

Gaylord

PAMPHLET BINDER

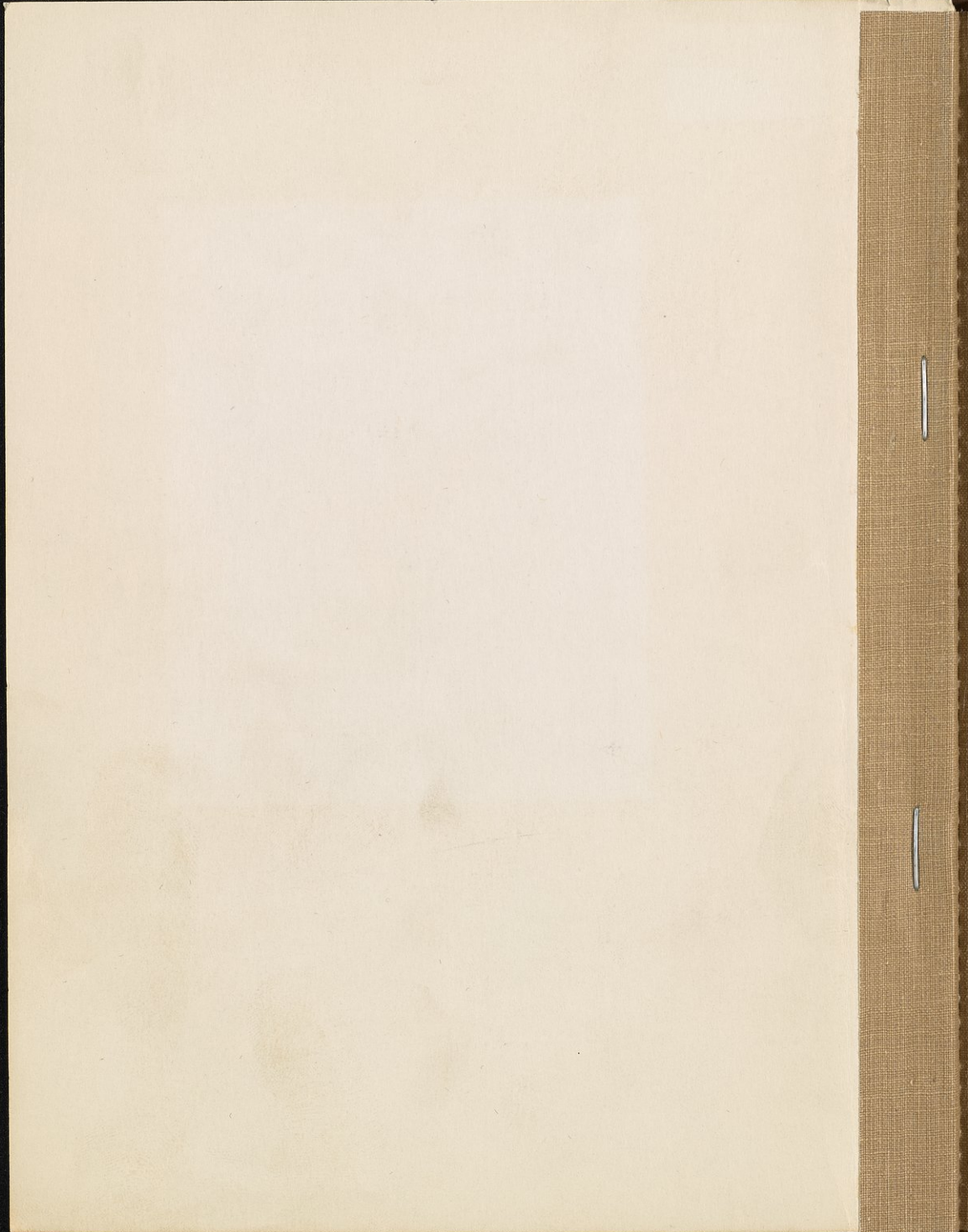
Syracuse, N. Y.

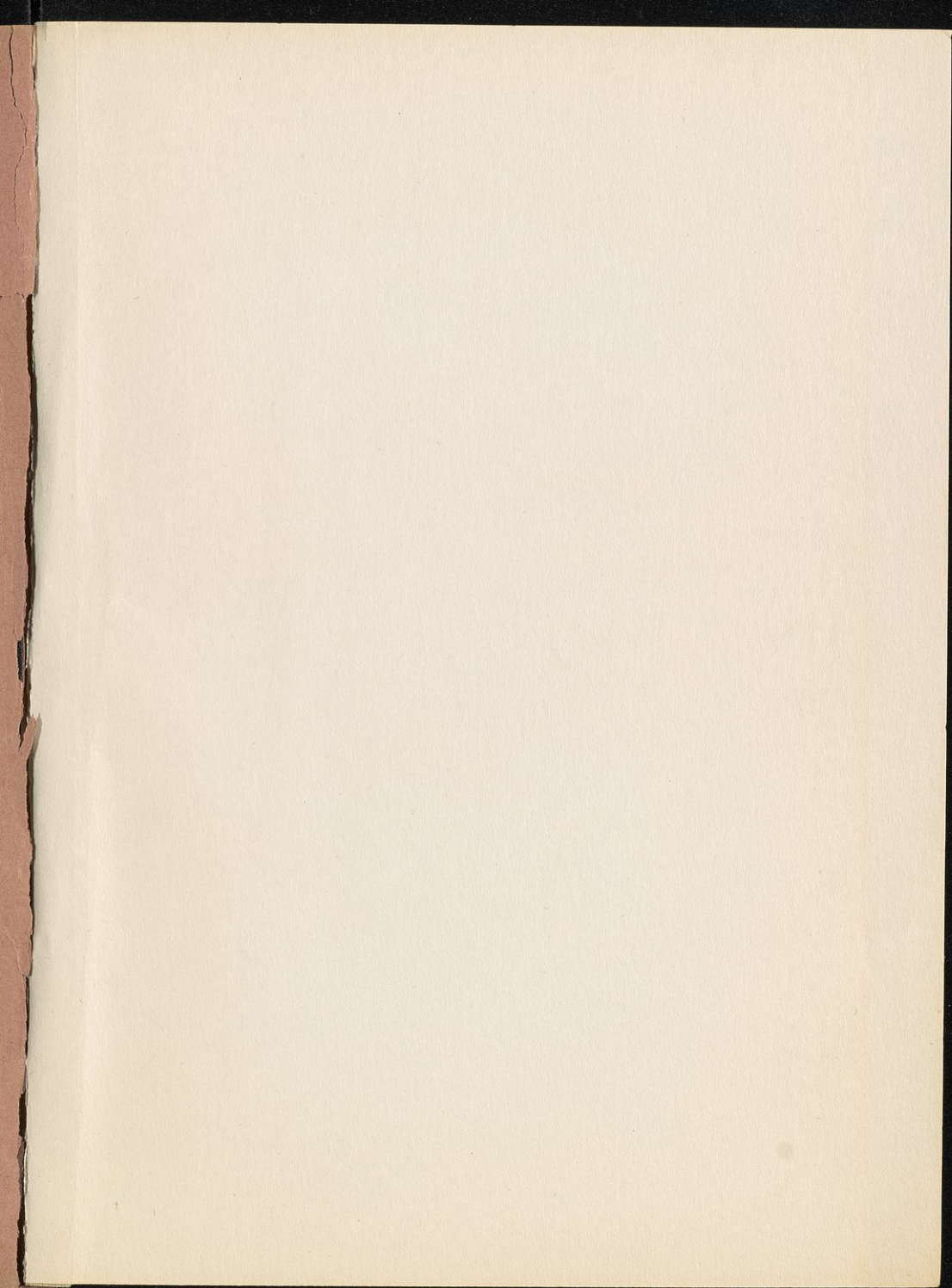
Stockton, Calif.

Columbia University
in the City of New York

THE LIBRARIES

الشعر المصري بعد شوقي

تأليف

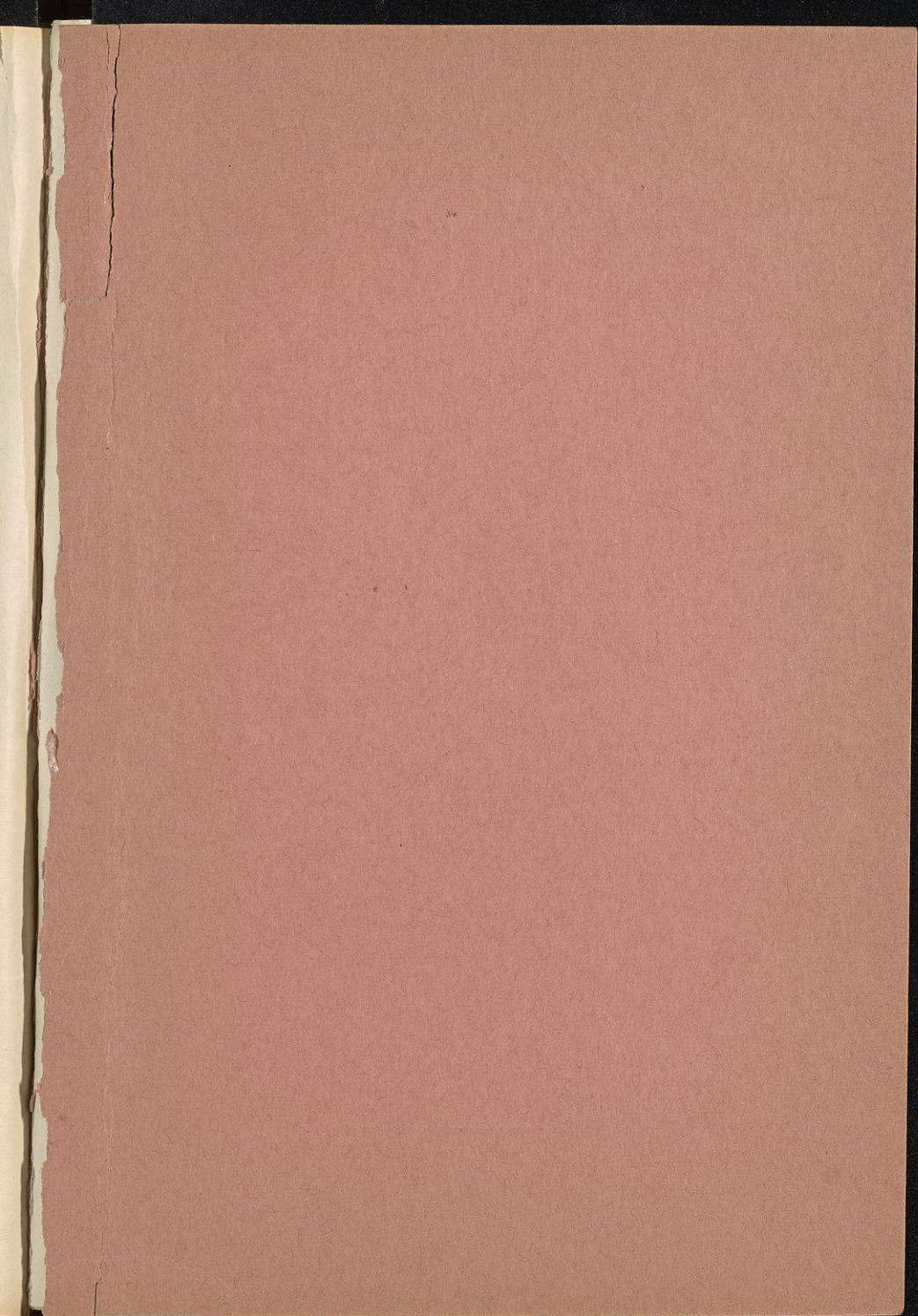
الدكتور محمد مندور

مستند البيع والنشر

مكتبة نهضة مصر ومطبعتها

الفيحة . القاهرة

طبعة نهضة مصر بالفيحة
القاهرة

الشعر المصري بعد شوقي

تأليف

الدكتور محمد مندور

مستند الطبع والنشر

مكتبة نهضة مصر ومطبعتها

النجالة . القاهرة

طبعة نهضة مصر بالنجالة

القاهرة

267250

893.79

M312

محاضرات أقيمت سنة ١٩٥٤ على طلبة قسم الدراسات الأدبية
بمعهد الدراسات العربية العالية

261207

MAR 1 9 1958

بين القديم والجديد

مامن شك في أن شعراء مصر التقليديين وبخاصة البارودي وشوقي وحافظ قد أنقذوا الشعر العربي من هوة سحيقة كان قد تردى فيها منذ عصر العباسيين المتأخر حتى حركة البعث العربي الحديثة ، وذلك برجعهم إلى الشعر العربي في أيام ازدهاره وقبل أن تطفئ عليه الصنعة اللفظية فتتضب ماءه ، ونسجهم على منوال ذلك الشعر ، بل ومعارضة الكثير من روائع قصائده ، وبخاصة قصائد شعراء العصر العباسي المزدهر .

وباستطاعتنا أن نستعير من إحدى مقالات الأستاذ العقاد المنشورة في « الفصول » وصفاً لما كان قد انتهى إليه الشعر العربي قبل حركة البعث الحديثة فنقول « وأما الشعر فكان لا يقصد به غير الوزن والاستكثار من محسنات الصنعة ، فلاوه بالتورية والسكناية والجناس والترصيع ، وجعلوا قصائدهم كلها كأنها شواهد نظموها ليزينوا بها كتب البيان والبديع ، وظهر في الشعر التطريز والتصحيف والنشيطير والتخميس ، وراح الشعراء يتبارون في اللعب بالألفاظ وجمعها ، كما يتبارى الأطفال في جمع الحصى الملون وتنزيده ، وكان الشاعر منهم يلاحق البيت بالبيت أو يشك المصراع بالمصراع ويخلط كلامه بكلام

غيره وهو لا يحسب أنه يخل بروح الشعر ، لأنه يلتزم حرف الروى
في كل بيت ، وعروض البحر في كل قصيدة .

هذه كانت درجة الشعر العربي من الانحطاط عندما ظهر البارودى
الذى عاد إلى منابع الشعر العربي السليم ، فاستطاع أن يخلص الشعر
من هذه الآفات القاتلة وأن يعيد إليه ديباجته الناصعة . وإذا كان
البارودى قد استمد بعض معانيه أو أخیلته أو أنغامه من القدماء ، فإنه
بلا ريب قد صاغ بعضاً من تجاربه الخاصة وتجارب عصره صياغة
شعرية قوية ، لا تقل روعة عن صياغة كبار العباسيين . ونكتفى
للتدليل على ذلك بالإشارة إلى قصيدتين من روائع شعره بل من روائع
الشعر العربي كله .

أما القصيدة الأولى فقد قالها في حرب كريت واستهلها بتلك
الصورة الرائعة ؛

أخذ الكرى بمعاقد الأجفان وهفا السرى بأعنة الفرسان
والليل منشور الذوائب ضارب فوق المتالع والربى بجران

أما القصيدة الثانية فتصور تجربة شخصية صادقة مؤثرة هي حينه
إلى وطنه وتلهفه إليه أثناء نفيه في جزيرة سرنديب بعد فشل الثورة
العراقية ، وهى تلك القصيدة الجميلة المؤثرة التى يستهلها بقوله :

محا البين ما أبقت عيون المها منى
فشبت ولم أقض اللبانة من سنى

عناء ويأس واشتياق وغربة

ألا شدا ما ألقاه في الدهر من غبن

فهذا الشاعر العظيم وإن يكن قد تخير لشعره الثوب التقليدي ، إلا أنه قد نسج خيوطه من خير ما وصلت إليه لغة الشعر العربي من قوة وجمال ، واستطاع أن يخضع تلك اللغة التقليدية للتعبير عن أحاسيسه أو لوصف مشاهداته أو قصص أحداث عصره بحيث يمكن القول أن هذه الدنان القديمة لم تزد شعره إلا قوة وجلالا .

ثم جاء شوقي الذي سار على نفس الدرب حتى بلغ القمة بالشعر التقليدي ، فرد إلى الشعر العربي جماله القديم ، إلا أنه بالرغم من إقامته في فرنسا أربع سنوات ، واتصاله ، أو إمكان اتصاله بأدائها ، لم يخرج بجملة شعره عن الدروب المطروقة المتوارثة ، وظلت الثقافة الشعرية الطاغية عليه هي الثقافة العربية ، وذلك بالرغم من أن فرنسا كانت في أواخر القرن التاسع عشر وأيام إقامة شوقي بها تعج بالمعارك الأدبية ، وتتصارع فيها مذاهب الشعر والأدب من رومانسية وپرناسية ورمزية وواقعية وفنية ، وكان باستطاعة شوقي أن يتفاعل بهذه المذاهب وأن يخرج منها بفلسفة شعرية جديدة يجمع بينها وبين ثقافته العربية الواسعة ، فيخرج بشعر إنساني عالمي يجمع بين جدة المضمون وروعة الصياغة . ولكن شوقي لسوء الحظ محدود الثقافة الأدبية والفلسفية الغربية . وإذا كان قد ترجم شعراً قصيدة

البحيرة للامرتين ، أو حاكي لا فونتين فكتب على ألسنة الحيوانات
 بعض القصص الشعرية القصيرة ، أو تأثر بالأدب التمثيلي فكتب
 مسرحية على بك الكبير ، فإنه لم يلبث أن نفض يده من
 الأدب الغربي كله لكي يعود إلى قواعده فيعارض بردة البوصري
 أو سينية البحترى أو غيرهما من شعراء العرب الأقدمين بحيث يندر أن
 نجد في ديوانه تجارب شعرية حقيقية ، وذلك بالرغم من طاقته الشعرية
 العاتية ومن تملكه لناصرية الأسلوب الشعري ، وسيطرته على أسرار
 النغم الموسيقى . وفي قصيدته عن غابة بولونيا التي عاد لزيارتها في كهولته
 فأثارت في نفسه ذكريات شبابه ما يقطع بقدرته الشعرية الأصلية
 على أن يصوغ مثل هذه التجارب صياغة جميلة موحية :

يا غاب بولون ولى ذمم عليك ولى عهدود

زمن تقضى للهوى ولنا بظلك هل يعود

حلم أريد رجوعه ورجوع أحلامي بعيد

وهب الزمان أعادها هل للشبيبة من يعيد

يا غاب بولون ولى وجد مع الذكرى يزيد

خفقت لرؤيتك الضلوع وزلزل القلب العميد

هلا ذكرت زمان كنا والزمان كما نريد

نطوى إليك دجى أليا لى والدجى عنا يذود

فقول عندك ما نقو ل وليس غيرك من يعيد

نطق هوى وصباية وحديثها وتر وعود

نسرى ونمرح فى فضا نك والرياح به هجود
والطير أقددها الكرى والناس نامت والوجود

ولكن هذا مثل نادر عند شوقى الذى حبس عبقريته فى الشعر
العربى التقليدى، وقضت ظروف حياته أن يبدد فى المدائح والمرائى
الجانب الأكبر من طاقته الشعرية .

وسار حافظ على نفس الدرب وإن يكن قد نحا فى شعره منحى
اجتماعياً قومياً جعل منه شاعر النيل، بينما ذهب شوقى بإمارة الشعر
لا بفضل قوة شاعريته وحدها، بل وبواسطة عدة وسائل خارجة
عن مجال الشعر، كاتصاله بالسراى وبالطبقة العليا فى المجتمع،
ثم اصطناعه لطائفة من صغار الصحفيين والأدباء الذين هملوا
لهومهدو الإماراته، مما أثار نائرة الشعراء الشبان المكادحين فى أوائل القرن
الحالى، كالعقاد والمازنى وشكرى الذين رفعوا معاولهم لى يهدموا
الإمارة والأمير، متسلحين بثقافة غربية أدبية وفلسفية واسعة،
وإن تسكن طاقتهم الشعرية وقدرتهم على الصياغة وإحساسهم الموسيقى
قد كانت أضعف من ثقافتهم وأعجز من أن تقيم للشعر إمارة تطغى
على إمارة شوقى وتنزله عن عرشه .

وكانت مصر والعالم العربى يستمعان فى تلك الفترة إلى شاعر آخر
جمع بين الثقافتين الشرقية والغربية وتعمق كليهما، وواته ملكة شعرية
قوية، وفهم صحيح لأصول الشعر وأهدافه وصبر دؤوب على معالجة
الصياغة وإخضاع المعانى والأحاسيس والأخيلة للألفاظ والنغمات،

وهو خليل مطران ، الذي جمع إلى الملكات الشعرية دماثة في الخلق وتواضعاً في النفس وليونة في الجانب ، فهفت إليه أفئدة الكثيرين من الشعراء الناشئين واتخذوه إماماً ، وإن لم تتغلغل اشعاره في صفوف الشعب لما في شاعريته من تركيب دقيق لا يسلم أسراره عند النظرة الأولى ، ثم لنزعة الموضوعية التي منعتة من أن يتحدث حديثاً مباشراً عن نفسه أو عن مشا كل مجتمعة ، وإن يكن قد تغنى آماله وآلامه وأشواق روحه ، وآمال مجتمعه وآلامه وأشواقه أجمل الغناء وأقواه في تضاعيف قصائده القصصية أو الدراماتيكية ، وأشبع حاسة الجمال عند خواص الأدباء والشعراء ، وأدخل في الشعر العربي الحديث أخيلة ونغمات واتجاهات لم يعهدها الشعر التقليدي ، وبخاصة تلك الحركة الدراماتيكية القوية التي تهتز بها روائع قصائده المطولة .

وبالرغم من التحامل الواضح في تلك الحملة العنيفة التي شنّها العقاد والمازني على شوقي وحافظ وغيرهما من كبار أدباء العصر ، الذين كانوا يلقون ظلالم على الأدباء الناشئين ، ويسدون أمامهم سبل المجد الذي تهفو إليه نفوسهم الطامحة — نقول بالرغم من هذا التحامل الظاهر فإن هؤلاء الشعراء الناقدين قد استطاعوا بفضل ثقافتهم الغربية الواسعة أن يهزوا عرش شوقي هزاً عنيفاً ، وأن يوجهوا الشعر العربي الحديث وجهات جديدة أكثر خصباً وعمقاً وإنسانية وأصالة .

ففي أواخر الحرب العالمية الأولى أخذ العقاد والمازني ينشران كتابهما « الديوان » الذي كان في عزمهما أن يبلغا به العشرة أجزاء ،

ولكنهما لم يصدرأ منه غير جزئين . وكانت خطتهما تقضى بأن يبدأ بتحطيم الأصنام مثل شوقي والمنفلوطى وغيرهما . وذلك بنقد أدبهم وشعرهم نقداً تفصيلاً عفيفاً حتى إذا تمت عملية الهدم أخذوا في بسط آرائهما البنائية فى الأدب والشعر ، وعرضاً نماذج لما يريدانه من أدب وشعر . ولما كان الكتاب لم يكمل فقد ظلت آراؤهما البنائية مجهولة وإن كنا نستطيع التقاطها من تضاعيف نقدهما الهادم .

والملاحظ أن العقاد والمازنى لم يعرضاً فى الديوان لنظريات الأدب العامة ولا لأهدافه ومصادره وفنونه ، فكل هذه مشا كل كبرى لم يأخذ الأدباء والشعراء فى العالم العربى الحديث فى مناقشتها والاقتيال حولها إلا فى أيامنا الحاضرة ، وإنما اقتضت حملتهما على ديباجة الشعر الغنائى وتحليل عناصره وتقييم تلك العناصر . وباستطاعتنا أن نجد جماع رأيهما فيما يتطلبان من الشعر فى فقرة وردت فى نقد الأستاذ العقاد لشوقي حيث نراه يوجه الحديث إلى شوقي قائلاً :

« أعلم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصى أشكالها وألوانها ، وأن ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبهه ، وإنما مزيته أن يقول ما هو ، ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به .

« وليس هم الناس من القصيد أن يتسابقوا فى أشواط البصر والسمع ، وإنما همهم أن يتعاطفوا ويودع أحسبهم وأطبعهم فى نفس

إخوانه زبدة ما رآه وسمعه ، وخلاصة ما استطابه أو كرهه . وإذا كان وكذك من التشبيه أن تذكر شيئاً أحمر ثم تذكر شيئين أو أشياء مثله في الاحمرار ، فما زدت على أن ذكرت أربعة أو خمسة أشياء حمراء بدل شيء واحد . ولكن التشبيه أن تطبع في وجدان سامعك وفكره صورة واضحة بما انطبع في ذات نفسك . وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان فإن الناس جميعاً يرون الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كما تراها ، وإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس . وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه ، ولهذا لا لغيره كان كلامه مطرباً مؤثراً وكانت النفوس تواقه إلى سماعه واستيعابه لأنه يزيد الحياة حياة كما تزيد المرأة النور نوراً . فالمرأة تعكس على البصر ما يضيء عليها من الشعاع فتضاعف سطوعه ، والشعر يعكس على الوجدان ما يصفه فيزيد الموصوف وجوداً إن صح هذا التعبير ، ويزيد الوجدان إحساساً بوجوده . وصفوة القول أن المحك الذي لا يخطيء في نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره فإن كان لا يرجع إلى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر القشور والطلاء ، وإن كنت تلمح وراء الحواس شعوراً حياً ووجداناً تعود إليه المحسوسات كما تعود الأغذية إلى الدم ونفحات الزهر إلى عنصر العطر ، فذلك شعر الطبع القوى والحقيقة الجوهرية . وهناك ما هو أحقر من شعر

القشور والطلاء ، وهو شعر الحواس الضالة والمدارك الزائفة وما إخال غيره كلاماً أشرف منه بكم الحيوان الأعجم .

وهذا كلام رائع يدل على فهم صحيح لحقيقة الشعر كما يفهمه الغربيون ، وإن كنا نلاحظ أنه يجمع ويمزج بين عدة مذاهب شعرية تصارعت ولا تزال تتصارع في الغرب ، مما يقطع بأنها خلاصة الرواسب التي استقرت بنفس العقاد من مراجعاته لشعر الغربيين ومذاهبهم الشعرية .

فالعقاد في هذه الفقرات القوية المركزة يريد من الشاعر أن يكشف لنا عن لباب الأشياء ، ولكنتنا في الحقيقة لا نعرف عن هذا اللباب شيئاً ، ولا يزال الفلاسفة يقتتلون حول تحديد هذا اللباب ، فمنهم الوضعيون الذين يسلون بوجود الأشياء وجوداً حسيّاً منفصلاً عن الإنسان ، ومنهم المثاليون أو النفسيون الذين لا يؤمنون بوجود خارجي لتلك الأشياء ولا يعترفون لها بلباب ، وإنما يرونها صوراً ذهنية عند الإنسان ويرجعون لبابها إلى هذه الصور ، أو انعكاسات لصور مثالية مجردة بعيدة عن عالمنا المحسوس . والوضعيون يرون في معطيات الحواس وسيلة فعالة لتحقيق صور الأشياء الذهنية ، بينما يرى المثاليون والنفسيون أن تلك الصور الذهنية لا تستطيع الحواس أن تحققها بل تقتصر على إحداث وقعها في الذهن . وتمايز ذلك الوقع تمايز الأشياء . وعلى أساس كل من وجهتي النظر الفلسفتين

السابقتين ظهر في الشعر المذهب البارناسى القائم على عنصر البلاستيك أى التجسيم ، وهم يطلبون إلى الشعر تصوير تلك المجسمات بفضل معطيات الحواس التى هى أبواب النفس البشرية ، وذلك بينما يرى « الرمزيون » وأنصار الشعر الصافى Poésie Pure أن وظيفة الشعر إنما هى نقل وقع الأشياء من نفس إلى نفس ، فالشعر عدوى ونقل حالات نفسية ، لا تجسيم أو تفسير أو نقل معان أو صور محددة ، ولذلك يقولون بنظرية « العلاقات » Correspondance التى عبر عنها بودلير فى بيت شعر له بقوله :

(Les parfums, les couleurs et les sons se repondent).

