

التركية في العامية المصرية

للدكتور حسين نجيب المصرى

من الحق قولنا إن لدراسة العامية من الأهمية ما لا يقل عن دراسة الفصحى ، وليس من المبالغة فى شيء أن نشير إلى كون تلك العامية أجدر باهتمامنا فى بعض الأحيان وماذا لك إلا لأنها لغة تخاطب كانت أو لغة أدب، منطلقة من القيود والحدود صريحة الدلالة منبعثة من رغبة فى التعبير المستقيم، طيبة فى تأثيرها بما يروج حولها . وهى فى هذا كله من صفاتها قد تكون على العموم أصدق فى دلالتها وأعرق فى صراحتها من لغة الفصحاء التى ربما كان لها من قيودها ما ألزمها حدود نطاق لا تتجاوزه . فالعامية بهذه المثابة خير معبر عن روح الشعوب حين تمس حاجة الشعوب إلى ذكر ما يحزنها ويهيجها أو وصف مصائبها أو التحدث حديثاً يتم عن المفصل من تاريخها والخاص من أمورها .

وعليه ، ينبغى لنا حين نتصدى لها كلغة تدور على الألسنة فى أحاديث القوم . ولغة يعبرون بها عن خواجج النفس ويصفون الحياة بكيفية ينطقون فيها على سجيئهم اللغوية وصلبقتهم التعبيرية . ونحن فى هذا المقام ناخرون إلى العامية المصرية من حيث تأثيرها بالتركية ليس إلا .

ونحن إذا ما ذهبنا نتلص تاريخاً لبدء التعارف بين المصرىين والأتراك رغبة منا فى تصورنا لهم متعاشين مختاطين ، سبق من الفهم أن ذلك كان عام ١٥١٧م، حين فتح السلطان سليم الأول مصر . غير أن واقع التاريخ يبنى هذا

الحسبان . فقد تعرف المصريون إلى الترك قبل ذلك بطويل زمان . وقدم
الترك ولاة للعباسيين على مصر . ومنهم يزيد بن عبد الله التركي الذي وليها
من قبل الخليفة المنتصر . كما وليها أزجور التركي ، والسكندى صاحب كتاب
ولاة مصر يميز هذين الواليين بجنسيتها التركية . كما ولي المعتز ابن طولون
عليها سنة أربع وخمسين ومائتين . وهو تركي أصيل كما يستدل من اسمه —
فظولون بمعنى بدر النعام . وأسس بمصر دولة ظلت قائمة سبعة وعشرين عاماً
ثم استقلت بمصر دولة تركية أخرى هي دولة الأخشيديين وقد تسموا بهذا
الإسم نسبة إلى ملوك قرمانة والأخشيد لقبهم .

وحذا الفاطميون في مصر — وذو العباسيين في بغداد . فاستقدموا
واستخدموا الترك جنوداً وحراساً .

وهنا وقفة لا بد منها مخافة أن يخرج بنا السرد التاريخي عما نحن بصدده
ولنطرح هذا السؤال وهو هل أثر هؤلاء الأتراك بلغتهم في لغة المصريين؟
والجواب على ذلك أن هذا جائز عقلاً وليس من الحتم أن يجوز واقفاً . كما
أنه يفضى بنا إلى سؤال آخر وهو ما إذا كان الترك الذين خالطوا العرب في
بغداد قد أتروا في لغة العرب .

ونحن لا نملك سندا من تاريخ للإجابة على هذا السؤال . وأكبر الظن
أن هؤلاء الأتراك الذين دخلوا في دين الله أفواجا عرفوا العربية وكان حتماً
أن يعرفوها لغة لكتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم . وإن
كان من المستبعد ألا يتحدثوا بلغتهم القومية ولو فيما بينهم .

ثم ينهل هذا الغموض شيئاً ما فيما يتعلق بتأثير الترك في لغة المصريين
حين ندرك العصر الأيوبي . فنحن نعلم أن الأيوبيين أقبلوا الإقبال الشديد
على شراء الممالك واستعانة صلاح الدين ونور الدين بجمند من الترك . وتلا
تلوهما الصالح نجم الدين أيوب فبنى لهم الشككنات في جزيرة الروضة .

