ألا أونا — ألا دو — ألا تريه .

وهكذا حتى تم بيع كل ما فى الدكان ، وفاء لأجرتها خمسة شهور تأخرت على الأسطى حسن .

وكان شعورى إذ ذاك مزيجاً من غبطة وألم ، وحزن وفرح ؛ فقد آلمتنى خاتمته ، وأفرحنى ما منّيت به نفسى بعد ذلك من نوم هادئ مديد .

ودعوت ربى جاهداً ألا يرغب فى الدكان مستأجر بعدُ ، فإن كان ولا بد فمكوّاء أو عطار ، لا نجار ولا بائع فراخ ولا مبيض نحاس ؛ وقصرت شكواى على الله بعد أن جربت البوليس فوجدته لا يأبه لهذه السفاسف ، وليس له من الزمن ما يلفته لهذه الصغائر .

ولكن أبى القدر أن يستجيب دعوتى — وكأن الدكان وقفٌ على سكنى النجارين — فقد سكنها هذه المرة أيضاً نجار ، ولكنه من صنف آخر ، هو نجار رومى ، لم أشعر بسكناه إلا بعد شهر ، إذ لم يكن فى عمله شىء غير عادى ، فهو يفتح دكانه وقت العمل ، ويغلقها عند الغروب ، وينجر فتندمج أصوات دقاته ونجارته فى أصوات البائعين وحركات المارين .

دعوته يوما لإصلاح دولاب ، فإذا شاب يشترك مع الأسطى حسن فى مهنه ، ويختلف عنه فى كل شىء آخر ، جميل الهندام ، وإن لم يكن ثمينه ، صفف شعره فى إناقة ولمعان ، بينما اعتنى الأسطى حسن « بقصته » فقط — عمل عمله فى هدوء وإتقان ، وكأنه يحترم نفسه ويحترم عمله ، ويقدّر نوع معيشته وما يلزم لها ، فطلبَ ضعف ما كان يطلبه زميله فدفعته راضيا .

له فى جوارنا ستة أشهر أو تزيد ، لم أسمع صوته ، ولم أسمع شاكيا من تأخر موعد أو تصرف سيئ ؛ ولم يقلق راحتى كما أقلقها مَن كان قبله ، فهو وإن لم يكن كواءً أو عطاراً كالذى رجوت ، فليس شراً منهما ، وتبين بعدُ أن الأمر ليس نوع الصناعة ، وإنما هو نوع الصانع .

* * *

ونزلت بيتاً فى ضاحية من ضواحى الإسكندرية ، فرأيت (فيلا) جميلة على شاطئ البحر ، لا يسكن مثلها — عادة — إلا مَن ورمت جيوبهم ، وانتفخت محافظهم ، راديو ، وبيانو ، وما شئت من أسباب النعيم ورفاهة العيش ؛ ولكن لفت نظرى رجل يلبس قباء ، ويحزم وسطه بحزام ، وعليه جاكتة بسيطة نظيفة ، قد أرخى لحيته ، ودفع طربوشه إلى الوراء ، يحمل أقمشة على كتفه يكاد ينوء بحملها ، وهو من الصنف اليهودى الذى تراه يجول فى الشارع كل يوم يبيع (الدمور) و (الزفير) و (الباتستا) . حيرنى أمر هذه الفيلا بجمالها ونظافتها ، وأمر هذا

الرجل يخرج صباحا يحمل سلعته على كتفه وقد سمنت ، ويعود مساء وسلعته على كتفه وقد هزلت ؛ أمستأجر هذا الرجل حجرة صغيرة في البيت ، أم قريب فقير لأصحابه عطفوا عليه وأووه ، واحتملوا منه أن يعيش بينهم وينزل في مسكنهم ؟ — وفي الحق كان هذا لغزاً شغلني شرحه ، وأعياني حله ؛ ثم هدتني المصادفة البحتة إلى استكشاف الأمر وافتضاح السر : هو رب البيت ! وعميد الأسرة ، وليس فيها إلا زوجه وأولاده ؛ ولكن كلهم يعمل ، وكلهم يكسب : هذه خياطة ، وإحدى بناتها معلمة بيانو ، وهذا ابنه كهربائي ، وهذا الآخر يعمل في مصلحة التلغراف ، وكل كاسب يعطي ما كسبه لأبيه ، ويجمعون من ذلك ما يجمعه موظف وسط أو فوق الوسط ، ثم هم جميعاً يعلمون كيف يعيشون ، وكيف ينعمون بالعيش بأقل نفقة ، ويعلمون ما ينفقون وما يدخرون .

قارنت بين هذا الرجل ورجل مصري آخر ، كان يجول أمام بيتنا أيضاً ، ويحمل سلعة كسلعة اليهودي ، وينادي على (حرير المحلة) ، وتصورته وبؤسه ، وتصورت أسرته وبؤسها ، وكيف يتحد العملان ، وتتباين المعيشتان .

* * *

ثم نسمع الشكوى الحارة من العمال العاطلين ، والمتعلمين العاطلين ، ونسمع من يرجع العلة إلى تفشي الأمية حيناً ، وإلى نوع الدراسة حيناً ، وإلى غير ذلك من أسباب ؛ وليس في نظري سبب أهم من نقص الأخلاق ، ولست أعني أخلاق الكتب ، ولكن أعني أخلاق العمل ، من معرفة طرق الكسب ، وإجادة العمل ، وحسن العرض ، وعدم الأنفة من مزاولة الحرفة مهما حقرت ، وضبط الدخل والخرج ، وفوق ذلك كله العلم بفن الحياة .

عاطف بركات

فى مدرسة القضاء[1]

عزيز علينا أن نقف بالأمس نكرّمه ونقف اليوم نؤبنه .

أتت البشارة والنعيّ معاً   يا قرب مأتمه من العرس

ولكنها الدنيا خطّ فى ماء ، أو أثر فى بيداء . وما الحياة إلا مهزلة . عمليات حسابية مختلفة الأعداد نتيجتها صفر دائماً ، يرينا الموت هذه الحقيقة ، ولكنها لمعة كلمعة البرق ، ثم يعود الناس إلى ضلالهم القديم .

تتلمذت للفقيد أربعة عشر عاما ، أيام كنت طالباً فى مدرسة القضاء وأيام كنت مدرساً مساعداً له فى دروس الأخلاق ، فطالعت بإمعان وإعجاب صحيفة من حياته غاية فى الشرف والنبل والمجد . بل قرأت منه كتاباً فى التربية والتهذيب ملئ حكمة وروحا وحياة .

درس لنا الأخلاق فابتدع فى المادة وفى الأسلوب جميعاً ، أما فى المادة فقد هجر ما كان متعارفاً من تدريس الأخلاق على شكل مواعظ تسرد سرداً ، وانتحى النحو الفلسفى فى بحثه بحثاً عقلياً علميا ، فكان يترجم خير ما يقرأ ويُمَصّر ما يترجم ، وأحياناً وبالمناسبة ينحّى البحث ناحية ، ويقص علينا من تجاربه فى الحياة ومن مشاهداته فى العالم ما يكون خير تطبيق على نظريات العلم .

أما فى الأسلوب فكان يرمى إلى أن يعوّدنا الاستقلال فى الفكر والعمل ،

---

(١) كان المرحوم عاطف بركات باشا ناظراً لنا فى مدرسة القضاء وظل فيها نحو أربعة عشر عاما ، ثم ساهم فى الحركة السياسية ، ونفى الى سيشل وعاد منها فأقام له طلبته حفلا بديعا ، ثم عين وكيلا لوزارة المعارف ، وما لبث أن مات ، فقيلت هذه الكلمة فى حفل تأبينه .

فكان يلقى الدرس ويشرح نظريته ثم يترك كل طالب يحمل عبء نفسه فى كتابة ما سمع وربط الأفكار بعضها ببعض ، فكان ذلك من أشق الدروس علينا أولا ، وأعودها بالفائدة أخيراً — حتى شعر كل طالب أن درس الأخلاق منحه عينين أخريين نظر بهما الحياة من جديد ، وأكسبه قوة على الحكم لم تكن له من قبل ، ومنحه قدرة على تقويم الأشياء قيما جديدة .

كان للفقيد دروس أخرى قيّمة ، ولكن لا بالمعنى المتعارف من الدروس . طريقته فيها أشبه بطريقة سقراط ، يظهر فى الطلبة أوقات فراغهم فيلتف حوله الكثير منهم ، فيتكلم معهم فى موضوع تخلقه المناسبة ، فيردّ عليه الطلبة ويرد عليهم ، ويدفع الحجة بالحجة حتى يصل فى النهاية إلى تكوين فكرة واضحة عند الطلبة فى الموضوع الذى يبحث فيه ، فكان ذلك درساً فى المنطق العملى من ألذ الدروس .

رأينا منه كيف كانت تعرض الفكرة فيحللها تحليلا فى منتهى الدقة ويسلط عليها من أشعة ذهنه ما يضيئها من كل جانب . وكانت آراؤه تدوّى بين الطلبة وتعارَض وتحاكَى وترن فى الآذان حتى يأتى موضوع جديد يحل محل القديم .

كذلك كان شأنه مع الأساتذة ، يتحين فرصة اجتماعهم فيجلس معهم يستمع لحديثهم ، ثم يستمد من قولهم فكرة أو مبدأ يشرحه ويدلل عليه ؛ وكثيراً ما يستطرد لنقد فكرة شائعة ، أو أسلوب فى التربية أو نحو ذلك ، وهو فيما يقول شجاع لا يبالى أكان سامعوه على رأيه أو غير رأيه ، هشوا له أو امتعضوا منه .

قد كان فى المدرسة أساتذة من خيرة المحافظين ، وآخرون من خيرة الأحرار ؛ وكان عاطف حرًّا فى تفكيره ، تحرر عقله من كثير من التقاليد . ليست عادتنا عنده خير العادات ولا آراؤنا خير الآراء ، ولا كتبنا المؤلفة خير الكتب ؛ فكان يهاجم المحافظين مع الأدب التام فى نقده . ينزل إلى ميدان البحث وهو واثق بالظفر ، لإمعانه فى الفكرة قبل أن يعتنقها ، ولوضوح الحقائق فى ذهنه وضوحا

تاماً ، وتميز كل حقيقة عن أختها ، فلا يختلط بها ما يشابهها ، وأخيراً لشعوره بقوة إقناعه ؛ ومن ثم كان كبير الثقة برأيه ، يندر أن يعدل عنه . وقد أدته هذه الثقة إلى قوته وصلابته في تنفيذ ما يرى ؛ فليس يرجع في منتصف الطريق ، ولا يبالي بالعقبات العظيمة تعترضه وتقف في سبيله ؛ كما لا يعبأ بغضب الغاضبين وسخط الساخطين ، ثقة منه بأن الناس سوف يتطعمون الحق ، فينقلب غضبهم رضا وكراهتهم حبا . سمعته قبيل وفاته يصف حفلة أقيمت في مدرسة الأمريكيين للبنات فيقول : إن خير ما سمعته في هذه الحفلة قول فتاة في وصف رجل : « إنه يضحي شهرته وجاهه في سبيل نصرة الحق » ، فكان إعجابه بهذه الجملة معبراً عما عرفناه عنه من تغلغل هذه الفكرة في نفسه ومصادفتها هوى في فؤاده .

تراه مع شدة وثوقه برأيه واسع الصدر جداً للرأي المخالف ، فهو يصغي لكل ناقد ، وأحياناً يشتد الناقد في نقده ، ويشوب نقده بشيء كثير من الحدّة أو التعريض ، فيقابل ذلك باطمئنان ، ويستخرج الحدة أو التعريض وحده ويضعه جانباً ، ثم يستخلص ما في قول الخصم من رأي فيردّ عليه .

ومع تمام حريته في التفكير لم يكن تام الحرية في العمل ؛ فكان عند وضع الرأي موضع التنفيذ يراعي كل ما يحيط به من ظروف ، ويرى الإصلاح تدريجياً لا طفرة ؛ فكان يمزج فكرته الحرة بشيء غير قليل من تقاليد المحافظين عند العمل .

ودرس آخر أعظم من هذا كله وهو إدارة المدرسة ، فإنها الجو الأخلاقي الذي يتنفس منه طلبة المدرسة وأساتذتها ، وفي الحق كانت به مدرسة القضاء مَرْبَى تنبت فيه الأخلاق الفاضلة . أساس الإدارة عنده مصلحة المدرسة لا مصلحة شخصه . فخير أساتذة المدرسة أنفعهم لها ولو كان فيه جفاء ، أكسد بضاعة عنده الملق والنفاق ، إن دخلا في تقدير العامل فسلباً لا إيجابا .

جدٌّ لا يعرف دعة ولا يستوطئ راحة ؛ ألم تره قبيل وفاته قد خذلته قواه ولم

يسعفه نشاطه ، يمشي متطرحاً ويكاد يتساقط من الإعياء ، وهو مع ذلك يتحامل على نفسه ويتطلب ما يأباه القدر عليه ؟

رجل بيّن الرجولة ، يكره السفاسف ولا يتدنى إلى الصغائر ؛ لا تسمع له حديثاً في تافه من القول ولا سخيف من الهذر ؛ إذا تدنى محدثه رفعه هو إلى مستواه فهو مملوء الهيبة موفور الكرامة .

طُبِعَ على أن يعشق العمل يسند إليه ، فهو يعطيه كل قلبه وكل تفكيره وكل حديثه ، وإن شئت فقل وكل أحلامه ؛ أسندت إليه المدرسة فكانت شغله الشاغل : هي أغنيته وهي أحدوثته وهي شكواه وهي مفخرته .

من أجل هذا تراه يستقصي دقائق عمله ويستشف بواطنه ويدير بيده دقيقه وعظيمه ، ولا يطمئن لشيء لم يشرف هو بنفسه عليه ؛ فالناس منه في راحة وهو من نفسه في عناء .

كان في المدرسة نحو أربعمائة طالب ؛ ولست أكذبك إذا قلت إن كل طالب كان يشعر أن ناظره يعرفه ويقدره ويزن كفاياته العلمية والخلقية ، وأن نظره ينفذ إلى أعماق نفسه فيعرف بواطنه . قد أعد للطلبة دفتراً وجعل لكل طالب صفحة يقيد فيها بخطه ما يصدر عنه .

ظهرة يشف ظاهره عن باطنه ويتمثل قلبه في لسانه . عمله في النور دائماً ، ليس للدس ولا للجاسوسية رواج عنده .

صدق في القول حتى لم يأخذ عنه أستاذ ولا طالب كذبة ، وإرادة جبارة تستهين بالشهرة والمنصب والمرض ، وعدل دقيق مضن مع من يحب ومن يكره ، مع ذي الحول ومن لا حول له ، لا يبالي من يعادي متى صادق الحق . من طلب منه غير الحق رده في أناة ، فإن أعاد عليه الرجاء رده في جفاء .

هذا إلى صراحة في القول نادرة شعرنا بمرارتها لِمّا شاع عندنا من نعومة في

المعاملة وغلو فى المجاملة — لا يجد التردد إلى نفسه منفذاً ، إن قال لا فلا إلى الأبد أو نعم فنعم لا إلى حين .

وهو فى سياسته سيكولوجي ماهر ، يشتد ويلين ، ويوعد ويعد ، ويعبس ويبسم بميزان دقيق ، يعالج فلا يخطئ فى العلاج ، تارة بالسم وطورا بالترياق . شعر طلبته بأنه كبير العقل كبير النفس دقيق النظر دقيق العدل ، فهابوه ، وشعروا بأنه يستتر وراء ظاهره غير الناعم قلباً رحيما فأحبوه ، فكان من ذلك هيبة وحب قل أن يجتمعا لرئيس .

هل رأيت مثله كثيراً ناظراً يرى كل طالب أن علم ناظره بجريمته أكبر من كل عقوبة ، ويتمنى أن يعاقب على يد غيره ضعف العقوبة على يده ؟ أو رأيت ناظراً فزع طلبته لخروجه من بينهم كما فزعوا يوم خروجه حتى كاد يقضى عليهم من الغم ؟ أو رأيت جزعاً يفتك بالصبر وحزنا يقلقل الأحشاء كالذى كان عند وفاته ؟

* * *

ولم يكن ما يعانيه من شؤون المدرسة فى الخارج بأقل مما يعانيه فى شؤونها الداخلية ؛ فما السفينة لعبت بها الأمواج وأشرفت على الغرق يحاول ربانها النجاة بها ، ولا البيت تلتهم النيران ما حوله ويعمل صاحبه على الحيطة له ، يعادل ما كانت تعانى مدرسة القضاء من أغراض عديدة وسلطات قوية تريد القضاء عليها ، ومع ذلك ظلت المدرسة زهرة المدارس ما بقيت فى حماه .

تسلمها نواة صغيرة وسلمها شجرة يانعة .

ومن غريب أمره أنه مع كل ما يعمل ويعانى لا تكاد تسمع له حديثاً عن نفسه ! تكون المدرسة فى أحرج أوقاتها وهو يعمل بجد ، ويهرب بها من المعارف

إلى المجلس الأعلى للأزهر ، ومن المجلس الأعلى إلى الحقانية ، ويعانى فى ذلك الأمرّين ؛ فإذا جلست إليه سمعت كل شيء إلا أنه عمل أو عانى ، وإذا ظفر بطلبته لم تظفر منه أنت بكلمة يحدثك بها عن نفسه .

هذا عاطف لمن يعرفه ، وهذا عاطف الذى غاب عن مدرسة القضاء ليطلع فى أفق المعارف فغاب فى مشرقه .

فاللهم كما قدرت علينا عظيم الرزء فقدِّرْ لنا جميل الصبر ، وكما سلبت الأمة عظيما فعوضها عظيما ، وأحسن إليه كما أحسن إلى أمته .

محضر جلسة

تذاكر جماعة — من ذوى الرأى — فى الأدب العربى وحاجته إلى الإصلاح ، وفيما له من ثروة قديمة قيمة تحتاج إلى الإحياء ، واقترحوا أن يكوّنوا جمعية للأخذ بناصر الأدب ونشر ذخائره ؛ وكان من بينهم من ينتسب إلى الجامعة الأزهرية ، ومن ينتسب إلى الجامعة المصرية ، ومن ينتسب إلى المجمع اللغوى ، ومن هو عضو فى لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ومن يتصل بدار الكتب ، وغيرهم ؛ وصحت عزيمتهم على ذلك ، وعهدوا إلى أحدهم بوضع مشروع قانون للجمعية يحدد غرضها ، ويوضح نهجها ، واختاروا يوم ١٥ ديسمبر سنة ١٩٣٦ الساعة الخامسة بعد الظهر لقراءة المشروع .

فلما حان الموعد حضر واحد فقط ، وخُيِّل إليه أنه أخطأ اليوم ، أو أخطأ الساعة ، أو أخطأ المكان ، فأعاد قراءة الدعوة فإذا كل شىء من الزمان والمكان صحيح . وبعد ربع ساعة حضر آخر ، فتبادلا العجب من عدم حضور الأعضاء فى الموعد .

وأخذ مَن تأخر يلقى محاضرة قيمة فى المحافظة على الزمن ، وكيف هى عند الإنجليز والفرنسيس والألمان ، وما جرى له من أحداث فى هذا الباب أيام كان فى أوربا ، وحاجة المصريين إلى معرفة قيمة الوقت ؛ وقد استغرقت محاضرته القيمة ربع ساعة كان قد حضر فى أثنائه عضوان آخران فاشتركوا جميعاً فى الحديث فى هذا الموضوع ، وكل يروى نادرة فيه طريفة ، وقصة ممتعة ؛ وتختم النادرة أو القصة بضحكات عالية يدوى بها المكان ، وتتخلل الضحكات تعليقات على ما يُرْوَى تَسَلْسلُ الضحك وتتابع الفكاهة .

ولا أطيل عليك ، فقد تم اجتماع أغلب الأعضاء فى الساعة السادسة والنصف وقد اعتذر بعضهم بزيارة صديق له عند خروجه ، وآخر بتعطيل الترام له ، وثالث بأنه من عادته أن ينام بعد الظهر وقد طال نومه على غير عادته ، ورابع بأنه نسى الموعد لولا أنه لقى فلاناً مصادفة فذكَّره به .

أخذوا يتناقشون فى هل يختارون رئيساً للجلسة حتى يتم القانون ؟ انحاز إلى هذا الرأى فريق ، لأنه لا بد لكل جلسة من رئيس يدير المناقشة ويأخذ الأصوات ؛ وعارض فريق بحجة أننا نريد أن نكون ديمقراطيين لا رئيس ولا مرءوس ، وأنه حتى بعد أن يتم القانون لا حاجة لنا إلى رئيس ، فكلنا سواسية فى الرأى ، ويكفى أن يكون للجلسة «ناموس» يدوّن الآراء ويأخذ الأصوات .

ولا أطيل عليك أيضاً فقد وافت الساعة السابعة والجدل على أشده فى هذا الموضوع الخطير ! وعند تمام الساعة السابعة والنصف انتصر الفريق الأول فكان لا بد من رئيس .

ولكن عرضت مشكلة أخرى أخطر من الأولى : هل يُختار الرئيس بالسن أو بالاقتراع السرِّى ؟ قال قوم بهذا ، وقال قوم بذاك . وكاد يحتدم الجدل على نمط المسألة الأولى لولا أن أحد الحاضرين قال : أختار فلاناً ليدير هذه الجلسة . فخجل الآخرون أن يطعنوا فى هذا الاختيار ، فسكتوا وكفى الله المؤمنين القتال .

☆ ☆ ☆

وطُلب من المقرر أن يقرأ المادة الأولى فقرأها ، ونصها : « أنشئت بمدينة القاهرة جمعية تسمى جمعية إحياء الأدب العربى » .

ا — هل يقال : « أنشئت » أو « تنشأ » ؟ أظن الأصح أن يقال : « تنشأ » ، لأن الجمعية لم تتكوّن بعد ، فكيف يعبّر بالماضى فيقال « أنشئت » ؟

ب — هذا رأى فى محله ، لأن إنشاء الجمعية مستقبل ، والذى وضع

للدلالة على المستقبل هو الفعل المضارع والأمر لا الفعل الماضى . فإذا قلنا أنشئت دل على أنها تكوّنت فى الزمن الماضى ، وليس ذلك بصحيح .

— ح : الفرض فى القانون أن يوضع فى شكل يدل على أن الجمعية أقرته ، فواضع القانون فرض أن الجمعية اجتمعت وأقرت القانون وألبسته ثوبه النهائى ، ولذلك يوضع فى صيغة الماضى .

— ى : وأمثال ذلك كثيرة ، فكاتب العقود يقول : « فى تاريخه أدناه قد باع فلان لفلان كذا » ثم يمضى البائع والمشترى العقد ؛ وقبل الإمضاء كان البيع مستقبلا ، ومع ذلك عبّر عنه بالماضى .

— ه : ومع هذا فلِمَ تذهبون بعيداً ؟ والماضى يستعمل فى المستقبل كما قال تعالى : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » فأمر الله هو يوم القيامة وهو لم يأت بعد ، وإنما عبّر عنه بالماضى للإيذان بأنه أمر محقق ، أو للتنبيه على قرب مجيئه ؛ فهنا كذلك ، لما كان تكوين الجمعية محققاً إن شاء الله أو قريب الوقوع يعبر عنه بالماضى على سبيل المجاز .

— و : الأمر أبسط من هذا كله ، فإذا قلنا « أنشئت » أو « تنشأ » لا يترتب على ذلك ضرر ، وهو لا يقدم الجمعية ولا يؤخرها ؛ إنما ينهض بالجمعية عملها فى تحقيق غرضها ، فإذا حققته لا يضرها أنشئت أو تنشأ ، وإذا لم تحققه لا ينفعها أنشئت أو تنشأ .

— ا (محتداً) : ولكننا نجتمع لإحياء الأدب العربى ، فأقل ما يجب علينا أن تكون عبارتنا صحيحة لفظا ومعنى ، نحواً وبلاغة ، وإلا أعطينا مثلا سيئا لإحياء الأدب العربى .

— الرئيس : أظن أن الأمر واضح ؛ فلنأخذ الآراء على « أنشئت » أو « تنشأ » .

— ز : لكن بقيت مسألة : أليست « تكوّنت » خيراً من « أنشئت » ؟ لأن الإنشاء فى اللغة هو الخَلْق ، والخلق يكون من العدم ، وليس أفراد الجمعية معدومين حتى يقال فيها أنشئت ؛ إنما هى موجودة مفرقة ، فهى تتجمع وتتكوّن لا تُنشأ .

— ا : ومن قال إن التكوين لا يكون من العدم ؟ فى كتب المتكلمين « إن التكوين إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود » وفى التوراة سفر اسمه سفر التكوين وفيه حكاية خلق العالَم ، والعالم قد خلقه الله من العدم .

(أراد « ز » أن يرد عليه فقاطعه الرئيس وأخذ منه الكلمة) .

— الرئيس (فى شىء من الضجر) : أرى أن نكتفى بهذه المناقشة فى هذا الموضوع ، ونأخذ الأصوات على ما يأتى : هل نقول أنشئت أو تنشأ ، أو تكونت أو تتكون ؟

— ا : لا ، بل نأخذ الرأى — أوّلا — على أن تصاغ الكلمة من مادة الإنشاء أو من مادة التكوين ، و بعد ذلك نأخذ الرأى : هل نعبر بالماضى أو المضارع .

— الرئيس : وهو كذلك .

(أخذت الآراء — أوّلا — فكانت الأغلبية فى جانب مادة الإنشاء ؛ ثم أخذت — ثانية — فخرجت الأغلبية فى جانب أنشئت) .

— الرئيس : إذاً ننتقل إلى المادة الثانية .

— ا : لا ، بل لا تزال هناك مسألة فى المادة الأولى على جانب كبير من الأهمية .

— الرئيس : وما هى ؟

— ا : التعبير « بإحياء الأدب العربى » فإن هذا تعبير لا أقبله ، وأحتج عليه بكل قوتى ؛ فإنه يدل على أن الأدب العربى ميت ونحن نريد إحياءه ، فهل كان الأدب العربى ميتاً ؟ إنه حى ، وكان حياً فى العصور الماضية وسوف يبقى حياً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ وكيف نقول إن الأدب العربى قد مات وعلى رأسه القرآن الكريم ، وقد قال الله تعالى فيه : « إنا نحن نزّلنا الذِّكْر وإنا له لحافظون » . إن الأدب العربى حى ، وكل ما نريد أن تعمله الجمعية أن تنظمه أو تنشر كتبه القديمة ؛ فأما لفظ الإحياء فلا ؛ وأنا أنذركم أنكم إذا أصررتم على لفظ الإحياء انسحبت من الجمعية .

هنا ساد المجلس صمت رهيب .

— ح (تشجع وقال) : فى الواقع أن المسألة لا تحتاج إلى كل هذا ، فلفظ الإحياء لا يدل على سبق الموت ؛ ألا ترى يا أستاذ « ا » أن الغزالى سمى كتابه الكبير « إحياء علوم الدين » فهل كانت علوم الدين قبله ميتة ؟ كلا . إنما أصابها نوع من الركود والجمود ، فأراد الغزالى أن يزيل عنها ركودها وجمودها ، وأن يعرضها عرضاً جديداً يتفق وذوق عصره ؛ ولم يقل أحد إن الغزالى صبأ أو كفر أو تزندق بتسمية كتابه هذا الاسم . وموقفنا الآن من الأدب العربى هو موقف الغزالى من علوم الدين ؛ نريد أن نُنهض الأدب ونعرضه فى شكل حديث يتفق وأذواق الناس فى هذا العصر .

— ى : وأيضاً فإن الإحياء ترجمة لكلمة « رينيسنس Renaissance » ، وقد استعملها الفرنج للدلالة على حركة النهضة العقلية فى أوربا وبعث المدنية من رقدتها ، والمعنى الحرفى لهذه الكلمة « الولادة من جديد » فاختار الكتاب المحدثون كلمة الإحياء للدلالة على ذلك .

— الرئيس : نأخذ الأصوات على بقاء كلمة « إحياء الأدب العربى » أو تغييرها .

— ا ٥ هـ ٥ ى (فى نفس واحد) : لا ! المناقشة لم تستوف بعد .

— الرئيس : الساعة الآن التاسعة فلنؤجل المناقشة إلى الجلسة المقبلة .

— الجميع : موافقون .

قال صاحبي : ومتى تنتهى قراءة القانون ؟

قلت : فى المشمش . . . !

(طبق الأصل)

أدبنا لا يمثلنا

فى رأيى أن الأدب العربى — بحالته التى هو عليها الآن — لا يصلح أن يكون غذاء كافياً للجيل الحاضر ، سواء فى ذلك الأدب القديم والأدب الحديث والأدبان معاً .

قد يكون الأدب الإنجليزى قديمه وحديثه صالحاً للإنجليز فى الوقت الحاضر ، وقد يكون الأدب الفرنسى والألمانى كذلك . أما الأدب العربى فليس صالحا للأمم العربية .

ذلك لأن الأدب إنما يعد صالحا للأمة إذا كان مظهراً تاما شاملا صادقا لحياتها الاجتماعية على اختلاف أشكالها ، فى جدها وهزلها ، فى صبا أفرادها وكهولتهم وشيخوختهم ، فى آلامهم وآمالهم ، فى حياتهم اليومية ، فى البيت والمصنع ودور اللهو والتمثيل ، فى حياتهم السياسية وحياتهم الاقتصادية ؛ فإذا استطاع أدب الأمة أن يملأ كل هذا الفراغ عُد أدبا صالحاً كافيا ، و إلا لم يكف وحده .

فلننظر فى ضوء هذه النظرية إلى الأدب العربى ، فماذا نجد ؟

نجد أن الأمم العربية — من مصريين وشاميين وعراقيين وغيرهم — بين أدبين : أدب عربى قديم ، وأدب عربى حديث .

فأما الأدب العربى القديم فلا يمثل إلا أجياله ولا يمثل جيلنا ، وهو صورة للحياة الاجتماعية التى نشأ فيها ، وليس صورة لحياتنا . إن الشعر الجاهلى صورة صادقة لحياة الجاهلية فى لغته وعقليته ، و إبله وأطلاله ، وامرأته وأرضه ، وليس شىء من ذلك يمثلنا . والشعر الأموى والأدب الأموى صورة من صور الحياة الأموية فى نزاعها السياسى وعواطفها ، وانقسامها إلى حياة بدوية وحياة حضرية

وحياة بؤس بجانب حياة ترف ، وعصاة يهددهم أمثال زياد بن أبيه والحجاج الثقفى ، وحياة دينية يعظ فيها الحسن البصرى وأمثاله ، فلا خطب الأولين تمثل حياتنا ، ولا مواعظ الآخرين أخذت وقائعها من أحداثنا .

وكذلك قلْ فى العصر العباسى وأدبه ؛ لقد كان العصر العباسى لا يتحرج من ذكر أفحش الألفاظ وأفحش العبارات ، فكان الأدب صورة من ذلك ، وهذا لا يتفق وذوقنا ؛ وكان الأدب يستمد حياته من حياة القصور ووقوف الشعراء بأبوابها يمدحون ، وليست حياتنا فى شىء من ذلك ؛ وكان الشعراء يتغزلون فى الغلمان ، ونحن نستهجن هذا الضرب ؛ وكانوا يتهاجون بأفحش الهجاء ، ونحن لا نستسيغه ؛ وكانوا ينقسمون سياسيا إلى من يؤيد البيت العباسى ومن يؤيد البيت العلوى ، وقد ذهب ذلك كله .

وعلى هذا النمط يصح أن يقال فى العصور التى جاءت بعد العصر العباسى إلى قبيل عصرنا .

هذا النوع من الأدب العربى القديم لا يصلح أن يمثلنا ، ولا يسمى أدبا لنا بالمعنى الدقيق للكلمة .

ولست أحب أن يفهم من هذا القول أنى أنكر فائدة الأدب القديم وقيمته ، فإن هذا القول لا يقول به عاقل ، ولكنى أريد أن أقرر أن فائدته كفائدة كل أدب « كلاسيكى » ، هو أدب أرستقراطى يُعْنَى به الخاصة من أهل الأدب لا العامة ، هو أدب لدراسة المتخصصين لا أدب للشعب عامة ، يعنى به من يدرس تاريخ الأدب كما يعنى المؤرخون بدراسة التاريخ .

ولست أشك أن قسما منه صالح لكل زمان ومكان كالحِكَم والمواعظ ، وما يمثل العواطف العامة المشتركة بين الناس كلهم كالسرور والحزن والوفاء والغدر ؛ ولكن حتى هذا القسم إن كان عاماً وصالحا للناس كلهم بحسب موضوعه ، فأكثره

غير صالح لأهل زماننا من حيث أسلوبه وطريقة عرضه ونحو ذلك . ومن أجل هذا يستعين الجيل الجديد على تفهمه وتذوقه بشرحه وتفسيره ، وهــذا الشرح والتفسير يضعف من قيمته ؛ إذ فرق كبير بين أن تكون مستعداً لتذوق الشيء مباشرة من غير شرح ، وأن تتذوقه بعد عناء الشرح والاستعانة بلفظ على لفظ وجملة على جملة ، وقلّ أن يسد الشرح مسد الأصل .

والنتيجة لهذا كله أن الأدب القديم ثقافة الخاصة لا ثقافة العامة ، وثقافة العدد القليل لا الجم الغفير . وليس يكفي ذلك وحده في أداء رسالة الأدب العامة ، إذ هو لا يؤدى رسالته حتى يجد الناس فيه — عامتهم وخاصتهم — التعبير الفنى عن مشاعرهم ، والصور الفنية التى تصور عواطفهم ، وميولهم وأمانيهم ، وأحزانهم وأفراحهم ؛ وليس يستطيع الأدب القديم أن يحقق هذا الغرض إلا إذا عرض عرضاً فنياً جديداً .

***

أما الأدب الحديث العربى فهو كذلك لا يكفى لغذاء الجيل الجديد ، لأنه لم يملأ حياتنا ، وإن شئت فاستعرض كل شؤون الحياة تجده لم يحقق رسالته ؛ فإن أحببت أن تضع فى يد أطفالك فى سنيهم المختلفة كتباً فى القصص أو فى الثقافة العامة لم تجد إلا القليل الذى لا يكفى ، على حين تدخل المكتبة الأوربية فيملؤك العجب والإعجاب من وفرة الكتب للأطفال على اختلاف أنواعها ، ومما حليت به من الصور الجذابة ، والأسلوب المشوق البديع ؛ فالأوربى يحار فيما يختار لأطفاله لوفرته ، ونحن نحار فيما نعطى لندرته . وإن توجهتَ وجهة الأناشيد والأغانى رأيت فقرنا فى هــذا أبين من فقرنا فى سابقه ؛ وهى بين عامية مبتذلة سخيفة لا تمثل حياتنا ولا تساير نهضتنا ، وبين عربية قليلة ضعيفة فاترة ؛ وإن التفتّ إلى الكتب التى تغذى الشعب والجمهور رجعت بالخيبة ، وحتى كتب

المتعلمين إنما تكثر إذا كانت مقررة فى المدارس ليؤدى الطلبة منها امتحاناتهم ، أما ما عدا ذلك فقليل ضعيف .

إنما نبتهج بالأدب الحديث يوم نرى الطفل يجد فيه غذاء صالحاً متنوعاً ، ورجل الشارع يجد فيه ما يناسبه ، وتلميذ المدرسة وخريج المدرسة يجدان الأدب وافراً حسب استعدادهما ، ومن يريد أن ينشد نشيداً أو يغنى أغنية يجد مجال الأدب أمامه فسيحاً ، ويجد الأدب فى الجد والأدب فى الهزل ، ويجده فى دور السينما والتمثيل ، ويجده فى كل شىء وفى كل ظرف وفى كل أسلوب .

وإذاً فما أبعدنا عن نيل هذا المثل !

والواقع أن أدب كل أمة يجب أن يساير نهضتها ، وأدبنا الآن لا يمثلنا ، وهو وراء نهضتنا ، ويجب أن يكون أمامها ، وهو كالثوب القصير للرجل الطويل ، أو كالثوب المرقع للرجل الغنى ، أو كالثوب البدوى للمرأة المتحضرة .

* * *

وأهم علاج لهذا النقص عناية العالم العربى بتكوين طائفة من الأدباء تكويناً عربيا غربيا ، وإمدادهم إلى أقصى حد بالأدبين معاً ليتولوا الإنتاج بعد .

فالأدب العربى فيه الأسلوب وفيه ثروة دفينة قيمة ، ولكنها حبات من اللآلئ وسط أكوام من التبن ، وحتى هذه اللآلئ لا يحبها الجمهور ولا يعرف قيمتها إلا إذا جليت وعرضت عرضاً جديداً .

والأدب الغربى مملوء بالجواهر القيمة وبالموضوعات المفيدة ، ولكنه نتاج مدنية غير مدنيتنا ، ويمثل أنواعاً من الحياة غير حياتنا . إن شئت فانظر إلى أكثر الروايات المترجمة تجد أسماء لا توافق ذوقنا ، وتجد وقائع فى البيوت لا يحدث مثلها فى بيوتنا ، وتجد أنواعاً من الحوار لا يمكن أن تقع بيننا ، وهكذا الشأن فى كل أنواع الأدب من نثر وشعر ؛ وشأن الأدب الغربى شأن الموسيقى الغربية ، هى نتيجة أذواق الغربيين وبيئتهم ، وليس يستطيع العربى أن يتذوقها

إلا بكثير من المران وكثير من تحوير الذوق .

هذه الطائفة التي أدعو إليها تستطيع أن تخدم الأدب العربى ، لا من ناحية الترجمة ، فالترجمة فى الأدب وسيلة لا غاية ، والترجمة فى الأدب أصعب شأنا وأقل تذوقاً من الترجمة فى العلم ، لأن العلم يخدم العقل ، والعقل قدر مشترك بين الناس جميعاً ، أما الأدب فليس قدراً مشتركا . وأدب كل أمة غير أدب الأخرى ، لأنه يرجع إلى الذوق والعاطفة وهما مختلفان فى الأمم ، ولأن الأدب ظل الحياة فإذا اختلفت الحياة اختلف ظلها لا محالة .

ومن أجل هذا عُنِيَ العرب فى أيام نهضتهم الأولى بترجمة العلوم ، ولم يعنوا بترجمة الأدب ، وترجموا بعض الشيء من أدب الفرس لأنه كان قريباً لذوقهم ، ولم يترجموا الأدب اليونانى والرومانى لأنه كان بعيداً عن ذوقهم .

فترجمة الأدب الغربى إلى الأدب العربى يجب أن تعد وسيلة لا غاية ، إنما الغاية أن ننتج أدبًا لنا ، أدبًا يمثلنا ، أدبًا يعبر عن عواطفنا .

ودراسة الأدب الغربى تعين أكبر إعانة من ناحيتين : من ناحية أن دارسها يستطيع أن يتعلم منها كيف أدى الأدب الغربى عمله ، وكيف استطاع أن يملأ فراغ أمته ، وكيف نجح الأديب الغربى فى أن يغذى شعبه ، وكيف تفرعت أنواع الأدب فروعاً مختلفة أدى كل فرع منها وظيفته ؛ ومن ناحية أخرى هناك نوع من الأدب هو قدر مشترك بين الأمم كلها لا خلاف بينهم إلا فى أدائه ، كالحكم والأمثال ، وكالقصص التى تمثل أخلاق الناس ، وكشعر الطبيعة ونحو ذلك ؛ فهذا النوع صالح كل الصلاحية لأن ينقل إلى الأدب العربى ، ولا يحتاج فى تذوقه من القارئ العربى إلا إلى تحوير بسيط .

لست أعتقد أن الأدب العربى يرقى إلا بالجد فى تكوين هذه الفرقة ، وإمدادها بكل الوسائل ، وتشجيعها بكل أنواع التشجيع .

ولود وعقيم

رَكِبَتْ من أول محطة لترام مصر القديمة ، وهى كهلال الشك ، جِلْدٌ على عظم ، وعلى يديها طفل قد جُلّل بالبياض ، وعصبت عيناه ، وغطى رأسه ووجهه بشاشة زرقاء .

وركب فى المحطة التالية سيدة نَصَف ، أطيب شطريها الذى ذهب ، ممتلئة البدن ، سمينة الضواحى ، فحيّت الأولى ، وتحادثتا .

والنساء سريعات التعارف ، تراهُنَّ فى طرفة عين يتحدثن إلى من لم يعرفن قبلُ فى أدق الأمور ، وأعمق الأسرار ، حتى كأنهن صديقات العمر ، ورفيقات الصِّبا ؛ فهن يتحدثن بعد دقيقة فى السعادة والشقاء ، وأوصاف الأزواج ، وعيوبهم ، والحمَوَات ومصائبهن ومضايقتهن ، والدخل والخرج ؛ وقد ينتقلن إلى ما هو أدق من ذلك وأصعب ، مما لا يستطيع الرجال أن يتكلموا فى بعضه إلا بعد عمر طويل ، وصداقة متينة ، ومشاركة فى السراء والضراء .

وبعد لحظة صرخ الطفل وأمعن فى الصراخ ؛ تحاول أن ترضعه ليسكت فلا يسكت ، وتُنِيمُه فلا ينام ، وتتبع معه كل الأساليب التى تعلمَتْها فى إسكات الأطفال فلا تنجح ، وأخيراً تدعو عليه بالموت فلا يستجاب لها !

الثانية — ماله ؟

الأولى — رمدت عيناه من أيام ثلاثة فشرّبنى المر ، وفى الليلة الماضية لم أذق طعم النوم ، وأنا طول الليل واقفة على رجلى أذرع الحجرة من أولها إلى آخرها ، ومن آخرها إلى أولها ، وكلما هدأ وبدأ النوم ذهبت إلى السرير لأنيمه وأنام ، فيصرخ ويكرر النغمة عينها ويمثل الدور نفسه إلى الصباح ، حتى دار

رأسى ومَلِلْتُ الحياة ، وتمنيت الموت ، ولم أر للحياة طعما مذ رأيت الأولاد ، وها أنا ذاهبة إلى طبيب العيون .

— أمعك أولاد أُخر ؟

— نعم ، معى خمسة وهذا سادسهم ، وقد حاولت بكل الوسائل أن أمنع الحمل بعد أول ولد ففشلت وفشلت ؛ ومرة حاولت أن أتخلص من جنين فكدت أتخلص من نفسى و بقى الجنين ؛ ومرة أُصِبْت بنزيف شديد فعرضت نفسى على طبيب ، فقال إنه إجهاض ، وليس من أمل كبير فى بقاء الجنين ، ثم أمرنى أن ألتزم سريرى ولا أتحرك ، وأنام على ظهرى دائما ، وكتب لى دواء يمنع النزيف ؛ فامتنعت من شرب الدواء ، وأكثرت الحركة ، وعملت كل شيء عكس ما نصح الطبيب رغبة فى الإجهاض ، ثم مع هذا كله انقطع الدم وثبت الجنين ، وهذا هو الذى على يدى .

— و « اسم الله عليهم » كلهم ذكور ؟

— لا والله ! أربعة ذكور و بنتان ، وكلهم فى الهم سواء ، وكل يوم نوع جديد من أنواع العذاب ؛ ففى آخر السنة نضع يدنا على قلبنا عند الامتحان ، وتظهر النتيجة ، فهذا نجح ، وهذا سقط بلا ملحق ، وهذا له ملحق ؛ ونمضى الإجازة فى عناء ! وتبتدئ السنة ، فمن نجح فى الشهادة الابتدائية ظهر متأخر الترتيب ، فلا نجد له مدرسة أميرية تقبله ، والشهادة فى يد ، والمصاريف فى يد ، والمدرسة فى رفض ! ثم هذا صحيح وهذا مريض ، وهذا ذاكَرَ وهذا لم يذاكر . ولا تسألى عن وقت ذهابهم إلى المدرسة ! هذا يبحث عن جزمته فلا يجدها ، وهذا عن طربوشه فلا يجده ، ونرى فرد جورب فى حجرة وفردا آخر فى حجرة أخرى ، فلا يكادون يذهبون إلا وقد بلغت الروح الحلقوم ؛ وعند مجيئهم من المدرسة ، هذا يغضب على الأكل وهذا يرضى ، وهذا ينازع ذاك ، ولا ينقذنا من كل

هذا إلا توهم ؛ ثم هذا الشهر شهر أقساط المصاريف ، وهذا شهر كسوة الصيف ، وهذا شهر كسوة الشتاء ؛ وماهية الزوج لا تكفى هذا وذاك ، والعيش كله عناء فى عناء . وأنت ؟ أليس عندك أولاد ؟

كان منظراً غريباً ، فقد طفرت الدمعة فجأة من عين السيدة الثانية ، فلما أخرجت منديلها ومسحت دمعتها ، قالت : أبى الله أن يرزقنى فى حياتى ولداً ، وطالما دعوته وسألته ! وحججت مرة ، وكان أكبر همى من حجى أن أقف فى أشرف بقعة وأسأل الله أن يهبنى ابناً أو بنتاً ! وليكن الابن ذكيا أو غبيا ، ولتكن البنت جميلة أو دميمة ، فأنا راضية بكل مولود على كل حال ، ولكنه — سبحانه وتعالى — لم يفعل . لتمنيت أن يكون لى أولاد ، وأتحمل فيهم أضعاف ما ذكرت من عناء ، ثم أراهنك أنى أكون سعيدة مغتبطة لا أشكو ولا أتألم . لقد طرقت كل الأبواب لذلك فلم أنجح ، ذهبت إلى الأطباء فعملوا لى عملية ، واحتملت فى سبيلها كل الآلام ، وذهبت إلى المشايخ فرقَوْا وعزّموا ، وذهبت إلى الشيخات « فخضّرن » وبخرن و « وصفن » ، وقالوا تخاوين ، فخفت ونزلت القبر ، وركبت وابور « لونابارك » . وقالوا وقالوا ، وفعلت وفعلت ، فذهب ذلك كله هباء . ورزقنى الله مالا كثيراً استطعت أن أفعل به كل ما وصفوا حتى السفر إلى أوربا واستشارة أطبائها ، ولكن إذا أبى الله فماذا يفعل العبد ؟

لم يبق لى من ذلك كله إلا التلهف على الولد والحسرة الدائمة ؛ وكل شىء حولى يذكرنى بالأولاد فيثير أشجانى وأحزانى . لقد رأيت فى حديقتى أشجار البرتقال والليمون تحمل كل عام أثمارها فقلت يا الله ! أتسبغ نعمك على الأشجار فتحمل كل عام أثمارها وتضنّ علىّ فلا أحمل مرة ثمرة ؟ وعندى قطة تحمل دائما وتضع ما لا يعدّ من الأولاد ، وكلما حملَتْ ذكرتُ حملى ، وكلما ولدت بكيت أولادى الذين لم يوجدوا بعدُ ؛ وأرى الفقيرات البائسات العاريات فى الشارع

كل واحدة منهن تحمل فى بطنها ولداً ، وترضع ولداً ، وتجر ولداً ، فيجتمع الحزن فى قلبى ، وتنفجر منه عينى ؛ وأسمع « معارف » وصواحبى ، هذه ولدت ، ثم هذه ولدت ، ثم هذه ولدت ، فأقول لم يبق عقيما إلا أنا ، ولم يتخصص للشقاء غيرى ! رزقنى الله مالا ولم يرزقنى ولداً ، واليته رزقنى ولداً ، ولم يرزقنى مالا ؛ ولو كان الولد يشرى بكل ما أملك لاشتريته وكنت سعيدة ؛ بل لو كان يشرى بعينىّ لاشتريته وكنت رابحة فى صفقتى ، وما الدنيا وما المال ، وما الحياة بغير الولد ؟ .

لقد كنت فى أول أمرى أطلب الولد خشية أن يتزوج زوجى غيرى ، فلما أمنت جانبه ، واطمأننت من ناحيته طلبت الولد لأنه طبيعتى ، ولأنه حياتى بعدى ، ولأنه موطن انتساخ روحى ، ولأنى امرأة قد خلقت للأمومة . لقد أحسست بهذه الأمومة فى صغرى فعملت العرائس إرهاصاً لأمومتى ، ثم تزوجت تهيؤاً لهذه الأمومة ؛ فلما تقدمت فى السن ولم أجد الأمومة رأيتنى فقدت طبيعتى ، ورأيتنى فى الحياة مقدمة بلا نتيجة ، أو قبة بلا شيخ ، أو لوزة فارغة ، وأنا والعروس من الحلوى والعروس من القطن سواء ، كلنا لا يلد . ليس لى أمل فى السلوة إلا بالموت فهو وحده بلسم الهموم ، ومقبرة الأحزان !

وهنا ختمت حديثها — كما بدأته — بالدموع .

قالت الأولى : والله لو ذقتِ مرارة الأولاد ما تمنيتهم ، ولو جربت سهر الليالى ما اشتقتهم ، ولكن أحب شىء إلى الإنسان ما منع ، والقصر من بعدٍ أجمل منظراً من سكناه ، والخيال دائماً ألذ من الحقيقة . لقد كان مرة أكبر أولادى يبكى وهو رضيع ولا نعلم سبباً لبكائه ، ويبكى ويشتد فى البكاء حتى بلغ منا الهم مبلغه ؛ وإذا بزفة عريس تمر من تحت بيتنا ، فأضحكنى زوجى أبو الطفل إذ قال للعريس : « غُرّ » غداً تخلف « وترى » — ولو تمنيت الآن شيئاً لتمنيت أنى لم أكن تزوجت ، وإن تزوجت فلم أكن « خلفت » . أتبادليننى ؟ وضحكت .

قالت الثانية وتأوّهت : وكيف يمكن البدل ؟ إنما أريد أولاداً منى لا منك ، أريد كبدى تمشى على الأرض أربيها ، ولا أريد كبدك أنميها وأغذيها — وأنت أيضاً لا تعبرين عما فى نفسك تعبيراً صادقاً ، فمن تهون عليه أولاده ؟ إنما ينفع البدل إن كان قدر لى الله أن أكون ولوداً وأن تكونى عقيما .

قالت الأولى : أتريدين الحق يا أختى ؟ الدنيا كلها تعب ، فلا ولود فى راحة ، ولا عقيم فى راحة ، ولا متزوجة سعيدة ، ولا عزبة سعيدة .

ووصل الترام إلى العتبة فنزلنا ، هذه إلى طبيب ابنها وتلك لبعض شؤونها .

قال صاحبى : ولكن كيف أمكنك أن تسمع هذا الحوار ؟

قلت : هذا سر الصنعة .

مقياس الرقى

سألنى أديب سورى :

بم نعد أمة أرقى من أمة ، وما العوامل التى نحسبها ونقيس بها الرقى ؟ وفى الأمة الواحدة — إذا سئلنا أ كانت بالأمس خيراً منها اليوم ، أم هى اليوم خير منها أمس — فأى النواحى نرعاها عند النظر ؟

والحق أنها أسئلة فى منتهى الصعوبة ، يحار المجيب عنها : أى العوامل يحسب وأيها يترك ، وأيها لها قيمة كبيرة الأثر ، وأيها ضعيف الأثر ؟

قد يجيب مجيب إجابة سهلة من طرف اللسان فيقول : « مقياس الرقى فى الأمم الأخلاق » ، فأرقى الأمم أحسنها خلقا ؛ ولكن هذه الإجابة لا تقنع ، فالأخلاق متغيرة ، وكل عصر له أخلاق يتطلبها وواجبات ينشدها ، وما علينا الآن من واجبات أضعاف ما كان على أجدادنا منها — أصبح واجباً علينا أن نعلم أولادنا فى المدارس ، وما كان ذلك واجباً من قبل ، إنما كان تبرعاً من الأب ؛ وأصبح واجباً علينا ترقية الوطن من جهات متعددة ، وما كان ذلك واجباً من قبل ، وإن كان واجباً فواجب غامض ليس محدود المعنى ولا معيّن الاتجاه ؛ وكان آباؤنا يعدون من أرقى الأخلاق فى الأمة حجاب نسائها و بناء سور متين بين الرجل والمرأة ، فأصبحنا نرى الواجب أن تتعلم المرأة كما يتعلم الرجل ، ومن حقها أن تسمع المحاضرات مع الرجل ، وأن تتمتع بالحياة البريئة كما يتمتع الرجل ؛ فإذا قلنا مقياس الرقى الأخلاق كانت كلمة عامة تدل على كل شىء ولا تدل على شىء .

وقوم يقيسون الرقى بالدين ، وهى كذلك كلمة عامة يختلف مدلولها باختلاف

أنظار الناس ؛ فيضيق عند بعض الناس حتى لا يسع إلا الصلاة والصوم والزكاة والحج ، ويتسع عند بعض الناس حتى يشمل كل شيء .

وفي الحق أن هنـاك مناحي للحياة مختلفة متعددة يجب أن يُنْظَر إليها كلها لتقويم الرقي ؛ ففي كل أمة مجموعة من المرافق ، يعد كل مرفق منها كالخليّة في الجسم الحي : من حكومة وتعليم ولغة ودين وأسرة ونظام اقتصادي ونحو ذلك ؛ كلها تتغير ، وكلها ترقى أو تنحط ، وكلها في حركة مستمرة دائماً إمّا إلى الأمام وإما إلى الخلف ؛ وكلها تتفاعل تفاعلا قويا ، ويؤثر قويها في ضعيفها ، وضعيفها في قويها ؛ وهذا التغير الدائم في كل هذه المرافق هو مقياس الرقي والانحطاط ، فإن كان تغيراً إلى سمو فرقي ، وإن كان تغيراً إلى تدهور فانحطاط .

وحسبان هذا ليس بالأمر اليسير ؛ فقد تتدهور بعض المرافق لأسباب خاصة ، وتسمو بعض المرافق لأسباب كذلك ، ثم تتفاعل عوامل الضعف والقوة ، فينشأ من ذلك عمليـة حسابية من أصعب المسائل حلا . والمثل الأعلى للأمة أن يكون كل مرفق من مرافقها الاجتماعية يؤدي عمله خير أداء ، ويتنقل في سمو أبداً ، وأن يكون سيره ورقيه في حالة ملائمة ومناسبة لسائر المرافق الاجتماعية ، لا يطفر عنها ولا يقعد بها . فالأمة التي تختـار أحسن النظم في التربية والتعليم ، ولا تساعدها اللغة على المصطلحات الحديثة ، لا ترقى في التربية والتعليم حتى تحل مشكلتها اللغوية ؛ والأمة التي تختار أحسن النظريات الفقهية وخير النظم القضائية ، ثم لا يعنيها بعـد ذلك حالة الأسر الأخلاقية ، وحالة المعاملات بين الأفراد ، لا يمكن أن ترقى بنظرياتها الفقهية من الناحية القضائية ؛ والأمة التي تسن أرقى أنواع الإصلاحات الاجتماعية ، ثم لا تعنيها الناحية الاقتصادية ، تصبح وإصلاحاتها تسر القارئ ، ولا تسر الناظر ، وهكذا .

* * *

وهناك دلائل قوية تدل الباحث على رقى الأمة وتدهورها وسيرها إلى الأمام أو إلى الخلف ، إما بمقارنتها بغيرها من الأمم فى نواح معينة ، أو بمقارنتها بنفسها فى عصرها الحاضر وعصرها السابق ؛ والمقارنة الأولى تدلنا على الدرجة التى تقف عليها الأمة فى سلّم الرقى العام ؛ والمقارنة الثانية تدلنا على اتجاه سيرها إلى الأمام أو إلى الخلف .