أى أن العطور والألوان والأصوات تتجاوب ، أى تتبادل ويحل بعضها محل بعض فى إحداث الوقع النفسى الواحد ، بحيث يستطيع الشاعر أن يصف مرئياً بصفة ملموس ، فيقول مثلاً عن السماء المغطاة بسحب رمادية بيضاء أن لونها كان فى نعومة اللؤلؤ . واللون لا يعبر عنه فى اللغة التقليدية بالنعومة ، ولكننا مع ذلك نحس بقوة التعبير ونجاحه من الناحية النفسية ، إذ نراه ينقل إلى نفوسنا إحساس الشاعر الحقيقى ووقع مارأى فى نفسه . وهذا اتجاه له أصوله فى حقائق اللغة ووظائفها ، بل وفى اللغة التقليدية ذاتها ، حتى لرى شاعر تقليدياً عريقاً كالاستاذ على الجارم يقع متأثراً بهذا الاتجاه الجديد ، أو مساقاً بشعوره الغلاب ، على مثل هذه العبارات فيقول :

أسوان تعرفه إذا اختلط الدجى بالنبرة السوداء في أناته
فالنبرة صوت ، والتقليد لم يجر بوصف الأصوات بالألوان
لاختلاف الحاسة . ومع ذلك يصف الجارم تلك النبرة بأنها سوداء
فيكسب تعبيره قوة شاعرية نافذة ، ناجحة في إحداث العدوى ونقل
الحالة النفسية من الشاعر إلى القارئ أو السامع .

ومن الواضح أن فقرة الأستاذ العقاد السابقة قد تضمنت الكثير
من مبادئ الرمزية في الشعر الحديث فهو يطلب إلى التشبيه أن يطبع
في وجدان سامعه وفكره صورة واضحة مما انطبع في ذات نفسك ،
وهو لا يرى أن التشبيه قد ابتدع لرسم الأشكال والألوان ، وإنما
ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس .

وأياماً تكون مصادر هذه النظرات الصائبة العميقة في الشعر
وحقيقته ، فإننا لا نستطيع إلا أن نحياها ، وإن نقر للأستاذ العقاد
وصحبه بأنهما قد سددا من القيم الشعرية في الأدب العربي الحديث ،
وفتحاً لهذا الفن الرائع آفاقاً جديدة ، رغم ما في نقدهما لشوقي وغيره
من كبار أدباء العصر من عنف وتحامل .

ولقد عزز أدباء المهجر وشعراؤه هذه الحملة العنيفة التي قادها
العقاد وزملاؤه ضد الشعر التقليدي . ونحن وإن كنا لا نزيد
أن نعرض هنا لما استحدثه شعراء وأدباء المهجر في الأدب العربي
الحديث من تيارات جديدة رائعة ، إلا أننا لا نستطيع أن نغفل

الحديث عن كتاب نقدى ثائر عميق هو كتاب «الغربال» للأستاذ مخائيل نعيمة، وهو كتاب وإن كنا نظن أنه لم يصب من الانتشار في بيئة الأدب المصرى ما كان يستحقه، ولم يحدث مثل ما أحدثه كتاب الديوان من دوى، إلا أنه بلا ريب يعتبر لبنة أساسية في إقامة صرح الشعر العربى الحديث.

لقد حيا ميخائيل نعيمة في أحد فصول «الغربال» كتاب الديوان وصاحبيه تحية رائعة، فيها حرارة فرحة الفنان الذى وقع على بغيته واهتزت نفسه بالوقوع على كنز ثمين فقال: «ألا بارك الله في مصر فما كل ما تنثره ثرثرة، ولا كل ما تنظمه بهرجة، وقد كنت أحسبها وثنية تعبد زخرف الكلام وتؤله رصف القوافى، فكم زمرت لهلوان وطبلت لمشعوذ وطببت لسكران! غير أنى عرفت اليوم بالحس ما كنت أعرفه بالرجاء، عرفت أن مصر مصران لا واحدة. مصر ترى البعوضة جملا والمدرة جبلا، ومصر ترى البعوضة بعوضة والمدرة مدرة، مصر لها ميزان بكفة واحدة ومقياس بطرف واحد، ومصر لها ميزان بكتفين ومقياس بطرفين، فهى تفصل بين الرطل والدرهم وتميز بين الفتر والفرسخ، إن مصر هذه — مصر الثانية — قد قامت تناقش الأولى الحساب، فانتصبت وإياها أمام محكمة الحياة، وسلاحها الوجدان الحى ومحكمها الحق كأنها تقول لها: إما أن تثبتى لى حقتك باعتبارى فأسكت، أو أريك كل ما فىك من زيف فتسكتين، وبعبارة أخرى إن مصر تصفى اليوم حسابها مع ماضيها».

وإذا كان « الديوان » قد أكتفى بالنقد التطبيقي التفصيلي ، حيث نرى العقاد مثلاً يتناول بعض قصائد شوقي كرنائه لمحمد فريد ومصطفى كامل ، ليظهر ما فيها من تفسك وإحالة وتقليد وولوع بالأعراض دون الجواهر ، دون أن يحاول وضع مقاييس عامة للشعر ، فيما عدا نظريته العامة في الشعر التي سبق أن تحدثنا عنها ، وفيما عدا المبادئ التي يمكن استخلاصها بطريق مباشر أو غير مباشر من نقده التفصيلي لقصائد شوقي وأبياته — إذا كان الديوان قد كان هذا منهجه الذي اقتصر عليه ، فإن صاحب الغربال قد عقد في كتابه فصلاً عن مقاييس الأدب العامة ، وأرجع تلك المقاييس إلى حاجاتنا النفسية الثابتة ، ودعا إلى أن يقوم كل إنتاج أدبي أو شعري بقدرته على إشباع واحدة أو أكثر من هذه الحاجات التي أجمالها فيما يأتي :

١ — حاجتنا إلى الإفصاح عن كل ما ينتابنا من العوامل النفسية من رجاء ويأس وفوز وفشل وإيمان وشك وحب وكره ولذة وألم وحزن وفرح وخوف وطمأنينة ، وكل ما يتراوح بين أقصى هذه العوامل وأدناها من الانفعالات والتأثرات .

٢ — حاجتنا إلى نور نهتدى به في الحياة . وليس من نور نهتدى به غير نور الحقيقة . حقيقة ما في أنفسنا وحقيقة ما في العالم من حولنا . ونحن وإن اختلف فهمنا عن الحقيقة ، لسنا لننكر أن في الحياة ما كان حقيقة في عهد آدم ولا يزال حقيقة حتى اليوم وسيتبقى حقيقة في آخر الدهر .

٣ — حاجتنا إلى الجميل في كل شيء . ففي الروح عطش لا ينطفيء إلى الجمال . وكل ما فيه مظهر من مظاهر الجمال ، فإننا وإن تضاربت أذواقنا فيما نحسبه جميلاً ونحسبه قبيحاً لا يمكننا التعامى عن أن في الحياة جمالاً مطلقاً لا يختلف فيه ذوقان .

٤ — حاجتنا إلى الموسيقى ، ففي الروح ميل عجيب إلى الأصوات والألحان لا ندرك كنهه ، فهي تهتز لقصف الرعد ولخريف الماء ولخفيف الأوراق لكنها تنكش من الأصوات المتنافرة وتأنس وتنبسط بما تألف منها .

وبهذه المقاييس العامة وأمثالها من نظرات نعيمة في حقائق الشعر يعتبر الغربال متمماً للديوان في الحملة على الشعر التقليدي والدعوة إلى الشعر الجديد ، وإن يكن الغربال قد حمل حملة شديدة على الأدب العربي كله قديمه وحديثه في فصل بعنوان « الجاحب » كما حمل على القيود اللغوية كلها وعلى الجزالة ونقاء الأسلوب في فصل آخر بعنوان « الضفادع » كما حمل على أغراض الشعر التقليدية وبخاصة تسخيره للناسبات « كمدح بطريارك أو مطران أو باشا أو قائم مقام أو مدير أو شيخ ، ولتهنئة صديق بغلام أو بيبك بوسام ، ولتقريض كتب « نعيم البطون » و« وسلوى الهموم » ولرثاء كل من يزور التراب ... » بحيث يعتبر الغربال الأساس النظرى الفلسفى لأدب المهجر الذى يأخذ عليه عرب المشرق تحرره ، لا من تقاليد الشعر العربى فحسب ، بل ومن قوة العبارة

اللغوية وسلامة أصولها ، حتى لنرى الأستاذ العقاد نفسه يخالف مؤلف الغربال في نظرتة إلى اللغة ويثبت هذا الخلاف في المقدمة التي كتبها للغربال فيقول : « أما كلمتي أنا ففي خلاف صغير بيني وبين المؤلف لا أعرضه للمناقشة إلا لأن الاتفاق بيننا في غير هذا الموضوع عظيم . وزبدة هذا الخلاف أن المؤلف يحسب العناية باللفظ فضولاً ويرى أن الكاتب أو الشاعر في حل من الخطأ مادام الغرض الذي يرمى إليه مفهوماً واللفظ الذي يؤدي به معناه مفيداً ، ويعن له أن التطور يقضى بإطلاق التصرف للأدباء في اشتقاق المفردات وارتجالها . وقد تكون هذه الآراء صحيحة في نظر فريق من الزملاء الفضلاء ، ولكنها في نظري تحتاج إلى تنقيح وتعديل . ويؤخذ فيها بمذهب وسط بين التحريم والتحليل . فرأيت أن الكتابة الأدبية فن والفن لا يكتفى فيه بالإفادة ولا يغنى فيه مجرد الإفهام ، وعندى أن الأديب في حل من الخطأ في بعض الأحيان ولكن على شرط أن يكون الخطأ خيراً وأجمل وأوفى من الصواب . وأن مجازاة التطور فريضة وفضيلة ، ولكن يجب أن نذكر أن اللغة لم تخلق اليوم فتخلق قواعدها وأصولها في طريقنا وأن التطور يكون في اللغات التي ليس لها ماض وقواعد وأصول ، ومتى وجدت القواعد والأصول فلماذا نهملها أو نخالفها إلا لضرورة قاسرة لا مناص منها . »

النقد التطبيقي

هذا ، ولعله من الخير أن نعرض وناقش بعض الأصول والتفصيلات التي استند إليها أنصار الجديد في حملتهم على الشعراء التقليديين ، ولعلنا نستطيع أن نعثر على أوضح تلك الأصول والتفصيلات في نقد الأستاذ العقاد لقصيدة شوقي في رثاء مصطفى كامل ، وذلك لأنه إذا كانت بعض التفصيلات إنما هي آراء خاصة للأستاذ العقاد ، فإن من الأصول التي استند إليها ما يعتبر ملصقا مشتركا لمدرسة التجديد كلها . ولعل من أهم تلك الأصول ما سموه بالوحدة العضوية أو المعنوية للقصيدة .

والناظر في الشعر العربي القديم لا يلبث أن يلاحظ أن وحدة القصيد العربية لم تكن تتمثل إلا في اتحاد الوزن والقافية . وأما الغرض أو الموضوع فقلما نراه موحداً في القصيدة العربية القديمة ، ولعلنا نستطيع تفسير هذه الظاهرة بتاريخ تكون القصيدة العربية إذ المرجح أن القصيدة العربية القديمة كانت تدور عند نشأتها حول ما يشغل الرجل البدوي وينبع من حياته ، مثل وصف الأطلال والناقة والرحلة ومنازل الأحبة وحيوان الصحراء ونباته حتى إذا ظهر المدح والتكسب بالشعر لم يشأ الشاعر العربي المفظور الذي كان يقول

الشعر أصلاً للعبارة عما في نفسه أن يتخلى عن هذا الغرض الشعري الأصيل لكي يقرض قصيدته كلها في المدح ، ولذلك أخذ يجمع في قصائده بين الغرض الشعري القديم والغرض النفعي الطارئ ، أى يجمع بين حديثه عن الأطلال والناقة والصحراء والحبيبة ، وبين مدح من يريد أن يستدر عطاءه . وهكذا تكونت القصيدة العربية ذات الأغراض المتباينة المتتابعة ، وأصبحت هذه الظاهرة تقليداً شعرياً ثابتاً عند العرب ، حتى لنرى الآمدى في القرن الرابع الهجرى عند ما يوازن بين البحترى وأبى تمام يرسم خطة للموازنة على أساس هذا البناء التقليدى للقصيدة فيبدأ بالمعنى التقليدى فى استهلال القصيدة وهو ذكر الديار ووصفها ويفصل كافة المعانى الفرعية التى تنطوى تحت وصف الأطلال كالدروس وتعفية الرياح وآثار الراحلين ، ثم ينتقل إلى ذكر الحبيبة التى كانت تقيم فى تلك الديار وأوصافها ومنها إلى وصف الناقة والرحلة فى فيا فى الصحراء وما يلقاه الشاعر من حيوان أو نبات . وأخيراً يتحدث عن وسائل الانتقال من هذه الأغراض الشعرية التلقائية إلى المدح ، ويفصل وسائل ذلك الانتقال التقليدية ، ثم يأخذ فى الحديث عن الخصال والفعال التى استقرت تقاليد الشعر العربى عن أن تُتخذ وسيلة للمدح . وتقتصر الموازنة على براعة الصياغة أو مهارة التوليد فى المعانى المتوارثة .

ومن الغريب أن هذا التفكك الذى بليت به القصيدة العربية بسبب

ظروف نشأتها التاريخية قد أصبحت تقليداً متحجراً ، بحيث نلاحظ أنه عندما تمرد بعض العباسيين على المحاكاة العمياء للقدماء لم يخطر ببالهم أن يطرحوا المطالع والمقدمات ليدلف الشاعر رأساً إلى غرضه ويوفى القول في قصيد موحد الغرض ، بل كل ما تصوره هو أن يستبدلوا المطالع والمقدمات بغيرها ، فبدلاً من أن يستهلوا مدائحهم بوصف الأطلال والدمن مثلاً ، يستهلونها بوصف القصور ، بعد أن تحضروا وأقام ملوكهم أو خلفائهم أو عظمائهم في الدور والقصور ، وذلك على نحو ما فعل أشجع السلمي عندما أتى الرشيد مادحاً في قصر له بالرقعة فقال :

قصر عليه تحية وسلام

ألقت عليه جماله الأيام

قصرت سقوف المزن دون سقوفه

فيه لا علام الهدى أعلام

بل إن أبا نواس نفسه عندما ثار ثورته العارمة على بكاء الديار ووصفها بعد أن تحضر العالم العربي ، لم يطالب بحذف هذا الجزء من القصيدة العربية لتستقيم لها وحدة الغرض أو الموضوع ، بل طالب بأن يستبدل به وصف ابنة الكرم حيث يقول :

صفة الطول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة للكرم
لا تخدعن عن التي جعلت سقم الصحيح وصحة السقم
تصف الطول على السماع بها أفذو العيان كأنت في الحكم
وإذا وصفت الشيء متبعاً لم تخل من غلط ومن وهم

ومع ذلك فحتى هذا الاستبدال لم يستطعه أبو نواس إذا اضطر لأن يخضع للتقليد العربي المتحجر في مدائح لكي يصل إلى نوال بمدوحيه ، الذين لم تكن تروقهم أية قصيدة مدح لا تجرى على النمط المتوارث الذي يبدأ بالأطالال والحبيبة والرحلة ، ثم ينتقل إلى المدح .

وعندما حدثت حركة البعث الأدبي الحديثة رأينا الشعراء التقليديين يتهجون نهج القصيدة العربية القديمة . وإذا كانوا قد استحووا من أن يستهلوا قصائدهم بوصف الأطالال والدمن ، فإننا نراهم يستمرون في الجمع في القصيدة الواحدة بين عدة أغراض . وفي التنقل من فن إلى فن حتى لئرى شوقي يستهل أقدم قصائده في مدج الخديوى بقوله :

خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الشاء

بل ونرى على الجارم في مقدمة الجزء الأول من ديوانه ينص على ما يعتقد من أن أحد مقاييس جودة الشعر هو «التنقل في القصيدة في فنون شتى من القول» وإذا كان قد أضاف إلى العبارة السابقة قوله : «مع المحافظة على الوحدة الشعرية» فالراجع أنه لم يقصد

إلى غير وحدة الوزن والقافية . وذلك بدليل ما نلاحظه في ديوانه نفسه حيث نرى هذه الظاهرة واضحة في الكثير من قصائده كقصيدته الطويلة التي ألقاها في المؤتمر الطبي الذي عقد ببيروت في صيف سنة ١٩٤٤ حيث يستهلها بالغزل فيقول :

ألقيت للغيد الملاح سلاحي ورجعت أغسل بالدموع جراحي
ثم ينتقل إلى وصف الرحلة الذي يبدأ بقوله :

سريا قطار في فؤادي مرجل يزجيك بين متالع وبطاح
وإن يكن من الحق أن نلاحظ أنه لم يقل سر يا بعير !! ثم ينتقل إلى وصف لبنان ومفاتها ، وفي النهاية يصل إلى المؤتمر ، وما يرجى منه من خدمة للعلم وللإنسانية ، مثيراً همة العرب مسدياً إليهم غالى النصح . وفي النهاية يعود إلى لبنان ليطريه ويطري ضيافته .

ومدرسة الجديد في الشعر العربي الحديث لم تهاجم تفكك القصيدة لتباين أغراضها وانتقال القول فيها من غرض إلى غرض فحسب ، بل هاجمت أيضاً التفكك في الغرض الواحد . وطالبت بالألا تقتصر القصيدة على وحدة الغرض بل وأن تبني بناء عضويًا بحيث لا يستقل البيت عما سبقه وما لحقه ، ولا يمكن أن ينقل من موضعه إلى موضع آخر إلا إذا أمكن أن ينقل الذراع أو الساق أو العين من مكان إلى آخر في الجسم البشري ، وهذه الوحدة العضوية للقصيدة مبدأ دعا إليه خليل مطران في مقدمة ديوانه وأخذ به في طوال قصائده

القصصية والدراماتيكية بل في سائر قصائده . وفصل الأستاذ العقاد هذا المبدأ تفصيلاً دقيقاً عند حديثه عن التفكك في رثاء شوقي لمصطفى كامل فقال : « إن القصيدة ينبغي أن تكون عملاً فنياً تاماً يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة ، كما يكمل التمثال بأعضائه ، والصورة بأجزائها ، واللحن الموسيقى بأوزانه ، بحيث لو اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أدخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها . ولكي يثبت انعدام هذه الوحدة في قصيدة شوقي أعاد ترتيب أبياتها فقدم بينها وآخر دون أن تضرب القصيدة أو تفقد شيئاً من قيمتها الأصلية . وانتهى في حديثه عن التفكك إلى القول بأن قصيدة شوقي ليست وحدة عضوية ، « بل كومة من رمل لا روح لها ولا سياق ولا شعور ينظمها ويؤلف بينها ، مما يدل على فقدان الخاطر المؤلف بين أبيات القصيدة ، وتقطع النفس فيها وقصر الفكرة وجفاف السليقة ، فكأنما القريحة التي تنظم هذا النظم ومضات نور متقطعة لا كوكب صامد متصل الأشعة يريك كل جانب وينير لك كل زاوية وشعبة » .

وإذا كنا نقر أنصار الجديد على الدعوة إلى الوحدة العضوية في القصيدة ، فإنه من الشاق أن نقرهم في تقديم الكثير من المعاني الشعرية التي صاغها شوقي أو غيره من الشعراء التقليديين . فحسن مثلاً لا نرى إحالة ولا سجعاً في قول شوقي :

مصر الأسيفة ريفها وصعيدها قبر أبر على عظامك حان
 وإذا كان الأستاذ العقاد عند نقده لهذا البيت قد سخر من شوقي
 لأنه «رثى رجلاً أحياناً نهضة في بلاده بأن جعلها قبراً له» فإننا لاندرى
 ماذا كان يستطيع أن يقول لو أنه عرض لنقد تلك العبارة الخالدة
 التي أوردها المؤرخ الإغريقي القديم في رثاء بركليس لشهداء الوطنية
 في أثينا، وهي قوله: «إن الأرض كلها مقبرة للعظماء»، أى أن ذكرهم
 لا يقتصر على البقعة التي يقوم فيها شاهد على قبرهم، بل يطبق ذكرهم
 آفاق الأرض كلها، وما نظنه سيرمى عندئذ بركليس بالسخر
 والإحالة لأنه جعل من الأرض كلها مقبرة للعظماء الذين يحيون موات
 تلك الأرض ويسمون بمعنويات سكانها. وكذلك الأمر في غير
 هذا البيت مثل قوله:

بالله فتش عن فؤادك في الثرى هل فيه آمال لنا وأمانى
 حيث لا نرى إحالة في الجمع بين الدعوة إلى التفتيش عن الفؤاد
 وبين الآمال والأمانى.

بل نحن لا نستطيع أن نقر الأستاذ العقاد من حيث الأساس
 على مبدأ نقدي أخذ به شوقي، وهو ما سماه «الولوع بالأعراض
 دون الجواهر» وذلك لأننا نخشى أن تذهب تلك الجواهر التي يدعو
 إليها العقاد بجمال الكثير من روائع الشعر الغربي والعربي كما حاولت
 أن تذهب بيت شوقي الجميل:

دقات قلب المرء قائمة له إن الحياة دقائق وثوان

فالعقاد يأخذ عليه الجمع بين دقائق الساعة ودقات القلب ، ويرى في هذا التشبيه الحسى ولو عا بالأعراض دون الجواهر ، وكأنه قد غفل أو تغافل عما في البيت من تصوير ناطق لفناء الحياة المتلاحق ، وكأن كل دقة من دقائق القلب تمنى جزءاً من تلك الحياة كما تمنى دقائق الساعة الزمن .

وفي الحق إنه مهما حاولت الرمزية العقلية أن تطامن من قدر التصوير الحسى في الشعر والحرص على الأعراض ، فإنها لن تستطيع أن تذهب بروعة كل تلك الصور الحسية الجميلة ، ولا بما لها من قدرة عاتية على تجسيم الجمال أو على التعبير عن الحقائق النفسية أو العضوية فالشاعر القديم الذي يتحدث عن الصحراء بقوله : « غرباء يقنتات الأحاديث ركبا » والأعشى عندما يعبر عن وقت الظهيرة بقوله « وقد انتعلت المطى ظلها » أو عن إنهاك العرب للفرس بقوله « تركوهم وقد حسوا من أنفاسهم جرجا » إنما يرسم صورة حسية أى عرضاً ، ومع ذلك يخلق صورة شعرية جميلة أو يعبر عن حقيقة نفسية وعضوية ضخمة . بل إن ذا الرمة نراه يرسم صورة حسية للحب الولهان الشارد اللب فيصل في التعبير عما في نفسه إلى ما لا يستطيع أن تصل إليه أعمق القصائد الرمزية أو العقلية التي تغوص وراء حقائق

النفس الكامنة ، بل ولا القصائد الرومانسية التي تتفجر بالعواطف
الملتبهة ، وذلك حيث يقول :

عشية مالى حيلة غير أتى بلقط الحصى والخطفى الترب مولع
أخط وأمحو الخط ثم أعيده بكفى والغربان فى الدار وقع

وفى الحق إن حملة مدرسة الجديد على الشعر التقليدى وأنصاره
لم يشبها التحامل الشخصى فحسب بل وشابها أيضاً شئ كثير من التعسف
الفنى . حتى رأينا أحد دعائم هذه المدرسة الجديدة وهو المازنى يندم
فى أخريات حياته على الحملة التى شنها على حافظ إبراهيم ويود أن
لو طواها النسيان . وإذا كان العقد لم يبد مثل هذا الندم فإننا نراه
بعد أن تقدمت به السنون واضطرت ظروف الحياة إلى أن يسخر الشعر
للمديح والثناء والتهانى وغيرها من المناسبات — نراه يحاول التراجع
عن بعض ما دعا إليه هو أو غيره من دعاة المدرسة الجديدة من مبادئه
فيقول فى مقدمة آخر ديوان له ، وهو « بعد الأعاصير » عن بعض
دعاة التجديد « سمعوا أن وصف النوق والأطلال بعض سمات الأدب
القديم فحسبوا أن وصف الناقة والطلل حرام على المعاصرين ونكسة
من القديم إلى الجديد حيث كان . وسمعوا كذلك أن المديح تقليد لشعر
الصنعة الذى نعه على الأقدمين فخيّل إليهم أن المديح كله باب قديم
لا يطرقة الشعراء المعاصرون . . . وهذا جميعه ضلال عن معنى النقد
فى الأدب الحديث . فالشاعر العصرى يعاب على مديحه إن كان يثنى

على الممدوح بما ليس فيه وبما يعلم أنه ليس فيه ، مستجديا رفته مغالطا
نفسه وقومه ، ولكنه إذا أحس الإعجاب برجل عظيم فصدق
في الإعراب عن إحساسه بعظمته فهو أجد المجددين . وإذا صح هذا
التفريق الذي يقول به العقاد في شيخوخته فإننا لا نرى عندئذ أى
فارق بين هذا القول وبين ما قاله أحد كبار الشعراء التقليديين وهو
على الجارم في قصيدة له بعنوان « ضن الشعر بالمدح حيث يقول » :

قد حبسنا المديح عن مستا	م وأجدر بشعرنا أن يصانا
لا تزين العقود جيدا إذا لم	يك بالحسن قبلها مزدانا
لو مدحنا من لا يحق له المد	ح لوى الشعر رأسه فهجانا
يصدق الشعر حينما يصدق النا	س فيشدو بمدحهم نشوانا
الرسول الكريم أنطق حسا	نا ولولاه لم يكن حسانا
وابن حمدان لقن المتنبي	غرر المدح في بنى حمدانا
إذا شئت أن أكون زهيرا	فأعنى وهات لى ابن سنانا

وأيا ما يكون الأمر ، فإن عنف هذه الحملة التي قام بها أنصار
التجديد في مصر أو في المهجر هي التي خلصت الشعر العربي الحديث
من سطوة التقاليد الشعرية القديمة التي كانت قد أصبحت قيداً على
أقلام الشعراء ، وحبسا لشاعريتهم ، حتى رأينا أحد المستشرقين يصف
شعراء العباسيين أنهم كانوا يرقصون في الأغلال ، بل ورأينا

الأمدي يصفهم بأنهم كانوا يطرزون على ثوب خلق . والذي لاشك فيه أن أنصار القديم لم يكونوا أقل تعصباً وعناداً من أنصار الجديد ، حتى لنرى على الجارم يتحدث عن هذه المعركة في قصيدته « خلود » التي يرثى فيها أحمد شوقي وحافظ إبراهيم فيقول في معرض الحديث عن شوقي :

سكت العندليب في وحشة الدوح وغنت نواعق الغربان
فسمعنا من النشوز أفانيسين يرعن صاح الأفتان
أسمعونا برغمنا فصبرنا ثم ثرنا غيظا على الآذان
جلبوا للقريض ثوباً من الغرب ولم يجلبوا سوى الأكفان
ثم قالوا مجددون فأهلاً بصناديد أخريات الزمان
لا تثوروا على تراث أمرى القيس وصونوا ديباجة الديبان
واتركوا هذه المعاول بالله فإني أخشى على البنيان
واحفظوا اللفظ والأساليب

والذوق وهاتوا ما شئتموا من معان
مالسان القريض من عربى كلسان القريض من طمطماني
إنما الشعر قطعة منك ليست من دماء اللاتين واليونان
كل فن له مكان وأهل إن غدا العلم ماله من مكان
إن رأيتم أخوة العود للجز بند فابكوا سلالة العيدان
لا يهز النخيل إلا حنان النابى فى صمت ليلة من حنان
وجهة الشرق غيرها وجهة الغرب ب فإني وكيف يلتقيان

ولكننا لواقع أن أحداً من أنصار التجديد في مصر لم يجلب للقريض « ثوباً من الغرب » وقد احتفظوا جميعاً باللفظ والأساليب والذوق، وبخاصة في مصر التي تختلف فيها حركة التجديد الشعري والأدبي عنها عند شعراء المهجر الذين قد يمكن مؤاخذه بعضهم بالتهاون في الصياغة اللفظية وفي فصاحة اللغة. كما أن أنصار التجديد لم ينكروا أن الشعر قطعة منهم ومن مجتمعهم وليس من دماء اللاتين واليونان، ولكنهم اختلفوا مع المقلدين أنصار عمود الشعر في مادة الشعر ذاتها وطالبوا بالألا تظل تلك المادة حبيسة في نطاق ما لا كتبه أسنة القدماء، وألا تظل صياغتها خاضعة للقوالب القديمة، كما طالبوا بالألا يظل الشعر صناعة زخرفية لا تستند إلا إلى المهارة اللفظية أو التوليدات المتعسفة. وقد هدتهم ثقافتهم الواسعة التي أخذوها عن الغرب إلى أن هناك أغوار آفي النفس البشرية وأسرارها في الطبيعة، كما أن هناك من مواضع الجمال ومثيرات الشجون والآلام والآمال ما لم يقع عليه قدماء العرب بينما نفذ إليه الغربيون، وذلك فضلاً عما استنبطه الغرب من أسرار الصياغة الشعرية ووسائل التصوير والإيحاء. وهم لا يريدون استعارة الأثواب من الغرب ولا استقاء مادة الشعر من حياة اليونان أو الفرنسيين، وإنما يريدون أن يسلكوا في الشعر العربي الحديث المسالك والاتجاهات التي سلكها الغربيون، وذلك ليستخرجوا من حياتهم ومن طبيعة بلادهم أسرارها المماثلة لما استخرجه الغربيون من

حياتهم وطبيعة بلادهم ومجتمعهم ، وأن يستعينوا بنفس المبادئ والأصول اللغوية التي طبقها الغربيون على لغاتهم .

