

الروح العصرية

وأثرها في أدبنا الحديث

كان الشعر القديم عموماً يدور حول نفس الشاعر أو من يتصل بهم من عظام الناس ، إليهم يتزلف ، وبوقائهم يهتم ، ولا تام وغائبهم يسرع . أما الشعب ورغائبه والمجتمع وحاجاته والحياة ومشكلاتها والطبيعة ومعاناتها فقلما كانت تهمه أو تسترعى انتباذه . وإن كان شيء من ذلك فورضاً في مقدمات قصائده أو خطرة خاطفة في بعض خواطره – وبعبارة أخرى كان الشاعر موضوع شعره ، فالمدح أو الرثاء لمن يستعظمه أو يستوهبه ، والغزل أو العتاب لمن يحبه أو يلزمه ، والفرح بنفسه أو بعشيرته . وقد نسج أكثر الشعراء على هذا المنوال لم يشد عنهم في ذلك غير النادر ومن هذا النادر شاعر المعرفة . بل هو عند التحقيق نسيج وحده بين القدماء وسابق لأوانه دون سائر الشعراء . انفرد هذا الحكيم في عهده بـ "عزية النظر الحر" إلى الكون والمجتمع البشري فلم يكن قبله من حمل حملته على الفساد العام والمعتقدات الشائعة . وقد مررت قرون قبل أن بعثت روحه ثانية تحرك في أدبنا الحديث روح التأمل العميق والنظر الواسع . هذا البعد هو الذي نحاول أن ندرس له في حياتنا الأدبية لنبين ولو بالمحاذ كلي مدى أثره فيها .

كانت حياتنا الروحية حتى أواخر القرن الماضي لا تزال جارية على سنة القرون الوسطى ، وطفيفاً جداً كان تأثيرنا بالنضال المختدم يومئذ في أوربة بين آراء الطبيعين وتعاليم الإلهيين ، فطللت رهبة الدين مستوى المجتمع العربي . وظل "الإيمان بالله وبالآخرة راسخاً في نفوسهم . الله أكبر يideo نواميـسـ الكـونـ وـأـلـيـهـ مـصـيرـ الـإـنـسـانـ ،ـ وـمـاـ السـمـاءـ وـالـجـهـنـ وـالـخـلـودـ وـالتـنـزـيلـ وـالـنـبوـةـ إـلـاـ بـدـيـهـيـاتـ لـاـ تـقـبـلـ مـنـاقـشـةـ وـلـاـ تـحـتـاجـ إـلـىـ بـرهـانـ .ـ وـإـلـىـ ذـلـكـ يـرـجـعـ

كل أدب روحي في الأقطار العربية قبل الانقلاب الفكري الذي عم الغرب لبروز نظرية التطور الطبيعي واهتمام العلماء وال فلاسفة بها .

فلما انتشر كتاب دارون في أصول الأنواع وأخذ أرباب العلم والنظر يبحثون في نظرياته بين مناقش ومدافع لم يستطع العالم العربي أن يبقى بتجوّه من هذه الموجة الفكرية العامة ، فنشأ فيه كما نشأ في الغرب قبله فئة من مريدي التحقيق العلمي كان لها أثر كبير في إثارة الشكوك وتنشيط البحث الحر ورفض ما ينادي السنن الطبيعية مما أدى إلى كثير من الجدل والمناظرة ^(١) .

وكان لذلك نتيجتان ، الأولى تأثر البعض في رفض النصوص الدينية الخالفة للعلم — وهو مذهب الدكتور شibli شميميل ومدرسته — والثانية الأخذ بتأويل تلك النصوص للجمع بين العلم والإيمان وهو مذهب كثيرين ومنهم جمال الدين الأفغاني ^(٢) والشيخ محمد عبده ^(٣) وقد توسع في ذلك محمد فريد وجدي حتى جعل التأويل قاعدة الأصول الإسلامية وأوجب تأويل نص الكتاب إن أقام ظاهر ألفاظه مخالفة للعقل والعلم (راجع مقالة الإسلام والمسلم الحديث في عدد الملال الممتاز «العرب والإسلام في مصر الحديث» سنة ١٩٣٩) .

وقد ظلل هذا النزاع بين الطبيعيين والآلهيين محتدماً حتى مطلع القرن العشرين ، ولعله لا يزال في بعض الأنحاء إلى الآن . على أن النزعة الفكرية في أدب هذا القرن ، هي نزعة التجديد ، تجديد المعتقدات وتحريرها من قيود التقلييد والخرافات . فالادب القديم المحافظ يتراجع اليوم أمام أدب ينادي بالحرية الفكرية والتساهل الديني لا من طريق الأخلاق كما قد يتبادر إلى ذهن البعض « فلا شيء » — كما يقول الدكتور سروف — افسد من هذا الوهم ولا أبى منه تهمة على العلم لأن العلم والكفر مستقلان كل الاستقلال ، فكم علم من أشد الناس تدينًا وكم كافر يجهل مبادئ « العلم » ^(٤) .