من أهم هذه الدلائل تعرّفُ موقف الأمة إزاء ما يحيط بها من ظروف طبيعية واجتماعية : هل هذا الجيل أحسن استخداماً لبيئته وما يحيط به ؟ هل استطاع أن يوجد منابع لثروته وسعادته أكثر مما استطاع أسلافه ؟ هل استخدم المنابع القديمة خيراً مما استخدمها آباؤه ؟ هل كان فى حله لما يعرض له من المشكلات الاجتماعية والطبيعية أكثر توفيقا ؟ لما عَرَضَت هذه المشكلات أو أمثالها لنا ولآبائنا كيف حلوها وكيف حللناها ؟ وما منهجهم فى الحل وما منهجنا ؟ ما مقدار تضافر الأفراد يومذاك فى التغلب عليها ؟ وما مقدار تضامننا اليوم ؟ لكل أمة مقدار من الثروة ، فهل زادت ، وهل استطاعت اليوم أن تسعد بثروتها أكثر مما كانت تسعد بها من قبل ؟ هل استخدمت العلم أحسن مما استخدمه آباؤها فقلّت الوَفَيات وتحسنت صحتها ، وجمل منظرها ، ونظفت عيشتها ، وأصبح نيل القوت أسهل وأيسر حتى تفرغ كثير من أبنائها و بناتها للعلم والفن والأدب ؟ أظن أن هذه الأسئلة متى حددت بهذا الشكل لم تكن الإجابة عليها عسيرة ، وبذلك نستعين على تعيين الاتجاه ومقدار الرقى ، إن كان .

* * *

ومن ناحية أخرى ، ربما عد من أكبر دلائل الرقى فى الأمة « تذليل العقبات أمام الكفايات » . فخير الأمم من أفسحت السبيل أمام أفرادها ليرقوا كما يشاؤون حسب استعدادهم وجِدّهم ، فى التعلم ، فى الوظائف ، فى النواحى

السياسية والاجتماعية . وقد قطعت الأمم المتمدنة فى ذلك خطوات واسعة ، فأزالت احتكار الأرستقراطية للمناصب العليا ، وسهلت وسائل التعلم لمن شاء ، واعتمدت فى تقدير الأشخاص على مزاياهم لا على بيئتهم — إلى درجة كبيرة — وحاربت « المحسوبية » والنزعات الأرستقراطية ، وقضت على النظام الإقطاعى الذى يميز بين الطبقات ، ويضع حداً فاصلا بينها لا يمكن تخطيه ، ووضعت النظم الاقتصادية الحديثة ، وفيها يمكن كل فرد بذكائه ومواهبه أن يصل إلى ما يستطيع من رقى — وإن كانوا هم أنفسهم يصرحون بأنهم لم يبلغوا الغاية فى ذلك ، وأن أمامهم عقبات شاقة ومسافات طويلة يجب أن يقطعوها حتى يسهل على كل فرد تحقيق غايته وبلوغ شأوه .

* * *

وربما كان كذلك من أهم دلائل الرقى النظر إلى ثروة الأمة ، ومقدار ما يُنفَق منها على « الصالح العام » من مدارس ومصانع ومساجد ومتنزهات وحدائق وماء وإنارة ونحو ذلك . ولست أعنى النظر إلى كمية ما يصرف فحسب ، ولكنى أعنى أيضاً كيفية الإنفاق ، وهل أنفق هذا القدر فى أحسن السبل ، وهل هناك وجه آخر خير منه ؟ كذلك لستُ أعنى ما ينفق فى ذلك من ميزانية الحكومة فقط ، ولكن أعنى أيضاً مقدار شعور الأفراد فى هذا الباب . ومقدار ما يتبرعون به من أموالهم لهذا الصالح العام ؛ فليست ثروة الأمة مقصورة على ميزانية الحكومة ، ولكنها تشمل ثمرة الأفراد ؛ فالأمة التى لا يشعر أغنياؤها بواجب فى أموالهم لفقرائها ، أو يشعرون شعوراً ضعيفاً لا يقوى على استخراج المال من جيوبهم ، أمة منحطة إذا قيست بغيرها من الأمم التى كثرت فيها المدارس والأندية والمستشفيات والجمعيات الخيرية من مال أغنيائها .

ومما يتصل بهذا الأمر ، النظر فى ميزانية الأسَر فى الأمة وكيف تنفق ،

فأمة خير من أمة إذا عرفت أُسَرُها كيف توازن بين دخلها وخرجها ، وكيف تفرّق بين الضروري والكمالي ، وما ليس بضروري ولا كمالي ، ولم تسمح لنفسها أن تنفق في الكمالي حتى تستوفي الضروري ، ولا في غير الضروري والكمالي حتى تستوفي الكمالي ؛ فذلك — من غير شك — يجعل الأسر أسعد حالا ، وأهدأ بالا ، وأكثر استعداداً للرقي ؛ وهل الأمة إلا مجموعة من الأسر ؟ وهل رقي الأمة إلا حاصل جمع رقي الأسَر ؟ وكما أن أسرة قد تكون أسعد من أسرة ، مع أن دخلها أقل وثروتها أضعف ، ولكن عقلها أكبر ، وتصريفها لماليها أدق ، فكذلك الأمم ؛ ليس خيرها أغناها ، ولكن خيرها من عرفت كيف تستخدم مالها وأحاطت ماتملك بنُظُم راقية ، وكمية كبيرة من الإصلاح تجعل مالها يتضاعف في القيمة وإن لم يتضاعف في العدد ؛ فكم من أمّة لها ثروة كبيرة طبيعية ، ولكن لم تعرف كيف تستخدمها ولا جزءاً منها ، ولو حلت محلها أمة أخرى لصيّرت صحراءها بستاناً ، وجبالها جناناً ، ولجعلت ترابها ذهباً ، وأرضها عجباً .

ومن أجل هذا لم يخطئ كثيراً من حصر مقياس رقي الأمة في مقدار تغلبها على طبيعة بلادها ، وتعديل نفسها حسب ما يحيط بها ؛ لأنها لا تصل إلى ذلك إلا بمقدار كبير من العلوم الطبيعية يمكنها من الانتفاع بأرضها وجوها ، وبقدر وافر من العلوم الاقتصادية يبين لها كيف تستغل منابعها ، وبمقدار صالح من النظم السياسية والاجتماعية والأخلاقية يهيئ للأفراد سبل الانتفاع بما حولهم ، ويُعدهم خير إعداد للنظر في مصالحهم .

فليتساءل الشرقي في ضوء هذا : أين هو في نفسه ، وأين هو في أمته ، وأين أمته في العالم ؟

كتابة المقالات

هنالك أنواع من المقالات يصح أن نسميها مقالات علمية بالمعنى الواسع ، فتشمل المقالات الاجتماعية كما تشمل بحث مسألة أدبية بحثاً علميا ؛ وهـذا النوع سهل على الكاتب متى تيسرت له أدوات البحث من كتب ومراجع ونحوها ، وتوفر له حسن الاستعداد من معرفة بمناهج البحث وأساليبه ؛ فكل وقت صالح لكتابة مثل هـذه المقالات وإعدادها ما لم يكن الكاتب فى حالة استثنائية من مرض ونحوه .

وهناك نوع من المقالات هى المقالات الأدبية بالمعنى الخاص ، وأعنى بها الأدبية أدبا إنشائيا صرفا لا أدبَ بحثٍ ودرس ؛ وهذه أصعب من الأولى من حيث إنها تتطلب — فوق حسن الاستعداد — « المزاج الملائم » ؛ فليس الكاتب فى كل وقت صالحاً لها ، بل لا بد أن يكون مزاجه ملائماً للموضوع الذى يريد أن يكتب فيه ؛ فإن كان الموضوع فكهاً مرحاً فلا بد أن يكون مزاج الكاتب كذلك فكهاً مرحا ، وإن كان الموضوع عابساً حزينا فلا بد أن يكون مزاج الكاتب من هذا القبيل ؛ ولذلك قد يمر على الكاتب الأديب أوقات وخلع ضرسه أهون عليه من كتابة مقال ، وإذا هو حاول ذلك فكأنما يمتح من بئر أو ينحت فى صخر ؛ ذلك لأن هذه المقالة الأدبية لا بد أن تنبع من عاطفة فياضة ، وشعور قوى ؛ فإذا لم يتوفر هـذا عند الكاتب خرجت المقالة فاترة باردة لا يشعر منها القارئ بروح ، ولا يحس منها حرارة وقوة . ولا يكفى — عند الكاتب — وجود العاطفة القوية ، بل لا بد أن تكون هذه العاطفة من جنس الموضوع الذى يريد معالجته . فويل له إن أراد رثاء وقلبه ضاحك مرح ، أو أراد فكاهة وقلبه

بائس حزين . ومن أجل هذا يحاول الكتّاب أن يؤقلموا نفوسهم الموضوع أولا ، فيستلهموا كتابا أو قصيدة أو منظراً طبيعيّا أو نحو ذلك من الوسائل الصناعية — إن عدموا الوسائل الطبيعية — حتى تهيج مشاعرهم من جنس الموضوع ، ثم يأخذوا فى الكتابة ، فيتدفق معانيهم ، وتغزر أفكارهم ومشاعرهم .

وشأنهم فى ذلك شأن كل فنان من موسيقىّ ومصوِّر ومَثّال ، فهؤلاء لا يحسنون الإخراج إلا فى ساعات خاصة هى ساعات هياج مشاعرهم من جنس موضوعهم .

* * *

أما موضوع « المقالات الأدبية » فكل شىء فى الحياة صالح لأن يكون موضوعاً ، من الذرّة الحقيرة إلى الشمس الكبيرة ، ومن الرذيلة إلى الفضيلة ، ومن كوخ الفلاح إلى قصر الملك ، ومن الماضى إلى الحاضر إلى المستقبل ، ومن أقبح قبيح إلى أجمل جميل ، ومن الحياة إلى الموت ، ومن الزهرة الناضرة إلى الزهرة الذابلة ، ومن كل شىء إلى كل شىء .

والكاتب الفنى من استطاع أن يجد من كل شىء موضوعاً يجيد فيه ويستخرج إعجاب القارئ ، ومن استطاع أن يجد من كل شىء نواة يؤلف حولها ما يصلح لها حتى يخرج موضوعه منسقاً تنسيقا يبهر السامع والقارئ ؛ وهو فى تأليفه قد يضم الشىء إلى إلفه ، وقد يضمه إلى نقيضه ، وقد يصل به الكلام فى الذرّة إلى الكلام فى الشمس ، وقد يصل به الكلام فى النملة إلى الكلام فى الله ؛ ولكن القارئ لا يشعر بمفارقات ولا يشعر بهوة بين أجزاء الكلام ، ويسير مع الكاتب كأنه فى حلم لذيذ أو قصة محبوكة .

والفرق بين كاتب وكاتب فى شيئين : التلقى والإذاعة ؛ فالفرق فى التلقى هو أن الكاتب قد يكون دقيق الحس ، يسمع حفيف الأشجار ودبيب النمال ،

ويرى دقيق الأشياء فى الظلماء ، ويرى قلوب الناس فى أعينهم ، ودخائلهم فى صفحات وجوههم ؟ وقد يرى بأذنه ويسمع بعينه ، وقد يرى ما لا يرى الناس ويسمع ما لا يسمع الناس ، وقد يدرك الجمال بتفاصيله ، ويدرك القبح بتفاصيله ، حتى كأنه قد منح من الحواس ما لم يمنحه الناس ، وكأن حواسه ليست خمساً وإنما هى خمسون أو خمسمائة أو ما شئت ؛ على حين أن أخاه الكاتب الآخر لم يمنح هذا القدر من الحس ، ولم يبلغ هذا المبلغ من الذوق ، قد فاق المألوف من الناس ، ولكن إلى حد ، وتسامى ولكن بمقدار .

ويفضل الكاتب الكاتب أيضاً فى التلقى من ناحية أن كاتباً قد تتعدد مناحى إدراكه تعدداً متشعبا ؛ فالطبيعة توحى إليه بأسرارها ، والمجتمع يملى عليه بواطنه ، والحياة كلها لا تضن عليه بخفاياها ، والمُلَح والفكاهات تدخر له أحسن ما لديها ، والجد لا يضن عليه بخير ما عنده ؛ فهو مستودع الأسرار ، وملتقى البحار والأنهار ، ومن يأمنه كلٌّ على سره ، ويفضى إليه بما يضن به على غيره ؛ على حين أن أخاه الكاتب قد يصل إلى بعض الأسرار ، ويدرك بعض الاتجاهات ويعجز عن إدراك البعض ؛ قد يجيد فهم الطبيعة ولا يفهم المجتمع سراً ، وقد يجيد فهم الجد ولا يفهم الدعابة ، ذكى فى أمر وغبى فى آخر ، منير فى جانب مظلم فى جانب .

وأما اختلاف الكُتّاب فى « الإذاعة » فعلى هذا النحو أيضاً : منهم من يجيدها إلى أقصى حد ، فصوته صاف جميل يأخذ بالألباب ، ويستخرج منك العجب والإعجاب ، وهو فى كل ما يغنى معجب مطرب ، سواء أحزن أو أسرّ ، وأضحك أو أبكى ، وسواء غنى على العود أو الكمان أو البيان ، وسواء غنى عاليا أو واطئا ؛ ومنهم من يجيد نوعا دون نوع ، هو فى أحد الأنواع ممدوح الصنيع حميد الأثر ، وفى الآخر معيب مستهجن ، يحسن العود ولا يحسن الكمان ، يبنى فى ناحية

ويقوض فى أخرى ، يواتيه الطبع فى باب ، فيأتى بالعجب العجاب ، ولا يواتيه فى آخر ، فهما اصطنع وتكلف فلا يأتى إلا بما تستك منه الأسماع .

* * *

ومن اختلاف الكُتّاب فى التلقى والإذاعة يختلفون فى «القيمة» ، ومع هذا فقد يختلفون فى التلقى والإذاعة معاً ويتحدون فى « القيمة » كالمغنيَيْن يختلفان فى « الصوت » الذى يغنيانه وفى الآلات التى يوقعان عليها ، ولكن لا تستطيع أن تميز أحدهما عن الآخر فى درجة الرقى .

فهذا كاتب يجيد فى ناحية من النواحى ، وذاك يجيد فى ناحية أخرى ، وهما فى درجة الإجادة سواء — هذا كاتب يعنى كل العناية بشكل المقالة ومظهرها ، فتخرج من يده مرتدية بالملاحة ، موسومة بالظرف ، لها بهاء مونق ، ورونق معجب ، قد قيست كل جملة منها بالمسطرة حتى تكون وفق قرينتها ، إن كان فى إحدى أذنيها قرط كان فى الأذن الأخرى قرط مثله ، يوافقه فى الحجم والشكل والطول ، وإن كحلت إحدى عينيها ، فلا بد أن تكحل الأخرى على نمط الأولى فى دقة وضبط ، حتى تبرز كأنها دمية عاج ، ثم هى بعدُ خفيفة المعنى ، فاترة الروح ، تشغل الأفكار بالنظر إلى شكلها عن النظر إلى روحها — وهذا كاتب آخر لا يعنى فى مقالته بزى ولا شكل ، فتخرج نظيفة فى غير جمال ، لا يقف عليها الطرف ، ولا تأخذ بالأبصار ، ولكنها عميقة المعنى ، رائعة الفكر ، جميلة الروح ، هى كالغانية تستغنى بحسن ذاتها عن زينتها ، حُسْنها كما قال أبو الطيب (حسن غير مجلوب) وجمالها غير مصنوع .

ومع الاختلاف بين هذا وذاك فلكلٍّ جماله ولكلٍّ قيمته الأدبية ، هذا يرضى الخاصة ، وذاك يرضى العامة ، ولا بد فى الحياة الأدبية من النغمتين معا .

* * *

وليس يشترط فى إجادة الكاتب أن يطرق موضوعاً جديداً لم يسبق إليه ، بل كل موضوع صالح لأن يَكْتُب فيه ولو تداولته أقلام الكُتّاب من قبل ، فن مبدإ خلق الإنسان وهو يحب ، ومن مبدإ خلق الأدب والحب موضوع للأدب ، ومع هذا لم تنفد مادته ، ولا يزال الشعر والنثر والغناء والتصوير تستقى من منابعه ، وتكرر أناشيده ؛ ولكن لا يُعَد الكاتب فى الموضوع المعاد مجيداً إلا إذا أتى بجديد ، غاية الأمر أنه لا يشترط جدة الفكر ، بل يكفى فى ذلك جدة العرض . وأكثر الأدب من هذا القبيل أفكار مألوفة وآراء معروفة ؛ ولكن الأديب يستطيع أن يصوغها صياغة جديدة حتى يخيل للقارئ من جودة الصياغة أنها جديدة الفكرة ؛ بل إن الكاتب إذا كثرت آراؤه الجديدة خرج عن أن يعد أديباً شعبياً أو أديب أمة ، وصار أديباً للخاصة لا يقوّم إلا فى أوساط قليلة . فالوردة الجميلة تعجب الناظر ولو سبق للحديقة أن أنبتت من قبل أمثالها ، و « الدور » يغنيه المغنى الحديث يطرب ولو سبقه أحد بغنائه .

وكل ما يطلب من الفنان أن يجيد العرض ، وأن يكون عرضه ملائماً لشخصيته . انظر فى ذلك إلى الروايات الجيدة تجد معانيها فى أغلب الأحيان معروفة ينطق بها العامة والخاصة ، وتجرى على ألسنة الجهلاء والعلماء ، ومع ذلك استطاع الأديب الفنان أن يجعل منها رواية رائعة أو قصة بديعة أو مقالة شائقة ، وليس له فى ذلك إلا الصياغة وحسن العرض ، قد أخذ الفكرة التى يراها كل الناس ، ولكنه عرف كيف يلعب بها ويجيد اللعب ، ويقلبها على وجوهها المختلفة ويلبسها لباساً جديداً ، فقد أسبغ على الفكرة من عواطفه وشعوره ما جعلها جذابة أخاذة ، وهذا هو الجديد فى الموضوع ، فإن لكل أديب نفسه وعواطفه وأسلوبه وشخصيته ؛ فإذا مزج الفكرة بذلك كله كان فى الناتج جِدّة ، وفى الموضوع طرافة ، كحروف الهجاء ، كل الناس ينطقون بها ، ولكن اختلفت مناطقهم

وأصواتهم وحناجرهم ، فكانت كأن كل إنسان ينطق بها نطقاً جديداً ، وكأن الحروف لم تخلق بشكلها الخاص إلا له . والقطعة من الذهب إنما يتفاوت الصائغون بالمهارة فى صياغتها والذهب هو الذهب فى أيديهم جميعاً .

* * *

وأخيراً خير الكُتّاب من استطاع أن يفهم نفسه ويعرف استعداداته ، فى أى النواحى يجيد وفى أيها يضعف ، ومتى يرق ومتى يُسِفّ ، قد جرب نفسه أوّلا فى ضروب الأدب المختلفة من قصة وشعر وكتابة اجتماعية وكتابة أدبية ونقد وإنشاء ، وقلّب نفسه على وجوهها المختلفة ، ولاحظ ذلك فى دقة وعمق ، وعالج مواضع الضعف منها ، ثم استقر بعد السياحة الطويلة الشاقة إلى شىء اطمأن إليه ، وهو أن ملكاته واستعداداته يوافقها شىء ولا يوافقها آخر ، وتنبع فى مواضع وتجمد فى أخرى .

فإن هو آنس من نفسه ذلك اكتفى بما منحه القدر ، وغنَّى فقط نوع الأناشيد التى يحسنها ، وطلب السموّ فى النواحى التى تواتيه فيها ملكاته ، وإلا أضاع نفسه من كثرة ما يحاول فيما يعجز عنه ويقصر فيه ؛ فالفلاسفة إلى الآن لم يعثروا على الإكسير الذى يجعل الفضة ذهباً أو الحديد فضة ؛ فخير لنا أن نبذل جهدنا فى إظهار الفضة بخير مظاهرها من أن نحاول — مع الفشل الدائم — أن نقلبها ذهباً .

الراحة في التغيير

خلق الإنسان ملولا ، يَمَلّ النعيم إذا طال ، ويملّ الشقاء إذا طال ؛ يملّ الحر إذا دام ، ويمل البرد إذا دام ؛ يمل الأكل الشهى اللذيذ إذا استمر عليه ، ويمل الأكل الخسيس إذا استمر عليه ؛ وقديما ملّ بنو إسرائيل أكل المنّ والسَّلْوَى ، وقالوا : « لن نصبر على طعام واحد ، فادع لنا ربك يُخرجْ لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثّائها وفومها وعدسها وبصلها » . ولست أدرى : لِمَ لامهم موسى عليه السلام على ذلك والملل طبيعى فى الإنسان ، إلا أن تكون صيغة الطلب رذيلة مذمومة « فادع لنا ربك » ، ليست الصيغة المؤدبة التى تصدر من المؤمنين .

من أجل هذا استعان الناس على درء الملل بالتنويع والتنقل ، ولو من حسن إلى ردىّ ؛ فاشتهوا أتفه الطعام بجانب أجوده ، واشتهوا عشش رأس البر ، وأكواخ أبى قير ، فراراً من القصور الشامخة والبنيان المشيد ؛ وروعى هذا فى برامج الدراسة : خط بعد لغة ، ورسم بعد حساب ، ولغة إنجليزية بعد لغة عربية ، دفعاً للملل من الدرس ومن المدرس ؛ وروعى كذلك فى برنامج الحياة : فلعب بعد عمل ، ومزاح بعد جد ؛ وراعت الطبيعة هذا فى برنامجها : فليل ونهار ، وحر وبرد ، وسلطان للقمر بعد سلطان للشمس ، وهكذا ؛ ولولا ذلك لعرا الناس ملل لا يطاق ، ولكانت الحياة عبئاً ثقيلا لا يحتمل ، ولفرّ الناس منها إلى الموت طلباً للتغيير والتنويع .

* * *

أخطأ الناس فظنوا أن الراحة معناها الانغماس فى الكسل ، والإضراب عن

العمل ، والتمدد على سرير مريح ، أو الاتكاء على كرسيّ مُجَنَّح أو نحو ذلك ؛ وليس هذا بصحيح دائماً ، ولو كان كذلك لما ملّ الناس هذه الراحة ، ولما فروا منها إلى العمل ، واستروحوا بالجد والتعب ؛ إنما الراحة التغيير من حال إلى حال ، من عمل إلى لا عمل ، ومن لا عمل إلى عمل ؛ ولو كان عدم العمل هو الراحة لسكان السجن أروح مكان . ألا ترى الراحة تكون في الأشياء وأضدادها باستمرار ؟ فلو ركبت سيارة من مصر إلى الإسكندرية لأحسست التعب من الركوب ، وأحسست الراحة في المشى ، ولو مشيت طويلا لأحسست التعب من المشى ، والراحة في الركوب ؛ وما أحلى النوم بعد التعب ، وما أحلى اليقظة بعد النوم — وفي الجلوس راحة إذا طال الوقوف ، وفي الوقوف راحة إذا طال الجلوس ، وفي العمل راحة بعد طول الفراغ ، وفي الفراغ راحة بعد طول العمل ، وفي نظر الصحراء لذة بعد طول النظر إلى البحر ، وفي البحر لذة بعد طول النظر إلى الصحراء — ومنظر البحر أبعد عن السأم لأنه تغير مستمر وحركة دائمة : موجة تعلو ثم تهبط ، وموجة تنكسر على الصخر أو الرمل ثم تسير إلى الشاطئ وتفنى ، وتتجدد أخرى ، وهكذا ؛ ومنظر الأرض حظه كذلك من التغيير ، فالإنسان به أسرع مللا وأقرب سأما — وهكذا كل نظام الحياة : الملل من الدوام ، والراحة في التغيير .

* * *

ما أصعب الحياة الراتبة وأشقها على النفس ! إنها تميت القلب وتبعث على الجمود ، ولا بد لعلاجها من التجديد ، وليس التجديد إلا نوعاً من التغيير ، يبعث عليه السأم من القديم ؛ فإذا مل الناس الأدب القديم ، جدد زعماء الأدب في الأدب ، وأتوا للناس بفن جديد يستروحون به ؛ وإذا مل الناس نوعاً من النظام الاجتماعى أتى المجددون بشيء جديد ونظام جديد يذهب بالملل ويجدد

النشاط . وليس تغيير الأشياء — وخاصة عند النساء — إلا ضرباً من هذا ، هن أسرع خلق الله إلى الملل ، وأدعاهم إلى التغيير والتجديد ؛ فهن يطلُعْنَ على الناس كل عام بزى جديد فى القبعات والأثواب وكل ما يتصل بهن : شعر قصير بعد شعر طويل ، وفستان طويل بعد فستان قصير ، وهكذا كثر مللهن فكثر تغييرهن ، فراراً من السأم وطلباً للراحة لهن ولغيرهن .

* * *

وأقدر الناس فى هذه الحياة من استطاع أن يتغلب على السأم والملل بالتغيير المناسب فى نفسه وفى غيره . فالأديب القدير من استطاع أن ينوّع نفسه وينوّع كتابته ، حتى لا يُمِلّ ولا يُمَلّ . وخير المجلات ما استطاعت أن تجدد نفسها من حين إلى حين تجديداً يتفق ومنفعة الناس ، ويتفق والرقى ؛ فتتغير فى أسلوبها ، وتتغير فى موضوعاتها ، وتتغير من حين لآخر فى كتّابها حتى لا يسأم قراؤها . وخير القادة من استطاع أن يجدد فى دعوته ، فإذا كان له مبدأ واحد يدعو إليه استطاع أن يبرزه كل يوم فى شكل جديد يلفت النظر ، ويبعث فيه حياة جديدة إلى النشاط والحركة .

وكثير من شرور هذا العالم سببه الملل ، فكسل التلميذ وانصرافه عن الدرس نوع من الملل ، وخمول الموظف وقعوده عن الجد فى العمل نوع من الملل ، والخمود السياسى والفكرى والاجتماعى نوع من الملل ، والرغبة فى الانتحار نوع من الملل ؛ وكثيراً ما يكون الميل إلى الكيوف والإدمان عليها نوعاً من الملل ، وكثيراً ما يكون الشقاق العائلى وشقاء المنزل والمشادة بين الزوجين أحياناً والأبوين وأولادهما أحياناً نوعاً من الملل ، إلى كثير من أمثال ذلك ؛ وكلها أمراض صعبة التشخيص صعبة العلاج ، تحتاج إلى نوع من الطب النفسى أدق من طب الأجسام ، وتحتاج إلى مهارة فى علم النفس لا تقل أهمية عن المهارة فى علوم الطب .

من أجل هذا أصبحت الحياة فنا يجب أن يدرس ، وأصبحت طريقتنا في الحياة طريقة بالية ؛ وكل شيء إذا ارتقى وتعقد أصبح فنا يحتاج إلى الدراسة ، وأصبحت الطريقة الساذجة فيه لا تغني . فأمهاتنا يربين أولادهن حسبما اتفق ، ثم أصبحت التربية فنا ؛ ومعلمونا كانوا يعلموننا كيفما اتفق ، ثم أصبح التعليم فنا ؛ ومغنونا كانوا يغنوننا حسبما اتفق ؛ ثم صار الغناء فنا — كذلك الحياة نفسها نحياها الآن حيثما اتفق ؛ ولكنها تعقدت وأصبح حلّ عقدها يحتاج إلى دراسة ودراسات — وأصبحت المرأة في حاجة لأن تتجدد في بيتها حتى لا يمل زوجها ، والزوج يتجدد حتى لا تمل زوجته ، والمعلم يتجدد حتى لا يمل طلبته ، ورئيس الحزب يتجدد حتى لا يمل أتباعه ، وأصحاب الملاهي يتجددون حتى لا يملوا .
والتغلب على الملل ليس من الأمور الهينة ، فليس كل تغيير يصلح لإزالة السأم ، إنما يصلح التغيير يوم تدرس النفس ويدرس نوع التغيير ، كما يدرس المرض ويدرس نوع العلاج ، ويكون الدواء طبق الداء .

فى المسجد

ساقنى حسن الحظ إلى الحديث مع سيدة إنجليزية فاضلة ، وكان ذهنى مستغرقا فى برنامج « الأخلاق والتربية الوطنية المدارس الثانوية » . والمتحدثون — عادة — يلونون حديثهم — ولو من غير شعور — بما يشغل أذهانهم ويستغرق أفكارهم . ومهما بعد المتحدث عن الموضوع الذى يستولى عليه فسرعان ما يعود إليه ، وينغمس فيه .

لقد بدأنا الحديث فى الجو وانتقلنا إلى غيره ، وإذا بنا نتكلم فى « التربية والتعليم وشؤونهما » ، وإذا بى أسأل السيدة :

— ما برنامج الأخلاق والتربية الوطنية للمدارس الثانوية فى إنجلترا ؟

— ليس لهما فى المدارس برنامج معين ولا دروس خاصة ، ولكن تلقى فيهما محاضرات فى مناسبات ؛ وأهم ما يقوم بهذه المهمة « الكنيسة » ، فهى تنظم دروسا للشبان والشواب فى هذا الموضوع ، ويقوم بها رجالها ، فيكفوننا بذلك مؤونة الدروس فى المدارس ، وإلقاؤها فى الكنائس يجعل لها معنى أجمل ، واحتراما أوفر وطعما أحلى .

* * *

انتقل ذهنى فى سرعة البرق من الكنيسة عندهم إلى المسجد عندنا ، وساءلت نفسى : ما الوظيفة الاجتماعية التى يؤديها المسجد للأمم الإسلامية ؟

إنى أفهم أن لمسجد الحى وظيفة اجتماعية هامة بجانب وظيفته الدينية ؛ هى الإشراف على تجلية الروح وتهذيب النفس بتنظيم المحاضرات فى الموضوعات التى تمس العصر ، والمشكلات التى تعرض فى كل زمن ؛ كما أن من وظيفته الإشراف

على حالة الحى الاجتماعية ، وما يصاب به من بؤس وفقر وانغماس فى المخدرات ونحو ذلك ؛ ثم تنظيم الإحسان والقيام بالخدمة العامة بين الأغنياء والفقراء ، وإسداء النصائح للأسر فيما يعرض لهم من متاعب وصعاب .

إنى أفهم من مسجد الحى أن يكون كمستشفى الحى ، غير أن المستشفى يداوى الأمراض الجسمية ، والمسجد يداوى الأمراض الروحية والاجتماعية .

إنى أفهم أن يكون إمام المسجد رئيس المستشفى يعرف مرضى الحى ، ويعرف علاجهم ، ويكون صلة تآلف وتعارف بين أهل الحى ، يأخذ من غنيهم لفقيرهم ، ومن صحيحهم لمريضهم ، ويقضى على المنازعات والخصومات ما استطاع ، ويثقف الجهلاء ، ويتخذ من المثقفين من أهل الحى أعواناً وأنصاراً ، يخطبون ويعظون ، ويعلمون ويثقفون — وإذ ذاك يشعر أهل الحى بأن المسجد ضرورة من ضرورات الحياة ، يقوم لهم بما تقوم به المدرسة ، وبما تقوم به المحكمة ، وبما تقوم به جمعيات الإحسان ، وبما هو فوق هذا وذاك .

بل لم لا يكون المسجد معهداً للمرأة ، كما يجب أن يكون معهداً للرجل ؟ فيخصص مسجد كل حى وقتاً لنساء الحى تعلم فيه المرأة واجباتها الدينية والاجتماعية ، وتتفقه فيه فى دينها ودنياها ، وترشد فيه إلى طرق إسعاد البيت ، وتثار همتها إلى العطف والإحسان وتنظيمهما .

فالمرأة الآن محرومة من غذائها الروحى والدينى ، لأنها بعيدة عن المسجد ، حرمت منه من غير حق ، وهو سلوتها فى الأزمات ، وهو منهل عواطفها وغذاء روحها . لقد حرمت المرأة من المسجد ، فحرم أبناؤها وبناتها من العاطفة الدينية ، لأن الأم — غالباً — هى مصدر هذا الإيحاء ؛ وإذا انحرفت مرة فلم تجد المسجد يهديها ويعزيها ، جمحت وغوت ؛ فهى الآن بين بيت وملهى ، ولا مسجد بينهما يذهب بملل البيت ويكسر من حدة الملاهى .

هذا هو المسجد كما أتصوره ، وكما ينبغى أن يكون — قوى الأثر فى النواحى الروحية والاجتماعية والتعليمية ، فى الرجل والمرأة ، قلوب الحى معلقة به ، يغارون عليه ويعملون على ترقيته من حيث نظامه ونظافته وإمامه وخطباؤه ، ويرون أنه لهم وهم له ، وأن منارته ينبعث منها الإصلاح فى جميع نواحيه ؛ متعلمو الحى جنوده فى نشر الثقافة ، وأغنياؤه جنوده فى محاربة الفقر ، ونساؤه دعاة أبنائهن وبناتهن إليه .

هذا هو الوضع الصحيح للمسجد . فأين مسجدنا منا ، وأين نحن من المسجد ؟ لقد اعتزل الناسَ واعتزله الناسُ ، ولم يشعر شعوراً قويا بوجودهم ، ولم يشعروا شعوراً قويا بوجوده .

نظرت دار الآثار إلى بنائه فعدته « آثارا » ، ونظر الناس إلى نظامه فعدوه كذلك « آثارا » ؛ فليس يؤمه — مع الأسف — إلا الطبقة الفقيرة البائسة ، أو الموظف الذى أحيل إلى المعاش ، أو من تقدمت به السن من عامة الناس . أما الشباب المثقفون ومن أنعم الله عليهم بشىء من رغد العيش فلا يفكرون فى المسجد ولا تحدثهم أنفسهم بزيارته ، وإن دخلوا لا يعرفون كيف تؤدّى شعائره إلا القليل النادر ؛ كأن السينما والمساجد اقتسما الناس ، فخص المسجد بالشيوخ والعجائز والفقراء ، وخص السينما بالفتيان والفتيات والأغنياء ، وهى حال لا تشعر بأمل ، ولا تبشر بخير .

ووزارة الأوقاف كذلك عدّت المساجد « آثاراً » ، فهى تسير فى تعيين أئمتها وخطبائها وفى مراقبتها سير القرون الخالية ، كأن الزمن لا يسير .

والأئمة والخطباء يعاملونها معاملة « الآثار » ، فهم يقرأون غالباً الخطب التى ألفت فى القرون الماضية ، فلا تحرك نفساً ولا تحيى همة — كل ما فيها « اتقوا الله » إجمالا من غير تفصيل . أما ما يحدث بيننا من أحداث ، وأما ما نشعر به من

مصائب وما ينتابنا من كوارث ، فلا دخل لهم فيه ، **لأن** دواوين القدماء لم تنص عليه .

الحق أن للناس بعض العذر فى الانصراف عن المساجد ؛ فلو عرف الخطباء كيف يكلمون الناس ، وعرف رجال الدين كيف يصلون إلى قلوبهم ، وشعر الناس أنهم يجدون فى المسجد متعة روحية وغذاء دينيا واجتماعيا ، لتغير الحال وازدحم المسجد بالناس من جميع الطبقات .

وقد كان المسجد فى الإسلام يقوم بهذه النواحى التى ذكرنا ؛ فالخلفاء ونوابهم كانوا يخطبون فى المشكلات الحاضرة ، وكانوا يخطبون كلما حزبهم أمر أو عرض لهم مُهِمّ ، وكان المسجد مدرسة للعلماء والمتعلمين والشعراء والمتأدبين ، وكان المسجد مكتبة للواردين والمترددين ، وكان المسجد مجمع الناس فى الأعياد والمواسم ، وكان المسجد مكتب الصغار ومدرسة الكبار ؛ ولو سار فى طريقه وتأقلم مع الزمن لكان يؤدى كل الخدم الاجتماعية التى أشرنا إليها من قبل ؛ ولكن « خلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلْقَوْن غيًّا إلاّ مَن تاب » .

منطق اللغة

قال صديقي : ألا تنظر إلى هذه الظاهرة الغريبة ؟ أنا في مجلس يتجادل أحياناً فيما يُعْرَض عليه باللغة العربيـة ، وأحياناً باللغة الإنجليزية ؟ فإذا تجادل باللغة الإنجليزية فالحجة تُقْرَع بالحجة في إيجاز ، وداخِلَ حـدود معينة ، قلَّ أن يكون هناك استطراد ، وقلّ أن يكون لعب بالألفاظ ، وقلّ أن يكون خروج عن الموضوع ، وقلّ أن يكرِّر المجادل نفسه فيما يقول ، فإما أن يأتي بحجة جديدة وأفكار جديدة ، وإما أن يسكت ؛ وما هي إلا هنيهة حتى يؤخذ الرأي ويفصل في الأمر . وإذا تجادلنا باللغة العربيـة فهناك يطول الجدل ، ويكثر الحديث ، وكثيراً ما تقرع الحجة لا بأختها ؛ ولـكن ببنت عمها ، وكثـيراً ما يستطرد من موضوع إلى موضوع لأقلّ مناسبة أو بدونها ؛ وبعد طويل من الزمان يعودون إلى ما بدءوا فيه ، وتثار مسائل كثيرة لا يفصل في واحدة منها ، ويقول المجادل الآن ما قال من قبل ، فيردّ عليه صاحبه بمثل ما ردّ من قبل ، وتتشعب الآراء حتى يصعب حصرها ، وحتى ينسى أخيراً ما بدئ به أولا ، ثم يؤخذ الرأي وقد ملّ المتجادلون ، وسئموا الجدل ، وودوا أن يفصـل في الأمر على أي شكل ؛ ولذلك قد يكون الرأي يؤخذ أخيراً شراً من الرأي يؤخذ أولا ، بل قد يكون الرأي الذي قرر لا علاقة له بالمسألة التي أثيرت من قبل !

نعم يا صديقي ، أنا أعتقد أن لـكل لغة منطقاً يخالف منطق اللغة الأخرى ، وأن المسألة لا ترجع إلى عقلية المتجادلين وحدها ؛ فقد يتجادل جماعة — كما ذكرتَ — باللغة الأجنبية ، ثم هم أنفسهم يتجادلون باللغة العربيـة فيكونون في الأولى أكثر توفيقاً ؛ وليس من الصحيح أن ترجع هـذا إلى ضعفهم في اللغة

الأجنبية وقوتهم فى اللغة العربية ؛ فهذا القول ينطبق تماماً على من أجادوا اللغتين ، وحذقوا اللسانين .

وتعليل ذلك قد يبدو غريباً ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن أن اللغة ليست إلا وسيلة للتعبير عن المعانى ، وليست إلا مظهراً من مظاهر العقلية ؛ فإذا كان التفكير صحيحاً سليما كان التعبير عنــه كذلك ما دام صاحبه يجيد التعبير ويتقن اللغة ، وإذا كان التفكير فاسداً كان التعبير عنه فاسداً متى وفق صاحبه للتعبير عما يريد ؛ ولكن يظهر لى أن المسألة أعمق من ذلك ، وأن هناك تفاعلا بين اللغة والتفكير ؛ فاللغة المنظمة تعمل فى تنظيم الفكر ، والفكر المنظم يعمل فى تنظيم اللغة — وكذلك العكس — وأن المتكلم إذا تحدث باللغــة الإنجليزية أو الفرنسية خضع لمنطقها وطرق تفــكيرها كما يخضع لاختيار كلماتها ، واختيار أساليبها ، وكيفية معالجة الموضوع ، فيؤثر ذلك كله فى تفــكيره وجدله وحججه ؛ وعلى الجملة فهو يحاول أن يكون إنجليزيا أو فرنسياً فى تفكيره ، كما هو إنجليزى أو فرنسى فى لغته — يشعر بهذا تمام الشعور من أجادوا لغتين أو أكثر ؛ فهم إذا تكلموا بلغة أجنبية راقية شعروا — مثلا — بأن هناك غرضاً محدوداً واضحاً يرمون إليه فى حديثهم وحججهم ، وأنهم يضعون لذلك خططاً ثابتة معينة تشبه خطط الحرب يضعها قادتها لتسلم كل خطة إلى التى تليها ، أو كالخطط التى يضعها لاعب الشطرنج الماهر ، إذا لعب لعبة علم ماذا يريد منها ، وما هى الألعاب التى تترتب عليها فتنتج الفوز ، وهو هو إذا تكلم باللغــة العربية لم يتضح القصد له وضوحه باللغة الأجنبية ، ولم يرتب حججه ذلك الترتيب الذى يرتبه باللغة الأجنبية ؛ ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن مجيد اللغتين كثيراً ما يفكر باللغة الأجنبية ، ويترجم تفكيره إلى اللغة العربية ، وقلما يعكس ، مع أن اللغة العربية هى لغته الأصلية ؛ وهى التى نشأ عليها وتربى فى أحضانها ، فــكان معقولا أن

تكون هى لغة تفكيره ؛ فإذا عبر بلغة أجنبية نقل تفكيره إليها — وليس من الهين تعليل هذه الظاهرة ؛ ولكن يمكن أن يقال إن السبب فى ذلك أن اللغات الأجنبية الراقية قد استكملت أدواتها من حيث الألفاظ الموضوعة لكل آلة مخترعة ولكل معنى مستكشف ، كما استكملت أدواتها من حيث أساليب التفكير وصياغة المعانى صياغات مختلفة أدخل فى الذهن وأقبل للعقل وأجمل فى الذوق ؛ وأن اللغة العربية أبطأت فى تاريخها الحديث ولم تسرع فى السير ، برغم ما يقوله الدعاة من أنها أغنى اللغات وأجمل اللغات ، ثم يناموں على ذلك من غير أن يعملوا على تكميل نقصها ، ومعالجة ضعفها ؛ وكيف يعمل على معالجة الضعف من لم يشعر بألم المرض ؟ وكيف يعمل على تكميل النقص من لم يشعر بنقص ؟ — لهذا كان فكر المفكر إذا أجاد اللغتين يتبع — من غير اختيار — أرحبها صدراً وأغزرها مادة وتعبيراً .

وسبب آخر : وهو أن الأمم الأجنبية الراقية قد مرنت طويلا على المجالس النيابية والمناظرات المدرسية والجامعية ، وتكونت لها مع طول الزمن تقاليد معروفة مألوفة غير مكتوبة ، وأثرت فى جدلهم ومناظراتهم ومجالسهم أثراً كبيراً ، كما أثرت فى طرق تفكيرهم ولغتهم التى يتبعونها فى الجدل والمناظرة .

ثم — مما لا شك فيه — أن هناك ارتباطاً قوياً بين اللغة والخُلق ، فلست تجد فى لغة أجنبية من ألفاظ الملق وعباراته ما تجده فى اللغة العربية مما أدخله عليها الفرس والأتراك ، ولا تجد من عبارات الحشو التى تدل على الذل والخضوع ما تجد فى لغتنا العربية الحديثة . كانت اللغة ديمقراطية شريفة نبيلة يوم كانت اللغة العربية لغة العرب الديمقراطيين الذين لا يفرقون كثيراً بين مخاطبة الأمير ومخاطبة بعضهم بعضا ، ثم أصبحت لغة العبيد يوم تسرب إلى أهلها الذل والعبودية . لقد جلست أول أمس إلى رجل يحدث « باشا » فكان ما أحصيت

فى حديثه من « سعادة الباشا » أكثر من كلماته فى الموضوع . وما لى أذهب بعيداً ، ومدلول الكلمة فى اللغة العربية أصبح غير مدلولها فى اللغة الأجنبية ؟ فإذا قال الألمانى أو الإنجليزى « نعم أفعل » لم تدل على نفس المعنى الذى يُفهم من قول المتكلم باللغة العربية « نعم أفعل » . « فنعم أفعل » العربية تدل على أنه قد يفعل وقد لا يفعل ، والسامع إذا سمعها شك فى مدلولها « هل يفعل أو لا يفعل » فاحتاج إلى أن يكرر عليه الطلب والرجاء ، واحتاج المتكلم أن يعيد « نعم أفعل » وربما أقسم ، وربما استعمل كل صيغ التأكيد ، وهى بعد هذه الأيمان وهذه التأكيدات كلها لا يزال مدلولها أنه قد يفعل وقد لا يفعل ، وهو إذا لم يفعل لم يخجل ، لأنه حقق وجها من وجوه الجملة ؛ بل المتكلم الشرقى إذا قال « سأفعل » باللغة الأجنبية كانت أقوى فى نظره وأكثر التزاماً مما إذا قالها باللغة العربية ، والمتكلم هو هو ، لم يتغير فى الكلمة إلا التعبير عنها بإحدى اللغتين ؛ فإذا قالها العربى الأجنبى كان لها أشد احتراما ولتنفيذها أشد رغبة وأقوى إرادة . أليس فى هذا كله دليل على شدة الارتباط بين اللغة والعقل واللغة والخُلق ، وأن العقل واللغة والخلق كلها تتفاعل ، فإذا رقيت اللغة تبعها — نوعا ما — رقى العقل والخلق ، وإذا رقى العقل تبعه — نوعا ما — رقى اللغة والخلق ، وهكذا . ومن هذا تنتج معادلات جبرية معقدة الحل .

إن الغيرة القومية والنهضة الشرقية تتطلبان أن يعنى قادتها بهذه المظاهر ، وأن يضعوا للأمة تعاليم جديدة فى اللغة والتفكير ؛ فهم مطالبون بكل الوسائل أن يميتوا ألفاظ الملق من اللغة العربية ويحيوا ألفاظ الأدب النبيل ، وأن يربطوا أشد الربط بين الألفاظ ومدلولاتها ، فلا يسمحوا أن يضيعوا مدلول الألفاظ كما هى ضائعة اليوم ، وأن يضربوا الأمثال للناشئين فى الجدل والمناظرات ، فيعلموهم كيف تؤدى المعانى على وجوهها ، وكيف تُلتزم حدود الجدل فلا تُتخطى ،

وكيف يرسم الغرض الذى يرمى إليه الباحث ، وكيف يخطط السبيل إليه ، وكيف يوفر الزمن إذا هو التزم ألا يقول إلا جديداً فى المضى ، وكيف يصل إليه من أقرب طريق .

لو فعلنا ذلك لوفرنا على المجالس زمنها وتفكيرها ، ولوصلنا فى مسائلنا إلى نتائج خير مما نصل إليه الآن ، بل عندى أن السرعة مع الخطأ أحياناً خير من الإبطاء الممل والتفكير الراكد مع الصواب دائما .

ظاهرة وتعليلها

أعرفه غزير العلم واسع المعرفة ، ولكنه يأبى أن يجالس أمثاله من العلماء ، ولا يلذه إلا أن يجالس لفيفا من صغار الناس فى مهنتهم وعقليتهم ؛ وليس الشراب هو الذى يجمعهم ويؤلف بينهم كما هو الشأن فى كثير من الأحيان .

وأعرفها فتاة على جانب من الجمال ، ولكنها لا تؤمن بجمالها ، لأن أهلها أدخلوا فى روعها من صغرها أن الجمال فى البياض والحمرة والشعر الأصفر ، وهى سمراء شديدة السمرة ، وليس فى وجهها حمرة ، ولا فى شعرها صفرة ، فهى فى اعتقادها ليس لديها من الجمال شىء ؛ وأراها تصاحب فتاتين ليس فيهما من الجمال شىء ، وتأبى أن تصاحب جميلة ، وخاصة إذا كان جمالها فى لونها الأبيض المشرب بحمرة .

وأعرفه فنانا كبيراً ، ولكنه يأبى أن يجالس الفنانين الكبار أمثاله ، ويفضل أن يجلس إلى مبتدئى الفن يعلمهم ويصلح من أخطائهم ، وهم من جانبهم يتملقونه ، ويفيضون عليه من ألقاب الثناء ما يملؤه غبطة وسروراً .

وأعرف عشرات من هذه الأمثلة أشاهدها كل يوم ، وأسمع بها كل حين ، وأقرؤها فى وصف كثير من الرجال والنساء ، فما سرها ؟

سرها عندى أن من طبيعة الإنسان أنه يكره « الضعة » ويكره كل ما يشعره بالضعة ، ويحب العظمة ويحب كل ما يشعره بالعظمة .

من أجل هذا تراه — فى العادة — يكره أن يجالس من هو خير منه فى علمه وفنه وأدبه ، لأن ذلك كله يشعره بصغر نفسه ؛ وهو أقل كراهية لمجالسة من هو مثله ، لأنه لا يحط من شأن نفسه ؛ وهو أشد حبا لمجالسة مَن دونه لأن ذلك يجعله أكثر شعوراً بعظمة نفسه .

ويمكن تطبيق ذلك على كثير من الأحداث اليومية والمشاهدات المألوفة . ألست ترى أن « حَلْبة الكميت » أو جمعية الشراب تكره كل الكراهية أن يكون بينهم وقت شرابهم من لا يشرب ، ويستثقلونه مهما ظرف ، ويستسمجونه مهما لطف ، لأنه يذكرهم بالفضيلة حين ارتكابهم الرذيلة ، ويشعرهم بأنهم الوضعاء وهو الرفيع ، وأنه العين الناقدة ، وأنه الرقيب عليهم ، وأنه العادّ لسقطاتهم ، وأنه المحتفظ بقوة إرادته عند ضعف إرادتهم ؟ كل هذا يشعرهم بالضعة فيكرهونه ويبدءون بالإلحاح عليه أن يشرب لا حبا فيه ولكن حبا لأنفسهم ، وإبعاداً لشعورهم بضعتهم ، ولا يزالون يستحلفونه حتى إذا نجحوا أمنوا الشعور بالضعة ، وإذا فشلوا مقتوه ومقتوا جلوسه بينهم ، لأنه نغص عليهم بهجتهم ؛ ومن أجل هذا أيضاً أحبوا أن يسمعوا أدب الخمر ، وأحبوا أن يسمعوا من يفلسف لهم الحياة وأنها ليست إلا متعة الساعة وشهوة الوقت ؛ فإن تجاوز المحدث ذلك إلى أنه لا يعبأ بحرام ولا حلال ، وأن يقول كما قال أبو نواس :

فإن قالوا حرامٌ قل حرامٌ ... فإن لذاذة العيش الحرامُ

فذلك عندهم أظرف وأفكه لأنه اجتث الشعور بالضعة من جذوره .

* * *

هذا هو سبب العداء دائما بين الفضيلة والرذيلة أو بين الفاضل والرّذْل ، وهذا هو السبب في أن الرذل يكره الفاضل أكثر مما يكره الفاضل الرذل ، لأن الرذل هو الذى يشعر بالضعة من رؤية الفاضل .

وهو السبب في أن الفقير يكره الغنى أكثر من كره الغنى للفقير ، لأن الفقير هو الذى يشعر بالضعة إذا قاس نفسه بالغنى .

وكثيراً ما يكون سبباً في فساد الحياة الزوجية ، أن تكون في أحد الزوجين

صفات راقية ليست فى الآخر ، فيشعر هذا الآخر بالضعة عند قياس نفسه بنفس قرينه ، فتسوء الحياة ويُجْهل السبب .

* * *

بل أرى أن فى هذا القانون تفسيراً لكثير من الرجال والنساء الذين يحبون العزلة وينفرون من الناس .

فتفسير هذا أنهم يشعرون بنقص فيهم من ناحية من النواحى الخلقية أو العلمية أو الاجتماعية ، كأن يشعروا أنهم لا يحسنون حديث المجالس ، أو أن فى جسمهم عاهة من العاهات ، أو أنهم إذا جودلوا أفحموا ، أو إذا نيل منهم لم يستطيعوا أن يأخذوا بحقهم . فتراهم يفضلون العزلة ويتغنون بمدحها ، ويصبون جام غضبهم وسخطهم على الناس ، ويطنبون فى ذم الأخلاق وسوء المجتمعات ؛ وهو نقص فى محب العزلة جعله يشعر بضعة نفسه فى المجتمعات ، وهو يكره الضعة ويكره كل ما يسببها ، وهو لا يحب أن يلوم نفسه وهى السبب ، لأن فى هذا ضعة أيضاً ، فيلوم الناس ويلوم المجتمعات ، ويكون مثله مثل من عجز عن أن ينتقم من عدوه ، فانتقم من صديقه .

* * *

أتدرى السبب فى أن الشباب لا يودون كثيراً أن يجالسوا آباءهم ولا إخوتهم ولا أقرباءهم ، ويفضلون — غالباً — أن يجالسوا الغرباء ؟

هو — أيضا — هذا القانون ، فإن آباءهم وإخوتهم وأقرباءهم يعلمون نشأتهم ، وكل شىء فيهم ، وكل شىء حولهم ، وفى ذلك عيوب عرفوها ، وزلات وقعت تحت أعين الآباء ومن إليهم ؛ فالشباب يشعر بهذا التاريخ كله إذا جلس إليهم ، وهذا يشعره بالضعة ، فهو يفضل عليهم صداقة الغرباء ، لأنهم يجهلون تاريخه ،

و يجهلون زلاته ؛ فهو عندهم لا يشعر بنقص ، ولا يشعر بضعة ، فكان إليهم أميل ، وبهم آنس ؛ والمثل العربى يقول « برِّق لمن لا يعرفك » ، ومعناه تبجح وهدد من لا يعرفك ، لأن من عرفك لا يعبأ بك .

لقد كان لى أستاذ فى سن الخمسين ، وكان جلساؤه أقلهم فى سن الستين ، فسألته فى ذلك فقال : إنى اخترتهم لأنى أشعر وأنا معهم أنى شاب .

* * *

بل هذا هو السر فى أن الرذيلة فى كثير من الأحيان توثِّق الصداقة بين أصحابها ؛ فالمقامر أقرب إلى صداقة المقامر ، ومدمن الخمر إلى مدمنها ، والغزل إلى الغزل ، واللص إلى اللص ؛ وقل أن ترى ذلك فى الفضيلة ، فالصدق قل أن يؤلف بين اثنين لصدقهما ، والعدل قل أن يؤلف بين اثنين لعدلهما .

والسبب فى هذا أن ذوى الرذيلة يشعرون بالضعة من رذيلتهم فيهربون إلى الأراذل مثلهم حتى يتجردوا من هـذا الشعور ؛ أما الشعور بالعدل أو الصدق فليس فيه هذا الألم فلا يحتاج صاحبه إلى البحث عن مهرب — وهو السبب فى احتياج أصحاب الرذيلة إلى مخبأ ، فحجرة المقامرة مستورة ، ومجالس الشراب فى مخبأ ، والغزلون يتسترون ، ورجال الحشيش والكوكايين فى حِرز الخ ؛ وليس السبب فى ذلك فقط أن رجال الأمن يطاردونهم ، بل أكاد أوقن أن هذه الأمور لو أبيحت من رجال الأمن لتستروا أيضاً ، لأنهم يريدون أن يهربوا بأنفسهم من الشعور بالضعة أمام من لم ينغمسوا فى الرذيلة انغماسهم .

* * *

ألست ترى معى أن الرجل الملتزم للأخلاق المتشدد فيها أقل الناس أصدقاء وأشد الناس وحشة ، وكلما اشتد فى تزمته اشتد الناس فى كراهيته ؟ وأن الرجل

كلما سما عقله بعد عن الناس و بعدوا عنه ، وأنهم قد يجلونه ولـكن لا يحبونه ، لأن سموه إعلان لضعفهم ، وعلوه رمز لضعتهم ؟

ولعل كثيراً من صفحات التاريخ الملوثة باضطهاد العظماء ، وقتل النبغاء واغتيال الأبطال ، تستر وراءها هذا السر الـكامن الخطير ، وهو أن الاضطهاد والقتل والاغتيال كان سببه الخفي شعور المدبرين بضعتهم أمام هؤلاء العظماء ، فتخلصوا من الشعور بالضعة بالقضاء على من كانوا سببه — فلما امحوا من الوجود كان لا بأس عند من قتلوهم أن يمجدوهم ، وأن تمجدهم القرون بعدهم ، لأن الحقيقة الواقعة أشد إشعاراً بالضعة من الذكرى الماضية .

* * *

و بعد ، فلا يستطيع الناس أن يتغلبوا على هذه الرذيلة ، وأن يجلس عالمهم إلى من هو أعلم منه ، وفنانهم إلى من هو أفن منه ، وفاضلهم إلى من هو أفضل منه ، يستفيد منه و يأخذ عنه في غير حقد ولا ضغن ، إلا بكثير من مجاهدة النفس ، وهيهات ثم هيهات !