وإذا صحت كل هذه الحقائق ، وهي صحيحة ، فإن الخلاف بين أنصار الجديد وأنصار القديم لم يكن حول ضرورة الاحتفاظ بديباجة الذياني مع إباحة التجديد في المعاني ، وإنما كان الخلاف حول ديباجة الشعر في ذاتها وخصائص تلك الديباجة ، ثم حول نوع المعاني التي يباح التجديد فيها وقيمة تلك المعاني من الناحية الإنسانية والناحية الجمالية . والكثير من دعاة التجديد وبخاصة في مصر لم يتسكروا للشعر العربي القديم ولا جهلوه ، وإنما أضافوا إلى ثقافتهم العربية ثقافة غربية واسعة ، وحرصوا على أن يفيد الشعر والأدب العربي الحديثان من تلك الثقافة الغربية ، وفي الوقت الذي كانوا يقرأون فيه شيلي وهازلت لم يكونوا يغفلون الشريف الرضي وابن الرومي . وها هو مطران رائد التجديد يقدم ديوانه في مقدمته بقوله « هذا شعر يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الفصيح » ثم ها هو عبد الرحمن شكري يقول في اعترافاته التي سماها « أحلام مجنون » :

« يمتاز الشاعر العبقرى بذلك الشره العقلي الذي يجعله راغباً في أن يفكر كل شيء » وبالرغم من كل ذلك ، بل وبسبب كل ذلك ظل هناك في الشعر العربي الحديث مدرستان . مدرسة القديم ومدرسة الجديد وإن تفاوتت في كل مدرسة درجة الشاعرية وطبيعة

الموسيقى وخصائص الصياغة ، بل ومادة الشعر . فالبارودي واسماعيل صبرى وشوقي وحافظ ونسيم وعبدالمطلب ومحرم والزين وعلى الجندى وعلى الجارم ومحمد الأسمر ومحمود غنيم يعتبرون من أنصار القديم المتمسكين بعمود الشعر ، بينما يعتبر مطران وشكري والعقاد والمازنى وأبو شادى وناجى ورامى وعلى محمود طه والسحرتى والصيرفى وجودت من أنصار الحديث الذى أخذ يطنى على شباب الشعراء الصاعدين . وإن يكن هذا التقسيم ليس فى الواقع حاسما فهناك من أنصار القديم من تأثر بحملات المجددين وانتاجهم الشعرى . حتى رأينا عملاق هذا المعسكر وهو أحمد شوقى يدخل فى الشعر العربى الحديث فن الأدب التمثيلى ويتبعه فى هذا الاتجاه عزيز أباظه ، الذى لا يزال يؤلف حتى اليوم المسرحيات الشعرية التى يستمدها من التاريخ كما فعل شوقى وكما فعل الكلاسيكيون الغربيون من قبله . كما أن من أنصار الجديد من راح يغوص وراء الأوابد ، ويتزمت فى فصاحة العبارة كمطران وشكري والمازنى والعقاد وبخاصة فى دواوينه الأولى ، حينما كان يحرص على أن يخلق فى سماوات الفكر ، وقبل أن ينزل إلى الشارع ليصوغ فيه خواطر وملاحظات « عابر سبيل » .

الشعر التقليدى

لم يستسلم إذن أنصار القديم بل ظلوا يقاومون بل ويهاجمون ،
وذلك بالرغم من عنف حملة المجددين وقوتها واتساع ثقافتهم وتعدد
نواحيها وبراعة ملكاتهم النقدية ، وذلك لعدة أسباب منها أن نهضة
الشعر العربى الحديث قد ابتدأت على يد أنصار القديم ، وكان بعث
الشعر العربى القديم ومحاكاته والنسج على منواله والاعتراف
من معينه اللغوى ، هو أهم وأقوى دعامة لهذه النهضة الجديدة التى قيض
لها الله شعراء ذوى مواهب شعرية عاتية كالبارودى وشوقى اللذين
أسعفتها الطبيعة بموهبة خارقة غذاها بالشعر العربى القديم فانطلقت
كقوة عارمة من قوى الطبيعة التى تشملنا بقوة رنينها الموسيقى وجلال
صياغتها الشعرية ، بينما لم يوهب أحد من أنصار الجديد مثل تلك
الهبّة التى لم تغن عنها ثقافة واسعة ولا إحساس مرهف . وذلك فضلا
عن عدم أخذ بعضهم نفسه بالصبر والجهد فى صياغة الشعر والبعد
عن السهولة المبتذلة والصياغة النثرية . وإن كنا لا ننكر عليهم سموهم
بالشعر والأدب عن الإمتحان ، وبخاصة أيام شبابهم الأولى عندما كانوا
ينظرون إلى الشعر نظرة تقديس ، ويأبون أن يسخروه لأغراض
الحياة الزائلة ، فلا تملق لعظيم ولا مجاملة لخطير ، بل نقد للحياة

أو صياغة فنية لتجربة بشرية يحياها الشاعر إزاء نفسه أو إزاء مجتمعه أو إزاء الطبيعة التي تحوطه ، فضلاً عن تجاربنا في عالم المجهول والحقائق المطلقة والقوى الغيبية التي تسيطر علينا أو نجاهدها جهاداً مريراً .

وهانحن ننظر في ديوان على الجارم الذي كان يريد أن يشرح لإمارة الشعر بعد شوقي ، فلا نكاد نعثر في الأجزاء الأربعة التي يتكون منها الديوان على بضعة قصائد قالها الشاعر بحافز تلقائي أو تجربة شخصية ، وإنما الجانب الأكبر من قصائده في « مولد الفاروق » أو « عيد جلوسه » أو « عيد الأعياد » أو « دره التاج » أو « أفراح مصر بزواج الأمبراطورة فوزية أو « شروق كوكب » أو « إسماعيل العظيم » أو « مرور عامين على سلسلة أقرأ » أو « رثاء للملك غازي » أو « على باشا ابراهيم » وأمثال ذلك من المناسبات الاجتماعية التي قد يكون لها صدى حقيقي في نفس الشاعر ، أو يكون الأمر فيها مجرد تكلف لنظم الشعر من موظف كبير أو ناظم طموح ، يريد أن يثبت وجوده أو يتولى إمارة الشعر . ومن شأن التكلف أن يفسد الطبع ويدعو إلى المبالغات السخيفة دفعاً لمظنة الفتور والتضع ، وذلك مثل قوله عن « مولد الفاروق » ج٤ ص ١٠ :

وبدا العرش وقد حل به يفرع الشمس ويعلو الأنجما
ورأى بعد سليمان له مشبها في عدله إن حكا

زانه الفاروق من خير أب فدع المأمون والمعصما
 حين عز الدين والملك به هنا المنبر فيه العلبا
 لا ترى العين به إلا علا كلها تسمو له العين سما
 أين شعري وفنوني من مدى لو مضى حسان فيه أحمأ

وما نظن هناك سخفاً أبعد من هذا ففاروق يفرع الشمس ويعلو
 الأنجما وكلما سمت له العين سما، وكأنه « بالون » وهو يغطي على
 ذكر المأمون والمعصم، بل ومناقبه أسمى من مناقب النبي التي استطاع
 حسان أن يبلغ بشعره مداها !! بينما لو حاول الإحاطة بمناقب فاروق
 لعجز وخانه الشعر :

وإنه لما يحزن ألا يكتفي هذا الشاعر الفاضل بكل هذا الإسراف
 والسخف فيكشف عن دافعه غير الكريم، وبه يختم قصيدته فيقول :
 أنا في فيض له متصل أنعم تمضي فألقى أنعمأ
 ليس بدعا أن زها شعري به يزدهى الروض إذا الغيث هما

وكانه يقول لفاروق زدني عطاء أزدك شعراً. وليس من الضروري
 أن يكون العطاء مالا فقد يكون رتبة أو نيشانا أو إمارة للشعر أو غير
 ذلك من أعراض الحياة التي لا يجوز أن تستبعد الشعر وأن تسف به.
 وبالرغم من كل هذا فعلى الجارم هو الذي يقول :

والنفس إن لم تكن بالشعر شاعرة
ظنته كل كلام جاء موزونا

كما يقدم ديوانه الرابع بقوله :

« شعر كانت أوزانه من نبضات قلبي وبحوره من قطرات دمعي ،
هفتت به فكان لروحي صدى وخفقة لنفسي ، ولكنك تبحث في
أجزاء ديوانه الأربعة عن وجدانه الخاص فلا تجده ، بل إن شعر
شبابه نفسه يكاد يخلو من هذا الوجدان ، وذلك مع أن الشعراء يغزر
إحساسهم عادة في مرحلة الشباب ، ويتخذون الشعر وسيلة للتغنى
بآلامهم وآلامهم ومواضع طموحهم والشكوى من الحياة والأحياء
والثورة والتمرد على الأوضاع ، وكأن الجارم لم يمر بهذه المرحلة ،
وذلك لأن نفسه كانت مغلوطة بالتقاليد ، وكان يتخذ الشعر فيما يبدو
وسيلة لتحقيق نوع خاص من الطموح ، ومن أقدم قصائده لأنكاد
نعثر إلا على قصيدة واحدة يتحدث فيها وجدانه الخاص ، وهي
المسماة « الفخر » وقد نظمها في سنة ١٩٠٠ ويستهلها بقوله :

طريق العلا وعزميته الجد

وهل يعتلى من غيره البطل الفرد

إذا وهنت فيه القلاص وأدبرت

فذاك شديد الحول محتمل جد

يجب فلا الأخطار تلوى زمامه

ولا عن بعيد القصد يقعده الجهد

سئمت حياتي بين قوم فضائلي

لديهم يغطيها التدابر والحقد

ألخ.....

وهي قصيدة التقليد فيها واضح ، فالجد « مطية » إلى العلا ، وهو شديد الحول محتمل جلد إذا وهنت النوق وأصابها « الدبر » ، أي تقرح الأرجل من طول السير ووعورة الطريق . وأما وجدانه الخاص ولون نفسه فلا يستطيع أن يؤديه عندما تستقل لغته عن إمداد ذا كرتة ، إلا بألوان باهتة ومعان عامة مبتذلة لا حرارة فيها ولا جدة ولا نفاذ ، وكل ما يثيره هو أن الناس أدنياء لا يهللون لمجده لأنه لا يزال شابا « شعره بالشيبية مسود » وهو فقير لا يملك مالا ولا جاها .

ومن الغريب أن على الجارم ذا الذوق الأدبي السليم سلامة تدعوه إلى القول بأن الشعر شيء يدرك بالذوق ولا يشرح تشريح الجثث ، نراه يسخر الشعر لأسخف التوافه ، فإذا قرأ في إحدى

الصحف أن جملا فر من جزاره وأخذ يعدو حتى دخل قصر عابدين
أنشأ يقول :

عابدين كعبة مصر ركنها حرم للخائفين إذا خطب بهم نزلا
تهوى إليها فود الأرض ضارعة ترجوها الأمن أوتحي بها الأملا
أمر وعاه بنو الانسان وحدهم فمن بريك قل لي أخبر الجملا
وكان الجمل قد التجأ إلى عابدين يلتمس الأمن والنجاة ! وما عابدين
عنده إلا حظيرة كغيرها من الحظائر . .

ومع ذلك فإن ملكة الشعر التي وهبها الجارم ، لم يكن بد من أن
ينفذ إليها وجدانه الخاص ، وإلا كان أمره كأمر تلك العيس التي
يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول . وإذا كان هذا الوجدان
لم يجد سبيله إلى شعره أيام شبابه فإنه قد تسلل إليه أيام كهولته ، حيث
نطالع نبرات صادقة عن حزنه لفقد أحد أبنائه في ريعان الشباب
أو لفقد بعض أصدقائه الأقربين مثل الدمعة التي أراقها على صديقه
الاستاذ « أبو الفتح الفقي » ج ١ ص ٥٨ وهي التي يستهلها بالحديث
عن نفسه فيقول :

ملك المصاب عليه كل جهاته إن كان من صبر لديك فهاته
أسوان تعرفه إذا اختلط الدجي
بالنبرة السوداء في أناته

وإن كانت لغة التقليد لا تلبث أن تطغى على حزنه الصادق
فتنحدر بشاعريته إلى المبالغات الخاوية مثل قوله :

خفقان نجم الأفق من خفقاته وهجير قيظ اليد من زفراته
وبكاه كل غمامة هتانة من بعض ما يديه من عبراته
ونواح ذات الطوق في أعوادها ما ترسل الأقلام من نفشاته

وكان هناك صراعاً عنيفاً بين وجدانه الذي يريد أن يسفر
عن جوهره ، وبين الديباجة التقليدية التي تكاد تمسخ هذا الوجدان
حتى عندما يغلب الحزن على الشاعر حينما يتذكر ابنه في نفس المرثية ،
ولا يملك حبساً لتلك الذكرى التي قد يدعو الحديث عنها إلى التشكيك
في صدق حزنه على الصديق ، كالتأديبات اللاحقة يقال أنهم لا يندبن
في المآتم إلا أحزانهم الخاصة . ومع ذلك ينبض حديثه عن ابنه
بالحزن الدافق والأسى الممض حيث يقول :

قد كان لي أمل سقيت فروعَه بدمي وغذيت المنى بعذاته (١)
أحنو عليه من الهجير يمسُه ومن النسيم يهز من أسلته (٢)
وأذود عنه الطير إن حامت على زهر يضره الأفق في عذباته (٣)

(١) العذاة الأرض الطيبة ومن ثم الأصل الطيب .

(٢) الفروع الدقيقة .

(٣) العذباته : الفصون .

الليل ينفحه بذائب طيله والصبح يمنحه شعاع إياته (١)
 حتى إذا قويت لدان غصونه واستحصد المرجو من ثمراته
 وأخذت أستجلى السنام من نوره وأشمر يرح الخلد من نفحاته
 وأفاخر الزراع أن غراسهم لم يرك مثل زكائه ونباته
 عصفت به هوج فخر معفرا وجنى عليه الحين قبل جناته (٢)
 ووقفت أنظر للحطام محطما متفتت الأفلاذ مثل فتاته
 أهون بدنيا ما لحى عندها وعد ينجز غير وعد وفاته

وأما فيما عدا ذلك من مرثياته التي كان يقولها لأداء واجب
 أو إثبات وجود، فإنها على جزالتها ورنين موسيقاها لا تتم عن وجدان
 حقيقي أو إبتكار شعري أو تصوير دقيق متميز لشخصيات من يرثيهم
 وإنما هي صنعة قد تصل بالشاعر إلى حد إتمام شطر سخييف بتفاعيل
 الوزن.

مثل قوله في رثاء الشاعر إسماعيل صبرى :

تنهب الدر من عقود الغوانى ثم تدعوه فاعلاتن فعولا
 وبالرغم من أن الحب ولو اعجمه ومغامراته يعتبر المعين الأول لكافة
 الشعراء وبخاصة في عهد الشباب ، فإننا لا نكاد نعثر لعلى الجارم على

(١) الإيافة : النور .

(٢) الجناة : ما يجنى .

قصائد فيه وذلك فيما عدا بعض الأحاديث العامة عن الحب أو الغزل التقليدى ، وبخاصة فى قصيدته اليتيمة التى غنتها أم كلثوم فأكسبتها شهرة شعبية واسعة وهى :

مألى فتنت بلحظك الفتاك وسلوت كل مليحة إلاك
 يملك قد ملكت زمام صباتى ومضلتى وهداى فى يسراك
 وهى قصيدة لا تتم عن معاناه حقيقية أو حرارة متقدمة إنما تمتاز
 بيسر فى الصياغة وسلاسة فى التعبير ولطف فى المدخل وإرهاف
 فى المعانى التقليدية .

ومن الغريب أن نلاحظ أن هذا الشاعر الذى خلا شبابه
 من التغنى بالحب ولو أعجمه قد راح فى شيخوخته يبكى ذلك الشباب ،
 وما كان يؤجج من عاطفة ويشير من لواجم ، وذلك على نحو ما يفعل
 فى مطلع قصيدته عن المؤتمر الطبى ببلنجان فى سنة ١٩٤٤ حيث يقول :

ألقيت للغيد الملاح سلاحى
 ولحت ريحان الصبا فرأيته
 كان الشباب طماح لا عجة الهوى
 من لى وقد عبث المشيب بلهتى
 قد كان للذات أسرع ناصح
 لو أستطيع لبعث عمرى كله
 أيام أوتارى تغرد وحدها
 وتمكاد تكسرى الزجاجة راحى

ورجعت أغسل بالدموع جراحى
 ذبلت نضارته على الأقداح
 فالיום يرفع ساعديه طماحى
 بضياء ذاك الفاحم اللهاج
 فغدا على الشبهات أول لاجى
 لمنى الصبا وأريجه النفاج
 وتمكاد تكسرى الزجاجة راحى

أيام شعري للفواتن رقيقة . تستل كل تدلل وجماح
وهي معان وإن تكن تقليدية إلا أنها لا تخلو من شجن يشبه
ما يثيره الغروب .

وكذلك الأمر في مشاهد الطبيعة ، فبالرغم من أنه قد نشأ في رشيد
على ساحل البحر وبالرغم مما توحيه الثغور من شعر ، لانراه يتحدث
عن مشاهد الطبيعة بل ولا عن رشيد ذاتها إلا في أخريات حياته
عندما أنشئ في رشيد مصيف سنة ١٩٣٩ فزارها الشاعر وأنشد فيها
قصيدته مصيف رشيد ج ٤ ص ١٢٣ حيث يقول :

أرشيد لا جرح ولا إيلام عاد الزمان وصحت الأحلام
وتمثلت فيك الحياة فنية من بعد ما عبثت بك الأيام
يا زينة بين الثغور وفتنة سحر الممالك ثغرك البسام
وأمثال هذه المعاني التقليدية العامة التي لا تخصص فيها ولا أصالة،
وإن كنا نراه بين الحين والحين يعود إلى ذكريات صباه في رشيد
فينطق ببعض النغمات الأصيلة مثل قوله :

أرشيد يا بلدى ويا مهد الصبا بينى وبين مدى الصبي أعوام

* * *

ونشأت في ظل النخيل يهزنى شوق إلى أفيائها وغرام
كم طوقت منك القدود سواعدى ولكم شفانى من جنك طعام
ولكم هزرت فتاك حين حملته كالأم تلهى الطفل حين ينام

وهكذا يمضي الشاعر في الحديث عن رشيد وعن ذكريات صباه،
ولكنه حديث عام لا أصالة فيه ولا تخصيص ، وإنما تطغى عليه
المعاني التقليدية والإحساسات المطروقة :

والموج كالخيل الجوامح أطلقت وإنحل عنها مقود وجام
تجرى السفائن فوقه وكأنها والريح تدفع بالشرع حمام
ومناظر يعيا القريض بوصفها ويضل في ألوانها الرسام
وأخيراً يختتمها بالمسك فيقول :

في ظل فاروق ووارف حكمه تحيا البلاد وتزدهى الأحكام

وإذا عاد الحديث عن رشيد في سنة ١٩٤١ ج ٤ ص ٩٢ عندما
انتشر فيها داء الفيل ، لم يخرج حديثه عن نفس المجال التقليدي الذي
يتحدث عن الجمال حديثاً عاماً لا تخصيص فيه مازجاً إياه ببعض
ذكريات شبابه أو على الأصح بالأحاسيس التي تخلفت بنفسه عن تلك
الذكريات وهي القصيدة التي يستهلها بقوله :

رددي يارشيد للحب عهداً حسبنا حسبنا مطالاً وصدا

جددي يامدينة السحر أحلاماً وعيشاً طلق الأسارير رغدا

وبالرغم من أنه قد أرسل في بعثة إلى إنجلترا حيث أقام
في نوتنجهام وتردد على لندن وغيرها ، وكان باستطاعته أن يلم بشيء
من اللغة الإنجليزية وآدابها ، وأن يتأثر بمشاهداته في تلك البلاد

فإننا لا نكاد نلمح أثراً للثقافة الغربية في شعره ، كما لا نجد لتأثراته في إنجلتره ذكراً إلا في القليل النادر كذكره لضباب نوتنجهام عند رثائه لصديقه وزميله فيها الأستاذ محمد أمين لطفي وكيل وزارة المعارف المساعد ، أو في الأبيات الأربعة التي يقص فيها مشاهدة في لندن ، حيث رأى بصيراً يسلم زمامه إلى أعمى ليقوده وسط الضباب الذي تتعذر فيه الرؤية فيقول تحت عنوان «ضحك القدر» ج ١ ص ١٢٧ :

أبصرت أعمى في الضباب بلندن يمشى فلا يشكو ولا يتأوه
فأتاه يسأله الهداية مبصر حيران يخط في الظلام ويعمه
فاقتاده الأعمى فسار وراه أنى توجه خطوة يتوجه
وهنا بدا القدر المعربد ضاحكا ومضى الضباب ولا يزال يقهقه

وفي الحق إننا لنطالب على الجارم وأمثاله من شعراء التقليد بما لم يكونوا يدركونه من حقائق الشعر والأدب عندما نطالبهم أن يصدروا عن وجدان خاص متميز بأصالته ، وذلك لأنهم كانوا لا يزالون يؤمنون بأن الشعر لا يعدو أن يكون قدرة على النظم وتوليد المعاني أو الأخيلة دون أن يكون مرآة لجوهر نفسى ومزاج خاص ونظرة متميزة للحياة . ولا أدل على هذا الفهم العميق من قصيدة نظمها على الجارم بعنوان « غزل شاعرين » ، ونشرها في صفحة ١٣٨ من الجزء الرابع من ديوانه ، وفيها يشطر قصيدة لإسماعيل صبرى باشا وذلك في سنة ١٩٠١ حينما كان الجارم لا يزال شابا يستطيع أن يدرك معاني

الحب بمزاجه الخاص وفطرته المتميزة ، ولا يعقل أن يكون إحساسه بمعانى الحب مطابقاً لإحساس رجل كإسماعيل صبرى القاهرى المترف الذى كان يقنع من الحب بمجالس الطرب وصالونات المؤانسة ، دون أن يستشعر شيئاً من ذلك الحب العنيف الأثر ، الذى يثير الغيرة ، فزراه لا يطلب إلى الحسناء التى يغازلها إلا أن تسوى بين عاشقها حيث يقول :

يالواء الحسن أحزاب الهوى أيقظوا الفتنة فى ظل اللواء
فرقتهم فى الهوى ثاراتهم فاجمعى الأمر وصونى الأبرياء
إن هذا الحسن كالماء الذى فيه للأنفس رى وشفاء
لا تذودى بعضنا عن ورده دون بعض واعدلى بين الظماء
ألخ.....

ويأتى الجارم فيشطرها بقوله :

(يالواء الحسن أحزاب الهوى) أججوا فى الحب نيران الجفاء
مذ رأوا طرفك يبدو ناعساً (أيقظوا الفتنة فى ظل اللواء)
(مزقت أهواءهم ثاراتهم) كل حب بين أشواك عداء
جمعوا بغضاهم فافترقوا (فاجمعى الأمر وصونى الأبرياء)
(إن هذا الحسن كالماء الذى) راق حتى كاد يخفيه الصفاء
والرضاب الحلو لو جدت به (فيه للأنفس رى وشفاء)

(لا تذودى بعضنا عن ورده) كلنا يشكو الجوى والبرحاء
 فانظري ليس الصدى فى بعضنا (دون بعض فاعدلى بين الظماء)
 الخ.....

وهذا عبث وتخليط ما كنا نعتقد أننا سنلقاه فى العصر الحاضر
 بعد النهضة الأدبية وتصحيح مناهج الشعر والأدب ، ولكن الأستاذ
 الجارم كان فيما يبدو شديد التعصب للقديم ، غير قادر على أن يستفيد
 من مفاهيم الأدب عند الغربيين أو عند دعاة التجديد فى مصر والعالم
 العربى ، على نحو ما رأينا فى حديثه عن الشرق والغرب وعن الشعر
 القديم والجديد فى معرض رثائه لشوقى .

على أن الدعوة إلى الجديد إذا كانت لم تستطع أن تتخلل ما حصن
 به شاعر تقليدى كعلى الجارم من دروع ، فإننا نراها تنفذ إلى شاعر
 آخر لم يكن من المقلدين فحسب ، بل وكان من دعاة البادية حتى سُمى
 الشاعر البدوى ، وهو الأستاذ محمد عبد المطلب المتوفى سنة ١٩٣١
 والذى يرجع الاستاذ السكندرى نسبة فى المقدمة التى كتبها لديوانه
 إلى « جهينة » القبيلة العربية المعروفة التى نزحت بعض بطونها إلى
 صعيد مصر .

ولقد سمع محمد عبد المطلب أو قرأ ، أن دعاة الجديد يهيمون
 بالشعراء أن يتحدثوا عن وجدانهم الخاص وأن يصفوا محيط

عصرهم ، حتى يصبح شعرهم شعر السليقة والطبع لا شعر المحاكاة والتقليد ، وخطر له أن ينظم « علوية » يتحدث فيها عن علي بن أبي طالب معارضة « لعمرية » حافظ إبراهيم التي يتحدث فيها عن عمر ابن الخطاب . وأراد أن يحرز على حافظ قصب السبق بالتجديد . فأقلع عن استهلال القصيدة بذكر الديار أو الناقة والرحلة على ظهرها ، بل وأبي أن يقنع بالقطار نفسه بعد أن ظهرت الطائرة وبزت القطار ، فاستهل علويته بذكر الطائرة ووصفها ، بل وسخر من النياق وقطر البخار حيث قال :

أجدك ما النياق وما سراها تخوض بها المهامه والأكاما
وما قطر البخار إذا استقلت بها النيران تضطرم اضطراما
فهب لي ذات أجنحة لعلي بها ألقى على السحب الإماما

وبالرغم من سذاجة هذه المحاولة التي أوهمت عبد المطلب أنه قد أصبح من المجددين عندما استهل قصيدته بذكر الطائرة التي تستطيع أن تحمله إلى ما فوق السحاب ليلقى الإمام ، غير مدرك أنه لا يزال غارقا في التقليد ما دام يلزم نفسه بأن يستهل قصيدته بذكر الرحلة والرحيل ، حتى ولو استبدل بالناقة الطائرة — فإن عبد المطلب قد دلل بها على مرونة وقابلية للفهم والتطور على نحو لم يستطعه على الجارم ، وذلك بالرغم من أن محمد عبد المطلب كان أكثر إيفالا

في البدوية وأعمق إحساساً بتقاليد الشعر العربي القديم ، حتى لنراه لا يقنع باستهلال إحدى مدائحه لعباس بالغزل كما فعل شوقي في قصيدته التي يستهلها بقوله : « خدعوها بقولهم حسناء » بل يأتي إلا أن يستهلها بذكر الديار فيقول :

يادار حياك الغمام فسلمى وهمت عليك يد المكارم فاسلمى
بل ويردد في شعره الحديث عن « الغضى » و « الأراك » مثل قوله :

ظلال الغضا لو عاد فيك مقبلي نعتت بأنفاس الرياض غليلي
ولو أن أيام الأراك رجعن لي نعمت بعيش في الأراك ظليل
بل ويتحدث عن نجد ورياح الصبا فيقول :

جددت عهدى أيام الربى نفحة جاءت بها ريح الصبا
حملت عن ذلك المغنى شذى وحديثاً في الهوى ما أعذبا
إيه يانسمة نجد عنهمو جددي عهد التصابي والصبا

وفي الحق إننا لا نستطيع أن نتنكر لمثل هذه النبرات التي يفوح منها عطر القدم ، وإذا كان رجل كعبدالمطلب استطاع بقراءته المتصلة أن يخلق لنفسه جواً يفوح فيه ذلك العطر ، ووجداناً يثيره ما كان يثير وجدان البدوي القديم ، وصدر في شعره عن ذلك الجو وهذا الوجدان

فإنه يكون أصدق في الشعرية من ذلك التخليط ، الذي يريد أن يجمع
 بين ديباجة الديباجة وأحدث المعاني العصرية ، وإذا بالديباجة تمشخ
 معالم المعنى الحديث ، أو تقصر عن احتوائه بل وتذهب بأصالته .
 وإذا صدقت الشعرية لا بد أن تشجينا وتطربنا ، حتى ولو كان
 حديثها نسيج خيال عن نجد والصبأ والأراك .