(١) من رام الاطلاع على ما كان يدور من خصومة في هذا الباب فليراجع المعنطف

مج ٨ ص ٢١٢ — ٢١٩

(٢) راجع خاطرات الأفغاني المعنوية ١٦١ و ١٨٥

(٣) راجع مقال الدين والفلسفة ، المعنطف مج ١٠٠ (٤) المعنطف ٧ — ٥٦٥

هذا الأدب الجديد أدبٌ فكري ومن مزاياه الشك في كل ما ينافق العلم أو يغفل العقل عن التقدم . ولا أقول إنه صدى لشعر المعرى ولكني أقول إنّه يستقي من نفس المنبع ، منبع التفكير الحر المنهيّق من امداد النظريات العالمية بالتقالييد الدينية والاجتماعية . فكيف تسقى لشاعر المزوميات في القرن الخامس المجري ما يتسنى للفكري القرن المشرين ؟ وهل كان في بيته ما يدفعه إلى ورود هذا المنبع الفكري ؟ سؤال لا بد في الإجابة عنه من الرجوع إلى عهد الشاعر وإلقاء نظرة على أثره في نفسه .

«بيئة المعرى الفكرية» : عاش شاعرنا ماين منتصف القرن الرابع ومنتصف القرن الخامس للهجرة — أي في إبان الحضارة الفكرية العربية . في ذلك العصر كان قد تم نقل العلوم اليونانية وسوها إلى العربية ونبغ في الشرق العربي كثيرون من العلماء والمفكرين . فكانت بغداد وعدد من المدن الشرقية الأخرى مراكز علمية احتكَت فيها «الروحانية» السامية التي حملت إلى الناس الاعان بالتوحيد والمعاد بالعقلية اليونانية التي حملت اليهم البحث المنطقي والنظريات الفلسفية . وكان من جراء هذا الاحتكاك تعدد المنازع الفكرية والكلامية مما أحدث في العقول ميلاً إلى النظر النبدي . ففسر الشك إلى عقول الكثيرين واستولى على البعض منهم روح الانكار أو اللاأدبية ، فرفضوا ما لم تقبله عقولهم من تعاليم وسفن . ومن هؤلاء المعرى فقد نشأ في هذا الجو الفكري المضطرب توافقاً إلى المعرفة وبلغ الحقائق المشبعة لعقل ، وفي نفسه الحساسة كان اصطدام التقاليد بالتفكير الحرّ اصطداماً عنيفاً . حقاً لا نعرف بالضبط متى كان ابتدأوه ولكننا نعلم أنّ أثره لم يبرز إلا بعد رجوعه من بغداد وحبسه نفسه على العلم في المعرّة . وفي كلامه على نفسه في كتابه الفصول والغایات (١) ما يدل على نزعته منذ الثلاثين إلى التأمل المقلبي يقول مخاطباً النفس : «قد أخلقت الجسد بما تريدين ، اطعفي عنه لا يحمدك في الحامدين . ما زلت آمل الخير وأرقبه حتى نصوت كلّاً ثلاثة . . . فلما تقضت الثلاثون وأتاك كواضع مرجله على نار الحباجب علمت أنّ الخير مني غير قريب . الرجل كل الرجل من آتي الزكاة ورحم المسكين ،

وتبرّع بما لا يجب عليه وكره الحثّ و كفر عن الجين ». ومن قرأ هذا الفصل كله كما ورد في الكتاب يستشف ما استشفه الدكتور طه حسين من نزعة المعري إلى التأمل في النفس وبعثها وفي الشر وأنه غريرة في الحيران وفي طلبه التزهد والتعالي عن سفاسف الحياة^(١).

وقد نرى نزعة التأمل العقلي قبل ذلك فيه في رثائه لوالده وهو في شبابه ، إذ يقول عن مصير الأموات :

طلبت يقيناً يا جهينة عنهم
وان تخبرني يا جهين سوى الفتن
فان تعهدبني لا أزال مسألاً فاني لم أعط الصحيح فأستغنى
ولكن نقسيته على ما يظهر لم تتضاعف إلا دور العزلة — دور اللزوميات ،
وفيه يظهر طابعه الروحي الخاص .

« طابعه الروحي »: ليست اللزوميات عند التحقيق الا انعكاساً لحالاته النفسية الناشئة عن بيئته الفكرية والاجتماعية . ويظهر فيها مطبوعاً بطابع خاص يميزه عن سائر الشعراء والكتاب وهو يتألف من ثلاثة عناصر رئيسية هي : الحيرة والتشاؤم والأخلاق .