أمس وغدا

كان لسَرِيّ مصانع ومتاجر ، كأفخم ما يكون من مصانعَ ومتاجر ، أصابتها النار فأتت عليها ، وقُدِّرَت الخسائر بالألوف .

وكان هذا السرى فى السنين الأخيرة من عمره ، ليس له قوة الشباب ، ولا أمل الشباب ، وكانت ثروته الضائعة ثروة العمر ، ومجهود العمر .

جاءه من يسأله عن هذه الكارثة وأسبابها ومقدارها ، فأجابه : « لست أفكر فى شىء من ذلك ، وإنما يملك علىّ كل فكرى الآن : ماذا أنا صانع غداً » .

يعجبنى هذا الاتجاه العملى فى التفكير ، فإنه دليل الحياة ، وعنوان القوة ، ومبعث النشاط ، فما دمتَ حياً ففكر دائماً فى وسائل الحياة ، ووسائل السعادة فى الحياة ؛ وتلك كلها أمامك لا خلفك ، وفى الغد لا فى الأمس .

لقد دل هذا السرى على أنه يقتنى عقليةً أقومَ مما رعته النار ، ونفسية خالدة لا تفنى بفناء المال .

إن الحياة الناجحة تفكر فى الغد ، والحياة الفاشلة تبحث فى الأمس ، وقديماً قالوا : « إذا أفلس التاجر فتَّش فى دفاتره القديمة » . وقال الشاعر وقد رأى بنى تغلب لا يعملون عملا جديداً مجيدا ، ويكتفون برواية قصيدة قالها عمرو بن كلثوم التغلبى فى مدحهم :

ألْهَى بنى تغلب عن كل مكرُمة ... قصيدةٌ قالها عمرو بن كلثوم

يفاخرون بها مذْ كان أوَّلُهم ... يا لَلرِّجال لشعر غير مسئوم

ولأمر ما خلق الله الوجه فى الأمام ولم يخلقه فى الخلف ، وجعل العين تنظر

إلى الأمام ولا تنظر إلى الخلف ، وأراد أن يجعل لنا عقلا ينظر إلى الأمام وإلى الخلف معاً ، وأن يكون نظره إلى الخلف وسيلة لحسن النظر إلى الأمام ؛ فعَكَس قومٌ الفطرة الإنسانية ونظروا بعقولهم إلى الخلف وحده ، وقلبوا الوضع فجعلوا النظر إلى الخلف غاية لا وسيلة .

من هؤلاء الذين نُكِّسوا فى الخَلق من إذا حدثتهم فيما هم صانعون غداً ، حدثوك عما صنعه آباؤهم الأولون ، وكيف حاربوا ، وكيف انتصروا ، وكيف سادوا العالم ، وكيف وكيف ؛ وهذا حق لو اتخذ وسيلة لعمل مستقبل ، واستُحِثت به الإرادة لعمل مستقبل ، وضُرب مثلا لمعالجة مشكلات المستقبل ؛ أما أن يكون غرضاً فى نفسه ، فحديث العجَزة ومن أصيبوا بالفقر العقلى وضعف الإرادة .

وممن نُكِّسوا فى الخلق هؤلاء الذين يثيرون العداوات القديمة والأحقاد القديمة بين رجال الأمة وقادتها ؛ فإذا طالبتهم أن ينظروا إلى الأمام ، ويتكيفوا بما يتطلبه المستقبل ، أبوا إلا أن يذكروا لك تاريخ الأمس وحزازات الأمس ، وسخائم الأمس ؛ وما دَرَوا أنهم بهذا يعطلون مصلحة المستقبل وخير المستقبل ، أو دَرَوا ولكنهم الماكرون الخادعون . فليس يصح أن ينظر فى الأمس إلا لتجنب أغلاط الأمس فى المستقبل ، والانتفاع بصواب الأمس وخطئه فى المستقبل .

وممن نكسوا فى الخلق هؤلاء الذين جمدت عقولهم فاعتقدوا أن كل شىء كان خيره فى الأمس وشره فى الغد ؛ فخير النحو ما وضعه سيبويه ، وخير البلاغة ما قاله الجاحظ ، وخير الفلسفة ما قاله ابن سينا وابن رشد والفارابى ، وخير عصور الدين ما سبق من العصور ، وخير الأخلاق أخلاق آبائنا ، وأنه لم يبق فى هذا الزمن إلا الحُثَالة من كل علم وأدب ودين وخلق ، وأن العالم فى ذلك كله سائر

إلى التدهور دائما ، فأمس خير من اليوم ، واليوم خير من الغد ؛ فهـذه العقلية لا تنفع للحياة و إنما تنفع للصوامع ، ولا تنفع للجهاد و إنما تنفع للفناء ، ولا تنفع لمن أرادوا أن يتبوءوا مكاناً فى الحياة ، و إنما تنفع من أرادوا أن يتبوءوا مكاناً فى القبور . إن النحو الذى ننشده هو فى المستقبل لا فى الماضى ، واللغة التى تصلح لنا وتؤدى مطالبنا فى الحياة هى فى المستقبل لا فى المـاضى ، والأدب الذى يمثل نزعاتنا حق تمثيل هو فى المستقبل لا فى المـاضى ، والأخلاق التى تلائم الموقف الاجتماعى الذى نقفه اليوم هى فى المستقبل لا فى المـاضى ، وليس لنا من المـاضى إلا ما يصلح للمستقبل بعد غربلته و إبعاد ما تعفن منه . إن موقفنا بين المـاضى والمستقبل يجب أن يكون كموقف وجهنا فينا ، وضعه الطبيعى فى الأمام ، ولـكن الإنسان قد يلوى عنقه و ينظر إلى الوراء إذا دعت الضرورة ، ثم يعود سـيرته الأولى من النظر إلى الأمام و يسير لوجهه و يمضى قُدُماً لشأنه ؛ ولن ترى إنساناً طبيعياً لوى عنقه دائما ، ونظر إلى الخلف دائما .

وممن نُـكِّسوا فى الخلق هؤلاء الذين وقفوا ينتظرون القدر ؛ أولئك لم ينظروا للمستقبل ، ولـكن ينظرون إلى ما يفعل بهم المستقبل ؛ أولئك أحجار ينفعلون ولا يفعلون ، و يتأثرون ولا يؤثرون ؛ و إنما مستقبلك فى يدك ولك دخل كبير فى صياغته ، فإن شئت تكن فقيراً ، و إن شئت تكن غنيا — إلى حد كبير — و إن شئت تكن سعيداً ، و إن شئت تكن شقياً ؛ وليس يستسـلم للقدر إلا من فقد إرادته وأضاع إنسانيته .

لقد أتى على الناس زمان كان الاستسلام للقـدر عُنوان « الولاية » ورمز القداسـة ، وكلمـا أمعن الإنسان فى التجرد عن الدنيا أمعن الناس فى تعظيمه وتبركوا به ولثَموا يده ، ولـكن هـذا تقدير المـاضى ؛ أما تقدير اليوم والمستقبل فالولاية والقداسة فى العمل . والولىّ أو القِدِّيس هو المصلح ، وهو الذى يبنى المجد

بعمله لأمته وللإنسانية ، وهو الذى يواجه العمل فى شجاعة و إقدام ، لا الذى يفر من الميدان ، وهو الذى يرسم خطة العمل وينفذها ، لا الذى يعزّى عن الكوارث ويعود المرضى ويلطف وقع البؤس ، وهو الذى يشق الطريق لمحو الفقر عن الفقراء والبؤس عن البؤساء ، لا الذى يذرف الدمع ويوصى بالصبر على احتمال الفقر من غير حث على العمل ، والتفكير فى طرق الخلاص من البؤس ؛ وليس الولى والقديس من يحلم بل من يعمل .

ومضى الزمن الذى كنا نرصد فيه النجوم لنطلب السعادة من سلطانها ، ونجتنب الشقاء فى أوقات نَحْسها ؛ وأصبحنا نشعر بأن النحس نحس الخُلُق وموت الإرادة ، والسعادة حياة النفس وتَفَتُّح الأمل ، والمشى فى مناكب الأرض ، و إعمال اليد والعقل فى جلب الرزق ، وجلب الخير ، ودفع الشر ، ودفع البؤس والفقر .

* * *

خير لك إن كنت فى ظلمة أن تأمل طلوع الشمس غداً من أن تذكر طلوعها أمس ، فلكل من الظاهرتين أثر نفسى معاكس للآخر ، ففى ترقبك طلوع الشمس غداً الأمل والطموح إلى ما هو آت ، وفى هذا معنى الحياة ؛ وفى تذكرك طلوعَها أمس حسرةٌ على ما فات ، وألمٌ من خير كنت فيه إلى شر صرت فيه ؛ وفى ذلك معنى الفناء .

وفرق كبير بين من يُلطَم اللطمة فلا يكون له وسيلة إلا البكاء ، وتذكر اللطمة ثم البكاء ، ثم تذكر اللطمة ثم البكاء ، و بين من يلطم اللطمة فيستجمع قواه المكافحة . والحياة كلها لطمات ، وأعجز الناس من خارت قواه أمام أول لطمة فهرب . ولو أنصف الناس لقوّموا الناس بمقدار كفاحهم لا بمقدار فشلهم ونجاحهم .

* * *

شرُّ ما ألاحظ فى الشرق حنينه الشديد إلى الماضى ، لا أمله القوى فى المستقبل ، واعتقاده أن خير أيامه ما سلفت لا ما أقبلت ، وإعجابه الشديد بأعمال الماضين وإهمال المعاصرين . له منظاران : منظار مكبِّر يلبسه إذا نظر إلى الماضى ، ومنظار مصغِّر أسود يضعه إذا نظر إلى الحاضر والمستقبل . يلذه أن يطيل البكاء على الميت ، ولا يلذه أن يتدبر فيما يجب أن يفعله الأحياء . يستسهل النفقات مهما عظمت على الميت ، ويستكثر نفقات الطبيب وأثمان الدواء المريض . يعجبهم أن يتمثلوا الأمثال تدل على عظم الماضى ، ولا يعجبهم أن يتمثلوا الأمثال تبعث الأمل فى المستقبل ؛ ففى أعماق نفوسهم أن قول القائل « ما ترك الأول الآخر » خير من القول « كم ترك الأول للآخر » ، ويلوكون دائما « لا جديد تحت الشمس » ولا يعجبهم أن تقول إن كل ما تحت الشمس فى جدة مستمرة ، والمستقبل مملوء بالجديد . وإذا رأوا كلمة فى كتاب قديم تدل — ولو دلالة كاذبة — على نظرية جديدة طاروا بها فرحا ، لأن ذلك يلائم مافى نفوسهم من تعظيم الماضى وتحقير الحاضر والمستقبل . هم يعيشون فى أحلام ، ولا يريدون أن يعيشوا فى حياة واقعة ، وحول هذه المعيشة الحالمة ينسجون دائما ما يوافقها ويمازجها ويسايرها ، يكتفون بالأمل أن ينعموا بالآخرة ؛ وماذا عليهم لو عملوا لينعموا بالدنيا والآخرة ؟

ما نعلم وما لا نعلم

ظاهرة واضحة ، وهى أن أجهل الناس أكثرهم ادعاء للعلم ، وأعلمهم أكثرهم اعترافا بالجهل .

كل شيء سهل واضح قابل للفهم ، قابل للتفسير عند الجهلاء وأنصاف العلماء .

ما الذى نعلمه عن هذا الكون ؟ لا نعلم إلا ظاهره ، ولا نعلم إلا سطحه ؛ أما حقيقته ، وأما أعماقه فلا نعلم منها إلا قليلا ، ونحن حائرون فى أمرها ، ولا يدرى إلا الله متى تنتهى هذه الحيرة .

يجدّ العلم ويجدّ ، ويظفر كل يوم بقوانين يخرج بها بعض الأشياء من دائرة المجهول إلى المعلوم ، ولكنها قوانين تتصل بالظواهر أكثر مما تتصل بالأعماق . أما حقيقة هذا العالم وكنهه فلا يتقدم العلم فيها تقدما يذكر .

يزعم المناطقة أنهم يستطيعون « تعريف الأشياء » ، ويضعون قواعد وتفاصيل للتعاريف ، ولكنهم فى الواقع جدّ جاهلين ، ولا يمكن تعريف أى شيء .

قالوا : إن الإنسان حيوان ناطق ، والفرس حيوان صاهل ، وظنوا لغباوتهم أنهم بذلك عرّفوا الإنسان والفرس ، واستناموا لهذا ؛ وظل الإنسان مجهولا بعد تعريفهم كما كان مجهولا قبله ، وظل الفرس مجهولا بعد التعريف كما كان قبله . واجتهد علماء كل علم أن يُعرّفوا أشياء علمهم ، فاختلفوا كلهم فى تعريف الأشياء وخواصها ، ولم يلمسوا حقيقتها مطلقا . ولذلك كان من الحق أن يعدلوا عن كلمة تعريف إلى كلمة أخرى ليس فيها هذا الغرور ، أو أن يغيروا

تعريف « التعريف » ، فلا يدعوا أنه بيان حقيقة الشىء ، وإنما بيان أهم صفاته .

هل استطاع أحد أن يعرّف ماهية الكهرباء ؟ كلا ، ولا أعلم الناس بها ، ولا أكبر عالم بشؤونها . إنما يعرف كيف يستخدمها ويعرف بعض قوانينها ، ويعرف كيف ينتفع بهذه القوانين فى الحياة اليومية من إنارة وتدفئة وتبريد ، ومن تليفونات وتلغرافات وراديو ، وما إلى ذلك . أما ما هى الكهرباء ، فسؤال لم يستطع أن يجيب عليه عالم يحترم علمه .

والعالم مملوء بعناصر كثيرة ، وقوى كثيرة ، ولسنا نعرف حقيقة لأى عنصر منها ، ولا أى قوة من قواها ، إنما نعرف بعض خصائصها ومميزاتها . ما حقيقة الذّرّة ، وما الجُزَىْ ، وما الخلية ؟ أسئلة نجيب عنها بذكر الصفات لا بذكر الحقائق ، لأنا نجهل حقائقها جهلا تاما .

حتى أقرب الأشياء إلينا وأكثرها مساساً بنا نشعر به ولا نعرفه . وهل أقرب إلينا من حياتنا ، ولكن ما هى الحياة ؟ لا نعلم . ليقل العلماء فيها ما يقولون ، فلن يستطيعوا معرفتها إلا إذا خلقوها « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وإن يَسْلُبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه ، ضَعُفَ الطالبُ والمطلوب » .

فإذا انتقلنا إلى المعانى فالأمر فيها أصعب . فكلنا يعشق ، وكلنا لذّه الوصلُ وآلمه الهجر ، وكلنا أضناه العشق ، ولكن ما هو العشق ؟ لا ندرى . بل ما الحرية ؟ ما الجمال ؟ ما الأمل ؟ ما العدل ؟ ما الشجاعة ؟ ما الخير ؟ ما الشر ؟ أشياء نتحسس معانيها ولا نعرف كنهها .

ولم يتقدم العالم كثيراً من ناحية استكشاف الحقائق ، وإنما كان أكثر تقدمه من ناحية استكشاف الخصائص ؛ وبعبارة أخرى لم يتقدم من ناحيته

العلمية البحتة ، وإنما تقدم من ناحيته الفنية ، فقد عرفنا فن استخدام البخار ، وإن لم نعرف حقيقته ، وعرفنا فن الحياة ، وإن لم نعرف الحياة نفسها ، وعرفنا فن العشق ، وإن لم نعلم ماهية العشق ، وتفننا في نُظُم الحرية واستخدمناها في حياتنا السياسية والاجتماعية ، وإن لم نعلم كُنْه الحرية ؛ وهكذا في كل شؤون الحياة ، نجح الفن وفشل العلم ، وأمّل الفنان ويئس العالم أو كاد ؛ وبعبارة أدق إن الإنسان تقدم تقدماً كبيراً في الإجابة عن « كيف » ، ولكنه لم يتقدم تقدماً كبيراً في الإجابة عن « ما » .

* * *

وهنا يحق لنا أن نتساءل : لِمَ وُضع الإنسان في هذا العالم هذا الوضع ؟ وأحيط بألغاز عجز عن حلها ؟ فهو يعرف ظاهر المادة فإن تعمق قليلا ليعرف كنهها أدركته الحيرة ؛ وفيما وراء المادة من إلٰهيات ونحوها هو أشد حيرة ، حتى لقد زعم بعضهم أن « الله » في اللغة العربية من : أَلَه يأْلُه ، إذا تحير (لأن العقول تأله في عظمته) .

الحق أن هذا الغموض في العالم مصدر كبير من مصادر اللذة للعقول الكبيرة ، وأن حياة العلماء كانت تكون تافهة ، لولا هذا الغموض والإلغاز — وموقف العالِم من ألغاز العالَم موقف الماهر في الشِّطْرَنج ، ألذ ألعابه أصعبها حلا ، وكالرياضي الحاذق لا يستلذ المسائل السهلة والنظريات البسيطة ، إنما يستلذ أصعب التمارين حلا وأشدها تعقدا ، وهو في هذا ينسى نفسه ، وينسى كل شيء حوله ، ولا يعدل بلذته في حل الصعاب أي لذة أخرى .

العالم مجموعات من الغوامض تتطلب الحل ، وإن شئت فقل إنه رواية على شريط السينما ليست ناطقة ولا هي مفهومة الصور كل الفهم ، ومنذ خلق الإنسان والعالم يتوارد عليه شخصيات كبيرة مختلفة الألوان : من أنبياء يعلّمون ما أوحي

إليهم ، وشعراء يتغنون بجمال الطبيعة ، وعلماء يدرسون ويحللون ويستنتجون ، وفلاسفة يتعمقون ويقلبون البحث على كل وجوهه الممكنة وغير الممكنة ، ومتصوفة أدركوا فشل المنطق والعلم فى معرفة حقائق الكون ، فذهبوا ينشدون المعرفة من طريق الذوق والإلهام . وكل هؤلاء وهؤلاء قدموا للناس معارف صحيحة وقضايا أصبحت لا تحتمل الشك ، ولكن حقائق الكون كلها بقيت مجهولة لدينا تتطلب الحل ، وقد فسرت بعض صور الرواية ؛ ولكن جوهر الرواية ومغزاها وسرها ظل غامضاً لدينا .

ومع هذا الغموض وهذه الحيرة يجب أن نتساءل : هل هذا العالم بنى على أساس منطقى فى تكوينه وفى تصرفاته ، أوهو خابط خبط عشواء ، يسير لا إلى غاية ويتجه فى الأمر الواحد يميناً أحياناً ويساراً أحياناً من غير قانون ؟ وهل الصورة التى يعرضها على شريط السينما تدل حوادثها على أن لها مغزى ترمى إليه ، ويدل ما فهم منها إلى الآن على أنها منطقية فى ترتيبها وإن لم تفهم كلها ، أو هى مجموعة مفارقات لا تربط أجزاءها رابطة ، وينقض آخرها ما أبرم أولها ؟ وهل العالم مدرسة تتعلم فيها الحكمة ، أو هو حجرة لألعاب الأطفال ، أو مسرح تمثل فيه ألعاب نيرَنْجية وشعوذة وحركات بهلوانية ؟ وهل العالم مسألة هندسية معقدة ، بنيت على نظريات صحيحة يصعب علينا حلها ، ولكن ظاهرها يدل على أنها معقولة ممكنة الحل ، أو هو مسألة هندسية لم تبن على أساس صحيح ولا على منطق مرتب ، وإنما هى مسألة اخترعت من هنا ومن هناك وقصد واضعها حيرة من حاول حلها ثم لا حل لها ؟

الحق أنه يتوقف على الإجابة عن هذه الأسئلة سيرنا العلمى واتجاهنا العقلى ؛ فإن كانت مظاهر الحياة كلها مفارقات وأحداثاً مفاجئة غير خاضعة لقانون ، كان البحث العلمى ضرباً من العبث ، وكان كل قصاراه ، أن يسجل ما حدث . أما إذا

كانت مظاهر الحياة عبارة عن قوانين حكيمة تسلم مقدماتها إلى نتائجها كان البحث العلمي ممكنا ومعقولا ومدرسة للحكمة .

وقد دلتنا الدلائل كلها على أن العالم خاضع للمنطق ، وأن له غرضاً يسير إليه وليس يسير حسبما اتفق ، وأنه محكوم بقوانين ثابتة لا تتغير ، وأن كل مظاهره خاضعة لقانون العلة والمعلول ، والسبب والنتيجة ؛ فلمس النار يحرق دائماً ، والحرارة تمدد الأجسام دائماً ، والحب يستتبع سعادة دائما ، والكره يستلزم شقاء دائما .

ولكن بعض هذه القوانين واضحة ظاهرة لا تحتاج فى فهمها إلا إلى الثقافة بسيطة ساذجة ، وبعضها معقد كل التعقيد غامض كل الغموض ، حتى ليظهر لنا من شدة غموضه وكثرة تعقده أنه لا يمكن حله ؛ وبين هذا وذاك درجات فى الغموض لا عداد لها . ومع هذا كله لو قارنا بين الإنسان الأول ومعارفه عن العالَم ، والإنسان الآن ومعارفه عن العالم ، وجدنا الفرق واضحاً جليا ، ووجدناه قد وصل فى بحثه إلى نتيجة هى أقوم مما حصله من العلم ، وهى أن العالم وإن كان أكثره مجهولا إلا أنه يخضع لقوانين ثابتة ، بعضها قد علم وبعضها لم يعلم ، وما لم يعلم تدلنا إشاراته وإيماءاته على أنه قد يُعلَم يوما ما . وهب أنه لا يمكن أن يعلم إلا بعضه وأن هناك دائرة من العلم لا يستطيع الإنسان اجتيازها ، وأن عقل الإنسان بتركيبه الحالى لم يسلح التسلح الكافى ليغزو هذه الدائرة ، وإنما منح أسلحة يستطيع أن يستعملها فى بعض الدوائر دون بعض ، فحياة الكفاح العلمى التى يحياها العلماء هى ألذ حياة عرفت ، بل لا أظن أن حياة العلماء تكون سعيدة لو أن كل شىء انكشف لهم من غير بحث ومن غير عناء ؛ فالقليل ينال بعد التعب خير من كثير ينال من غير نصب . وما ألذ منظر العالم أو الفيلسوف يحار ثم يحار ، ويدور حول الشىء ويدور ، ويتجه يمينا فلا يفلح ، ثم يتجه يسارا

فلا يفلح حتى يُعمّى عليه الأمر ، ثم يبدأ فى البحث مرة أخرى لا يكل ولا يمل ، وأخيراً يدرك منه الشيء القليل فيغتبط به الاغتباط العظيم ، ويرى أن الدنيا بحذافيرها ولذاتها وسعادتها لا تساوى شيئاً بجانب ما ناله من المعرفة ولو بالشيء القليل بعد الجهد . ولو خُيّر بين مُتَع الحياة كلها و بين عنائه فى بحثه ومشقته فى درسه ما فضل على بحثه ودرسه شيئاً .

قد يقول قوم إن هــذا النظام نظام أَخْرَق ، فقد خلق العالم لغزا ، وخلق عقل الإنسان بحيث لا يستطيع حل اللغز ، وقد كان المعقول أحد أمرين : إما أن يخلق العالم أبسط من هذا أو يخلق العقل أكبر من هــذا ؛ أما أن يغمض العالم كل هذا الغموض و يقصر العقل كل هذا القصور فليس من المعقول ! ولــكنى لا أرى هذا الرأى ، فقد كان يكون هذا القول معقولا لو أن طبيعة العالم وطبيعة العقل لا تلتقيان ، أما وقد التقتا وأمكن للعقل أن يمس العالم و يحل بعض ألغازه و يوسع كل يوم دائرة المعلوم و يقلل من دائرة المجهول فلا محل لهذا القول . و إذا وضع مهندس مسألة صعبة الحل ولــكنها منطقية وحار الطلبة فى حلها فلا يلام المهندس إلا إذا آخذ الطلبة إن قصروا ؛ أما إن وضعها لمجرد اختبارهم ولم يؤاخذهم على تقصيرهم إن تبين له عجز فى كفايتهم فلا لوم عليه . على أن هذا الاعتراض قد يكون فيه شيء من الوجاهة إن قلنا إن العالم خلق ليحله عقل الإنسان ، فكان العالم معقداً أكثر مما يلزم ، والعقل قاصراً أكثر مما يلزم ؛ أما إذا كان العالم قد خلق لشيء آخر غير أن الإنسان يحله ، بل العالم ومنه عقل الإنسان خلق لحــكمة وراء ذلك ، أصبح الاعتراض فى ذاته سخيفا .

و بعد ، فإذا كان الإنسان يرى لذته فى هذا الغموض ومحاولة الحل والنجاح أحيانا والفشل أحيانا ، فخير له أن يتمتع بهــذه اللذة القوية الواضحة فى هذا الجو الغامض !

فى رأس البر

يعجبنى فى رأس البر بساطة العيش والقرب من الديمقراطية ؛ يعيش الناس — كما كان يعيش آباؤهم الأولون — فى أكواخ من الحُصُر ، لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم ، وغنيهم وفقيرهم ، ويلبسون لباساً ساذجا ، قريب الشبه بما كان يلبس آباؤهم ، ويسبَحون فى البحر عراة ، ويمشون على البر حُفاة ؛ ملّوا المدنية وزخارفها ، والحضارة وبهرجها ، وهربوا من المدن وضوضائها ، والأرستقراطية وأوضاعها وتقاليدها وتعقيداتها ، وارتموا فى أحضان الطبيعة ، فأفسحت لهم صدرها ينزلون إلى البحر فينفضون عنهم هموم الحياة ، وينبطحون على الرمل ، ويذكرون قوله تعالى : « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » .

ليس فيها قصور شامخة بجانب أكواخ وضيعة ، وليس فيها ثريات كهربائية بجانب أضواء زيتية أو غازية ، ولا ملابس أنيقة بجانب أثواب مهلهلة ؛ يصعب عليك التمييز فيها بين الغنى والفقير ، والعالم والجاهل ، إلا فى الآنسات والسيدات ، فهن يأبين إلا الظهور ، والتمسك بالفروق ، وإلا فى أمثالهن ممن حليتهم لباسهم ، وقيمتهم مظاهرهم .

خلف فيها الناس وراءهم المخترعات الحديثة بجلبتها ورذائلها ؛ فلا سيارات تصم الآذان بأبواقها ، وتأنف الأنوف من روائحها ، وتربك السائرين لسرعتها وكثرتها واضطراب حركاتها ؛ ولا « تليفون » يرن فى الهجير وفى منتصف الليل ، فيوقظك من نومك الهادئ ، ويحمّلك رجاء تنوء بحمله ، أو يصلك بثقيل ينغص عليك الحياة بحديثه ؛ ولا « راديو » يسمعك اللطيف والسخيف ، ويأبى عليك النوم أحوج ما تكون إليه ، وأشد ما تكون رغبة فيه ، لأن جيرانك

يأبون إلا أن يتفهموا به كاملا من بدء عين — شمال ، إلى سلام الختام ؟

* * *

حياة حرة طليقة ، وجو مفتوح ، وهواء جديد دائماً ، لم تفسده الحضارة بدخانها وغازاتها ، ولم تحبسه الأبنية الشامخة ، ولم تحجزه الحيطان الأربعة ؛ تتجدد النفس بتجدده ، وتتلقى نشاطاً من نشاطه ؛ يغذى كل خلية غذاء حلوا طيباً ، ويخلع على الجسم لوناً نحاشيا ظريفا ، وينعش العواطف والروح ، فهى قوية حادة ، شديدة التنبه ، شديدة الإحساس ؛ حتى عاطفة الدين ، فهى أقوى ما تكون ، وأطهر ما تكون ، وأصفى ما تكون ، حينما تتجلى الطبيعة فى ثوبها الفطرى الجميل ، فى السماء والماء والمزارع والحقول ؛ فليس الإلحاد والزندقة ، والتعصب الذميم ، وضيق النظر ، إلا وليد الحضارة المعقدة ، والجو الخانق ، والفكر الراكد ، ودوران الفكر حول نفسه لا حول الطبيعة .

فى جو المدن لا يشعر الإنسان بالسماء إلا عند المطر ، ولا بجمال الشمس ، ولا جمال القمر ؛ ولا يلمس الطبيعة إلا إذا ساءت من شدة الحر أو شدة البرد ! كل ما حوله من جمال جمالٌ صناعى ؛ قد استغنى بجمال طاقات الزهور عن الزهور فى منابتها ، واستغنى بثريا الكهرباء عن ثريا السماء ، وبالحسن المجلوب عن جمال الفطرة ، وجمال الطبيعة ، وجمال الخلقة ؛ وهيهات أن يتساوى متكحل وغير متكحل ، فليس التكحل فى العينين كالكحَل !

إنما يشعر الإنسان بجمال الطبيعة يوم يخرج من المدينة إلى الريف ويفر من الحضر إلى البدو ، فينكشف له الخَلْق بجماله القشيب ، وتأخذ بلبه السماء فى لا نهائيتها ، والبحار فى أبديتها ؛ ويشعر شعوراً قويا بأنه ذرة من ذرات العالم ، وجزء صغير من أجزائه ، ضعيف بنفسه ، قوى بكله ، وأنه لا شىء يوم ينفصل عنه ، وأنه نغمة من نغماته يوم يتصل به .

* * *

لوددت أنى خلعت نفسى فى المدينة يوم فارقتها ، فقد سئمتُ نفسى وسئمتنى وملتها وملتنى ، وتمنيت أن تكون النفس كالثوب تخلعه حيناً ، وتلبسه حيناً ، و يبلى فتجدده ، وتكرهه فتغيره ؛ إذاً لاستبدلت بنفسى — ولو إلى حين — نفساً مرحة ، تستغرق فى الضحك من الشيء التافه ، ومن لا شيء ، ولا تبكى على ما فات ، ولا تحمل همًّا لما هو آت .

بل لتمنيت أن أكون كدودة القز تكون دودة حيناً ، ثم تكون فراشة حينا ، أرشف من هذه الزهرة رشفة ، ومن هذه رشفة ، وأنشر جناحى فى الشمس ، أعيش فى جمال وأغيب فى جمال ، كما تغيب الشمس الجميلة فى الشفق الجميل ، أو كما تفنى النغمة الحلوة فى رنات الآلات ، أو كما تنداح الابتسامة العذبة فى الوجه الصبوح ، أو كما تندمج الموجة العظيمة فى البحر العظيم ! ولكن أنَّى لى هذا ؟ ولو كان لشكوت و بكيت ، فأنا كما خُلق المتنبى :

خلقتُ ألوفا لو رجعت إلى الصِّبى لفارقتُ شيبى موجَع القلب باكيا

* * *

وخرجت مبكراً والناس نيام ، أمشى على الشاطئ ، وأرقب الشمس فى طلوعها ؛ والشمس على الساحل أجمل من الشمس على غيره ، فليس لها تلك القوة العاتية ، ولا الحرارة القاسية ، ولا الأضواء المعشية ؛ فيها شيء من الوداعة واللطف والحنان !

ها هى ذى قد طلعت ، فأخذت الحياة تدب فى النفوس ، تلقى أشعتها على البحر فينعقد منه سحاب فمطر فأنهار ، فجميع ما لذلك من أعمال باهرة ، وقوى ساحرة ، وأفعال عجيبة ؟ أنظر يمينا فأرى النيل ، وأنظر يساراً فأرى البحر ، وقد عاد النيل إلى البحر بعد أن أتم دورته ، وأدى مهمته ؛ قد خرج هذا العذب الفرات ، من هذا الملح الأجاج ، كما يخرج اللبن من بين الفَرْث والدم . قد

سلسلوا النيل فعدا عليه البحر فاغتصب مجراه ، وأملح ماءه ، ثم فكوا قيوده فاسترد حقوقه ، وأراد أن ينتقم من أبيه ، فحاول أن يحتل شاطئه ، ويحلى ماءه ، ويعكر صفاءه ، ثم ندم على العقوق فتاب وأناب ، وإذا هما مؤتلفان ، بينهما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيان .

ثم تسطع الشمس ، وودت أن تكون مذكرة في اللغة العربية ، كما هي مذكرة فيما أعرف في اللغة الأوربية ، لأنها تتزوج الأرض فتولدها ما شئت من أشكال وألوان وذكور وإناث ، وكأن أشعة الشمس خمر معتقة تشربها الأرض فتنتشى وتبتهج ، وتمتلئ قوة ونشاطا وحركة .

وتقع أشعتها على الطير فيسرح ويمرح ويتغنى ، وتحل في قلب الإنسان فيهدأ رُوعُه ، ويذهب فزعه ، ويطمئن إلى حياته ، وتتحرك إرادته ، وتنتعش آماله .

دعني أتمَرَّ ، فالعراء على الساحل مباح ، فأملأ جسمى بأشعتها ، وأملأ شعورى ودمى بقوتها ، وأملأ نفسى بعظمتها وسحرها .

ومشيت إلى قلعة في رأس البر كنت آنس بها قديما ، وكان في كل حَجَر من أحجارها صفحة من العزة القومية ، والحميَّة الوطنية ؛ أقامتها الأمة يوم كانت تشعر بنفسها ، وتدافع بنفسها عن كيانها ، وتحس بتبعاتها ، وتدبر شؤونها ، وتدير أمورها كما يتراءى لها — فرأيتها وقد عدا عليها الزمان ، وعلاها البِلَى ونقض أحجارها ، وليس من يعتز بها فيقيم أنقاضها ؛ ورأيت بها « مدفعاً » قد هزأ به الرمل فغطاه ، وسخر به الصدأ فعلاه . دفن كما يدفن عزيز أرداه الزمان بسهامه ، وذل كما يذِل السيد الكريم توالى عليه الدهر بأحداثه ! ورأيتهم أقاموا في وسطها صهريجا يخزن الماء لرأس البر ، فقلت : سبحانك ربي ، جعلت من مستودع النار ماء ، كما جعلت من الشجر ناراً ! لقد كان مكانك رمز القوة

فأصبح رمز الرقة ، وكان بك جن يقذفون بالنار فبُدِّلت بهم ملائكة يوزعون الرحمة ، وكان بك دم يغلى ، فأحاله الزمان القاهر زُلالا بارداً ، وما أدرى ماذا جاش بنفسى فدمعت عينى !

وقالوا قد جُننت فقلتُ كلا ... وربى ما جننتُ وما انتشيت
ولكنى ظُلمتُ فكدت أبكى ... من الظُّلم المبيّن أو بكيتُ
فإن الماء ماء أبى وجدى ... وبئرى ذو حَفَرتُ وذو طَوَيتُ

ثم صحوت فقلت : أتندُب كل طلل مررت به ، وتبكى كل شىء رأيته ، وتحزن فى معاهد الفرح ، وتنقبض فى مغانى المرح ؟ من أجل هذا تمنيت — قبلُ — أن أخلع نفسى ، ووالله لو أمكنتنى الفرصة ثانية ما ترددت ، ولسمحت وما حَرَصْت ، فقد برمت بها وعجزت عن حملها .

هيا إلى البحر ! فهناك الفرح والمرح ، وهناك يضحك الناس له و يضحك لهم ، و يداعبون أمواجه وتداعبهم ، وأحيانا ينسَون جلاله فيصفعهم ! فيه الحياة ، وفيه القوة ، وفيه العظمة ، وفيه أكبر مظهر لطاحون العالم ، تطحن دائما ، وتطحن ناعما !

بين الصحف والكتب

هنالك حرب عوان بين الصحف والمجلات من ناحية ، والكتب من ناحية أخرى . وهذه الحرب لا نراها ولا نشعر بها ؛ لأنه ليس لها صليل السيوف ولا دوى القنابل ، ولكنها مع صمتها شديدة قوية ، يراها المفكر ويرتاع لمنظرها ، ويعجب من هجومها ودفاعها ؛ هى أشبه ما تكون بالحروب الاقتصادية ، كالحرب بين السلع اليابانية والسلع الأوربية ، وكالحرب بين الثقافة الإنجليزية والثقافة الفرنسية ، تغيب عنك فى كثير من الأحيان وسائلها ، ولكن تبدو — فى وضوح تام — نتائجها .

والحرب بين الصحف والكتب تدور على القراء ؛ فهم ميادين القتال ، وهم المستعمرات التى تحاول كل ناحية أن تشملها بنفوذها ، وتبسط عليها سلطانها ، وتأخذ صكا عليها بالاحتلال ، أو كما يعبرون عنه باللغة الحديثة « الانتداب » ، وحددت كل طائفة مطالبها واطمأنت إليها .

هنالك طائفتان خرجتا من دائرة النزاع ، وهما الطائفة المثقفة ثقافة دنيا ، والطائفة المثقفة ثقافة عليا ؛ فأما الأولى فقد احتلتها الصحف والمجلات وكسبتها كسبا نهائيا ؛ وهم بهذا الاحتلال راضون مطمئنون لا يضجون بشكوى ولا يرفعون احتجاجا ، ولا ينادون باستقلال ، وقد يئست منهم الكتب وأخرجتهم من منطقة نفوذها ، واعترفت بهزيمتها أمامهم هزيمة منكرة ؛ هؤلاء هم طبقة العمال ومن فى درجتهم ، وتلاميذ المدارس الذين لم يتموا دراستهم ، والطبقة الغالبة من الآنسات والسيدات المثقفات إلى حد ما . وأما الطائفة الأخرى وأعنى بها المثقفين ثقافة عُليا ، فلا غنى لهم عن الكتب ، لأنهم يرونها غذاءهم الدسم وعمادهم

فى حياتهم الفكرية ، وهى التى تحقق مطالبهم ، وتحاول أن تحل لهم ما يعرض لهم من مشكلات عقلية ؛ وهؤلاء أمثال رجال الجامعات والقضاة والفلاسفة والأدباء والعلماء ومن يتصل بهم ومن ينهج منهجهم ، ويعد نفسه للوصول إلى درجتهم ؛ وهم يقرأون الصحف لأخبارها والمجلات لطرافتها ، واعتمادهم الحقيقى فى علمهم وأدبهم على الكتب غالبا .

وبين هاتين الطبقتين طبقات لا عداد لها هى محل الحرب بين الصحف والكتب ، وهى موطن النزاع ، وهى الفرض الذى يرمى إليه كلٌّ للاستيلاء عليه ؛ والحرب على هذه الطوائف سجال ، يوما تنتصر المجلات والصحف فتشعر الكتب بالفشل ، ولكن سرعان ما تتخذ التدابير للهجوم ، ويوما تنتصر فيه الكتب فتشعر الصحف بلذعة الهزيمة ثم تستعد للوثبة ، وهكذا دواليك .

ولكل جبهة من هذين المعسكرين وسائل للقتال وآلات للحرب ، تقوم لها مقام الطيارات والغواصات والدبابات والغازات الخانقة فى الحروب البدنية . وأنا أسوق لك طَرَفا قليلا من هذه الوسائل :

فالصحف أخذت من جانبها تُعد صفحات فيها لأنواع الثقافة المختلفة : فصحيفة للأدب ، وصحيفة للعلم ، وثالثة للاقتصاد ، ورابعة للقانون ، وخامسة للفن وهكذا ، تريد بذلك أن تغنى القراء عن الكتب ، وتملأ شهوتهم للمطالعة والقراءة ، ثم هى تجذب إليها أعلام الكتاب والأدباء والعلماء ، وتطلب إليهم أن يوافوها بفصول من علمهم وأدبهم حتى يقبل القراء على صحفهم ، ويرووا لذائذهم من قادتهم فلا يحتاجوا بعدها إلى الكتب ؛ ثم هم يثيرون النزاع بين الكتّاب فى مسائل هامة ، ويوقدون النيران ليزيدوا الحرب اشتعالا ؛ وهى كلما اشتدت نيرانها كثر قراؤها ، وانقسموا قسمين أو أقساما ، وتشيعوا شيعاً ، فهذا مؤيد وهذا مفند ، والخسران فى كل ذلك على الكتب .

والمجلات من جانبها تحارب الكتب بشتى الوسائل ؛ فأحيانا تستغل شهوة الجمهور بالكتابة فى النواحى الحساسة فيهم ، فتقدم لهم ما يشتهون ، وتعلمهم منها ما يجهلون ، وأحياناً تسلك سبيلا أشرف من هذا ، فترفع مستواها وتصل إلى حد الكتب فى بحثها أو خير منها ، وتقدم لقرائها صوراً جذابة ، وخرائط مبينة ، فتستهوى القراء ، وتجذبهم إلى مطالعتها ، ويجدون فيها من التنوع والتعرض لشتى الموضوعات مالا يجدونه فى كتاب ؛ وأحيانا ترقى إلى أكثر من ذلك كالذى نجده فى الغرب من مجلات دورية للجغرافيا وللتاريخ وللطبيعة وللكيمياء وللأخلاق والاجتماع وهكذا ؛ يعكف على الكتابة فيها خاصة الخاصة ، ويفخر العالم بأن المجلة قبلت مقالته فنشرتها ، ويجد فيها القارئ أرقى ما وصل إليه العلم من نظريات ومكتشفات ، فهى من هذه الناحية سمت على أكتاف الكتب وحلقت فوقها .

هذا قليل من كثير من حرب الصحف والمجلات للكتب . وأما حرب الكتب لها فأكبر مظهر لذلك ما نراه سائداً فى عصرنا من محاولة المؤلفين الوضوح والإبانة ليصلوا بمعلوماتهم إلى أكثر الأوساط وأقلها ثقافة ، واحتيالهم فى أساليب الكتابة حتى يتعرضوا إلى أعقد المسائل وأعوص المشكلات ، فيعرضوها فى شكل لذيذ جذاب ، فتشعر كأنك تقرأ قصة أو تستمتع برواية ، ثم هم يشوّقون القارئ بشتى الأشكال فيسمون الكتاب « قصة الفلسفة » أو يسمون كتب التاريخ « قصة الأمم » ونحو ذلك ؛ ثم يودعون الكتب من الصور الملونة المناظر العامة والأشخاص وعظماء الناس ما يسهّل عليك دفع الثمن واقتناء الكتاب ، وهم من حين لآخر يهاجمون المجلات بإخراج الكتب على شكل مجلات دورية ، فيخرجون « دائرة معارف الأطفال » عدداً فى كل خمسة عشر يوماً ، ويستمرون فى ذلك سنوات ، حتى إذا فرغوا من ذلك عجبت أن أصبح لديك كتاب ضخم فى عشرة مجلدات أخذته بشكل مجلة ؛ فإذا انتهوا من ذلك عَمَدوا إلى كتاب آخر عنوانه

« خلاصة العقائد الحديثة » ومن هذا القبيل كثير .

وبعد : فأى ذلك خير للأمم ؟ أن تنتصر فى هذه الحرب الصحف والمجلات أم أن تنتصر الكتب ؟ وماذا أفادت هذه الحرب ؟ .

الحق أننا استفدنا كثيراً من هذا النزاع ، وتحققت به الرغبات المختلفة ، فإن صعبت قراءة الكتب فى أوقات الرياضة وحين الانتقال من مكان إلى مكان ، فى الترام أو القطار أو البواخر ، فالمجلات والصحف أوفى بتحقيق هذا الغرض ، يسيرٌ ثمنها ، سهل حملها ، خفيفة موضوعاتها .

وإن صدعتنا الكتب أحياناً بما فيها من ثرثرة ومن صفحات لا قيمة لها ، ليست إلا تمهيداً سقيما لفكرة قد تكون سقيمة ، فقد نجد فى المجلات المحترمة عصارة مركزة لأفكار قيمة هى خلاصة لشىء كثير ركزت فى قول وجيز .

وإن أفرطت الكتب فى الالتفات إلى الوراء بالبحث عما قبل التاريخ وما بعد التاريخ وثورات الأمم ، وحروب الأعداء ، وسيرة الملوك والخلفاء والأمراء ، فالصحف كفيلة أن تلفتنا كثيراً إلى الحاضر ، وتضع يدنا على الواقع ، وتقفنا على العالم الذى نعيش فيه ، وتعرض علينا مشكلاتنا الحاضرة . وما عملته عقول المفكرين الأحياء فى حلها .

وإن غلت الكتب فى أكثر الأحيان فى عرض النظريات العلمية والأدبية فى شكل جاف وأسلوب بغيض ، فالصحف والمجلات تأخذ على عاتقها أن تصوغ ذلك كله صياغة أدبية فيها كثير من الخيال الشعرى ، وفيها كثير من لباقة الأدب وطرافته .

ولئن كانت الكتب أرستقراطية فى جميع نواحيها ، أرستقراطية فى ثمنها ، أرستقراطية فى معلوماتها وموضوعاتها ، أرستقراطية فى قرائها ، فالصحف والمجلات ديمقراطية فى كل ذلك . ومن أجل هذا انتشرت الصحف

والمجلات ، وانتصرت فى عهد الديمقراطية ، وكانت الكتب فى أوجها وعزها فى عصر الأرستقراطية .

ولكن من الحق أن نحتفظ بأرستقراطية الكتب وأرستقراطية العقول التى تتطلبها ، فهؤلاء الديمقراطيون الذين يقرأون ، وهذه الصحف والمجلات الديمقراطية تعيش وتنتشر وتتغذى بهؤلاء الأرستقراطيين الذين عاشوا على الكتب وأنتجتهم الكتب .

فى الصحف والمجلات عيوب لا تصلحها إلا الكتب ، ذلك أن الصحف والمجلات بحكم ديمقراطيتها وملابستها للجمهور ومراعاتها أكبرَ عدد ممكن من المثقفين ، تضطر إلى تخفيف ما يقطر من المعلومات إلى الشعب ، فهى إن صلحت غذاء للعقول البسيطة والعقول المثقفة ثقافةً واسعة غير عميقة ، فلا تكفى وحدها للعقول القوية والعقول الشرهة ، والعقول التى تحترف هضم الأفكار وتتطلب دائماً أفكاراً جديدة وأفكاراً عميقة ، وتتطلب أن تلم بالشىء من جميع نواحيه ، وبالنظريات فى أطوارها المختلفة ، وهى لا تجد ذلك إلا فى الكتب .

خير للأمم أن تظل هذه الحرب قائمة أبداً ، وأن يكون النصر سجالا أبداً ، وألا ينتصر أحدها انتصاراً يبيد الآخر ؛ فذلك أدعى أن يدخل أرباب الصحف والمجلات التحسينات على صحفهم ومجلاتهم دائماً ، وأن يتملق مؤلفو الكتب العقولَ بوضع مؤلفاتهم فى شكل سائغ وأسلوب مقبول .

إلى أخي الزيات (١)

سمعيت أمس لعزائك ، فى « رجائى » و « رجائك » ، فرأيتك واجماً ساهماً ، والهاً مدلَّهاً ، فانعقد لسانى ، وتخلف ذهنى ، وفاض دمعى .

وكيف أستطيع عزاءك وما استطعت أن أعزى نفسى ؛ أو كيف أستطيع أن أخفف ما بك وما استطعت أن أخفف حزنى ؟

رأيت بك كمداً باطناً ، وحزناً مكتمناً ، فعلمت أنك تتجرع غصص الهم ، وتختزن برَحاء الكرب ، فتمنيت أن تخفف عنك بصرخة ، وتنفس عن نفسك بدمعة ، ولكن عز الصبر وعز الدمع ، فما هى إلا زفرات تذيب لفائف القلوب وتنفطر لها المرائر .

وارحمتاه لك ! لقد كان « رجاء » قبلة رجائك ، ومعقد آمالك ، وحديث أحلامك ، وملء سمعك و بصرك ، تَشَوّفته حياتك ، وترقبته مطلع شبابك ، حتى جاد به الزمان البخيل ، فربطت أسبابك بأسبابه ، وتعلقت بأهدابه ، فلما شِمْت مخايله ، ورقبت منه النُّجح ، عدا عليه الدهر الذى لا يرعى ميثاقاً ، ولا يثبت على عهد ، فأخلف ظنك ، ونقض أملك ، فإذا الدنيا أَضْغاث أحلام ، ووساوس أطماع .

ولكن يا أخى — ما الجزع مما لا بد منه ، وما الهلع مما قدر ، ومثلك من يعرف مقدار الحياة وهوانها ؟ أفليست إلا مرسحاً تمثل عليه أدوار مختلفة ، مرة مهزلة ، ومرة مأساة ، ونحن فى حين ممثلون ، وفى حين ناظرون . وليس لنا أن

---

(١) احتسب الأستاذ الزيات صاحب « الرسالة » ابنه « رجاء » فى مستهل عامه الخامس فكتبت هذه المقالة فى عزائه .

نبالغ فى الألم ، ونغلو فى الجزع ؛ فقد كان يكون لذلك وجه من الحق لو ذهب من ذهب أبداً ، وعشنا بعده أبداً ، وإنما الأمر دور يعقب دوراً ، ولاحق منا إثر سابق ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

وأى سعادة نجدها فى هذه الحياة حتى نحزن على الراحل ، ونبكى على الميت ونود أن لو بقى ليستمتع بها ، ويتذوق طيباتها ؟ إنما هى سلسلة عناء ، وضروب شقاء ، تنوعت ألوانها ، واتحدت حقيقتها . ولو أنصفنا لغبطنا من مات ، وأشفقنا على من بقى ، ومن مات فى صباه فقد اختصر الحياة واختصر همومها وأحزانها ، ووفر على نفسه عبئاً ثقيلا ينتهى مختصره بما ينتهى به مطوّله ، وخير للزهرة أن تذهب وهى ناضرة تعجب الناس ، من أن تذهب وهى ذابلة يعافها الناس .

فخذ الحياة كما هى ، ليل ينقضى فى إثر ليل ، وقوم فى إثر قوم ، وحادث يستذرف الدمع ، يعقبه حادث يخفف الهم ، وقل كما قالت الخنساء :

فلولا كثرة الباكين حولى ... على إخوانهم لقتلت نفسى

وما يبكون مثل أخى ولكنْ ... أُعَزِّى النفس عنه بالتأسى

وليس الوفاء للميت بالإفراط فى الحزن ، والإمعان فى البكاء ، إنما الوفاء بمقابلة دواعى الحزن بدواعى الصبر . وليست الحكمة فى إضعاف الحى من أجل الميت ، إنما هى فى إحياء الحى من أجل الحى والميت .

وقد أخطأ الناس فغلوا فى استفظاع الموت والاحتفاء به ، وهولوا فى الاستكثار من مظاهره ؛ ولو عقلوا لقابلوه كما يقابل كل قانون طبيعى فى هذا العالم ، زهرة تنضر وتذبل ، وشمس تطلع وتغرب ، ونجم يتألق ويأفل ، وسماء تصحو وتغيم ؛ ولو عقلوا أيضاً لرددوا هذا المعنى فى نفوسهم ، واطمأنت له عقولهم ، فإذا كان فهو ما تخيلوه ، وإذا حدث فهو ما توقعوه ، وإذاً لخف الألم وانقطع الجزع .

أى أخى — ليكن ما أراده الله ، ولنلوّن حياتنا بلون من ألوان التصوف ،

رضاء بالقدر ، واستخفاف بالعالم وما فيه ، وطمأنينة إلى قوانينه ، وإيمان بعظمة الله وسلطانه ، والتجاء إليه أن يتولاك برحمته ويظلك بإحسانه .

أى أخى — لقد أصبحتَ مُنسرِق القوة ، ضعيف البنية ، مُرْهف الحس ، رقيق الصحة . ولئن كان الانتحار جريمة لا تغتفر ، ويأساً لا يرضاه الله ، فليس هو — فحسب — فى إطلاق عيار نارى ، أو إلقاء النفس فى اليم ، أو ما عهدت من ضروب إزهاق الروح ؛ ولكن من ضروبه أيضاً الاستسلام للحزن ، والتسمم بالغم ، والاسترسال فى أسباب الكرب ، فهو انتحار بطىء ولكنه شر من الانتحار العاجل ؛ أعيذك بالله منه ، وأربأ بنفسك عنه .

فهوّن على نفسك ، وإن خاب رجاؤك فى « رجاء » فحقق الله أملاك فى « علاء » ، وعش له ولنفسك وللناس .

أحسن الله عزاءك ، وأجمل صبرك ، وأجزل أجرك .

إنسان ناجح

صخرى الوجه صُلب الجبين ، لم يعرف يوماً حمرة الخجل ، ولا بُرقع الحياء ، لا يتوقى شيئاً ، ولا يبالى ما يقول .

إن كان لكل الناس وجه ولون ولسان ، فلهذا المخلوق أوجه وألسنة وألوان .

هو صديقك وعدوك حسب الظروف الخارجية ، لا حسب ما يصدر منك ، وهو مادحك وذامك حسب ما يدور فى المجالس ، لا حسب رأيه ، وهو عابس لك يوماً باسم يوماً حسب ما يقدر هو أنه فى مصلحته ، لا حسب ما تستحق أنت منه .

له حاسة زائدة عن حواس الناس الخمس هى سر نجاحه ؛ ولهذه الحاسة خصائص : فهو يدرك بها أى نوع من الوزارات ستتولى الحكم ليحول نفسه على وفقها ، وليتجهم لأعدائها ، و يتقرب من أحبابها ؛ و يشم بها مواطن المال فى كل ظرف ، و يرى بها من يجلب له النفع . و يؤقلم وفق ذلك نفسَه ، فيتشكل بأشكال فى منتهى الظرف والطلاوة ، فإذا عدوُّه اللدود بالأمس صديقه الحميم اليوم .

و يعرف بها — فى مهارة عجيبة — موضع الضعف من كل إنسان يهمه ! فان كان يعبد النساء حدثه أعذب الحديث فى النساء والجمال وحسن الشكل ، وبدع المحاسن ، وجمال الملامح ، واستعرض نساء البلد ونساء الفرنج ، وأيّة حوراء العينين ، كحلاء الجفون ، ساجية الطرف ، فاترة اللحظ ، وأية أسيلةُ الخد ، ممشوقة القد ، وأية بيضاء اللون ، شقراء الشعر ، زرقاء العين ، وأية سوداء العين ، سمراء اللون ، سوداء الشعر ، وأية ممتلئة البدن ، ضخمة الخَلْق ، شَبْعَى الوشاح ، وأية دقيقة الشبح ، نحيلة الظل ، مرهفة الجسم ؛ وتفنن فى ذلك ما شاء أن يتفنن حتى

يملك لبه ، و يستعبد عقله ، فإذا هو طوع بنانه ومستودع أسراره .

و إن كان سكيراً حدثه الحديث الممتع فى الشُّرْب والشراب ، والكؤوس والأكواب وآداب النديم ، وروى له أحسن الشعر فى الخمر ، وحدثه عما يمزج وما لا يمزج ، وخير الخمور وسواردها وتواريخها ، وما يلذ صَبوحا وما يلذ غَبوقا — وتعرف ما يستحسنه صاحبه فأفرط فى مدحه وادعى الإعجاب به ، وأنه لا يفضل عليه غيره ، وأن ذوقه من ذوقه وشرابه من شرابه ومزاجه من مزاجه ، وأسكره من حديثه كما أسكره من كأسه ، فإذا هما صديقان وثَّقت بينهما الكاس والطاس .

و إن كان شرها فى المال حدثه عن الضِّياع ومحاسن الأراضى وكيفية استغلالها ، والعمارات وجباياتها ، ووازن بين أنواع العقار وكم فى المائة يمكن أن تُغِلّ ، وأعانه فى مشكلاته ، و بذل له كل أنواع معونته ، فوجد فيه صديقه النافع وخليله المواتى .