ولكن لم يكن هؤلاء الأتراك بالمصريين خلطة إلا فيما ندر ، وشكوا طبقة
عسكرية منفصلة عن أهل البلاد ، وإن قيل إن التركية كانت لغة الحديث في
قصر صلاح الدين ومعسكره وإن جميع مؤرخي تلك الدولة أطلقوا عليه اسم
الدولة التركية وها هو ذا ابن الفقيه من شعراء الأيوبيين يحدثننا عن جمال
الترك بقوله :

الله أكبر كل الحسن في العرب كم تحت لمة ذا التركي من عجب
كما طرقت نفس المعنى شاعر أيوبى آخر وهو يقرظ ديواناً من الشعر
العربي لشاعر تركي فقال :

وكننت أظن الترك تختص أيمن لهم إن رنت بالسحر فيها وأجفان
إلى أن أتاني من بديع قريضهم قوافي هي السحر الحلال وديوان

أما في عهد المماليك فإن التركية أصبحت لغة القصر . وكان المصريون
يمقتون المماليك أشد المقت . وقبلما جرى مع السنة هؤلاء كلام بالعربية .
وما أصهروا إلى أهل مصر إلا في الندرة .

ويستبين من هذا كله أن التركية كانت في القصور والمعسكرات . ولغة
أهل الحول والطول من السلاطين والحكام وذوى البطش من أهل السيف .
فكان يدرؤها عن أهل مصر أبواب وحجاب . وربما كراهية تنفر منها
كما نفرت من أهلها .

وأيا ما كان فلا يستقيم في الفهم ألا يكون قد تسرب إلى المصريين منها
ولا بعض مفرداتها .

ولو يفوتنا قولنا إن هذه التركية لم تكن العثمانية التي نأسيها ونعدها الثالثة
من لغات الأدب الإسلامي .

وبعد الفتح العثماني ، انمعدت الصلات بين المصريين والأتراك
العثمانيين ، ولا تعرف بين هؤلاء وهؤلاء من العداة والمقت مثل ما نعرف
في عهد المماليك فلقد ذكر أحد الرحالة في القرن السادس عشر أن المماليك
يعايشون العرب كما يعايش الذئب الحمل ، ولطالما انتشب القتال بين العرب
والمماليك .

أما في عهد العثمانيين ، فتبدلت الحال غير الحال ، واستعان العثمانيون
بالعرب على تنظيم المجتمع المصري وبسط الأمن في ربوع البلاد . مما ينهض
دليلاً على أن العثمانيين كانوا على وفاق مع الجلع الفقير من أهل مصر . وما من
شك في مثل أن هذا التعاون لا بد ووطد للصلات بين الأتراك وأهل مصر . كما
أنه يتيح للغة الحاكين أن تؤثر في لغة المحكومين وتلك الحقيقة أقرب إلى
الظهم . وتصح تمليلاً لتسرب ما لا يمضى كثرة من الألفاظ التركية إلى العامية
المصرية .

وما يذكر أن تلك الألفاظ التركية لم تدخل لغة المصريين مصرية كما
كان الشأن في الفارسية التي يمر بها العرب فكانت جزءاً لا يتجزأ من متن
اللغة العربية ، بل إنه يجيء التركية في العامية كما هي وإن حرفت ألسنة
المصريين .

ولا نستحسن في هذا المقام أن نحاول إحصاء تلك الألفاظ أو إحصاء
لأن ذلك كثير متنوع يطول شرحه ويستثم ذكره . فن خير تقسيم تلك
الألفاظ أقساماً يستدل منها على شيء .

وأول ما نصادف منها أسماء الطعام والشراب . ففي العامية المصرية كثير
من أسماء الأطعمة . ونلاحظ أنها من ألوان الطعام الطيبة الفاخرة في الأغاب
مثل أوزى وهى في التركية توزى بمعنى الحل وكندوز من أوكوز بمعنى
الثور . أما كباب وكوفته فللفظان فارسيان وثالثهما موزة وهى في الفارسية

مازو ، ومن صنوف الخضر ما يعرف بالقللى وهو من تورلو تورلو في التركية بمعنى التنوع . والضوالة . وهي طولة بمعنى الممتلىء أو الخشو . أما الحلوى فمنها الشكلمة وأصلها شكرلمة . والخشاف كلمة فارسية بمعنى الماء اللذيذ وقد انتقلت من الفارسية إلى التركية ومنها إلى العربية .

وحسبنا هذا القدر من الأسماء الذى يستدل منه على أن العثمانيين يهتمون بطعامهم . وهذا ما نعهد إلى اليوم . فن يزراستانبول يلاحظ كثرة المطاعم وحوانيت الحلوى فيها .

كما ندرك من هذا . أن الحكام وذوى اليسار من العثمانيين فى مصر عرفوا أهلها صنوفاً خاصة بهم . وكثيراً من أدوات الطهو مازالت إلى اليوم بأسمائها التركية .

وما يعرف عن الترك ميلهم إلى جمال الفنون وروعها ، وحسبنا أن نذكر ترحيل السلطان سليم لمهرة الصناع المصريين إلى استانبول ليفيد الترك من حذقهم فى فنونهم . وهذا يذكرنا بلاحقة فى العامية المصرية وهى (جى) فإنها فى التركية تفيد معنى صاحب الحرفة أو الفن .