والله اعلم بالصواب

والله اعلم بالصواب

والله اعلم بالصواب

والله اعلم بالصواب

شعراء الديوان

وبعد أن استعرضنا الخصومة بين أنصار الشعر التقليدي ودعاة الشعر الجديد، وضررنا أمثلة للشعراء التقليديين الذين واصلوا السير على عمود الشعر مع شوقي أو بعد شوقي، نستطيع أن نتحدث الآن عن يمكن أن نسميهم بشعراء الديوان وهم العقاد والمازني ثم عبد الرحمن شكري بالرغم من انفصاله عن العقاد والمازني، بل وقيام خصومة عنيفة بين الطرفين أدت إلى تخرج المازني لشكري تخرجاً عنيفاً في الديوان نفسه تحت عنوان « صنم الألاعيب ». وذلك لأن هذه الخصومة لا يمكن أن تمحو النشأة الموحدة لهذه الجماعة التي تزعمت الدعوة إلى الشعر الجديد واستمدت مبادئها من معين واحد هو الأدب الإنجليزي، بل إن هناك من النقاد من يرى أن عبد الرحمن شكري قد كان رائد هذه المدرسة في قرض الشعر، وإن لم يكن كذلك في مجال النقد والتوجيه، حيث تفوق زميلاه وخلفا في النقد آثاراً باقية. وهذا الرأي كتب في تأييده الدكتور رمزي مفتاح عدة مقالات جمعها في كتابه المسمى « رسائل النقد » وفيه يحمل على العقاد حملة عنيفة ويتهمه بالسرقه من عبد الرحمن شكري، وهي تهمة وإن كانت لا تزال في حاجة إلى تحقيق إلا أنها على أية حال تدل على أن هذه الجماعة كلها كانت تتراد آفاقاً شعرية واحدة أو متقاربة.

ولقد أغنانا الأستاذ العقاد عن البحث والاستنتاج ، إذ تحدث هو نفسه في ختام كتابه عن « شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي » عن المدرسة الجديدة ، والمؤثرات الشعرية والنقدية التي صدرت عنها فقال « الجيل الناشئ بعد شوقي كان وليد مدرسة لا شبه بينها وبين ما سبقها في تاريخ الأدب العربي الحديث ، فهي مدرسة أوغلت في القراءة الإنجليزية ، ولم تقصر قراءتها على أطراف من الأدب الفرنسي ، كما كان يغلب على أدباء الشرق الناشئين في أواخر القرن الغابر . وهي على إيغالها في قراءة الأدباء والشعراء الإنجليز لم تنس الألمان واليطاليان والروس والإسبان واليونان واللاتين الأقدمين ، ولعلها استفادت من النقد الإنجليزي فوق فائدتها من الشعر وفنون الكتابة الأخرى ، ولا أخطيء إذا قلت أن هازلت هو إمام هذه المدرسة كلها في النقد . لأنه هو الذي هداها إلى معاني الشعر والفضون وأغراض الكتابة ومواضع المقارنة والاستشهاد . . . وهذه المدرسة المصرية ليست مقلدة للأدب الإنجليزي ولكنها مستفيدة منه مهتدية على ضيائه . . . ولقد كانت المدرسة الغالبة على الفكر الإنجليزي الأمريكي بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر هي المدرسة التي كانت معروفة عندهم بمدرسة النبوءة والمجاز ، أو هي التي تتألق بين نجومها أسماء كارليل وجون ستيوارت ميل وشيللي وبايرون ووردز ورث . ثم خلفتها مدرسة قريبة منها تجمع بين الواقعية والمجازية وهي مدرسة

براوننج وتيسون وإمرسون ولونجفلو وپو وويتمان وهاردي وغيرهم
 ممن هم دونهم في الدرجة والشهرة. ولقد سرى من روح هؤلاء الشيء
 الكثير إلى الشعراء المصريين الذين نشأوا بعد شوقي وزملائه، ولكنه
 كان سريان التشابه في المزاج واتجاه العصر كله، ولم يكن تشابه التقليد
 والفتاء، أو هو سريان جاء من تشابه في فهم رسالة الشعر والأدب
 لا من تشابه فيما عدا ذلك من تفصيل. ثم يمضي الأستاذ العقاد
 في بيان خطة هذه المدرسة من ناحية أهداف الأدب ومادته لكي
 يوضح أنها قد قاومت في هذا الميدان فكرتين كبيرتين أولاهما
 جاءت من الماضي وهي فكرة القومية في الأدب وطريقة فهمها على
 نحو شكلي ضيق أو على نحو إنساني واسع. وهذا النحو الأخير هو
 الذي تدعو إليه المدرسة الجديدة.

والفكرة الثانية جاءت من أحدث الأطوار في الاجتماع وهي
 الفكرة الاشتراكية التي يصفها العقاد بالعقم لأنها تحرم على الأدب
 أن يكتب حرفاً لا ينتهي إلى لقمة خبز أو إلى تسجيل حرب الطبقات
 ونظم الاجتماع.

وبالرغم من أن خليل مطران كان قد سبق هذه المدرسة إلى
 التجديد في الشعر العربي الحديث متأثراً في ذلك هو الآخر بالآداب
 الغربية، فإننا نرى الأستاذ العقاد في نفس الموضوع من كتابه السابق

ينكر كل تأثير لخليل مطران على هذه المدرسة فيقول « خليل مطران من جيل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم فهو أكبر من الجيل الناشئ في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . وهو علم وحده في جيله ولسكنه لم يؤثر بعبارته أو بروحه فيمن أتى بعده من المصريين ، لأن هؤلاء كانوا يطلعون على الأدب العربي القديم من مصدره ويطلعون على الأدب الأوربي من مصادره الكثيرة ولا سيما الإنجليزية ، فهم أولى أن يستفيدوا اللغة من الجاهليين والمخضرمين والعباسيين ، وهم أولى أن يستفيدوا نوازع التجديد من آداب الأوربيين . وليس للأستاذ مطران مكان الوساطة في الأمرين ، ولا سيما عند من يقرأون الإنجليزية ولا يرجعون في النقد إلى موازين الأدب الفرنسي ، أو إلى الاقتداء بموسيه ولا مرتين وغيرهم من أمراء البلاغة في إبان نشأة مطران ، بل ويذهب الأستاذ العقاد إلى أبعد من كل هذا فيزعم أن مطران وشوقي هما اللذان تأثرا بمدرسته فيقول « ولا بد أن يلاحظ أن شعراء مصر المجددين بعد جيل شوقي وحافظ ومطران كانوا جميعاً من دارسي الإنجليزية أو دارسي الآداب الأوروبية من طريق اللغة الإنجليزية . ولعل الأثر الذي أحدثوه في الثقافة العصرية هو الذي جنح بالأستاذ مطران إلى ترجمة شكسبير والعناية به أكثر من عنايته بكبار الشعراء الفرنسيين ، فهو كصاحبه شوقي قد تأثر بثقافة الجيل الناشئ بعدهما في مصر ولم يؤثر فيه . »

ونحن لا ننكر على هذه المدرسة اجتهادها في دراسة الشعر العربي القديم وفي الاطلاع على الأدب الإنجليزي ، ولكننا لا نميل إلى تصديق ما يزعّمه الأستاذ العقاد من أنهم كانوا قد أطلعوا منذ شبابهم على الشعر الجاهلي والشعر الأموي قدر اطلاعهم على الشعر العباسي ، كما لا نميل إلى تصديق ما يزعّمه أيضاً من إتساع اطلاعهم في الأدب الإنجليزي ، وأكبر ظننا أن جهدهم قد توفر على دراسة العباسيين كابن الرومي والمتنبي وأبي العلاء والشريف الرضي ، وهم الشعراء الذين يكثرون الحديث عنهم والاستشهاد بهم ، بل ويرون في الكثير من تفاصيل شعرهم جودة وأصالة ، مع أنهم لو كانوا قد درسوا الشعر الجاهلي والشعر الأموي دراسة دقيقة لوجدوا أن هذه التفاصيل قد سبق إليها العباسيون في العصر الجاهلي والعصر الأموي .

وأما عن الآداب الإنجليزية ، فإنه وإن يكن الأستاذ العقاد نفسه قد اعترف بأنهم قد استفادوا من النقاد الإنجليز وبخاصة هزلت أكثر من استفادتهم من شعراء الإنجليز ، فإننا مع ذلك نرجح أنه قد بالغ عند ما أراد أن يفهمنا أنهم كانوا قد درسوا منذ أول شبابهم الشعراء الإنجليز أو المحدثين منهم في دواوينهم الكاملة . وأكبر الظن أن مناهلهم الأصيل قد كان مجموعة المختارات الشهيرة عند الإنجليز باسم « الكنز الذهبي The golden Treasury » وهي مجموعة جمع فيها فرانسيس بالجرريف أستاذ الشعر بجامعة أكسفورد خير ما كتبه الشعراء الإنجليز

من شعر غنائى منذ عصر شكسبير حتى نهاية القرن التاسع عشر . ولم
 يضمن هذه المجموعة شيئاً من الشعر القصصى أو التعليمى ذى الطابع
 العقلى أو الأخلاقى . كما لم يضمنها شيئاً من القصائد الطويلة ولو كانت
 غنائية ، ولا أدل على صحة ما نقول من أن نلاحظ أن كافة القصائد
 التى ترجمها المازنى من الشعر الإنجليزى ونشرها فى مطلع الجزء الثانى
 من ديوانه موجودة فى هذه المجموعة ، كما أن الكثير من المعانى
 الشعرية التى لاحظ النقاد اشتراكها بين شعراء هذه المدرسة والشعراء
 الإنجليز موجودة أيضاً فى هذه المجموعة . ولسنا نشك فى أن دراسة
 دقيقة لدواوين شعراء هذه المدرسة المصرية الحديثة ، والمقابلة بينها
 وبين « الكنز الذهبى » لا بد أن تسفر عن تأييد هذا الرأى تأييداً
 كبيراً .

وفى الحق إن المنهج الشعرى الذى اختارته هذه المدرسة ودعت
 إليه هو نفس المنهج الذى صدر عنه جامع « الكنز الذهبى » فى اختيار
 ما اختار من الشعر الغنائى الإنجليزى ؛ فالكنز الذهبى مجموعة رائعة
 من القصائد الصغيرة المنبعثة عن وجدان الشعراء الشخصى ، ولم يفسح
 فيها جامعها مجالاً للشعر الموضوعى . وبالفعل نرى مدرسة الديوان
 تتميز عن مدرسة مطران من ناحية الذاتية والموضوعية ، فمطران رائد
 الشعر الموضوعى الحديث فى اللغة العربية ، وذلك بفضل روائع
 قصائده المطولة فى القصص الذى يمزج بين الوصف والدراما والتصوير

بينما تتجرح مدرسة الديوان نحو شعر الوجدان الذي تطفئ عليه شخصية الشاعر، وتلون الموضوع كله بأحاسيسها الخاصة، أو تستخدمه للتعبير عن آرائها الشخصية، وكل هذا على اختلاف واضح بين شعراء هذه المدرسة، راجع إلى اختلاف أمزجتهم وثقافتهم وظروف حياتهم، بل إن من خصائص هذه المدرسة ما حاول أحد أفرادها وهو الأستاذ العقاد أن يلصقه بها في الأيام الأخيرة، وبعد أن كان زميلاً قد هجرا الشعر: أحدهما ليصمت وهو عبد الرحمن شكرى، والآخر لينثر وهو المازنى. ومن أهم هذه الخصائص التي لم تتسم بها المدرسة في أول نشأتها، ولا التزم بها أو تحدث عنها شكرى أو المازنى، ما سبق أن أشرنا إليه نقلاً عن الأستاذ العقاد، من أن هذه المدرسة قد أدخلت في منهاجها محاربة المفهوم الضيق لمعنى القومية، ثم الدعوة إلى استخدام الأدب في تأييد المذهب الاشتراكي. فهذه الأهداف السياسية لم تكن موضع نظر هذه المدرسة عند أول نشأتها، حينما كان همها كله منصباً على الأصول الفنية للأدب وللشعر، وإنما هذا إتجاه خاص بالأستاذ العقاد ولعله لم يتضح عنده إلا في الجزء الأخير من حياته، وبخاصة بعد أن ترك المعسكر الشعبي الذي كان يمثلته عندئذ «الوفد المصرى»، لينضم ويناصر أحد الأحزاب التي أصبحت في عداد أحزاب الأقلية.

ولو أننا رجعنا إلى «ضوء الفجر» وهو الجزء الأول من ديوان

عبد الرحمن شكري في طبعته الثانية لوجدناه يحمل على غلافه شعار
هذه المدرسة وهو قول شكري :

ألا ياطائر الفردو س إن الشعر وجدان

وإن يكن من الحق أن شعراء هذه المدرسة قد اختلفوا في معنى
الوجدان ومضمونه ، وذلك لأنه إذا كان الوجدان هو كل ما يجده
الشاعر في نفسه ، فمن البين أنه قد يجد فكراً وقد يجد عاطفة وقد يجد
خيالاً ، وكل وجدان تقبله هذه المدرسة ، ولكن مضمونه تفاوت
بتفاوت الأشخاص ، وربما كان هذا هو السبب في محاولة المازني
تعريف الشعر على نحو يجمع بين الاتجاهات المختلفة داخل مذهبهم
فيقول « الشعر فن ذهني غرضه العاطفة وأداته الخيال أو الخواطر
المتصلة التي توجهها العاطفة وجهتها » وإذا كان الأستاذ العقاد قد أخذ
يدافع في جدل وعناد عن شعر الفكرة في مقدمة ديوانه الأخير « بعد
الأعاصير » فإنه لم يستطع أن ينكر « أن مزية الإنسان دائماً هي أن
يحس حين يفكر وأن يفكر حين يحس » . ولكن هذه ليست في
الحقيقة مزية ، ولا خاصية ملازمة للإنسان ، الذي يستطيع أن يفكر
تفكيراً رياضياً لا أثر فيه للإحساس ، أو تفكيراً فلسفياً جافاً ، وإنما
هي خاصية يجب أن تتوفر في الشاعر الذي يحاول أن يصدر عن الفكر
في شعره ، فإذا نجح في أن يفكر بقلبه وأن يحس بعقله جاد شعره ،
وإلا جاء شعراً نثرياً بارداً أو معقداً غامضاً ، وخلا من عنصرى

الإثارة والجمال الفنى . وكما نود أن لو ينسى الأستاذ العقاد عقله الجبار عند ما يقول الشعر ليدخره للنثر ، وذلك لكي يطلق عاطفته غير الجبارة بل الأليفة المتواضعة كهواطف كبار الشعراء الذين لا يخجلون من ضعف الطبيعة البشرية ، ولا يأنفون من الشكوى والتلهف ، وذلك لكي يستطيع أن يسمعنا شعراً إنسانياً رائعاً مثل مقطوعته التى تحمل عنوان « نفثة » فى الجزء الثانى من ديوانه ص ١٥٤ .

حيث يقول :

ظمان ظمان لا صوب الغمام ولا
عذب المدام ولا الأنداء تروينى
حيران حيران لا نجم السماء ولا
معالم الأرض فى الغمام تهدينى
يقضان يقضان لا طيب الرقاديدا
نبنى ولا سمر السمار يلهينى
غصان غصان لا الأوجاع تبلىنى
ولا الكوارث والأشجان تبكىنى
شعر دموعى وما بالشعر من عوض
عن الدموع نفاها جفن محزون
ياسوء ما أبقت الدنيا لمغبت
على المدامع أجفان المساكين

هم أطلقوا الحزن فارتاحت جوانحهم
 وما استرحت بحزن في مدفون
 أسوان أسوان لا طب الأساءة ولا
 سحر الرقاة من اللأواء يشفيني
 سأمان سأمان لا صفو الحياة ولا
 عجائب القدر المكنون تغنيني
 أصحاب الدهر لا قلب فيسعدني
 على الزمان ولا خل فيأسوني
 يدريك فاح ضني يا موت في كبدي
 فلست تمحوه إلا حين تمحوني

فهذه المقطوعة الرائعة لا نخشى عليها شيئاً مما يقوله الأستاذ العقاد
 نفسه في مقدمة « بعد الأعاصير » التي أشرنا إليها فيما سبق حيث
 يقول « ولعلنا بحاجة إلى التنبيه إلى سخافة شائعة في مصر والشرق بين
 أدعياء الإحساس ، ممن لا يحسون ولا يفكرون ، وهي اعتقادهم أن
 الإحساس والترقق مترادفان ، ويوشك أن يموت الإنسان عندهم من
 فرط الإحساس ، لأنه يحس في زعمهم بمقدار ما يتراخي ويتخاذل
 ويئن وينوح » وذلك لأننا لا نرى جودة الشعر في المسكبة وإدعاء
 البطولة الكاذبة ، كما لا نراها في الأئين والنواح ، بقدر ما نراها في
 إخلاص الشاعر نحو نفسه وصدوره عما يجد . وقد مضى الزمن الذي

كان النقاد يلومون فيه الشاعر لأنه يغاضب حبيته أو يشور على حبه لها مؤثرين أن يقول لها ما قاله من قبل عاشق آخر لمعشوقته فيفديها إن حفظت هواه أو ضيعته ، بدلا من أن يغاضبها ، حتى ولو كان إحساسه الصادق هو الغضب والتمرد ، لا الخضوع والتلطف ، أو العكس .

والذي لا شك فيه أن قوة الانفعال هي التي تولد الرؤية الشعرية ، وكل رؤية شعرية عميقة واضحة لن تعجز عن الوصول إلى الصياغة الشعرية الجميلة الخالية من كل برود أو غلظة أو ابتدال . وهذه القوة في الانفعال ، أو القوة في « الأنين والشكوى » هي التي أنقذت « النفتة » السابقة من أمثال تلك الزلات التي نجدها في مواضع كثيرة من شعر العقاد عندما تفتر العاطفة حتى ولو كان الموضوع شعرياً بطبيعته مثل قوله في ديوانه « هدية الكروان » ص ١٥ عن تغاريد ذلك الطائر المطرب :

هن اللغات ولا لغات سوى التي رفعت بهن عقيرة الوجدان
فهذه « العقيرة » لا ندرى كيف تلتصق بالوجدان ، ولقد هممت
عند قراءتها بأن أعود إلى معاجم اللغة لعله أن يكون لها فيها معنى قديم
جميل طغى عليه الزمن . ولكنني خشيت أن أفعل ما فعله أحد كبار
المستشرقين الذي حدثني عنه أستاذنا الراحل أحمد أمين عندما ألف
كتابه « فجر الإسلام » وأهداه إلى ذلك المستشرق الفاضل ، فأناه منه

خطاب يقول فيه « لقد استفدت كثيراً من حرارة علمكم » ودهش الأستاذ أحمد أمين من استخدام هذا المستشرق الكبير لعبارة « حرارة » وعاد إلى المعاجم ، فإذا بها تقول خر الماء يخر خريراً ومنه حرارة وهى نبع الماء الصافى بأعلى الجبل ! وإن كنت أخشى أننا لو عدنا إلى المعاجم لما وجدنا « لعقيرة » مثل ذلك المعنى الشعرى الجميل الذى وجدته أستاذنا الراحل لكلمة حرارة . بل لو أننا وجدنا مثل هذا المعنى لما أعفينا الأستاذ العقاد من وزر استخدامها لصيقة بالوجدان فى شعره الحديث ، وذلك لأنه ليس مستشرقاً يتعلم اللغة من بطون المعاجم ، بل هو مصرى عربى يعرف ما تثيره لفظة العقيرة عندنا اليوم من معان تتنافر مع الشدو غناء الوجدان .

والإنفعال الشعرى القوى الصادق لا يمكن أن يقنع بالصياغة المبتدلة التى أكلها التحات فى مثل قول العقاد عن الكروان أيضاً ص ٢٢ :
 واستقبل النجم علواً إن النجوم حسان
 فعبارة إن النجوم حسان لا تقل ابتدالاً وتآكلاً وتحاتا عن عباراتنا العامية « النجوم حلوة » .

والإنفعال الشعرى القوى لا يمكن أن يسفر عن رؤية شعرية مسقة مثل قول العقاد أيضاً فى نفس الديوان ص ٢٦ عن الكروان :

فيم الخفاة ياسمير الليل أو فيم التجنى
 لأنت جزل فى الصحا ف ولست فى قفص تغنى

فقد نفهم أن يتساءل الشاعر عن خوف الكروان وتخفيه وتجنّبه ،
 وأنه لا يغنى في قفص ، وأما أنه ليس مشوياً أو محمراً أو جزلاً في طبق
 طعام فهذه هي الرؤية الشعرية السخيفة .

فالشواء لا يغنى في الصفحة ، وإنما قد يبز في الطاسة !!

ولما كان المجال لا يتسع لنمضي في النقد التطبيقي والحكم على جزئيات
 شعر العقاد من ناحية الصياغة الشعرية وروح الشعر وأخيلته
 وموسيقاه ، فإننا نكتفي بحديث عام عن شاعريته واتجاهاته ، مكتفين
 بأن نشير في مجال النقد التطبيقي إلى مجموعة مقالات كتبها الأستاذ مصطفى
 صادق الرافعي عن العقاد وشعره وأدبه في مجلة العصور التي كان يصدرها
 الأستاذ اسمعيل مظهر ثم جمعت في الكتاب المعروف باسم « على السفود » ،
 وهي مقالات لا تقل عنفاً وتحاملاً عن المقالات والأبحاث التي جمعها
 العقاد والمازني في كتابهما « الديوان » عن شوقي والمنفلوطي وشكري
 وغيرهم ، وإن اختلفت أسس النقد في الكتابين ، فنقد الرافعي لغوى
 تقليدي يناقش التعابير ونحو اللغة ، وينقب عن السرقات ويوازن بين
 شعر العقاد وشعر العرب القدماء . بينما يتجه المنهج النقدي في الديوان
 نحو أصول الأدب الغربي ويطبقها على أدب وشعر المعاصرين في مصر ،
 من عرض لهم الديوان . وإذا كان الرافعي قد أصاب في بعض نقدياته
 اللغوية أو البيانية ، فإنه قد أخطأ أو تحامل في نقديات أخرى كثيرة ،

إما تعسفاً وإما لضيق أفق وجمود طبع وتسمم بالتقاليد الشعرية المتوارثة.

وإذا كان الأستاذ العقاد قد أصدر الجزء الأول من ديوانه في سنة ١٩١٦ فإنه لم ينقطع مثل صاحبيه عن قرض الشعر منذ ذلك الحين حتى السنين الأخيرة، إذ صدر آخر ديوان له وهو « بعد الأعاصير » في سنة ١٩٥٠. وفي خلال تلك الفترة الطويلة أصدر الأربعة أجزاء الأولى من ديوانه، وجمعها سنة ١٩٢٨ في مجلد واحد من أربعة أجزاء باسم « ديوان العقاد ». ثم أتبعها بديوانه المسمى « وحى الأربعين » وهو يتضمن ما قاله من شعر في مرحلة الأربعين من عمره. ثم ديوان « أعاصير مغرب » الذي يرمز عنوانه إلى مرحلة الكهولة أو الشيخوخة. ثم ديوانه الأخير « بعد الأعاصير ».

وفي خلال تلك المرحلة الطويلة أراد العقاد أن يبرز موضوعين خاصين من موضوعات شعره، وهما الموضوعان اللذان أراد أن يسجل فيهما سبقاً وتجديداً وابتكاراً، فأفرد كلا منهما بديوان خاص، وسمى أحدهما « هدية الكروان » سنة ١٩٣٣ وسمى الآخر « عابر سبيل » سنة ١٩٣٧. ولعله من الخير أن نفرغ من هذين الديوانين الخاصين قبل الكلام عن ديوانه العام.

أما الكروان وهديته فقد قص علينا الشاعر قصته في مقدمة الديوان فذكر أنه كان قد نظم منذ عشرين عاماً نونية في الكروان

أدرجها في الجزء الأول من ديوانه وهي التي مطلعها :

هل يسمعون سوى صدى الكروان

صوتاً يرفرف في الهزيع الثاني

ثم أعاده طائف من طوائف النفس إلى النظم فيه فاجتمعت له عدة قصائد في مناجاته فصح على هذا المعنى أن يسمى الديوان كله هدية الكروان ، وإن كان يتضمن غير الكروانيات غزلاً ومناجاة ووصفاً وتأملات ومتفرقات ، وهجاء ورثاء .

ولقد تحدث الشاعر في المقدمة عن الكروان حديثاً شعرياً جميلاً حيث قال « ويطلع عليك بهتافه من هنا ومن هناك وعن اليمين وعن الشمال وعلى الأرض وفوق الذرى ، فيخيل إليك أنك تستمع إلى روح هائم لا يقيده المكان ولا يعرف المسافة ، أطلقوه في الدنيا على حين غرة فسحرته فتنة الدنيا وخليته محاسن الليل ، فهو لا يعرف القرار ولا يصبر في مطار . فأنت تتلقى من صوت هذا الطائر الأليف النافر عالماً من معان وأشجان يتجاوب فيها تقديس المصلى القانت وحب الحارس الأمين ، وروح الطفولة ، ومناجاة الخطر المقبل ، وهيام الروح المنهوم بالحياة والجمال : عالم لا نظير له فيما نسمع من غناء الطير بهذه الديار . » ثم يبدي الشاعر عجبته من أنك لا تقرأ صدى الكروان فيما ينظم الشعراء المصريون على كثرة ما يسمع الكروان في أجوائنا المصرية من شمال وجنوب ، ثم يضيف قوله : « وأعجب منه أنك لا تقرأ

فما ينظمون إلا مناجاة البلابل وأشباهاها ، على قلة ما تسمع في هذه
 الأجواء . فكأنما العامة عندنا أصدق شعور آمن الشعراء ، لأنهم يلقبون
 المغنى بالكروان ولا يلقبونه بالبلبل ويصدرون عن شعور صادق
 ويتحدثون بما يعرفون . وليس عن تعصب منالوطن تؤثر الكروان
 على البلبل وما إليه لأن التعصب الوطني على هذه الصورة ، حماقة لا معنى
 لها في الشعر والشعور ، ولكننا نؤثره لأن الإعجاب به صحيح يصدر
 من الطبع الصادق . أما الإعجاب بالطير الذي لا نسمعه فذاك محاكاة
 منقولة تصدر من الورق البالي وتؤذى النفس كما يؤذيها كل تصنع
 لا حقيقة فيه . وأخف الوقع له في نفوسنا أن يضحكها ويغريها
 بالسخرية .

ويخرج الشاعر في مقدمته من التخصيص إلى التعميم فيتحدث
 عن تغريد كافة الطيور ويوازن بين هذا التغريد وإنشاد الشعر ،
 في حماسة فياضه وإيمان قوى بقداسة الشعر وضرورته في الحياة حيث
 يقول « وإذا لم يشعر الشاعر بتغريد الطير على اختلافه فماذا عساه
 يشعر ؟ إن الطير المغرد هو الشعر كله لأنه هو الطلاقة والربيع
 والطرب والعلو والتعبير والموسيقية ، فإن لم يأنس به لم يأنس بما
 في هذه الدنيا من طبيعة شاعرة ولم يختلج له ضمير بما في الحياة من
 فرح وجيشان وتعبير . والطير بعد هو هبة الطبيعة لشعر الإنسان
 وغناء الإنسان ، فهو عند الشاعر وثيقة لا يعرض عنها ولا يفلتها

من يديه ، فإذا قال الجفافة الجامدون إن الشعر لغو في الحياة ، قال الشاعر إن التعبير الموسيقي عنصر من عناصر الطبيعة وأن الطير يعنى ويهتف وأن الطير يفرغ للغناء وحده إذا شبع وأمن ، كأن الغناء والتعبير عن الشعور هما غاية الحياة القصوى لا ينساها الحى إلا لعائق يشغله ويغصص من حياته .»