وهدته حاسَّتُهُ هذه أن يعمد إلى عدد من الرءوس الكبار ذوى النفوذ فينصب لهم حبالته ، و يوقعهم فى شبكته ، بما يبذر من حب ذى أشكال وألوان ؛ فإذا تم له ذلك خضع له الصغار من تلقاء أنفسهم وطوع إرادتهم ، وضرب لهم مثلا بقضاء حاجات لبعضهم ما كانت لتقضى من غيره ؛ فهو مقصد جميعهم ومحط آمالهم وموضع الرجاء منهم ، يعملون كلهم فى خدمته على أمل أن ينالوا شيئاً من جاهه ؛ فإذا هو سيد على الصغار والكبار ، و إذا هو عظيم حيث كان ، يقابل بالإجلال والإعظام ، ويُتَملَّق من أتباعه و إخوانه ، و يحسب حسابه فى دائرته وأوسع من دائرته .

إلى جانب هذه الحقائق القليلة قدر كبير من التهويش ؛ فهو يزعم أنه فى كل ليلة جليس الكبراء والوزراء ، كم يتغزلون فيه و يطلبون القرب منه وهو يتأبى عليهم ، و يبتعد عنهم ؛ وهو لو شاء لكفت إشارة منه لأن يرفع من شاء فى أعلى

عليين ، ويخفض من شاء إلى أسفل سافلين — الوزارات فى يده ، ومصالح الحكومة فى إصبعه ، والإنجليز يخشون بأسه ، والفرنسيون يقضون مصالحهم على يده ، وبريده كل يوم من خارج القطر ينوء السعاة بحمله ؛ ثم لا أدرى كيف اتصل بالجرائد ، فهى تشيد دائماً بذكره ، فإذا تحرك حركة أعلنتها على الناس كما تذاع حركات الملوك ، فهو مسافر إلى الإسكندرية ، وقادم من الإسكندرية ، ومبحر إلى أوربا ، ومتنقل فى عواصم البلدان ، وعائد إلى مصر بعد أن رفع شأنها ، وأعلى مكانها ؛ حتى لم يبق إلا أن تخبرنا ماذا أفطر ، وكيف أفطر ، وفى أى ساعة تناول غداءه ، وماذا كانت أصنافه ، وهل غفا قليلا بعد الغداء أو تحدث قليلا إلى زوجه وأولاده !

وهو يستغل هذا كله فى قضاء مصالحه ؛ فطلباته ناجزة نافذة ، والمستحيل لغيره جائز له ، والأموال تكال له كيلا ، والهدايا تنهال عليه انهيالا ؛ وهو مع كل ذلك لا يشبع ، كلما نال مطلبا تفتحت له مطالب ، فهو فى طلب دائم ، ومن بيدهم الأمور فى إجابة دائمة ، حتى ليوشك — إذ لم يتعود الرفض — أن يطلب النجوم تزين غرفته ، والسحاب يمطر فى الصيف حديقته ، والحر والبرد يتأدبان فى حضرته ، والشمس تُكْسَف لطلعته .

ومن غريب أمر الناس فيه أنهم يكرهونه من أعماق نفوسهم ، ويمقتونه من صميم قلوبهم ، ويرون فيه السخافة مركزة ، واللؤم مجمعا ؛ فإذا لقوه فترحيبٌ وتهليل ، وإعظام وملق ، يبسطون ألسنتهم فيه بالسوء غائبا ، ويطنبون فى مدحه حاضراً ؛ فهو معذور إذ يشعر أن الناس مجمعون على حبه ، حتى ليخشى عليهم أن يموتوا به غراما أو يُجَنُّوا به هُياما . شهدته مرة وقد أتى عملا شنيعا حتى كان مضغة الأفواه ومعرة القوم ، وظننت أن الناس إن رأوه ازدروه — على الأقل — بعيونهم ، وكلموه ببعض شفاههم ، واستهانوا بمَقْدمه ، وأقل ما يفعلونه ألا يحفلوا

به ، ولا يأبهوا بتقدمه ؛ فما كان أشد عجبي أن رأيتهم — إذ حضر — قد انتفضوا من أماكنهم ، وأفسحوا له مجالسهم ، وأجلّوا شأنه ، وأعظموا قدره ، ورفعوا منزلته فوق من يقدرون فضله ويجلون خُلقه .

فهو — حتى في هذا — ينتفع بإعظامهم وإجلالهم ، ولا يضره كرههم الذي لا يعدو قلوبهم ، فكرههم لأنفسهم ، وإعظامهم له ؛ وماذا يضره كرهٌ محتقن وخير منه حب مصطنع ؟ وماذا يضيره سب صادق في إسرار ، وخير منه مدح كاذب في إعلان ؟ لا شك أنه في كل ذلك ناجح حتى في الكره والذم .

* * *

قال صاحبي : وهل تعد ذلك نجاحاً ؟ لو كان النجاح بقضاء المصالح والأغراض والحصول على المال فحسب ، لعددنا السارق يجيد السرقة ويفلت من العقوبة ناجحاً ، ولعددنا الذي يتاجر بشرفه وعرضه ناجحا ، ولكان أنجح الناس من حصل على المال من أقرب الوجوه ، ولو كان من أخسها — إن هذا الذي ذكرت قد كسب المال وخسر الشرف ، حَيِيَتْ مطامعه ومات ضميره ، وخدم من يظنهم كبراء أو عظماء بضعة نفسه وموت حسه ، بأي مقياس أخلاقي قسته لم تجده شيئاً ، إن قسته بمقياس الفضيلة البانة الحاسمة لم تجده فاضلا ، وإن قسته بمقياس السعادة لم تجده سعيداً ؛ إنه يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام ، فإن كان الحمار أو الخنزير سعيداً فهذا سعيد ؛ وأين منه لذة ذي الضمير الحي ينعم بمواقف الشرف والنبل ، ويلذها لذة لا يعدلها ما ذكرت من مال وجاه ؟ إن الرجل الفاضل سعيد حتى في آلامه ، لأنها آلام لذيذة خصبة ، هي كالنار تنضج النفس ولا تحرقها ؛ أما لذة صاحبك فسم في دسم ، ونار تحرق ولا تنضج ، وبعد قليل من حياته يفقد حتى لذة المال والجاه ، وتصبح لذتهما كلذة من يتناول الحلوى صباح مساء تتهوّع نفسه وتتقبض شهيته ؛ فإن اللذة الباقية الدائمة هي لذة الروح لا الجسم ،

ومن عجيب أمر الروح أن لذتها لذة صافية وألمها ألم مشوب بلذة ؛ ثم لذة هـذا المخاوق لذة مشروطة بشروط : فهو يعتقد أن لذته مرتبطة ببقاء صاحبه فى الوزارة ، وصديقه فى الوكالة ، وحميمه فى منصبه ، لأن قيمته مستمدة من ذلك كله وليست مستمدة من نفسه ، إذ ليست له قيمة ذاتية ؛ ونجاح مثل هذا فى أمة عنوان فشلها وسوء تقديرها ، وضعف الرأى العام فيها ؛ وهو مثل سيئ يشجع البذور السيئة على النماء والبذور الصالحة على الخفاء . قد يكون هذا المثال فى كل أمة ، ولكنه فى الأمة الصالحة نادر ، ويحتاج فى نجاحه إلى كثير من الطلاء حتى يخدع الناس ويوهمهم بصلاحه ؛ أما أن يجرؤ ويظهر بمظهره الحقيقى ثم ينجح فذلك فساد الأمة وسبة الدهر .

قلت : ربما كان ما تقول صحيحا فدعنى أفكر .

امتيازات من نوع آخر

هل لاحظت أنك إذا استعرضت مقاهي مصر وفنادقها ، رأيت أن أعظمها بناء ، وأحسنها نظاما ، وأغناها رُوّاداً ، وأجملها موقعا ، وأشدها إتقاناً للخدمة ، وأكثرها تفننا في إدخال الراحة والسرور على زوارها ، وأمهرها في استدرار مال الجمهور عن رضى واختيار ، إنما هي لسادتنا الأجانب ؟

وأن أحقرها مكانا — وأفقرها سكانا ، وشرها موقعا ، وأسوأها خدمة ، وأرخصها سعراً ، وأكثرها تفننا في إقلاق راحة زوارها ، لا يغشاها إلا من هزل جيبه ، أو فسد ذوقه ، أو اضطرته حاجة ملحة ، أو ضحّى براحته ولذته وسعادته لفكرته الوطنية ، ونزعته القومية ، إنما هي لإخواننا المصريين ؟

ثم هل لاحظت أن المقاهي والفنادق الأرستقراطية ، وما يشبهها وما يقرب منها ، صاحبها أجنبي ، ومديرها أجنبي ، والمشرف على ماليتها أجنبي ، والذي يقدم إليك الخدمات الرفيعة أجنبي ، ومن يقبض ثمن ما قدم ، ويأخذ منك « البقشيش » أجنبي ؛ ثم من يمسح الأرض مصري ، ومن يتولى أحقر الأعمال مصري ، ومن يمسح لك حذاءك في المقهى أو الفندق مصري ، ومن يجمع أعقاب السجاير مصري ؛ وأن الأجنبي له الخيار في الأعمال فما استنظفه عمله بنفسه ، وما استقذره كلف به مصريا ؛ ثم أنت لا تجد العكس أبداً في المقاهي المصرية والفنادق المصرية ، فلا تجد رئيسا مصريا ومرءوسا أجنبيا ، ولا تجد الأعمال الرفيعة لمصري ، والأعمال الوطنية لأجنبي ؛ وإذا كان لكل قاعدة استثناء كما يقولون ، فقد ظفرنا في هذه الحال بقاعدة لا استثناء فيها ؟

☆☆☆

وهل تتبعت الصناعات فى مصر ، فرأيت أن كل صناعة رأسها أجنبى وقد ماها مصريان ؟ خير ميكانيكى فى مصر أجنبى ، والحثالة مصريون ، وقل مثل ذلك فى أعمال الكهرباء والنجارة والحدادة والخياطة ، وما شئت من صناعة ؛ حتى لقد زاحمونا فى مصنوعاتنا الوطنية ، ونشأت فرقة من الأجانب تجيد عمل « الطعمية » و « الفول المدمس » و برزت فيهما المصريين ، وأصبحت الطبقة المصرية الأرستقراطية تشتهيهما من يد الأجنبى أيضاً ، وتفضل ما يصنعه على منتجات « أبى ظريفة » و « الحلوجى » ومن إليهما ؟

فالصناعات فى مصر — على العموم — تتخذ شكل هرم ، قاعدته التى تلامس الأرض للمصريين ، وقمته التى تناطح السحاب للأجانب .

***

وهل بلغك أن فى بور سعيد — المدينة المصرية — حيين ، يسمى أحدهما « حى الفرنج » ، ويسمى الآخر « حى العرب » ؟ فأما البناء الجميل ، والنظافة والأناقة والعناية بالوسائل الصحية ، ومظهر الغنى والنعمة ، ومظهر المدنية والحضارة ، فلحى الفرنج . وأما مظهر الفوضى والإهمال والبؤس والفقر وسوء الحالة الصحية ومأوى الفقراء ومسكن التواضع والرضا بما قسم الله فلحى العرب ؟

وهل سمعت أيضاً أن « مصر الجديدة » — وهى ضاحية من ضواحى القاهرة — يسكنها كثير من الأجانب فينعمون بشوارعها الفسيحة ، و بيوتها الضخمة الأنيقة ؛ ثم فى ركن متواضع من أركانها ناحية تسميها الشركة « عزبة المسلمين » فيها كل ما لا يخطر على البال من تكدس السكان فى حجرة واحدة ، ومن إهمال ومن أمراض ، ومن فقر و بؤس ، يفر منها من يسكنون بجوارها هرباً بأنفسهم و بصحتهم ، وهرباً بعيونهم عن مناظر القبح ، و بآذانهم عن ألفاظ الهجر ، و بأنوفهم عن كريه الريح ؟

أوليس مما يثير عجبك ، ويبعث دَهَشك ، أن كلمة « الأحياء الوطنية » في مصر تحمل من المعاني كل أنواع السوء والفوضى والإهمال ، وكان يجب أن تحمل كل معاني العناية والنظافة والنظام ؟

* * *

ثم هل رأيت الأجنبي في وسط الفلاحين في العزبة ، هو وحده النظيف في ملبسه ومسكنه ومأكله ، وهو الذي له عقل يدبر ماله ويعرف كيف يستغله ، وهم المغفلون الذين لا يعرفون كيف يحسبون دخلهم وخرْجهم ، ولا يعرفون حساب أموالهم ، ولا يعرفون كيف يديرون شؤون حياتهم ، فخضع هذا وهؤلاء لقانون الانتخاب الطبيعي و بقاء الأصلح ؟

* * *

ثم هل علمت أن هناك امتيازات أخرى بجانب هذه الامتيازات المادية ، هي امتيازات عقلية أو نفسية ؟

فإن غلبة الأجنبي في الصراع بينه و بين المصري في مرافق الحياة المادية أوجدت حالة نفسية شراً من الحالة المادية ، مظهرها قلة وثوق المصري بنفسه وقوة وثوقه بالأجنبي . فإذا تعسرت حالة مرَضية اتجه أهل المريض إلى الطبيب الأجنبي ، و إذا أراد رب مال أن ينجح في إدارته قصد إلى مدير أجنبي ، و إذا تعقدت مسألة حكومية أو أهلية اختير لها خبير أجنبي ، و إذا اختلف الباحثون في مسألة علمية كان الحكم الفَصْل قول المؤلف الأجنبي ، وهكذا في كل شأن من شؤون حياتنا ؟

واستتبع هذا تقويمنا للأجنبي قيمة غالية ، ودخل في التقويم أجنبيته أكثر مما دخل في التقويم فنه أو علمه .

ألم يبلغك الحادث الطريف الذي حدث بالأمس من مدرس ثانوي للغة

الفرنسية يتقاضى أمثاله فى وزارة المعارف فوق الثلاثين جنيهاً ، فكان من سوء حظ هذا المدرس أن تجنس بالجنسية المصرية قبل أن يبت فى مرتبه ، فلما طبقت عليه القوانين المصرية واللوائح المصرية ، كانت نتيجة ذلك أنه لم يمنح إلا اثنى عشر جنيهاً ؟ أولم يبلغك خبر المصرى الذى اخترع بالأمس نوعاً من الآجُرّ فعرضه على الجهات المصرية فخاب أمله ، ثم عرضه فى إنجلترا فأقرت قيمة اختراعه ، ثم تأسست شركة إنجليزية برأس مال إنجليزى لاستغلال هذا المخترع المصرى ؟

والأمثلة على ذلك كثيرة تحدث كل يوم ، فيكاد يكون مغروساً فى أعماق نفوسنا أن القبعة لا توضع على رأس سخيف ، وأن الطربوش لا يمكن أن يلف رأسَ نابغ .

* * *

إن كان فى مصر دائن ومدين ، فالدائن الأجنبي والمدين المصرى .

وإن كان فى مصر غِنًى وفقر ، فالغنى للأجنبي والفقر للمصرى .

وإن كان فى مصر ذكاء وغباوة ، فالذكاء للأجنبي والغباوة للمصرى .

وإن كان فى مصر نعيم و بؤس ، فالنعيم للأجنبي والبؤس للمصرى .

* * *

هذه الامتيازات فى المادة والعقل والنفس شر مما اصطلحنا على تسميته بالامتيازات الأجنبية .

ومن الأسف أنها لا تحل بمؤتمر مثل مؤتمر مونترو ، ولا باشتراك الدول ومفاوضتها ، ولا بمعاهدة ، ولا بقانون .

إن حلها أصعب من ذلك كله .

إنها تحتاج إلى عقول جبارة ، و إرادات من نار ، وحميّة لا حدّ لها ، ووطنية قوية وثابة .

إنها تحتاج إلى مؤتمرات لا من جنس مؤتمر مونترو ، إلى مؤتمر يتكون من فطاحل فى التربية ، يعرفون كيف فشا فينا مرض العبودية حتى حبب إلينا العمل الدنىء و بغض إلينا العمل الرفيع ، فرضينا من المقهى والفندق بمسح البلاط ولَمّ أعقاب السجاير ، ورضينا دائماً بفتات الموائد ، ولم نستطع أن نكوّن العمل الرفيع ونجلس فى صــدر المائدة ؛ و يعرفون كيف يقضون على أخلاق العبيد من ذل ومكر وخنوع واحتيال ودسائس ، و يحلون محلها أخلاق السادة ، من عظمة ، وصراحة ، وحب للعمل ، وطلب المجد ، وعشق للصدارة ؛ و يعرفون طبيعة المصرى وتاريخه و بيئته ، وأنواع الأسلحة العلمية والعقلية والخلقية التى يحتاج إليهـا ليستطيع الـكفاح فى الحياة والسير مع الأجنبى على قدم المساواة .

فهذا خير ألف مرة من لجان تؤلف وتؤلف لزيادة حصة فى الحساب ونقص حصة فى الجغرافيا .

ونحتاج لمؤتمر من القادة تكون مهمته العظمى إبادة روح المذلة الفاشـية ، و بذر روح الغَيرة النادرة ، وتعهدها بالتقاليد الجديدة التى ترعاها وتضمن نموها .

نحتاج إلى مؤتمرات عديدة من هذا القبيل تغير وجه الحياة المصرية ، وتخلق قلب المصرى خلقاً جديداً ، فلا يخاف مرءوس رئيساً ، ولا يخاف مصرى أجنبياً ، ولا يخاف محكوم حاكما .

نحتاج إلى مؤتمرات تبيد الخوف إلا الخوف من الذل والعار ، وتبيد السيطرة إلا احتراماً لخُلق أو قانون .

* * *

ما أصعب هذه المؤتمرات ، وما أشقها ، وما أحوجنا إليها ! إنها تتكون من

رجال من أمة واحدة ، ولكنها أصعب من مؤتمر مثلث فيه كل الدول ، لأنها مؤتمرات لا تلغي قانونًا موضوعًا ، ولكنها تلغي أخلاقًا موروثة ، وتقاليد سمَّرها الزمان ، وتحطم أوتادًا سَمِرَ عليها الحاكم الظالم المستبد حتى صلبت الأرض عليها .

☆ ☆ ☆

لست أومن بنظرية العمال العاطلين حتى يصعب على الأجنبي والمصرى الحصول على العيش الرغد على السواء . فأما وقد سهل تحصيل العيش على الأجنبي وصعب على المصري ، فليست النظرية — إذاً — نظرية عمال عاطلين ، ولكنها نظرية فقر في الأخلاق ، وجهل بفن الحياة .

☆ ☆ ☆

فهل لنا وقد نجحنا في مؤتمر الامتيازات الأجنبية أن نوجه هممنا لمعالجة أختها الامتيازات التي هي من نوع آخر علنا ننجح أيضاً ؟

على بك فوزى

لم يتجل لى وفاء المصرى و إخلاصه كما رأيته أول أمس فى جنازة أستاذى وصديقى على بك فوزى . فقد استقبل النعش فى محطة مصر عدد كبير من أصدقائه ، وساروا فى مشهده يعزى بعضهم بعضا ، إذ أبى الفقيد أن يكون له ولد أو مال أو جاه ، فكان أولَ مشهد عظيم رأيته لله وحده ؛ وكان أنبل ما رأيت منظر أحمد باشا شفيق ، وقد تقدمت به السن وصعب عليه السير ، يتحامل على صديق و يسير من المحطة إلى جامع الكخيا ، ثم أسلم عليه وأسأله : هل تعرف الفقيد ؟ فيقول : لا ، لم أره فى حياته ، ولكنى سمعت بنبل أخلاقه فرأيت وفاء للفضيلة أن أسير فى جنازته .

***

رحمة الله عليه ، فقد كان أمة وحده ، ولم أر له نظيراً فى كل من عاشرت . ولئن كان أكثر الناس نسخاً متشابهة من كتاب تافه مطبوع ، فقد كان نسخة خطية من كتاب قيم نادر . متمدن على آخر طراز من طرز المدنية فى ملبسه وأناقته وآدابه ولباقته ، متصوف إلى آخر حدود التصوف فى زهادته واحتقاره المال والجاه والمناصب ، وفوق ذلك كله فى روحانيته السامية .

لم يفخر فى حياته بنسب ؛ على أنه كان جديراً أن يفخر به لو وجد الفخار مدخلا إلى نفسه ، فقد كان جد أبيه المملوك الشارد الذى قفز بفرسه من القلعة . وناهيك بعظمة المماليك أيام سطوتهم .

ولم يفخر بعلمه وهو الواسع العلم العميق التفكير ؛ يجيد العربية إجادة قل أن يكون له فيها نظير ، و يتكلم الإنجليزية كأحد أبنائها ، و يحذق الفرنسية والألمانية

والتركية . ثم لا ينظر إلى اللغات على أنها مقاصد بل على أنها وسائل للثقافة ، فاتخذ هذه اللغات كلها أداة يتعرف بها الثقافات المختلفة و يقف على أحسن ما ألف فيها ؛ هذا إلى صحة فى النقد وقوة فى الملاحظة وشخصية بارزة لا تخضع لأى مؤلف مهما عظم . ومع هذا كله تجلس إليه إن لم تكن تعرفه فكأنه أمى غبى جاهل بكل شىء ؛ فهو ذهبٌ خالص غطى بقشرة من طين لا تعرفه حتى تحكه وتصل إلى باطن نفسه ، ولا يكون ذلك إلا لتلاميذه وخلصائه . وحتى مع هؤلاء يقدم إليك نتيجة معارفه الواسعة وتفكيره العميق وهو مختف وراء ذلك ، يحاول ألا يشعرك بنفسه ، و إنما يشعرك بالفكرة نفسها ، فكأن كلمة « أنا » لم تكن فى معجمه .

* * *

عرفته أول أمره أستاذاً لى بمدرسة القضاء يدرس لنا التاريخ الإسلامى . وتطاير إلينا قبل قدومه أخبار منثورة عن تاريخ حياته : أنه تخرج فى مدرسة المعلمين ، ثم سافر فى بعثة إلى إنجلترا ، ثم عاد منها بعد أن نال إجازة من جامعتها ، وهى أوصاف لم نتحمس لها كثيراً ، فكنا قد شاهدنا بعض من سافروا إلى أوربا ورجعوا بشهاداتهم الضخمة وألقابهم المديدة ، وكانوا كالبندقة الفارغة ، منظر ولا مخبر ، ورُواء فى العين ، ولا شىء فى اليدين ؛ فقلنا لعله أحد أولئك الذين لم يكسبوا من أوربا إلا اعوجاجاً فى اللسان ورطانة فى الألفاظ و إنكاراً لعظمة أى شىء مصرى ، وعصبية لكل تافه أجنبى .

وحبسنا أنفاسنا عند قدومه نستطلع طلعته .

دخل علينا رجل قصير القامة ، يحاول أن يخفى قصره بطول طربوشه وارتفاع حذائه ، أسمر اللون فى وسامة ، واسع العينين فى خجل ، كبير الرأس فى عظمة . يتأبط كتباً كثيرة العدد لا يتناسب حجمها مع حجمه ، بين عربية و إنجليزية ،

و يأبى أن يحملها الفراش عنه كما اعتدنا أن نرى من غيره .

وأكبر ما راعنا منه أنه بدأ درسه بعبارة عربية فصيحة التزمها فى كل درسه ، وفى كل دروسه بعد ، وفى كل أحاديثه معنا فى الدرس ، لا أعرفه شذ عنها مرة واحدة ، فى طلاقة وعذوبة واستشهاد بالأدب العربى والشعر العربى ، مما لم أعرفه لأزهرى ولا لمدرس من دار العلوم . يجيد فهم عبارة الطبرى على صعوبتها ، وابن خلدون على عمقها ، والكتب الإنجليزية العميقة ، ويوضح ذلك كله بصياغة شهية لذيذة ، ويطبعها كلها بالطابع العربى ، فلا تسمع لفظة إنجليزية ، ولا تستعصى عليه عبارة يريد أن يترجمها من لغة أجنبية .

ومما زادنا إعظاماً له أنه لم يكتف بالدرس ، بل اتصل أيضاً بنفوسنا ، فكان يخرج من الدرس أحياناً إلى شرح حالة نفسية أو ظاهرة اجتماعية يصل بها إلى أعماق نفوسنا . وأخذنا بالنظام الشديد ، وكان يقدسه كل التقديس ، فيشمئز من الكلمة النابية ، ومن اللفظة تكتب منحرفة قليلا عن موضعها ، ومن النكتة إن كان فيها قليل من الشذوذ .

ولا تسل عنه فى ورق الامتحان ، فقد كان يصحح أوراقنا فى دقة غريبة ، ويأتى بالأوراق مدونة فيها ملاحظاته فى اللفظ والمعنى والأسلوب والخطأ الإملائى والخطأ التاريخى ، وينتقدنا انتقاداً لاذعاً لكن ظريفاً .

من أجل هذا كان الأستاذ المحبوب والأستاذ الجليل والأستاذ الظريف والأستاذ العالم .

لم تطل دراسته فى مدرسة القضاء ، وانتقل إلى وظيفة إدارية . ولم يطلب الانتقال لرغبة فى مال فهو يحتقر المال ، ولا فى جاه فهو يحتقر الجاه ، ولا رغبة عن التعليم فهو يحب التعليم ، ويصارحنى أن أكبر غلطة ارتكبها أنه تحول من التعليم إلى الإدارة ؛ ولكنه كان شديداً ، وكان عاطف بك ناظر المدرسة شديداً ،

وكان لكل شخصيته القوية ، ولكل آراؤه فى سياسة الطلبة ، فتصادما تصادماً نفسيا من غير أن ينبس أحدهما بكلمة ؛ وكان أن خرج « على فوزى » من المدرسة ، آسفين عليه كل الأسف ، شاعرين أنه لا يمكن أن يعوّض ، وكان « عاطف » أول من حزن على خروجه بعد أن حاول كل محاولة فى استبقائه .

كان حساساً إلى درجة لا تتصور . تجرحه الكلمة الخفيفة لا يشعر بها أحد ، والإشارة القليلة تصدر من رئيسه فيظنها بالغة منتهى الشدة ، والإساءة المعتادة فتحز فى نفسه وتصل إلى أعماق قلبه .

فكيف يستطيع بعدُ أن يكون موظفاً ؟ لقد تداول عليه وزراء عديدون لا أسميهم ، كل منهم جرح نفسه جرحا بل جروحا . وأى الرؤساء يتحاشى حتى الهنات الهينات مع مرءوسيه ؟ وأى الرؤساء يدرك مقدار السهام المسمومة التى يوجهها إلى نفس كنفس «على فوزى» وهو لا يرى أنها سهام أصلا ، بل قد يظنها نوعا من الملاطفة ؟ — لقد رآه وزير يكتب خطاباً بالإنجليزية فأعجبته بلاغته فقال له : لملك تحسن أن تكتب مثل هذا بالعربية ! فما كان أشدها وقعاً فى نفسه ؟

ثم هو يعشق العدل المطلق الدقيق ، ويؤلمه أشد الألم الظلم الخفيف . وكان كل يوم يرى تصرفات فى الوزارات لا تتفق والعدالة التى ينشدها : هذا يحابى المتملقين ، وهذا يفضل الأجانب على المصريين ، وهذا يمنح ترقيات وعلاوات لغير المستحقين .

ثم ما هذا النظام السخيف للدرجات ؟ فهذا موظف فى الدرجة الأولى وآخر فى الدرجة الثانية ! إنه يفهم أن يبدأ الموظف بمرتب صغير يزيد على القِدم والكفاية ، ولكنه لا يفهم تقسيم الموظفين إلى طبقات يعلو بعضها بعضا ويُدِل بها بعضهم على بعض .

لا . لا . ثارت نفسه على كل ذلك ، فى هدوء وسكون ، ومن غير أن

يشعر أحد من أصدقائه دبّر أمره وأعدّ عدته للخروج من الوظائف الحكومية ، وألح فى طلب إحالته إلى المعاش ، فكان له ذلك . وفضّل نحو خمسة وعشرين جنيها فى الشهر على ثمانين وما كان يتبعها من علاوات وترقيات وحسبان معاشات .

***

بل ليست الوظيفة وحدها هى التى يجب الفرار منها ، فيجب الفرار أيضاً من مصر ، فما مصر هذه التى يحكمها الأجنبى وتستسلم له ؟ وما مصر التى يستمتع فيها صعاليك الأجانب بما لم يستمتع به سادة أهلها ؟ وما مصر التى تجلس فى مقهى من مقاهيها فتشعر أن الرومى الذى يقدم لك القهوة خير منك وأعز منك ، ويستطيع أن يحتقرك وأن ينكل بك ولا تستطيع أن تفعل به ما يفعل بك ؟ وما مصر التى لم تستطع أن تكون غنية فى أطبائها وعلمائها وتجارها وصناعها ، ولم تزل عالة فى كل ذلك على غيرها ؟ لا بد إذاً من الهرب من الوظيفة ومن مصر معاً .

وخرج من مصر ساخطا غاضبا آسفا حزينا ، خرج هائما على وجهه يمثل دور جده . لقد كان جده المملوك الشارد ، فكان هو الحر الشارد .

خرج إلى أوربا هائما فى ممالكها ، ولكنه كان فيها مستوحشا . نعم إنه يتكلم لغاتها ، ويفهم مدنياتها ؛ ولكن ليس قومها قومه ، ولا دينها دينه ، ولا روحانيتها روحانيته . ثم ألقى عصاه فى الآستانة عقب الحرب واطمأن إليها ، فهى هى البلدة المستقلة بين ممالك البلاد الإسلامية ، وهى هى التى لا تذلها الامتيازات الأجنبية ، وهى التى يجد فيها غذاء روحه وعواطفه بمساجدها العظيمة ومآذنها التى تشق السحاب . من أجل هذا اختار السكن فيها ، وفى الأحياء الوطنية لا الأجنبية ، واتخذ مجلسه فى مقهى تركى بلدى تحت شجرة زيزفون بجوار حائط مسجد « بايزيد » .

ثم حاول أصدقاؤه جهدهم أن يحولوه عن رأيه ويعدلوا به عن غربته ،

فذهبت محاولتهم عبثاً . عرضوا عليه وظائف مختلفة الألوان كان آخرها مدير دار الكتب ؛ فكان جوابه : متى عرفتم سبب خروجي من الوظيفة وسبب خروجي من مصر لم تعرضوا هذا العرض ؛ فالأصل قبل الفرع ، والحرية مع الفقر خير من الذل مع الغنى .

* * *

قد رُزق عيناً يرى بها غير ما يرى جمهور الناس ؛ فكثيراً ما كان يحتقر من يجله الناس ، ويجل من يحتقره الناس ؛ لأن له مقاييس تقدير تختلف عن مقاييسهم . ليس فى مقاييسه اعتبار لثروة ولا جاه ، ولا منظر ، ولا حسب ، ولا نسب .

حتى مكانه العام الذى كان يختاره لمقابلة أصدقائه لا يختاره لوجاهته ؛ وإنما يختاره لنظافته ، ولأن صاحبه مسلم ، ولأنه يتنفس فيه جواً شرقيا لا غربيا ، ولأنه ليس فيه امتيازات أجنبية ، وهكذا من اعتبارات متعددة لم أستطع أن أعرف منه إلا بعضها .

ويفضل أن يزور حلاقا كان زميلا له فى المدرسة على أن يزور باشا من الباشوات أو من يعده الناس كبيراً من الكبراء .

* * *

ليس المال عنده إلا وظيفتان : قليله يَتبلَّغ به ويسد حاجاته الضرورية ، وكثيره للمروءة . وأعرف له فى ذلك فصولا غاية فى السمو ، فلقد كان حيناً يسكن مع أسرة أوربية عميدها فرنسى ، وربة الدار ألمانية ، ولهما ابن وبنت ، حتى إذا نشبت الحرب العظمى جُنِّد عميد الأسرة ، فأحلت الأسرة فقيدنا محله على رأس المائدة . وكان كثيراً ما يدور الجدال على المائدة فى نظريات الحرب

وخصوصاً بين الفتى والفتاة ، فكان الفتى يذهب مذهب أبيه ويتعصب لفرنسا وحلفائها ، ثم كان من الفتى أن طعن تركيا فى سمعتها وقيمتها ، ولم يكن يعرف عصبية الفقيد لتركيا ، فلم يعد على فوزى يطيق البقاء بعد فى البيت ؛ ولكن ماذا يصنع ووفاؤه يقضى بمراعاة هذه الأسرة بعد غياب عميدها ، وعصبيته التركية تأبى أن يسكن فى البيت بعد ما كان من الفتى ؟ لا يحل هذا الإشكال إلا احتقار المال ، فقد تظاهر بأنه يأخذ درساً على السيدة الألمانية ودفع ما كان يدفعه أيام سكناه لم ينقص منه شيئاً وإن قال ذهابه بعد ذلك لأخذ الدرس .

وكان منظره فى استامبول غريباً : يجلس فى مقهى عرفه البؤساء والمحتاجون ، فهو يمنحهم ما أمكنه ، وهو الفقير الذى لا دخل له إلا معاشه الخمسة والعشرون جنيهاً ، ينفق منها ثلثها على نفسه ؛ وثلثيها على مروءته ، وطويل أن نعد مآثره فى هذا الباب .

أحب العزلة وأكثر التفكير ؛ فهو فى بيته وحده ، إذ لا زوجة له ولا ولد ، وفى تروضه وحده غالباً ، وهو وحده فى أكثر أوقاته ، صديقه الكتاب ؛ ثم ضعفت أعصابه ففقد صداقة الكتاب أيضاً إلا نادراً ، وكان تفكيره فى العالم حيناً وفى نفسه كثيرا .

وهذه حالة تستتبع الوحشة ، وتستتبع التشاؤم ، وتستتبع الحزن والانقباض ، وكذلك كان شأنه .

غلب عليه الخجل فى غلو . والخجل — كما يقول بعض علماء النفس — سببه كثرة تفكير الإنسان فى نفسه ، فهو إذا مشى ظن أن الناس كلهم ينظرون إليه وينقدون مشيته ، وإذا تكلم ظن أن الناس كلهم ينصتون إليه وينقدون كلامه ، وإذا تحرك أو سكن أو تنفس فالناس يعدون حركاته وسكناته وأنفاسه ، فكان هذا الخلق فيه أكبر شقائه ؛ وبلغت به الحالة أن كان فى آخر

أيامه إذا جلس فى مقهى اختار مكانه وراء عمود ، و إذا سكن فى « بنسيون » عمها قبل أن يصحو الناس ، وعاد بعد أن ينام الناس ، حتى لا يراه الناس ، و إذا عزم على الرياضة قليلا حتى تستره ظلمة الليل ، و إذا مشى فى الشارع ليلا اختار من الشوارع أخلاها من الناس .

* * *

تملَّكه خلق الرحمة فظهر منه فى كل شىء . رحم الناس فخرج لهم عن ماله ، ورحم المرأة فأبى أن يتزوج ، ورحم الحيوان فعاش نباتيا ، وأخيراً رحم نفسه . وو يل للإنسان إذا رحم نفسه وأشفق عليها ، إنه ليعذَّب فى ذلك عذاباً لا يعذَّبه أحد ؛ نعمة كبرى أن يرحم الإنسان غيره ، وشقوة كبرى أن يرحم الإنسان نفسه ؛ فالرحمة استضعاف للمرحوم ، فإذا استضعف نفسه فهناك الألم والحسرة ، وهناك فقدان الثقة بالنفس ، وهناك انسحاب من الجهاد فى الحياة ، وهل الحياة إلا جهاد .

رحم الله « على فوزى » ، فقد عاش غريباً ، ومات غريباً ، وأخشى أن يُبعث غريباً .

الشمس

أى شىء أحب إلى النفس ، من المتعة هذه الأيام بالشمس ، والحديث عن الشمس ؟

فقد أقرسَنا البرد حتى اصطكَّت منه أسناننا ، وانكمش جلدنا ، ويبست أطرافنا ، وحتى وددنا — إذا رأينا النار — أن نحتضنها ، وإذا رأينا الجمرة أن نلتهمها . ولوددت فى هذه الأيام أن أكون فرانًا ، أو طباخًا ، أو سائق قطار ، حتى لا أفارق النار .

* * *

كل شىء فى الطبيعة جميل ، وأجمل ما فيها شمسها .

وهى فى شتائنا أجمل منها فى صيفنا ، ولها فى كلٍّ جمال .

فلها — صيفًا — جمال القوة ، وجمال القهر ، وجمال السفور الدائم ، نُعظِمُها ونجلها ؛ ونهرُب منها ولكن نحبها ؛ تقسو أحيانا ولكنا نرى الخير فى قسوتها ، فهى كالمربى الحكيم ، تقسو وترحم ، وتشتد وتلين ، تلفحنا بنارها ، ولكنها نار كنار الحب يكتوى بها قلب العاشق ، ثم هو يرجو بقاءها ويخشى زوالها ، ترسل علينا شُواظًا من نار ، فتسفع جلودنا ، وتكوى جباهنا ، حتى إذا غلى جوفنا ، ووغر صدرنا ، غابت عنا ، وأرسلت رسولها اللطيف الوديع (القمر) فخفف من حدتنا ، ولطف من سَورتنا ، وأصلح ما أفسدَت ، وضمَّد ما جرحت ؛ فإذا خشيَتْ أن نطمئن إليه ، أدركتها الغيرة منه فغيبته ، وطلعت علينا ببهائها وجمالها وجلالها ، وهكذا دواليك .

* * *

وهى — شتاء — تطلع علينا بوجه آخر ، ترينا فيه جمال الحنو ، وجمال الدعة ، وجمال الرحمة والعطف ، وجمال الغادة اللعوب ، تشاغلك فتظهر وتختفى ، وتسفر وتحتجب ، وتخرج من قناعها ثم تتقنع .

وتنتقم من رسولها الذى غارت منه صيفا ، فتطلع علينا فى جو بارد لا نطيقه ، حتى لا نفكر إلا فى دفئها ونعمتها ، ولا نشتاق لشىء شوقنا لرؤيتها .

فما أجملها قاسية وراحمة ! وما أجملها واصلة وهاجرة !

تتلون بشتى الألوان فتسحر العقول ، وتبهر العيون ؛ فهى تارة بيضاء ، وتارة صفراء ، وتارة حمراء ؛ ثم لا تستطيع أن تحكم هى فى أيها أبهى وأجمل ، فهى تزين ثيابها بأكثر مما تزينها ثيابها .

فتحتُ النافذة قبل أن أكتب مقالتى ؛ فتدفقتْ فى حجرتى أشعتها الفضية اللامعة ، وملأتها روحا وحياة ، وملأتنى دفئا ، وملأتنى معانى ، وكانت حياتى فى حجرتى قبل زيارتها حياة مظلمة باردة جامدة ، لا معنى فيها ولا روح .

* * *

خلعتِ من جمالكِ على الزهر ، فكان فتنة للناظرين ؛ فجماله من جمالك ، ولونه قبَس من ألوانك ، وحياته مدد من حياتك ؛ فأبيضه وأحمره ، وأصفره وأزرقه ، ليس إلا نعمة من نعمك ، وأثراً من فيضك .

فالوردة الحمراء ليست إلا نقطة من دمك ، والياسمين الأبيض ليس إلا لمحة من نورك ، والنرجس الأصفر ليس إلا تبراً ذائباً من شعاعك .

لقد أبَيْتِ على الناس أن يديموا النظر إلى جمالك ، فألهيتهم بالنظر إلى بعض آثارك ، ولوّنت الأزهار بألوانك ، وأريتهم قدرة على إبداعك ، فشغل الجاهلون به عنك ، وشغف به العارفون على أنه قبس منك ، يطالعون جمالك فيه ، ويقرأون معانيك فى معانيه .

* * *

ثم شأنك فى البحر عجب أى عجب ! تضربينه بشعاعك ، وتلفحينه بنارك ، فيتحول ماؤه بخاراً ، يصعد إليك ليستجير منك ، ويَمثُل بين يديك لتمنحيه عفوك ، وتنيليه عطفك ، حتى إذا شعر برضاك ، وأمن من غضبك ، دمع دمعة السرور ، ففارقته ملوحته ، وعاد إليه صفاؤه وعذوبته ، واكتسب منك الحياة فكان ماء جارياً ، بعد أن كان ماء راكداً ، فجرى جداول وأنهاراً ، فأرسلته إلى خدمك فى الأرض من أزهار وأشجار يحيي ذابلها ، ويستخرج دفينها ، وينضج ثمارها .

***

ثم تحركتِ فملأت الحياة حولك حركة ؛ فكم من نجوم لا يعلمها إلا الله تسير حولك وتحذو حذوك ؛ ثم تلعبين بالهواء من سخونة وبرودة ، فيتحرك ويتعلم منك اللعب فيلعب بالبحار والأنهار والأشجار ، وبكل شيء يمر به ، فإذا الدنيا كلها لعبة فى يده .

ثم أنت حرقت الأشجار والنبات ، وطمرتها تحت صفحة الأرض آلافا من السنين بعد آلاف ، حتى إذا تنبه الناس آخر الزمان فطنوا إلى أنه مستودع من مستودعاتك ، فاستغلوه فى كل ما نرى الآن من حركة ، فهو سر حركة المصانع والبواخر ، وسر حركة القطارات والآلات ، فلو قلنا إن كل حركة فى الأرض أنت مصدرها لم نبعد .

***

تلعبين بالناس فتنيمينهم وتوقظينهم ، ترسلين أشعتك الجميلة على العالم فينتبه ، وتغيبين عنه فينام ؛ ثم تتداولين العالم فتنبهين قوماً وتنيمين قوماً ، ويراك قوم شروقاً وقوم غروباً ، وقوم ليلا وقوم نهاراً ، وقوم صيفا وقوم شتاء .

وأنتِ أنتِ فى عليائك ، لا تملّين الحركة ، ولا تشعرين بنوم أو يقظة ، ولا بليل أو نهار .

***

بل بك يجرى الدم فى عروقنا ، فدمنا من غذائنا ، وغذاؤنا من حرارتك ، تسلطينها على الأرض فيخرجين منها « حبًّا وعنباً وقَضْبًا وزيتوناً ونخلا وحدائق غلباً وفاكهة وأبًّا » ؛ بل ما أفكارنا إلا منك ، أليست أفكارنا من دمائنا ، أوليست دماؤنا منك ؟

بل لقد كنت حيناً من الأحيان إله الناس ومعبودهم ، فكنت مصدر وحيهم ، ومصدر إلهامهم ، ووجهة عبادتهم ، رأوك مصدر الحياة فعبدوك ، ورأوك مصدر النعم فمجدوك ، ورأوك يحيط بك كثير من الغموض على جلائك ووضوحك فألّهوك ، ورأوك أكبر النجوم فربّبوكِ .

ثم أتى الأنبياء ، فرأوك تأفلين فسلبوك ألوهيتك ، ورأوك تتغيرين فحولوا عبادتهم عنك .

ولكن إن سلبوك ألوهيتك فلم يسلبوك عظمتك وجمالك وجلالك ، وكفاك ذلك فخراً .

***

لست أدرى أأصاب العرب إذ أنثوها ، أم أصاب الإنجليز إذ ذكّروها ! لعل الإنجليز رأوا القمر وادعا جميلاً هادئاً رقيقاً فأنثوه ، ورأوا الشمس قوية قاهرة قاسية فذكّروها ؛ ولكن لعل واضعى اللغة من الإنجليز لو عاشوا فى عصرنا ، ورأوا ما نرى من قوة المرأة وضعف الرجل ، وجبروت المرأة واستكانة الرجل ، لرجعوا إلى رأى العرب ، وآمنوا ببعد نظرهم ، وقلبوا المذكر مؤنثا ، والمؤنث مذكراً .

ولعل العرب أيضا رأوا الشمس أمّ الأرض وأم القمر وأم الزرع فأنثوها ، إذ لا يلد إلا امرأة ؛ ورأوا القمر طفلا يدور حول أمه فذكَّروه ، واحتاط العرب أن يدرك الشمس شيء مما يلحق الأنوثة ، فقال شاعرهم : « وما التأنيث لاسم الشمس عيب » .

أما الشمس نفسها ، فلم تعبأ بتأنيث ولا تذكير ، كما لم تعبأ بمن أنثها وبمن ذكرها .

فهي في سمائها تؤدي رسالتها ، وتسير سيرتها ، وتبهرنا بجمالها ، وتوحي إلينا بأسرارها .

فما أعظمك ! وأعظمُ منك مَنْ خَلَقَك !

الرجولة في الإسلام

لعل من أهم الفروق التي تميز المسلمين في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم ، « خُلق الرجولة » ، فقد غَنِي العصر الأول بمن كانوا هامة الشرف ، وغرة المجد ، وعنوان الرجولة .

تتجلى هذه الرجولة في « محمد » إذ يقول : « والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » . كما تتجلى في أعماله في أدوار حياته . فحياته كلها سلسلة من مظاهر الرجولة الحقة ، والبطولة الفذة ؛ إيمان لا تزعزعه الشدائد ، وصبر على المكاره ، وعمل دائب في نصرة الحق ، وهُيام بمعالي الأمور ، وترفّع عن سفاسفها ؛ حتى إذا قبضه الله إليه لم يترك ثروة كما يفعل ذوو السلطان ، ولم يخلف أعراضاً زائلة كما يخلف الملوك والأمراء ، إنما خلف مبادئ خالدة على الدهر ، كما خلف رجالا يرعَونها وينشرونها ، ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم من أجلها .

وتاريخ الصحابة ومن بعدهم مملوء بأمثلة الرجولة . فأقوى ميزات « عمر » أنه كان « رجلا » لا يراعى في الحق كبيرا ، ولا يبالى عظيما أو أميراً . يقول في إحدى خطبه : « أيها الناس ، إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندى من الضعيف حتى آخذ الحق له ، ولا أضعف عندى من القوى حتى آخذ الحق منه » .

وينطق بالجمل في وصف الرجولة فتجرى مجرى الأمثال ، كأن يقول : « يعجبنى الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول : (لا) بملء فيه » .

ويضع البرامج لتعليم الرجولة فيقول : « علموا أولادكم العوم والرماية ، ومروهم فليَثِبوا على الخيل وثبا ، ورَوُّوهم ما يجمل من الشعر » .

ويضع الخطط لتمرين الولاة على الرجولة ، فيكتب إليهم : « اجعلوا الناس في الحق سواء ، قريبهم كبعيدهم ، وبعيدهم كقريبهم ، إياكم والرشا والحكم بالهوى ، وأن تأخذوا الناس عند الغضب » .

ويعلمهم كيف يسوسون الناس ويربونهم على الرجولة ، فيقول : « ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تجمروهم فتفتنوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم » .

من أجل هذا كله كان هـذا العصر مظهراً للرجولة في جميع نواحي الحياة ، تقرأ تاريخ المسلمين في صدر حياتهم فيملؤك روعة ، وتعجب كيف كان هؤلاء البدو وهم لم يتخرجوا في مدارس علمية ، ولم يتلقوا نظريات سياسية ، حكاما وقادة لخريجي العلم ووليدي السياسة — إنما هي الرجولة التي بثها فيهم دينهم وعظماؤهم ، هي التي سمت بهم وجعلتهم يفتحون أرقى الأمم مدنية وأعظمها حضارة ؛ ثم هم لا يفتحون فتحاً حربيا يعتمد على القوة البدنية وكفى ، إنما يفتحون فتحاً مدنيا إداريا منظما ، يعلّمون به دارسي العدل كيف يكون العدل ، ويعلمون علماء الإدارة كيف تكون الإدارة ، ويلقون بعملهم درساً على العالم ، أن قوة الخُلق فوق مظاهر العلم ، وقوة الاعتقاد في الحق فوق النظريات الفلسفية والمذاهب العلمية ، وأن الأمم لا تقاس بفلاسفتها بمقدار ما تقاس برجولتها .

هل سمعت عطفاً على الرعية ، وأَخْذ الولاة بالحزم كالذي روى أن معاوية قدم من الشام على عمر ، فضرب عمر بيده على عضده فتكشّفت له عن عضد بضة ناعمة ، فقال له عمر : « هـذا والله لِتَشاغلك بالحمامات ، وذوو الحاجات تقَطّع أنفسهم حسرات على بابك ! » .

أوهل سمعت قولا في العدل يحققه العمل كالذي يقوله عمر : « إذا كنتُ في منزلة تسعُني وتُعجز الناس ، فوالله ما تلك لي بمنزلة حتى أكون أُسوة للناس» ؟

أو هل رأيت حزما فى الإدارة كالذى فعله فى مسح سواد العراق وترتيب الخراج ، وتدوين الدواوين ، وفرض العطاء .

حقاً لقد كان عمر فى كل ذلك رجلا ، ولئن كان هناك رجال قد امتصوا رجولة غيرهم ، ولم يشاءوا أن يجعلوا رجالا بجانبهم ، فلم يكن عمر من هذا الضرب ، إنما كان رجلا يخلق بجانبه رجالاً ؛ فأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبى وقاص والمُثَنَّى بن حارثة ، وكثير غيرهم كانوا رجالا نفخ فيهم عمر من روحه كما نفخ فيهم الإسلام من روحه ، وأفسح لهم فى رجولتهم ، كما أفسح لنفسه فى رجولته .

وكان أدبهم فى ذلك العصر صورة صحيحة لرجولتهم يتغنون فيه بأفعال البطولة ومظاهر الرجولة ويقولون :

وخيرُ الشعر أشرفُه رجالا ... وشرُّ الشعر ما قال العبيدُ

يعتد الشاعر بنفسه ويسمو بها عن النعماء والبأساء فيقول :

قد عِشْتُ فى الناس أطواراً على طرُقٍ ... شتَّى وقاسيتُ فيها اللينَ والفَظَعا
كُلًّا بلوتُ ، فلا النعماء تُبطِرُنى ... ولا تخشَّعت من لأوائها جَزَعا
لا يملأ الهولُ صدْرِى قبل موقِعه ... ولا أضيقُ به ذَرْعًا إذا وَقَعا

و يعتز بشرفه وقوته و إبائه الضيم فيقول :

وكنت إذا قوم رمَوْنى رميتهم ... فهل أنا فى ذا يالَ هَمدَانَ ظَالِمُ
متى تجمع القلبَ الذَّكِىَّ وَصارِمًا ... وَأنفاً حَمِيًّا تَجْتَنِبْكَ المَظَالِمُ

و يمدح رجل قوماً فيقول : « إنهم كالحجر الأخشن ، إن صادمته آذاك و إن تركته تركك » .

و يقول أميرهم : « والله ما يسرنى أنى كُفيتُ أمر الدنيا كله » . قيل : ولم أيها الأمير ؟ قال : « لأنى أكره عادة العجز » إلى كثير من أمثال ذلك .

وعلى الجملة فأدبهم تام الرجولة ، قد شعَّت فيه الحياة ، وامتلأ بالقوة ، حتى

اللاهي الماجن كأبي محجن الثقفي ؛ كان يغازل ، وكان يشرب ، ولكن إذا جد الجدُّ وعزم الأمرُ كان رجلا يبيع نفسه لدينه ، ويبيع كل شيء لشرفه وشرف قومه .

ونستعرض الغزل في الجاهلية وصدر الإسلام ، فإذا هو غزل قوي لا ميوعة فيه ، ولا تخنث ، لا يذوب صبابة ، ولا يلتاع هياماً ، ولا يفقد الرجل فيه رجولته ولبه .

وقلتُ لقلبي حين لجَّ به الهوَى وكلَّفني ما لا أُطيقُ من الحُبِّ
ألا أيُّها القلبُ الذي قادَهُ الهوَى أفِقْ لا أقرَّ اللهُ عينَكَ مِنْ قلب

* * *

وما أنا بالنِّكْسِ الدَّنيِّ ولا الذي إذا صَدَّ عنِّي ذُو المَوَدَّةِ أَحْرَبُ
ولكنَّني إنْ دامَ دُمْتُ وإنْ يكُنْ لهُ مَذْهَبٌ عنِّي فلِي عنه مَذْهَبُ

* * *

ولم يضِن التاريخ على المسلمين من حين لآخر برجال لفتوا وجه الدهر ، وغيروا مجرى الحوادث ، ودفعوا عن قومهم الخطوب ، وأنزلوهم منزل العز والمنعة تضيق عن وصف أعمالهم الرسائل والكتب .

ثم توالت الأحداث ، وتتابعت النوب ، تفل من شوكتهم ، وتفت في رجولتهم ، حتى رأيناهم بذلوا الشرف للمال ، وقد كان آباؤهم يبذلون المال للشرف ، ولم ينظروا إلا إلى أنفسهم وذوى قرابتهم ، وكان آباؤهم ينظرون إلى دينهم وأمتهم ، وتفرقوا شيعاً وأحزاباً يذوق بعضهم بأس بعض ، فكانوا حرباً على أنفسهم بعد أن كانوا جميعاً حرباً على عدوهم — ورضوا في الفخر أن يقولوا : « كان آباؤنا » مع أن شاعرهم يقول :

إذا أنت لم تحْمِ القديم بحادث من المجد لم يَنْفَعْكَ ما كانَ مِنْ قَبْل

وناثرهم يقول : « لم يدرك الأول الشرف إلا بالفعل ، ولا يدركه الآخر إلا بما أدرك به الأول » .

ورأينا خير ما فى الأمم حاضرها وخير ما فينا ماضينا .

* * *

أريد بالرجولة صفة جامعة لكل صفات الشرف ، من اعتداد بالنفس واحترام لها ، وشعور عميق بأداء الواجب ، مهما كلفه من نَصَب ، وحماية لما فى ذمته من أسرة وأمة ودين ، و بذل الجهد فى ترقيتها ، والدفاع عنها ، والاعتزاز بها ، و إباء الضيم لنفسه ولها .

وهى صفة يمكن تحققها مهما اختلفت وظيفة الإنسان فى الحياة ؛ فالوزير الرجل من عد كرسيه تكليفاً لا تشريفاً ، ورآه وسيلة للخدمة لا وسيلة للجاه ، أول ما يفكر فيه قومه ، وآخر ما يفكر فيه نفسه ، يظل فى كرسيه ما ظل محافظاً على حقوق أمته ، وأسهل شىء طلاقه يوم يشعر بتقصير فى واجبه ، أو يوم يرى أن غيره أقوى منه فى حمل العبء ، وأداء الواجب ؛ يجيد فهم مركزه من أمته ومركز أمته من العالم ، فيضع الأمور مواضعها و يرفض فى إباء أن يكون يوماً ما عوناً للأجنبى عليها ، فإذا أريد على ذلك قال : « لا » بملء فيه ، فكانت « لا » منه خيراً من ألف « نعم » ، وكانت « لا » منه وساماً تدل على رجولته ، وكانت « لا » منه خير درس للناشئين يتعلمون منه الرجولة — يقتل المسائل بحثاً ودرساً ، و يعرف فيها موضع الصواب والخطأ ، ومقدار النفع والضرر ، ثم يقدم فى حزم على عمل ما رأى واعتقد ، لا يعبأ بتصفيق المصفقين ، ولا بذم القادحين ، إنما يعبأ بشىء واحد هو صوت ضميره ، ونداء شعوره .

والعالِمُ الرجل من أدى رسالته لقومه من طريق علمه ، يحتقر العناء يناله فى سبيل حقيقة يكتشفها أو نظرية يبتكرها ، ثم هو أمين على الحق لا يفرح

بالجديد لجدته ، ولا يكره القديم لقدمه ، له صبر على الشك ، و إغرام بالتفكير ، و بطء فى الجزم ، وصبر على الشدائد ، وازدراء بالإعلان عن النفس ، وتقديس للحقيقة ، صادفت هوى الناس أو أثارت سخطهم ، جلبت مالا أو أوقعت فى فقر ، يفضل قول الحق و إن أهين على قول الباطل و إن كرم .

والصانع الرجل من بذل جهده فى صناعته ، فلم يشأ إلا أن يصل بصناعته إلى أرقى ما وصلت إليه فى العالم ، عشقها وهام بها حتى بلغ ذروتها ، يشعر بأنه وطنى فى صناعته كوطنية السياسى فى سياسته ، وأن أمته تخدم من طريق الصناعة كما تخدم من طريق السياسة ، وأن الصناعة لا تقل فى بناء المجد القومى عن غيرها من شؤون الدولة ؛ فهو لهذا يحسن فنه ، وهو لهذا يحسن سلوكه ، وهو لهذا يرفض ربحا كثيراً مع الخداع ، و يقنع بربح معتدل مع الصدق ، وهو لهذا كله كان رجلا .