أما الملابس . فمازالت بعض أسمائها تركية ، ومن تلك الأسماء ما اندثرت مسمياتها اليوم مثل (جنقيان) وهو نوع من السراويل تلبسه الفلاحات . واذكر أنى سمعت هذه الكلمة منذ خمسين عاماً فى أغنية من أغاني الحاجات . فهل كانت الفلاحة المصرية تلبس هذه السراويل أو أنها كانت خاصة بحاجة تركية ومنها الضنرى وهى فى التركية انتارى وهو نوع من القمصان ، ولكنها فى العامية المصرية مبتذلة . ومن الألفاظ ما بقيت على تركيبها وما لها من بدل مثل (أويه) وهى حلية يزودان بها ما تستر به بعض النساء رءوسهن . أما الطربوش وأصله فى الفارسية سربوش بمعنى غطاء الرأس . فكان خاصاً بالنساء وقد وردت هذه الكلمة فى شعر بالتركية العامية للشاعر واصف

الأندرولى المتوفى ١٨٤٥ م ، وفيه يجرى الكلام على لسان أم تنصح ابنتها
بالأ تخييط الأزرار فى طربوشها لأن ذلك يخرجها من أصول الحشمة .

ومن الألفاظ التركية ما هو مشتق من العربية غير أن له مدلولاً خاصاً
ليس له فى العربية مثل (حرامى) بمعنى اللص وهذا اللفظ مهجور فى لغة الترك
ولسكنه باق فى العامية المصرية فكأنه مات فى التركية ليحيا فى العربية .

أما كلمة بقشيش وهى فى الفارسية بخشش بمعنى الهبة والعطاء . فقد
ماتت فى الفارسية لتحيا فى التركية والعامية المصرية . ومن الألفاظ التى نتوهمها
عربية وهى تركية كلمة عربية ، فلا وجود لها فى معاجم العربية لأنها إرأبا
فى التركية . وهى تذكرنا بكلمة حنتور وهى تركية مأخوذة من
الجزيرة Hinto .

ومن الألفاظ التى هجرت فى الفارسية وانتقلت منها إلى التركية (دستور)
وهى لا تستخدم الآن فى التركية وإن بقيت فى العامية المصرية بمعنى الإذن .
والإذن فى حال خاصة عند الرغبة فى التعبير عن الرجاء والاعتذار .

ومن المستطرف أننا لانعدم الألفاظ التركية فى كلام أطفالنا . فهم حين
يلعبون بالسكرات الصغيرة المعروفة بالبلى يقولون البادى باللعب أنا البرم .
من بر فى التركية بمعنى أول . كما أن الصغار إذا أرادوا العبث بالحمار الناهق
قالوا له زر . وهى الأمر فى التركية من المصدر زارلق بمعنى النهيق . أما
الألفاء ، وهو رئيس التلاميذ فى الفصل فهو الصيغة التركية لقلفا أو خليفة بمعنى
من يتخلف المدرس .

أما أسماء الاعلام فى مصر فتأثره بالتركية إلى حد بعيد فكل اسم ينتهى
بتاء مفتوحة مثل حكمت ونصت وبهجت هو فى صيغته التركية .

وحسبنا هذا القدر من الألفاظ التركية التى إندججت فى العامية المصرية .

وانشر إلى أثر التركية في الأدب الشعبي عند أهل مصر ونذكر أول ما ذكر
تلك الأغاني التي تغنيها الأم لطفلها وهي تسكنه وتهديه لينام . وهذا النوع
من الأغاني كثير في العامية المصرية كثرته في التركية . والأرجح أن يكون
أهل مصر قد عرفوه من الترك في التركي والعربي من هذه الأغاني كمتنان
ترددان في كل أغنية وهي (هو) من أسماء الأصوات و(ننى) وهو اسم تلك
الأغنية في التركية المشتق من (نانو) في الفارسية وهذا ما أدخل على العامية
المصرية فعلا هو (يهنن) بمعنى أن تغنى الأم لصغيرها حتى ينام .

ومن الدليل على أن المصريين كانوا يعلمون بوجود هذه الأغاني عند
الترك ويتأثرون بها تلك الأغنية .

ننه ننه بالتركي

ننه ننه بالعربي

يا لله تنام يا لله تسكت

وادبح لك جوزين كتسكت

وهذه الأغاني على سذاجتها تعبر عن الأفكار الشائعة والتقاليد المتوارثة .
فعلوم أن هرام المصريين يفضلون أن يولد لهم ولد على أن تولد لهم بنت .
وهذا ما تؤكد الأغنية التي تقول الام فيها :

لما قالوا دى بنيه

لأنه ركن البيت على

كما قالوا ده ولد

أشد ضهرى واسند

وتُحَن نصادف ألقاظاً تركية في تلك الأغانى المصرية .