١ — الحيرة : وهي وليدة التفكير في ما لا يحده المقل المحدود . أهناك حياة ثانية أم لا حياة ؟ هل الله كما تصوّره النصوص الدينية أو هو شيء آخر ؟ أتفق العقل والإيمان أم لا يتفقان ؟ . مثل هذه الأسئلة كانت تضطرب في نفس المعري وكان لديها كالقارب تقاذفه الالجعج . فيینا تراه يقينياً يهاجم المحادين والمطللين في مثل قوله :

إذا كنت من فرط السفاه معطلاً فيا جاحِد اشهد أنني غير جاحِد
وقوله :

وقال أنس ما لأمر حقيقة
فهل أبتووا أن لا شقاء ولا نعى
فنحن وهم في مزغم وتشاجر
ويمْلِم وب الناس أكذبنا زعماً
وقوله :

لا ريب أن الله حق فلتعمد باللوم أنفسكم على مرتابها

(١) مع أبي العلاء في مجده ص ٢١٥ - ٢٢٣

تراء يتبع اللا أدربين فيقف من القبيبات موقف المشكك بل موقف
المناقض نفسه إذ يقول :

دفناه في الأرض دفن تيقن ولا علم بالأرواح غير ظنون
وروم الفق ما قد طوى الله علمه يعد جنونا أو شبيه جنون

صحراناً كأن الضحك منا سفاهة وحق لسكان البرية أن يسكونا
يحيطمنا صرف الزمان كأننا زجاج ولكن لا يماد له سبك
خذ المرأة واستخبر بحوماً تمر بطعم الإرثي المشور
تدل على الحمام بلا ارتياب ولكن لا تدل على التشور
والآراء في تفسير حيرة الشاعر وتناقضه مختلفة . ومما تكن فما لا شك
فيه أنه لم يصل إلى درجة الالحاد فهو يقول بإله حكيم متعال عن البشر .
ولكن صورة الله في نفسه ليست الصورة ذاتها التي يتخيلها المؤمن العادي .
ولعلنا من دراسة أقواله ومقابلتها نخلص إلى الحكم بأن نظره إلى العالم الثاني
لم يكن إلا نظر لا أدربي متأثر بالإسلام أو مسلم متأثر باللاأدرية .
٢ — تشاوئه : وهو ظاهر في أكثر شعره — كقوله في الإنسان والطبيعة البشرية
قد فاضت الدنيا بآدنسها على برايابها وأجناسها
وكل حي فوقها ظالم وما بها أظلم من ناسها
وفوله :

قالوا فلان جيد لصديقه لا يكذبوا مافي البرية جيد
فأميرهم نال الإمارة بالخنا وتقيمهم بصلاته متصيد
وجبلة الناس الفساد وضل من يسمو بحكمته إلى تهذيبها
ولو تابعناه في آرائه ووقفنا عند ظاهر أقواله لقلنا حتى بالجبرية المطلقة
ولما رأينا من حاجة إلى معاهد تربية أو علمية ولا إلى شرائع دينية .
فباطلة كل وسائل الثقافة أو الاصلاح . أليس الانسان ولد فاسداً وسيق
كذلك إلى أن يزول ؟ ولكن هل كان المري جرياً وإلى أي حد ؟ وللحجواب
عن هذا السؤال يجب هنا أن نفرق بين الجبرية الفلسفية والجبرية الشعرية .

فالاولى تفكير منظم ينتهي فعلاً إلى القول بأن الإنسان غير مكلف وأنه لا سبيل إلى خروجه عما رسم له منذ الازل ، وهي فكرة تهدم كل ما يحاوله الإنسان من ترقية نفسه كفرد أو مجتمع ، وتجعل التراث الدينية والاجتماعية قيوداً لا معنى لها في الحياة . أما الجبرية الشعرية فهي شعور فقط بضعف الإنسان إزاء المحبول . فيينا ترى الشاعر من جهة يقول بالقدر ويصف فعله وأثره في الناس . كقوله :

وللحجي رزق ما أتاه بسعيه وعقل ولكن ليس ينفعه المقل
قضى الله فيما بالذى هو كأن قم وضاعت حكمة الحكام
كتب الشقاء على الفقى في عيشه وليلف" قضاء المكتوب
ما حركت قدم ولا بسطت يد إلا لها سبب من المقدار
قضاء بوافي من جميع جهاته كما هو عن أيماننا والإيسار
ولو لم يرد جور الربوة على القطا مكونها ما صاغها بعناسر

وهل ألم غياباً في غباوته وبالقضاء أنته قلة الفطن
وما دفت حكماء الرجال حتفا بحكمة بقراطها
ولكن يحيى قضاء يريك أخا غيّها مثل سقراطها
تراء من جهة أخرى يدعو الناس إلى مثل عاليها ينشدونها ويحضهم على
فضائل يعيشون بموجبها . وهو في هذه المسورة جاد" فيما يقول ، ويحملنا
ضمناً على الاعتقاد بأنه مؤمن بقدرة الإنسان على الخير . وإنما فما معنى طلبه
الإصلاح الديني والاجتماعي وما معنى تقدّه حياة الأفراد والجماعات ، ولماذا
يدعونا إلى اتباع المثل والبعد عن الكذب والرياء والتنويه والادعاء حاضراً
على العمل الصالح وضبط النفس عن الشهوات وغير ذلك من الفضائل . إن
المurai جبri إذ يرى ضعف الإنسان أمام الكون وحوادث الأيام أمام
نظام الحياة والموت . ولكنه غير جبri في الدعوة إلى البر والتقوى والمحض
على الحياة الفاضلة .