وفى الرجولة متسع للجميع : فالزارع فى حقله قد يكون رجلا ، والتلميذ فى مدرسته قد يكون رجلا ، وكل ذى صناعة فى صناعته قد يكون رجلا ، وليس يتطلب ذلك إلا الاعتزاز بالشرف و إباء المذلة .

***

من لنا ببرنامج دقيق للرجولة كالبرنامج الذى يوضع للتعليم ، يبدأ يرعى الطفل فى بيته ، فيعلمه كيف يحافظ على الكلمة تصدر منه كما يحافظ على الصك يوقع عليه ، و يعلمه كيف يكون رجلا فى ألعابه ، فيعدل بين أقرانه فى اللعب كما يحب أن يعدلوا معه ، و يلاعبهم بروح الرجولة من حب ومساواة ومرح فى صدق و إخلاص .

و يسير مع التلميذ فى مدرسته ، فيعلمه كيف يحترم نفسه ، وكيف لا يفعل الخطأ و إن غفلت عنه أعين الرقباء ، ولا يغش فى الامتحان ولو تركه المعلم وحده

مع كتبه ، وكيف يعطف على الضعفاء ويبذل لهم ما استطاع من معونة .

ويتمشى مع الطالب فى جامعته فيعوّده الاعتزاز بنفسه والاعتزاز بجامعته والاعتزاز بأمته ، ويبعثه على أن يفكر فى غرض شريف له فى الحياة يسعى لتحقيقه — حتى إذا ما أتم دراسته كان قاضيا رجلاً ، أو معلماً رجلاً ، أو سياسياً رجلاً ، وعلى الجملة إنساناً رجلاً .

ويتابع الأمة فيضع لها الأدب الذى يبعث قوة ، والأناشيد والأغانى التى تملأ النفس أملا . ويراقب فى شدة وحزم دور السينما والتمثيل والملاهى ، فلا يسمح بما يضعف النفس ويثلم الشرف ، ولا يسمح بما يحيي الشهوة ويميت العزيمة ، ويأخذ على أيدى الساسة والحكام ورجال الشرطة ، حتى لا يقسوا على الناس فيميتوهم ، ولا يرهبوهم فيذلوهم .

من يبادلنى فيأخذ كل برامج التعليم ، وكل ميزانية الدولة ، ويسلمنى برنامجاً للرجولة وميزانية لتنفيذه ليس غير ؟

ولى كَبِدٌ مقروحة ، من يبيعنى   بها كَبِداً ليست بذات قُروحِ ؟

قيمة الثقافة

للثقافة قيمة مالية مقررة ، فالليسانس والدكتوراه والدبلوم ، وما إلى ذلك من الأسماء ، هى عنوان للثقافة ، أو بعبارة أخرى تتويج لجهود سنين قضيت فى تحصيل العلم . وتأتى « المالية » بعد فتقدر هذه الدرجات بالجنيه ، وتجعل لكل منها قيمة مالية خاصة ؛ ولها العذر فى أن تخالف بين الدرجات ، وتسوى بين حاملى الدرجة الواحدة و إن اختلفوا فى مقدار الثقافة ، لأنه لم يخترع إلى الآن مقياس دقيق يوزن به الفكر ومقدار استعداده وزناً صحيحاً ؛ ولو اخترع هذا الميزان لألغيت الدرجات ، وا كتفى بوزن الكفايات ؛ لكن من لنا بذلك وقد عجزت المدنية القديمة والحديثة عجزا تاما عن اختراع هذا الميزان ؟ .

وللثقافة كذلك قيمة اجتماعية ، فالثقافة ترفع من كان من طبقة وضيعة ، إلى أن يكون أحياناً مساويا لمن كان من طبقة رفيعة ؛ فحامل الشهادة العليا يرى نفسه — وقد يرى الناس معه — أنه صالح لأن يتزوج من طبقة راقية ، مهما كان منشؤه ومَرْباه ؛ وقديما قال الفقهاء فى « باب الزواج » : إن شرف العلم فوق شرف النسب ، والمثقف الراقى له الحق أن يكون عضوا فى الأندية الراقية من غير أن يسأل عن نسبه وحسبه ، بل له أن يُدِلّ على أبناء الطبقة الأرستقراطية إذا نال درجة لم ينالوها ، وعرف من أنواع الثقافة ما لم يعرفوا ؛ وله من حرمة الناس فى المجتمعات والأندية ما لا يناله غير المثقفين ، وإن كانوا من بيت خير من بيته ، وفى نسب خير من نسبه .

ولكن لا أريد أن أتحدث فى شىء من هذا ولا ذاك ، فليست تعنينى الآن الناحية المالية للثقافة ، ولا الناحية الاجتماعية ؛ وإنما أريد أن أتساءل :

ما القيمة الذاتية للثقافة ؟ إن المال واحترام الناس عرض خارجي ، فما القيمة الثابتة التي تتصل بنفس المثقف ولا تفارقها فى فقر أو غنى ، وفى جاه وغير جاه ؟

أهم قيمة — فى نظرى — لثقافة المثقف هى كيفية نظره إلى هذا العالم ، ذلك بأن عيون الناس فى نظرها إلى الأشياء وحكمها عليها ليست سواء ؛ فعيونهم الحسية وإن اتفقت فى الحكم على الألوان بالسواد والبياض والحمرة والصفرة ، وإن اتفقت فى الحكم على الأبعاد قربا وبُعدا ، وإن اتفقت فى الحكم على الأحجام كبراً وصغراً ، فإن العيون النفسية لا تتفق فى نظرها ولا حكمها ، فالشىء فى نظر الأبله غيره فى نظر الفيلسوف ، و بين هذين درجات لا حدّ لها ، وليس للشىء الواحد معنى واحد بل معان متعددة تتسلسل فى الرقى ، والناس يدركون من معانيه بحسب استعدادهم وثقافتهم وأذواقهم .

وقد حكوا أن عيسى عليه السلام مر هو وأصحابه بجيفة ، فقالوا : ما أخبث رائحتها ! وقال هو : ما أحسن بياضَ أسنانها ! ونظرُ الرجل المادى إلى حديقة مزهرة غير نظر الأديب الفنان . هذا ينظر إليها فيقرأ فيها من المعانى والجمال ما يمتزج بنفسه ، ثم يسيل على قلمه كأنه قطع الرياض ؛ وذاك ينظر إليها نظرة مبهمة ، لا تُسفر عن معنى ، ولا تُعرَف لها وجهة ، نظرة بليدة جامدة ، لا يسعفها ذوق ، ولا تخدمها قريحة .

ومثل هذا فى كل شىء يعرض على العين ، فكل شىء فى السماء وفى الأرض لا يحمل معنى واحدا ، بل معانى متعددة ، وقيمة الثقافة أن تنقل العين من أنظار سخيفة ومعان وضيعة إلى أنظار بعيدة ومعان سامية ؛ فالأديب إذا لم ينظر فى المرأة إلا إلى حسن جسمها وتناسب أعضائها ، لم يكن أديبا مثقفا ، وقلنا له كما قال المتنبى :

وما الخيلُ إلا كالصديق قليلةٌ وإن كثرت فى عين من لا يُجرّب

إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيَّب

ففرق كبير بين أن تنظر إلى المرأة كشيطان وأن تنظر إليها كإنسان وأن تنظر إليها كملَك ، وفرق كبير فى كل شىء فى الوجود يعرض على أنظار الناس .

وكل إنسان له نظراته فى العالم من أسفل شىء إلى أرقى شىء ، من مادة تحيط به ومال يُعْرَض عليه وأعمال تتعاقب أمام نظره وإله يعبده ؛ هو فى كل ذلك قد يكون سخيفاً فى نظراته ، وضيعاً فى رأيه ، وضيعاً فى حكمه ، وقد يبلغ فى ذلك كله من السمو منزلة قلّ أن تنال ، وعمل الثقافة أن تنتشله من تلك النظرات الوضيعة إلى هذه النظرات السامية .

وليست نظرات الإنسان إلى الحياة قوالب من الآجر ، كل قالب مستقل بنفسه ، محدود بحدوده ، إنما هى كسائل لطيف إذا لوّنْتَ نقطة منه بلون ، شع اللون فى سائر السائل ، وإذا سخنت جزءاً منه وزع حرارته على السائل كله حتى يتعادل ، بل الرأى والنظرات ألطف من ذلك وأدق وأرق ، فإذا رقى النظر إلى شىء أثّر ذلك رقيا فى سائر النظرات . فكل نظرات الحياة متأثرة بنظرك إلى نفسك والعكس . بل نظرك إلى الله تعالى متأثر بنظرك إلى عالمك المحيط بك ؛ وهذا ما يجعل الثقافة فى أى ناحية من النواحى الأدبية والعلمية تؤثر أثراً كبيراً فى النواحى الأخرى حتى ما نظن أن ليست له صلة به . وقد أصاب من قال : « إن رقى الأمة فى الموسيقى وتذوقها الصوت الجميل والغناء الجميل يجعلها تتعشق الحرية وتأنف الضيم وتأبى المذلة » ، فمحيط المخ والعقل والشعور محدود وشديد الحساسية ، كل ذرة فيه تتأثر بأقل شىء ، وتؤثر بما تأثرت . والفكرة الجديدة قد تدخل فى الفكر فتقلبه رأساً على عقب ، وتجعل من صاحبه مخلوقاً جديداً يقل وجه الشبه بينه وبين ما كان من قبل ، فتجعله فى أعلى عليين ، أو أسفل سافلين .

إن كان هـذا صحيحاً ، وكانت قيمة الثقافة الذاتية فى مقدار ما أفادت المثقف فى وجهة النظر إلى الأشياء ، وتقويمها قيما جديدة أقرب إلى الصحة ، أسلمنا ذلك إلى نتائج خطيرة ؛ فدين خير من دين بمقدار ما تحاول تعاليمه من رفع مستوى النظر إلى الله تعالى و إلى الحياة ؛ وعلم خير من علم باعتبار ما يؤدى إليه من نظر راق صحيح ؛ وثقافة الإنسان لا تقـدر بمقدار ما قرأ من الـكتب وما تعلم من العلوم والآداب ، ولـكن بمقدار ما أفاده العلم ، و بمقدار علو المستوى الذى يشرف منه على العالم ، و بمقدار ما أوحت إليه الفنون من سمو فى الشعور وتذوق للجمال .

الرجل والمرأة

لعل الطبيعة شاءت ألا تجعل من الرجل إنساناً كاملاً ، ولا من المرأة إنساناً كاملاً ، بل جعلت منهما معاً إنساناً كاملا .

نقصت فى الرجل ما أكملته فى المرأة ، ونقصت فى المرأة ما أكملته فى الرجل ، وقوّت فى الرجل ما أضعفته فى المرأة ، وقوّت فى المرأة ما أضعفته فى الرجل .

فحيثما وجدت نقصاً فى المرأة فاطلب كماله فى الرجل ، وحيثما وجدت نقصاً فى الرجل فاطلب كماله فى المرأة .

فالمرأة والرجل كِشقى الثوب تزيد فى أحدهما ما تنقصه فى الآخر ، وتنحرف فى أحدهما انحرافاً يهيىء مكاناً للآخر ، أو كـكل شىء فيه « عاشق ومعشوق » يُعدّ كل منهما إعداداً يجعله صالحاً للآخر ، أو كطاقة الزهرة لا تجمل إلا حيث تتعدد الألوان وتتناسق ، أو كفرقة الموسيقى يكمل الطبل ما نقصه المزمار ، ويكمل المزمار ما نقصه الطبل ، ولا تجمل الموسيقى إلا بهما معاً .

فإذا رأيت فى الرجل حبا فى التعميم رأيت فى المرأة حبا فى التخصيص . هى تحب فى العلم المثال الجزئى ، وهو يحب القاعدة الكلية . هى إذا تكلمت عن المنزل تكلمت عن منزلها وقارنته بمنازل صديقاتها ، وأما هو فسرعان ما يطفر إلى ذكر قاعدة عامة . وهى إذا تكلمت فى الحب تكلمت فى حبها أو حب مثيلاتها ، وهو إذا تكلم فى ذلك انتقل سريعا إلى وضع قوانين للحب ؛ فنظرتها — على العموم — نظرة جزئية نفاذة ، ونظرته — على العموم — نظرة شاملة وقد لا تكون دقيقة . وإذا تكلم هو عن الجمال كفكرة مجردة تكلمت هى عن فلانة الجميلة أو فلان الجميل . وإذا قال هو : ما أحسن السماء ! قالت هى : ما أجمل القمر ؟

ومن أجل هذا كانت المرأة فى العمليات خيراً من الرجل . وكان الرجل فى النظريات خيراً من المرأة .

فلست ترى فلاسفة من النساء فى الطبقة الأولى ، لأن الفلسفة أساسها التعميم وهى لاتحسنه ، وأساسها النظريات وهى لاتجيدها . وأهم أبوابها ماوراء المادة ، والنظر الجزئى يتطلب المادة . قد تجد طالبات فلسفة ، وقد تجد حائزات لشهادات فلسفية ، ولكن قل أن تجد فيلسوفة خالقة لنظريات فلسفية ، فذلك ليس من طبعها عادة .

هى تحسن تدبير المال أكثر مما يحسن الرجل ، فلو أعطى مال المتعلمات وأعطى نظيره للمتعلمين لكان الأغلب الأرجح أن تحسن المرأة استعماله أكثر من الرجل ، ولا تنفقه فى مشروعات خيالية كما يفعل الرجل ، ولا تقامر به لأن المقامرة نوع من المشروعات الخيالية ، ولا تفنيه إفناء سريعاً اعتماداً على ما يأتى به المستقبل كما يفعل الرجل ، لأنه أكثر نظريات ، وأوسع خيالا ، وهى أحسن تقديراً للواقع وأقرب آمالا .

والأمر فى الخيال كالأمر فى النظريات ، فالنظريات تحتاج إلى فرض يخلقه الخيال ، ولذلك كان الرجل أوسع خيالا وأبعد مرمى وأكثر تحليقاً فى السماء . ومصداق ذلك نظرة إلى الشعراء ، والشعر ميدان الخيال وقريب الصلة بالفلسفة . والمرأة لا تحسن الشعر كما لا تحسن الفلسفة ، فإن فتشت فى الأدب العربى فقلّ أن تجد امرأة كالخنساء ، ومع هذا فما الخنساء وما شعرها ؟ إن هى إلا ندابة مؤدّبة لم تحسن القول إلا فى رثاء أخويها . وأكثر ما روى عن النساء فى الشعر إنما هو من قبيل الرثاء القريب الخيال . وهو ليس إلا بكاء على فقيد جزئى محسوس صيغ فى قالب شعرى محدود ؛ فأما ما عدا هـذا الضرب من الأدب فلم تنل منه حظا كما نال الرجل . وهذا فى الأدب الغربى كما هو فى الأدب العربى ، وجدت فيه شاعرات ولكنهن قليلات ، ولسن مع ذلك من أرقى صنف .

وليس هذا مما يمس مكانة المرأة فى شىء . فكلتا النفسيتين من الميل إلى الواقع والخيال لابد منه فى هـذا العالم ، فإن سبق الرجل بنظرياته وخياله فهو فى حاجة إلى امرأة تذكّره بالواقع ، وتحد من إمعانه فى الوهم و إسرافه فى الخيال ؛ فهو يبنى وهى تحافظ على مابنى ، وهو سفينة وهى صابورتها ، وهو من الخيالة وهى من الرجالة ، وهو يطير وهى تمشى فى تؤدة . وكل لابد منه فى جيش الحرب ، وكل لابد منه فى جيش العالم . هو يتقدم الجيش فيصاب فى الصف ، وهى تعنى به ممرضة فى المستشفى . هو يتقدم فى الحياة و يخاطر و يجمع المال ، وهى تدبر وجوه إنفاقه . فهو له السلطان الأكبر خارج البيت ، لأن ذلك مجال المخاطرة والنظريات والخيال ، وهى لها السلطان الأكبر فى البيت ، لأنه مجال التجربة العملية والنظرات الجزئية والخيال المحدود .

هن محافظات غالبا ، وهم أحرار غالبا ، فالثورات الاجتماعية والدينية والسياسية من الرجال أولاً — لا من النساء — حتى طلبُ تحرير المرأة كان من قاسم أمين — أولاً — قبل أن يكون من السيدة هدى شعراوى ؛ ولعل ذلك فى غير مصر كما هو فى مصر . الأنبياء رجال لأن النبوة دعوة والدعوة ثورة . والعالم مدين فى المحافظة على الدين للنساء أكثر مما هو مدين للرجال ، لأن المحافظة من طبعهن . والإلحاد فى الرجال أكثر منه فى النساء لأن الإلحاد ثورة أيضاً . والثورات السياسية وليدة الرجال لأنها وليدة الخيال ، وهن يكرهن الثورة و يكرهن الخيال . قد تحسن المرأة الثورة على الأزياء ، فكل يوم نمط فى الأزياء جديد : شعر طويل بعد شعر قصير ، وثوب طويل بعد ثوب قصير ، وقبعات أشكال وألوان ، وملابس وأوضاع أنماط وأنماط ، ولكن تسمية هـذه ثورة من قبيل قولهم : سهام العين وفتك اللحظ وقتل الحب ونار الجوى وحرقة الفراق .

ولكن ما بال المرأة وقد حافظت على التقاليد فى السياسة والدين والاجتماع وكرهت الثورة عليها ، تراها وهى فى الأزياء وما إليها أسرع الناس تغييراً وأحبهم

تجديداً وأكرههم للمحافظة ؟ لعل الأمر أنها لم تخرج عن المحافظة قط ولكنها كانت بين محافظتين : محافظة على أسْر الرجل ومحافظة على أنماط الأزياء ، فقارنت بين المحافظتين واختارت أهون الضررين .

لعل سعة خيال الرجل وضيق خيال المرأة ، وجريه وراء النظريات وميلها إلى تحديد الحياة بالواقع ؛ هو الذى جعلها تسيطر على حياة الحب . فبيدها المفاتيح لا بيده ، هو يسبّح وراء خياله ، فإن كان شاعراً ملأ الدنيا غزلا وتفنن فى ضروب القول وأبدع ؛ فأحياناً يرتفع إلى السماء فيتغزل الغزل الروحى ، ويخلق ممن يحب صورة ملك كريم ؛ وأحياناً يهبط إلى الأرض فيدق فى وصف ملامحها ونظراتها وقوامها وكل شىء فيها ، ويخترع فى ذلك التشبيهات الرائعة ، والتعبيرات الخيالية ؛ وإن كان مصوِّرا تفنن فى صورة من يحب وخلع عليها من تخيلاته وتصوراته مايجعلها فوق مخلوقات هذا العالم ؛ وإن كان موسيقيا ألهمه الحب فأخرج قطعاً فنية بديعة أحياناً تبعث على اليأس وتستذرف الدمع ، وأحياناً تستخرج البشر والسرور وتثير الأمل ؛ أما هى فأملك لنفسها غالبا ، وخير منه فى تقدير الواقع والاعتراف بالحقائق . ولعلنا إذا أحصينا المنتحرين لفشل الحب وجدنا أكثرهم رجالا ؛ ولعل أكثر من اندفع فى سبيل الخيال من النساء كان بإغراء الرجل وبفضل ما أجاد من سحر القول وإتقان الغزل والبلاغة فى الفن ؛ فهو إن طار فى الخيال فطبيع ، وهى إن جرت وراءه فتطبع ، وربما كان هذا من الأسباب التى جعلت الناس رجالا ونساء يحملون المرأة من التبعة فى الحب وتوابعه أكثر مما يحملون الرجل .

قد تبدو المرأة أحدّ عاطفة من الرجل ؛ فهى سريعة الرضا سريعة الغضب ، سريعة الحب سريعة الكره ، ترضيها الكلمة وتغضبها الإشارة ، قريبة الدمعة قريبة الابتسامة ، ترق فتذوب حناناً ، وتقسو فما تأخذها رأفة ، تحب فتصفى الود ، وتعادى فويلاه من عداوتها .

ولـكن حتى فى عواطفها وعواطفه هى عمليـة وهو نظرى . ترحم فتتحول رحمتها وحنانها إلى تمريض للجرحى وإعداد ملابس للمساكين . وتحب فترسم خطط الزواج ، وتبغض فتطلب الفراق ، وتُسَر فـكل شىء يدل على سرورها ، هى ضاحكة وهى مغنية وهى مرحة ، وتحزن فـكل شىء يدل على بكائها ، فهى عابسة ، وهى مكتئبة ، وهى توقع نغمات محزنة . ثم هى تحب مشاركة الناس لها فى سرورها وحزنها أكثر مما يحب الرجل . فليس للرجال مناحة كالتى للنساء ، ولا حفلات مرحة كل المرح كالتى للنساء . أما هو فيغضب على النظام فيثور وهى لا تعرف الثورة ، ثم يحب وكثيراً ما يخلو ذهنه من زواج ، ويكره فلا يطلب الفراق ، ويسر ويكتم سروره ، ويحزن ويكتم حزنه ، ويقترن حبه وكرهه وسروره وحزنه بمشروعات خيالية لا تجيدها المرأة !

هذه ناحية واحدة من نواحى الرجل والمرأة وما أكثر نواحيهما .

ولـكنْ إنصافاً للحق يجب أن نذكر أن المرأة فى عصور التاريخ لم تتح لهـا كل الفرص التى أتيحت للرجل ؛ فلا منحت من الحرية ما منح ، ولا مهدت لها وسائل التعلم كما مهدت له ، ولا تحملت من المسئوليات ما تحمل ؛ ولم تبدأ تتمتع بحريتها وتتاح لها سبل التعلم إلا من عهد قريب ، على حين أن الرجل ظل قرونا طويلة حراً طليقا يتعلم ما يشاء ويزاول الأعمال ويتحمل تبعاتها .

فهل إذا ظلت المرأة فى سيرها تتعلم وتكافح فى الحياة وتطالب بما نقص من حقوقها تبقى هذه الفروق العقلية والخلقية كما أبنّاها قبل ؟ أو تضمحل الفروق تبعا لسير المرأة فى سبيل المساواة ؟ وبعبارة أخرى : هل هذه الخصائص العقلية التى شرحناها فى كل من الرجل والمرأة هى خصائص طبيعية كالخصائص الجسمية ، أو هى فروق كانت نتيجة ما مر على الرجل من أطوار اجتماعية ؟

ذلك ما سيكشف عنه الزمن .

فن الحكم

يعانى الشرق الآن محنة من أشد أنواع المحن ، سببها أنه بدأ يحمل عبء نفسه ، وقد كان يحمله عنه المحتل .

كان المحتل يصرّف أمور الأمة كما يرى ، فيحرّم ما يشاء ويحلّ ما يشاء ، ويُعز من يشاء ، ويُذل من يشاء ؛ فإذا استعان ببعض أفراد الأمة فبأيديهم لا بعقولهم ، وقد يستعين بعقولهم أيضاً ولكن على شرط أن تكون فى خدمة عقله ، وفى الاتجاه الذى يرسمه قلمه ؛ فمن حدثته نفسه أن يفكر تفكيراً حرًّا طليقاً فالويل له . أمسك بيده المال وهو عَصَب الأمة ، ينفق منه كما يشاء فى الوجوه التى تخدم سلطانه ، ويبخل كما يشاء فيما يعارض مناهجه ؛ فهو شحيح كل الشح على التعليم المالى ، وعلى الجيش وما إليه ؛ وهو سخى فيما يصلح الأرض ويدر الثروة . وعلى كل حال لم يقف من الأمة موقف المعلم النزيه يؤهل تلميذه ليكون رجلا يوماً ما ، ويمرنه على أن يستقل بنفسه شيئاً فشيئاً ؛ إنما وقف منه موقف السيد من عبده يسخره وله الغلة ، ويطعمه ما يسد رمقه ليقوى على العمل له .

ثم كان أن جاهد الشرق جهاداً شاقا طويلا جعل حكم الأجنبى له شاقا عسيرا ، وساعدت الأحداث الخارجية وما فيها من قلق واضطراب على أن يغير المحتل سياسته ويحمّل الأمة أكبر عبئها ، ويطلق لها اليد فى التصرف فى أكثر شؤونها . فأصبحت الأيدى التى كانت تعمل بعقول غيرها غير كافية ، واشتدت الحاجة إلى العقول المفكرة ، وأساليب الحكم العادلة الحازمة ، فإذا بالشرق أمام مدرس يلقى لأول مرة درسه ، أو قاض يجلس على منصة القضاء أول عهده ، حتى الذين تولوا الحكم فى عهد الاحتلال والحكم بعد الاحتلال يشعرون بالفرق

بين الحكمين ، واختلاف الصعوبة فى العهدين ، فقد كانوا فى عهد الاحتلال أيديا مسخرة ، وهم فى عهد الاستقلال عقول مدبرة .

* * *

أول درس يجب أن يتعلمه الشرق تضحية الحاكم ؛ وأعنى بذلك أن يضحى بشهواته فى سبيل تحقيق العدل الدقيق ، فلا تستهويه شهوة المال ، ولا شهوة الجاه ، ولا شهوة المنصب فتصرفه عن إحقاق الحق وإبطال الباطل . وطبيعى أن الشعب لا يرضيه من الحاكم فى عهد الاستقلال ما كان يرضيه فى عهد الاحتلال ؛ فقد كان فى عهد الاحتلال يصبر على الظلم كارهاً بحكم القوة ، فلما رأى أن حكومته منه ، وأنها تستمد قوتها من قوته ، لم يرض عن ظلم ، بل هو يشتط فى طلبه فلا يرضى عن عدل مشوب بظلم ، إنما يريد عدلا خالصاً ، ويتطلب منها المثل الأعلى فى العدالة وإلا لا يمنحها رضاه .

ثم هو لا يرضى بتحقيق العدل السلبى وحده ، مثل عدم الترقية لصلة أو قرابة ، وعدم الظلم فى توزيع مياه الرى ونحو ذلك ، إنما يطالب بتحقيق العدل الإيجابى أيضاً ، مثل إصلاح نظم التعليم ونظم المال ونظم الصحة ، ونظم الشؤون الاجتماعية ؛ فإذا قصر الحاكم فى ذلك ملّ المحكوم وسئم ، وشكا من أن العهد الجديد لم يفترق عن العهد القديم ، إذ لم تتحقق آماله ولم يظفر بما كان يرجو من سعادة .

* * *

على أن من الإنصاف أن نقول إن تبعة صلاحية الحكم وعدمه لا تعود إلى الحاكم وحده ، بل إن جزءاً كبيراً يحمله الشعب المحكوم نفسه ؛ فالحكم فعل وانفعال مستمران بين الحاكم والمحكوم ، والنتيجة التى نراها من تقدم الأمة أو تأخرها هى نتيجتهما معاً لا نتيجة الحاكم وحده .

والأثر الذى يقول « كما تكونون يولّى عليكم » ليس قانوناً للقدر ، بل هو قانون طبيعى . فحالة المحكوم تشكّل الحاكم — لا محالة — بالشكل الذى يتفق وحالته . وقد علّمنا التاريخ أن عسف الحاكم لا يتم ولا ينجح إلا إذا سبقه استنامة المحكوم وضعف إحساسه ، وصلاحية الحاكم مسبوقة دائماً بتنبه المحكوم وحسن تقديره للعدالة والظلم .

بل إن أساليب الحكم ونظرية الحكومات لم تتقدم على مر الزمان تقدم الشعوب فى تقدير العدل والظلم ؛ فنظم الحكم التى وضعها اليونان والرومان — وعلى رأسهم أفلاطون فى جمهوريته وأرسطو فى كتابه السياسة — لم تتقدم كثيراً فى عهدنا الحاضر ، ولكن شعوب اليوم — فى فهم الحكم ومدى سلطة الحاكم وإبائهم أن يتجاوز حده — أرقى بكثير فى ذلك من شعوب الأمس الدابر . لقد كان الحاكم يستطيع أن يحكم — فى سهولة ويسر وإلى عهد طويل — شعبه على رغم أنفه بسلطانه وجبروته ، ثم هو يتحمل أعباء الحكم على كتفه وحده . أما اليوم فلا يستطيع حاكم مهما أوتى من العقل والقوة أن يحكم إلا برضا شعبه وبمعونته وبمشاركته إياه فى حمل العبء ؛ وإن وجدت حالات تخالف ذلك فحالات شاذة لا يسمح النظام الاجتماعى ببقائها طويلا .

بل تبين فساد رأى أفلاطون وأرسطو وأمثالهما فى أن هناك طبقة خاصة يجب أن تَحْكُم ، وأنها وحدها الصالحة للحكم ، وأن من عداها غير صالح ، إلا لأن يُحْكَم ؛ وتبين أن الحاكم الحق للشعب هو الشعب نفسه ، وإنما يركز آراءه فى الحكم فى أشخاص لأن الناس اعتادوا تجسيد المعانى والرمز إليها بمحسوسات تقريباً لعقولهم وتبسيطاً لأفكارهم ؛ ولا ينجح حاكم ولا مصلح إلا إذا مثّل رأى الناس أو على الأقل رأى طائفة صالحة منهم ، فلو أتى مصلح بما لا يتهيأ له فريق من الناس لعد مجنوناً ، بل إن الشعب أو الطائفة منه هى التى تخلق حاكمها وتخلق

مصلحها ، إذ هو ليس إلا مبلوراً لأفكارهم ومركزاً لآرائهم . وليس الحاكم أو المصلح جذر الشجرة ولكن زهرتها ، إنما الجذر والساق والأوراق هي الشعب نفسه .

***

يميل الشرق إلى أن يحكم حكما ديمقراطيا ، وله الحق في ذلك ، لأنه جرب أنواعا من الحكم الاستبدادي على أنواعه المختلفة فكانت مميتة لمشاعره ، عائقة لتقدمه ، وكان الحكام المستبدون ينعمون بكل صنوف الترف والنعيم على حساب بؤس الشعب وفقره .

ويميل إلى الديمقراطية ، لأنها على ما بها من عيوب لا تزال أرقى أنواع الحكم وأبقاه ؛ وحكم الاستبداد إن رضيته بعض الأمم حيناً ، أو فرض عليها فرضاً حيناً ، أو ارتكن على بعض الظروف حيناً ، فليس هو الحكم الصالح للبقاء أبدا .

لقد انهار الاستبداد في مظاهره المختلفة ، وحلت محله ديمقراطية بأشكالها المختلفة . انهار استبداد رجال الدين بعد أن سيطروا على الشعوب أزماناً طويلة لقي فيها الناس من عنتهم ما كرّه إليهم الحياة .

وانهار استبداد الأب بأسرته ، فلم يعد ذلك الأب الذي لا إرادة في البيت بجانب إرادته ، ولا الأب الذي كلمته حكم ، وطاعته غُنْم ، وحل محله أب هين لين ، يأمر حيناً فيطاع ، ويؤمر حيناً فيطيع .

وتغيرت الغايات للسلطات فأصبحت الغاية من الحكومة لا أن تظهر بمظهر الآمر الناهي ، ولكن أن تحقق العدالة والحرية للناس حتى للضعفاء ، وأصبحت الغاية من الأب لا أن ينعم بسلطانه ، وإنما الغرض منه ومن الأسرة كلها إيجاد جو صالح لنمو الطفل وتربيته ورقيه . وليس الغرض من المعلم أن ينفذ إرادته بالعصا ، وإنما الغرض منه ومن الناظر والمدرسة كلها أن يمسكوا بدل العصا مصباحا يضيء للتلاميذ حقائق الحياة وسبل الحياة .

ولكن هذا الحكم الديمقراطى ليس يصلح إلا بتنظيم دقيق ، بل هو إلى النظام أحوج من الحكم الاستبدادى ، لأن الحكم الاستبدادى يحمل عبئه فرد واحد وأعوانه أيديه ، وهو الرأس المدبر ، فطبيعى أن يكون ظلمه وعدله منظما ؛ أما الحكم الديمقراطى فيحمل عبئه عدد كبير ، فإذا لم يؤد كلٌّ واجبه اختل البناء ، ومثله مثل الآلة ذات الأجزاء المختلفة أو كالساعة ذات القطع المتعددة المتباينة ، ولا ينتظم سير الآلة ولا سير الساعة حتى يقوم كل جزء بعمله .

وسبب آخر لحاجة الحكم الديمقراطى للنظام دون الحكم الاستبدادى ، وهو أن الحكم الاستبدادى يرمى إلى تحقيق مصلحة فرد واحد أو طائفة محصورة ، وذلك سهل يسير . أما الحكم الديمقراطى فيرمى إلى مصلحة الشعب جميعه وخاصة الضعفاء ، كالفقراء والمرضى والفلاحين والعمال ، وهؤلاء عددهم فى كل أمة كبير ، ولا يمكن تحقيق الخير لهم إلا بجهد كبير ونظام دقيق .

فإذا لم يتحقق هذا النظام فشل الحكم الديمقراطى ، وظن قِصار النظر أن العيب يرجع إلى طبيعة الحكم ، وهو فى الواقع لم يرجع إلا إلى سوء تطبيقه واستعماله . ثم إذا اختل كان نذيراً بعودة الاستبداد ، وارتكن المستبدون وذوو السلطان إلى ما يبدو تحت أعين الأمة من سوء الحكم الديمقراطى وفساده ، واتخذوا ذلك ذريعة إلى استرجاع سلطانهم واستعادة استبدادهم ، وأعادوا الأمة إلى سيرتها الأولى يسخرونها لمنفعتهم و يستعملونها لمصلحتهم .

فإن كسير الحياة للشرق الآن تحرى العدالة فى الحاكم ، وتضحية شهواته ، وتنظيم حكمه وحمل كلٍّ عبئه ، وتنفيذ واجبه فى دقة ، و إلا كان تحت خطر الفوضى التى تقدِّم للأسد الرابض حجته وصياحه من جديد بأن الشرق أعطى حريته فلم يحسن استعمالها .

مقياس الشباب

أما الأطباء وعلماء الإحصاء فيقدرون الشباب بالسن ، فمن بلغت سنه العشرين أو قبل ذلك قليلا أو بعد ذلك بسنين فشاب وإلا فلا ؛ فتحديد السن هو مقياس الشباب ، كما هو مقياس الطفولة والهرم ، فإن شئت أن تعرف المخلوق أطفل هو أم شاب أم شيخ فأغمض عينك وعدّ السنين ، ولا تنظر إلى قوة أو ضعف ، ولا إلى صحة أو مرض .

وسار على النمط علماء اللغة ، فقالوا : ما دام الإنسان فى الرحم فهو جنين ، فإذا ولد فهو وليد ، ثم ما دام يرضع فهو رضيع ، ثم إذا قطع عن اللبن فهو فطيم ، فإذا كاد يجاوز عشر سنين أو جاوزها فهو ناشىء ، فإذا كاد يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع ومراهق ، ثم ما دام بين الثلاثين والأربعين فهو شاب ، ثم هو كهل إلى الستين .

ولكن هناك شاعراً أراد أن يخرج على هذه التقاليد ، وأراد أن يقيس الشباب والفتوة بالمعنى لا بالمبنى ، وبالقوة لا بالسن ، فقال :

يا عَزُّ هل لكِ فى شيخ فتًى أبدا   وقد يكون شبابٌ غيرُ فِتيانِ ؟

فهو لا يريد أن يعترف بأقوال الإحصائيين ، ولا أقوال اللغويين ؛ فقد يسمَّى الشيخ شابا متى حاز صفات الشباب ، وقد يسمى الشاب شيخاً إذا حاز صفات الشيوخ ، فالعبرة عنده فى التسمية الصفة لا السن ، وهى من غير شك نظرة جريئة ومذهب جديد ينظر فيه إلى الكيف لا إلى الكم ، وإلى النتائج لا إلى المقدمات ، وإلى الغاية لا إلى الوسيلة ؛ فإذا عرضْتَ عليه رجلا قد ناهز الستين أو جاوزها ، قد لبس فى حياته العمائم الثلاث : السوداء ثم الشمطاء ثم

البيضاء ، وعرضت بجانبه من يسمونه شابا ، لم يلبس فى حياته إلا العمامة الأولى .
ثم سألت صاحب هذا المذهب : ما قولك دام فضلك فى هذين : هذا أربى على الستين ، وهذا فى سن العشرين ، فأيهما الشاب ، وأيهما الشيخ ؟ لم يستسخف سؤالك ، ولم يعده بديهية من البديهيات ، بل عده مجالا للنظر الطويل والتفكير العميق ، وقال ليس الأمر بالسن أيها السائل ، فمن رأيته منهما متهدما قد نضب ماؤه ، وذهب رُواؤه ، وذوى عودُه ، وخَوَى عمودُه ، ورق جلده ، وانخرع متنه ، وحطمته اللذات ، وأنهكت قوته الشهوات ، حتى صار لا يحمل بعضه بعضاً ، فهو الشيخ و إن كان ابن العشرين ؛ ومن امتلأ قوة ، و بلغ كمال البنية ، واستوت قامته ، واعتدل غصنه ، وحفظت جدته ، وأحكمت مِرّته ، وتجلت رجولته ، واكتمل نشاطه ، فهو الشاب ولو جاوز الستين . إنما يلجأ إلى السن فى تحديد الشباب والشيخوخة من قصُرَ نظره ، وضعفت قوة حكمه ، وأراد أن يعالج الأمر من أسهل طرقه ، وأقرب مسالكه ، وذلك شأن الغِر الأبله ، لا الفيلسوف الحكيم . ولمَ كنا إذا قسنا العلم وقسنا الكفاية ، وقسنا الخلق والصلاحية للأعمال لم نرجع فى شىء من ذلك إلى السن ، وإذا قسنا الشباب والشيخوخة رجعنا إلى السن ؟ ليست السن مقياس الشباب ، وإنما أحسن أحوالها أن تكون علامة الشباب ، وقد تتخلف العلامة ، كحكمنا على الرجل بالعلم لأن لديه شهادة الليسانس فى الآداب أو الليسانس فى الحقوق ، وقد يكون معه الليسانس أو الدكتوراه وليس بعالم ، كما يكون فى سن العشرين وليس بشاب .
إن الشباب أو الشيخوخة معنى لا مادة ، وقد علمتنا قوانين الحياة أن المادة تقاس بمادة ، والمعنى يقاس بمعنى . فنحن نقيس الحجرة المادية بالمتر المادى ، ونكيل القمح المادى بكيلة مادية ، ونزن التفاح المادى برطل مادى ؛ ولكن من السخف بمكان أن نقيس الفضيلة أو الجمال أو القبح بمتر أو رطل أو قدح ،

فلم نقيس الشباب وهو معنى بالسن وهى مادة ؟

بل لو تعمقنا أكثر من ذلك لوجدنا أن حسن الرواء وجمال المنظر ومرح النشاط ليست هى المقياس الصحيح للشباب ، إنما الشباب مزاج ، هو محصّل لمجموع قوى نفسية ، هو حاصل جمع لصفات خلقية ، إن شئت فقل هو الإرادة قوية تعزم العزم لا رجوع فيه ، وتزمع الأمر لا محيد عنه ، وترمى إلى الغرض لا سبيل إلا إليه . تعترض الصعابُ فلا تأبه لها ، وتخر السماء على الأرض فلا تتحوّل عنه . قد تعترف بأن هنالك عقبة ، ولكن لا تعترف بعقبة كؤود ، وقد تقر بصعوبة الأمر ، ولكن لا تقر باستحالته ، والشباب هو العاطفة القوية المتحمسة الصحيحة ، ومظاهر صحتها أنها ثابتة ، فليست « قشًّا » تشتعل سريعاً وتخمد سريعاً ، وليست مضطربة تذهب مرة يميناً ومرة يساراً من غير غرض يحدد اتجاهها ، وليست مائعة تحب فتذوب فى الحب ، وتغضب فتُجن فى الغضب ، إنما ألجمها بعض الإلجام العقل والمصلحة والغرض ، والشباب هو الخيال الخصب الواسع الأفق المترامى الأطراف الذى يرسم الأمل ، ويبعث على الطموح ، ويحمل المرء على أن يتطلب لنفسه ولأمته حياة خيراً من حياتها الواقعية — هذا المزاج الذى يتجمع من إرادة قوية وعاطفة حية وخيال خصب هو الشباب ، وبمقدار قوتها وتلاؤمها تكون قوة الشباب ، وبمقدار نقصها تكون الشيخوخة ؛ فالشباب موجب والشيخوخة سالبة ، والشباب إقدام والشيخوخة إحجام ، والشباب نُصرة والشيخوخة هزيمة .

وإذا كان الناس قد اعتادوا أن يصطلحوا على علامات للشيب والشباب حسب تفسيرهم الباطل فإن لنا علامات أخرى على تفسيرنا الصحيح .

لقد جعلوا الرأس موضع أهم الأمارات ؛ فسواد الشباب وبياض المشيب أكثر ما دار عليه القول فى الشيخوخة والشباب ، وهو مركز القول فى ذلك

عند الأدباء والشعراء ، حتى ألفوا فى ذلك الكتب الخاصة ، من أشهرها كتاب « الشهاب فى الشيب والشباب » . وقد التفت مؤلف هذا الكتاب فى مقدمته إلى فكرة جليلة ، ولكنه لم يحسن تعليلها ، قال : « إن الإغراق فى وصف الشيب والإكثار فى معانيه ، واستيفاء القول فيه ، لا يكاد يوجد فى الشعر القديم ، وربما ورد لهم فيه الفقرة بعد الفقرة ، فكانت مما لا نظير له ، وإنما أطنب فى أوصافه واستخراج دفائنه والولوج إلى شعابه الشعراء المحدثون » .

وعلة ذلك فى نظرى أن الحياة فى الجاهلية وصدر الإسلام لم تكن غالية ، كانت تتطلب المجد وتسترخص الموت ، غير أن المجد فى الجاهلية كان مجد الذِّكر وحسن الأحدوثة ، والخوف من العار واتباع التقاليد ؛ وكان فى الإسلام ذلك ، وعند بعضهم الاستشهاد فى سبيل الدعوة و بيع النفوس لله برضاه وجنته ، فليست الحياة تستحق البكاء الطويل عليها . أما فى العصر العباسى فكانت أشبه بحياة الرومانيين ، من أهم أغراضها اللهو واللعب ، ومن أغراضها القرب إلى النساء والتحبب إليهن ، وذلك يستدعى حب الحياة ؛ فنذير الموت وهو الشيب بغيض إلى النفس ، والنساء يكرهن الشيب فيجب أن يكره ، و يعيرن به فيجب أن يبكى ، و يمدحن الشباب و يحببنه فيجب أن يرثى . لهذا كثر القول فى الشيب فى العصر العباسى وما بعده ، وقل فيما قبله .

أما علامات الشباب والشيخوخة فى نظريتنا فليس موضعها الرأس ، لأن موضعها القلب ؛ فاليأس شيخ لأن اليأس ضعف فى الإرادة وضيق فى الخيال و برودة فى العاطفة ، والشيب شيب القلب لا شيب الرأس ؛ فمن لم ينفعل لمواضع الانفعال ، ولم يعجب من مواضع الإعجاب ، ولم يستكره فى مواضع الاستكراه ، ولم ينازل فى مواضع الكفاح ، ولم يطرب للموسيقى الجميلة والمنظر الجميل ، ولم يهتج للأحداث ، ولم يأمن ولم يطمح ، فهو شيخ أى شيخ ، شاب قلبه و إن كان أسود الرأس حالكه .

إن أردت أن تعرف أشيخ أنت أم شاب ، فسائل قلبك لا رأسك : هل ينبض بالحب ، حب الجمال ، وحب الطبيعة ، وحب الفضيلة ، وحب الإنسانية ؟ وهل ينفعل لذلك انفعالا قويا فيهيم ويغار ويدافع ويضحى ؟ هل يتصل بالعالم فيتلقى أمواجه الأثيرية من الناس ، ومن الأرض ، ومن البحر ، ومن الجبل ، ومن السماء ، ثم يلقى بأشعته — كما تَلَقَّى — على كل من حوله ، فينفعل ويفعل ، ويتأثر ويؤثر ، فهو كالقمر يتلقى من الشمس ضياء وهاجا ، ويعكسه على الأرض نوراً وضَّاء ؟ هل يبادل من حوله حبا بحب ، وعاطفة بعاطفة ، وخيراً بخير ، وأحيانا شراً بشر ؟ وهل يترك العالم خيراً مما تسلمه ؟ أو أنه قلب بارد كالثلج ، جامد كالصخر ، لا طعم له كالماء ، ميت كالجماد ، مغلف كالخرشوف ؟

إن كان الثانى فشيخ ، وإن كان الأول فشاب .

قالت كَبِرْتَ وَشِبْتَ قُلْتُ لها   هــــذا غُبَارُ وَقَائِع الدّهْر

نظرة فى النجوم

مما أرثى له أن أرى الشرقيين — وخاصة سكان المدن — لا ينتفعون بسُطُوح منازلهم الانتفاع الواجب ؛ فهم قلما يصعدون إليها إلا عند تركيب قوائم الراديو ، أو حبال الغسيل ، أو تخزين ما يستغنى عنه فى حُجَر السطح ، وهم يحبون أن يلتصقوا بالأرض ، ولا يحلقوا فى السماء ، وينزلوا بخفيض المنازل ولا يسموا إلى أوجها .

وفاتهم أن من خير متع الحياة « سطوح المنازل » لا سيما فى جو بديع كجونا ، تصفو فيه السماء فى أكثر أشهر السنة ، ويهبُّ فيه النسيم العليل ليلا ، ويمتد فيه البصر ، وتنشرح فيه النفس ؛ ولياليه بين ليال مقمرة بديعة لا تمل العين جمالها ، وليال غاب فيها القمر فقامت النجوم مقامه ، تناغيك وتحدثك ، وتملأ قلبك روعة ونفسك حياة .

تبًّا للأعين التى تنظر دائما إلى الأسفل ، ولا تنظر إلى الأعلى ، ويلذ لها أن تنظر إلى المسافات القريبة وإلى ما تلمس ، ولا تنظر إلى البعد السحيق والمنظر البعيد . إن العين إذا اعتادت ذلك قلدتها النفس ، فلم تنظر إلى الأمل البعيد ، ولم تلتذ بالطموح ، ولم تسعد بالأمل ، وقنعت بما هى فيه ، ورضيت بالدون ، وتشاغلت به ، وصدها ذلك عن أن تنشد الكمال ، للارتباط الشديد بين عالم الحس وعالم العقل وعالم الروح .

ولقد كان آباؤنا الأولون أكثر منا عناية بالسماء ، حتى العرب فى بداوتهم أطالوا النظر فى النجوم وانتفعوا بجوهم المفتوح ، وسمائهم الصافية ، فعرفوا كثيراً منها ، ووضعوا لها أسماءها ، وكان لهم فيها ملاحظات دقيقة ، وأشعار رقيقة .

أما نحن فقلّ أن نعرف من أسماء النجوم إلا الشمس والقمر ، وجهلُنا بأسماء المشهور منها جهل فاضح لا يتفق وسماءنا البديعة . وأما شعراؤنا — سامحهم الله — فأكثرهم لا يشعر فى السماء والنجوم إلا تقليدا ، يبرّح به ألم الهجر فى غرفته المسقوفة ، وقد أغلقت شبابيكها ، وأسدلت ستائرها ، ومع ذلك يشكو النجوم وثباتها ، وهو لا يرى سماء ولا نجوما .

لو كان فى أوربا جو مكشوف دافئ كجونا ، لعرفوا كيف ينتفعون بالسماء كما انتفعوا بالأرض ، ولا تخذوا من سطوح منازلهم مقاماً للسمر الحلو والتأمل اللذيذ ، ولاتخذوا منها منتديات ومقاهى ومسارح للسينما والتمثيل وأماكن المحاضرات ، فانتفعوا بجمال الجو وجمال منظر السماء وجمال منظر السينما والتمثيل وجمال الحديث معاً ؛ ولو فعلنا لارتحنا من عناء المتسولين والجوّالين وماسحى الأحذية إلا أن يصعدوا إلينا فى السماء .

* * *

نعمت هذا الشهر بسطح منزلنا ، وأكثرت من التحدث إلى النجوم ، والإصغاء إلى حديثها ، وملت إلى قراءة شىء من أخبارها ، فملأت قلبى حياة ، وعقلى هدوءاً وأعصابى راحة .

وكنت كلما شكوت من شىء بثثت شكواى إلى النجوم فتبخرتْ ، وكلما تدنستُ فى جو الأرض تطهرْت فى جو السماء ، فإن آلمتنى السياسة بألاعيبها وخداعها ، والأولاد بمضايقاتهم ونزاعهم ، والخدم برذائلهم ، والبيئة بمشكلاتها وصغائرها ، علوت إلى السطح وانسطحت على سجادة ، ووصلت أسباب ما بينى وبين النجوم ، فزال كل ألم ، واحتقرت كل ما ضايقنى ، وعشت فى عالم جديد لذيذ مريح ، ورأيت أنى غسلت نفسى كما يغسل الثوب فى البحر الواسع .

عظيمة هذه النجوم وجميلة وجليلة ! فإن رأيت نجوم المجرة وعلمت أنها تبلغ عدتها الملايين ، وأنها تسير بسرعة هائلة لا يتصورها الخيال ، وأن بعضها بالغ من

البعد عنا ما لا يصل إلينا ضوءه إلا فى آلاف السنين ، أيقنت بهذه العظمة ، وشعرت فى أعماق نفسك بحقارتك وحقارة شواغلك وحقارة أرضك كلها — وإن علمت أن فى السماء آلافاً من الشموس تكوّن كل شمس منها مجموعة من النجوم كمجموعتنا الشمسية ، سبحت فى عالم من العظمة لا حد له ، وتساءلت فى كثير من الحيرة والإعجاب : إلى أى طريق هى مسوقة ، و إلى أى طريق نحن مسوقون معها ؟ وقلت كما قال أبو الشبل البغدادى :

بربك أيها الفلك المدارُ أقصدٌ ذا المسيرُ أم اضطرارُ
مَدارُك قل لنا فى أى شىء ففى أفهامنا منك انبهارُ
وفيك نرى الفضاء وهل فضاء سوى هذا الفضاء به تدار ؟

ثم رددت الطرفَ خاسئاً وهو حسير ، ولكنها حسرة لذيذة لا ترضى بها بديلا .

أيتها النجوم ! كم من الناس نظروا إليك فأعجبوا بعظمتك وجمالك وجلالك ، وكم من الشعراء تغنوا بك ، وتفننوا فى الإشادة بذكرك ، وعابوا عليك سرعتك أيام الوصال ، و بطئك أو وقوفك أيام الهجران !

وكم حارت فيك العقول فظنوك آلهة وعبدوك من دون الله ، وأقاموا لك الهياكل والتماثيل ، ثم تقدموا قليلا فأنزلوك من مقام الألوهية قليلا ، وجعلوا لك أثراً كبيراً فى أحداث الأرض ! فلك أثر فى الرياح والأمطار والسعادة والشقاء ، وربطوا مواليد الناس بك ، وجعلوا سعادتهم وشقاءهم من أجلك ؛ وحتى الفلاسفة العظام أمثال أرسطو أعمتهم عظمتك عن أن يدركوا حقيقتك ، فأسندوا إليك عقولا كباراً ، وجعلوا منزلتك فى الفكر والعقل فوق منزلة الإنسان ، وسَبَحوا فى الخيال فأسسوا نظاماً وهمياً للأفلاك وتدرجها فى الأثر حتى تصل إلى عالمنا ، وخدع الناس بك فبنيت لك المراصد لمراقبة حركاتك ، وأقنع المنجمون الناس بتأثيرك فسمعوا لقولهم ، واتخذ الملوك المنجمين يعتمدون عليهم فى تدبير مملكتهم ، كما

يتخذون الأطباء لتدبير أجسامهم ، فلا يضعون بناء إلا بعد رصدهم لك و إشارتهم بأنك ستمنحين السعادة لبنائهم ، ولا يحاربون إلا برأى رجالك وتخير أوقات رضائك .

وكم شغل الناس بطوالعك ، وتخيروا أوقات زواجهم محسوبة بحسابك ، وتنبأوا — بمعونتك — بموت فلان وحياة فلان ، وأنت أنت فوق ذلك كله لا تعبئين به ولا تلتفتين إليه . كأن أمرهم لا يعنيك ، وشؤونهم لا تهمك . وتتابعت الأجيال ومرت السنون ، وفنيت أقوام وجدت أقوام وكلهم يمنحونك إعجابهم ، وأنت فى علاك وسيرك وسرعتك دائبة أبداً .

وأتى العلم الحديث فغير فيك الأفكار ، وساواك بالأحجار ، وجعل قمرك الجميل كأرضنا غير الجميلة ، وسلب عنك العقل والفكر ، وأخضعك لنواميس الطبيعة ، وأبان خرافات الأقدمين فيك — ومع ذلك أقر بجلالك وأخذ بدقة نظامك ، وأقر بجهله أن يحيط بك ، وأن يعرف كل قوانينك ؛ فأنت أنت أيام الجهل وأيام العلم ، وأيامنا وأيام آبائنا .

و بينا أنا فى ذلك كله ، وفوق ذلك كله ، دعانى الخادم إلى التليفون فنزلت من السماء إلى الأرض .

— آلو !

— فلان ! لعلك تذكرنى ؟

— أهلا وسهلا !

— أريد أن أقابلك !

— هل من شىء ؟

لقد تخرجت من كلية الآداب واشتغلت فى عمل لا يناسبنى ، وماهية لا تليق بى ، و إخوانى كلهم خير منى ، فلى سنوات لم آخذ علاوة ، ولم أرق إلى درجة .

— نعم !

— والآن هناك حركة ترقية وأريد مساعدتك .

ثم حوار طويل ، ورجاء مستمر ، وشكوى بؤس ، وعائلة يعولها ، وماهية لا تكفيها ، ودنيا ضاقت به وبها .

* * *

في أي تفكير كنت ؟ وإلى أين صرت ؟ هذه السماء ، وهذه الأرض ، أين هذا العالم العظيم السعيد الذي كنت أحلم به من هذا العالم الحقير التافه الذي نقلني إليه التليفون ، والذي يمضي فيه أكثر الناس أكثر أعمارهم ؟ لقد غطسني بحديثه في ماء مثلج ، فلأصعد ثانية إلى السماء ، ولأعاود ما كنتُ فيه ... لا . لم تعد للفكر لذته ، ولا لحديث النجم متعته .

* * *

لقد قلب علم الفلك عقلية الإنسان رأساً على عقب ، فقد كان يظن أنه سيد العالم ، وأن أرضه هذه هي مركز العالم ، وأن الشمس والقمر والنجوم تدور حولها ، فأبان له العلم أن أرضه ليست إلا هنَةً تسبح في الفضاء ، وأنها شيء تافه في المجموعة الشمسية التي تدور حول الشمس ، وأن كل العالم من أرض ونجوم خاضعة لقوانين واحدة كقوانين الجذب وما إليها ، وأنه إن كانت أرضه هنة فكيف به هو ! كل هذا غيّر عقلية الإنسان وأنزله من شامخه وسلبه غروره ، فأخذ يفكر تفكيراً جديداً ، وينظر لنفسه وللعلم نظرا جديداً ، ويربط نفسه بالعالم ويرى أنه هو والعالم وحدة ، وأن هذه الوحدة تخضع لقوانين ثابتة استكشف أقلها وغاب عنه أكثرها ، ما استكشف منها يدل على عظمة باقيها وعمومها وسيطرتها ، ولكن شيئاً واحداً لم يتغير في الإنسان ؛ وهو ارتباط عواطفه بالنجوم ، وأنها تجد السبيل دائماً لقلبه ، وتوحي إليه بعظمة ربها وربه .