ونحن نترك جانباً ما يراه الاستاذ العقاد من أن الطير يفرغ للغناء إذا شبع وأمن ، وإن كنا نحشى على الغناء من التخمة والاطمئنان ، ولا نستطيع أن نكذب إحساس وخيال أولئك القدماء الصادقين ، الذين كثيراً ما رأوا في غناء الطير حزناً أو أسى ، لا طرباً وشعباً — لننظر فيما أوحى به الكروان للشاعر من شعر .

ونحن لا ننكر أن الشاعر قد استمع إلى تغريد الكروان في أطراف الصحراء على مقربة من الزرع والماء في مصر الجديدة حيث يقيم الشاعر وحيث يجد الكروان مرتاداً محبوباً كما يقول الشاعر في مقدمته ، ولكننا مع ذلك لا نشك في أن الشاعر قد استمع أيضاً إلى الكثير من أناشيد الشعراء في الببليل والكروان وغيرهما من الطيور المغردة ، وكما كنا نود أن لو أطال الشاعر الاستماع إلى هذه الأناشيد وغذى بها شاعريته حتى تستحصد ، فلا يطغى عليه الفكر وتوليداته المجتلية ، فتتبدد روح الشعر ، وإذا بجرارته تفتت فينحط الشعر إلى مستوى النثر وكان جناحه قد هبط ، وكان الخيال

قد أثقلته أعباء الفكر ، بدلا من أن تسمو به رفاهة الحسن وخفة
العاطفة .

ونعود إلى « الكنز الذهبي » وهي مجموعة المختارات من الشعر
الإنجليزي الغنائي ، لنطالع فيه قصيدة لشاعر الطبيعة الكبير وورد
زوورث عن الطائر المعروف بالـ « كوكو » وهي ، قصيدة تسبح
في روح الشعر الصافي الرائع حيث يقول :

أيها الوافد الطروب ! ها قد سمعت !

إنني أسمعك فأبتهج !

أيها الكوكو ، هل لي أن أسمعك طائراً ؟

أم صوتاً يهيم ؟

عندما استلقى على العشب

أسمع صوتك المزدوج

ينتقل من تل إلى تل

متدانياً قصياً !

لوادى الشمس والزهر غناؤك ،

ولكنك تعيد إلى نفسي

حديث الساعات الحاملة !

أهلاً أهلاً ! على الربح يا حبيب الربيع !

وما أحسك طائراً بل شيئاً لا يرى !

أحسك صوتاً ، أحسك سرّاً !
 ذلك الصوت الذى طالما سمعته فى صباى ،
 ذلك النداء الذى جعلنى أنظر متحيراً فى كل اتجاه ،
 فى العشب والشجر والسماء !
 ولكم التمسك هائماً ،
 خلال الغابات وفوق المروج ،
 ولكنك ظللت أملاً ...
 ظللت حبا ، يهفوه القلب ولا يراه .
 وما زلت أستطيع أن أصغى إليك
 أن أستلقى على السهل وأستمع
 حتى أستعيد ذلك العهد الذهبى !
 أيها الطائر الميمون
 هاهى الأرض التى نخطو فوق أديمها
 تعود فتصبح مكاناً أثرياً مسحوراً
 خليقاً بأن يكون لك وكرًا !
 وفى الحق إننا لنكاد نحس بمثل هذا الجو الشعرى الجميل فى
 مطالع كروانيات العقاد مثل قوله فى أقدمها :
 هل يسمعون سوى صدى الكروان
 صوتاً يرفرف فى الهزيع الثانى
 من كل سار فى الظلام كأنه
 بعض الظلام تضله العينان

يدعو إذا ما الليل أطبق فوقه موج الدياتر دعوة الغرقان
ولكن شاعرنا لا يلبث أن يتقطع به هذا النفس الشعري الجميل
لكي يهبط من الأخيلة إلى الأفكار، التي تتداعى في عسر أو اجتلاب
يشبه التلمس أو الاصطناع، فنراه يفتقل فجأة من هذا المطلع الجميل
إلى قوله :

ماض من غنى بمثل غنائه أن ليس يبطش بطشه العقبان
إن المزايا في الحياة كثيرة الخوف فيها والسطاسيان

وليس العيب في انتقال الشاعر من الأخيـلة والأحاسيس
إلى الخواطر والأفكار بقدر ما هو في طبيعة تلك الخواطر والأفكار
من جهة، ثم في طريقة الصياغة من جهة أخرى . فالخواطر مبتدلة
رغم إجتلابها، والصياغة ثرية مسطحة لانتواء فيها ولا خلق ولا جدة،
فمحصول هذين البيتين أنه لا يضر من يغنى مثل غناء الكروان
(والمقصود هنا طبعاً هو الشاعر نفسه) أن لا يبطش بطشه العقبان،
وذلك لهذا السبب الثرى المسطح المبذل وهو أن المزايا في الحياة
كثيرة، وإن كنا لا ندرى بعد ذلك كيف يستوى الخوف والسطا
أو السطوة !

وما أن انزلق الشاعر إلى هذه الخواطر التي لمخنا فيها شخصيته
حتى انساق إلى ذلك الإحساس المسرف الذي يبدو لنا أنه قد شغل

الأستاذ العقاد طوال حياته ، وهو إحساسه بعظمته وكبرياء تلك العظمة
وغفلة العالم عنها ، فيقول :

يا محي الليل البهيم تهجدا والطيير آوية إلى الأوكان
يحدو الكواكب وهو أخفى موضعاً

من نابغ في غمرة النسيان

قل يا شبيهه النابغين إذا دعوا والجهل يضرب حولهم بجران
كم صيحة لك في الظلام كأنها دقات صدر للدجنة حان
هن اللغات ولالغات سوى التي رفعت بهن عقيرة الوجدان
إن لم تقيدها الحروف فإنها كالوحي ناطقة بكل لسان
أغنى الكلام عن المقاطع واللغى بث الحزين وفرحة الجذلان

وبذلك تنتهى القصيدة التي انقطع فيها نفس الشعر بعد الأبيات
الثلاثة الأولى ، وضمير وحي الكروان حتى أصبح محصوراً في
شخصية الشاعر ونبوغه في غمرة النسيان والجهل ضارب حوله
بجران الخ .

ولقد يعود الشاعر بعد عشرين عاماً من قرص القصيدة السابقة إلى
الإستماع لشدو الكروان ، ولكن هذا الشدو لا يذكره في بساطة شعرية
حلوة بأيام الصبا كما ذكر الكوكو ورد زوورث بل يتلقى العقاد هذا الشدو
الجديد معترزا بنفسه ومفتخراً بأن العشرين عاماً لم تغير من طراز بيانه ،
وليس في هذا ما يوجب الفخر بل فيه ما يوجب الأسى إذ أن السنين إذا

لم تغير من طراز البيان فلا أقل من أن تغير من طبيعة الإحساس وطرق التأثر والاستجابة . وفي هذا التغير الذى يأباه الشاعر نبع ثر للشعر كم منح منه الشعراء الذين يحسون هروب الحياة مع الزمن وتغير الطبيعة الإنسانية بتغير أطوارها ، وما يبعث هذا التغير من أخيلة وخواطر وذكريات وأحاسيس ، فيها ما يثير الشجن ويفجر ينابيع الشعر . ولكن الشاعر يجهل أو يتجاهل كل هذا فيخاطب الكروان بقوله :

زعموك غير مجدد الألمان ظلموك بل جهلوك يا كروان
قد غيرتك وما تغير شاعراً عشرون عاماً فى طراز بيان
أسمعتنى بالأمس ما لا عهد لى بسماعه فى غابر الألمان
ورويت لى بالأمس ما لم تروه من نعمة وفصاحة ومعانى

ونحن فى الحق لا نكاد نصدق ما يزعمه الشاعر من أن الكروان قد تغير وتغيرت نغماته بينما الشاعر ثابت لم تغيره عشرون عاماً ، بل ونحسب أنه لو نسى الشاعر كبريائه وعظمته ، ليسلم بأنه هو الذى تغير دون الكروان بمضى العشرين عاماً لا نفتح له كنز الشعر ، وأدلى إليه بأسراره بدلا من الزهو بهذا البيان الذى يحرص الشاعر على طرازه ويأبى أن يغيره الزمن ولو إلى أحسن .

ولا يتسع الوقت للنظر فى الكروانيات الأخرى التى لا نرى بدأً من أن نودعها الآن لتحدث عن الديوان الآخر الذى خصصه

الشاعر أو أراد أن يخصصه بمنهج خاص وهو ديوان « عابر سبيل » .
ولقد أوضح الشاعر نفسه منهجه في هذا الديوان فقال « إن
إحساسنا بشيء من الأشياء هو الذى يخلق فيه اللذة ويبعث فيه الروح ،
ويجعله معنى شعرياً تهتز له النفس ، أو معنى زريا تصرف عنه الأنظار
وتعرض عنه الأسماع . وكل شيء فيه شعر إذا كانت فينا حياة أو كان
فينا نحوه شعور . فليست الرياض وحدها ولا البحار ولا السكواكب
هى موضوعات الشعر الصالحة لتنبية القريحة واستجاشة الخيال ،
وإنما النفس التى لا تستخرج الشعر إلا من هذه الموضوعات
كالجسم الذى لا يستخرج الغذاء إلا من الطعام المتخير المستحضر ،
أو كالمعدم الذى يظن أن المترفين لا يأكلون إلا العسل والباقلاء .
كل ما نخلع عليه من إحساسنا ونفيض عليه من خيالنا ، وتدخله بو عينا
ونبت فيه من هواجسنا وأحلامنا ومخاوفنا هو شعر وموضوع للشعر ،
لأنه حياة وموضوع للحياة . وإن التصور لهو خير معوان للإحساس
وشاحذ للرجبة أو للنفور ، فإن الأم التى تنظر إلى طفلها الوليد
ثم تقضى عشرين سنة وهى تتصوره « عريساً » سعيداً ، لا تفرح به
يوم عرسه كما تفرح بتصوره والرجاء فى بقائه طوال تلك السنين ؛
فإنما من نسج التصوير نخلق الحلل النفسية التى نضفيها على آمال الغيب
ومشاهد العيان ، فلنجمع لدينا الرغبة والتصور ، نجمع لدينا زاداً
من الشعر لا ينفد ، وموضوعات للشعر تشتمل على كل ما تراه العيون

وتمسه الأذواق، ولنتوجه بالحواس الراجعة إلى ما نشاء، نستمرىء الشعور به والتعبير عنه، كما نستمرىء المحاسن المشهورة والمناظر المأثورة، لأن المحاسن نفسها لن تهزنا إليها ولن تحل عقدة من ألسنتنا حتى يزينها لنا الحس الناشط والخيال المتوفز، وإن أجمل وجه لير بنا في ساعة الجود والوجوم كما تمر طلعة الخادم العجوز التي نراها صباح مساء. وعلى هذا الوجه يرى «عابر السبيل» شعراً في كل مكان إذا أراد، يراه في البيت الذي يسكنه، وفي الطريق الذي يعبره كل يوم، وفي الدكاكين المعروضة، وفي السيارة التي تحسب من أدوات المعيشة اليومية، ولا تحسب من دواعي الفن والتخيل، لأنها كلها تمتزج بالحياة الإنسانية، وكل ما يمتزج بالحياة الإنسانية فهو يمتزج بالشعور واجد عند التعبير عنه صدى مجيباً في خواطر الناس. وعندى أننا في حاجة — نحن أبناء العصر الحاضر — إلى هذا التوجيه لإنقاذ النفس الإنسانية، لا لإنقاذ الملكة الفنية وحدها، فإننا إذا تعودنا العناية بالأشياء، وجدنا فيها ما يستحق العناية وينفض عن النفس تلك التفاهة التي غلبت على الحياة وعلى الشعر والفن في هذه الأيام الحديثة.

ثم يضيف في مكان آخر من نفس المقدمة قوله: «فإذا تعودنا أن نشعر بما حولنا حق الشعور، وأن نخلع على اليوم الحاضر، ما كنا نخلعه على الزمن الماضي من سراويل الجمال والخيال، استطعنا أن نقشع

عن أبصارنا غشاوة الماضي دون أن نجعل التفاهة نتيجة لانقشاع تلك الغشاوة» .

وإنه وإن يكن هناك خلاف شديد بين الشعراء والنقاد حول موضوعات الشعر وما يصلح منها أو لا يصلح لأن يكون مادة لهذا الفن الجميل ، إلا أن هناك مع ذلك إجماعاً على أن النظم في موضوع قبيح أو تافه بطبيعته لا يمكن أن يصبح شعراً أى فناً جميلاً ، إلا إذا استطاع الشاعر أن يضيف الجمال على ما يصف أو أن ينتزعه منه حتى تهتز له النفس أو تطمئن حاسة الجمال ، وذلك إما بفضل الصور الشعرية التي ينحتها الشاعر من اللغة عند وصفه لشيء تافه ، وإما بفضل المشاعر الجميلة الخيرة التي يضيفها الشاعر على الشيء القبيح أو المؤلم ، أى بفضل المشاركة الوجدانية التي تجمع بين الشاعر وبين ما يصف .

ووصف الأشياء العادية التي تبدو تافهة لم يبتكرها الأستاذ العقاد في الشعر العربي ، وأكبر الظن أن ابن الرومي هو الذي وجهه هذه الواجهة ، وبخاصة إذا ذكرنا أن ابن الرومي قد كان من الشعراء المفضلين الذين تناولهم العقاد كما تناولهم زميله المازني بالدراسة والنقد . ولا بن الرومي في شعر المشاهدات اليومية العادية ، أى شعر علم السبيل مقطوعات فنية رائعة مثل وصفه للخباز في ثلاثة أبيات جميلة اتخذها المازني موضوعاً لمقال قيم منشور في « حصاد الهشيم » عن

التصوير والشعر الوصفي وهو مقال كان قد سبق نشره في سنة ١٩٢٣ بصحيفة الأخبار . وها هي تلك الأبيات :

ما أنس لا أنس خبازاً مررت به يدحو الرقاقة وشك الملح بالبصر
 ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر
 إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة الماء يلقى فيه بالحجر

ففي هذه الأبيات استطاع ابن الرومي أن يخلق شيئاً من لا شيء .
 وذلك بفضل براعة التصوير حيث رأى خياله الناشط ، في سرعة يد
 الخباز وهي تعمل في الرقاقة ، ما يشبه الدائرة التي تنداح في الماء يلقى
 فيه بالحجر . وبفضل هذا التصوير الشعري الرائع ارتفع الموضوع
 التافه إلى مستوى الفن الجميل . ولكن البون بعيد بين شاعرية العقاد
 وشاعرية ابن الرومي . فالعقاد لا يستطيع أن يتمهل عندما يصف ،
 ليخلق شيئاً من لا شيء وينحت الصور الجميلة من الحركات التافهة
 كما يفعل ابن الرومي ، بل نراه يفر من موضوع وصفه على أساس
 من التداعي ، وهو تداع لا يسوقه الخيال الشعري ولا الفيض العاطفي
 بل يسوقه الفكر ، وكثيراً ما يأتي تداعياً متلهساً محتلباً قد يدل على
 براعة ، ولكنه لا يدل على شاعرية مصورة ، أو عطف إنساني عميق ،
 حتى نرى الشاعر نفسه يضطر إلى أن يقدم بين يدي قصيدته إيضاحات
 نثرية لا بد أنه قد أحس بضرورتها بسبب الاجتلاب الواضح
 في تداعي أفكاره ، وذلك على نحو ما نجد في قصيدته المعنونة « سلع

الدكاكين في يوم البطالة « ص ٤٦ من الديوان . حيث يقول : « بشيء
من التخيل يستطيع الإنسان أن يسمع سلع الدكاكين تشكو الحبس
والركود وتود أن تبرز لتعرض على الناس وتباع ، ولا تفضل الراحة
أو الأمان على ما يصيبها من البلى والتزريق بعد انتقالها إلى الشراة ،
كما أن الجنين في عالم الغيب لا يفضل أمان الغيب على مضانك الحياة
وآلامها . . . ولذلك تظهر الأجنة ألوفاً بعد ألوفاً إلى هذا المعترك
الآليم » .

فهذه المقدمة قد كانت بلا ريب ضرورية لكي نستطيع فهم قول
الشاعر في نفس القصيدة عن السلع المكدسة في الدكاكين يوم
البطالة :

كالجنين	وهو في الغيب سجين
إن تحذره	أذى الدنيا وآفات السنين
قال هيا	حيث أحيأ
ذاك خير من أمان	الغيب والغيب أمين

* * *

أطلقونا وإلى الدنيا خذونا	
حيث نلقى الآكلين	الشاربين اللابسينا
ذاك خير	وهو ضير
من رفوف مظلمات	يوم عيد تحتوينا

وهكذا الحال في الكثير من قصائد الديوان حيث لا يصدر الشاعر عن ملكة خالقة مصورة ، ولا عن عطف إنساني عميق على ما يرى في سوق الحياة من ناس وأشياء ، بل يفر من الأشياء ، وكأنه قد أغلق دونها قلبه وصرف عنها خياله المصور لينساق وراء ما يتداعى في نفسه من أفكار كثيراً ما تبدو مفتعلة مجتلبة . ففي قصيدة بيت يتكلم نراه يترك البيت إلى ما يتصور من أن ساكنيه قد تعاقبوا على الإقامة فيه في شريط سينمائي يذكرنا بذلك الشريط الذي استهل به شوقي مسرحية « الست هدى » حيث نرى الأزواج السابقين لتلك السيدة يتعاقبون على هذا الشريط بحيث لا ندري كيف يمكن أن تندرج مثل هذه الأشرطة تحت اللوحات التي يلتقطها « عابر سبيل » .

بل إن هذه اللوحات نفسها عندما يستقيم للشاعر منهجه لا تلبث أن تصبح تكأة أو تعلقة لترديد بعض الأفكار الفلسفية أو شبه الفلسفية التي لا نرى أي موجب لأن تصاغ شعراً ، عندما يكفيها النثر وهي به أليق ، وبخاصة إذا تجردت من الصياغة الشعرية أو حرارة العاطفة ، مثل تلك الفلسفة القرية المنال التي تتداعى في نفس الشاعر أمام قفص الجييون في حديقة الحيوان حيث يقول :

انتظر يا صديق شيئاً فشيئاً	تطبخ القوت كله بيديك
غير أني أخال ما كان شيئاً	منه أجدي في الحالتين عليك
انتظر يا صديق مليون عام	أو ملايين لست والله أدرى

إن تدانيت بعدها من مقامي

فقصاري المطاف أن لست تدري

انتظر سوف تفهم الشيء باسم
 بعد رسم وغابر بعد حال
 فإذا ما طلبت باطل فهم
 يا صديقي طلبت أي محال
 أين بالأمس كنت يوم ابتدأنا
 والتقيننا بأدم في الطريق
 قد بلغنا فأين تبلغ أيننا
 حين تمضي ورامنا يا صديقي

وكل هذا شعر نظن أنه من الأجدى على الناس ألا يعنوا أنفسهم
 في فهمه مكتفين بقراءة ما اضطر الشاعر نفسه إلى أن يقدمه بين يديه
 من نثر حيث قال :

« ما بال هذا القافز الماهر قد وقف حيث هو في سلم الرقي ، ولم
 يأت على درجات السلم كلها صعوداً ووثبات في بضعة ملايين من
 السنين ؟ هذا سؤال . وسؤال آخر نعود فنسأله : ماذا يفيد من الصعود
 إن كان قد صعد . الطعام المطبوخ ؟ . . . هو يأكل الآن طعامه نيئاً ،
 وذلك أنفع . أو يأكله مطبوخاً على يد غيره ذلك أدنى إلى الراحة .
 أو يفيد العلم ؟ . . . قصاراه إذن أن يقول « لست أدري » كما يقولها
 الإنسان كلها واجهه معضلات الوجود . »

وهكذا نخرج من هذا الديوان بحكم عام وهو أن مثل هذه
 الموضوعات التي تضمنها ديوان عابر سبيل قد تصلح مادة للشعر إذا
 وهب الشاعر ملكة تصويرية تستطيع أن تخلق شيئاً من لا شيء ،

أو إذا عمر قلبه بالعاطفة الانسانية بحيث يحنو على ما يشاهد في الحياة اليومية العابرة من محن وآلام وقبح فيفيض عليها من نفسه ويغمرها بعاطفته ، فتجد الانسانية في عطفه عزاء أو بارقة أمل . وأما أن تتخذ هذه الموضوعات تعلقة لإصطياد بعض الأفكار الفلسفية الدراجة بل واجتلابها ثم صياغتها في أسلوب ثرى مسطح ، فذلك ما لا نراه شعراً ، ونصح بأن يتواضع به صاحبه فيكتفي بالثر على نحو ما فعل الشاعر في مقدمات قصائده التي كان يستطيع الاكتفاء بها . وإلا فما قيمة ذلك الشعر الذي يضطر صاحبه إلى أن يترجمه ثراً لكي يفهمه القارئ أو يستسيغه ؟ .

بل إننا لنخشى أن يدفع منهج عابر سبيل الشعر العربي نحو الانتكاس إلى الهوة التي كان قد وصل إليها قبل البارودي ، عندما كان الأمر قد انتهى به إلى معالجة التوافه ، مثل وصف القلم أو المحبرة أو هدية عنب أو ما شاكل ذلك من موضوعات ، كان الشعراء يفتعلون فيها الشعر ويتسابقون في إظهار المهارة اللفظية أو توليدات الخيال دون أن يحفزهم إلى قول الشعر حافز إنساني قوى ، أو عاطفة حانية أو خيال خلاق ، في غير تصنع أو اجتلاب .

* * *

ولو أننا تركنا هذين الديوانين « هدية الكروان و « عابر سبيل » اللذين زعم الأستاذ العقاد أنه قد اختط فيهما سبيلاً جديداً أو طرق

موضوعات بكرة في الشعر العربي الحديث ، لننظر في إنتاجه الشعري العام الممثل في دواوينه الأربعة الأولى المجموعة في مجلد واحد بإسم « ديوان العقاد » ثم ديوان « من وحى الأربعين » وديوان « أعاصير مغرب » وأخيراً ديوان « بعد الأعاصير » الذي صدر سنة ١٩٥٠ — لوجدنا أن هذه المدرسة كلها أعنى مدرسة العقاد وشكري والمازني قد صدرت في مستهل حياتها عن ثورة عارمة لا ضد الأدب التقليدي ومثليه فحسب ، بل وضد الحياة ذاتها وظروف تلك الحياة التي برموا بها وتمردوا عليها ، وإن يكن كل منهم قد سابر مزاجه الخاص وطبيعته الذاتية في إعلان تلك الثورة وفي صياغة شكواه من الحياة . وإنه لمن الغريب أن نلاحظ ما سبق أن أوضحناه في محاضرتنا عن المازني من أن هذا الأديب العظيم الذي انتهى إلى النثر وإلى السخرية اللاذعة ، قد كان أكثر الثلاثة تهاباً في العاطفة ، وأعنفهم شكوى في صدر حياته عندما كان يقرض الشعر ، حتى لنرجح أنه قد قصد العبارة عن نفسه في تلك القصيدة القوية التي سماها « قتي في سياق الموت » وقال فيها :

نعد أنفاسه ونحسبها	والليل فيه الظلام يلتطم
إذا خروج الحياة أجهده	تساقطت عن جبينه الديم
صدر كصدر الخضم مضطرب	جحافل الموت فيه تزدهم
إن قام ملنا له بسمعنا	أو نام خفت بوطئنا القدم
يرتاع من طول نومه الأمل	ويستكين الرجاء والسأم

كأنما الخوف من تردده خيل لها من رجائنا لجم
 خلتاه قدمات وهو في سنة ونائم الجفن وهو مخترم
 قد قاصت ثغره منيته كأنه للحمام يتسهم

نقول إننا لا نستبعد أن تكون هذه المقطوعة القوية صورة
 تصورها الشاعر عن نفسه، وذلك لأن كل شعره من هذا النوع
 الرومانسي الخالك السواد، بل لقد رأينا يثرى نفسه حيا كما رأينا
 يكتب وصيته وهو حي على نحو ما سبق أن فصلنا في تلك المحاضرات .
 وأما العقاد وشكري، فإن ثورتهم على الحياة لم تكن ثورة عاطفية
 رومانسية بقدر ما كانت ثورة عقلية رمزية، يخيل إلينا أنها قد وصلت
 عندهما إلى حد زعزعة الإيمان بالله نفسه وبالحياة الآخرة، فضلا
 عن الإيمان بمثل الحق والخير في هذه الحياة . ولعلنا نستطيع أن نجد
 هذه الروح الثائرة المتمردة على كل شيء في قصيدتين بالذات، إحداهما
 لعبد الرحمن شكري عنوانها « حلم البعث » ج ٣ ص ٣١ : ٣٢ وثانيتها
 للعقاد بعنوان « ترجمة شيطان » ج ٣ ص ٢٣٨ وما بعدها . أما حلم
 البعث فيقول فيها شكري :

مرت على قرون لست أحفظها عدا كأن مر بي الآباد والقدم
 حتى بعثت على نفخ الملائك في أبواقهم وتنادت تلكموا الرمم
 وقام حولي من الأموات زعنفه هوجاء كالسيل جم لجه عرم
 فذاك يبحث عن عين له فقدت وتلك تعوزها الأصداع واللهم
 وذاك يمشی على رجل بلا قدم وذاك غضبان لا ساق ولا قدم

ورب غاصب رأس ليس صاحبه وصاحب الرأس يبكيه ويختصم
 جاءت ملائكة باللحم تعرضه ليلبس اللحم من أضلا عنالوضم
 رقدت مستشعراً نوماً لا وهمهم أنى عن البعث بي نوم وبى صمم
 فأعجلونى وقالوا قم ولا كسل ينجى من البعث إن الله محتكم
 أستغفر الله من لغو ومن عبث ومن جناية ما يأتى به الكلم

وبالرغم من أن شكرى قد اعتذر فى البيت الأخير من هذه
 المقطوعة العاتية عن اللغو والعبث والجناية التى يأتى بها الكلم —
 إلا أن هذه الصورة المريعة تكاد تنفرد فى قوتها بين الأدب العربى
 كله ، بل إنها لتذكرنا بتلك العبقرية العاتية التى صدر عنها كبار الشعراء
 العالميين مثل ملتون أو دانتى أو أبى العلاء المعرى فى وصف بعض
 مشاهد العالم الآخر ، وإن تكن صورة شكرى قد عكست حالته
 النفسية الخاصة وهى حالة محزنة تشك فى البعث بل ولا تريده وتفضل
 عليه النوم والصمم ، أى الغناء المطلق . كما أنها لا تستطيع أن تتصور
 ذلك البعث ولا على أى نحو سيكون ، وكيف تجمع أشلاء الناس
 حتى يستوى من كل مجموعة نفر سوى . بل ويتصور الشاعر الإنسانية
 فى العالم الآخر وعند البعث ، على نحو ما هى عليه فى حياتنا الراهنة
 من فساد وانحطاط ، فهذا يسرق رأس ذلك ، وهذا يخطف رجلا
 أو ساقاً لا تلامه ، بل والملائكة أنفسهم يحملون اللحم ليشحوا
 عن العظام التى يستطيعون أن يكسوها به . وليست بعد هذا ثورة

نفسية ولا تمرد وسخرية من هذه الحياة، بل ومن الحياة الأخرى أيضاً، كما ليست هناك صورة للبعث أبشع ولا أشد هولاً من الصورة التي رسمها الشاعر، حيث يختلط الحابل بالنابل وتوزع الأشلاء بين الناس خطفاً وسرقة وخطب عشواء، ويمر الملائكة وسط تلك الهياكل العظيمة وهم يحملون اللحم البشري ليوزعوه على تلك الهياكل. يا لها من صورة أو ياله من خيال!