نعم إنه على ما يظهر يائس من تهذيب الطبع البشري :
 فلا تأمل من الدنيا صلاحاً فذاك هو الذي لا يستطيع
 ولكن يأسه لا يمنعه عن تبيان ما يجب عليهم أن يفعلوه لينالوا التهذيب
 الحقيقي . فكأنه يترك للإنسان شيئاً من الحرية ، وبهذا تسمى بعارض الجبرية
 بقوله : إن كان من فعل الكبار مجرماً فمقابه ظلم على ما يفعل
 ٣ - الأخلاص : وهو من أبرز صفاتة . فهو مخلص إلى العقل المادي
 الوحيد في الحياة :

كذب الفتن لأئمـاـن سـوـيـعـلـ مـشـيرـاـ فيـ صـبـحـهـ وـمـسـاءـ

جاءت أحاديث إن صحت فان لها شأنها ولكن "فيها ضعف اسناد
 فشاور العقل واترك غيره هدرأ" فالعقل خير مشير ضمه النادي
 ولا يعني ذلك أن الموري كان متعزلاً في آرائه ونظرياته إذ كان يهاجم
 بنقده جميع الفرق ، ولكنه كان كالمترلة في تنظيمه شأن العقل . ويظهر
 إخلاصه أيضاً في نظره إلى الدين . وهو عنده على وجهين . الأول : وضي
 أي نظام بشري قائم على مراسيم وفرائض ، وهذا باب لاختلاف بين الناس
 ولنشوء التحرب والتناحر بينهم بل التبغض وسفك الدماء ، وفي ذلك يقول :
 إن السرائح ألتقت ييناً إحنا وأودعتنا أفنان المداوات
 والثاني : روحي عملي وهو رياضة النفس على عمل الخير والمسك بأهداب
 الفضيلة والتعالي عن الاطماع الضارة والشهوات الفاسدة :
 وقد يكون في الوجه الوضي من الدين فائدة لمن فهم حقيقته وعرف
 كيف يستخدمه لنقوية الروح الدينية الحقيقة في النفس . ولكن الموري
 قلما يرى ذلك فهو صريح في مهاجمته النظم الخارجية زاعماً أن أربابها إنما
 يحرصون عليها لما يرجونه من فائدة مادية :
 إنما هذه المذاهب أسباب بجذب الدنيا إلى الرؤساء

أفيفوا أفيقوا يا غواة فاما دياناتكم مكر من القدماء
 ارادوا بها جمع الحطام فأدرکوا ولبدوا وماتت سنة المؤماء

هكذا ينظر إلى النظم الدينية . مل كثيراً ما زاه يسرف في تمجده على رؤساء الدين وينعتهم عموماً بما قد يصدق فقط على بعض الأفراد ، فيقول مثلاً :

رويدك قد غررت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء
يحرّم فيكم الصبياء صحيحاً ويشربها على عمد مساء
يقول لكم غدوت بلا كساء وفي لذاتها رهن الكساة
إذا فعل الفتى ما عنه ينهى فمن جهتين لا جهة أساء
ومن إسرافه في ذلك قوله :

كم قائم بمعطاته متفقه في الدين يوجد حين يكشف عاهراً
ومن تفضيله الاسلام على سواه يدمج أهله مع أهل سائر المذاهب
والفرق فيقول :

وكلنا قوم بسوه لا أخص به بعض الانام ولكن أجمع الفرقا
دين وكفر وأبناء تقص وفر قات ينص " وتوراة وإنجيل
في كل جيل أباطيل يدان بها فهل تفرد يوماً بالمهدى جيل
هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت ويهود حارت والمحوس مضلاً له
انسان أهل الارض ذو عقل بلا دين وآخر دين لا عقل له
وأقوله في ذلك أكثر من أن يحصرها هذا المقام . ومما يكن من
إسرافه وتعبيه فهو لا شك حرب على الرياه في الدين والانصراف إلى
الاواعض الخارجية . وإنما الامر عند الجواهر لا المرض - الروح لا المسوح -
فلا عجب أن زاه يخاطب الدين الذي لا يؤمن الناس بوافته قوله :

توهمت يا مغزور أنك دين عليَّ يعين الله مالك دين
تسير إلى البيت الحرام تنسكاً ويشكوك جار بالسس وخدين

والذي يستسلم إلى أطاعه وشهواته :

سبح وصل" وطف بمكة زاراً سبعين لا سبعاً فلست بناسك
جهل الديانة من إذا عرضت له أطاعه لم يلف بالتهاسك