صفحة سوداء

رووا أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب فى وصف مصر أن : « نيلها عجب ، وأرضها ذهب ، وهى لمن غلب » .

ورووا أن عتبة بن أبى سفيان كان عاملا لأخيه معاوية على مصر ، فبلغه أمور عن أهلها ، فصعد عتبة المنبر مغضباً وقال : « أيا حاملين الأم أنوف ركبت بين أعين ، إنما قلمت أظفارى عنكم ليلين مسّى إياكم ، وسألتكم صلاحكم لكم ، إذ كان فسادكم راجعاً إليكم . فأما إذ أبيتم إلا الطعن فى الولاة والتنقص للسلف فوالله لأقطعن على ظهوركم بطون السياط ، فإن حسمت داءكم وإلا فالسيف من ورائكم » .

وقبل هـذا وذاك ، جاء فرعون « فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى » . وجاء أبو نواس مصر بعد ذلك فقال :

محضتكمُ يا أهل مصرَ نصيحتى ألا فخُذُوا من ناصح بنَصيبِ
رماكم أميرُ المؤمنين بحيّـــةٍ أكُولٍ لحيّات البلادِ شَرُوب
فإن يك باقِ إفك فرعونَ فيكمُ فإنَّ عصا موسى بكفِّ خَصيب

واشتهر المصريون عند المؤرخين بالانهماك فى الشهوات وعدم النظر فى العواقب . ولما رآهم ابن خلدون على هذه الحال قال فيهم : « كأنما فرغوا من الحساب » يريد أنهم لا يحاسبون أنفسهم على ما يصدر منهم ، ولا يخافون من عاقبة أعمالهم ، كأنما فرغوا من الحساب .

وظل مؤرخو العرب يرمون المصريين بالذل ، وقبول الضيم فى كل

ما كتبوا ، وكان من أشدهم المقريزى فى أول خططه ، فقد عقد فصلا فى أخلاق المصريين قال فيه : « وأما أخلاقهم فالغالب عليها اتباع الشهوات ، والانهماك فى اللذات ، والاشتغال بالترهات ، والتصديق بالمحالات ، وضعف المرائر والعزمات ، ولهم خبرة بالكيد والمكر ، وفيهم بالفطرة قوة عليه ، وتلطف فيه ، وهداية إليه » . ثم رماهم بالذل ، وأخذ يحصى الأقوال فى ذلك ؛ فروى عن كعب الأحبار أن « الخِصْب قال : أنا لاحق بمصر ، قال الذل : وأنا معك . وقال الشقاء : أنا لاحق بالبادية ، فقالت الصحة وأنا معك » ، وروى أن ابن القِرِّية وصف أهل مصر فقال : « عبيد لمن غلب ، أَكْيس الناس صغاراً ، وأجهلهم كباراً » .

وجاء بعده السيوطى فلم يخجل من أن يضع فى كتابه « حسن المحاضرة » فصلا عنوانه « السبب فى كون أهل مصر أذلاء يحملون الضيم » وقد جاء فيه « أن الشيخ تاج الدين كان يقول : إن الحكماء وأهل التجارب ذكروا أن من أقام ببغداد سنة وجد فى علمه زيادة ، ومن أقام بالموصل سنة وجد فى عقله زيادة ، ومن أقام بدمشق سنة وجد فى طباعه غلظة ، ومن أقام بمصر سنة وجد فى أخلاقه رقة وحسناً » ، والرقة والذل قريب بعضهما من بعض . وقال القاضى الفاضل : « أهل مصر على كثرة عددهم ، وما ينسب من وفور المال إلى بلدهم ، مساكين يعملون فى البحر ، ومجاهيد يدأبون فى البر » .

ويذكرون الذل على أنه حقيقة ثابتة ثم يختلفون فى السبب فى ذلك : فمن قائل إن المصريين غاظوا يوماً سعد بن أبى وقاص ، فدعا عليهم أن يضربهم الله بالذل ، وسعد عرف بإجابة الدعوة .

إن كان ذلك فالخطب هين ، فمن الممكن أن يجتمع صالحو مصر وزُهَّادها فيقرءوا الفواتح والدعوات وما تيسر من القرآن الكريم ، ويهبوها لروح سعد ويطلبوا إليه أن يعدل عن دعوته ، ويطلب إلى الله تعالى أن يرميهم بالعزة بعد

الذل . وما أظن سعداً يصر على دعوته ، وقد عرف فى حياته بالسماحة والسؤدد .

ومن قائل : إن فرعون لما غرق كان معه أشراف القوم وأعزتهم ، فلما غرق غرقوا معه ، فلم يبق إلا الحثالة ، فأتى من نسلهم الجبناء الأذلاء . وهل ينتج الدليل إلا الذليل ؟ وهذا القول أيضاً سهل رده ، فالمصريون قد نزل بين أظهرهم كثير من سادة اليونان والرومان ، وسادة العرب وسادة الأتراك ، وذابوا فى مصر واختلطوا بأهلها ؛ فلمَ يغلب الذل العزة وعهدنا دائمة غلبة الأعزاء ؟

أخطر الأسباب ما يلمح إليه الماكر « المقريزى » فهو يريد أن يبعث فى النفوس اعتقاداً بأن هذا سبب طبيعى يرجع إلى الإقليم وإلى الجو ، وإلى طبيعة الأرض ؛ هو يريد أن يقول إن ذلك خلقة فيهم ، بل هو فى كل شىء حولهم فيقول : « إن هواء مصر يعمل فى المعجونات وسائر الأدوية ضعفاً فى قوتها ، فأعمار الأدوية — المفردة والمركبة ، المعجون منها وغير المعجون — بمصر أقصر منها فى غير مصر » وأشد من ذلك وأصرح قوله : « إن قوى النفس تابعة لمزاج البدن ، وأبدانهم سخيفة سريعة التغير ، قليلة الصبر والجلد ، وكذلك أخلاقهم يغلب عليها الاستحالة والتنقل من شىء إلى شىء ، والدعة والجبن ... ومن أجل تواليد أرض مصر الجبن والشرور الدنيئة فى النفس لم تسكنها الأسد ، وإذا دخلت ذلت ولم تتناسل ، وكلابها أقل جرأة من كلاب غيرها من البلدان ، وكذلك سائر ما فيها أضعف من نظيره فى البلدان الأخر ، ما خلا ما كان منها فى طبعه ملاءمة لهذه الحال كالحمار والأرنب » .

قول قاس أيها المؤرخ ! ولو صح ما قلت لكان حكما أبديا صارماً ؛ فإن لنا طاقة بتغيير كل شىء إلا الجو والإقليم فماذا نصنع فيهما ؟ لو كان صحيحاً قولك لاستوجب اليأس فى الإصلاح ، فما تفلح أمة ضرب عليها الذل والخضوع ، بل لوجب الرحيل من بلد يسمم جوه دائما أخلاق أهله .

وقديما قال الشاعر :

« وإذا نزلتَ بدارِ ذل فارحلِ »

أنخشى أن تكون متأثراً بآراء شيخك ابن خلدون ، وقد كان في طباعه حدة وعنف ، وفي المصريين دعة ، فنظر إليها بطبعه الحاد نظرة فيها إفراط وفيها مبالغة . لو كانت نظريتك صحيحة لما تعاقبت الذلة والعزة على الأمة الواحدة ، فتعز بعد ذلة ، أو تذل بعد عزة ، والجو واحد والإقليم واحد . وإن في تاريخ مصر نفسها صفحات بيضاء تتجلى فيها العزة بأجلى مظاهرها . الحق — ياسيدي — أن الإقليم عامل ، ولكن ليس كل عامل ، فإذا كان الجو سماً فالتربية والتعليم ترياق . ألا ترى إلى مثالك نفسه ؟ فقد ذكرت أن الأدوية والمركبات والمعاجين يسرع إليها الفساد في مصر لسوء الجو — لو عشت إلى عصرنا لعلمت كيف تغلَّب العلم على الإقليم ، وصار من المستطاع في يسر وسهولة أن يحفظ الدواء — بأبسط المعالجات — في مصر كما يحفظ في أوربا ، وأن التربية كذلك تفعل في النفس الأعاجيب ، وكل ما نستطيع أن نستفيده منك أنك نبهتنا أنت وأمثالك من المؤرخين إلى أن في مصر جبناً وفي مصر ملقاً ، إلى هنا نقبله منك ، لا لنستسلم له ، ولا لنقر أنه طبيعي فينا ، ولكن لنريك الأمثال على خطأ تعليلك ولننبهك إلى نظرية ثبتت حديثاً ، وهي : أن الأمم المبتدية الساذجة هي أكثر استسلاماً للطبيعة وشؤونها ، والأمم المتحضرة تستطيع بعلمها وتربيتها وقوة عقلها أن تسخر الطبيعة لمصلحتها ، لا أن تخضعها الطبيعة لأمرها . فنحن نستطيع أن نستفيد من وداعة الطبيعة فنكون وديعين إلى حد ، فإذا أرادت أن تتجاوزه إلى نفاق وملق وجبن قالت التربية « لا » بملء فيها ، وحق للتربية إذا قالت « لا » أن يكون « لا » .

وعبت كلاب المصريين بالضعف ، ويظهر أنك لم تر كلاب « أرمنت »

وما هى عليه من بسطة فى القوة والجسم ، ولو قدِّر عليك أن يذبحك واحد ما سلمت بجلدك ، ولضيرت حكمك .

لقد أحسستَ بأن تعميم نظريتك خطأ بين ، فاستدركت وقلت : « ومن المصريين من خصه الله بالفضل وحسن الخلق وبرأه من الشرور » أليس هـذا — ياسيدى — نقضاً لقولك وتسليما لقولنا ؟ فأنت تعلم أن « ما بالطبيعة لا يتخلف » ولو كان الذل ينفثه الإقليم وحده ، لما رأيت شاذا من الشواذ . ألا ترى أن فعل الطبيعة فى الأدوية — بإسراع الفساد إليها — مطرد ، ومطرد دائما ؟ فإذا اختلف الناس فى الجبن والعزة والملق والصراحة ، فهناك عامل آخر أقوى وهو عامل التربية نستطيع به أن نتغلب حتى على قوانين الطبيعة .

أرجو ألا يسمح الجيل الجديد والأجيال القادمة لمؤرخيهم أن يؤرخوهم كما أرخهم المقريزى والسيوطى .

هُمـــا

« هما » إنسانان متباينان ، لا يجمعهما إلا أنى عرفتهما .

أما « هو » الأول ، فنظيف الثوب فى غير أناقة ، لا يعنيه من ثيابه إلا أنه لا يتأذى بقذارتها ، ولا يتأذى من أنها زاهية تلفت الأنظار ؛ قد طبع على ما يود . فلا هو جميل يقيد النظر ، ويغترق البصر ، ولا هو قبيح الشكل سمج المنظر ، تتفاداه العيون ، ويلفظه الطرف ، لو عهد إليه أن يخلق نفسه ما اختار غير صورته وشكله ، لأنه يأبى تكاليف الجمال وتكاليف القبح .

كثير التفكير فى نفسه ، كأن الله لم يخلق فى العالم إلا هى ، وإن كان قد خلق أشياء فنفسه مركزها ، دائم المحاسبة لنفسه على ما صدر منها للناس ، ودائم المحاسبة للناس على ما صدر منهم لنفسه ؛ فى نفسه محكمة منعقدة باستمرار ، تطول فيها المرافعة ، ويشتد فيها الخصام ، وتكثر منها الأحكام ، والنقض والإبرام . حدثنى أنه إذا جلس فى مجلس استعرض بعد الفراغ منه كل ما دار فيه على الترتيب ، كأن ذهنه « شريط ماركونى » ثم وقف عند كل كلمة صدرت منه يفحصها : هل مست شعور أحد ، هل ظلمت أحدا ، هل جرحت كرامة أحد ، ألم يكن غيرها خيراً منها ، أما كان يحسن أن يقال فى مثل هذا الموقف غير هذا الكلام ؟ ووقف عند كل كلمة قالها غيره يحللها : ماذا يريد منها ؟ لقد جرح إحساسى بها ، لقد كان يلتفت إلىّ عندها ، وما سبب ذلك والعلاقة بينى وبينه على خير ما يكون صديق لصديقه ؟ لا بد أن يكون قد تأثر من كذا وغضب من كذا ، ولكن إن كان هذا فلا حق له لأنه لم يفهم قصدى ولم يتبين غرضى .

فإذا أتم ذلك وأوى إلى فراشه بدأ يعيد الشريط من جديد ، و يعلق على الحوادث تعليقات جديدة ، و يفسرها تفسيراً جديداً ، حتى يدركه النوم ، وقلّ ألا يحلم بما حدث ، وقلّ ألا تأتيه الرؤيا بتفسيرات جديدة وتعليقات جديدة .

من أجل هذا يفر من الناس ، و يفر من المجتمعات ، حتى لا تكثر الأشرطة فيكثر عرضها ، والتعليق عليها ؛ فقل أن أجاب دعوة مع كثرة ما وجه إليه من دعوات ، لأنه مع هذا ليس ثقيل الظل ولا جامد النسيم ؛ فإذا اضطر إلى دعوة ذهب إليها كارهاً ، وحسب حساب كل كلمة يتكلمها ، وكل حركة يتحركها قبل أن يقدم عليها ، تفضيلا للحساب العاجل على الحساب الآجل ؛ فقلّ أن يأخذ الناس عليه غلطة مع كثرة ما يتوهمه هو من غلطات .

أداه التفكير الكثير فى نفسه إلى أن يكون عميق التفكير فى كل ما يعرض عليه ؛ فإذا عرض أمر قلبه على جميع وجوهه ، وغاص فى نواحيه ، واستخرج منها أدق الأفكار وأصعبها وأعقدها . وشغف بالعلم فكان دائب الدرس كثير الاطلاع ، تثقف بالثقافة الإنجليزية فهو يتكلمها و يقرؤها كأحد أبنائها ، وسمع بعمق التفكير الألمانى فعكف على اللغة الألمانية حتى حذقها ، وحدثه الأدباء بالأدب الفرنسى وما فيه من دقة فى تحليل العواطف و إجادة الوصف ، فدرس اللغة الفرنسية حتى أجادها ، وتضلع من آداب اللغات الثلاث ، وعرف أشهر ما كتب فيها ، فإذا حدثك فى أى ناحية منها أبان لك عن علم واسع ومعرفة دقيقة ، هذا إلى لغته العربية ومعرفته بها كأنه متخصص فيها ؛ ثم هو بعدُ لا يرضى عن نفسه ، فهو دائم الدرس ، دائب العمل ، كلما قطع شوطاً طمح إلى ما هو أرقى منه ، فكأنه ومطامحه كالفرس وظله يجرى دائما ليسبقه ، وهيهات أن يلحقه .

وهو مع كل علومه وكل لغاته وكل عمقه خامل مجهول ، لا يعرف حقيقته

إلا خلصاؤه ؛ إن جلس مع غيرهم فعيّ جهول لا يشاركهم فى جدل ، ولا يفضى إليهم بحديث ، يعرف مواضع السخف من قولهم ، ومواضع النقص فى تفكيرهم ، ويتظاهر بأنه لا يعى ما يقولون ، ولا يرقى إلى ما يفكرون ويجادلون ، يتغابى وهو الذكى ، ويتعايى وهو الفصيح .

لا يعبأ بالمال إلا بمقدار ما يعيشه عيشة نظيفة فى غير ما ترف ولا سَرف .

ثم هو — غالباً — لا يحب رؤساءه ولا يحبه رؤساؤه ، فهو لا يحبهم لأنه يتطلب فيهم كمالاً لا تسمح به الدنيا إلا نادراً ، ويقيس الكمال بمقياس محدود معين ، مع أن الكمال مناحى مختلفة . وقد يُتَسامح فى نقص يستره كمال ، ويُغتفَر ضعفٌ تسنده قوة ، ولكنه فى تقديره يجسم النقص ، ويكبر الضعف ويريد فى رئيسه الكمال صرفاً ، والقوة خالصة ، فكأنه يريده نبيًّا أو إلٰها ، وأنى له بذلك ؟ فهو فى نقد لرؤسائه مستمر ، وتجريح دائم ؛ وأما هم فيكرهونه لأنه حنبلى فى تصرفه متزمت فى خلقه ، صريح لا يلطف صراحته بلباقة ، شديد لا يمزج شدته برقة . التصرف عنده كالخط إما أن يكون مستقيما أو أعوج ولا وسط بينهما ، لا يأتمر بأمر رئيسه ولا ينتهى بنهيه متى خالف قانوناً ؛ والقانون عنده هو القانون الحرفى الذى لا يحتمل تفسيراً ولا تأويلا . من أجل ذلك تعاقب عليه رؤساء مختلفون ، وتنقل من مصلحة إلى مصلحة ، والنتيجة واحدة دائماً فى نظرهم إليه ونظره إليهم ؛ حتى لقد كان رئيسه يوماً ما أقرب الناس إليه وأعرفهم به ، ورجوت السعادة له أيام رياسته ، فما لبثت أن رأيت الصداقة استحالت إلى فتور فكراهية ، ثم كان أعدى له ممن لم يكن يعرفه .

* * *

أما « هو » الآخر فجميل الصورة ، ظريف الهيئة ، حسن الحلية ، ممتلئ البدن ، ريان الجسم ، واسع البطن ، أنيق الملبس إلى آخر حد الأناقة ،

دقيق الذوق فى تناسب الألوان ، وتناسق الأشكال ، حتى يعد حجة فيما يلبس وما لا يلبس ، وما يتناسب وما لا يتناسب ، لأنه خبير بأحدث الأزياء ، بل هو فيها مخترع فنان ، يحدثك حديثا مستفيضاً عن خير الخياطين ومزاياهم وعيوبهم ومواضع الإجادة والعيب فيهم .

وشىء آخر يجيد ذوقه ، ويجيد التحدث فيه ، ويجيد وصفه ويجيد نقده ، وهو الطعام والشراب ؛ فإن أردت أن تعرف لوناً من الطعام لا يناسب لوناً أو أردت حديثاً شهيا عن طعام شهى أو عن المائدة وكيف تنظم ، وعن بيوت مصر وما يجيده كل بيت من الأصناف ، فهو فى ذلك الذى لا يبارى ، وله فوق ذلك العلم الدقيق الواسع فى صنوف الشراب ، فأيها قبل الأكل ، وأيها على الأكل وأيها بعد الأكل ، وأى ألوان الشراب يصح أن تجتمع وأيها لا يصح ، وأى أنواع الشراب تجيده فرنسا ، وأيها تجيده ألمانيا وأيها أسبانيا — بل كل هذه معلومات أولية بالنسبة إليه ، فعنده ما هو أدق فى ذلك وأعمق .

هذه هى الدنيا وهذه هى الحياة ، وهل أنت آخذ من دنياك إلا ما طعمت وما شربت وما لبست ؟

وله كذلك حديث طريف عن النساء وأوصافهن ؛ فهو يجيد الحديث عن سحر العيون ، ورشاقة القد ، ولطافة التكوين ، وبراعة الشكل ، وهَيف القوام إلى آخر ما هنالك ، ثم يتبع هذا بالكلام على مغامراته وما شاهده فى حياته ، كأنه كان له فى كل خطوة حادثة نسائية ، وفى كل سفر عشق ، وفى كل مجتمع غرام . والعشق العفيف ، والهوى العذرى والحب الأفلاطونى ألفاظ جوفاء ، لا تدل على شىء إلا على جنون قائلها أو ريائه . ينظر للمرأة نظر الأفعى للعصفور ، وله من وسائل الإغراء ونَصْب الشباك ، ورسم الخطط ما يعجز عنه القائد الماهر والصائد الحاذق ؛ فما هو إلا أن يضع عينه على فريسته حتى يخلق من الحركات

والأفاعيل والأحاديث ما يلفت النظر ، وإذا هو فى حديث جذاب مع من أحب .

وإلى هنا ينتهى علمه الواسع وقدرته الفائقة .

ثم ما الخلق وما الفضيلة وما الحق ؟ ليست إلا كلمات اخترعها الأقوياء ليستغلوا بها الضعفاء . ولا بأس من استعمالها أحياناً متى جلبت خيراً أو دفعت ضيراً ، ولم يخلق الله أسخف ممن يزعمون أنهم يتمسكون بمبدإ ؛ فليس فى الدنيا مبدأ صحيح إلا المبدأ القائل « الغاية تبرر الوسيلة » على أن تفسر الغاية بغايتى لاغاية غيرى ؛ فكن «وفديا» فى دولة الوفد ، و «شعبيا» فى دولة حزب الشعب ، و « حراً دستوريا » فى دولة الأحرار الدستوريين ، والعن فى كل دولة أعداءها ، وتغنَّ بمناقبها متى كان هذا ينيلك « درجة » أو على الأقل « علاوة » ، واجعل مبدأك مشايعة الزمان ، تقبل على من أقبل عليه ، وتدبر عمن أدبر عنه ؛ ولا تأخذ شيئاً « جدا » فما الحياة إلا لهو ولعب ، فإن استطعت أن تجعلها كلها « مزحة » أو « نكتة » فافعل فهكذا خلقها الله .

صادفته يوما فى فندق ، فلما نزل إلى البهو استرعى نظر الناس بشكله وأناقته ولباسه وأمره للخدم ونهيه ، وتحدث بصوت عال قليلا ، فإذا ضحكٌ يتصاعد من هنا ومن هنا ، وإذا الصوت يرتفع شيئاً فشيئاً والتفات الناس يزيد شيئاً فشيئاً ، وإذا الحديث جذاب ، وإذا هو محور من فى المجلس وقيد أبصارهم وآذانهم .

وشأنه فى « المصلحة » التى يعمل فيها شأنه فى الفندق ، كعبة القصّاد ونجعة الروّاد ، يقضى الحاجات لتُقضى حاجاته ، وينفذ أغراض من هو أكبر منه لينفذ أغراضه من هو أصغر منه ، وهكذا اتخذ « وظيفته » تجارة ، يحسب فيها فى دقة ما يشترى وما يبيع ، وما يدخل وما يخرج ، ومقدار الرصيد ، وبكم هو دائن وبكم هو مدين .

لعل الذى جعل من الإنسان ذكراً وأنثى ، وجعل منه من يميل إلى الشعر والخيال ، ومن يميل إلى الحقيقة والواقع ، جعل الناس كذلك أحد هذين الرجلين ، وكل ما فى الأمر أنه قد يكون « هو » الأول صرفاً أو « هو » الثانى صرفاً ، وقد يكون خليطاً منهما ، مزيجاً بينهما . هما رجل الآخرة ورجل الدنيا ، ورجل الفلسفة ورجل المادة ، ورجل الأخلاق والمبادئ ، ورجل المصالح والمنافع .

الصدق فى الأدب

شاع فى الأدب العربى القول المأثور : « أعذب الشعر أكذبه » ويقول ابن رشيق القيروانى فى العمدة : « من فضائل الشعر أن الكذب الذى اجتمع الناس على قبحه حسنٌ فيه » ، وهكذا تجد فى كتب الأدب كثيراً من هذه الأقوال .

ويمكن تفسيرها بأحد أمرين أو هما معاً :

(١) أن الشاعر فى كثير من مواقفه يعتمد على المبالغة والغلو فيها كقول أبى نواس :

وأخفتَ أهل الشرك حتى إنه لتخافك النُّطفُ التى لم تخلق

وقول أبى تمام :

فقد بَثَّ عبدُ الله خوفَ انتقامه على الليل حتى ما تَدِبُّ عقاربه

وقول الخبزأرزى :

ذبت من الشوق فلو زُجَّ بى فى مقلة النائم لم ينتبه

وكان لى فيما مضى خاتم فالآن لو شئت تمنطقت به

ونحو ذلك كثير .

والذى أرى أن المبالغة ليست كلها كذباً ولا كلها صدقاً ؛ فلو كان الممدوح شجاعاً فجعل الشاعر له جرأة كجرأة الأسد لم يكن كاذباً ، ولو كان العاشق هزيلا فبالغ الشاعر فى وصفه حتى جعله لا يُرَى إلا من صوته لم يكن كاذباً . وقد عبر الله تعبيرات من هذا القبيل فقال فى وصف الرعب والخوف : « وبلغت القلوب الحناجر » ، فأما إن كان الممدوح بخيلا فجعله الشاعر سحابا فياضاً ، أو عاشقاً

سميناً فجعله كعود الخلال ، أو جباناً رعديداً فجعله أسداً مقداماً ، فكل هذا كذب صريح يثير السخرية بالممدوح لا الإعجاب .

(٢) والمعنى الثانى أن الشعراء يوصفون بالكذب لأنهم ينسبون إلى أنفسهم أعمالا جليلة لم يأتوا بها ، ويزعمون مزاعم لا تستند إلى حقيقة ، ثم يهجون فيصفون المهجو بكل رذيلة ، ويمزقون الأعراض ، ويقدحون فى الأنساب ، ويتعرضون للحُرَم ، وهؤلاء الذين عناهم القرآن بقوله : « والشعراء يتبعهم الغاوون ، ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون ؟ » .

لكن ليس هذا ولا ذاك من الشعر الراقى فى شىء ، فلا الغلو فى المبالغة ولا نسبة شىء إلى غير فاعله مما يزين الشعر ، وإنما نشأ قولهم : « إن أعذب الشعر أكذبه » من تصور ناقص لمعنى الشعر . لقد كان الشعر عندهم يجول أكثر ما يجول فى المدح والهجاء ، ورأوا أن هذا المدح وهذا الهجاء لا يجودان بذكر الحقيقة المجردة ؛ إنما يجود المدح إذا جعل الشاعر من الحبة قبة ، ويجود الهجاء إذا قال الشاعر فأفحش ، وسب فأقذع ، ولكن عفى الزمان على هذه النظرية ، وأصبح هذا النوع من أحط أنواع الشعر ، وأقلها استحقاقاً لاسمه . فالشعر كما يقول (وِرْدْسْوِرْث) : « هو الحق ينقله الشعور حيا إلى القلب » وكما يقول (رَسْكن) : « الشعر إبراز العواطف النبيلة عن طريق الخيال » .

وليس هذا مقصوراً على الشعر ، فكل الأدب من هذا القبيل ، وتعريفا وردسورث ورسكن هما تعريفان للأدب جميعه لا للشعر وحده .

فالذى أرى أن رسالة الأديب هى من جنس رسالة الفيلسوف ، كلاهما يرمى أو يجب أن يرمى إلى إبراز الحقيقة ونقلها إلى السامع أو القارئ . وغاية ما بين الفيلسوف والأديب من فرق أن الفيلسوف ينقلها إلى عقل السامع أو القارئ ، والأديب ينقلها إلى قلبه . ومن أجل هذا يستعين الفيلسوف بالمنطق وما يتبعه

من مقدمات محكمة ونتائج مستلزمة ، فهى بالعقل أليق . والأديب يؤدى الحقيقة من طريق الخيال الجميل والأسلوب الجميل ، لأنهما بالقلب أليق .

والصدق بمعناه الواسع و بكل ما تحتمله الكلمة من معنى مجال للأدب وشرط من شروط قوته ؛ فلو عبر امرؤ القيس عن شعوره نحو المرأة أو عبر أبو نواس عن شعوره نحو الخمر ، فهو أدب صادق قوى ، وإن كانت الأخلاق الاجتماعية لا ترضى عن النحو الذى سلكاه فى التعبير ، ولكنه من الناحية الأدبية أدب صادق قوى . وإن شَعَر شاعر فى الورع والزهد ولكنه فى نفسه ينطوى على دعارة وفجور ، لم يكن شعره صادقاً ولا قويا وإن رضيت عنه الأخلاق الاجتماعية . نعم إن الأدب الذى ينبعث عن عاطفة إنسانية نبيلة أرق وأسمى ؛ ولكن ما دمنا نتكلم فى دائرة الصدق ، فكل ما يصف عواطف الإنسان أدب صادق .

والصدق يمنح الأدب قوة ، لأن الأديب إذا عبر عما تكنه نفسه ويختلج به قوله أقوى تأثيراً ، وأشد حياة . والأديب الحق هو من تأثرت نفسه بالحياة ومظاهرها تأثراً خاصا يتفق ونفسيته ومزاجه ، ثم هو يحاول بأدبه أن ينقل هذا التأثر إلى الناس ، ويجعلهم يشعرون بما يشعر و ينفعلون بما ينفعل ؛ فإن هو لم يتأثر وحاول أن يؤثر كان أديباً زائفاً ، وكان الفرق بينه و بين الأديب الحق كالفرق بين النائحة الثكلى والنائحة المستأجرة .

وهذا الصدق فى التعبير هو الذى يسبغ على الأدب مسحة الخلود : فالشعر الذى قيل فى المديح والهجاء أقل قيمة وخلوداً مما قاله الشعراء فى وصف عواطفهم ؛ فرثاء ابن الرومى لولديه أبقى من هجائه لخالد بن قحطبة ، واعتداد المتنبى بنفسه فى شعره أقوى من مدحه لغيره .

بل مالنا نذهب بعيداً ونحن نرى من الكتاب المحدثين من توزع أدبهم

بين أدب سياسى وأدب قومى أو عالمى ؟ فأما كتاباتهم السياسية فقيمتها وقتية لا تقدر كثيراً إلا فى ظرفها و بيئتها وزمانها ، وأما أدبهم القومى أو العالمى فكثير منه يستحق الخلود والبقاء ، صالح لأن يقرأ و يردد على اختلاف الزمان والمكان .

* * *

كتب كاتب أمريكى فقال : « يسألنى كثير من الشبان أن أضع لهم مبادئ تساعدهم فى الكتابة ، فلهم أقرر هذا المبدأ وهو : « اكتب فى الموضوع الذى تجيد معرفته والشعور به . ثم اكتب ولا تنظر أى نظر لما تحدثه كتابتك من نتيجة وأثر ، وكل ما يجب أن تعنى به أن تعتقد أن ما تكتبه حق ، ولتكن نتيجته ما تكون ، وليكن مرشدك فى كتابتك الحياة ، ولا تخش من نقد يوجه إليك إلا من ناحية أنه حق أو ليس بحق » .

وهذا القول صحيح كل الصحة من حيث نصحه للكاتب ألا يكتب إلا مايعتقده الحق ، ولكنه غير صحيح من حيث ألا ينظر إلى ما يترتب على عمله من نتائج . فإن أراد أن الكاتب لا يهتم بنقد ناقد له من جهة الأسلوب ومن جهة العيب عليه والازدراء به ونحو ذلك ، فهذا صحيح إلى حد كبير ؛ فمتى أرضى الكاتب ضميره وعنى بالموضوع بحثاً ودرساً و إخراجاً فلا ضير عليه من نقد الناقدين ، وعليه ألا يخشى بأسهم ، وأن ينتفع بما يوجه إليه من نقد صحيح . أما إن أراد هـذا الناصح أن الكاتب يجب ألا يهتم إلا بقول الحق من غير نظر إلى الموضوع الذى يكتبه وما يترتب على كتابته فيه من نتائج فغير صحيح ، إذ ليس كل حق يقال ، وليس يقال الحق للناس جميعاً فى أدوار حياتهم المختلفة ؛ فالكاتب الحق أو الفنان الحق يجب أن يسائل نفسه عن مقدار العواطف التى تثيرها كتابته أو فنه ؛ فهناك قوم مرضى بأعصابهم ، ومرضى بشهواتهم ، ومرضى بحياتهم العقلية والاجتماعية ، ومن الخطر أن يغذى هؤلاء بأنواع من الأدب تزيد فى هياج

أعصابهم وشهواتهم ، وإن كان ما يقال حقاً وصدقاً . فنحن إذا طالبنا الأديب ألا يقول إلا الصدق فنحن نطالبه أيضاً — لا من الناحية الأدبية بل من الناحية الاجتماعية — ألا يقول إلا الصدق الذى يتفق والصالح العام .

وربما خفى هذا الرأى على بعض الكُتّاب ، فتعرضوا لشرح مخاز اجتماعية فى رواياتهم أو مقالاتهم ، واحتجوا بأنهم يقولون صدقاً ، و يصفون واقعاً ، أو كما يفعل بعض كتاب السياسة ، لا يتحرجون من أن يقولوا كل ما يعلمون عن خصومهم ، واكتفى شرفاؤهم بالوقوف عند الصدق ، واعتقدوا أنهم مالم يختلقوا فقد أرضوا ضمائرهم وبرّوا بأنفسهم .

وهذا وذاك خطأ بيّن ، فكم من الحقائق لا يصح ذكرها ولا عرضها عرضاً أدبياً ، وإذا قيلت أو عرضت فلا تقال لكل إنسان وفى كل زمان ، وخير الكتاب من لم يعرض من مظاهر الحياة إلا لما يصح عرضه ، واتجه فى حياته الأدبية إلى أن يصور المثل الأعلى للحياة فى صورة واقعية ، وسخر قلمه ولسانه وعواطفه لخدمة القومية والإنسانية .

لحظات التجلى

لكثير من الناس — وخاصة العقليين والروحانيين — لحظات تضىء فيها نفوسهم ، حتى كأنها المرآة الصافية ، أو الشعلة الملتهبة ، كل جانب فيها مضىء ، وكل العالم منعكس عليها ، يراه فيها كما يرى السماء فى الماء .

يحس بهذا الأديب ، فتراه حينا وقد غزرت معانيه ، وتدفقت عليه من كل جانب ، حتى ليحار فى الاختيار ، ماذا يأخذ وماذا يذر ، وبم يفضل بعضها على بعض ، وحتى كأنه يغترف من بحر ، أو يملى عن حفظ ، ويصدر عنه إذ ذاك القول السلس والمعانى الغزيرة ، والشعر المتدفق ؛ هذه اللحظات هى « لحظات التجلى » . وتأتى عليه أوقات وقد جمدت قريحته ، وأجدب فكره ، يعانى فى البحث ما يعانى ، ثم لا يأتى إلا بحمأة وقليل ماء ، ويصعب عليه القول كأنه يمتح من بئر ، أو يستنبط من صخر .

ويحس بهذا الفيلسوف ، فيشعر بلحظات تنكشف فيها جوانب من حقيقة هذا العالم فيراها ، ويستلذها ، ويود أن تدوم ، بل يود أن تعاوده الفينة بعد الفينة ، ويتمنى أن يشترى عودتها بكل ما ملك ، وينفق فى ساعة منها كل متع الحياة الدنيا ؛ يشعر فى هذه اللحظات بذكاء فى الفهم ، وصفاء فى النفس ، ولطافة فى الحس ؛ تكفيه فى فهم هذا العالم الإشارة ، وتجزئه الإيماءة ، يستشف العالم من وراء مظهره ، ويلمحه من رموزه ، ويشعر إذ ذاك بسمو فى العقل ، ورق فى الروح ، لا يعدل لذتهما شىء فى الحياة .

ثم تذهب عنه لحظات التجلى على الرغم منه ، فإذا به فى بعض أوقاته مظلم الحس ، متخاذل الذهن ، بليد البصيرة ، لا يتنبه للحن ، ولا يفطن لمغزى ،

تستعجم عليه المدارك الظاهرة ، وتَخْفَى عليه الأشباح الماثلة .

وتختلف لحظات التجلى عند الفلاسفة والصوفية كثرة وقلة ، كما يختلف مدى التجلى بعداً وقرباً ، حتى ليحكى عن « أفلوطين » الفيلسوف الروحانى المشهور أنه حظى بهذه اللحظات بضع مرات فى حياته ، وحظى بها تلميذه « فورفوريوس » مرة واحدة .

وتعرض للفنان فيلهم معنى يصوره بريشته أو يوقع به على قيثارته ، فَثَمَّ الإبداع والجمال الرائع ، والحسن البارع ، ذاك يملأ العين حسناً بصورته ، وهـذا يملأ السمع والقلب عذوبة بنغمته ، ثم تأتى على هذا وذاك أوقات ينضب فيها معينهما ، ويفتر عنهما وحيهما .

وترى العلماء من رياضى وطبيعى وكيمياوى ، يرزق أحدهم الحظوة بلمحة من هذه اللحظات ، يلهم فيها فكرة يكون من ورائها مُخْتَرَعٌ عجيب ، أو استكشاف خطير ، عرض له أثناء بحثه ، وقد لا تـكون هناك علاقة ما بين ما يبحث فيه وبين ما أُلهم ، بل قد لا تكون هناك مقدمات منطقية مطلقاً لما ألهم ؛ ويقف العلم حائراً لا يستطيع أن يعلل كيف نشأت فى ذهن هذا العالم تلك الفـكرة ، وكيف فطن لهـا ، بل يحار المستكشف نفسه كيف عرضت له وكيف ألهم بها .

وبعدُ : فهل يمكن أن نضع قوانين لهذه اللحظات ؟ وهل هناك عوامل معروفة إذا استوفيت أمكننا اقتناؤها والحظوة بها ؟ وهل يمكن أن نجمع هذه الشروط فى زر كهربائى أو زر روحانى نفتحه فنفتح علينا لحظات التجلى إن شئنا ؟

لو استطعنا هـذا لتضاعف الإنتاج الأدبى والعلمى فى هذا العالم أضعافاً مضاعفة ، ولسهل على الأديب أن يستوفى الشروط ، فما هو إلا أن يمسك بقلمه فيغزر ماؤه ، ويسيل أَتِيُّه ، وتنثال عليه الألفاظ والمعانى انثيالا .

لقد حاولوا من قديم أن يستكشفوا قوانين « التجلى » فقالوا : إن مما يعين عليه جودة الغذاء ، وفراغ البال من هموم الحياة ، وصحة البدن ، وطمأنينة النفس ، واستعانوا على نيل لحظات التجلى بمختلف الألوان ، فقد قيل لكثير عزة : يا أبا صخر ، كيف تصنع إذا عسر عليك قول الشعر ؟ قال : أطوف فى الرِّبَاع الْمُخْلِية ، والرياض المعشبة ، فيسهل علىّ أرْصنه ، ويسرع إلىّ أحسنه . وقال الأحوص :

وأشْرَفْتُ فى نَشْزٍ من الأرض يافِعٍ وقد تَشْعَفُ الأَيْفَاعُ مَنْ كانَ مُقْصِدَا(١)

ولجأ الأدباء من قديم إلى الأزهار والرياض ، والمياه الجارية والمناظر الجميلة ، كما لجأ بعضهم إلى الخمر يستلهمها ويستوحيها ؛ وتكاد تكون لكل أديب عادة يرى أنها علة غزارته ، ومفتاح إنتاجه ، وأنه يستنزل بها العُصْم من الأفكار ، ويستسمح بها الأبى من المعانى ؛ ولكن هل نجحت كل هذه المحاولات فى استكشاف قوانين التجلى ؟ أظن أن نظرة بسيطة تكفى للقول بأنها لم تنجح ؛ فقد تستوفى كل الشروط التى قالوها ، فالصحة فى أجود حالاتها ، والغذاء خير غذاء ، والكاتب أو الشاعر مطمئن النفس ، هادئ البال ، بين الرياض المزهرة والمياه الجارية والوجوه الناضرة ، وهو مع هذا أجدب ما يكون قريحة ، وأنضب ما يكون مَعينا ؛ ثم هو يكون على العكس من ذلك كله فيواتيه شيطانه ، وتتزاحم فى صدره المعانى ، وتتبارى على قلمه الآراء والأفكار والألفاظ .

ثم هذا أديب أو شاعر يجود قوله وتتجلى نفسه ، فى الأماكن الخالية والسكون العميق ، وذاك لا يتأتى له هذا الموقف إلا فى الأوساط الصاخبة والحركة المائجة . وأديب لا ينتج إلا إذا امتلأ جيبه واطمأنت نفسه لحاجات الحياة ، على

---

(١) اليافع : المرتفع ، وشعفته الأيفاع حركت نفسه وهاجت عواطفه ، والمقصد من يعمل القصائد .

حين أن الآخر لا يجيد إلا إذا فرغ وطابه ، وعضه الفقر بنابه ، وتكاثرت عليه الهموم .

فأين قوانين التجلي إذا كان يحدث في البيئة وضدها والظروف وعكسها ؟ قد تكون كل المظاهر وكل ما يحيط بالنفس يؤذن بحال انقباض وجمود ، وإذا النفس مع ذلك فياضة جياشة متجلية ، وقد تكون المظاهر كلها تدل على نفس متفتحة للعمل ، مليئة بالفكر ، فإذا هي مجدبة منقبضة . وترى الآراء القيمة والمعاني السامية قد تنبع من بيئة قاتمة ، ونفس مظلمة ، كما تخرج الزهرة من طين ، أو كما يخرج الذهب من الرغام ، والحرير من الدود .

أخشى أن يكون الذين قد وضعوا هذه القوانين وأمثالها للحظات التجلي قد تسرعوا في وضعها ؛ فالإنسان معقد كل التعقيد ، ولئن كان جسمه معقدا مرة فنفسه وروحانيته وعقله معقدة ألف مرة بل آلافا ؛ وإن العوامل التي تؤثر في نفسه وروحانيته ليست الحالة البدنية ، ولا الغذاء الصالح ، ولا المناظر الجميلة ، ولا الغنى والفقر وحدها ، بل هناك عوامل أدق وأعمق وأغمض . إن الإنسان لا يعيش في بدنه وحده ، ولا في محيطه فقط ، بل إنه ليعيش في أصدقائه الأقربين والأبعدين ، وإنه ليعيش في آبائه الذين كانوا وماتوا ، وإنه ليعيش في ذريته الذين كانوا وسيكونون ، وإنه ليعيش في أحلامه وآلامه وآماله ، ويعيش في شبكات من تموجات نفسية دونها بمراحل شبكات التلغرافات والتليفونات ، وتتساقط عليه أنواع من الأشعة لا عداد لها .

لعلنا لا نستطيع أن نستكشف قوانين التجلي إلا إذا عرفنا نوع النفس التي تتلقى هذه الأشعة ، وعلمنا كل هذه المؤثرات ، وهيهات !!

أدب اللفظ وأدب المعنى

من قديم اختلف علماء البلاغة : أهى فى اللفظ أم فى المعنى ؟ وقد عقد عبد القادر الجرجانى فصلا ممتعا فى آخر كتابه « دلائل الإعجاز » ذكر فيه حجج الفريقين : فقد كان فريق يرى أن المعانى مطروحة أمام الناس ، والبليغُ من استطاع أن يصوغها صوغا جميلا ، وإنما يفاضل الأدباء بجودة السبك وحسن الصياغة . ويرى الفريق الآخر أن المعانى هى مقياس التفاضل ، وأن الأديب يفضل الأديب بغزارة معانيه ، وجدة أفكاره . وأظن أن الزمان فصل فى هذه القضية ، إذ أصبح واضحاً أن حسن الصياغة ، وجودة المعانى ، عنصران أساسيان لا بد منهما للأديب ، وأن من تجرد من أحدهما لا يسمى أديباً بحال ، وأن المثل الأعلى للأديب معان غزيرة سامية ، وصياغة جيدة محكمة .

غير أن هناك — ولا شك — مواضع تراعى فيها المعانى أكثر مما يراعى اللفظ وصياغته ، كفصول النقد الأدبى ، والمقالات العلمية الأدبية ، والمقالات التاريخية الأدبية ، وتراجم الأشخاص ونحوها ؛ فالغاية من هذه الموضوعات ليست اللذة الفنية ، وإنما الغرض الأول هو المعانى والحقائق ، فيجب أن تكون غزيرة فياضة ، وكل ما نتطلبه فيها من اللفظ أن يعبر عن هذه المعانى فى دقة ووضوح ؛ أما القصد إلى محسنات البديع ومجملات الصناعة فلا داعى له ، وربما كان إفراط الكاتب فى هذه المحسنات حجباً للمعانى عن الأنظار ، ومضلة للعقول عن الوصول إلى حقيقة المعانى ، وهى أقوم ما فى الموضوعات .

وهناك ضرب آخر من الأدب كالشعر والقصص فيه مراعاة اللفظ وحسن السبك فى المنزلة الأولى ، ولست أعنى أن الحقائق والمعانى فيهما مجردة من القيمة ،

بل هى كذلك من مقدماتهما . والشاعر الذى يجيد السبك ولا يجيد المعنى ليس من شعراء الطبقة الأولى . وخير الشعراء من صح حكمه ، واتسعت تجاربه فى الحياة ، وكان له علم عميق بكثير من الأشياء التى حوله ، ثم صاغ ذلك كله صياغة جميلة . وهكذا الأدب الصرف كالشعر والقصص والقطع الفنية الأدبية . ليس الغرض الأول منه نقل المعانى كما فى الصنف الأول ، وإنما الغرض منه إثارة عواطف القارئ والسامع.

والألفاظ — كما يظهر لى — لم توضع لنقل العواطف ، وإنما وضعت لنقل المعانى ، والألفاظ أعجز ما تكون عن نقل عاطفة الأديب إلى القارئ ؛ فكيف أنقل إعجابى بالطبيعة أو أنقل حبا ملأ جوانحى ، أو غضباً استفزنى ، أو رحمة ملكت مشاعرى ؟ لم توضع الألفاظ لشىء من ذلك ، إنما وضعت لنقل مقدمات ونتائج منطقية ؛ ولكن ما حيلتنا وقد خلقنا عاجزين ، لم نمنح لغة العواطف ، ولا بد لنا من التعبير عنها ونقلها إلى قارئنا وسامعنا ؟ لذلك استخدمنا لغة العقل مرغمين ، وأردنا أن نكمل هذا العجز بضروب من الفن ، كموسيقى الشعر من وزن وقافية ، وكالسجع وكل ضروب البديع ، وليس القصد منها إلا أن تكمل نقص الألفاظ فى أداء العواطف .

فى هذا النوع من الأدب ليس من الضرورى أن تكون معانيه جديدة ، وربما يستطيع الأديب أن يجعل من المعنى المطروق قصيدة رائعة أو قصة ممتعة ، وكل ما فيها من جديد صياغتها الجديدة ، وخيالها المبتكر ؛ وليست وظيفة الأديب فيها أن يعلّم الحقائق ، إنما وظيفته أن يثير مشاعر الناس بها ، ويعبر عما لا يحسنون التعبير عنه ، وإن كانت المعانى فى نفوسهم ، وبين سمعهم وبصرهم .

كل إنسان يشعر بجمال الوردة ، ولكن الأديب يملأ مشاعرك بجمالها ، ويوحى إليك بمعان ترتبط بها ، مثل اقتران تفتحها بتفتح الشباب ، ونشوة الأمل أو ما تبعث من شجن . وجودة الأسلوب وحسن النظم قد يرقيان بالمعانى المألوفة فيخرجانها فى شكل جذاب ؛ ولكن لا يمكن الأديب على كل حال أن يتبوأ مكاناً

عالياً إذا اعتمد على الأسلوب وحده وكان مصاباً بالفقر العقلى .

فى أدب كل أمة نرى أدب اللفظ وأدب المعنى ، وفى الأدب العربى أمثلة واضحة لذلك ؛ فمقامات الحريرى والبديع أدب لفظ لا معنى ، قلّ أن تعثر فيهما على معنى جديد ، أو خيال رائع ، وهما من الناحية القصصية فى أدنى درجات الفن ، ولكنهما تؤديان غرضاً جليلا من الناحية اللفظية ، ففيهما ثروة من الألفاظ والتعبيرات لا تقدر ، ويظهر أن مؤلفيهما قصدا إلى تعليم اللغة وإمداد المتعلم بثروة كبيرة من الألفاظ والأمثال والتعبير ، وتحايلا على ذلك بهذا الوضع الجذاب ؛ فإن كانا قد قصدا إلى ذلك فقد نجحا نجاحا تاما ، وإن كان قصدهما غير ذلك فلا . وشعراء القرون المظلمة بعد سقوط بغداد وكتابها أدباء ألفاظ : رُواء فى العين ، ولا شىء فى اليدين ، بل إن أدب كثير منهم لا هو أدب لفظ ولا هو أدب معنى ، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً . والمعرى فى لزومياته أديب معنى لا أديب لفظ ، غزرت معانيه وقصرت ألفاظه ، حاول أن يدخل المحسنات البديعية فى شدة ففشل ، قد التزم ما لا يلزم فأضاع ما يلزم . والمتنبى — على الجملة — أديب لفظ ومعنى ، وقد وقع من معانى الحياة على ما لم يقع عليه من قبله ، ثم صاغه صياغة قوية حببته إلى النفس .

وبعد ، فيظهر لى أن الزمن سائر إلى تقويم المعانى أكثر من تقويم الألفاظ . وشأن الناس فى تقويم الأدب شأنهم فى تقويم الجمال فى سائر الفنون ؛ فمن لم يصلوا إلى درجة راقية من المدنية يعجبهم من الألوان اللون الزاهى كالأحمر القانى والأصفر الفاقع ، ويعجبهم من الأجسام السمين القوى فى ملامحه ، ومن الأصوات الطبل والمزمار ؛ فإذا بلغوا مبلغاً كبيراً فى الحضارة أعجبتهم الألوان المتناسقة والألوان الخفيفة ، كما تعجبهم وحدة الفكرة التى تنسق الألوان المختلفة والمظاهر المتعددة ، وأعجبهم من جمال الإنسان الرشاقة وخفة الروح ، وأعجبوا بجمال الحركة ، وقوّموا

جمال المعانى أكثر مما يقومون جمال الملامح ، ونظروا إلى جمال الروح أكثر مما ينظرون إلى جمال الجسم ، حتى فى جمال الجسم يقوّمون وحدة التناسق والنسبة بين الأعضاء أكثر مما يقومون جمال الوجه وحده ، وفى الموسيقى تعجبهم النغمات الهادئة ، والنغمات المتناسقة ، والنغمات التى تمثل المعانى . كذلك شأنهم فى الأدب يكرهون السجع الدائم ، والكتابة التى اختفت معانيها أو ضاعت وراء الزينة المفرطة والزخرف الكثير ، والقافية الطويلة على وتيرة واحدة ، وتعجبهم البساطة فى القول والزينة بقدر ، والألفاظ كوسيلة لا غاية ؛ يكرهون النكت كلها لعب بالألفاظ ، والنكت تلذع لذعاً صريحاً ، وتعجبهم النكتة أسست على معنى ، والنكتة تلذع فى إيماء ورقة .

إن الأديب إذا رزق حظوة فى السبك ، وأصيب بفقر فى المعنى كانت شهرته وقتية وقيمته محدودة الزمن ، ولا يلبث الناس أن يدركوا ضعفه وفقره فينبذوه . والأديب الخالد من زاد فى معارفنا ومشاعرنا بما فى قوله من معنى وقوة .

أديب اللفظ فارغ الرأس قليل العلم بما حوله ، قريب الغور ، قد ستر كل هذا بزخرف القول كما تستر الشوهاء عيبها بالأصباغ ، رخصت بضاعته فبالغ فى التجمل فى عرضها ، ولفت الأنظار إليها ، وشعر أنها مزيفة فغضب لنقدها والتلويح بامتحانها . والأمة فى طفولتها وشيخوختها يعجبها هذا النوع من الأدب ، لأن خفة رأسها من خفة رأس أدبائها . ولأن العقول السخيفة يعجبها السحر والشعوذة وألعاب البهلوان ، والأدب اللفظى المحض نوع من هذا اللعب . فإذا نضج عقلها تغير ميزانها ونفذ نظرها إلى أعماق الشيء ، لتعرف ما وراء الظواهر . و إذ ذاك تقدر المعانى أكثر مما تقدر الألفاظ ، وترى الألفاظ جسما والمعنى روحه ، وترى المعنى غاية واللفظ وسيلة ، وتستحسن اللفظ لا لذاته ، ولكن لأنه لفق المعنى .

تزين معانيه ألفاظه وألفاظه زائنات المعانى

ما أحوج أدبنا العربى الحديث إلى المعنى القوى الغزير فى اللفظ الجميل البسيط

ندرة البطولة

قالوا — إنا نتلفت يَمْنة ويَسْرة فلا نجد فى عصرنا بطولة من جنس بطولة العصور الماضية ، ولا نجد نبوغا رائعاً قويا كنبوغ من نبغ فى الأجيال السابقة . فتش — إذا شئت — فى كل لون من ألوان البطولة ، وفى كل ناحية من نواحى النبوغ تجد هذه الحقيقة واضحة .

فهل تجد فى الشعر العربى أمثال بشار ، وأبى نواس ، وابن الرومى ، وابن المعتز ، وأبى العلاء ؟

وهل تجد فى النثر أمثال ابن المقفع ، والجاحظ ، وسهل بن هارون ، وعمرو بن مسعدة ؟

وهل تجد فى قيادة الحروب أمثال خالد بن الوليد ، وأبى عبيدة ؟

وهل تجد فى سياسة الأمم أمثال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ؟

وهل تجد فى الغناء أمثال إسحق الموصلى ، وإبراهيم بن المهدى ؟

وهل تجد مؤلفاً فى الأغانى كأبى الفرج الأصفهانى ؟

وما لنا نذهب بعيدا ويوم فقدنا السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده لم نجد عوضاً عنهما فى العلم بالدين والأخلاق والسياسة ؟

ويوم فقدنا البارودى ، وحافظا ، وشوقى ، لم نجد لهم خلفا فى شعرائنا ؟

ويوم فقدنا عبده الحمولى ، ومحمد عثمان صرنا نتبلّغ من الغناء بالقليل .

ويوم فقدنا الشيخ على يوسف لم نر من يسد مسده فى الصحافة .

ومن الغريب أنهم يشكون فى أوربا شكايتنا ، ويلاحظون عندهم ملاحظتنا ، فيقولون أن ليس عندهم فى حاضرهم أمثال فجنر وبيتهوفن ، ولا أمثال

شكسبير وجوته ، ولا أمثال رفائيل ، ولا أمثال دارون وسبنسر ، ولا أمثال نابليون و بسمارك .

فهل هذه ظاهرة صحيحة ؟ و إن كانت فما سببها ؟

قد كانت كل الظواهر تدل على أن الجيل الحاضر أحسن استعدادا ، وأشد ملاءمة لكثرة النبوغ وازدياد البطولة ، فقد كثر العلم وسهل التعلم ، ومهدت كل الوسائل للتربية والتثقيف ، وكثر عدد المتعلمين فى كل أمة ، وفتح المجال أمام النساء كما فتح أمام الرجال ، فأصبحت وسائل النبوغ ممهدة للجنسين على السواء ، وتقطّر العلم إلى العامة ، فأصبحوا يشاطرون العلماء بعض معلوماتهم ، وانتشرت الصحف والمجلات تغذى جمهور الناس بالعلم والأدب ، واتصل العالم بعضه ببعض اتصالا وثيقاً فى المواصلات والعلم والسياسة والاقتصاد وما إلى ذلك .

كل هذا كان يجب أن يكون إرهاصا لكثرة النبوغ والتفنن فى البطولة ، لا لقلة النبوغ وندرة البطولة . فلم أصيبت الأمم كلها بهذا العقم ، وكان مقتضى الظاهر أن كثرة المواليد تزيد فى كثرة النابغين ، وكان مقتضى الظاهر أيضاً أن عصر النور يلد من الأشخاص الممتازين أكثر مما يلد عصر الظلام ؟

* * *

يظهر لى — مع الأسف — أن الظاهرة صحيحة ، وأن الجيل الحاضر فى الأمم المختلفة لا يلد كثيراً من النوابغ ، ولا ينتج كثيراً من الأبطال ، وأن طابع هذه العصور هو « طابع المألوف والمعتاد » ، لا « طابع النابغة والبطل » .

بقى علينا معرفة السبب فى ذلك :

من الأسباب القوية — على ما يظهر — أن الناس سَمَا مثلهم الأعلى فى النابغة والبطل ، فلا يسمون بطلا أو نابغة إلا من حاز صفات كثيرة ممتازة قلّ أن تتحقق ، وهذا طبيعى ، فكلما رقى الناس ارتقى مثلهم الأعلى .