ومن الأغانى الشعبية ما يعرف بالموال . وقد وصف الشاعر التركى فاضل بك في القرن الثامن عشر امرأة مصرية تتغنى به . والمتبادر إلى الذهن أن الموال من المواليا وهى نمط من الشعر العامى عرفه العرب في العصر العباسى غير أن القواميس التركية تنص على أن الكلمة تركية .

ومن الأدب الشعبي عند الترك والمصريين ما يعرف بخيال الظل ، وينعقد لإجماع المؤرخين على أن الترك فى آسيا الشرقية أخذوه عن الصين . والصين أهل مهارة فى الصناعة .

فكانوا يرسمون على قماش أو ورق صوراً للإنسان والحيوان حتى يتكون ستار مزدان بالصور والنقوش ثم يلف بهذا الستار ما يشبه مصباحاً كبيراً موقداً فتبدو صور الستار ، ثم يدار المصباح حول نفسه لتعاقب الصور أمام المشاهدين .

وفى رأى أن العثمانيين عرفوا خيال الظل أول ما عرفوه فى عهد السلطان أدرخان عام ١٣٥٩ م ، وفى رأى آخر أنهم أخذوه عن المصريين . ويقال عن السلطان سليم بعد قتله طومان باى أنه استدعى خيالياً وأمره أن يمثل صلب طومان باى على باب زويله وأعجب السلطان كل الإعجاب بما شاهد وشاء أن يصحبه ذلك الخيال إلى استانبول ليدخل البهجة على نفس ولده الأمير سليمان القانونى خير ستمائة من هؤلاء الخياليين الذين استقدمهم أبوه من مصر بين البقاء فى تركيا والعودة إلى مصر . ويعتمد بعض الباحثين على هذا الخبر فى إثبات أن الأتراك عرفوا خيال الظل من المصريين .

ولكن الجدير بالذكر هو أن هذه المعروضات أو التمثيليات كانت تشرح بالعربية والتركية وشخصياتها من الشعبين المصرى والتركى . وهذا ما ينطبق

على ما يعرف بالقره كوز أو مسرح العرائس . وقيل إن الحوار بين القره كوز وغيره من الشخصيات كان يدور بالعربية والتركية في عصر محمد علي . وهذا يؤكد أنه كان يتيح للمصريين أن يتفهموا بعض ما يسمعون بالتركية . وتلك وصلة ولاشك بين اللغتين أو أحدها ذلك المعنى الشعبي . وليس بمستبعد أن يكون بعض المصريين قد تلقنوا شيئاً من التركية بمشاهدة هذه التمثيليات وعرفوا أن ألفاظها ما ضمنوها لغتهم العربية وأجروها على ألسنتهم ومنذ أربعين عاماً نظم أحمد شوقي أغنية باللغة الدارجة بعنوان (بلبل حيران) وفيها يتمثل البلبل عاشقاً للوردة يعبر لها عن هواه ويبتهاشكواه . وما من ريب في أن هذا الشاعر إنما عرف ذلك من قراءة له في الأدب التركي القديم أن البلبل يعشق الوردة ولا يغنى إلا إلى جانبها . وشعراء الصوفية يرمزون بذلك إلى وفاق المعاني وخفي الرموز .

وغير شك أن التركية بعد انسراجها في عامية المصريين أدخلت عليها كثير من الألفاظ الفارسية التي شكلت السكثرة الكاثرة من ألفاظها . فلنأخذ أن نقول إن لغة المصريين أصبحت مظهراً لالتقاء اللغات الإسلامية الثلاث في لغة واحدة . ولعله المظهر الأوضح لاتحاد المسلمين في تفكيرهم وتمبيرهم وشعورهم المتجلى في أدبهم الفصيح والشعبي كتجليه في لغتهم الفصحى والعامية .

ونذكر في ختام هذا المقال كلمتين تجريان على لسان الطفل إذا جاع وظمى . فهو يقول (سم ، وهي كلمة تركية) بمعنى الطعام . ويقول (امبو) وهي كلمة مصرية قديمة بمعنى ظمآن . فكأن كلمته مصرية أصيلة وتركية دخيلة تدوران وهما متلازمان في أول ما يجري له من الكلام على اللسان .

نظرة جديدة إلى جمال الدين الأفغاني

احمد عبد الرحيم مصطفى

عرض لكتابي :

— Nikki R. Keddie, Sayyid Jamal al - Din Al Afghani -
apolitical biography.