فالدين الحقيقي عنده هو الانصاف وإعطاء كل ذي حق حقه :
 الدين انصافك الا قوام كاهم وأئي دين لا يبي الحق إن وجبها
 وكما أن إخلاصه للحقيقة يدفعه إلى تلمس الدين في قلب الإنسان وتصرفاته
 لا في فروضه ووسائل عباداته ، كذلك هو يدفعه إلى التصریع برأيه في
 موقف الحكومة من الشعب . فالحكومة عنده إنما هي خادمة للشعب مستأجرة
 بالله لاجل مصالحه ، لا سيدة مستبدة به تسومه العذاب وتتمتع بما يحبه
 من مال . فيؤله أن يرى الحكم في أيامه :

يسوسون الامور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسه
 فأف من الحياة وأف من ومن زمن رئاسته خساسه
 ويصورهم بأقبح الصور فيقول :

سas الانام شياطين مسلطة في كل مصر من الوالدين شيطان
 وقد يحمل المري لخلاصه أيضاً إلى مهاجمة العلماء ذاهباً إلى أن عالمهم
 ليس بشيء بل هو الجهل :

وما العلماء والجهال إلا قريب حين تنظر من قريب
 ولا يستثنى نفسه بل يصرح بكل تواضع أنه جاهل :

الله يشهد أني جاهل ورع فليحضر القوم إقراراي وإشهاددي
 أعمى البصيرة لا يهديه ناظره إذ كل أعمى لديه من عصا هادي

أقررت بالجهل وأدعى فهمي قوم فأمرهم عجب
 والحق أني وأنهم هنر لست نحيانا ولا نحب

علمي بأنني جاهل متذكر عندي وإن ضيقت حق العالم

لقد علم الله رب الكمال بقلة عقلي وديني ومالي

دعية أبا العلاء وذاك مين ولكن الصحيح أبو التزول

ومن ظواهر صراحته ذهابه إلى أن الكون سائر على نظام أزلية ثابت :

فإذا حبس المطر أو فاض فإن الصلاة إلى الله مثلا لا تحمله على تغيير طبيعة الجو :

قضى الله في وقت مضى أن عاصمٍ يقلُّ حياءً أو يزيد به السجع
فقولكم رب اسكننا غير محظوظ ولكن بهذا دانت العرب والجم
ومهما يحاول الإنسان أن يغالب هذا النظام المحروم فإنه لا يرجع إلا
بالخيبة ولا يلقي غير المناه :

والطبع أحكمه الملوك فلن ترى حجرًا يقول ولا هزيراً ينبع
وإذا غدت على القضاة مغافلًا فأدراك تستمرى وأنفك ترغم
وإذا كان الأمر كذلك فبئس تعلقنا بالخوارق واتكالنا على التدجيل
والتنجيم والسحر وما إلى ذلك من ضروب الاباطيل ، ومن المبئس أن تقول
إن بركات الطبيعة متصلة بأعمال الإنسان :

لم يسعكم ربكم عن حسن فعلكم ولا حماكم غماماً سوء أفعال
ولئاماً هي أقدار مرتبة ما علقت باسامات وإجمال
فالمعري خلص للحقيقة ينفر من الرياء والاستبداد والادعاء ويطلب الصراحة
والابتعاد عن الفرور ونبذ كل مالا يواافق العقل ، فلا بد من أن نرى الكثرين في
عهده وبعد عهده بعيدين عن إدراك كنه نفسه يرمونه بالكفر أو يتقوّلون عليه
ما يعليه عليهم الجهل وسوء الفطن .

كان المعري في القرن الخامس الهجري يعيش في جو "قرتنا الحاضر بل
نستطيع أن نعده من حكماء هذا القرن ومن رواد التفكير الروحي الحديث . ومن
يقرأ أدبنا التأملي اليوم ولا يراه مشبعاً بالروح الملائية - روح الحيرة والتشاؤم
والأخلاق للحقيقة - تلك الروح التي تفيف من قلب الشاعر متأثرة بمساويه
الحياة . كان الشعراء قبله وهم مبصرون لا يرون في الحياة إلا "أنفسهم ولا يرون في
الأدب إلا ما يوصلهم إلى أغراضهم ، لكن المعري وهو الاعمى قد أطلق على الحياة
نظرة أوسع من نظراتهم وتطلع إلى آفاق أبعد من آفاقهم ، فانمكست نظراته عن
بيئة قاتعة كائناً هي أشعة تنفذ اليها من وراء زجاجة سوداء ، وهي نفس الروح أو
النطرات التي زراها في أدبنا الحديث . ولا أعني أن هذا صدى أو تقليد لشعر المعري
بل أعيد القول أن شاعر المرة وشاعر القرن الشرين يستثنان من نوع واحد .
والغريب أننا لا نرى في هذه القرون المشتركة التي تفصلنا عن أبي الملاع

عهدما شملته هذه التزعة الفكرية التي نراها اليوم . ولماذا ؟ لأن هذه القرون شهدت احتفاظ الحركة العلمية الحرة وسيطرة التقاليد القديمة ، فاتجه المقل فيها نحو الجمجم الأدبي والتصنيف الدبقي والتفسير اللغوي والبياني وغرق في تيار الرجعية فلم تهيا له بيئة تساعد على النظر الحر كا تهيا له في الآونة الأخيرة ، وإذا قلت الآونة الأخيرة ، فاني أعني ما أقول ، إذ هي لا تتجاوز الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية ، بل لعلها لا تتجاوز المدى الفاصل بين الحرب العالمية الأولى وهذه الحرب . وفي هذه الفترة نرى الشعر العربي يخرج عما كان عليه في أواخر القرن التاسع عشر ، يخرج عن الموضوعات القديمة التي صرحت في كل الأجيال إلى آفاق جديدة يطل منها على المدينة الحاضرة ويري ما فيها من قبح أو جمال .