قد كنا إلى عهد قريب نعد من يقرأ ويكتب ، وبعبارة أخرى « من يفك الخط » رجلا ممتازاً ، لأنه نادر وقليل ، فكان ينظر إليه نظرة تجلة واحترام ؛ فلما كثر التعليم بعض الشيء كان من أخذ الشهادة الابتدائية شابا ممتازاً ؛ فلما كثرت انتقل الامتياز إلى البكالوريا ، ثم إلى الشهادة العليا ، ثم إلى شهادات جامعات أوربا ، ثم أصبحت هذه أيضاً ليست محل امتياز ، وارتفعت درجة النبوغ إلى شيء وراء هذا كله .

والناس — على الجملة — استنارت أذهانهم إلى حد بعيد ، واكتشفوا سر العظمة ، فأصبحت العظمة المعتادة لا تروعهم ، إنما يروعهم الخارق للعادة ، وأين هو تحت هذه الأنوار الكشافة ؟

ثم شعر الناس بعظمتهم هم أيضاً وبشخصيتهم ؛ والبطولة تأتى — فى الغالب — عندما يسلس الناس زمام نفوسهم للبطل ، فهم بطاعتهم له واستسلامهم لأمره وإشارته يزيدون فى عظمته ، ويغذون بطولته — فإن كانوا هم أيضاً يشعرون بعظمة أنفسهم قلّت طاعتهم وقل تبجيلهم وخضوعهم لكائن من كان ، وبذلك لا يفسحون للبطل بطولته فلا يكون . فلو وجد اليوم شخص فى أخلاق نابليون وصفاته ومميزاته ما حققوه فى عصرنا ، ولا كان إلا رجلا عاديا أو ممتازاً بعض الامتياز ؛ فأما أن تطيعه الخلائق هذه الطاعة العمياء ، وتبيع نفوسها رخيصة فى سبيل مجده ، وتسفك دماءها أنهاراً لتحقق عظمته ، فذلك مالا يكون اليوم كما كان بالأمس .

قد تضرب لى اليوم مثلا بموسولينى ومصطفى كمال وهتلر ، ولكن الفرق عظيم جدا ، فهؤلاء يؤثرون فى شعوبهم من ناحية أنهم خدام للشعب لا سادة لهم ، وأن الشعب إذا عظمهم فلأنهم يخدمونه ، ويوم يثبت له أنهم لا يعملون لخيره ينفض يده عنهم ؛ فأين هذا من الطاعة العمياء التى كانت لنابليون ؟

ولهذا نرى كلا من هؤلاء يتملق شعبه ويحاول أن يقيم البرهان كل يوم على أنه عامل لخيره ، ساع فى سعادته ، لشعوره التام بأنه إنما يحكم الشعب بإرادة الشعب لا بإرادته هو ، فإذا هو لم يتمتع بهذه الثقة سقط من عرشه ، وهذا — من غير شك — يقلل شأن البطولة .

***

وهذه الأسباب التى ذكرت أنها كانت تؤذن بكثرة النوابغ هى بعينها التى قللت النوابغ ؛ وتعليل ذلك معقول ، فكثرة العلم واستنارة الشعب ، جعلت النبوغ عسيراً لا سهلا يسيراً .

ومصداق ذلك أن الأمم فيما مضى كانت تمنح المشعوذين والمخرفين ألقاب البطولة ، وتنظر إليهم نظر تفوق ونبوغ ، من أمثال من كانوا يسمونهم « الأولياء » ، فيكفى أن يتظاهروا بالجذب ويتصنعوا الصلاح ويدّعوا معرفة الغيب ليهرَع إليهم الناس ويقبلوا أيديهم ويلتمسوا منهم البركة ويرفعوهم فوق النوابغ والأبطال ، وأحياناً يلقبونهم «بالأقطاب» . فلما فتح الناس عيونهم وعقلوا بعد غفلتهم ، واكتشفوا حيلهم ومكرهم لم تعد لهم هذه المكانة ، وحل بعضَ محلهم المصلحون الاجتماعيون الذين يخدمون أمتهم بعملهم . ومعنى ذلك أن الشعوذة والمَخرقة حل محلها مقياس المنفعة ، وسار الناس فى طريق التقدير الصحيح ، وهو الاحترام والتبجيل على قدر ما يصدر من الشخص من خير عام حقيقى .

***

ومن أجل هذا أيضاً رأينا التيار فى هذه الأيام يتجه إلى تقليل شأن البطولة فى الأعصر الماضية ؛ فلم يعد البطل القديم فى الأدب والسياسة والفن والعلم يقدر التقدير الكبير الذى كان يقدر به من قبل ، لأن الناس أخذوا يحللون كل بطل ، ويبينون سر بطولته « ومتى ظهر السبب بطل العجب » ، ولم يقنعهم ما كان

يحيط به من غموض فألقوا أضواء كثيرة على من كانوا يسمون الأبطال ؛ فأحياناً يؤديهم البحث إلى إنكار بطولة بعض الأشخاص بتاتاً ، وأحياناً يقللون من قيمة البطل ، بل وأحياناً يرون بطلا من أنكر الناس قديماً بطولته .

ذلك لأن مقاييس البطولة تغيرت ، وأصبحت عند المحدثين خيراً منها عند الأقدمين ، ولأن المحدثين رأوا أن القدم نسج لكثير من الناس أثوابا من البطولة لم تكن موجودة أيام حياتهم ، وكلما تقدم الزمن منحهم الناس شارة بطولة جديدة ، فلما عرض هذا كله للنقد وأزاح أهل العلم الحديث ستائر القدم ، تبين البطل في صورته الحقيقية أو قريبا من صورته الحقيقية ؛ فأحيانا يرتفع الستار عن لا بطل ، وأحيانا يرتفع عن بطل ولكن دون ما كان يقدره القدماء ، ونادراً ما يبقى البطل بطلا كبيراً حتى بعد ما ترتفع حجب القدم .

ولهذا نجد كثيراً من المعاصرين هم في الحقيقة نوابغ ، وهم يفوقون بمراحل بعض نوابغ الأقدمين ، ولو كانوا في العصور الماضية لارتفعت منزلتهم فوق ما ارتفعت اليوم ، ولكن لم نمنحهم نحن لقب البطولة للأسباب التي أشرنا إليها قبل ، من أننا رفعنا إلى حد بعيد المثل الأعلى للنبوغ ، ولأننا نحلل النابغ ونكتشف سره ، وذلك يقلل من تقديره ، ولأنه معاصر والمعاصرة أعدى أعداء الاعتراف بالنبوغ .

وقد يتصل بهذا أن كثرة النبوغ تضيع الاعتراف بالنبوغ ، فكل أمة راقية الآن لديها عدد كبير من المتفوقين في كل فرع من فروع العلم والفن : في القانون — في الأدب — في الطبيعة — في الكيمياء — في الرسم — في التصوير . فلما كثر هؤلاء في كل أمة أصبح من العسير أن تميز أكبر متفوق منهم لتمنحه صفة النبوغ ؛ ومن العسير أيضاً أن تسميهم كلهم نوابغ ؛ لأن النبوغ بحكم اسمه ومعناه يتطلب الندرة ، فلما كثر النابغون أضاعوا اسم النبوغ . وعلى العكس من

ذلك الأمم المنحطة ، لما لم يوجد فيها إلا قانونى واحد أو أديب واحد أو موسيقى واحد كان من السهل أن يمنح لقب النبوغ .

* * *

ثم إن الديمقراطية التى سادت الناس فى العصور الأخيرة ونادت بالمساواة وألحت فى الطلب أوجدت فى الشعوب حالة نفسية كان لها أثرها فى موضوعنا ؛ إذ أصبح الناس لا يؤمنون بتفوق كبير ، لا فى المال فهم يريدون الاشتراكية ، ولا فى السياسة فقد يتبوأ الحكم حزب العمال فيدير الأمور كما يديرها الأرستقراطيون فى السياسة بل أحسن منهم .

فدعتهم هذه الحالة النفسية إلى أن يكفروا بالتفوق ، أو بعبارة أخرى يكفروا بالنبوغ ؛ وبعيدٌ أن يُعترف بنبوغ فى جو يكفر به . لقد كان الناس قبلُ أكثر إيماناً بالفروق فى المال والكفاية والعلم ، فكان هذا الإيمان وسيلة صالحة لظهور النبوغ ، فلما جحدوا كل شىء كان النبوغ مما جحدوا .

وأخيراً كان من أثر هذه الديمقراطية تعميم التعليم ، والبحث فى خير الوسائل لنشر العلم ؛ فقامت النظريات المختلفة فى التربية والتعليم ، وأصبح العلم شعبياً بعد أن كان أرستقراطيا ، واستخدمت الوسائل المختلفة لتبسيط العلم وتحبيبه إلى النفوس ، وغيرت نظم المدارس ، فأنشئت رياض الأطفال مكان الكتاتيب ، والمدارس الناعمة بدل المدارس الخشنة ، واخترعت البيداجوجيا وسائل لتسهيل الدرس وإيصاله إلى الذهن من أقرب طريق .

كان من نتيجة ذلك كثرة المتعلمين وقلة النابغين ، واتساع البحر وقلة عمقه ؛ وذلك لأن من كان يتفوق فى الماضى كان يصادف عقبات لا حد لعددها ولا حد لصعوبتها ، فكان من الطبيعى ألا يجتازها إلا الأقلون ، ولكن من يجتازها

تكون لديه الحصانة الطبيعية ، ويكون قد تعوّد اجتياز العقبات واحتمل مشقة السير ، فكان ذلك سبب النبوغ من ناحيتين : من ناحية قلة من يجتاز العقبات ومن ناحية من يجتازها .

أما وقد أصبح التعليم معبّداً ميسراً فقد زاد عدد المتعلمين وقل النابغون ، وأصبح الفرق بين المهدين كبذرة تربى فى حديقة بستان وبذرة تنبت فى الجبال حيث الريح العاصفة والشمس المحرقة والمطر الذى لا نظام له . فأين نبت البستان من نبت الجبال ؟ وأين الحيوان المستأنس من الحيوان المستوحش ؟

السكون فى الظلام

ما ألذه ، وما أهنأه ، وما أحلاه !

يذهب بالأوصاب ، ويرد العافية إلى الأعصاب .

فترة سكون فى ظلام يجب أن يقضيها كل إنسان فى كل يوم .

وإذا كان كل الناس يحتاجونها فرجال الفكر إليها أحوج ، هى راحة من عناء مجهودهم ، واسترداد لما فقدوا من رءوسهم ، واسترجاع لما قطّروا من عُصارة عقولهم .

وهى فوق ذلك أدعى لصفاء الذهن وصحة التفكير ، وجودة الإنتاج ؛ فالبذرة لا تنبت فى جلبة وضوضاء وضياء ، إنما تنبت فى جوف الأرض ، حيث لا تراها عين ، ولا تؤذيها حركة ، وحيث تستمتع بكل ما فى السكون والظلام من قوة ، حتى إذا تم نضجها خرجت إلى النور والهواء والحركة بساقها وفروعها لا بنفسها .

ولا تفتن وردة بجمالها ومنظرها وعبيرها قبل أن تدفن بذرتها ، يجب أن تمر بها أيام وأيام ، تشعر بنفسها ولا يشعر الناس بها ، وحتى إذا أعجبت الناس ونفحتهم بنعيمها يجب أن يبقى أصلها منها بظلامه وسكونه ، فإذا أقلقتَ مضجعها وسلبتها هدوءها سلبتك محاسنها .

وكذلك كل حى لا بد أن يموت ليحيا ، وهل النوم إلا ضرب من الموت ، ونوع من الفناء ؟ دع الحى يحيا أياما من غير نوم تره وقد تهدلت أعصابه ، وتهدمت قواه ، وقرب من الفناء الأبدى .

وليس يكفى النوم للمفكر ، فهناك ضرب خير من النوم هو أويقات يقضيها

فى هدوء وسكون وظلام ، يكون فيها منتبهاً نائماً ، شاعراً حالماً ، يلذ فيها لذة النوم ، كما يلذ لذة الصحو ، و يتعرض فيها لنفحات الله ، و يلمع فى روحه قبس أشبه ما يكون بالإلهام ، وتأتيه بالفكرة الناضجة أو الخَطْرة الكاشفة ، أو اللمحة الدالة فتكون خيراً من ساعات وساعات يقضيها فى العمل ، وبين المحبرة والقلم ، والصحف والكتب .

قرأت مرة أن متعلماً كان يقص على معلمه أنه يصبح مبكراً فيقضى ساعات فى استذكار دروسه ، وساعات فى تعلم لغات أجنبية ، وساعات فى أخذ دروس جديدة فى علوم مختلفة ، حتى يمضى جزء كبير من الليل فيذهب إلى فراشه وقد أنهكه التعب ، وأخذ منه كل مأخذ ؛ فقال له أستاذه : ومتى تفكر ؟ وأين تجد نفسك ؟

وهو سؤال له دلالته ومغزاه . فأكثر الناس لا يفكرون ، و إن ظنوا أنهم فيما يقرءون و يكتبون يفكرون ، وأكثر الناس يفقدون أنفسهم فى ثنايا صحفهم وكتبهم .

ولأمر ما كان النبى صلى الله عليه وسلم « يخلو بغار حراء ، و يتعبد فيه الليالى ذوات العدد يتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء » .

فى غار حراء حيث السكون والظلام ، بعيداً عن الخلق قريباً إلى الحق ، قد انقطع عن العالم وضوضائه ، والدنيا وألاعيبها ، قد صفت نفسه من صفاء محيطه ، ووجد نفسه فوجد ربه ، وتعرض للإلهام فجاءه الإلهام ، وتهيأ للوحى فنزل عليه الوحى .

* * *

لكَمْ تمنيت أن يكون للمسلمين تكايا أو خانقاهات فى أمكنة نزهة منقطعة

ليست من هذا النوع الذى يأوى إليه العاجزون والعاطلون ، والذين يأكلون ولا يعملون ، ولكنها من طراز حديث يهرع إليها من أراد أن يستجم نفسه ويريح قلبه ، ويسترد هدوءه ، بعد أن أتلفتها ضوضاء المدنية ، وجلبة الحياة العصرية — تكون مستشفى للنفوس بجانب مستشفيات الأبدان ، ويترهب فيها من أضناه العمل ، وأعياه الجهد ، رهبانية مؤقتة يجدد فيها نفسه ، ويغذى بهدوئها وسكونها عقله وحسه ، ويبعث إلى العالم خلقاً جديدا كما يبعث النوم الحياة — إذاً لقلّت أخطاء الناس ومظالمهم ، فأكثرها مبعثه فساد الأعصاب ؛ وإذاً لقل إلحادهم فأكثره منشؤه الانغماس فى المادة وشؤونها ، فإذا تجرد المرء منها زمناً وخلا بنفسه وأتيحت له فرصة التفكير فى هدوء وسكون وظلام ، تحرك قلبه للعبادة ، ونزع إلى الإيمان ، فاستجاب لفطرته ، واستمع لطبيعته ؛ وإذاً لقلت مطامع الناس ، وتكالبهم على الحياة ، فحياة الهدوء والسكينة توحى بأن الحياة ظل زائل ، ومرحلة مسافر .

لقد اعتاد الناس أن يفروا من عنائهم إلى المقاهى والفنادق فى الهواء الطلق ، وعلى شواطئ الأنهار والبحيرات والبحار ، ولكنها كلها تفيد الجسم ، ولا تفيد — كثيراً — الروح والنفس ، هى من نوع المستشفيات البدنية لا المستشفيات الروحية والنفسية ، فيها — عادة — كل مظاهر المدنية وتعقيداتها وأخيلتها وتكاليفها ، فهى لا تغنى غناء صحيحا فى العلاج النفسى والروحى ، إنما يغنى هـذا الغناء أنواع المعاهد والمؤسسات قد بنيت على أساس نفسى وروحى لا تعبأ بزخارف المدنية وزينة الحضارة ، تريح النفس من عناء التكاليف والتقاليد ، وتسمو بها فوق المواضعات والمصطلحات ، فتجد النفس راحتها الطليقة ، وتعود إلى طبيعتها الحرة ، وتسبح فى تأملاتها ، وبذلك تسترد حيويتها ونشاطها .

* * *

فى سكون الظلماء يرى الإنسان بعينه ما لا يراه فى الضيــاء ، ويسمع بأذنه ما لا يسمع فى الضوضاء ؛ على أنه هو لا يرى بعينه فحسب ، ولا يسمع بأذنه فحسب ، بل كل شىء فيه يسمع ويرى ، يفهم منطق الطير ، ويتذوق موسيقاه ، ويدرك معانى المياه فى خريرها ، والرياح فى هبوبها ، والأشجار فى حفيفها ؛ فكأنه منح من الحواس أضعاف حواسه ، وملك من الملكات ما لا يعد بجانب ملكاته ؛ وكأن عالم الصخب والجلب يغشى عينه ، ويثقل سمعه ، ويبلد عقله ، ويثلم ذوقه ؛ فلئن كان الصوت فى عالم الحس له حدود ، فإذا قلت تموجاته عن حدوده أو زادت انعدم السمع ، فليس فى عالم الروح حدود للصوت ؛ ولئن كانت العين فى عالم الحس لا تدرك من الألوان إلا أقلها ، وتعجز عن إدراك أكثرها ، فعين الفكر لا يحدها حد ولا يعجزها لون ؛ ولئن كانت عيوننا الباصرة لا تبصر إلا فى ضياء ، وآذاننا لا تسمع إلا من قرع هواء ، فعيوننا وآذاننا الروحية تستعين بالسكون والظلماء ، أكثر مما تستعين بالضوء والهواء .

* * *

إنى لأرثى لهؤلاء الذين يضيعون كل حياتهم فى هزل ، بل أرثى كذلك لهؤلاء الذين يقضون نهارهم فى وظائفهم وأعمالهم ، ثم ينصرفون إلى لهوهم حتى يناموا ، بل أرثى أيضاً لهؤلاء الذين يقضون أوقاتهم بين بحث علمى ، وقراءة وتأليف وتعليم ، ثم لهو قليل ونوم . وأعتقد أن هناك عنصراً فى الحياة ينقصهم وهو عنصر التأمل ؛ ولست أعنى بالتأمل ذلك الضرب من الأسلوب المنطقى العلمى فى البحث والتفكير ، إنما أعنى ذلك الضرب الذى عناه القرآن بمثل قوله : « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » هو نوع من العقل قد مزج بنوع من الشعور ، وقد امتاز به الشرق عن الغرب قديماً ، ومن ثم كان مبعث الأديان ومصدر الإلهام .

فى هذا الضرب من التأمل يجد الإنسان نفسه حيث لا يجدها فى هزل ولا جد ، وفيه يعرف نفسه على حين أنه يعرف غيره أكثر مما يعرف نفسه ، وفيه يجلس إلى نفسه ويصادقها ويصارحها ، على أن أكثر الناس يجالسون الناس ولا يجالسون أنفسهم ، ويصارحون الناس ولا يصارحون أنفسهم ، ويصادقون الناس وهم أعداء لأنفسهم .

وأظن أن فى الاستطاعة أن يوضع برنامج متسلسل للتأمل كبرنامج القراءة والكتابة وتعلم اللغات وتعلم العلوم ، يبدأ فيه بألف باء التأمل ، وينتهى بيائه إن كان له ياء ، وتخصص له حصص يومية كحصص المواد العلمية ، وإن كانت حصصه تمتاز بأنها فى ميسور كل إنسان ، ليست تحتاج إلى مدرسة يتردد عليها ، ولا إلى معلم يؤجر ، ولا أدوات وكتب يتداولها ، إنما هى من قبيل تربية النفس بالنفس ، وليست تحتاج إلى مران واعتياد وعرفان بكيفية السلوك .

أول دروسها أن تخلو بنفسك ، ولا يكون ذلك إلا فى هدوء وسكون ، وخير أن يكون فى ظلام ، ثم تجردْ فى هذه الحصة من شواغل الدنيا وهمومها ، واستعرض نفسك من حيث بدنك كيف تؤذيه ببعض عاداتك ، وهل تدبره تدبير عاقل حكيم ، أو مستبد جاهل ، وما خير الوسائل لإصلاح ما تقع فيه من أغلاط ؟

وتدرجْ من هذا التأمل فى ناحية أخرى نحو علاقتك بعقلك ، وعلاقتك بالناس واستعراض ما يكون منك ومنهم .

وارقَ إلى خطوة ثالثة تسائل فيها نفسك : ما غايتك وما مبادئك فى الحياة ؟ وهل وضعت لها خططاً ؟ وما مقدار تقدمك إليها أو تأخرك عنها ؟

سيسلمك ذلك — من غير شك — إلى خطوات أوسع ، وتأمل أعمق حسب جهدك واستعدادك ؛ وستكون لك فى النهاية فلسفة لا من جنس فلسفة أفلاطون

وأرسطو ، ولكنها فلسفة شخصية قد بنيت على تأملك وشعورك لا على حفظك وقراءاتك . وستتصل من هذا الطريق بأفق أوسع وملكوت أعلى .

في الحديث : « الناس نيام ، فإذا ماتوا انتبهوا » ولعل هذا الضرب من التأمل ينبههم في حياتهم ، من غير أن ينتظروا أن يتنبهوا بموتهم .

ربما كان هذا ضربا من التصوف يتفق وروح العصر ، وإن شئت فقل إنه نوع من التصوف على أحدث طراز وأبدع نمط ، يبعث على الحياة لا الموت ، ويدعو إلى النشاط والعمل لا إلى الخمول والسأم . ولعل الإنسان يجد في الركون إليه بعض أوقاته راحة مما رمتنا به المدنية الحاضرة من عناء ، وما أرهقتنا من عنت . ولعلنا نستروح من هذا البرنامج نسيم الراحة فيراجعنا نشاطنا ، وتثوب إلينا قوتنا ، وتعود إلينا نفوسنا .

مَلَق القادة

لست أعنى بهذا العنوان أن يتملق الجمهور قادتهم فيظهروا لهم الود والإعظام بحق و بغير حق ، فذلك شيء قليل الخطر ، فاتر الأثر ، و إنما أعنى أن يتملق القادة الرأى العام فيسيروا على هواه ويجروا مجراه ، ويأتوا ما يحب ، ويذروا ما يكره ، فهذا هو الداء الدَّوِىّ والعلة الفادحة .

ومن أسوأ ما أرى فى الشرق فى هذه الأيام هذه الظاهرة ، ظاهرة أن يحسب القادة حساب الرأى العام أكثر مما يحسب الرأى العام حساب القادة .

هذه الظاهرة جلية واضحة فى قادة العلم ، فهناك أوساط تقدس العرب كل التقديس ، وتعتقد أنهم فى حكمهم عدلوا كل العدل ، ولم يظلموا أى ظلم ، فقادتهم يتملقونهم و يستخدمون معارفهم للوصول إلى هذه النتائج التى ترضيهم ، سواء رضى العلم أم لم يرض ، وسواء أوْصَل البحث إلى هذه النتائج أو إلى عكسها . وهناك أوساط تعبد كل غربى من عادات وتقاليد وآداب ، فقادتهم يختارون اللفظ الرشيق ، والأسلوب الأنيق لتأييد هذه الآراء ، ولا عليهم فى ذلك أن كانوا يحقون الحق أم يؤيدون الباطل .

وهى ظاهرة فى قادة الأدب ؛ فإن أحب الجمهور روايات الحب والغرام ألَّفوا فيها وأكثروا منها ، وإن أدركوا أن تصفيق الجمهور يكون أشد كلما كان الحب أحدّ ، تسابق الأدباء إلى أقصى ما يستطيعون من حدة وعنف ، ومهروا فى أن يستنزفوا دموع المحبين ، و يهيجوا عواطفهم ، و يصلوا إلى أعماق قلوبهم . و إن كره الناس أدب القوة فويل لأدب القوة من الأدباء ! هو سمج ، وهو جاف ، وهو لا قلب له ؛ و إن كان الجمهور لا يقبل إلا على الأدب الرخيص فكل المجلات

أدب رخيص ، لأنه كلما أسرف فى الرخص غلا فى الثمن ؛ وإن بدأ الجمهور يتذوق الجد تحولوا إلى الجد وداروا معه حيث دار .

وهى ظاهرة فى دعاة الإصلاح ؛ فهم يرون — مثلا — أن الشباب قوة فوق كل قوة ، وهم عصب الأمة وإكسير الحياة ، وفى استطاعتهم أن يرفعوا من شاءوا إلى القمة ويسقطوا من شاءوا إلى الحضيض ؛ فهم ينظمون لهم الدر فى مديحهم وإعلاء شأنهم ، وملئهم ثقة بأنفسهم ، فهم رجال المستقبل وعماد الحياة ، وهم خير من آبائهم ، وستكون الأمة فى منتهى الرقى يوم يكونون رجالها ؛ وقد يكون هذا حقا ، ولكن للشباب أغلاطه الجسيمة التى تتناسب وهمته ، وله غروره واندفاعه ، وله تهوره وإفراطه فى الاعتداد بنفسه ؛ فكان على المصلحين أن يكثروا القول فى المعنيين على السواء ، فيشجعوا وينقدوا ، ويبشروا وينذروا ، ويرغِّبوا ويرهبوا ، حتى تتعادل قوى النفس ، وحتى يشعروا بمحاسنهم ومساويهم معاً ؛ ولكن هؤلاء القادة — مع الأسف — وقّعوا فقط على النغمة التى تعجب الشباب وتحمسهم ، ولم يجرءوا أن يجهروا بعيوبهم ، ولا أن يقولوا — ولو تلميحا — فى مواضع النقص من نفوسهم ؛ فكان لنا من ذلك شباب استرسلوا فى الإيمان بقول الدعاة إلى أقصى حد ، واعتقدوا أنهم كل شىء فى الحياة ، وأنهم فوق أن يسمعوا نصيحة ناصح أو نقد ناقد ؛ وكان هذا نتيجة لازمة بعد أن وقف القادة منهم هذا الموقف ؛ وقد يكون هذا رد فعل الماضى أيضاً ، فقد كان طالب العلم فى الجيل السابق يقدس قول أستاذه ، وهو وأستاذه يقدسان ما فى الكتاب الذى يتلى ؛ وكان الشاب يجل الشيخ فى قوله وفعله ، لا يرى أن له صوتا بجانب صوته ، ولا رأيا بجانب رأيه ؛ فكان سلوك هذا الجيل انتقاما من الجيل السابق ، وذهابا فى الإفراط يعادل إفراط آبائه ؛ ولكن أظن أنا وصلنا إلى حد يجعلنا نفكر جديا فى تثبيت هذه الذبذبة ووقفها الموقف الحق .

إن وقوف القيادة من الجمهور موقف الملق قلب للوضع ؛ فالعالم إذا قال برأى الناس لم يكن لعلمه قيمة ، والمصلح إذا دعا إلى ما عليه الناس لم يكن مصلحا .

إنى أفهم هذا الوضع فى التاجر يسترضى الجمهور ، لأن نجاحه فى تجارته يتوقف على رضاهم ، وأفهم هـذا فى المغنّى يقول ما يعجب الناس ، لأنه نَصَب نفسه لإرضائهم ، واستخراج إعجابهم ؛ ولـكنى لا أفهم هذا فى قائد الجيش ، فإن له مهماً آخر ، وهو أن يظفر بخصمه ؛ فلو كان همه أن يسترضى جنده لا أن ينتصر على عدوه ما استحق لقب القيادة لحظة ، ولـكان الوضع الحقيقى أن الجندهم القادة والقادة هم الجند .

كذلك الشأن فى قائد العلم وقائد الأدب ، والمصلح الاجتماعى ؛ فلـكل منهم غرض يرمى إليه فى علمه أو أدبه أو إصلاحه ، وله خطة يريد أن يحمل النـاس عليها رضوا أم كرهوا .

بل لا يعد المصلح مصلحاً حتى ينبه الناس من غفلتهم ، يحملهم على أن يتركوا ما ألفوا من ضار ، أو يعتنقوا ما كرهوا من صالح ، وهو فى أغلب أمره مغضوب عليه ممقوت . واصطلاح الجمهور والمصلحين ليس علامة تبشر بخير ، بل هى فى الغالب تدل على تراجع من المصلح وانتصار للعامة .

وقد كان المصلحون فى الشرق إلى عهد قريب أشد الناس تعباً فى الحياة ، وأكثر تبرماً بالجمهور ؛ وأقربهم إلى عهدنا جمال الدين ومحمد عبده وقاسم أمين ، لقوا فى دعوتهم من العذاب ألواناً ، ولم يوفَّوْا حقهم إلا بعد أن وافاهم الموت . أما اليوم فلست أرى حركة عنيفة بين القادة والرأى العام ، ولا بين المصلح ومن يراد إصلاحه ؛ وربما كان سبب ذلك أن القائد ينظر إلى نفسه أولاً وقبل كل شىء وآخر كل شىء ، قصد إلى أن يصفَّق له أكثر مما قصد لخدمة الحق ، وقد وصل إلى درجة من إعجاب الجمهور يريد أن يزيدها أو يحتفظ بهـا ، قد خلع

ثياب القائد ، وارتدى لباس التاجر ؛ يبحث عما يعجبهم ليقول فيه شعره أو يكتب فيه مقالته ، أو يطنب فى وصفه ، ويبحث عما يسوءهم ليحمل عليه حملة شعواء بقلمه أو لسانه ، كما يبحث تاجر الأزياء عن آخر طراز فى الزى يقبل الناس على شرائه .

تلك أشد حالات الانحطاط فى القيادة ؛ فأول درس يتلقاه القائد أن يكون قليل الاهتمام بشخصه ، كثير الاهتمام بالغرض الذى يرمى إليه فى الإصلاح ، سواء أكان إصلاحا لغويا أو أدبيا أو اجتماعيا أو دينيا ، وأن ينظر إلى كل ما يجرى حوله فى هدوء ، لا يسره إلا أن يرى الناس اقتربوا من غرضه ولو بسببه ، ويضحى بالشهرة فتتبعه الشهرة ، ويضحى بالحظ فيخدمه الحظ ؛ بل سواء عليه عُرف أم لم يُعرف ، وسواء عليه احتُقر أم كرِّم ، ما دام سائراً على المنهج الذى رسم ، لا يشعر بأريحية إلا أن يصل إلى غرضه ، أو يقرب منه ؛ يحب المنتصرين لرأيه ويرحم الناقمين عليه ، يرفض أن يلبس تاج الفخر إلا أن يكون من نسيج ما سعى إلى تحقيقه ؛ إن كان هذا أول درس يتعلمه القائد فهو آخر درس أيضا .

أخشى أن يكون قادة الرأى فينا قد ملّوا المقاومة فاستسلموا ، وأن يكونوا قد استصعبوا الغاية فاستناموا ، وأن يكونوا قد وقفوا مترددين قليلا بين عذاب الضمير وعذاب المعارضة فاحتملوا الأول ، وأن يكونوا لطول ما لقوا قد رغبوا عن النظر إلى الأمام والتفتوا وراءهم إلى الرأى العام ، فساروا أمامه فى الطريق الذى يحبه هو لا الذى يحبونه هم ، إن كان هذا فيالها من هزيمة .

أنىّ لنا بقادة فى الرأى لا يتملقون إلا الحق ؟

اللون الأصفر

لفت نظرى — وأنا أدرس الحياة الاجتماعية فى العصر العباسى — ما رأيت من كثرة ما كتب عن اللون الأصفر فى هذا العصر، وحلوله محلا كبيراً غطى على كل الألوان الأخرى، وكثرة ما قيل فيه من أدب، فرأيت أن أعرض على القراء شيئا منه وأترك لعلماء الجمال ما يدل عليه انتشار اللون الأصفر فى الشعوب من تحديد درجة الذوق فى الرقى، وعلاقته بانتشار الخلاعة، ودلالته على مقدار ما وصلت إليه الأمة من حضارة.

* * *

رأيت العراقيين هاموا باللون الأصفر وتغزلوا بالوجوه الصُّفر، وصبغوا ثيابهم بالصفرة، وافتتنوا بالزهور الصفر، وأكثروا من اتخاذ الطعوم الصفر، ومدحوا الجواهر الصفر، وهكذا.

روى الجاحظ أنَّ من الأمثلة المشهورة قولهم: «أهلك النساء الأصفران: الذهب والزعفران»، وهذا يدل على غرام النساء باللون الأصفر، وظهور هذا الغرام بحبهن للذهب والزعفران. أما حبهن للذهب فللونه ولأنه خير أنواعِ المال. وأما الزعفران فقد كان له سلطان فى بغداد أى سلطان، حتى لو سُمِّيَت بغداد فى ذلك العصر مدينة الزعفران لم تُبعد؛ وقد جعلوا له قوة سحرية فقالوا: «إنه إذا كان فى بيت لا يدخله سام أبرص»، وإذا حسن فى عينهم شىء أصفر شبهوه بلون الزعفران كما قال آدم بن عبد العزيز:

شربت على تذكر عيش كسرى ... شراباً لونه كالزعفران

وأكثروا من تلوين الطعام به. قال بديع الزمان فى إحدى مقاماته: «ومعنا

على الطعام رجل تسافر يده على الخوان ، وتأخذ وجوه الزعفران » .

وكان البغداديون يلوّنون الطعام و يكرهون أن يقدموه بلا تلوين ، و يسمون الطعوم غير الملونة « الطعوم المعتدّة » تشبيهاً بالمرأة فى العِدّة لأنهم يكرهون منها أن تلبس الثياب المُلونة ، فكانوا يلونون الطعام بالزعفران و بالمصفر وهو أصفر أيضاً .

وصبغوا بالزعفران ملابسهم . حكى أن الرشيد دخل على أخته علية بنت المهدى فى يوم قائظ ، فوجدها قد صبغت ثياباً بزعفران وصندل وجعلتها على الحبال لتجف ، فجعلت الرياح تمر على الثياب فتحمل منها ريحاً بليلة عطرة ، فوجد لذلك راحة من الحر .

وكتبت جارية على قباء معصفر :

وما البـــدر المنير إذا تَجَلّى هـدوًّا حين ينزل بالعراق
بأحسن من بُثَينـة يوم قامت تهــادَى فى معصفرة رقاق

وقد كثرت أسماء الثياب الصفر فسموا :

التَّخْمَــةَ : الثياب المخططة بالصفرة .

والرّداعة : القميص لُمّع بالزعفران والطيب .

والسبنيّة : نسبة إلى سَبَن قرية بنواحى بغداد ، وهى ثياب من حرير فيها أمثال الأترجّ (الأصفر) .

والثياب المحرّضة : وهى المصبوغة بالإِحْريض وهو العصفر .

والثوب المُمصّر : قيل هو المصبوغ بصفرة خفيفة .

والثوب المورّس : المصبوغ بالوَرْس وهو نبت أصفر يصبغ به .

وأكثر ما كانت العصائب التى تتزين بها النساء عصائب مصبوغة بالزعفران وشّيتْ بخيوط من حرير وطرزت بسلوك من ذهب .

وقالوا : أجمل شيء غلالة معصفرة على جارية .

وحكى التنوخي في نشوار المحاضرة « أن الخليفة المتوكل اشتهى أن يجعل كل ما تقع عليه عينه في يوم من أيام شربه أصفر ، فنصبت له قبة صندل مذهبة مجللة بديباج أصفر ، مفروشة بديباج أصفر ، وجعل بين يديه الدستنبو[1] والأترج الأصفر وشراب أصفر في صواني ذهب ، ولم يُحضر من جواريه إلا الصفر ، عليهم ثياب قصب صفر ، وكانت القبة منصوبة على بركة مرصصة يجري فيها الماء ، فأمر أن يجعل في مجاري الماء إليها الزعفران على قدر ليصفر الماء ، ويجري من البركة أصفر ، ففعل ذلك وطال شربه ، فنفد ما كان عندهم من الزعفران ، فاستعملوا العصفر ، ولم يُقَدّروا أنه ينفد قبل سكره فنفد ، فلما لم يبق إلا قليل عرّفوه وخافوا أن يغضب إن انقطع . . . . فلما أخبروه أنكر أنهم لم يشتروا قَدْراً عظيما ، وقال إن انقطع هذا تنغص يومي ، فخذوا الثياب المعصفرة بالقصب فانقعوها في مجرى الماء ليصبغ لونه بما فيها من الصبغ . . . فحسب ما لزم ذلك من الزعفران والعصفر ومن الثياب التي هلكت فكان خمسين ألف دينار »[2] .

ونسبوا إلى أفلاطون أنه قال : إن رائحة الزعفران تسكن الغضب ، وإذا قرن اللون الأحمر بالأصفر تحركت القوة العشقية .

ولإعجابهم باللباس المعصفر أو المزعفر شبهوا به الخمر ، فقال ابن وكيع :

فاشْرَبْ مُعَصْفَرَةَ القميصِ سُلَافة　　من صنعة البَرَدَان أو قُطْرَبُّل

وقال ابن المعتز :

لبسَتْ صفرةً فكم فتَنَتْ من　　أعينٍ قد رَأَيْنَها وعقـول

(١) هكذا بالأصل ، ولعله الدستنبويه ، وهو بطيخ أصفر صغير مستطيل .

(٢) نشوار المحاضرة ١/١٤٧ .

مثل شمس الغروب تسحب ذيلا صبغته بزعفران الأصيل

وقال ابن الرومى فى وصف شواء :

وسميطة صفراء دينارية ثمناً ولوناً زَفَّها لك جُوْذر

وأكثروا من مدح المرأة الصفراء واستحسنوها ، ففى الأغانى أن مُتَيَّم الهاشمية ، ومحبوب المتوكلية ، ودنانير البرمكية ، كن صفراً مولدات ، وسميت دنانير بذلك لصفرتها .

ومدحوا الزهور الصفر والثمار الصفر .

فمدحوا الآذَرْيُون وهو زهر أصفر وفى وسطه خمل أسود ، قال فيه ابن المعتز :

كأن آذريونها والشمسُ فيه كاليه
مداهنٌ من ذهب فيه بقايا غاليه

كما مدحوا « الخيرِىّ » وهو المنثور الأصفر .

وكان عندهم نوع من الياسمين أصفر قال فيه الشاعر :

كأنما الياسمين حين بدا يشرق من جوانب الكثب
عساكر الروم نازَلَتْ بلداً وكل صُلْبانها من الذهب

ومدحوا التفاح الأصفر والخوخ الأصفر .

وتغزلوا بصفرة الخمر فقال أبو نواس :

صفراء لا تنزل الأحزانُ ساحتَها لو مسها حجرٌ مسته سراء

ويقول آدم بن عبد العزيز :

اسقِنى واسْق خَليلى فى مدى الليل الطويل
لونهَا أصفرُ صَافٍ وهى كالمِسْكِ الفَتِيلِ

وبالغوا فى حب الصفرة حتى كانت القَينة أحياناً تلبس الثياب المعصفرة أو المزعفرة ، وتطلى ما ظهر من يديها ومن عنقها بالورْس .

روى بعضهم قال : « رأيت جارية ببغـداد وقد طلت يديها بالورس وفى عنقها طبل وهى تنشد :

محاســـنها سهام المنايا مُرَيَّشَةٌ بأنواع الخطوب »

وكثيراً ما قرنوا هذا اللون بالدلالة على الميل إلى الشهوات والفجور ، ورمزوا للخليع بقولهم إنه « يلبس المورَّس » .

هذه ظاهرة غريبة تستحق الدرس ، وأحق الناس بالفتوى فيها علماء الجمال الاجتماعى .

الليل

في ليلة حالكة السواد ، بعدتُ عن ضوضاء المدينة إلى مكان قصيّ على شاطئ البحر ، أهرب بنفسي من جراثيم المدنية ووباء الحضارة ، وأغسلها من أدران التقاليد والمواضعات ، وأطهرها بالانغماس في عالم اللانهاية : في السماء والماء والجو الفسيح الذي لا يحده حد ولا ينتهي إلى غاية .

غاب فيها القمر فلمعت النجوم ، ولو طلع لكسفها وهي أكبر منه حجما ، وأعظم قدراً ، وألمع ضوءاً ، ولكن دنيانا هذه يسود فيها التهويش حتى في القمر والنجوم .

كان سواد هذه الليلة أحب إلى نفسي من ضوء الشمس ونور القمر ، فللنفس حالات تنبسط فيها ، فيعجبها البحر الهائج ، والوسط المائج ، واللون الأبيض والأحمر ، والنكتة اللاذعة ، وتنقبض فتأنس إلى الليل الساكن ، والوحدة المريحة ، والسكون العميق ، واللون القاتم .

***

لك الله أيها الليل ! فما زلت بالفن حتى ملكته واحتويته ، فجعل يشيد بذكرك ، ويرفع من شأنك ، حتى لم تجعل لأخيك النهار نصيباً يقاس بنصيبك ، فاقتسمتما الزمان قسمة عادلة ، واقتسمتما الفن قسمة جائرة !

فالمغنى يقصر مناداته عليك ، ولا يلتفت في هتافه إلا إليك ، فإذا غنى بالليل نادى الليل ، وإذا غنى بالنهار لم يخجل فنادى الليل أيضاً ، والآلات كلها تتبعه فتردد على أوتارها ما ردده المغنى بكلماته ؛ ثم كان اسمك على قلته وضؤولته أداة طيعة في صوت المغنى يوقع عليه ما شاء من نغمات : مرحة وحزينة ، ومديدة

وقصيرة ، وعالية وهادئة ، وباعثة للقوة والبأس والأمل ، وداعية إلى الضعف والخمول والكسل .

وحتى المصور ! لماذا شغف برسم غروب الشمس أكثر مما شغف بطلوعها ؟ ما ذلك إلا لأن غروبها إيذان بقدومك وارتقاب لزورتك .

أما الأدب فله فيه الباع الطويل والقول الذى لا ينتهى . تداولت عليه الأدباء ، فنقموا منه حيناً ، وتذللوا له حيناً ، من عهد الأستاذ امرئ القيس إذ يقول :

فيالكَ من ليلٍ كأن نجومه بكل مُغار الْفَتْلِ شُدَّتْ بيذْبُل

إلى عهد الأستاذ محمد عبد الوهاب إذ يقول :

« بالله يا ليل تجينا ، وتسيبل سقايرك عاينا » .

شكوا طوله وتفننوا فى ذلك ما شاءوا ، فتخيلوا أن نجومه شدت بالحبال ، وربطت فى الجبال ، أو أن النهار ضل طريقه فظل الليل لا يبرح ولا يتزحزح ، أو أن النجوم حارت لا تدرى أتتيامن أم تتياسر فوقفت فوقف الليل بجانبها . وشكوا قصره فأبدعوا فى ذلك أيما إبداع ، فشبهوه بعارض البرق ، وأنكروا من قصره وجوده .

كان هؤلاء الذين يشكون طوله ويشكون قصره يتحدثون بعواطفهم ، ويترجمون عن مشاعرهم ؛ فجاء قوم على أثرهم يتحدثون بعقولهم ، فيقول الفرزدق :

يقولون طال الليلُ والليلُ لم يَطُل ولكنَّ مَنْ يبكى من الشوقِ يَسْهَر

ويقول ابن بسام :

لا أظلمُ الليلَ ولا أدَّعى أن نجوم الليلِ لَيْسَتْ تغور
ليلى كما شاءت فإن لم تَجُد طال ، وإن جادت فليلى قصير

***

أيها الليل ! كم لففت ثوبك على متناقضات : حزن على ميت ، وسرور لميلاد ، ومحب مهجور يشكو طولك ، ومحب واصل يشكو قصرك ، وعابد متهجد يناجي ربه ، وداعر فاجر يبغي حظه ، ودمعة حرّى تسيلها أمّ ولْهَى بجانب سرير مريض ، وضحكة صارخة تخرج من فم سكير عربيد ؛ ومجلس أنس تتجاوب فيه الأقداح والأوتار ، ويلبس فيه الليل ثوب النهار ، بين بدور ، وكاسات تدور ، كأنه مسرح صغير تمثل فيه الجنة بصنوف نعيمها ، أو معرض تعرض فيه الملاهي بشتى ألوانها ؛ ومجلس بؤس تتجاوب فيه الزفرات والحسرات ، وتتساقط فيه النفوس ، قد شَرِقوا فيه بدموعهم ، وتلظى الهم فى ضلوعهم ، فهم بين كاسف بال ، وساهم طرف ، ومنقبض صدر ، ولهيف قلب .

يترقبك السارق ليحتمى بسوادك فى سرقته ، والعاشق ليفر فى سكونك بعشيقته ، والناسك ليبتهل إلى الله فى صلواته ، ويتحد معه فى مناجاته ، والشاعر لينظم شجونه فى قصيدته ، والملحن ليوقع لحنه على قيثارته ، والسياسى ليدبر مؤامراته ، والعالم ليفكر فى نظرياته .

* * *

ولكن لماذا استأثرت بكل هذا والنهار قسيمك فى الخدمات ، وعديلك فى الحياة ، بل هو أشد منك حياة وأكثر قوة ، فسلطانه الشمس وسلطانك القمر ، وسلاحه الضوء وسلاحك الظلام ، وشعاره البياض وشعارك السواد ، وهو مبصر وأنت أعمى ، وطبيعته الحركة وطبيعتك السكون ، وهو يدعو إلى النشاط والعمل ، وأنت تدعو إلى الخمول والكسل ؟ ولكن شاء الله أن يمن على الذين استُضعفوا فى الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ، فجعل من قوة النهار ضعفاً ، ومن ضعفك قوة .

انتهزْتَ فرصة السكون الذى منحك الله ، فجعلت منه حركة دونها حركة

النهار ، فحركته حركة جسم وآلات ، وحركتك حركة عواطف وانفعالات ، وشتان ما بينهما ! لقد أطاق الناس مصائبه ولم يطيقوا مصائبك ، فقال الشاعر :

وحُمِّلْتُ زَفْرات الضحى فأطقْتها ... ومالى بزفرات العَشِىّ يدان

واستعنت بسلطان الحب فجعلته من أعوانك ، وأسرت العواطف فاتخذتها من خدامك ، فلما اجتمع لك الحب والعواطف نازلت بها الزمان ، وغلبت بها كل سلطان ؛ فالوصل لا يلذ إلا فى ظلالك ، والهجر لا يلذع إلا فى كنفك ، والسرور لا يشع إلا فى حضرتك ، والألم لا يضنى إلا فى هدءتك .

من تعب فى النهار وجد فيك راحته ، ومن أتعبته الحركة نَعِم فيك بسكونك ، ولـكن من تعب فيك لم يجد فى النهار عوضاً عنك ، ولم يرض به بديلا منك .

* * *

جالت هذه المعانى فى فـكرى ، وامتلأت بعظم الليل نفسى ، فمنّ على بنومة لذيذة هادئة عميقة ، فقابل جميل ثنـائى بجميل صنعه ، وأدى فريضة شكرى بجزيل فضله .

فقدان الثقة

لعل أسوأ ما تُمْنَى به أمة أن يفقد أفرادها الثقة بعضهم ببعض؛ فقدان الثقة يجعل الأمة فرداً، والثقة تجعل الفرد أمة. الثقة تجعل الأجزاء كتلة وفقدانها يجعل الكتلة أجزاء غير صالحة للالتئام، بل يجعل أجزاءها متنافرة متعادية توجه كل قوتها للوقاية والنكاية.

كم من الزمن ومن المال ومن النظم ومن الخطط تنفق إذا فقدت الثقة؟ ثم هي لا تُغنى شيئاً ولا تعيد ثقة.

تصوّر أسرة فقدَ الزوج فيها ثقته بزوجته، والزوجة بزوجها، ثم تصوّر كيف تكون حياتها: نزاع دائم، وسوء ظن متبادل، وانتظار للزمن ليتم الخراب.

وهكذا الشأن فى كل مجتمع: فى المدرسة، فى الجيش، فى الحزب، فى القرية، فى الأمة.

بل ما لنا نذهب بعيداً والإنسان نفسه إذا فقد الثقة بنفسه فقد نفسه؟ فلا يستطيع الكاتب أن يكون كاتباً مجيداً ولا الشاعر أن يكون شاعراً متفوقاً، ولا أى عالم وصانع يجيد علمه وصناعته إلا إذا وثق بنفسه لدرجة ما؛ وكم من الكفايات ضاعت هباء، لأن أصحابها فقدوا ثقتهم بأنفسهم، واعتقدوا أنهم لا يحسنون صنعاً ولا يجيدون عملا.

وكل ما ترى من أعراض الفشل فى أمة سببه فقدان الثقة؛ فالحزب ينهار يوم يفقد الأعضاء ثقتهم بعضهم ببعض، والشركة تنهار يوم يتعامل أفرادها على

أساس فقدان الثقة ، والمدرسة تفشل يوم لا يثق الطلبة بأساتذتهم والأساتذة بطلبتهم ، وكل جماعة تفنى يوم يتم فيها فقدان الثقة .

كل نظمنا — على ما يظهر — مبنية على فقدان الثقة ؛ فوظائف «المفتشين» فى جميع مصالح الحكومة والشركات أصبحت مؤسسة على فقدان الثقة ، فالمفتش فى الترام والسيارات العامة مبناه ضعف الثقة « بالكمسارى » ، ومفتش المالية يراقب حركات مرؤوسيه حتى لا يختلسوا أو يزوّروا ، ومفتشو الوزارات يرون إلى أى حد يطبق الموظفون تعاليم الوزارة

قد كان الظن بالمفتشين أن يؤدوا عملا آخر غير هذا ، وهو أن يشرفوا على عمل المرؤوسين ليوجهوهم وجهة صالحة ، ويتعاونوا معهم على رسم الخطة القويمة ، ويصححوا الخطأ ، ويكملوا النقص ، ولكنهم — فى الأغلب — وقفوا فقط موقف الضابط يضبط الجريمة ، والصائد يرقب الفريسة ، لا موقف الهادى المرشد والناصح الأمين .

فإن أردت « بنداً » واحداً من « بنود » ما ينفق من الأموال فى سبيل عدم الثقة فاجمع مرتبات المفتشين فى جميع مصالح الحكومة .

وليس الأمر مقصوراً على هؤلاء ، فالمراجعون ومراجعو المراجعين ، والأوراق تمر من يد إلى يد ، ومن قلم إلى قلم ، ومن مصلحة إلى مصلحة ، ومن وزارة إلى وزارة . كل ذلك له أسباب ، أهمها « فقدان الثقة » .

وإن شئت حصر ما يستهلك من الأموال لفقدان الثقة فلا تكتف بمرتبات المفتشين ، بل أضف إليها مرتبات كل هؤلاء الذين ذكرنا ، فلو قلنا إن نصف مرتبات الموظفين ينفق فى سبيل فقدان الثقة لم نبعد .

وليست المصيبة كلها فى الأموال ، فلو كنا نقدر للزمان قيمة كغيرنا من الأمم لاستفظعنا ما يستوجبه فقدان الثقة من أيام وشهور وسنين تضيع فى إجراءات

وتدقيقات ومراجعات ومناقضات وتعليقات مبناها كلها « فقدان الثقة » .

ثم هنالك عقول للنابغين وكبار أولي الأمر في الأمة تفكر ثم تفكر ، وتقدر ثم تقدر ، وتضع الخطط تلو الخطط ، والقوانين واللوائح والمنشورات تلو القوانين واللوائح والمنشورات ، ويخيل إليها أنها بما فعلت تأمن الخيانة والسرقة والتزوير ، وتظن بذلك أنها تعالج ما فسد وتصلح ما اختل ، وهي إنما تزيد بذلك في « فقدان الثقة » .

أضف إلى هذا ما تسبغه هذه المظاهر كلها على نفسية الموظف ، فهو يرى كل هذه النظم واللوائح والقوانين والمراجعات والمناقضات ، فيشعر أنها إنما شرعت له ومن أجله وبسبب فقدان الثقة به ، وأنها كلها تنظر إليه كلص وكمجرم وكمزور ؛ فيفقد الثقة بنفسه ، ويعمل في حدود ما رسم له ، ويشعر بالسلطان عليه فلا يجرؤ على التفكير بعقله ، ولا يجرؤ على تحمل تبعة ، ويفر من البت في الأمور ما وسعه الفرار ، حتى يكون بمأمن دائم من الأسئلة والمناقضات — وهذا هو سر ما نراه من بطء في العمل ، وركود في الحركة ، وضياع لمصالح الناس ؛ إذ لا شيء يبعث الثقة في المرءوس مثل أن يثق به الرئيس ، ولا شيء يبعث الحيرة والارتباك والاضطراب إلا ما يشعر به من « فقدان الثقة » .

أنا كفيل بأنا لو قلبنا كل هذه النظم رأساً على عقب وهدمناها من أسسها وأزلنا أنقاضها ، ثم بنيناها على أسس جديدة من الثقة البحتة ، ما خسرنا من الأموال وما خسرنا من الأزمان والأنفس ما نخسر الآن ، ولو كثرت اللصوص وكثر الخائنون والمزورون .

هب أنا فتحنا مكتبة وأسسنا نظامها على الثقة بالموظفين والمترددين من المطالعين ، فاستغنينا عن مراقب واستغنينا عن مراجع واستغنينا عن مفتش وهكذا ، واكتفينا بمدير للمكتب و « فتى » يضع المكتب كل يوم في أماكنها ، فماذا يكون الشأن وماذا يكون حسابنا في المكسب والخسارة ؟ لا شك أننا

سنفقد كتباً يسرقها بعض المترددين ، وهذا هو كل الخسارة ؛ ولكنا بجانب ذلك نوفر مرتبات كاتب ومراقب ومفتش ، ونوفر أزماناً طويلة تصرف فى عمليات الجرد والحصر ، وننشر الثقة بين المطالعين ، ونشعرهم بأن المكتبة فى حمايتهم هم وتحت إشرافهم ، فننمى فيهم الشعور بالتبعة ؛ فإذا كان هذا مكسبنا وهذه كل خسارتنا ، فإلى النار هذه الكتب المفقودة ، وخسئت عين كل من ينظر فى عمليات الحساب إليها وحدها ، ولا ينظر إلى كل هذه الأرباح التى ربحناها .

وهذا المثل الصغير يمكن تطبيقه تمام التطبيق على الأعمال الكبيرة فى المصالح المختلفة . بل إنى أشترى نشر الثقة بين الناس وتسهيل الأعمال ، وشعور الناس بالطمأنينة بأى ثمن ، بل لو أن التجارب دلت على أن ما نفقد من الأموال أكثر مما نربح إذا أسسنا النظم على أساس الثقة لاستمررت فى تجربتى ونظريتى ، وآمنت بوجوب الانتظار على هذا الأساس الجديد ، حتى يذهب هذا الجيل الذى أفسده النظام القديم ، وقضى على نفسه وعلى شعوره ، ولأنتظر جيلاً جديداً نشأ فى أحضان « الثقة » والشعور بالواجب وبالتبعة وبالحرية فى العمل فى دائرة ضيقة من القوانين المعقولة .

وهكذا الشأن فى جميع الأمور السياسية والاجتماعية ؛ فثقة أفراد الحزب بعضهم ببعض — ولو مراعاة للمصلحة — أضمن للنجاح ، وأقرب لتحقيق الغرض ؛ وثقة الجمعية برئيسها ، والرئيس بأعضائها — ولو تصنعاً — أقرب لأن ينقلب التصنع خُلقاً .

وقد رأينا — دائما — أن العدوى فى المعانى كالعدوى فى المحسات ؛ فكما أن التثاؤب يبعث التثاؤب ، والضحك يبعث الضحك ، فكذلك الثقة تبعث الثقة ، وعدمها يبعث عدمها . وبعد ، فلا تزال ترن فى أذنى كلمة سمعتها من أستاذ إنجليزى كان فى الجامعة : « إذا كنتم لا تريدون أن تولوا أموركم الأجنبى ، ولا تمنحون ثقتكم المصرى ، فكيف تعيشون ؟ » .

كيمياء الأفكار والعواطف

كان القدماء يفهمون من « الكيمياء » الإكسير المنشود الذى إذا عُثر عليه وأضيف إلى الزئبق أو الفضة بكمية محدودة ، تحت حرارة معينة ، انقلب الزئبق أو الفضة ذهباً إبريزاً .