وإذا كان كل من المازني وشكري قد نجح في التعبير عن حالة التمرد والثورة التي اشترك فيها الفرسان الثلاثة، أحدهما بالعاطفية الرومانسية المباشرة، والآخر بالخيال الرمزي العنيف، فإن العقاد قد حاول هو أيضاً أن يعبر عن نفس الحالة بطريقة الخاصة وهي الطريقة العقلية، وإن يكن قد لجأ هو الآخر إلى طريقة الرمز، ولكنه رمز حاول أن يجمع فيه بين القصص والفكر في قصيدة، كان من الممكن أن تتمنح عن دراما عقلية ناجحة لو سلسلت للعقاد الصياغة الشعرية، وقربت منه المعاني بحيث يسيطر عليها سيطرة تامة، تمكنه من الإفصاح في وضوح عما يريد، بدلا من ذلك العسر والغموض اللذين سبحت فيهما القصيدة إلى حد اضطر الشاعر نفسه إلى أن يقدم بين يدي القصيدة مجملاً عاماً لفكرتها، وهو مجمل ما كنا بدوننا نستطيع أن نخلص إلى ما يريد الشاعر الإفصاح عنه في هذه القصيدة الطويلة. بل واضطر الشاعر إلى أن يشرح في هوامش القصيدة الكثير من المعاني الجزئية

التي قصد إلى التعبير عنها ثم أحس أنه لم ينبجح في الإفصاح عنها بالشعر ،
فاضطر إلى أن يفسرها ، أي أن يعبر عنها من جديد بالنثر في حواشي
القصيدة .

قال الشاعر في مقدمة ترجمة شيطان : ص ٢٣٨ « في هذه القصيدة
قصة شيطان ناشئ سئم حياة الشياطين وتاب من صناعة الإغواء لهوان
الناس عليه وتشابه الصالحين والطارحين منهم عنده ، فقبل الله منه هذه
التوبة وأدخله الجنة وحفه فيها بالخور العين والملائكة المقربين . غير
أنه ما عثم أن سئم عيشة النعيم ومل العبادة والتسبيح وتطلع إلى مقام الإلهية
لأنه لا يستطيع أن يرى الكمال الإلهي ولا يطلبه ، ثم لا يستطيع
أن يطلبه ويصبر على الحرمان ، فخر بالعصيان في الجنة ومسخه الله
حجراً فهو ما يبرح يفتن العقول بجمال التماثيل وآيات الفنون » .
ويوضح الشاعر في نفس المقدمة طابع هذه القصيدة الشخصي أو الذاتي
إذ يخبرنا بالحالة النفسية التي صدرت عنها فيقول « وقد نظمت هذه
القصيدة في أواخر الحرب العظمى (يعني الحرب العظمى الأولى)
فكل ما فيها من الألم واليأس فهو لفحة من نارها وغيمة من دخانها » .
وأكبر الظن أن الشيطان في هذه القصيدة هو الشاعر نفسه ، وأن
هذه الترجمة إنما تعكس أطواراً نفسية مر بها الشاعر وبلغت ذروتها
في نهاية الحرب العالمية الأولى ، التي قال العقاد في رثائه للمازني أنها
كانت قد ولدت في النفوس عندئذ الكثير من الشك والتمرد على القيم

الإنسانية والمثل العليا ، مما لا نستبعد معه أن يثور الشاعر على كل شيء
 في الحياة وما خلف الحياة وما بعد الحياة ، على نحو ما رأينا صاحبيه
 المازني وشكري يثوران ، وتتخذ ثورة كل منهما الصورة التي تلائم
 مزاجه وتماشى طبيعته الإنسانية والفنية .

ومنذ مطلع القصيدة تطالعنا طبيعة العقاد الشعرية في جفافها العقلي
 وصياغتها النثرية وروحها التعليمية حيث يقول :

صاغه الرحمن ذو الفضل العميم غسقى الظلماء في قاع صقـر
 ورمى الأرض به رمى الرجيم عبره فأسمع أعاجيب العبر
 وبعد أن دعانا الشاعر إلى أن نسمع أعاجيب العبر أخذ يقص
 تلك الأعاجيب في مائة مقطوعة وعشر ، كل مقطوعة من بيتين متحدى
 القافية ، في شعر جهام يعوزه الماء والرواء ، بل التعبير والإيضاح ،
 وإن كنا نحس أن هذا الشيطان الرجيم قد نمس عن الكثير مما كان
 يعتمل في نفس الشاعر أويضنى فؤاده من ثورة وتمرد مثل قوله :
 إنما الصدق نبات ما نما قط بالخير وقد ينمو الهوى

إنما الصدق وبال يفترى وأحق الحق ما يوحى الرجيم
 أبطل الباطل لا يؤذى الورى وأحق الحق يودى بالصميم

بل ولنلح فيها تمرداً على العلاقة المنفروضة بين الله والعالم حيث يقول :

وسيقى الكون في جوهره
خالق قام على عنصره
صانع يحيى البرايا منعما
وكلا هذين موجود فما
عفوك اللهم أو لا عفوك
أنت لا تخطر لي في أمني
وأدع في خلقك يسجد من رجا
لنكون إذا صح الحجا

أبدأ شـيئين مها اقتربا
ومخالق رأوه احتجبا
وبرايا صنعها من وجود
أبعد البون لعمرى في الوجود
طال بي حهلك فابعث وملك
لا تكن توبة نفسى أملك
خلدك الأعلى فما نحن بسجود
حجراً صلداً ولا هذا الوجود

وإنه وإن يكن الشاعر قد نسب إلى الشيطان الرجيم كل هذا التجديف إلا أننا لا نشك في أنه كله إنما ينضح من الحالة النفسية التي صدر عنها الشاعر، وهي حالة نظن أن المازنى قد كان أكثر رقة وشاعرية في التعبير عنها بروما نسبتها العاطفية المؤثرة، كما كان شكري أكثر شاعرية برموزه وصوره الشعرية المفزعة، وذلك بينما تكبر العقاد وتجبر بعقله العملاق ليسمعنا هذا التجديف وأمثاله في لغته العقلية الجافة الغامضة :

وبالرغم من كل ذلك فإننا لا نريد أن نترك الحديث عن العقاد قبل أن ننصفه . ونحن ننصفه من أنفسنا أو من القراء بقدر ما ننصفه من نفسه ، فنقرر أن العقاد لم يحرم من الشاعرية، ولكن شاعريته ليست تلك الشاعرية الفكرية التي يعتز بها كعملاق من عماليق الفكر، وإنما هي تلك الشاعرية الساذجة التي استطاعت أحياناً أن تفلت من

العملاق وكبريائه لتشكو الحياة كما شكها جميع الشعراء ، في لغة مباشرة ساذجة على نحو ما رأينا في الـ « نغمته » التي صدرنا بها حديثنا عن شعره ، ثم على نحو ما نرى في عدد من قصائده الأخرى .

ومن الغريب أن نلاحظ أن هذا العملاق الأعزب شديد الشغف بالأطفال ، رقيق الشعر في حديثه إليهم أو عنهم ، وله في هذا قصائد تكاد تذكرنا بنغمات فيكتور هيجو في قصائده التي نظمها كجد وجمعها في ديوان خاص .

في الجزء الأول من ديوانه ص ٤٩ تحت عنوان « غيرة طفلة » نراه يقول :

ما كان أملح طفلة	من غير شيء تخجل
ضاحكتها فتمايلت	وشعورها تتهدل
ورجوت منها قبلة	فأبت كمن يتدال
وتعبت وهي تصدني	حيناً وحيناً تقبل
فرفعت مرآة لها	فتطلعت تتأمل
قلت انظري في وجهها	أفأنت أم هي أجمل
قالت وفيها غضبة	أنا بالملاحة أمثل
ومضت تقول إلى متى	تنسى الجميل وتجهل
وأقول أينما إذن	أدعو بها فأقبل
عطفت على وكل محبو	ب يغار فيسهل

وفي صفحة ٥٧ من نفس الديوان تحت عنوان « رثاء طفلة »
 نسمعه يقول :

زهرة كان وجهها نور قلبي وناظري
 حملتها يد الردى حمل من لم يحاذر
 فتواتر ولم يزل عرفها ملء خاطري

يا ضياء تضمته بطون الدياجر
 قد أجنوك في الثرى يا جنين الضمائر
 فالزمى الرسم حين لا حلم في عين باصر
 فإذا أقبل الدجى وغفا كل ساهر
 فاطرقينا مع الكرى حلما غير نافر
 وصلى عيشك الذى كان أحلام سادر
 وامرحى فى صدورنا واضحكى فى السرائر
 ثم عودى إذا الصبا ح تجلى ، فباكرى
 إن صعبا على الصغا ر إحتباس المقابر

ففي هذا الشعر الخفيف اللطيف أو الرقيق المؤثر لا نلح أثرآ
 للعملاق وجبروته ، ولكننا نحس روحاً شاعرية لطيفة فى تصوير
 تلك الطفلة العابثة المدلة فى تمايلها وشعورها المتهدلة ، ثم فى رثاء تلك
 الطفلة التى يدعوها الشاعر إلى أن تعود فى الحلم لترح فى صدره

وتضحك في سريره ، وأخيراً في هذا الأسمى الإنساني الذي بلغ الذروة
في قوة الشاعرية المعبرة حيث يقرر الشاعر في بساطة إنسانية نافذة :

إن صعباً عل الصغار ر إحتباس المقابر
بل إن هذا العملاق الجبار ليتضاءل حتى يصبح شاعراً غنائياً
مؤثراً عندما يبكي حظ الشعراء في ص ٨٣ من نفس الديوان فيقول :
ملوك فأما حالهم فعييد وطير ولكن الجدود تعود
أقاموا على متن السحاب فأرضهم بعيد وأقطار السماء بعيد
مجانين تاهوا في الخيال فودعوا راحة هذا العيش وهو رغيد
وما ساء حظ الحالمين لو أنهم تدوم لهم أحلامهم وتجدود
فوارحمتا للظالمين نفوسهم وما أنصفتهم حجة وجدود
ويذرون من مس العذاب دموعهم

وينظم منها جوهر وعقود
بنى الأرض كم من شاعر في دياركم غنين ، وغبن الشعارين شديد
بنى الأرض أولى بالحياة جميلة محب عليها من حلاه نضود
محب تناجيه بأسرار قلبها ومهما ترد في العيش فهو يريد
على أنه قد يبلغ السؤل خاطب خلى ويزوى عن هواه عميد

* * *

بنى الأرض لا تنضوله السيف إنه يذاد عن الدنيا وليس يذود
أريد به للناس خير فلم يزل به عمه عن نفسه وشروود

تجمعت الأضداد فيه فحكمة
حماده صبر في الحياة وإنما
مقيم على عرش الطبيعة حاضر
إذا جال بالعينين فالسكون بيته
وأقصى مناه في الحياة نهاره
يرى الغيب عن بعد - فمقبل عهده -
إذا عاش في بأسائه فهو ميت
شقاوته في الشعر وهو هناؤه
جنون أحق الناس طراً بهجره
بل لقد يخرج العملاق عن نفسه وينس ذاته ليتحدث عن المزمارة
(ص ٦٦ ج ١) حديثاً شعرياً جميلاً وإن لم ينس توليداته العقلية

المعهودة دون أن تفسد هذه التوليدات روح القصيدة الشعرية :

أيها المستعيد صوتاً شجياً
نفثات المزمارة تذكى أوارا
وكان المزمارة يذكر عهداً
علموه وما به من غرام
أين من زفرة الحب نسيم
كان هذا الهواء طلقاً فلها
أيقظ النفس والخواطر وسنى
أنا والريح منشدان كلانا
حسب هذا الفؤاد رجح حينه
رابني طول برده وسكونه
كان همس الصبانجي غصونه
أنة الوجد صفوه وحزينه
طالما هز مهده بيمينه
حبسوه أبكى يبث أنينه
فزا كل خاطر من كمينه
يطرب الناس من خلال سجونه

ففي هذه القصيدة وأمثالها «كليلة الوداع» (ج ١ ص ٦١) ،
 و«كأس على ذكرى» (ج ٢ ص ١٤٤) «عيش العصفور» (ج ١
 ص ٩٧) وأمثالها نجد شاعراً لا عملاقاً من عماليق الفكر ، ولا مخترعاً
 من مخترعي الشعر ، الذين يظنون أنهم قد شدوا الربة الشعر قيشارة
 جديدة عندما أدركوا أن الكروان طائر مصري أحق بالشعر
 من البلبل ، أو أن الكواء في دكانه والجيون في قفصه والسلع
 المحبوسة يوم العيد في واجهات الدكاكين ، أحق بشعر «عابر السبيل»
 من زهرة الرياض وأمواج البحار . فالشعر ليس بموضوعاته بقدر
 ما هو روح وديباجة ونبض حياة . والعقاد غير محروم من روح
 الشعر ولا من نبض الحياة ، ولكنه اصطنع راضياً أو كارهاً لنفسه
 شخصية عملاقة متجبرة أرادت أن تصرع الشعر ، وأن تصرع الحياة ،
 ولكن هيهات ! فالعقاد لم يقل شعراً إلا عندما هزمته روح الشعر
 وسيطرت عليه . وأما عندما يتعالى العملاق ويصول ويجول فإن
 الشعر يولى الفرار .

عبد الرحمن شكري

شاعر الاستبطن الذاتي

على أنه إذا كان العقاد والمازني قد اضطلعا بعبء ضخيم في حركة النقد التي صاحبت الدعوة إلى تجديد الشعر في مستهل هذا القرن ، وكانت لملتهما آثار قوية في الرأي العام الأدبي ، فإنه من الحق ألا يغفل التاريخ الأدبي الأثر الكبير الذي كان للشاعر الأصيل عبد الرحمن شكري في العقاد والمازني وخاصة الأدباء ، وبالتالي في توجيه الحركة الأدبية بطريق غير مباشر .

والواقع أن طبيعة عبد الرحمن شكري الانطوائية قد حالت بينه وبين الإتصال بالرأي العام اتصالاً مباشراً والتأثير فيه ، على نحو ما فعل زميله المازني والعقاد اللذان اتصلا بالصحف وواصلوا الكتابة فيها ، ثم جمعا مقالاتهما في كتب قرأتها ولا تزال تقرأها الأجيال المتعاقبة .

والكتاب الثلاثة يجمعون على أنهم قد أصيبوا منذ مطلع شبابهم بأزمة نفسية عاتية أصابتهم بالقلق والتشاؤم والتمرد ، ونضحت هذه الحالة النفسية في أشعارهم . ولكن المازني والعقاد استطاع

كل منهما أن يتغلب على تلك الأزمة وأن ينجو منها بحياته وملكاته سلمية ، وذلك بينما ناء عبد الرحمن شكري تحت عبء هذه الأزمة التي حطمت نفسه وأسكتت صوته ، بالرغم من أنه لا يزال حياً متقاعداً بعد أن أنفق في التعليم عشرات السنين .

لقد تغلب المازني على أزمته النفسية بفضل فلسفته الساحرة على نحو ما أوضحنا في المحاضرات التي خصصناها في العام الماضي لهذا الأديب العظيم .

وأما العقاد فالظاهر أنه قد تغلب على أزمته بخروجه من نفسه ، ومغامرته في الحياة السياسية والفكرية ، وإن كنا نخشى أن يكون انتصاره قد جاء بفضل اتجاهه وجهات قد لا تخلو من نقائص ، نالت من ملكاته أو انحرفت بها عن الاعتدال الذي لا بد منه حتى لا تفسد الحقائق . وأوضح هذه الاتجاهات هو العنف في الخصومة وشدة اللجاج ، بما يستتبع ذلك من إفراط في الجدل ، إفراطاً كثيراً ما يخرج عن الصدق إلى مجرد المهارة العقلية ، التي قد تصبح سفسطة وتوليدات مجتلبة . ثم فرط الاعتداد بالنفس وبكبرياء الفسك إلى حد مسرف . وهكذا استطاع الأديبان الكبيران الخروج من أزمتهما النفسية ، وذلك بينما ظل شكري غارقاً في تلك الأزمة حتى تحطمت حياته وهو حي .

والواقع أن حياة شكري تمثل قصة نفسية أصيلة مؤثرة تستحق

البحث والتحليل ، بحثاً وتحليلاً كافيلاً بأن يلقيا الضوء لا على حياة ذلك الجيل المصرى فحسب ، بل وعلى حقائق النفس البشرية بوجه عام . ولقد وضع شكري بين أيدينا الوثائق الكافية لدراسة هذه القصة دراسة دقيقة منتجة ، ويكفيها أن نذكر في هذا السبيل دواوين شعره السبعة التي ظهر الجزء الأول منها « ضوء الفجر » سنة ١٩٠٩ ، وظهر الجزء السابع « أزهار الخريف » على الراجح سنة ١٩١٨ . بينما لم يظهر الجزء الأول من ديوان العقاد إلا في سنة ١٩١٦ ، والجزء الأول من ديوان المازني في سنة ١٩١٣ .

كما نذكر بنوع خاص ذلك الكتيب الشائق الذي نشره عبد الرحمن شكري باسم « الاعترافات » في سنة ١٩١٦ ، وتوجد منه بضعة نسخ ضمن مكتبة المرحوم طلعت في المكتبة المصرية العامة « أدب ٣٢٧٤ — ٣٢٧٧ » وهو كتاب رائع نعتقد أن فيه مفتاح شخصية عبد الرحمن شكري وأدبه . ومن يقرأ هذا الكتاب لا يمكن إلا أن يفكر في اعترافات كبار الأدباء من أمثال روسو وجيته وشاتوبريان ، بل وتحليلات وتأملات كبار المفكرين والأدباء من أمثال پاسكال ومرسيل پروست ، حتى لينخيل إلينا أن هذا الكتاب يعتبر من أهم وأعمق وأجمل الوثائق النفسية التي ظهرت في الأدب العربى الحديث ، بل ونعتقد أنه يرتفع إلى مستوى أمثاله ، من مؤلفات كبار الأدباء العالميين .

وكتاب الاعترافات هو خير مرشد لفهم نفسية عبد الرحمن شكري المنعكسة في شعره بحيث لا يمكن أن نفهم هذا الشاعر الكبير الفهم الصحيح إلا على ضوء هذا الكتاب .

وعبد الرحمن شكري لا يعترف صراحة بأن هذه الاعترافات هي اعترافاته الخاصة ، بل يزعم أنها اعترافات صديق له يرمز لإسمه بالحرفين (م . ن) . ويزعم في خطاب استهل به الاعترافات أن صديقه هذا قد مل الحياة في عالم المدنية فرأى أن يهيم في مجاهل السودان ، لأن صحرائها أشبه بالأبد الذي أحبه ، من المدن ، وإن كانت الصحراء ستضيق بنفسه كما ضاقت المدن . وقد رأى أن يودع مذكراته عند شكري لكي تذكره بما كان بينهما من الود ، ثم طلب إليه إذا مضت سنة ولم يراجعه ، أن يشرها إذا وجد في نشرها ما يفيد . ولما كانت سنوات قد مضت لم يسمع شكري في خلالها شيئاً عن صديقه صاحب الاعترافات ، وجعل يسأل عنه حتى علم أنه صار يهيم في فيافي السودان حتى وصل إلى بلاد نيام فأكله أهلها ، لأنه كان يحتقر الإنسانية ، فانتقمت منه بأن أكله أبناؤها ، وهو انتقام يثبت أنه كان مصيباً في احتقاره إياها ، وإن يكن بعض الناس قد زعم أنه لم يمت وأنه توغل في أواسط إفريقية إلى مواطن الزنوج ، فأسرته قبيلة منهم تدعى قبيلة الشناجة . ولكنهم أعجبوا بسكونه وعبوسه وكسله وقلة مبالاته بما يقع حوله من أمور الحياة ، فاتخذوه إلها حاسبين هذه الصفات

من صفات الله . وعلى هذه الرواية يكون صديقه لا يزال حياً يرزق
يعبده زنوج قبيلة الشناجة بعد أن جعلوه إلهاً . وعلى أية حال فإن شكرى
لم ير مانعاً من أن يجمع هذه المذكرات وأن ينشرها .

ولقد فسر شكرى قيمة هذه الاعترافات وفائدتها في المقدمة
التي كتبها لها قائلاً « إن الكثير من القراء سيرون نفوسهم مكبرة
مرسومة في هذه الصفحات ، وسبب ذلك أن العوامل الاجتماعية
التي تعمل في نفس الفرد منا ، تعمل أيضاً في نفوس سائر الأفراد ،
فصفات الشباب المصرى هي صفات « م . ن » صاحب الاعترافات ،
فالشباب المصرى في حالة أمتنا الاجتماعية الحاضرة عظيم الأمل
ولكنه عظيم اليأس وكل منهما في نفسه عميق مثل الأبد . والسبب
في ذلك أن حالتنا الاجتماعية تستدعى شدة الأمل وشدة اليأس .
وما زلت أجد بين حالة الأمة الاجتماعية وبين نفوس أفرادها رابطة
متينة . فالشباب المصرى يكثر من إساءة الظن ، وهي صفة اشتهر بها
المصريون . والسبب في سوء ظنه عصور الاستبداد الطويلة التي مرت
على مصر ، فإنها أبقت هذا الإرث في نفوس الأفراد لأن الاستبداد
يبعث سوء الظن . والشباب المصرى ضعيف العزيمة ، كثير الأحلام
والأطماع والأمانى ، يمضى أيامه في الأحلام بدل أن يمضيها في مزاوله
الأعمال . وكذلك الخوف ، فإن شجاعة الشباب المصرى شجاعة متقطعة
مبتورة ، شجاعة تستحي من نفسها . وأما خوفه فهو مبدأ عام .

والشباب المصرى عنده ميل عظيم إلى مزاولة الأعمال العظيمة المجيدة
ولكنه يعجز عنها، والشباب المصرى مهيج العواطف ولكنّه غير
عظيمها، وهو كثير الغرور لأنه كثير الأحلام والأمانى. وهو ليس
عنده شيء من الاعتماد على النفس. وهو شديد الإحساس ولكنّه يبكى
في ضحكك ويضحك في بكائه، وهو كثير الشكوى والتضرر، قليل
الصبر مثل صاحب الاعتراف، تحز في نفسه قيود القدر المحتوم فيجتهد
أن يصدعها عنه فلا يقدر، فيزداد حزناً وبأساً ويفسك، ولكن
تفكيره غير منتظم. وهو كثير الحيرة والشك بالرغم من غروره. يترك
ما يعنيه لما لا يعنيه، لا يعرف أى أفكاره وعاداته القديمة خرافات
مضرة، ولا أى أفكاره وعاداته الجديدة حقائق نافعة. من أجل ذلك
يضره القديم كما يضره الجديد، فهو من قديمه وجديده غريق بين
الجتين. أو مثل كرة في أرجل المقادير.

ويرسم لنا شكرى صورة لصديقه (م. ن) فيقول «كان رحمه
الله يحب القراءة والتفكير، وكانت تلوح في عينه علامات السأم
والحزن والتفكير، وقد تقلصت شفته السفلى تقلص السخر، ولكن
كان يلوح على وجهه بالرغم من ذلك أنه كثير الحنان رقيق القلب.
وأحياناً كنت لا ترى في وجهه شيئاً من الحزن أو الألم، وفي بعض
الأحيان كان وجهه مثل السماء التي تراكت سحائبها وتلبدت غيومها.
وكان كثير من الناس يسيئون به الظن كما كان يسيء بهم الظن، فهم
أساءوا فهمه فأساء فهمهم كما هي الحال بين الناس قاطبة. وكان أحياناً

شديد التواضع وأحياناً شديد التكبر . كان لا يعرف كيف يعاشر الناس ويداريهم ، ويأخذ ما صفا ويتغاضى عما كدر ، ويحتال للحياة ولا استجلاب السعادة ، فضاقت بنفسه الصحراء بعد أن ضاقت بها المدن كما يقول هو نفسه .

وبعد هذه المقدمة يسوق شكري اعترافات صديقه المزعوم في فصول سريعة خاطفة غزيرة المعاني والإيحاءات قوية الرؤية الشعرية ، قوة تقذف في تضاعيف الأسلوب بصور نادرة المثال ، فيتحدث عن ذكرى الطفولة ، وظل الظهر ، وأزهار الشباب ، وشعر الألوان والروائح ، وسماء الأمل ، وأحلام الأدباء ، وأطوار العقيدة ، ولذة الحياة ، وعشق أصحاب الفنون ، والإحساس والحياة ، والغرور ، والخوف والعنى ، ووسائل النجاح ، والحياة والوحشية ، والحياة والرحمة ، وضعف العزيمة ، وسلطان القضاء ، وخواطر الانتحار ، والعجب واليأس ، والكذب ، والخوف والوهم ، وسوء الظن ، والفرع من التهم ، والحذر ، والخوف والرحمة ، وداء الضمير ، والمجرمون والأبرياء ، وأمواج النفس ، والأبد في دقيقة ، وجنون الأمانى ، والضحك الباكي ، وعبث الفكر ، وطعم الذل ، وسخر القضاء ، والإنسان والكون ، وبقاء النوع ، وسعادة الفرد ، وظل الموت ، وخاتمة المطاف .

وفي نهاية الاعترافات نطالع خاتمة تتضمن « كلمة المؤلف في نقد

المعترف « وفي هذه الخاتمة يتناول شكري بالدعابة والسخرية اللاذعة اعترافات صديقه بما فيه من نقائص ، ثم يطمئن القراء في سخرية لاذعة إلى أنهم براء من مثل تلك النقائص ، بل ويزعم أن صديقه نفسه ربما كان بريئاً من بعضها وذلك بحكم أنه أديب ، والأديب قد يجنح خياله إلى المبالغة ، ويقول في ذلك « إن من الخطأ ألا نميز بين هملت وشكسبير ، أو بين فرتر وجيته . نعم إن شكسبير كان يرجع إلى نفسه في تفهم العواطف وحرركاتها ، ومن هذا الوجه يصح أن نقول إن في كل فرد من أفراد قصصه شيئاً منه . لأن روح الأديب ليست بالروح الجامدة الصلبة ، بل إن فيها من المرونة ما يمكنها من التشكل بأشكال متباينة والتزي بأزياء مختلفة ، فتارة تراها في جسم هملت ، وتارة في جسم مكبث ، وتارة في جسم فولستاف ، وتارة في جسم روميو أو جوليت ، وتارة في جسم شيلوك » .

وفي المقالات التي كتبها المازني عن شكري في كتاب « الديوان تحت عنوان « صنم الألاعيب » يجزم المازني بأن هذه الاعترافات هي اعترافات شكري الخاصة ، وأن عنوانها الأول كان « خواطر مجنون » ، وهو يذكر هذا العنوان الأخير لكي يجمع بينه وبين قصة لشكري لم نعر عليها باسم « الحلاق المجنون » ، ويتخذ من ترديد شكري لكلمة « الجنون » و « المجنون » دليلاً على أن شكري مصاب فعلاً بالجنون . ثم يأخذ في تدعيم هذا الاتهام القاسي بفقرات يقتبسها

من الاعترافات عن سوء ظن صاحبها بالناس وشدة وسواسه ، وعن الخوف ورؤية الأشباح وهذيان الحواس ، وأمثال ذلك بما نطالعه فعلا في الاعترافات ، وهي كلها خواطر ، وتحليلات ، لا يمكن أن تقطع بما يقول به المازني من جنون صاحبه ، وذلك لما هو معلوم في بداهة الطب ، بل وبداهة العقل ، من أن المجنون لا يعي جنونه بل ويدعى على جميع الناس الجنون ما عدا نفسه .

ولكنه إذا كانت استنتاجات المازني الظالمة غير صحيحة ، فإننا مع ذلك نرجح صحة ما أكده من أن هذه الاعترافات هي اعترافات شكري نفسه ، وإن يكن قد أخرجها في صورة قصة صديقه (م. ن) وذلك في الحدود التي أوضحها شكري نفسه عند نقده لتلك الاعترافات ، وهي أنها لا تخلو من إسراف الأديب في تصوير حقائق النفس البشرية ، وإن كانت هذه الاعترافات صادقة في تصويرها العام ، بل وتتضمن صورة تحليلية عميقة لجليل شكري كله ، فضلا عن تصويرها لجانب مشترك بين نفوس البشرية قاطبة ، رغم ما في تعميمها على كافة البشر من إسراف .

والواقع أن الاعترافات تصور أصدق تصوير نفساً خاصة هي نفس شكري كما تطالعنا في دواوينه .