(University of California Press, 1972)

— Elie Kedourie, Afghani and Abduh - an essay on religious
unbelief and political activism in modern Islam (London. Frank
Cass, 1966)

من ملاحظ دراسات السير لدينا إفتقارها إلى النظرة النقدية وتميزها
بعدم الاتزان في إصدار الأحكام . فهي تنصف بوجه عام بالعمومية
والعاطفية والاستغراق في النظرة الواحدة التي تجعل كل شيء إما أبيض
أو أسود — ومن ثم المبالغة في تقييم دور القادة والزعماء وإحاطتهم مع
الزمن بما يشبه القداسة التي يحاط بها أولياء الله الصالحون ؛ حيث تنصف
النظرة النقدية وتقوى الانجماحات التبريرية وتبدو الحقائق أو التفسيرات
الجديدة خروجاً على المؤلف . مرجع ذلك كله عدم انتشار المفاهيم
الاجتماعية في تفسير التاريخ وتمركز الأحداث حول شخصيات بارزة —
على طريقة توماس كارليل — يفترض أنها هي المسؤولة عن تحويل مجرى
التاريخ ، لا باعتبارها حصيلة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
والسائدة في عصر من العصور .

وجمال الدين المعروف بالأفغاني من الشخصيات البارزة التي حظيت —

ولاتزال نحظى - بالاهتمام والدراسة في الشرق والغرب : وذلك راجع إلى اقتران اسمه بمقاومة الاستعمار الغربي والحركة الدستورية واتجاه التجديد الإسلامى في عدة بلدان إسلامية . ورغم ذلك توجد في حياة الأفغانى جوانب كثيرة غير واضحة حتى الآن مرجعها غموض شخصيتها وتمرسه بالأسلوب الشيعى القائم على التقية والذي يقتضى عدم الانصاح الصريح عن النوايا . وإذا كانت حياة الأفغانى قد كتبت بعدة لغات ، فإن الدراسات الخاصة به مما كتب قبل عام ١٩٦٢م ، لا تعتبر كافية أو دقيقة تماما . ذلك أن مؤرخ الأفغانى تواجه صعوبتان - فن ناحية نجد أن معظم المادة المرتبطة بحياته مستقاة عن روايات صادرة عن الأفغانى وتلاميذه - وهو فيما يرويه يبالغ في تصوير أهميته بالنسبة إلى الدوائر الحاكمة في كثير من البلدان : فأينا حل تصور هذه الروايات على أنه كان موضع ترحيب من الحكام الذين يقرّبونه إليهم ويعرضون عليه أرفع المناصب ، ثم ما يلبث أن يصطدم بهم ويتعرض للطرده سواء في الهند وأفغانستان أو في إيران ومصر وتركيا . وترتبط هذه الصعوبة بعدم توفر الوثائق المستقلة التي تفصل في حقيقة الأحداث ، فلما كان الأفغانى قد أمضى حياته في عدة بلدان وجب على مؤرخه أن يقوم بكثير من الرحلات وأن يلم بكثير من اللغات التي التي قد تساعده على التنقيب في دور وثائق عدة دول . وبالإضافة إلى ذلك تواجه مؤرخ الأفغانى روايات متناقضة يتناصب بعضها العداء في حين يتصدى بعضها الآخر للدفاع عنه ، ولا يتصف بالحياد إلا أقلها - وكل ذلك مما يعقد مشاكل الحكم التاريخى عليه .

وقد ظهرت أخيراً سير الأفغانى لا تستند إلى رواياته هو ومريدته وحدها - فقد كتب عنه بالإنجليزية كل من نيازى بيركرز^(١) وسلفيا

(١) Niyazi Berkes, The development of secularism in Turkey. Montreal, 1964

حجيم^(١) وألبرت حرراني^(٢) وإلى كدورى^(٣) وألبرت قدسى زاده^(٤) وغيرهم . أما أكثر الدراسات شمولا وواقعا فقد نشرتها هوما باكدامان باللغة الفرنسية في عام ١٩٦٩^(٥) ، وفيها أفادت من مصادر أخرى أهمها الأوراق التي تركها الأفغانى في طهران في عام ١٨٩١ م ، والتي نشر فهرست لها باللغة الفارسية بالإضافة إلى نص بعض الوثائق . وهناك ترجمة مفيدة للأفغانى يتضمنها كتاب نشر باللغة الفارسية في عام ١٩٦٠ م ، ويحتوى على مراسلات حكومية إيرانية تتعلق بالأفغانى مستقاة من أرشيفات الحكومة الإيرانية غير المطروقة بوجه عام . ورغم ذلك فتتمتع مصادر أخرى فارسية وتركية وعربية عن الأفغانى لم يغد منها الباحثون كثيراً ، وكذلك الحال بالنسبة إلى المصادر الوثائقية المصرية . وبالإضافة إلى ذلك فإن أوجه نشاط الأفغانى في كل من الهند واستنبول وروسيا القيصرية لاتزال غامضة .