وليس يعنينا هنا أن نبين ما أنفق الناس من جهد فى الوصول إليه ثم لم يصلوا ، ولا ما أنفقوا من مال وزمان فى سبيل العثور عليه ثم لم يعثروا ، ولا ما ملئت به كتب الفلسفة الإسلامية من جدل فى إمكان ذلك أو استحالته .

إنما يعنينا هنا أن نقول إن العلماء والأدباء نقلوا استعمال هذه الكلمة إلى المعانى بعد أن كانت مقصورة على المادة ؛ فسمى « الغزالى » كتاباً من كتبه « كيمياء السعادة » يعنى بذلك الإكسير الروحى الذى إذا عثر عليه إنسان حظى بالسعادة .

وقد استعملها ابن الرومى استعمالا ظريفاً فى معنى قريب من هذا ، فقال يهجو أبا الصّقر :

عَجِبَ النـاسُ من أبى الصّقْر إذ ولى — بعد الإجارة — الديوانا
إنّ للجدّ كيمياءَ إذا ما مَسّ كلباً أحاله إنسانا
يفعل الله ما يشاء كما شا ء متى شاء كائناً ما كانا

***

ثم سار الزمن الذى يغير كل شىء ، فغير — فيما غيره — مدلول كلمة « الكيمياء » وجعله قسيما للطبيعة ؛ فكما أن الطبيعة اختصت بدراسة الظواهر التى تغير صفات الأشياء ولا تغير جوهرها ، اختصت الكيمياء بدراسة الظواهر التى تغير جوهر

الأشياء ، فاتسع مدلولها ، وصار آخر ما تفكر فيه تحويل المعادن إلى ذهب إن كانت تفكر فيه .

والحق أن هناك كيمياء فى الأفكار والعواطف تشبه تلك التى فى المادة ، إلا أنها أعقد منها ، وأصعب حلا ، وأغمض اكتشافا . وإلى الآن لم توضع كتب — على ما أعلم — فى كيمياء المعانى على كثرة ماوضع فى كيمياء المادة ، وإن كانت كتب علم النفس أحيانا تمس هذا الموضوع مسًّا رفيقا .

* * *

فلكيمياء الأفكار والعواطف فصول وأبواب لا عداد لها ، قد ينطبق عليها فى كثير من الأحيان فصول الكيمياء المادية وأبوابها ؛ ففى كيمياء المعانى ترشيح وتبخير وذوبان كالتى فى كيمياء المادة ، وفيها تبلور وتقطير ، وفيها عناصر ومركبات ومخاليط ، وفيها أحماض وأملاح وقواعد ، وفيها جزئيات وذرات لها أوزان وكثافات — ولها رموز وقوانين أدق من رموز الكيمياء المادية وقوانينها ، ولها معادلات أصعب حَلا وأبعد منالا .

هل علمت — مثلا — أن الماء يتكون من غازى الأوكسيجين والأيدروجين بنسبة واحد من الأول واثنين من الثانى باعتبار الحجم ؟ فكذلك الشأن فى الأفكار والعواطف ، فقد يكون لديك فكرة من نوع ما ، أو عاطفة من نوع ما ، ثم تسمع فكرة من محدث ، أو تقرأ فكرة فى كتاب ، وتكون فكرتك من وزن خاص ، والفكرة التى سمعتها أو قرأتها من وزن آخر ، فيتحد هاتان الفكرتان ، وتتولد منهما فكرة جديدة لا هى من النوع الأول وحده ، بل هى نوع خاص ، علاقته بالفكرتين كعلاقة الماء بالأوكسجين والأيدروجين .

وهل علمت أنك إذا ملأت قارورة ثلثها بالأوكسجين وثلثيها بالأيدروجين ثم قربت فوهتها من لهب تسمع لذلك دويا هائلا ؟ كذلك الشأن فى العواطف ،

فقد يكون لديك عاطفة من نوع خاص ، ثم تسمع خطبة من نوع يناسبها فتنفجر نفسك لهذا الاتحاد انفجاراً هائلا ، وتحس ناراً تملأ نفسك وتذكى حسك . أو ليس الغضب — يحمرُّ وجه صاحبه وتنقدح عيناه ، ويجعله يقذف الكلمات الحادة العنيفة ، ولا تهدأ ثائرته حتى ينتقم — ضرباً من ضروب هذا التفاعل الذى يشبه تفاعل الغازين ؟ أو ليست الحماسة — تدفع الجندى ليرمى بنفسه فى خط النار ، ولا يقيم للحياة وزناً — أثراً من آثار ما يسمع من كلمات القائد وما يشعر من جو وبيئة ؟ أو ليس الحب — يذيب النفس ، ويرهف الحس ، ويملأ القلب أسى حيناً ، وفرحا وغبطة حينا — إلا نوعا من هذا التفاعل دونه التفاعل المادى والاتحاد الكيمياوى ؟

وكل ما ندرك من فرق بين التفاعل المادى والتفاعل الروحى أنا استطعنا أن نخضع المادة لبساطتها ، فنحلل أجزاءها بالكهرباء أو ما أشبهها ، ونقيس مقدار العنصرين أو العناصر المتحدة ، ونعرف مقدار كل منها ، ونرصد أثر التفاعل . أما فى الأفكار والعواطف فليس الأمر بهذه السهولة ، فلكل إنسان آراؤه وعواطفه ، وهى تختلف فيما بينها كل الاختلاف ، فى جوهرها ، وفى قابليتها لأفكار الآخرين وعواطفهم ؛ فقد نلقى الكلمة على عدد محدود من الناس فنشعر بأن أثرها عند كل إنسان يخالف أثرها عند الباقين ، كضوء النهار يفتح أعيننا ويغمض عين الخفاش ؛ وقد يقرأ شخص كتابا فيزعم أنه غيّر مجرى حياته ، وقلب تفكيره رأسا على عقب ، وألهمه من المعانى ما استحال بها إنسانا آخر ، وأحدث فى نفسه ثورة فكرية لم يحدثها أى كتاب غيره ، ويقرؤه إنسان آخر فلا يشعر هذا الشعور ولا قريبا منه ، ولا يحس له ميزة ولا يجد له طعما . وهذا بعينه ما يحدث فى الأجسام ، تقرب عود ثقاب مشتعل من ورق فيشتعل ، وتقربه من ثلج فيذوب ، وتقربه من رخام فلا يشتعل ولا يذوب . وأوكد لك أن الرواية تعرض

فى السينما أو تلقى فى المسرح على عدد كبير من الناس تؤثر فى كل ناظر بمقدار لا يتفق تماما وأثر الباقين ، وإن كانت واحدة وممثلوها متحدين ، فإن هناك عاملا آخر من عوامل الوزن مختلفا كل الاختلاف ، وهو عواطف الناظر وآراؤه ، وأن نتيجة التفاعل تختلف دائما باختلاف أحد الممزوجين المتفاعلين .

إن أردت التوسع فى تطبيق هذه النظرية وجدت القول ذا سعة ؛ فالبائع الناجح فى المتجر ليس هو الذى يكثر الكلام أو يُقل الكلام ، وليس هو الخفيف الحركة ولا هو المهندم الثياب ، وإنما هو الذى يعرف شيئا واحداً ويتقنه وهو « قانون التفاعل » ، ينظر إلى المشترى نظرة نافذة فيعلم نفسه ، ويعلم نواحيها ، ويعلم المواضع الحساسة منها ، ويعرف فى مهارة نقط التأثر عنده ، ومقدار الأثر ، ثم يستعمل فى العرض وفى الكلام ما يتفق وما درسه من نفس المشترى ، وإذا الذى يصدر من البائع مناسب لنفس المشترى ومنفعل معها على نحو خاص ، وإذا الصفقة قد تمت فى سهولة ويسر ، على حين أن زميله ومن بجواره لا يبيع مثل بيعه لأنه يخطئ فى فهم نفس المشترى ، فيتفاعل تصرفه تفاعلا عكسيا مع نفس المشترى ، فينتُج من ذلك نوع من الغضب أو نوع من الغضاضة ينتهى عادة بالإعراض عن الشراء . فإن سألت : كيف جهل هذا وعلم ذاك ، وأين درس أحدهما ولم يدرس الآخر فنجح الدارس وفشل الجاهل ؟ قلت إن هذا الدرس لا يتعلم فى المدرسة ، وإنما يتعلم فى السوق ، ويتعلمه من حسن استعداده الفطرى وغريزته الطبيعية ، بل إن شئت طبقت هذه النظرية على كل ناجح وفاشل فى الحياة ، فالمدرس الناجح من استطاع أن يتعرف نواحى تلاميذه ويعرف ما يلق وما لا يليق ، وما يقال وما لا يقال ، ويصدر عنه ما يتفاعل وهذه النفوس ، فيصدر من ذلك التفاعل عطف وحنان وحب ، ورغبة فى المعلم ، ورغبة فى علمه ، ورغبة فيما يقول ، وتأثير بما يشير إليه .

وما الأسرة السعيدة ؟ وما الأسرة الشقية ؟ أليست السعيدة من عرفت

فيها الزوجة نفسية زوجها والزوج نفسية زوجته ، وعمل كل منهما على أن يصدر منه ما يتفاعل ونفس الآخر حتى ينتج هذا التفاعل تآلفا ، فإذا انحرف أحدهما عن هذا الوجه عن جهل أو عن علم ساء البيت ونشأ تفاعل من جنس آخر نتج عنه البغض والكراهية والشقاق .

الحق أن هذه كلها معادلات فى الكيمياء النفسية تشبه تمام الشبه المعادلات الكيماوية التى تجرب فى المعمل . ومع الأسف لم يصل الناس إلى حد بعيد فى دراسة الكيمياء النفسية ، ولم ينشئوا لها المعامل الناجحة نجاح المعامل للكيمياء المادية . والخطأ فى النفس كثير الوقوع لصعوبة تعرف الذرات النفسية وتكوين المعادلات الدقيقة .

وإذا أدرك الإنسان هذا التفاعل واختلافه ودقته أدرك خطورته ، وخاصة فيمن يتصل مركزه بنفوس كثيرين كالصحفى والأديب ، والمعلم والخطيب ، والزعيم ؛ فقد يصدر عنه ما ينفعل ونفوس الناس فيكون سما ناقعاً ، وقد ينتج عنه ما يكون دواء ناجعاً .

فى الحر

اشتد الحر وشُغل الناس بالتفكير فيه ، و بطرق التغلب عليه ، وبالتأفف منه ؛ فهذا يدبر المال للإقامة فى مصيف فيوفق و يرحل ، وهذا لا يواتيه المال فيقيم على مَضَض ، وهذا نزاع عائلى بين ميزة الاصطياف فى أوربا والاصطياف فى الإسكندرية ، وهذا غنى أفلس يأتى عليه الحر فيذكره بأيام هنيئة قضاها فى أجود المصايف وأنزه الأماكن ، فتجتمع عليه لذعة الحر ولذعة الذكرى — وهذا بائع المرطبات والمبردات يسأل الله أن يزيد فى الحر حتى يكثر بيعه ، ويزيد ربحه ، وهذا يرقب درجة الحرارة من حين لآخر ليعلم أحسن الجو أم ساء ، وهو يتبع المقياس فى رضاه وسخطه ، وهـذا يقرأ نشرات مصلحة الطبيعيات ليقارن بين القاهرة والإسكندرية ، والقاهرة و بور سعيد ، فإن كان فى الإسكندرية رثى لمن فى القاهرة ، وإن كان فى القاهرة حسد من كان فى الإسكندرية ؛ وإن كان فى أسيوط عزى نفسه بقلة الرطوبة وجفاف الهواء ؛ ومن كان فى مصر كلها حَمِدَ الله على أنه ليس فى أمريكا حيث يختنق الناس — وهـذه شغلها التفكير فى المقارنة بين حمام ستانلى وسيدى بشر : أيهما أكثر ناساً ، وأنظف مرتاداً ، وأحسن للعرض وأمتع للنفس . وهذا يرتقب غروب الشمس التى تكويه بنارها ليخرج إلى الجزر والأنهار والمقاهى المفتوحة والملاهى فى الجو الطلق ، فينتقم فى ليله من نهاره — وهذا وهذا وهذه وتلك ، مما لا يعد ولا يستقصى ؛ ولكن لا بد من « هذه » أخرى أنسيتها ، فهذا كاتب وشاعر شغله الحر من ناحية أخرى ، فهو يريد تشبيها جميلا للحر أو تعبيراً بليغاً ، فيقول : هذا الجو أحر من الرمضاء وأحر من دمع الصب ، وأحر من قلب العاشق ، ومن فؤاد الثاكل ؛ ثم لا تعجبه

هذه كلها فيريد تشبيها مخترعا ، أو عبارة مبتكرة ، أو استعارة بديعة ، فيسبح في الخيال ، وينسى الحر ، وهي حيلة لطيفة للتخلص منه !

أما أنا فقد ضايقني الحر وحرت بين مصر والإسكندرية ، تؤلمني الأولى بحرها القاسي ، وتؤلمني الثانية برطوبتها الثقيلة ، ووددت أن لو كان لي من المال ما يمكنني من أن أطير صباحاً فأقضي النهار في الإسكندرية ، وأطير مساء فأقضي الليل في القاهرة .

وأخيراً رأيت أن أهرب من الحر حيناً بالتفكير في الكتابة فيه ، وقلت إنها فرصة جميلة أن أكتب في الحر ، فإن خرج المقال قيما ممتلئاً حرارة وقوة ربحت ربح المحسن في عمله — وليس لي كبير أمل في ذلك — وإن خرج المقال بارداً أكون قد أحسنت إلى الناس فرفهت عليهم ، وانتقمت من الحر ، وأعنتهم عليه ؛ وأي فرصة للكاتب خير من هذه ؟ يحسن إذا أحسن ، ويحسن إذا أساء ، وللإنصاف لا بد أن أعلن أني لست مبتكراً لهذا المعنى ، إنما أخذته من نادرة لها اتصال بالحر ، فقد أنشد بعضهم بيتاً من الشعر ، فقال سامعه : إن هذا البيت لو طوح في نار المتنبي لأطفأها ، ويريد ببيت المتنبي قوله :

فِي فُؤَادِ المحب نارُ جَوًى أحرُّ نار الجحيم أبرَدُها

فكذلك أردت أن أثأر لنفسي وللناس من حر هذا العام بكتابة مقالة تطفئه ، وأخشى ما أخشاه أن تخرج فاترة ، لا بالحارة فتعجب ، ولا بالباردة فتطفئ .

* * *

أول ما خطر لي في الحر أني الآن لابس ثوباً أبيض واسعا فضفاضاً ، مكشوفُ الرأس عاري القدمين ، جالس في حديقة ، أشجار عن يميني وأشجار عن يساري ، وحوض زهر أمامي ، وقد رشت الأرض من حولي ، وبجانبي إناء مما يحفظ فيه الماء مثلوجا ، لا أدري ما اسمه بالعربية ؛ وكل شيء حولي يرطب

الجو ويلطفه ويبدله ، وأنا مع هذا كله برم بالحر ، ضيق الصدر ، مغيظ محنق ، أتلمس أقل سبب ، لأعلن الغضب — وعلى البعد منى أصوات ترتفع بالنداء ، هذه تحمل قفصاً مملوءاً بالفراخ ، وهذا يجر عربة ملئت بأصناف الخضر ، وهذا ثالث يحمل على رأسه سفطاً كبيراً قد ملئ بالتين أو العنب ، وهو سائر طول نهاره فى هذا القيظ ينادى ، ولا يعبأ بشمس ولا حر ، ولا يضجر كما أضجر ، ولا يألم كما آلم ، ولا يفكر فى الحر كما أفكر — أليس فى الأرض عدل ؟ أليس الشقاء قد أكسبه مناعة وقوة ؟ أو ليست الرفاهية والمدنية والنعيم قد حرمتنى الجَلَد والاحتمال ؟ إنه ليسعد بما أشقى به ، إنه ليسعد بشربة ماء من كوز من حنفية ، و يسعد بالارتماء فى ظل بيت فى الشارع بعد أن أعياه التعب وأضناه السير ، و يسعد بقرش يكسبه ليشترى به خبزاً جافا يأكله فينعم به . إن كانت السعادة فى اللذة والطمأنينة وهدوء البال ، فما لا شك فيه أن هناك مجالا للتفكير العميق « أينا أسعد » . وتبًّا للعيش الناعم ، والمدنية المعقدة ، والرفاهية المترفة ، التى أرهفت حواسنا وإحساساتنا ، وأفقدتنا الصبر واحتمال المكاره ، وجعلتنا نفر من نعيم إلى نعيم أدق منه نظن فيه السعادة ، وما السعادة إلا فى العيش البسيط والمران على الجَلَد ، واحتمال ألوان الحياة وصنوف التعب ، وأقلها الحر والبرد . إن تحتمل الحر فلا حر ، و إن تحتمل البرد فلا برد ، و إن تعتد بساطة العيش تكره نفاق المدنية . و إن السعادة لخير ما يحقق مذهب « اينشتين » فى النسبية ، فكل شىء فى الحياة من لذة وألم نسبى ؛ وليست اللذة والألم يعتمدان على الشىء الخارجى فحسب ، بل هما نتيجة تفاعل بين الشىء الخارجى والنفس ، ويختلف هذا التفاعل اختلافا كبيرا باختلاف النفوس ؛ فليس الألم من الحر والبرد يعتمد على درجة الحرارة وحدها ، إن صلح الترمومتر أن يكون مقياساً لحرارة الجو ، فلا يصلح أن يكون مقياساً لألم النفس من الحر ، وليس لهذه الحال ترمومتر مشترك يتساوى

فيه الناس ، إنما لكل إنسان فى الألم من الحر والبرد ترمومتره الخاص ، ولذلك ترى من يموت من الحر ، ومن يموت من الضحك على الحر . ومن الغريب أن يتوجه كل الناس بكل مجهودهم للتخلص من الحر بالاصطياف وسكنى الشواطئ والمراوح والمرطبات ، ولا يبذلون أى جهد فى الناحية الأخرى وهى الناحية النفسية بترويضها وتمرينها على الاحتمال ، وتعويدها الصلابة ! وهذا فى نظرى ليس أقل شأناً ولا أصغر قيمة من العلاج الأول .

* * *

وخطر لى أن علماء الجريمة يذكرون أن هناك أنواعاً من الإجرام تكثر فى الصيف كالإجرام الجنسى ، وأنواعاً تكثر فى الشتاء كإجرام السلب والنهب ، فقلت لعل ذلك أيضاً فى الأدب ، فالأدباء يَهيج بعضهم على بعض صيفاً أكثر مما يهيجون شتاء ، ويهيجون فى القاهرة أكثر مما يهيجون فى الإسكندرية ؛ إن شئت مصداق ذلك فانظر ما كان بين من يسمونهم أدباء الشيوخ وأدباء الشباب ، وانظر ما كان بين أدباء الشيوخ بعضهم و بعض ، وأدباء الشباب بعضهم و بعض ، أليس هذا كله فعل الحر ؟ أو ليس من كان فى الإسكندرية على شاطئ البحر كان يعجب من فعل الحر فى أدباء القاهرة ؟ ولئن كان الحر يؤاخَذ على ما جنى من تعريض العلاقات بين بعض الأدباء لخطر ، فإنه يشكر على أنه استطاع أن يستخرج من الأدباء قطعاً فنية بديعة أكملت أبواب الأدب ، فإن القدماء قد عدوا من أبوابه باب الهجاء كما عدوا باب المديح — كما أنه يشكر إذ لم يسلط ناره الحامية على الأدباء طويلاً ، فقد حوّل عدسته إلى غيرهم ليتنازعوا ، فنجا الأدباء من ثورته ، وهدأت عواطفهم وتصافت نفوسهم .

* * *

وأخيراً خطرت لى مَحْمدة جليلة للحر القائظ ، والبرد القارس ، وقلت إن هذه

الحمدة تفوق كل ما كان للحر والبرد من سوء ، ولولاها ما تقدمت الإنسانية ، وما رق النوع البشرى هذا الرق ، ولظل هائماً على وجهه كالوحوش ؛ ذلك أن الشمس بنارها اللافحة ، والحر بشدته اللاذعة ، والبرد بحدته القاسية ، وأمطاره المنهمرة ، و ببرَده وثلوجه ، والطبيعة العنيفة بعواصفها ورياحها ، كل ذلك هو الذى ألجأ الإنسان قديماً إلى أن يبحث له عن ملجأ يأوى إليه من الحر والبرد ، فسكن الكهوف فى نشأته الأولى ، وظل يرتقى فى ضروب من الارتقاء حتى أسس البيت ، وأسس الأسرة ، وكونت الأسر القبائل والمدن ، وكونت هذه القبائل الأمم ؛ ثم تعاونت الأمم على ترقية النوع الإنسانى ؛ فلولا الحر والبرد ما أظن أن قد كان بيت ، ولولا البيت ما كانت أسرة ، ولولا الأسر ما كانت أمم . أليس الحر والبرد إذاً كانا أفعل فى ترقية النوع الإنسانى من كل مظاهر الحياة وظواهر الكون ؟ فإذا قلنا إن تقدم النوع البشرى مدين فى تقدمه لرداءة الجو ، وشدة الحر والبرد ، لم نُبْعِد .

* * *

خطر لى كل هذا حينما حاولت أن أكتب فى الحر فبدأ الضجر يقل ، والألم يحتمل ، والنفس تهدأ ، والعاصفة تسكن ، والاحتمال يقوى . فهل هذا يستمر ؟ سأجرب .

على كل حال قد هزئت بالحر ونسيته — ولو إلى حين — بكتابة مقال فيه .

الشخصية

أعجب ما فى الإنسان شخصيته ، وقد تنوعت الشخصيات بعدد ما على الأرض من أشخاص ، فترى الشبه الكبير بين الحجر والحجر ، حتى يصعب عليك أن ترى بينهما فرقاً ، وترى المطبعة تخرج آلافاً من الكتب تتشابه وتتماثل ، لا تميز بين أحدها والآخر ، وترى الشبه الكبير بين الوردة والوردة فى رائحتها ولونها وكل شىء فيها ، وترى الحيوانات من فصيلة واحدة تتشابه وتتقارب حتى ليلتبس بعضها ببعض . أما الإنسان والإنسان فلا ، حتى ليكاد يكون كل إنسان فصيلة وحده ؛ فإن كان علماء « الأنثولوجيا » استطاعوا أن يقسموا الإنسان إلى أنواع ، وأن يضعوا لكل نوع خصائصه ومميزاته ، فذلك عمل تقريبى محض ؛ أما إن أرادوا الدقة التامة فلا بد لهم أن يضعوا كل فرد فى قائمة وحده ، له مميزاته الخاصة فى جسمه وعقله ، وروحه وخُلقه ؛ فإذا أردنا أن نحصى الشخصيات فى هذا العالم فعلينا أن نحصى عدد الناس فنضع ما يساويه من عدد الشخصيات — وكانت اللغة عاجزة كل العجز عن أن تضع لكل شخصية اسماً خاصاً ، فاكتفت فى الجسم بأن تقول طويل أو قصير ، وسمين أو نحيف ، وأبيض أو أسمر ؛ مع أن كل كلمة من هذه تحتها أنواع لا عداد لها ، فهناك آلاف من أنواع الطول ، وآلاف من أنواع القصر ، وآلاف من الألوان ؛ ولكنها عجزت فقاربت ، ولو حاولت أن تضع اسماً خاصاً لكل نوع من أنواع العيون وحدها ، على اختلافها فى الألوان ، واختلافها فى النظرات ، واختلافها فى السِّحر ، واختلافها فى السعة والضيق لوضعت فى ذلك معجماً خاصاً ، وهيهات أن يغنيها .

وعجز علماء الجمال فاكتفوا بقولهم جميل وقبيح ، مع أن هناك آلافاً من درجات الجمال ، وآلافاً من درجات القبح ، بل إنك لا تستطيع أن تُنْزل إنسانين فى منزلة واحدة من الجمال والقبح ، فلما أعياهم الأمر قنعوا بقبيح وجميل ، واكتفوا بالإجمال عن التفصيل .

وعجز علماء الأخلاق فوقفوا فى ذلك مثل موقف إخوانهم علماء الجمال ، فقسموا الأعمال إلى خير وشر ، وقسموا الصفات إلى فضيلة ورذيلة ، وسموا الإنسان خيِّراً أو شرّيراً ، وهيهات أن يكون ذلك مقنعاً ، فالخير والشر يتنوع بتنوع الأفراد ، ولو كان للأخلاق ميزان دقيق لاحتاج إلى سنج بعدد ما فى العالم من إنسان .

الحق أن علماء كل علم عجزوا عجزاً تاما عن أن يجاروا الشخصيات فى كل مناحيها ، وأن يسيروا وراء تحديدها تفصيلا ، ووجدوا العمر لا يتسع لهذا ولا لبعضه ، فعُنُوا بوجوه الشبه أكثر مما عنوا بوجوه الخلاف ، وعنوا بالموافقات أكثر مما عنوا بالفروق ، وفضلوا أن يضعوا مسميات شاملة ، وإن شملها الخطأ ، وأن يضعوا قواعد عامة ، وإن عمها الغموض والإبهام ، وقالوا ليس فى الإمكان أبدع مما كان

* * *

هذه الشخصية لكل فرد هى التى ميزته عن غيره من الأفراد ، وجعلتنى أنا أنا ، وأنت أنت ، وهو هو ؛ ولولا هذه الشخصية لكان أنا وأنت وهو شيئاً واحداً . هذه الشخصية هى مجموع صفاتك الجسمية والعقلية والخُلقية والروحية ، تتكون من شكلك ونظراتك ونبراتك ، وطريقة حديثك ، ودرجة صوتك من الحسن أو القبح ، وإيمائك وإشارتك ، كما تتكون من عقليتك وكيفية قبولك للأشياء ، وحكمك عليها ومقدار ثقافتك — كما تتكون من تصرفاتك ،

وموقفك نحو المال ، ودرجة حبك له ، وعلى الجملة كل علاقتك بالحياة ، وكل علاقة الحياة بك . وإذ كان الناس مختلفين فى هذا كله اختلافا يسيراً أو كثيراً كانت الشخصيات كذلك مختلفة ، وبين بعضها وبعض وجوهُ شبه فى بعض الأشياء ، ووجوه خلاف فى بعضها ، وكانت بعض الشخصيات تتجاذب وتتحاب وتتباغض وتتنافر . وفى الواقع أن معنى أحبك أو أبغضك ، وأعْرِفك أو أُنكِرُك ، أن شخصيتى تحب شخصيتك أو تكرهها ، وتعرفها أو تنكرها ، وصَدَق الحديث : « الأرواح جنود مُجَنَّدة ، ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف » . وليس معنى حُب الشخصية لشخصية أخرى أن الشخصيتين من جنس واحد ، وأن ميولها متقاربة ، بل إن ذلك يرجع إلى قانون أكثر تعقيداً مما نظن : فقد يتحاب الشخصان لأن ميلهما العلمى فى اتجاه واحد ، أو ميلهما إلى كيف من الكيوف متحد ، وقد يتحاب الشخصان لأنهما مختلفان ويكمل نقصُ أحدهما الآخر ، كما يحب أحياناً كثيرُ الكلام قليلَ الكلام ، وكما يحب الساكنُ الهادئُ المتحفظُ المرحَ النشيطَ المتحرك ، وكما تتعاشق الكهربائية السالبة والموجبة .

على كل حال ليس قانون تجاذب الشخصيات وتنافرها قانوناً بسيطا سهلاً يمكن الفصل فيه بكلمة .

* * *

هذه الشخصيات الإنسانية تختلف قوة وضعفاً اختلافا أكثر مما بين الآلات الميكانيكية والمصابيح الكهربائية ، فهذه شخصية عاجزة ضعيفة ذليلة ، لا يكاد يتبينها الإنسان إلا بعسر ، ولا يكاد يراها إلا بمنظار ، ولا يكاد يحسها إلا بمجهود ، هى « كاللمبة » قوتها شمعة واحدة ، بل هى فوق ذلك مغبشة لتضعف قوتها ، هى من جنس ما يستعمل فى حجر النوم ، نور كلا نور ؛ ووجود كعدم ، لا تتعب نظر النائم لأنه لا يشعر لها بوجود ، ولا تستهلك مقداراً يذكر من التيار

لأنها كامنة الحياة ، مسكينة فى فعلها وانفعالها ، ضعيفة فى تأثيرها وتأثرها ، وهذه شخصية أخرى قوتها ألف شمعة أو ألفان أو ما شئت من قوة ، تضىء فتملأ البيت نوراً ، بل هى أكبر من أن تضاء فى بيت ، إنما تضاء فى شارع كبير أو ساحة عامة ، إذا وضعت فى بيت أقلقت راحة أهله بقوتها ، وأعشت الناظر بضوئها ، وعدّ وضعها غير ملائم لجوّها ، وكان مَثَل ذلك مَثَل مَن وضع « فناراً » فى بيت أو أشعل أكبر وابور ليصنع عليه فنجان قهوة — وبين اللمبة الأولى الضعيفة الخافتة ، والثانية القوية الباهرة درجات لا تحصى ، فكذلك الشخصيات بل أكثر من ذلك . ولكن هناك فروقا بين الشخصيات واللمبات ، أهمها أن اللمبة الكهربائية لا يمكنك أن تنقلها من قوة إلى قوة ، فاللمبة التى قوتها شمعة واحدة هى كذلك أبداً ، والتى قوتها مائة أو مائتان هى كذلك أبداً ، وكل ما تستطيع أن تفعله أن تنظف اللمبة وتجلوها حتى لا يضعف غبش من قوتها ، ولا يقلل غبار من ضوئها . أما الشخصية الإنسانية فقابلة للتحول ، بل هى قابلة للطفرة صعوداً وهبوطا ، علواً وانحطاطا ؛ فبينما هى خاملة ضعيفة إذ اتصل بها تيار قوى أشعلها وقواها حتى كأنها خلقت خلقا آخر ، وكأنه لا اتصال بين يومها وأمسها ، هى اليوم مخلوق قوى فعّال يلقى أشعته إلى أبعد مدى ، وكانت بالأمس لا يؤبه بها ، ولا يحس بضوئها . كذلك ترى شخصيات أخرى يخبو ضوؤها ، فإذا هى مُظلمة بعد نور ، وضعيفة بعد قوة ، ليس لها من حاضرها إلا ماضيها . وكذلك شاء الله : يُخرج الحى من الميت ، ويخرج الميت من الحى ، ويخلق الإنسان فى أحسن تقويم ، ثم يرده أسفل سافلين . وتاريخ الإنسان مملوء بالأمثال ، فكم من نابغ بعد خمول ، وخامل بعد نبوغ ، وميّت فى الحياة الأدبية والاجتماعية حيى ، وحى مات ؛ وهكذا شخصيات الناس فى مد وجزر دائما .

وهذا التغير المستمر فى الشخصيات هو الذى أبقى على أمل المصلحين فى

إصلاح الناس ، وباعد بينهم و بين اليأس .

* * *

وكل شيء يواجه الإنسان فى حياته يؤثر فى شخصيته أثراً صالحاً أو سيئاً ؛ فالغنى بعد الفقر ، والفقر بعد الغنى ، واليأس بعد الأمل ، والأمل بعد اليأس ، وما يعتريه من شدائد وكوارث ، وما يبذله فى صراع الحوادث ، وما يلاقيه من رخاء ونعيم ، وما يبعثه ذلك من هدوء واطمئنان — كل هذا وأمثاله له أثر فى تكوين الشخصية يختلف ضعفاً وقوة . وأهم غرض التربية الصحيحة فى نظرى أن تجعل ممن تربيهم شخصيات هى أقوى ما يمكن أن يكون الأشخاص من حيث استعدادهم وأهليتهم ؛ فأنجح مرب هو الذى يستطيع أن يصل بطلبته إلى أقصى ما فى استعدادهم من رقى ، و يبلغ بشخصياتهم إلى آخر حدودها الممكنة ؛ ولكن بجانب هذا التأثير العادى اليومى تحت حوادث بارزة فى تاريخ الإنسان وخاصة العظماء ، يكون لها الأثر البالغ والتغير الخطير ؛ وهذه الحوادث يصعب ضبطها وتعليلها وحصرها ؛ فقد تنقلب شخصيات الأفراد فجأة على أثر عقيدة دينية تملأ نفوسهم حماسة وقوة وعظمة ، كما رأينا فى فعل الإسلام فى رجاله أمثال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ؛ فلولا الإسلام ما كانت لهم هذه الشخصيات البارزة ، ولكانت عظمتهم محدودة محصورة ، ولو سبقوا زمنهم سنين لماتوا كأمثالهم من عظماء الجاهلية . وقد يكون بروز الشخصية وظهور النبوغ فى الإنسان على أثر مقابلته عظيما ، فيحس بعدها كأن عود ثقاب أشعل فى نفسه فألهبها ، وأضاء ما بين جوانبه وحفزه للعمل ، وهون عليه الأخطار ؛ بل قد تكون العظمة نتيجة لشيء أتفه من ذلك ، فقد يقرأ جملة فى كتاب ، أو يسمع عبارة من خطيب ، فكأنها كانت مفتاح عظمته ، وكاشف حيرته ؛ بل قد تكون العظمة لم تأت من شيء خارجي ، وإنما أتت من تفكير الشخص فى نفسه وتحليلها وتبين

موقفها فى العالم ، وموقف العالم منها ، وتساؤله لها : ما رسالتها إلى العالم وكيف تؤديها — فإذا هو يشعر بعد طول التفكير كأن قبساً من نور إلهى ألهب نفسه ، وأضاء العالم أمامه ، فهو يسير على هدى ، ويؤدى رسالته كما بُلّغ ، إلى كثير من أمثال هذا مما لا يستطاع حصره .

ويظهر أن النفوس إذا نضجت تلمست الوسائل المختلفة لبروزها ، وظهور عظمتها . والصوفية يقولون : « صاحب الخصوصية لا بد أن يظهر يوماً ما » . ولكن كم فى العالم من شخصيات كامنة ، لو هيئ لها عود الثقاب لاشتعلت ، ولو أتيح لها القبس لأنارت ! وكم من بذرة صالحة قوية لم تجد تربتها اللائقة بها ، فقلبتها على الحياة بذرة فاسدة ! وكم من زهرة بدأت تتفتح فأصابتها ريح هوجاء عصفت بها . وعمل المصلحين والشخصيات القوية فى كل أمة أن يستكشفوا هذه الكوامن فيقدموا لها الغذاء ، ويتعهدوها بالنماء .

ثروة تضيع

هي ما خلفها لنا الجيل الماضي القريب ، وتسلمناها منه يداً بيد ، ولست أعني ما خلفه من شعر ونثر وكُتب في مختلف العلوم والآداب ، فهذه قد حفظناها ونشرنا بعضها وعنينا بها إلى حد ما ؛ إنما أعني ما صدر عنهم من قول وعمل ، وما كان يدور في مجالسهم من حديث ظريف أو نافع ، وما وقع لهم من أحداث وكيف تصرفوا فيها ، وأنماطَ مجالسهم وأحاديثهم ومجتمعاتهم ، ونحو ذلك مما يدلنا على حقيقة شخصيتهم ، و يفيدنا في تعرف مجتمعهم . و يعين المؤرخ بعد على رسم صورة صحيحة صادقة لحال المجتمع في ذلك العصر وقدر نا بغيه .

كان لعلى باشا مبارك « صالون » كبير في بيته بشارع « المظفر » يغشاه عظماء الرجال والشبان وطلبة المدارس ، وكان يدور فيه كل ليلة من ألوان الحديث وشتى المقترحات ما ينبغي أن يسجل ، ومثل ذلك في منزل عبد الله باشا فكرى ومحمد باشا قدرى ورفاعة بك وأمثالهم ؛ وكان نوع أحاديثهم ومباحثاتهم شائقاً ممتعاً يصوّر عصرهم خير تصوير ؛ ثم كان صالون كصالون الأميرة نازلى هانم « بعابدين » يختلف إليه قادة الفكر وعظماء الرجال في العصر القريب ، يتحدثون فيه عن الشرق والغرب ، وتثار فيه أفكار لها قيمتها وخطرها ، وكان نمطهم في أحاديثهم وتفكيرهم يخالف ما كان عليه رجال على باشا مبارك وأمثاله . وكان غير هذه الصالونات مجتمعات وأحاديث ونوادر وفكاهات في البيئات المختلفة ، من بيئة فلسفية كبيئة السيد جمال الدين ، أو دينية اجتماعية كبيئة الشيخ محمد عبده ، أو فكاهية كبيئة الشيخ حسن الآلاتى ، أو بيئة المغنين أمثال عبده الحامولى ومحمد عثمان ، وكان يجرى في جميعها أقوال وأفعال هي أدلّ على الذوق المصرى

والتفكير المصرى والخلق المصرى من كل ما خلفوا من مؤلفات ومجلات وصحف .

هـذه الثروة التي لا تقدر آخذة — مع الأسف الشديد — فى الضياع ، وليس يدون منها — فيما أعلم — شىء يذكر ، وأكثر الذين عنوا بترجمة هؤلاء الرجال أساءوا إليهم وإلى التاريخ كل الإساءة ، إذ كانت ترجمتهم « ترجمة رسمية » اقتصروا فيها على اسم المترجم له والمولد وتاريخ الولادة ، والمعاهد التى تعلم فيها والأعمال التى تولاها ، والكتب التى ألفها وغير ذلك مما يعد من الأعراض فأما الجوهر ، وأما شخصية الرجل ، وأما حياته الاجتماعية التى تدلنا على مَن هو من قومه ، ومن هو فى نفسه ، فلا يعرضون لها بشىء . وقد كان السابقون الأولون — على تقدم عصورهم — أصح نظراً ، وأحسن أداء وأوفى للتاريخ ؛ فبين يدىّ الآن جزء من كتاب الأغانى فتحته حيثما اتفق ، فوقع نظرى على ترجمة إبراهيم الموصلى ، فذكر نسبه ونشأته ، وذكر حكايات عدة حدثت له مع غلمانه وجواريه وأصحابه ، وما وصل إليـه من الأموال وما ورثه أهله ، وأحاديث عن مروءته ، وأحداثاً حدثت له مع الرشيد ويحيى بن خالد ، وكيفية تعليمه الغناء للجوارى ، واتصاله بالخلفاء وسيرته معهم ، وعدد الأدوار التى غناها ، وعِشْقه ومن عشق ، وأثر أصواته فى الناس ، إلى آخره مما يستطيع الأديب أو المؤرخ أن يضع له صورة دقيقة تمثله ، ويضع لمجتمعه رسماً واضحاً يبينه . وبين يدى كذلك الجزء الأول من كتاب جامع التواريخ المسمى « نشوار المحاضرة » للتنوخى ، يقول فى سبب تأليفه : إنه قد اجتمع قديماً مع مشايخ فضـلاء ، علماء أدباء ، قد عرفوا أحاديث الملل ، وأخبار الملوك والدول ، وأحاديث البخلاء والظرفاء ، والعلماء والفلاسفة ، والأغنياء وقطاع الطرق والمتلصصين ، (وعدَّد كل أصناف الناس) وكانوا يوردون كل فن من تلك الفنون على حسب ما تقتضيه المحادثة ، وتبعثه المفاوضة ، فلما تطاولت السنون ، ومات المشيخة الذين كانوا مادة هـذا

الفن ، ولم يبق من نظرائهم إلا اليسير الذى إن مات ولم يحفظ عنه ما يحكيه ، مات بموته ما يرويه ، عمد من أجل ذلك إلى تدوين هذه الأحاديث فى كتابه ، والتزم أن يذكر فيه فقط ما يدور فى المجالس مما لم يذكر فى كتاب — ويقرؤه القارئ فيجده يصور عصره أجمل تصوير . وكتب الجاحظ لم تترك صغيرة ولا كبيرة من أخبار عصره وأحداثه الاجتماعية من الخصيان والغلمان ، والبخلاء والظرفاء ، والنبات والحيوان ، إلا أحصته وشرحته فى دقة وإسهاب .

وما لنا نذهب بعيداً والعصر الذى نسميه مظلماً أنتج مثل « الجبرتى » الذى دوّن من الأحداث وتاريخ الرجال فى عصره ما لم نفعله نحن فى عصرنا .

أما كتبنا نحن فقد عَمَدْتُ إلى خيرها وأخرجت منه ترجمة رفاعة (بك) ، فوجدته يسرد ولادته وتاريخها والمدارس التى دخلها ورحلته إلى أوربا ، والوظائف التى تولاها بعد عودته ، وأسماء الكتب التى ألفها أو ترجمها ، وسنة وفاته . ولكنك تتساءل بعد قراءتها : من رفاعة (بك) ؟ ما معيشته الاجتماعية ؟ ما شخصيته ؟ ما علاقته بقومه ؟ فلا تجد شيئاً من ذلك — هذا حال رفاعة (بك) الذى ملأ اسمه كل مكان ، فما بالك بأمثال المغمورين ظلماً ، أمثال الشيخ حسن الطويل والشيخ حسين المرصفى .

بل بالأمس القريب مات حافظ إبراهيم ، وكانت حياته الاجتماعية أغنى ما تكون حياة ، كل ليلة يغشى جمعاً أو يغشى بيته جمع ؛ فيملأ المجالس بأحاديثه العذبة ، وفكاهاته الحلوة ، وهى — فى كثير منها — تفوق ما دونه الأقدمون من ملح ونوادر ؛ ولعلها إن جمعت ودونت أفادت تاريخ الأدب وتاريخ الاجتماع أكثر مما يفيده ديوانه ، ومع هذا لم ينشط أحد لتدوينها ، ولم يلتفت لقيمتها ، وسيعفى عليها الزمن الذى عفى على ملح المويلحى والبابلى ، وفى ذلك خسارة لا تقدر . ولقد حدثت بعض الأدباء فى ذلك ورجوته فى هذا العمل ، فاعتذر

بأن أكثر النوادر إنما تحسن إذا أديت باللغة العامية ، وتفقد قيمتها إذا حكيت باللغة الفصحى ؛ ولكن ما هذا الكبر على اللغة العامية ، والسابقون من أعلام الأدب لم يكونوا يتحرجون من ذكر النادرة الحلوة باللغة العامية ، إذا لم يحسن الأداء إلا بها ، كما فعل الجاحظ فى البيان والتبيين ، وابن زولاق فى أخبار سيبويه ، والأبشيهى فى المستطرف .

إن فى ذمتنا للجيل القادم عهداً أن نسلم إليه تاريخه كاملا متصل الحلقات كما تسلمناه ؛ فإذا نحن لم نفعل فقد أضعنا الأمانة وخُنَّا العهد . وفينا بحمد الله رجال شهدوا الجيل الماضى ، وكان لهم من المنزلة ما استطاعوا معها أن يخالطوا البيئات المختلفة ، ويطلعوا على خفاياها ودخائلها ، ولهم من الذكاء وحسن النظر وصدق الرواية وقوة الحافظة وبلاغة اللسان والقلم ، ما يمكنهم من الأداء على أحسن وجه ، أمثال الهلباوى ولطفى السيد وعبد الوهاب النجار ، والسيد محمد البيلاوى ؛ فهل يشاركوننا فى الشعور بما لديهم من ثروة حافلة ، وفى الشعور بما عليهم من تبعة ، فيقدمون للجيل الحاضر والقادم أثمن عمل تاريخى ، كما فعل أحمد باشا شفيق ؟ فإن لم يفعلوا فهل للشبان أن يدركوا قيمة ما عندهم فينشطوا للاتصال بهم ، وتدوين ما يأخذون عنهم ، قبل أن تضيع الثروة ، وتفلت الفرصة ؟ أطال الله فى أعمارهم .

النقد الأدبي

أوازن بين النقد من نحو عشرين عاما والنقد الآن ، فأجده ليس خاضعاً لسنة النشوء والارتقاء ، بل لسنة التدهور والانحطاط ، حتى وصل إلى حالة من العجز يرثى لها .

فقد كان الكتاب إذا ظهر هبت الصحف والمجلات لعرضه ونقده ؛ فاللغوى ينقده نقداً لغويا ، والمؤرخ ينقده نقداً تاريخيا ، والأديب ينقده نقداً أدبيا ؛ وتثور معركة حامية بين أنصار الكتاب وأعداء الكتاب ، وتظهر فى التأييد والتفنيد مقالات ضافية ، وبحوث عميقة شائقة . ولست أنسى ما كان يقوم به الأستاذ إبراهيم اليازجي من نقده « لمجانى الأدب » و « أقرب الموارد » ونحوهما من الكتب ، كما لست أنسى ما نُقد به كتاب « التمدن الإسلامى » والأخذ والرد اللذين قاما حوله ؛ وكان شوقى أو حافظ يقول القصيدة ، فيقوم ناقد معترض يبين معايبها ، ومادح مقرظ يبين محاسنها ؛ ومن هذا وذاك يستفيد الأديب ، ويرقى الأدب ، وتتجلى حقائق كانت خافية ، وتتهذب أذواق كانت نابية . وكان يؤلف الكتاب الدينى مثل كتاب « الإسلام وأصول الحكم » فتنشب معارك حامية ، وينقسم المفكرون إلى معسكرين ، وفى كل معركة شحذ للأذهان ودرس للمتعلمين ، وتمحيص للحقائق . قد كان فى نقدهم أحياناً هُجر وقذع ، وهجو وسباب ؛ ولكن كان بجانب ذلك حقائق تذاع وبحوث تنشر ؛ وكان كل من السباب والنقد العفيف علامة حياة أدبية ، وثورة فكرية ، وعقل باحث ، وقلم نشيط .

تعال فانظر معى الآن إلى ما وصلنا إليه ! لقد كثرت الكتب يخرجها المؤلفون

وأصبح الإنتاج الأدبي أضعاف ما كان ، في كل ناحية من نواحي الأدب ، من قصص وقصائد وموضوعات اجتماعية ، وكتب تاريخية ؛ وكثر الكلام في الأدب ، وخصصت أكثر الصحف صفحات للمقالات الأدبية ؛ وكان معقولا أن يساير النقد هذه الحركة فيرقى معها ، ويتسع باتساعها ، وتتعدد نواحيه بتعددها ، ولكن كان من الغريب أن تحدث هذه الظاهرة ، وهي رقي الأدب وانحطاط النقد .

نعم ، أعتقد أن الأدب العربي ارتقى عما كان عليه منذ عشرين سنة في جملته لا في كل ناحية من نواحيه ، فقد يجوز أننا لم نجد من يخلف « شوقي » و « حافظ » في ناحيتهما الشعرية ؛ ولكن الأدب — بمعناه العام — أصبح خيراً مما كان ، فغزرت معانيه بعد أن كان لفظيا ، وعمق بعد أن كان سطحيا ، وجادت القصة فيه نوعا ما ، واتسع أفقه وموضوعاته قدراً ما ، وتأثر الأدب الغربي وقلده في مناحي رقيه . أما النقد فانكمش وانكمش حتى ضمر وذبل وأشفى على الهلاك .

وحسبك دليلا أن ترى أشهر الكتّاب في العالم العربي يخرجون الكتاب تلو الكتاب فلا تكاد تجد ناقداً يعتد به ، وتقرأ ما يكتب عن ذلك في أشهر الصحف والمجلات فلا تجد إلا سرابا ، وأكثرها يكتفي باسم الكتاب وعرض موضوعه والاستعانة على ذلك بفهرسه ومقدمته ثم صيغة محفوظة متداولة من المدح والتقريظ ؛ فإن كان نقد فظهر لا مخبر ، هو نتاج فقر عقلي وخمود ذهني ، ثم ينتهي الأمر ويغلق الباب ، فلا معارك ولا مساجلات ، ولا بحوث حول الكتاب ، ولا أخذ ولا رد ، ولا مظهر من مظاهر الحياة الأدبية . لا يشعر الناقد أن عليه واجبا يؤديه للقراء ، وأن منصبه يتطلب منه قراءة عميقة وآراء صريحة ، وتقديراً دقيقاً ، وأن ذمته لا تبرأ إلا ببحث شامل واف ثم إبداء لرأيه في غير تحيز ولا مواربة ، ولكن كل ما يشعر به أن المؤلف أهدى إليه

الكتاب ؛ فهو يلقى عن عاتقه الصبْ بكتابة كلمة خاملة ، ووصف فاتر ، ونقد سطحى .

ليس النقد مجرد استحسان الناقد أو استهجانه . فكل ما كان مبنيا على ذوق الناقد وحده ، ومجرد ادعائه أن هذا بليغ وهذا غير بليغ ، وهذا راق وهذا غير راق لأنه يتذوقه أو لا يتذوقه ، واكتفاؤه أحياناً بأن يصوغ عبارته فى الاستحسان أو الاستهجان فى قالب جميل ، كل ذلك ليس من النقد فى شىء . إنما النقد ما عُلِّل و بينت فيه أسباب الحسن والقبح ، وأسس على قضايا ثابتة . فبهذا يستفيد المنقود ، ويرقى الأدب ، ويسمو الذوق ؛ وبهذا وحده لا يكون النقد فتاتاً لموائد الأدب ، ولا متطفلا على نتاجه ، إنما يكون هاديا للأديب ، ومرشداً للجمهور ، وموجهاً للأدب نحو الكمال .

ولكن ما علة هذه الظاهرة فى الأدب العربى ، وليس من الطبيعى فى الأمم أن الأدب إذا رقى ضعف النقد ؟ فإننا نرى الظاهرة فى الأدب الغربى أن يرقى الأدب فيرقى النقد ، ويؤثر كلاهما فى الآخر تأثيراً محموداً — فيجب أن تكون علة ضعف الأدب العربى علة محلية لا علة طبيعية .

يظهر لى أن هذا الضعف فى النقد يرجع إلى أسباب عدة :

أهمها أن النقد الصريح الصحيح يحتاج إلى شجاعة أدبية قوية من الناقد ، ورحابة صدر من المنقود . وقد حدث فى تاريخ مصر الحديث أن جماعة تسلحوا بالشجاعة الأدبية فأظهروا آراءهم فى صراحة تامة ولم يبالوا الرأى العام ، سواء فى ذلك بحوثهم ونقدهم ، وكانت هذه البذرة الأولى للشجاعة الأدبية فى مصر ؛ فألفوا كتباً عبروا فيها عن آرائهم فى جلاء ووضوح ، وكتبوا مقالات تعبر عما يختلج فى نفوسهم وإن لم تكن على هوى الجمهور ، ونقدوا أدب الأدباء وإن بلغوا

القمة فى نظر الناس ؛ فكان صراع بين القديم والحديث ، و بين التفكير الحر والتقاليد ، و بين الأدب الناشيء والأدب الموروث . ولكن هذا الصراع انتهى بغلبة الجامدين ، ونال الأحرار من العسف والعنت فوق ما ظنوا ، وهذا يحدث مثله فى كل أمة من الأمم الأور بية ؛ ولكن هناك فرق كبير بيننا و بينهم ، ذلك أن أصحاب الرأى الجديد فى البلاد الراقية إذا أوذوا فى العصر الحديث رأينا من مقلديهم وأتباعهم فى الرأى من يمدونهم بالمال و بالمعونة . وكم رأينا من المال يجمع ليستعين به من نكب فى منصبه بسبب رأيه أو بسبب سياسته ، يتبرع به أغنياء اعتقدوا صحة رأيه أو وجاهة سياسته ، فعطفوا عليه ، وتحول عطفهم إلى اتخاذ وسائل لدرء الخطر عنه ، فاستمر فى شجاعته ، وشعر بأن تضحيته يقابلها عطف ، وأنه إن ضحى بالكماليات لا يصاب فى الضروريات ؛ بل وإن أصيب فى الضروريات ، فقد ضربت له أمثلة عدة أيام الثورة الفرنسية وقبلها و بعدها ، فتأصلت الشجاعة الأدبية ، ونمت بذرتها وأصبحت غير قابلة للفناء . أما فى مصر فكانت بذرتها هى البذرة الأولى ؛ وشعر القائمون بهذه الحركة الجديدة أنهم أصيبوا فى سمعتهم ، ثم رأوا أن أتباعهم تخلوا عنهم فى أوقات الضيق ؛ ومن عطف عليهم منهم فعطف أفلاطونى ، عطف يتبخر ، عطف لا يمكن أن يتحول إلى مال أو مجهود ، وكان الرأى العام قويا مسلحاً فتغلب وانتقم وأصبحت له السلطة التامة ، وانهزم أمامه فريق المفكرين الصرحاء هزيمة منكرة ؛ ولم تكن له أمثلة كثيرة فى تاريخه القريب ، فاضطر إلى التسليم ، وتعود المجاراة بدل المقاومة ، والمداراة مكان الصراحة ، فلم يعد هناك معسكران ، ولم يعد صراع ، إنما هو معسكر واحد ولا قتال . وتعلم الجيل اللاحق من الجيل السابق ، فاختط خطته ونهج منهجه ، وأخذ الدرس عن أخيه الأكبر ففضل السلامة . و بذلك اختنق النقد الأدبى فى مهده ، وأصبح الأدب مدرسة

واحدة يختلف أفرادها اختلافاً طفيفا ، فى العرض لا فى الجوهر . لا مدارس متعددة تتناحر وتتعاون ، وتتعادى وتتصادق وفى عداوتها وصداقتها الخير ، ولا أمل فى عودة النقد الصريح إلا ببذرة جديدة وروح جديد على شرط أن تكون البذرة صلبة تتحمل حوادث الدهر وعوادى الأيام .

ويتصل بهذا أن الأدباء عندنا صنفان : صنف نضج وتكوّن واستوى على عرش الأدب ، وهؤلاء هم القادة ، وهم أفراد معدودون تسالموا وتهادنوا ، وحرمنا ما بينهم من خصومة أدبية وعلمية ، وأصبح كل منهم كالشَرَّاء ، لا تميل إلى النطاح ولا ترجو إلا السلامة . وصنف ناشئ هو فى طور التكون ، وهو يخشى أن يتعرض لمن استوى على العرش ، فيبطش به بطشة جبارة تقضى عليه ، فلما جامل الكبراء بعضهم بعضا ، وخاف الناشئون من الكبراء ، ضاع النقد بين هؤلاء وهؤلاء .

ولعل من أسباب ضعف النقد أيضا السياسة قاتلها الله ، فقد تدخلت أولاً فنصرت الجمهور على القادة ، وعاونت الرأى العام على المفكرين ؛ وما كان الجمهور والرأى العام ينتصران هذا النصر لو وقفت السياسة على الحياد ، ولو فعلت لكانت الحرب سجالا ، ولظل المعسكران فى قتال ؛ وفى هذا تمحيص كبير للآراء ، فيصد الرأى العام المتطرفين ، ويدفع القادة غلاة المحافظين ؛ والأمة من هذا وذاك فى استفادة دائمة . أما أن تدخل السياسة فتبيد معسكراً بأكمله ، فكان الضرر كل الضرر . ثم إن السياسة — ثانياً — دخلت فى الأدب ، وقومت الأديب بلونه السياسى ، ولم يستطع الناس التفرقة بين موازين الأدب وموازين السياسة ، فأفسد ذلك الأدب والنقد معا . قد تقول إن السياسة تلعب هذا اللعب فى الأمم المدنة ولم يكن لها هذا الأثر . ولكنا نقول إن الأمم الناشئة تتضرر من تدخل السياسة أكثر مما تتضرر الأمم القوية ، وأكبر مظهر فى

ذلك أنه ليس بين أحزابها تنافر كالذى بين أحزابنا ، ولا يفتك حزب بالأحزاب الأخرى كما يحدث بيننا ؛ فالخصومة السياسية عندهم لا تفقد الصداقة فى أغلب الأحزاب ، وكذلك الشأن فى الخصومة الأدبية . أما الأمم الناشئة فلا تفهم من الخصومة السياسية والأدبية والعلمية إلا العداء العنيف . وفى العداء العنيف قتل للحرية .