وبمراجعة دواوين شكري نجد أنه كان يجمع بين التيارين اللذين انفرد بكل منهما واحد من صاحبه المازني والعقاد ونعني بهما التيار

العاطفي الشاكي المتمرد المتشائم ، وهو تيار المازني في شعره ، ثم التيار الفكري الذي تميز به العقاد في شعره العقلي الإرادي الواعي بما يريد ، وكان كلا من هذين الشاعرين قد أخذ عن شكري التيار الذي يلائم طبيعته .

وأما شكري فقد احتفظ بالتيارين وسلط أحدهما على الآخر ، ومن هذا التسليط نبتت مأساة حياته ، فهو شاعر عاطفي حساس ، ولكنه سلط عقله على عواطفه ومشاعره حياته وما فيها من رغبة وتلف ، وبذلك جاء شعره أصيلاً متميزاً بطابعه الخاص ، فهو لا يمكن أن يوصف بأنه شعر عاطفي ولا بأنه شعر عقلي ، ولكنه شعر ذو طابع خاص يمكن أن نصفه بأنه شعر التأملات النفسية أو الاستبطان الذاتي .

والاستبطان الذاتي منهج فلسفي معروف في علم النفس الكلاسيكي باسم Introspection أى تأمل العقل في النفس البشرية وتحليل عناصرها كوسيلة لمعرفة تلك النفس ، وهو منهج أخذ يستهدف في القرن الأخير لهجمات علماء النفس التجريبيين الذين يقولون بأن العقل الإنساني لا يستطيع أن يلاحظ نفسه ويتأملها ، وإلا كان مثله كمثل من يقف في النافذة ليرى نفسه ماراً بالشارع . وإن يكن هذا الهجوم لا يخلو من مغالطة وإسراف ، وذلك لأن العقل البشري يستطيع أن ينعكس حتى على نفسه ، وأن يحلل عناصره وعملياته

فضلا عن تحليله لما في النفس من قوى أخرى غيره ، سواء أكانت هذه القوى فطرية كالغرائز والميول ، أو مكتسبة كالأخلاق والعادات والمواضعات .

الاستبطان الذاتي ليس إذن عاجزاً عن اكتشاف حقائق النفس البشرية وخفاياها ، بل لعله من أهم منابع تلك المعرفة ، فإن الإنسان بفضلها يعمل في نفسه ، ويضعها تحت مراقبة العقل الدائم . ولكن خطر هذا المنهج يصيب أصحابه أنفسهم ، وبخاصة إذا كانوا من الأدباء والشعراء المتوقدى الإحساس ، الصارمى الضمائر ، لا من الفلاسفة الذين يحيلون ذواتهم إلى موضوعات للدرس تكاد تكون منفصلة عن حياتهم الخاصة وسلوكهم في تلك الحياة .

وهذا الخطر هو ما أصاب عبد الرحمن شكرى فعلا . فقد انتهى به التأمل في نفسه واستبطان ذاته حـدأ جاوز ما رأيناه في بعض الشخصيات الروائية ذاتها ، مثل شخصية هاملت التي حللناها في كتابنا « نماذج بشرية » ، وأوضحنا كيف أن شكسبير جعل من تفكير هاملت وكثرة تأمله في نفسه معولا حطم إرادته وشله عن العمل الذى كرس حياته له ، وهو الانتقام لأبيه . كما أن كثرة التأمل والاستبطان الذاتي لا يشلان الإرادة فحسب ، بل وكثيراً ما ينتهيان إلى نفث الفوضى في عمل العقل ذاته ، وإصابته بالعجز عن البت في الأمور بأحكام حاسمة ، كما أنهما كثيراً ما يؤديان إلى استفحال المشاعر ، وزيادة

سطوتها ، سواء أكانت تلك المشاعر سارة أم مؤلمة . وذلك لأن التأمل والاستبطان يشبهان عملية الاجترار لتلك المشاعر والأحاسيس . وباستطاعتنا أن نستخرج كل هذه النتائج من الاعترافات ، لو سمح الوقت بالتمهل عند دراسة قصة شكري النفسية ، وهي قصة ممتعة تستحق الدرس والتحليل .

وعلى أية حال فباستطاعتنا أن نؤكد بعد طول روية وتأمل أن عبد الرحمن شكري ينفرد بين شعرائنا المعاصرين بهذه الخاصية الأصيلية ، وهي أنه شاعر تأمل نفسى واستبطان ذاتى .

وعن هذا التأمل ، وذلك الاستبطان نبعت تلك الظواهر الفريدة التي نراها في شعر عبد الرحمن شكري ، وتلك الرؤى الشاذة التي نلحسها في لوحاته ، مثل لوحة «البعث» التي سبق أن تحدثنا عنها ، ومثل قصيدته عن المجرم ، وحديثه إلى المجهول في الجزء الخامس من ديوانه .

والواقع أنه بينما انصرف المازنى إلى النثر والسخرية ، وبينما انصرف العقاد إلى التفكير في حقائق العالم والسياسة والمجتمع والحياة ، نائياً بفكره عن نفسه والتأمل فيها ، أخذ شكري يقصر تفكيره على نفسه . وكلما ازداد جهده في هذا السبيل أخذ شعره يزداد اصطباجاً بصبغة التأمل والاستبطان الذاتى ، والحيرة والتساؤل والشك ، الذى وصل إلى حد الشك فى الله ذاته وفى العالم الآخر ، وفى القيم الأخلاقية ، وفى الناس بل وفى نفسه . ولعلنا نستطيع أن نتابع هذا التطور الرائع

المدمر في أجزاء ديوانه المتتابعة ، حيث نجد الناحية العاطفية العنيفة
 المتمردة واضحة في الأجزاء الأولى من هذا الديوان ، بينما نجد التأمل
 النفسى والاستبطان الذاتى بما يلازمهما من هدوء نسبي يكاد يمس
 اليأس أحياناً — واضحاً في الأجزاء الأخيرة ابتداء من الجزء الخامس
 بنوع خاص .

وبالرغم من كل هذا القلق والشك والحيرة ، فإننا نلح نفس
 شكري المعذبة عذاباً لا يكاد يستشعر مثله كبار المتدينين الذين
 يرتجفون من خشية الله ، ويصلون ناراً حامية من لهيب ضمائرهم ،
 وها هي قصيدة «المجرم» نطالعها فنحسب شكري متديناً متمزماً
 الإيمان قد أتى جرماً لا غفران له ، حيث يقول : (الجزء الخامس
 ص ١٨) :

يرى الناس أن النوم أم رحيمة	ولكن نوم الجارمين عقاب
يسل على الحلم أسياف نقمة	فأحلام نومي كالجحيم عذاب
وكم هد من عزم صليب عذابها	وشيب وراذ الذنوب فشابوا
فيا بلسم الأحزان أصبحت عونها	على فبطلت ما وعدت كذاب
أما يهرب المسكين فيك من الأذى	فيسكره مما تدوف شراب
شراب من النسيان يخلو لذائق	له من وميض النيرات حباب
بيت فلا وقع الصروف بكارث	ولا تزدهيه عزيمة وطلاب
وما العيش إلا نومة راع حلبها	ووقع سؤال ما عليه جواب

وغيرني عما عهدت جرائري
 فلا تحسبن الشر يحى بتوبة
 كذلك فعل الطب يشفي دواؤه
 ولكن بعض الضعف في المرء كامن
 وروع عني الوزرُ كل محب
 وقد غاب بشر الناس عني وأنسهم
 ألوح فيبدو الخوف في وجه مبصر
 أو ان دماء الهالكين جعلتها
 ويسكت عني الناس سكتة مبغض
 ولا أنس إلا أن يكون مخافة
 فيني وبين الخوف ود وألفة
 ويلحظني المغرور لحظة جاهل
 رجوت من الإجمام نفعاً وإنما
 ولو لم يجد في الخير نفعاً لعافه
 وإن وراء الطهر حيلة ماكر
 وإن يلق ما لا قيت أصبح خيره
 يواقع كل الناس بالفكر شرهم
 وكم حدثت بالشر ذا الخير نفسه
 ولكنه في النفس إثر يشوبها

فليس إلى الحال القديم إياب
 وإن غفر الجرم العظيم متاب
 فيحمد من مرأى السقام ذهاب
 وإن حسنت حال وراق إهاب
 وقد بان أحباب وفات شباب
 كأنى على ضوء النهار سحاب
 كأنى سيف والرقاب قراب
 على راحتي مما سفكت خضاب
 فمالى لديهم إن دعوت جواب
 على أنهم مما يخاف غضاب
 وبينى وبين العالمين حجاب
 يسر بما أرى به وأعاب
 هواه من الفعل الحميد ثواب
 وأصبح يخشى شره ويهاب
 يصيبها من عيشة ويثاب
 ضئيلاً وقال القائلون وعابوا
 وقد عابني أنى جرؤت وهابوا
 وذلك حديث ما عليه عقاب
 وكل ضمير بالمعيب يشاب

ظمئنا نخلنا الشرف في العيش منها . ولكن وجود الجارمين سراب
وهذه الحالة النفسية المعقدة نستطيع أن نجد لها إيضاحاً في
الاعترافات مثل قوله عن « أطوار العقيدة » : « ولم يمنعني هذا التعبد
الشديد عن موافقة الشهوات ، بل كانت كثرة موافقة الشهوات بقدر
شدة التعبد . فلم يمنعني تخويف تلك الكتب وإرهاها من اللذات ،
بل كان يفزعني من عواقبها في الآخرة ، وقد كنت أحسب من فزعى
أن كل كلمة أقولها وكل عمل أعمله جريمة كبيرة . فكنت أبكى
وأنتحب خشية عقاب الله ، حتى إذا قضيت حاجة أعصابي المهيجة
من البكاء والانتحاب ، رجعت إلى مراجعة الشهوات من غير
أن يعوقني عنها ذلك الفزع وذلك البكاء ، لأن الفزع نتيجة قراءة تلك
الكتب ، والبكاء حاجة يستلزمها هياج الأعصاب ، كما أن الشهوات
حوادث أخرى قلما يعوق عنها الفزع من عواقبها . وقد بلغ بي الفزع
من عقاب الله أنى كنت يخيل لى وأنا نائم أن فوق الفراش عقارب
وثعابين بعثها الله لعقابي . وأحياناً يخيل لى أن الفراش كله من جمرات
نار ، فأنتبه مذعوراً صارخاً . ثم تركت بعد ذلك قراءة كتب التعبد
وجعلت أقرأ كتب الشعر والأدب ، ففطنت إلى جمال الحياة ، وقللت
مطالعتها من ذلك الفزع الذى كان باعته الدين » .

ثم يستطرد صاحب الاعترافات في تلك الخواطر المتعلقة بالدين
على نحو يليق ضوءاً قوياً على قصيدة « البعث » التى سبق أن أوردناها

فيقول « ثم أثر على دور الشك والبحث . والشك إذا أبحته العنان جرى بك في كل مكان حتى يريد أن ينزل الله عن عرشه ، وأن يعزله عن ملكه . وما يزال الشك بالمرء حتى يدفعه إلى الإنكار والجحود » ثم يضيف : « نحن الآن في عصر لا نرقى معه إلا إذا خلصنا من رق الأوهام والخرافات التي هي كالأوهام والقيود ، ومن أجل ذلك صرت أتعصب للإنكار والجحود بقدر ما يتعصب غيري للإيمان ؛ غير أن هذا الإنكار يخيفني ولا يرضي ذهني فلا يفسر لي شيئاً — لا يفسر لي من أنا ، ولماذا خلقت ، وإلى أين أذهب . فنفسى من النفوس التي لا تقنع بالإنكار ، لأن لها حاجات دينية ليس لها غنى عنها — من أجل ذلك كان الإنكار يورثي اليأس والحزن ، فكنت أهييم في شوارع المدينة ليلاً لأن الليل أشبه بما كنت فيه من اليأس والحزن ، وكنت أنظر إلى النجوم وهي تنظر إلى بحزن وإشفاق ، وأسألها عن الحياة والموت ، عن البقاء والفناء ، عن الله والإنسان ، عن الدنيا والآخرة فتتنظر إلى بحزن وإشفاق ، ويخفق سهيل كأنما يهز رأسه قائلاً : لا أعرف عنها شيئاً . فتصير الحياة أثقل من الكابوس ، أو كأنها حلم يروع ويقلق ولا يبعث الطمأنينة والسكينة » . بل وفي الاعترافات ما يدل على نوع من « الفزع من التهم » يكاد يكون مرضياً مثل قوله : « الفزع من التهم ضرب من سوء الظن والجهن . لقد رأيت في الحلم البارحة أني اتهمت كذباً بإتيان جريمة ، ولم يكن عندي ما أدفع به التهمة من الأدلة

والشواهد ، وصرت أصبح أمام القاضي وأقول : أنا برىء . والقاضي
يهز رأسه ولا يصدقني — والشاهد الكاذب يتسم ابتساماً خبيثاً —
ثم رأيت بعد ذلك أني أساق للسجن والإعدام . إنه حلم يفزع ذكره
فلا أقدر أن أصفه ، غير أني قد استفدت منه أني أحسست ما يكون
عليه المتهم البريء المحكوم عليه بالإعدام من اليأس ، فيرى أن العدل
حلم يعز ويخدع ، وأنه خيال جميل تلتهمسه اليد فلا تناله ، وأحياناً
أحس في اليقظة أيضاً ما يحسه المتهم البريء ، فأحسب أن العدل حلم
يفر وأن الفضيلة خيال جميل .

هذه بعض ألوان تلك النفس الحائرة المعذبة ، المتعلقة بين الشك
والإيمان والتي لا تتعذب بالحقائق فحسب ، بل وتتعذب أيضاً بالأحلام
والأوهام ، ومع ذلك أحس صاحبها بظماً لا ينطفيء إلى معرفة المجهول
يخاطبه الشاعر بقوله (ج ٥ ص ٣١) :

يحوظني منك بحر لست أعرفه	ومهمه لست أدري ما أقاصيه
أقضى حياتي بنفس لست أعرفها	وحولى الكون لم تدرك مجاله
يأليت لي نظرة للغيب تسعدني	لعل فيه ضياء الحق يسيديه
إخال أني غريب وهو لي سكن	خاب الغريب الذي يرجو مقاصيه
أوليت لي خطوة تدحو مجاهله	وتكشف الستر عن خافي مساعيه
كأن روحي عود أنت تحكمه	فابسط يدك وأطلق من أغانيه
والروح كالكون لا تبدو أسافله	عند اللبيب ولا تبدو أعاليه

شوقاً إليك ، وقلبي فيه ما فيه
 يأبى لى العيش لم تدرك معانيه
 قد استوى فيك قاصيه ودانيه
 المرء يسعى ولغز العين يدميه
 ورب مطلب قد خاب باغيه
 كنت ادريت بسهم القوس أرميه
 لكان لى منه سهم صال راميه
 ورامى السهم قد خابت مراميه
 رضى بجهل ذليل اللب يرضيه
 وطار طائر لب فى مراقيه
 ولا الصواعق والأرواح تشنيه
 مثل العيون علاها منك داجيه
 تكاد تسمع منه صوت طاميه
 مجاهل الحق خافيه وباديه
 أدحو بها الكون تبدو لى خوافيه
 ولا السمو إلى حق بمكروه
 قد يحمد المرء ماء ليس يرويه
 موت فإن هدوء القلب يرديه
 إلى الغرائب مما عز ساميه

وأكبر الظن أنى هالك أبدا
 من حسرة وإباء لست أملكه
 وأنت فى الكون من قاص ومقرب
 كأنتى منك فى ناب لمقترس
 كم تجعل العقل طفلا حار حائر
 لو التبال نبال القوس مصمية
 أو كان للسحر سهم نافذ أبدا
 يامصلت السيف قد فلت مضاربه
 قلبي يحدثنى ألا يليق به
 قد ثار ثائر نفس عز مطلبها
 كالنسر لا حاجب للشمس يحرقه
 وأنت كالليل والأفهام حائرة
 ليل مهيب كعوج البحر حنديه
 فليتن خفافيش تلوح لها
 بل لست لى فكرة كالكون واسعة
 ليس الطموح إلى المجهول من سفه
 إن لم أئل منه ما أروى الخليل به
 والقانون بما قد دان عيشهم
 ياقلب يهنيك نبض كله حرق

فالعيش حب لما استعصت مسالكه تجارب المرء تدميه وتعليه
 كم ليلة تبها ولهان ذا أمل لم يسئل قلبي أن غابت أمانيه
 لعل خاطر فكر طارقي عرضاً يدنو بما أنا طول العمر أبغيه
 يوضح الغامض المستور عن فطن وأفهم العيش تستهوى بواديه
 هيبات ما كشفت لي الحق خاطرة ولم يجب لي سؤالاً ما أناديه

هذه هي الخطوط البارزة في صورة عبدالرحمن شكرى النفسية .
 وأما مذهبه الشعري وآراؤه الفنية فنستطيع أن نجد ملخصاً لها في المقدمة
 الطويلة نسبياً التي كتبها في الجزء الخامس من ديوانه بعنوان « في الشعر
 ومذاهبه » وهي مقدمة قيمة نقتطف منها الفقرات الآتية :

١ — يمتاز الشاعر العبقري بذلك الشره العقلي الذي يجعله راعباً
 أن يفكر كل فكر وأن يحس كل إحساس .

٢ — الخيال هو كل ما يتخيله الشاعر من وصف جوانب الحياة
 وشرح عواطف النفس وحالاتها والفكر وتقلباته والموضوعات
 الشعرية وتباينها والبواعث الشعرية .

٣ — التشبيه لا يراد لذاته كما يفعل الشاعر الصغير وإنما يراد
 لشرح عاطفة أو توضيح حالة ، أو بيان حقيقة .

٤ — إن أجل الشعر هو ما خلا من التشبيهات البعيدة والمغالطات
 المنطقية .

٥ — أجل المعاني الشعرية ما قيل في تحليل عواطف النفس ووصف حركاتها، كما يشرح الطيب الجسم .

٦ — الشعر هو ما أشعرك وجعلك تحس عواطف النفس إحساساً شديداً ، لا ما كان لغزاً منطقياً أو خيالا من خيالات معاقري الحشيش . فالمعاني الشعرية هي خواطر المرء وآراؤه وتجاربه وأحوال نفسه وعبارات عواطفه ، وليست المعاني الشعرية كما يتوهم بعض الناس التشبيهات والخيالات الفاسدة والمغالطات السقيمة ، مما يتطلبه أصحاب الذوق القبيح .

٧ — قد يغرى العبقرى باستخراج الصلات المتينة الصادقة بين الأشياء فتقصر أذهان العامة عن إدراكها .

٨ — إن قيمة البيت في الصلة التي بين معناه وبين موضوع القصيدة لأن البيت جزء مكمل ، ولا يصح أن يكون البيت شاذاً خارجاً عن مكانه من القصيدة بعيداً عن موضوعها .

٩ — ينبغي أن ننظر إلى القصيدة من حيث هي شيء فرد كامل ، لا من حيث هي أبيات مستقلة .

١٠ — مثل الشاعر الذي لا يعنى بإعطاء وحدة القصيدة حقها مثل النقاش الذي يجعل نصيب كل أجزاء الصورة التي ينقشها من الضوء نصيباً واحداً . وكما أنه ينبغي للنقاش أن يميز بين مقادير امتزاج النور

والظلام في نقشه ، كذلك ينبغى للشاعر أن يميز بين جوانب موضوع القصيدة وما يستلزمه كل جانب من الخيال والتفكير . وكذلك ينبغى أن يميز بين ما يتطلبه كل موضوع ، فإن بعض القراء يقسم الشعر إلى شعر عاطفة وشعر عقل وهى مغالطة غريبة . إذ أن كل موضوع من موضوعات الشعر يستلزم نوعاً ومقداراً خاصاً من العاطفة .

١١ — للشاعر أن يستخدم كل أسلوب صحيح سواء كان غريباً أم معهوداً أليفاً ، وليس له أن يتكلف بعض الأساليب . ولا أنكر أن الشعر من قواميس اللغة ، ولكن له وظيفة كبيرة غير وظيفة القواميس . وعاطفة الغريب الذائعة بين فئة خاصة منها هى رد فعل سببه ولوع شعراء القرنين الماضيين بالركيك من العبارات والأساليب ، وقد وجدت بعض الأدباء يقسم الكلمات إلى شريفة ووضيعة ، ويحس أن كل كلمة كثر استعمالها صارت وضيعة وكل كلمة قل استعمالها صارت شريفة ، وهذا يؤدى إلى ضيق الذوق وفوضى الآراء فى الأدب ... وقد تكون العبارة المملأى بالكلمات الغريبة أخس أسلوباً وديباجة وأقل متانة من العبارة السهلة التى ليس بها غير المألوف من الكلمات . فينبغى للشاعر المبتدئ أن يتطلب المتانة ، وألا يخلط بينها وبين الغرابة ، كى لا تضله الغرابة عن المتانة فيقنع بها . أنظر مثلاً إلى قول المتنبي :

عرفت الليالى قبل ما صنعت بنا فلما دهتنى لم تزدنى بها علما
هذا أسلوب نخم جزل رائع متين ، ولكن ليس به غريب .

١٢ — إنما فسدت آداب اللغة العربية حين ساد الجهل في الممالك العربية في العصور الأخيرة ، فإن سنة التقدم تقتضى الإطلاع بما يستحدث في الآداب والعلوم ، وكلما كان الشاعر أبعد مرعى وأسمى روحاً ، كان أغرز اطلاعاً فلا يقصر همته على درس شيء قليل من شعر أمة من الأمم ، فإن الشاعر يحاول أن يعبر عن العقل البشرى والنفوس البشرية ، وأن يكون خلاصة زمنه ، وأن يكون شعره تاريخاً للنفوس ، ومظهر ما بلغت النفوس في عصره . وما عجبت من شيء عجبني من القزم الذين يريدون أن يجعلوا حداً فاصلاً بين آداب الغرب وآداب العرب ، زاعمين أن هناك خيالاً غريباً وخيالاً عربياً وإذا قرأ الشاعر العربى آداب الأمم الأخرى أكسبته قراءتها جدة في معانيه ، وفتحت له أبواب التوليد . فإن الشاعر الكبير كى يعبر عما فى نفسه من العبقرية تمام التعبير حتى لا يبقى بعضها مكتوماً مجهولاً لا بد أن يجد ذهنه دائماً بالاطلاع ، وأن يحرك به نفسه ، وأن ينوع من ذلك الإطلاع ، فإن شره الإحساس والتفكير هو ميزة العبقرى ، فإن مذاهب القول التى تستلزمها حياتنا تقتضى درس العناصر الأخرى التى عمرت العالم وأنشأت لها حضارة وعلوماً وفنوناً ، فإن درسها يوسع عقولنا ويجدد آمالنا وقوانا ويهيء وحى ذكائنا ، ويعلى خيالنا . ولكن ينبغى ألا نكون ناقلين بل ينبغى أن نكون مفكرين باحثين فيها . ومن دلائل هلاك الأمم نظرها إلى حياة أجدادها واحتذائهم فيها احتذاء لا روح ولا قوة فيه ولا ذكاء ولا فطنة .

ولقد تناول المازني في « الديوان » الكثير من هذه المبادئ ليثبت أن شكري لم يكن منها على شيء ، فزاه يقول أن شكري لم يكن يفكر كل فكر كما يدعى ، بل كان يقرأ كل كتاب ولا يهضم شيئاً . كما زاه ينكر على شكري ميزة الأسلوب الخاص مدعياً أنه لم يكن له أسلوب ، بل كان يقلد الجميع . ويتخذ هذا النقد سبيلاً إلى إنكار كل قدرة فنية لشكري قائلاً : « قلما ظهر كاتب أو شاعر إلا بالأداء ، وكثيراً ما يمتاز بعض الكتاب وتخذ آثارهم لما أوتوه من القدرة على إجادة العبارة عن آراء غيرهم ، كأبي إسحق الصابي كاتب الملوك والأمراء ، وإن كان لا محل لهم بين المفكرين وأصحاب العقول الكبيرة الذين تكون آراؤهم بمثابة محور انقلاب في تاريخ العقل الإنساني ، والذين لا يستطيعون أن يستغنوا إلى حد ما عما لا معدى للأديب عنه . وعلى قدر ابتعاد الكتابة عن مجال التفكير البارد ودونها من ميدان الذهن المشبوب والعواطف الذكية تكون الحاجة إلى ضرورة فن الأسلوب » .

وأما عن مضمون شعر شكري فيزعم المازني أنه لا قيمة له ، قائلاً : إن الخيال يجب أن يطير بجناحين من الحقيقة ، وإن كل كلام ليس مصدره صحة الإدراك وصدق النظر في استشفاف العلاقات ، لا يكون إلا هراء لا محل له في الأدب . ومتى كانت حمى الحواس وهذيان العواطف وضعف الروح تعيش في عالم الشعر .

هذا ، ولقد سبق أن أشرنا إلى ما في نقد المازني لشكري من إسراف وتحامل ، بل ورأينا المازني نفسه يعترف بهذا التحامل وينكره في آخر حياته . ومع ذلك ، فإننا لا نستطيع أن ننكر ما في هذا النقد وأمثاله من بذور الحقيقة التي نستطيع أن نتلمسها في دواوين هذا الرائد الكبير .

فبعد الرحمن شكري كما ذكرنا ، نفس قلقه كثيرة الشكوك والهواجس معذبة بملكاتهما . ومثل هذه الحالة النفسية لم يكن بدمن أن تصيب شعره أحياناً كثيرة بعدم الاستواء . فتراه يرتفع أحياناً إلى قمة الشعر بينما يهبط أحياناً أخرى إلى مستوى النثر المسطح . كما يتأرجح بين غزارة الرؤية الشعرية ، وبين غموض النفس والتواء العبارة .

ففي ديوانه الأول مثلاً نراه يصور تصويراً رائعاً حالته النفسية عند سماع نغمات موسيقية ، خصص لها إحدى قصائده في قوله :

ينزو الهيام بقلبي حين أسمعها لعب الرياح بثوب البائس التعس
 كما يلجأ إلى الرمزية الجميلة المعبرة في وصفه للحن من الألحان
 ص ٢٨ فيقول :

رب لحن كأنه المنظر الغض يبث الآمال والأوطاراً
 وليس من شك في أن تشبيهه هذا للحن بالمنظر الغض يعتبر من الرمزية الجميلة المعبرة ، إذ استعار من مجال المرثيات صورة عبرت عن وقع اللحن الصوتي أجمل تعبير وأدقه .

كما نجده في ص ٢٤ يعبر عن الهجر بتشبيهه غريب نادر ، ولكنه جميل عميق بقوله :

ذكرت به ليلا كأن نجومه ثقوب نرى منها الصباح المسترا
وكل ذلك ، بينما نطالع في نفس الديوان صوراً وتشبيهات لا تستريح
لها النفس ولا يطمئن الذوق بل ولا يرتضيها الإحساس الصادق ،
وذلك مثل قوله في رثاء قاسم أمين ص ٣٦ :

مال الرجال أمام نعشك حسرة ميل الغصون مع النسيم الواني
فما نظن انهيار الرجال فوق النعش يشبه في شيء تثني الغصون
أو ميلها مع النسيم الواني وهي حركة أشبه بتكسر الأدواح من العاصفة ،
منها بميل الغصون مع النسيم الواني .

كما نراه يتحدث عن أشعة الشمس بأنها أبناءها الغر ، حيث يخاطبها
قائلاً ص ١٣ :

وابعثي أبناءك الغر إلى بيت العليل
فما نظن هذه الاستعارة مما يستريح له الذوق .
وبينما نراه يغمض في قوله :

كأن الليل لما خاناه وقت الرحيل
ضامن قلب محب راعه قول عدول

حيث لا تبين وجه الشبه بين الليل البطيء المتراحي ، وبين من ضمن

قلب محب راعه قول عدول ، إذ نراه يهبط إلى حد البدييات الدارجة
المبتدلة في قوله :

لبس الأفق ضياء بدل الجنح المريب

وشباب المرء لا يعقبه غير المشيب

فتشبيه الضياء الذي يعقب جنح الظلام بالمشيب الذي يعقب
الشباب تشبيه مبتذل لا روعة فيه ولا جدة .