وتراجم الأفغانى التي كتبت قبل عام ١٩٦٠ م ، ترتكز على مصدرين نذهب بروفسور كدى إلى أنهما مضللان أو متحيزان هما تاريخ حياة الأفغانى الذى نشره الشيخ محمد عبده في بيروت في أواسط الثمانينات من القرن الماضى حين جعله مقدمة لمقال « الرد على الدهريين » ، ومقال نشره جورجى زيدان عن الأفغانى في مجلة الهلال في عام ١٨٩٧ م ، بعد وفاة جمال الدين بقبائل وذكر فيه أنه استقى معلوماته من محمد عبده وأديب

(١) Sylvia Haim (ed.). Arab nationalism. Berkeley and Los Angeles, 1962.

(٢) Albert Hourani, Arabic thought in the liberal age, 1778 - 1939. London.

(٣) أحد الكتابين اللذين نعرض لهما .

(٤) Albert A. Kudsi - Zādeh. The legacy of Sayyid Jamal al-Din al-Afghani in Egypt. Unpublished dissertation, Indiana University. Bloomington 1964.

(٥) Homa Pakdaman, D. Jamal - ed Din Assad Abadi dit Afghani, Paris, 1969.

اسحاق . ويصطنع محمد عبده في عرضه الدفاع عن الأفغانى ويدهض ما رواه بعض مرديه في مصر عن زندقته وعدم تمسكه بالدين معتمداً في ذلك على ما رواه الأفغانى عن نفسه شأنه في ذلك شأن جورجى زيدان . وعلى حين أن دراسة محمد عبده تقف عند عام ١٨٨٥ م نجد أن مصادر جورجى زيدان ضعيفة فيما يتعلق بالسنوات التالية لعام ١٨٨٥ م .

أما بروفيسور كدى مؤلفة الكتاب الأول الذى نعرض له فمشتغل وظيفه أستاذ للتاريخ بجامعة كاليفورنيا (لوس إنجليس) . وقد كرست عدة سنوات لتتبع حياه الأفغانى وفكره رحلاته إلى بعض البلدان التى عاش فيها حيث حصلت على مادة جديدة من دور وثائق لندن وباريس وطهران وغيرها . ثم قامت على دراسة هذه المادة دراسة نقدية بذات فيها جهداً كبيراً ووقفت في جانب كبير منها في تحييص كمية كبيرة من الأدلة المتضاربة الخاصة بتوقيت وظروف رحلات جمال الدين وعلاقاته الشخصية ودوافعه وأفكاره . كما يبرز تحليل المؤلفة كثيراً من التناقضات التى نلدها في أفكار جمال الدين ويوضح أن الصورة التقليدية للأفغانى باعتباره نصيراً خالصاً لتعاليم الإصلاح الإسلامى مضللة إلى حد كبير . حقيقة أنه كان مفكراً حراً ظل يقدم رسالته بحيث تناسب مع مستمعيه على اختلاف مشاربهم واعتبر الدعوة الدينية أداة لأهداف سياسية ، إلا أن بروفيسور كدى تبرز أن تقدميته في المجال الدينى كانت تابعة لهدفه السياسى - ومن ذلك أن ارتباطه بحركة الجامعة الإسلامية لم يبدأ إلا في عام ١٨٨٣ م ، حين بدأ يتقرب من السلطان عبد الحميد وأنه أبدى استعداده في مناسبات تالية للتخلي عنها حين رأى أنها تتعارض مع قضايا أخرى . بل أنها تبرز أن عداوه للإمبريالية البريطانية لم يمنعه من عرض خدماته على الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة وأنه أشاد بالاستعمار البريطانى في معرض حديثه عن الاستعمار الفرنسى .

وتعرض المؤلف في كتابها مادة جديدة تنصل بالتحليل النفسى لهذه الشخصية المضطربة . وهذا الكتاب في مجموعه لا يعتبر معاديا لجمال الدين ، بل يعطف عليه بعض العطف ويوفر تصورا إيجابيا لحياته ونشاطه . ورغم اصطناع جمال الدين للموضوع من باب (التقية) ادى الشعبية ، ورغم ما تتضمنه أعماله من تناقضات فان المؤلف لا تشك في اخلاصة وإيمانه بقضية الإنعاش الاجتماعى والسياسى فى البلدان الشرقية ، كما أنها تظهر نمو أثره فى التفكير القومى والاصلاحي إلى حد كبير منذ وفاته . فهى تصور به باعتباره شخصية لامعة ذات طاقات وطموحات لا تهدأ : فهو دائما يخطط ويصطدم ويهدد وينشر دعوته ويفخر بما أحرزه من نفوذ ، وإن يكن يشكو فى نفس الوقت مما لقيه من صدود من جانب أشخاص يتمتعون بمراكز كبيرة - كما كان يتمتع فى نفس الوقت بنفوذ كبير ناتج عن شخصيته القوية وذلك كانه وثقافته وتأثيره فى عدد كبير من المریدين والأتباع الذين ما لبث كثيرون منهم أن انفضوا من حوله .