« ظواهر الاتفاق والاختلاف بين أدب المعرى وأدب القرن العشرين » :
 إن أدبنا الفكري إزاء الروح الملائية بين عاملي جذب ودفع . الاول يقوده إلى نفس المنهل الذي نهل منه المعرى والثاني يدفعه عنه إلى منهل آخر . فلو راجعنا الشعر العربي الحديث لوجدنا فيه ما نجده في النزوميات من نظر إلى الحياة وما وراء الحياة . خذ مثلاً هذين البيتين :

خبرت ديني وأبناؤها مذ نشأني خبرة مستقرٍ
 فلم أشاهد غير ما حالة أرتني السوء بكل أمري
 هذا صوت يرتفع من العراق على لسان الدجили وهو شبيه في تشاءمه
 بصوت الرصافي إذ يقول ضارباً على هذا الوتر :

أرى الخير في الاحياء ومض صحابه . بدا خلباً والشر ضربة لازم
 إذا مارأينا واحداً قام بآياً هناك رأينا خلفه ألف هادم
 وما جاء فيهم عادل يستعملهم إلى الخير إلاً صدّه ألف ظالم
 جهلت بكم الناس حكمة خالق على الخلق طرفاً بالتعاسة حاكم

ألا يعكس لنا هذا الكلام روح أبي العلاء المتبرمة بالإناء ؟ وأمثال هذه الأبيات كثيرة في هذا المصر . وكما لام المعرى والده على الآتيان به

إلى هذا العالم المعلو بالشقاء هكذا يفعل الشاعر المصري محمود أبو الوفا إذ يصبح بعراة اليائس :

أبي ! وفي النار مثوى كل والدة ووالد أنيحيا للبؤس أمثالى
خلفتني فوضعت الجبل في عنقي يشدء لف دهر جد ختال
ما كان ضرك لو من غير صاحبة قضيت عمرك شأن الزاهد السالى
وهو ذا المقاصد وهو الاديب الفائق بوجوب الانضواء إلى كنف الثقافة
المحديّة ، والمعنى في كتاباته باصلاح المجتمع . تحييئه أحياناً ساعات يقع فيها
تحت تأثير أبي العلاء فيقول :

لقد كنت أرجو في الحياة لبانة فعدت وما لي في الحياة رجاء
وكلت إخال الناس إلا أقلهم كراماً إذا هم كلهم لؤماء
وهذا شاعر مصري آخر ، هو أحمد رامي ، وهو من ناظمي الأغاني
المرحة تحمل به أحياناً الروح العلائية فيصبح متظللاً من الحياة وأبناؤها :
كثر اللؤم في بني الإنسان وقسماً قلبه من الأضغان
وبعد أن يمدد مساويه الحياة من غدر وظلم وقسوة وسلب يدعوا الطبيعة
إلى البكاء على الإنسان وعلى طريقة المعري يصرّح أن لا خير إلا في إيهام
هذه الدنيا من صفحة الاكوان :

إن دنيا تضج باللؤم أولى بانحصار من صفحة الاكوان
وإنك لتهس بهذه الروح المتبرمة في كل الاقطار العربية حتى في المهاجر
الاميركية ولعلها بين اللبنانيين والسوريين هناك أشد لاصطدام خياليتهم
الشرقية بالمادية الغربية .

بغiran مثلاً لا يرى بين الناس ما نسميه خيراً أو عدلاً أو دينا . وفي
مواكبته يصرّح قائلاً :

الخير في الناس مصنوع إذا جبروا والشر في الناس لا يفني وإن قبروا
والعدل في الأرض يكي الجن لو سمعوا به ويستضحك الاموات لو بصروا
والدين في الناس حقل ليس يزرعه إلى الامل لهم من زرعه وطر
وهو يزعم أن هذه المثل العليا لا توجد على حقيقتها إلا في الطبيعة

بعيدة عن صخب المدن وتكلب سكانها — في الطبيعة لا تغدو ولا حسد ولا ظلم ولا أوهام بل كل شيء يجري على مقتضى ما خلق له . ومثله فوزي الملاوف في قصidته على بساط الروح وأخوه شقيق في عبقر ورشيد الخوري في قروياته وأعاصيره ورهط غيرهم من أدباء الماجر .