كما أننا لا نستطيع أن ننكر أن هذا الرائد المجدد قد توارد
على خاطره كثير من المعاني التقليدية التي طرقتها الشعراء في الشرق
والغرب ، وهو توارد لم يكن منه مفر بحكم اطلاعاته الواسعة المطردة .
بل ونستطيع أن نقول أنه قصر أحياناً عن مدى بعض السابقين ،
فهو يقول مثلاً :

كن كيف شئت مدلاً أو على صلة فكل شيء من الأحباب يرضيني

فهذا معنى تقليدي بل معنى معاصر أجاد العبارة عنه اسماعيل صبرى

في شاعرية رقيقة حيث قال :

أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعا ملك الفؤاد فما عسى أن أصنعا

ومن المعاني التقليدية أيضاً في الشعر العربي قوله :

لو أنني مودع في طي مقبرة تسعى على تربها أحبيت أو صالى

وقوله :

ولاني لأهوى أن أموت لعله إذا مر ذكرى في الحديث ترحما

بل ونعثر في شعره على بعض المعاني التقليدية التي تميزت بها بعض
مذاهب الأدب الغربية كالرومانسية في قوله :
وأحسن شيء في الزمان عيوبه
وقوله :

إنما الحزن والسرور غداء لفؤاد الإنسان طول الحياة
فإذا طاح بالسرور قضاء فارض بالحزن قبل أن لا يواتي
وقوله :

وإن رأيت المحب ذا ضرع ففي الصبا لا يشينه الضرع
وقوله :

إن عذاب الحب لى نعمة وجاحد النعمة كالكافر
بل ، ونجد في شعره أحياناً فضلاً عن الصور والمعاني التقليدية
بعض العبارات التي توارثها الشعر العربي منذ الجاهلية كرمعي النجوم
في قوله ص ٥٤ :

وليلة بالنجوم حالية رعيتهما والفؤاد منصدع
بل وبالرغم من سخريته من التشبيهات التقليدية الفاسدة المسرفة
والمبالغات الغثة ، نراه يقع أحياناً في أمثالها مثل قوله :

أثریت لما تجافيتمو من مدمعى باللؤلؤ الساجم
أو قوله :

محبك لو تدعوه والنار بينه وبينك تبغى موته لسعى لك

وأخيراً لا نعدم أن نلتقي في شعره غير المستوى بعبارات ثرية
مثل قوله :

شرينا باللواظ ما رأينا

من الحسنات والطرف الكشار

فلا شك أن الطرف الكشار تعبير نثرى أفسد جمال البيت ، وذلك
بينما تستحصد عباراته أحياناً في قوة رائعة مثل قوله عن الوطنية المجاهدة
في سبيل الحرية في قصيدة ثبات ص ٥٤ ج ١ :

فإن روعونا كي يقودوا أشدة ثبتنا على الترويع نلهو بأخطار
فازادنا الترويع إلا حمية وهل حسبو أن يطفؤا النار بالنار
وبالرغم من كل هذه الهنات وأمثالها فإننا نعتقد أن التاريخ الأدبي
لا يمكن أن يهمل مكانة عبد الرحمن شكري كرائد من رواد الشعر
العربي المعاصر ، الذين جددوا موضوعاته وأساليبه ونفثوا فيه روحاً
جديدة وفلسفة حياة ، مهما تكن قاسية مدمرة ، فأنها فلسفة إنسانية
أصيلة مؤثرة ، وإن تكن قد زادت حياة شكري شقاء ، انتهى بعزلته
عن الحياة ، وكأنه قد عنى نفسه عندما تحدث عن الأديب في قصيدة
الشاعر وحييته ج ١ ص ٣٢ فقال :

وما بعث الله الأديب ليمتطي على سروات العز أطيب مركب
تريه مكان الهم عين بصيرة
فيحويه منه كالخباء المطنب

يفر الرجاء العذب من خطواته
 فرار الصحيح الجسم من لمس أجرب
 مهيجة أشجانها لا يمسها
 سوى كل فوار الصبابة أغلب
 فمن كأعضاء اللديغ إذا دنت
 لشيء تأذنت من حكاك المقرب

جماعة أبوللو وما بعدها

استعرضنا فيما سبق أول معركة كبيرة قامت في مصر وبعض البلاد العربية الأخرى بين الشعر التقليدي والشعر الجديد الذي حمل لواءه المازني والعقاد وشكري وميخائيل نعيمة في مجالى النقد والإنتاج.

وقد لاحظنا كيف أن دعاة الجديد لم يجتمعوا في الواقع حول مذهب موحد، وإن كانوا قد أجمعوا على محاربة الشعر التقليدى والدعوة إلى شعر جديد، أنفقوا حياتهم فى البحث عنه وتحديد قسماته. وفيما عدا هذا الهجوم تباينت نزعاتهم وتنوعت مشاربهم بتنوع أمزجتهم الخاصة وثقافتهم المكتسبة.

فبالرغم من تحمس العقاد لآراء ميخائيل نعيمة فى الغربال وتحمس نعيمة فى نفس الكتاب لنقد العقاد والمازنى فى كتاب الديوان، إلا أن شعراءنا المصريين لم يخفوا اختلافهم مع نعيمة وشعراء المهجر حول الصياغة اللغوية. وفى التقديم الذى كتبه العقاد للغربال نجد أسباب هذا الخلاف واضحة بارزة.

بل إن دعاة التجديد من شعرائنا المصريين لم يلبشوا أن اختلفوا فيما بينهم وتناذبوا، وكال بعضهم لبعض السباب، لا النقد فحسب،

كما فعل المازني في حديثه في « الديوان » عن عبد الرحمن شكرى ،
رائد مدرستهم تحت عنوان « صنم الألاعيب » .

ثم تبذرت هذه الجماعة الشعرية ، فهجر المازني الشعر إلى النثر ،
وأما عبد الرحمن شكرى فإنه ، وإن يكن قد أصدر سبعة دواوين
في الفترة من سنة ١٩٠٩ إلى سنة ١٩١٩ — إلا أنه لم ينشر بعد ذلك
أى ديوان آخر . وإن يكن قد نشر بعض القصائد في بعض الصحف
والمجلات كالمقتطف والهلل والثقافة والرسالة ، حتى انتهى به الأمر
إلى الصمت ، وإن كان لا يزال يعيش مشلولاً في بور سعيد وهو
في السبعين من عمره (ولد سنة ١٨٨٦) .

على أنه إلى جوار المعسكرين الذين كانوا يقتتلان حول الشعر
في مستهل هذا القرن ، وهما معسكرا الشعر التقليدى ومعسكرا « الديوان »
كان هناك عملاق لم يهاجمه أصحاب الديوان لأنه لم يكن من دعاة الشعر
التقليدى ، ولكنهم مع ذلك لم يحتضنوه ولا اعترفوا بأستاذيته وتجديده
وتطعيمه الشعر العربى بأصول واتجاهات الشعر الغربى ، وخروجه
بالشعر من الذاتية إلى الموضوعية وتطويع قوالبه وأوزانه للشعر
القصصى والتصويرى والدرامى . وهذا العملاق العظيم هو خليل مطران
الذى سبق أن أَوْضَحْنَا معالم شاعريته فى بعض محاضرات ألقيناها
فى العام الماضى .

ومع ذلك ، فإن عبقرية مطران لم يتبدد أريجها سدى ، بل لعل

تلك العبقريّة هي التي كانت نقطة البدء في تطور الشعر العربي الحديث ، وتنوع فنونه وتجديد معانيه واتجاهاته ، وذلك على عكس جماعة الديوان التي ربما كان تأثيرها في النقد ، بل وفي الهدم أكبر من تأثيرها في الإنشاء والتوجيه والإنتاج وتشجيع الشعراء الناشئين والحنو عليهم ودفعهم نحو الابتكار والتحمس للشعر والإيمان به .

فطران قد مهد بلا ريب تمهيداً قوياً للشعر القصصي والشعر التمثيلي ، بالرغم من أنه لم يخرج بالشعر العربي عن قالب القصيدة إلى قالب الحوار ، وذلك لأنه قد طوع القصيدة لعناصر القصص والدراما ؛ وكان في ذلك أكبر تمهيد لظهور مسرحيات شوقي وأحمد زكي أبو شادي وعزيز أباظة الشعرية .

وخليل مطران هو بلا ريب رائد وأستاذ الشاعر الخصب أحمد زكي أبو شادي الذي ولد بمصر سنة ١٨٩٢ والذي يعيش الآن مهاجراً بأمریکا بعد أن تنكرت له الحياة في مصر ولم تجزه الجزاء الأوفى . لقد تتلمذ أحمد زكي أبو شادي على خليل مطران منذ طفولته ، عندما كان يلتقي الشاعر العظيم في صالون أبيه المحامي الكبير والزعيم الوطني محمد بك أبو شادي . وإذا كان أحمد زكي قد انقطع عن ملاقاته مطران أثناء العشر سنوات التي قضاها في إنجلترا في دراسة الطب (١٩١٢ - ١٩٢٢) كمهنة ، والأدب كهواية ، فإن العلاقة الأدبية المتينة بين التلميذ وأستاذه لم تلبث أن عادت إلى قوتها . وهي علاقة يعترف بها ويجلها أحمد زكي أبو شادي نفسه في الفصل الذي كتبه

في ختام أول ديوان له وهو « أنداء الفجر » تحت عنوان « مطران وأثره في شعري » (طبع الطبعة الأولى سنة ١٩١٠ وأعيد طبعه سنة ١٩٣٤ مطبعة التعاون بالقاهرة) كما صدر مطران ديوان أبو شادى المسمى « أطياف الربيع » الصادر في سبتمبر سنة ١٩٣٣ بمقدمة رائعة تشيد بعبقريته ناظمه .

وبالرغم من أن هذا التلميذ العظيم وهو أحمد زكى أبو شادى لم يدع إلى مذهب شعري بعينه ، لأنه كان دائرة معارف شعرية تتسع لكافة المذاهب والفنون والاتجاهات الحديثة ، إلا أنه قد أحدث مع ذلك حركة شعرية وأدبية واسعة لا نظن أن مصر قد شهدت مثلها حتى الآن ، وهى الحركة التى ابتدأها فى سبتمبر سنة ١٩٣٢ بتكوين جمعية أبولو وإصدار مجلة أبولو الفريدة فى تاريخ الأدب العربى المعاصر ، إذ تخصصت فى الشعر ونقده وأصبحت مجالاً فسيحاً لكافة النفوس الشاعرة الفتية ، التى وجدت فى أحمد زكى أبو شادى نبياً من أنبياء الشعر وشهيداً من شهدائه شجع الجميع وأعطاهم الفرصه للظهور فى ضوء الحياة ، وساعد على نشر دواوينهم وتقديمتها للجمهور حتى التف حوله عدد ضخم من الشعراء الشباب الذين لا يزالون يدينون له بالفضل ، وإن تكن هذه النزعة الخيرة لم تحل من إثارة الأحقاد ضده ، واتهامه بالنزوع إلى زعامة الأدب والشعر ، على نحو ما نطالع فى الكتاب الذى كتبه الأستاذ حبيب الزحلاوى تحت عنوان « شعراء معاصرون » ، وحمل فيه على أبى شادى ومن سماهم تلاميذه أو مدرسته ، حملة عنيفة ظالمة .

قلنا إن جماعة أبوللو لم تتكون على أساس مذهب شعري أو أدبي محدد. وهذا صحيح، ولا يزال صحيحاً حتى اليوم بالنسبة لكافة الجمعيات الأدبية أو الثقافية التي تقوم الآن في مصر مثل «نادى القصة» أو «رابطة الأدب الحديث» أو «جامعة أدباء العروبة»، فكلها جمعيات لا تقوم على مذاهب أدبية محددة، وإنما تتألف لتشجيع فنون خاصة من الأدب كالشعر أو القصة، وإن جمعت أعضاء مختلفي الأمزجة والمذاهب أو الاتجاهات. ولا أدل على ذلك من الأغراض التي حددها أبو شادى نفسه لجماعة أبوللو وهي:

- ١ — السمو بالشعر العربي وتوجيه جهود الشعراء توجيهاً شريفاً.
- ٢ — مناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر.
- ٣ — ترقية مستوى الشعراء أدبياً واجتماعياً أو مادياً والدفاع عن كرامتهم.

وكانت عضوية الجمعية مفتوحة للشعراء خاصة والأدباء ومحبي الأدب عامة في جميع الأقطار العربية.

وفي سبتمبر سنة ١٩٣٢ صدر العدد الأول من مجلة أبوللو في القاهرة، واستمرت في الصدور حتى سنة ١٩٣٥، وكان أحمد زكي أبو شادى هو رئيس تحريرها. وأما الجمعية فقد اختير لرياستها الشاعر أحمد شوقي الذي رأس جلساتها الأولى في دار كرمة ابن هانئ يوم الاثنين ١٠ أكتوبر سنة ١٩٣٢، وقنع أبو شادى بأن يكون سكرتيرها

ولما توفي شوقي في ١٤ أكتوبر من العام نفسه اجتمع أعضاء الجمعية في يوم السبت ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٣٢ بمقر رابطة الأدب الجديد بالقاهرة ، واختاروا الشاعر خليل مطران رئيساً للجمعية التي كان من أعضائها أحمد محرم ، وحسن كامل الصيرفي ، والدكتور علي العناني وإبراهيم ناجي ، وأحمد الشايب ، ومحمود أبو الوفا ، وأحمد ضيف ، وعلي محمود طه ، ومحمود صادق ، وكامل كيلاني ، وسيد إبراهيم . ثم انضم إليها فيما بعد كثير من الشعراء والأدباء والنقاد مثل : مصطفى عبد اللطيف السحرتي ومختار الوكيل وصالح جودت وعبد العزيز عتيق وغيرهم .

وقد صدر أبو شادي العدد الأول من المجلة بكلمة قال فيها : « لا يختلف إثنان في أن الشعر العربي تسامى وانحط في آن : تسامى بتأثره بنفحات الحضارة الراهنة ونزعاتها الإنسانية وروحها الفنية ، وانحط بما أصاب معظم رجاله من الخصاصة ، التي ما كانت لتدركهم في عصور الحفاوة بالأدب الخالص ، فتدلى الشعر معهم تبعاً لعجزهم المادى وتبرمهم بالحياة ، وعزوفهم عن الإنتاج الفنّي الذي يطالبهم بالجهد والتدبر » . ثم يضيف « ونظراً للنزلة الخاصة التي يحتلها الشعر بين فنون الأدب ، ولما أصابه وأصاب رجاله من سوء الحال ، حينما كان الشعر من أجل مظاهر الفن ، وفي تدهوره إساءة للروح القومية ! لم نتردد في أن نخصه بهذه المجلة التي هي الأولى من نوعها في العالم العربي

كالم نتوان في تأسيس هيئة مستقلة لخدمته هي جمعية أبولو ، وذلك
جأً في إحلاله مكانته السابقة الرفيعة ، وتحقيقاً للتأخي والتعاون
المنشود بين الشعراء . »

ثم يختم بقوله « هذا هو عهدنا للشعر والشعراء ، وكما كانت
الميتولوجيا الإغريقية تنغني بألوهة أبولو رب الشمس والشعر
والموسيقى والنبوة ، فنحن نغني في حمى هذه الذكريات — التي أصبحت
عالمية — بكل ما يسمو بجمال الشعر العربي وبنفوس شعرائه .

ولقد علل أبو شادي اختيار هذا الاسم لمجلته بالرغبة في أن تحمل
اسما عالمياً يلائم صبغتها . وإنه لما يستلقت النظر أنه قد أُلّف في أمريكا
بعد هجرته إليها جمعية مماثلة سماها جمعية منيرقا . ومنيرقا هذه هي إلهة
الحكمة عند اليونان القدماء .

وبالرغم من أن هذه المجلة كانت تفسح صدرها للأدب والنقد ،
إلا أن مهمتها الأولى كانت نشر الشعر ، حيث نجد فيها قصائد لشوقي
ومطران وأحمد محرم ومصطفى صادق الرافعي وعباس محمود العقاد
وإبراهيم ناجي وحسن كامل الصيرفي وزكي مبارك وخليل شيبوب
وعلي محمود طه ومختار الوكيل وصالح جودت وأحمد نسيم والسيد
حسن القاياتي ومحمد الأسمر وتوفيق البكري ورمزي مفتاح ومصطفى
عبد اللطيف السحرتي وسهير القلماوي وجميلة العلابلي وأحمد الزين
ومحمود عبد الغني حسن ومحمود حسن إسماعيل ومحمد عبد المعطي

الهمشري ومحمود غنيم ومحمود رمزي ونظيم ومحمود أبو الوفا ومحمود
عماد وعبد الحميد الديب ومحمد صادق عنبر وعبد العزيز عتيق ومحمد
فريد عين شوكة ومحمد مصطفى الماحي وسيد قطب وبشر فارس
وطاهر الطناحي وعبد اللطيف النشار وكامل كيلاني وعامر محمد بحيري
وعثمان حلمي ونخري أبو السعود والعوضي الوكيل وطاهر أبو فاشا
ومحمد زكي إبراهيم ومحمد عبد الغني نجيب وحبيب عوض الفيومي وعلي
باكثير ومصطفى الدباغ ومصطفى كامل الشناوي ومأمون الشناوي
وإسماعيل سري الدهشان وزكي غازي ومحمد سعيد السحراوي ومحمد
برهان ومحمد المهدي مصطفى ومحمد الهياوي وغيرهم . ومن شعراء
السودان : عبد الله عبد الرحمن ومحمد أحمد المحجوب وتوفيق أحمد
البكري . ومن شعراء تونس : أبو القاسم الشابي ومحمد الحليوي ،
ومن العراق محمد مهدي الجواهري وحسين الظريفي ، ومن شعراء
المهجر إيليا أبو ماضي وشفيق المعلوف ورياض المعلوف .

هذا وقد جمع الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي الكثير من المعلومات
التاريخية عن مدرسة أبوللو في فصل نشره عنها في كتابه المسمى
قصص من التاريخ . وأما عن الناحية الفنية فن الواضح كما قلنا
أن هذه المدرسة لا تقوم على أسس جامعة مانعة ولا تدعو إلى مذهب
بعينه ، وأكبر دليل على ذلك هو إنتاج رائدها الضخم أحمد زكي

أبو شادى الذى كتب أوپريتات ومسرحيات شعرية كما كتب الأغاني
والقصائد بل والقصص الشعرية ، وهو فى شعره يمتد من اليمين
إلى اليسار ، ومن أعلى إلى أسفل ، ومن الوعظ والإرشاد إلى
الفن للفن .

فى قصيدة يسميها المومياء (صفحة ٧٢ من ديوان أطياف الربيع)
نراه يقول :

أسير وكم أرى فى الناس حولي أسيرا حاله كالمومياء
كأن السحر جدهه ولكن يلوح به التعمق فى الفناء
فأبصر فيه صورة آدمى وما ألقى به معنى الرجاء
فهل رحل الورى عن مصر حتى رأينا الميت يرجع للوفاء
ولكن الفناء يطل منهم وأهل الأمس من أهل البقاء

فهو فى هذه الأبيات يرى أن الأحياء فى مصر أقرب إلى المومياء
ولا غرابة فى ذلك ، فقد كان أبو شادى معنياً بالمجتمع المصرى وشؤونه ،
كما كان معنياً بمشاعره الخاصة وحبه للجمال وهيامه بالطبيعة ، بل وكان
معنياً بالمسائل الأخلاقية مثل قوله :

لم يبق إلا أن يكفن بعضنا بعضاً وأن تتسابق الأموات
ماذا يرجى بعد أن طعن الهوى روح الإخاء وسادت الشهوات

وأياً ما يكون الأمر ، فالذى لا شك فيه أن هذه الجمعية وتلك
المجلة قد خلقتا في مصر جو شعرياً عاماً لا يقتصر في وحيه على التراث
العربي القديم ، بل يتطالع أيضاً إلى الآداب الأجنبية ويستفيد منها ،
بحيث أثر هذا الجو حتى على الشعراء الذين لم تتح لهم معرفة اللغات
الأجنبية وآدابها .

ولكننى أشعر أننا قد وصلنا الآن إلى مرحلة جديدة كبيرة
في تاريخ الشعر العربي المعاصر ، وهي مرحلة تستحق أن نتمهل عندها
في سلسلة جديدة من المحاضرات التي نرجو أن نقوم نحن أو غيرنا
بإلقائها في العام المقبل إن شاء الله .

الفهرست

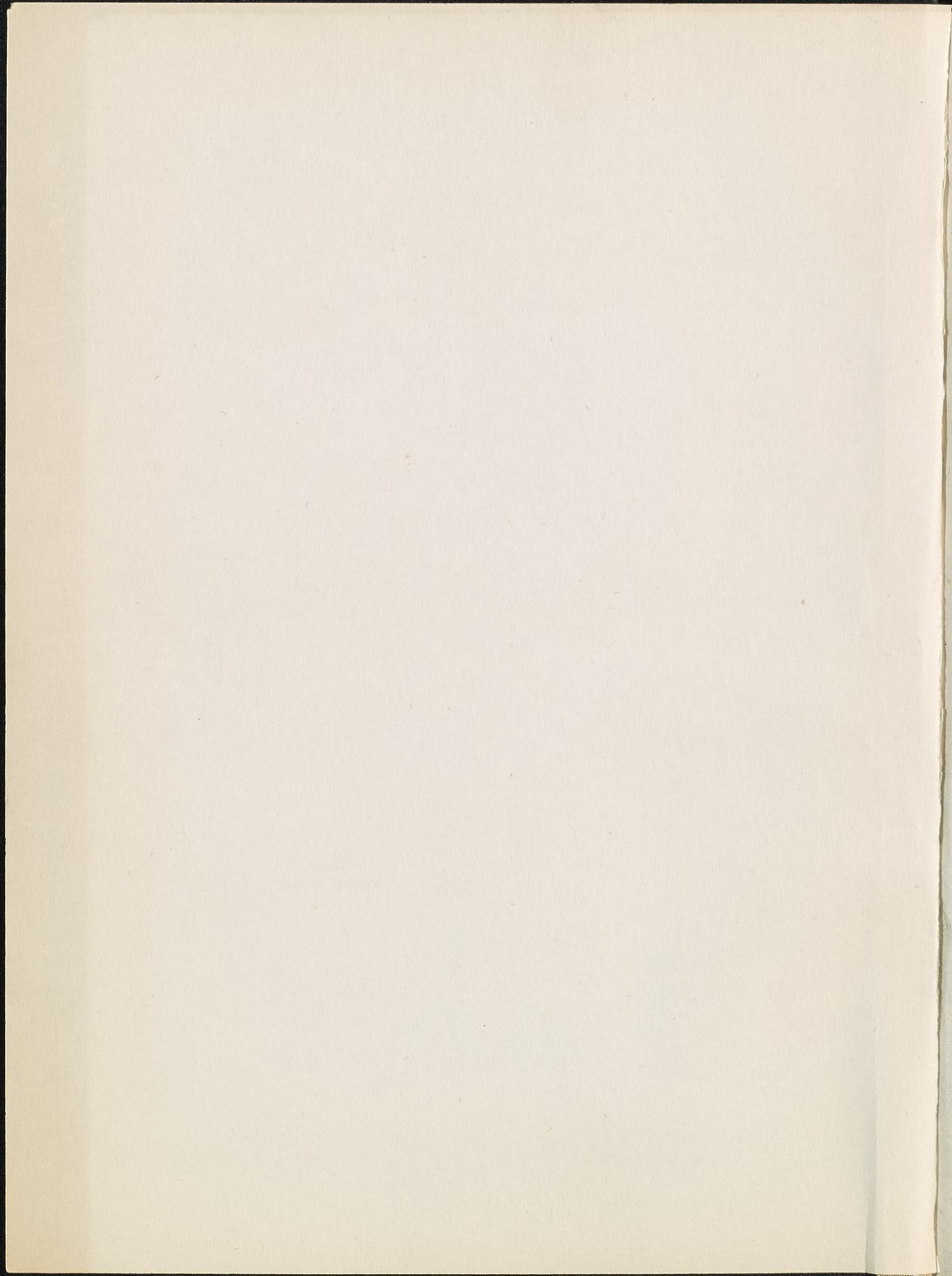
الموضوع

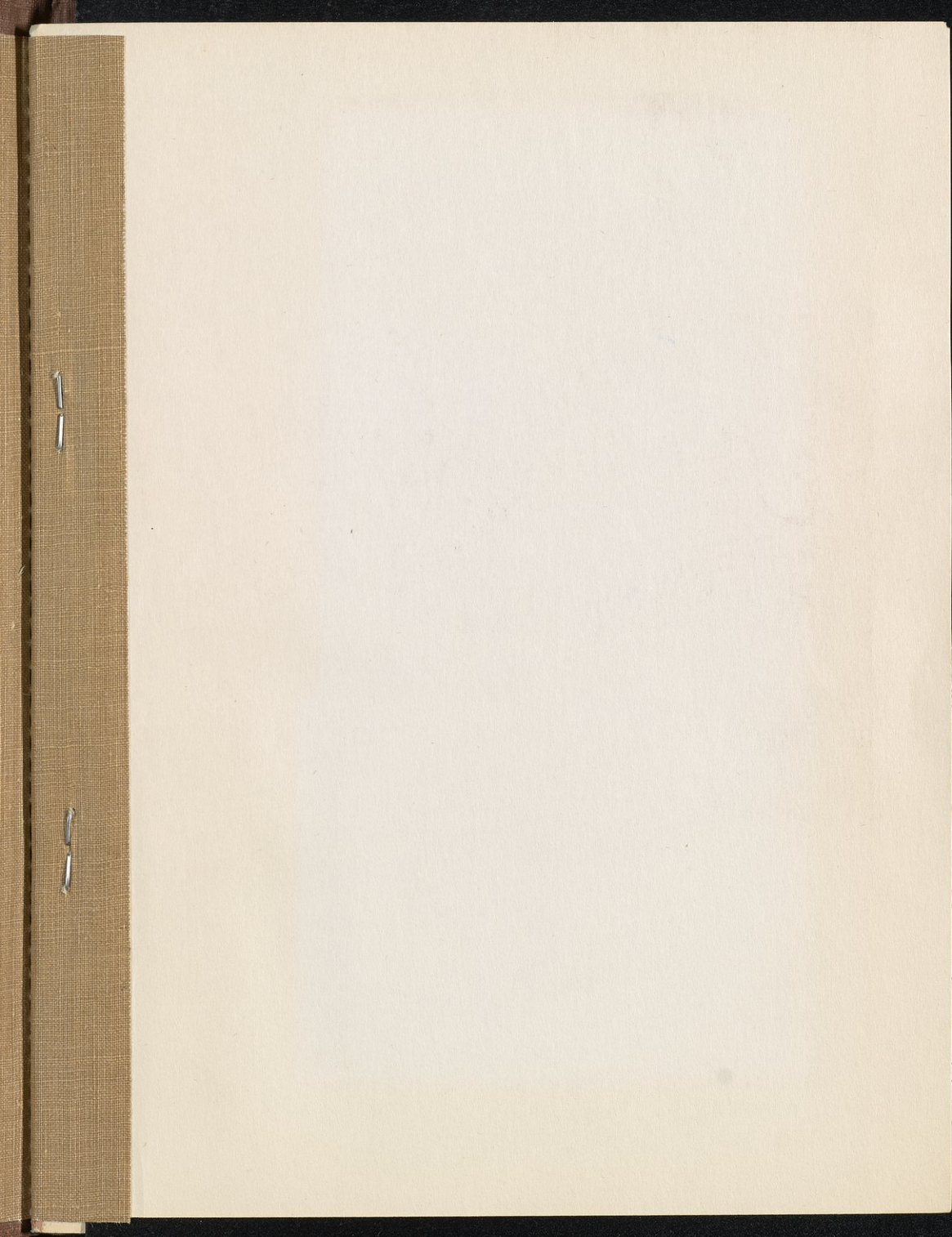
ص

- بين القديم والجديد ٣
- النقد التطبيقي ١٦
- الشعر التقليدي ٣٢
- عبد الرحمن شكري شاعر الإمبراطور الذاتي ٩١
- جماعة أبولو وما بعدها ١٢٠

مطبعة النهضة مصر

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the center of the page.

893.79
M312

10205071

BOUND

APR 29 1958

COLUMBIA LIBRARIES OFFSITE

CU58871632

893.79 M312

Shir al-Misri bada S