وتستفيض المؤلف فى قضيتين رئيسيتين هما أصل جمال الدين وعدم تمسكه بالدين بالصورة المعروفة عنه . فالأفغانى وأشهر مریديه يذهبون إلى أنه ولد ونشأ فى أفغانستان وبالتالى فهو زعيم الأغلبية الإسلامية من أهل السنة - هذا على حين أن كثيراً من الإيرانيين قد ذهبوا فى حياة جمال الدين إلى أنه ولد ونشأ فى إيران على المذهب الشيعى . ولا يزال الخلاف حول هذه المسألة مستمراً حتى اليوم : فعلى حين أن العرب والأفغانيين يذهبون إلى كونه سنياً نجد أن الإيرانيين يبرزون مزيداً من الأدلة الجديدة على كونه إيرانياً شيعياً . وبعد أن تستعرض المؤلف وجهى النظر هاتين تقطع بما لا يترك مجالاً للشك بأنه شيعى إيرانى حاول جاهداً أن يخفى هذه الحقيقة حتى تتأثر مكانته لدى الأغلبية السنية . وترتبط المؤلف بين قضية أصل الأفغانى وبين قضية أخرى تنصل بما تذهب إليه من عدم حرصه على التمسك بأهداب الدين فى تفاصيله ، مشيرة إلى ما صدر عنه فى حياته من أعمال وأقوال يشتم منها عدم

تمسكه بالدين إن لم يكن لإحاده ، وهي التهمة التي نفاها عنه مریدوه . وهي
تستشهد على صحة رأيها بطرده من استنبول في عام ١٨٧٠ م بناء على طلب
من شيخ الإسلام بعد أن ألقى خطبة رؤى أنها تم عن الزندقة والاحاد .

وأما بروفيسور إلى كدورى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد بجامعة
لندن ورئيس تحرير مجلة Middle eastern studies - فهو يركز في عرضه
لجمال الدين على الأدلة على زندقته ، مستشهدا على ذلك بالسمعة التي لاحقته
طيلة حياته بهذا الصدد وبالعدد الكبير من الشهود الذين يعززون حكمه هذا .
فثلا يذهب الكاتب عباس محمود العقاد إلى أن الأفغانى قد عرف (بالزندقة)
في أوساط المتدينين ويستشهد على ذلك بما رواه عنه بعض مریديه وبنوعية
الشباب الذين التفوا حوله . ففهم سليم عنحورى الذى استفاض في دراسة
الاديان حتى أفضى به ذلك إلى الاحاد والاعتقاد بخلود العالم - وفي مصر
أصبح مركز الدائرة بالنسبة إلى المنقذين الساخطين والتمردين على الدين
الذين كان يلقنهم مبادئ فلسفية مريبة وهدامة . وقد برز من هؤلاء عبدالله
النديم الذى قضى سنوات ينادم أعيان الريف ويلقى عليهم النوادر على موائد
شرايهم وأديب إسحاق الذى هاجم رجال الدين الكاثوليك والموارنة الذين
رغضوا الصلاة على جثمانه بعد وفاته في بيروت واليهودى يدقوب صنوع
الذى أبدى حماسة لتوحيد الأديان السماوية الثلاثة بالشكل الذى صوره
الأفغانى والقس لويس صابونجى رجل الدين الكاثوليكى العراقى الأصل
الذى كان أميل إلى الإسلام كما يشير بروفيسور كدورى إلى أن رفقاء
الأفغانى خلال السنوات الأخيرة التي قضاها في استنبول كانوا يضمون بابين
من الفرس عرفوا بمحاولتهم نشر الاحاد ونشاطهم في زعزعة سيطرة الحكومة
الفارسية . كما يشير إلى ألى القنصل البريطانى العام في مصر سجل حادثة طرد
الأفغانى من مصر في عام ١٨٧٩ م ، مقتبسا بعض التفاصيل عن حياته بالصورة
التي لاشك أنها كانت متواترة في الدوائر الرسمية - فكتب مايلي : لقد

طرد من محفل الماسونيين الذي كان يتمتع بعضويته في القاهرة منذ وقت قصير ، وذلك لما أعلنه من عدم إيمانه بالكائن الأعظم ، .