وقد تجاوزت هذه الروح العلائية الحديثة مصر وسوريا ولبنان وال العراق إلى سائر الأقطار العربية فدخلت الحجاز وتونس وسواها وتغلبت في نفوس النشء الجديدين . وكما تبعث روح أبي العلاء في عصرنا بالتشاؤم تبعث في الخبرة أو التزعة الالادرية . ويكفي للتعميل هنا أن أنوه بقصيدة أبي ماضي « الطلاسم » وقصيدة الرصافي « من أين من أين يا ابتدائي » والزهاوي « حول الحقيقة » . ويعتل ذلك قول الزركلي من قصيدة « في سر الوجود أو الحياة » :

لجة مزبدة أم نهر معتكر أم هو سهل

ما أمامي ؟ حيرة لا تنتهي ما دام هذا الليل ليل

وقد تصل هذه الالادرية في الصافي النجفي حدود الانكار في قصيدةه الخلود الزائف وسواها . فهو يقف هناك موقف المحكم من اليتيمين الذين ينظرون إلى ما بعد الموت نظارهم إلى أمر واقعي .

وفي أدبنا الجديد نزعة علائية شديدة إلى محاربة التصب الدينى والتقاليد البالية والدعوة إلى التمسك بجوهر الدين دون العرض ، بالعمل دون المقيدة . ولا أبالغ إذا قلت إن هذى هي النزعة العامة في الشعر المصرى في كل الأقطار العربية ، وهي أوضح من أن أمثل لها في هذا المقام . وقد دعت إليها دواعي المدنية الحديثة المبنية على روح العلم والنظر الحر إلى الحياة . وأوقدتها في الأدب حدثان هامان — الأول إعلان الدستور العثماني سنة ١٩٠٨ . والثانى الدعوة إلى الملك العربي أيام المغفور له فيصل . فهذان الحدثان كانوا بعثاً لتحولات أدبية مندفعـة من قلوب تؤمن بالإيمان والوثام . وتحتفـل عن دعوة المعرى بأنها أكثر اتصالاً بالعاطفة القومية . فالمعرى لم يعن بهذه الناحية الخاصة ولم يكن في ينتهـه ما يدفعـه إلى غير النظر الروحي أو الاجتماعي البحث . لما الأدب الحديث فيجعل الدعوة إلى جوهر الدين والتعالى عن القشور

الفارغة والأنظمة المفرقة وسيلة لتفويم الرابطة القومية بين مختلف المناصر ، وهذا تشتيك السياسة بالدين او الدعوة إلى القومية بالدعوة إلى شجب المعنفات الطائفية الحائلة دون الاتحاد القومي . وقد قاد ذلك بعضهم إلى التهجم على رؤساء الدين — كما فعل المعري — وعزوه كثیر من السينات إليهم — وكما أسرف شاعر المرة أسرفوا هم أيضا وأطلقوا لاقلامهم العنان دون وادع في هذا الميدان . ومن أمثلة هذا الاسراف ما جاء للريحاني من خطبة له موضوعها :

«النورة الادبية» قال : (١)

«وأما الكهان ياسادي فهم أول من عاثوا في الأرض فساداً . هم أول من قيدوا النفوس البشرية واستعبدوها ، هم أول من تاجروا بالخداع والتغريب . هم أول من استولوا على الامراء والملوك وأيدوا سلطانهم بأياب من السماء كاذبة . والكهان اليوم أو رؤساء الاديان كلها هم أعداء الحرية الروحية الادبية » . إلى أن يقول : «على الكهان وآلهة الكهان امتنق نبى العرب حسامه في الكعبة . وصبّ أشعيا نار غضبه في أورشليم على الكهان ومذبحهم وتزاويتهم وأصنامهم ، وانقضت صواعق حزقيال في إسرائيل ، وزمزمت رعود دانيال في بابل . على تغيرات رجال الدين وخزعبلات العبادات قام ابن عبد الوهاب في نجد ولوثيروس في وتنبورغ ونو كنس في إنكلترة ، وغيرهم في البلاد كثيرون » .

وكما كان الادب الملائكي ينزع إلى العقل ويؤمن بالنظام الارلي وينفر من التدرجيل والاوهام هكذا نرى أدبنا الآن . على أن في الادب الحديث برغم ما يشمله من ظلام التشاوف والخيرة مسحة من التفاؤل أو الرضى بالواقع والإيمان بقدرة الانسان على التقدم . وقد مرّ معنا أن المعري لم يكن جريأاً مطاق الخبرية وأن في شعره ما يسمح للإنسان بشيء من حرية الإرادة في التصرف . ولكن ذلك لم يبلغ فيه درجة الرضى والإيمان بقدرة الإنسان كما نراه في الادب الحديث . إن المعري يكاد يقف أمام القدر موقف اللوشن والتردد :