ويجمع مؤلفا الكتابين الذين نعرض لهما على أن ما نشر باللغة العربية عن الحوار الفكري الذي جرى بين الأفغانى ورينان على صفحات جريدة «الجورنال دى دبا» الباريسية لا يطابق الأصل الفرنسى وأن كلا من محمد عبده والأفغانى لم يديبا أى ميل إلى نشر رد الأفغانى على رينان : وهو الرد الذى لم يترجم نصح إلى اللغة العربية حتى الآن ، بل اقتبست منه بعض الفقرات التى حورت بحيث عرضت باعتبارها دفاها عن الاسلام . وتقدم بروفوسور كدى نص خطبة رينان وتعليق الأفغانى عليها مترجما إلى اللغة الإنجليزية . أما خطبة رينان المشهورة هذه فقد أقيمت فى السوربون يوم ٢٩ مارس ١٨٨٣م ، وفى معرضها أشاد المتكلم بالهيلينية باعتبارها مصدر العلم والتقدم فى أوربا وهاجم الاسلام صراحة باعتباره - فى رأيه - أداة للظلم والاضطهاد وكبت حرية الرأى .

وقد اختار الأفغانى أن يرد علينا على هذه الخطبة وفى رده - كما هو منشور فى هذا الكتاب أمن على بعض ما ذهب إليه رينان فى أن الأديان جميعا بعيدة عن النساح وأنها مدعاة لاختلاف البشر .

وبالإضافة إلى هذه القضايا الرئيسية المتعلقة بحياة جمال الدين تثير بروفوسور كدى جوانب أخرى منها أنه أطلق على نفسه اسم الأفغانى إلا فى عام ١٨٦٩ م ، بعد طرده من أفغانستان وأنه أطلق على نفسه قبل ذلك لقب «الاستقبولى» وأنه فى فترة نالته من حياته أدهى الانتساب إلى آل البيت وأطلق على نفسه اسم الحسين . وهى تقطع بأنه كان شيعيا مستدلة على ذلك بتفقهه فى الدين - الأمر الذى كان غريبا فى أيامه على المقلدين من أهل السنة .

إن هذين الباحثين اللذين عرضنا لهما يعرزان ما يذهبان إليه بمختلف الأسانيد الوثائقية التى استلزمت منهما جهدا كبيرا فى التوصل إليها وتحليلها . ولا ينبغى لهذه الاضافات التى أوضحنا فيها جوانب جديدة من حياة جمال

الدين وفكره والتي نقلنا جزءاً منها أن تقلل من شأنه باعتباره أحد أعلام
حركة الكفاح ضد الاستعمار في القرن الماضي ، وأحد كبار دعاة حرية
الفكر في الشرق . ولا نرجو أن يشير عرضنا هذا اعتراضاً أو سخطاً
من البعض فالحياة البشرية من التعقيد بحيث لا نتوقع لشخص ما
أن يتوافق تفكيره وسلوكه في كل وقت مع الصورة التي ترسب
في أذهاننا عنه . بل إن الواحد منا لو تتبع أقواله على مسطح زمني شاسع
لرأى العجب العجاب : ما بين الشك واليقين والرضى والسخط وغير ذلك من
الأحاسيس المتصارعة المتناقضة خاصة إذا ما علاصوته ولم يستبان أفكاره
في مدها وجزرها قبل أن يتخذ القرار الحاسم . فالإنسان لا يولد عظيمًا منذ
اليوم الأول ، وكبار الشخصيات من أمثال جمال الدين من الطول العرض
والإيجابية والاضطراب النفسي وكثرة الصحبة والكلام والحساسية بحيث
تعلو على بعض الهنات التي ركز عليها مؤلفا الكتابين اللذين استعرضناهما
من باب إبراز ما توصلوا إليه وتجسيمه بحيث يركزان الأضواء على جانب
واحد من جوانب حياة جمال الدين وفكره . وهو الجانب الذي مر عليه
مترجموه السابقون مرور الكرام أو تجاهلوه تجاهلاً تاماً أما عن قصد
تبريري أو لقصور المادة التي توصلوا إليها . فالزعماء ليسوا فصيلة خاصة
من بنى الإنسان ، ولكنهم من قوة البنيان النفسي وحسن الإدراك بحيث
يتميزون على معاصريهم ويتقدمون الصفوف . وما أحوجنا في نهضتنا
الحديثة إلى النظرة النقدية المتساهلة التي تعرض للتاريخ في إطار الطبيعة
الشرية لا في إطار الخوارق والمعجزات . وما أحوجنا أيضاً إلى أطراح
الرجسية القومية التي ورنناها عن طول الظلم والظغيان والاستعمار بحيث
لا نتوقع من العالم الخارجي سوى العدوان والتآمر سواء على كياننا أو على
تراثنا القومي . ولنفتح صدرنا لكل جديد حتى ولو كان لا يتفق مع ماؤلفنا ،
فإذا لم نرض عنه فعلياً أن نثبت العكس بالتوفر على الدراسة الجادة
لا بالصياح العصبى الذى لن يفيدنا فى شيء .