تعب كلها الحياة فما أصعب إلا من راغب في ازدياد
أما الشاعر الحديث فينزع إلى المناضلة والجهاد . المري لم يكن يرى
في الحياة ما يستحق السعي لاجله ، أما شاعر اليوم فالحياة عنده برغم
قامتها ذات قيمة ولكن قيمتها لن تبلغ إلا بإرهاف العزم واطراح الخوف
والإقدام على المصاعب . وعلى ذلك قول الشاعر المصري عبد الرحمن شكري :
انضُّ عنك الحذار من حادث الدهر فليس الحذار ينفي فتيلًا
إنما العيش أن تكون جريئًا ليس ترضي الحياة غمراً ذليلًا
ويقول :

هو العيش كالحسناه تبغض محاجمًا جبانًا ويحظى بالوصال جسور
بدأ لي أن لا سعد إلا تصبر تقرّ به في التائبات صدور
وعزم وإيمان وطبع وحكمة ورأي بآلام الحياة خير
فالكلد والجرأة وللصبر هي مفاتيح الحياة المثل ، وإذا صح ذلك فالحياة
التي هذه مفاتيحة حياة ثمينة جديرة بالاهتمام والجهاد . وهذا الجهاد كثيراً
ما يعني الترد على القديم . ولا ينكر أن المري كان متربداً يدعو إلى اطراح
كل ما لا يقبله العقل السليم ، ولكن تردده مقيد بالاستسلام للقضاء ، وبهذا
يختلف عن الشاعر الحديث الذي يعني بالتردد للتخلص المطلق من كل ما يقيد
النفس البشرية ويقف في سبيل تقدمها المطرد . ويتمثل لنا ذلك في جبران
ومدرسته . فالتردد عنده ليس هدماً خسب بل هو الخطوة الأولى في سبيل
البناء الابتث وهو التخلص من المواتق التي تعيقنا عن النحو إلى ما هو
أفضل (١) . وفي هذا الجهاد والسعى نحو الأفضل تنكشف لنا معانى الحياة
الحقيقة . فاللا أدريه الحديثة مع اعتراضها بجهل الإنسان لحقيقة ترى لزاماً
عليه ابتناءها أو الطموح إليها إذ على هذا الابتناء والطموح تقوم دعائم
المران والتقدم .

ويكثر في أقوال المحدثين القول بأن السعادة حالة وجودانية نفسية لا أمر
موضعي تحصل عليه من الخارج . فالبعض يتسمها في التفاعة والبعض في

(١) راجع مقالة البنفسجة الطدوحة في المواقف .

بساطة العيش والبعض في الاتجاه إلى حمى الطبيعة والبعد عن عناية المدينة والبعض يراها في السعي المستمر والاختبار المتجدد كقول أحدهم^(١) : «لذاتها في السوق لا في الوصال» ولا ينكر أن فكرة القناعة والبساطة فكرة قديمة وهي بارزة في حياة المغربي وأقواله . أما فكرة السعي المستمر والاختبار المتجدد ففكرة حديثة مستمدّة من الأدب الغربي ، وأعلم^(٢) غوته في روايته فوست هو أعظم من آثار هذه الفكرة في نفوس المحدثين .

ومهما يكن من علاقة بين أدبنا الحديث والروح الملايثة فما لا شك فيه أن العصر الحاضر متاثر بهذه الروح وأن شاعر المرة لا يزال حياً في نفوس المفكرين . ولا أعلم شاعرًا قدّيماً بلغ تأثيره الروحي في أدبنا ما بلغه تأثير هذا الشاعر العظيم — شاعر واحد فقط يقاربه هو أبو الطيب المتنبي ولكن من سبيل آخر . فهذا يثير فينا دوح الفخر القومي أو الفردي . ويرفينا إلى ذروات الاختبار الحي ولكننا لا نقف معه كما تقف مع المغربي متسائلين عن الحياة والانسان ، عن الشرائع والعمaran ، عن الاكوان وما وراء الاكوان . ليس المغربي أشعر شعراً العرب فقد نرى كثيرين من يفوقونه في نواحٍ مختلفة من الفن الشعري ، ولكنك قلماً تجد فيهم من يضاهيه في تأثيره الروحي على الاجيال . ولماذا ؟ أليس لاته يطبع شعره بطابع الصراحة والخلاص ، ولا أنه ينظر إلى الحياة نظرة المترفع الحقيقى لا المقلد للمترفين أو المرتزق بادعاء الورع والدين :

فلتفعل النفس الجليل لانه خير وأحسن لا لاجل نوالها
 إن المغربي أسمى تراث روحي وصل إلينا من الاجيال الغابرية وقد زالت
 منذ أيامه إلى الآن دول وتيجان ، وبادت أمم وبلدان ، ولكن روحه لا تزال
 حية لأنها روح النابفة الذي يعيش لـ كل زمان .

أنيس المقدسي

(١) يوسف غصوب في الفقص المهجور ١٢٩

(٢) وقد توصل الإسماز أحد أبناء بلك في شرح هذه الفكرة (راجم كلامه في كتاب)

فيض الخاطر ٣ - ٩٢ قم وحرى بالطالعة)