

دراسات الأدب المعاصر
السنة الرابعة، العدد ١٤، صيف ١٣٩١ ش
ص ٨١-٩٨

مفاهيم الاغتراب والتغريب فى الأدب العربى دراسة بالمقارنة فى الأسباب والتأثير

حسين شمس آبادى* - مهدي ممتحن**

الملخص

يدرس هذا المقال مفاهيم الاغتراب والغربة فى العمل الأدبى. فى الحقيقة لايزال هذا المصطلح غامضاً، وقلما رأينا يتفق الباحثون على تحديد مفهومه بل يذهبون مذاهب مختلفة فى تعريفه فلا يستطيعون تحديد أنواعه ومصادره ونتائجه السلوكية على الأفراد والمجتمع. فالغربة بشكليها الاغتراب والتغريب أكانت نفسياً أم مادياً أو فكرياً قد صحب الإنسان منذ نشأته الأولى على سطح هذا الكوكب. لكن ما نجده من معنى الغربة فى العصر الجاهلى يختلف كل الاختلاف عما نلاحظه فى العصر الحديث. فالموجد الرئيس لها فى العصر الجاهلى هو الشيب والشيخوخة حيث يقع على نفس الشاعر ويؤدى إلى ارتداد صدى هذا الصراخ إلى نفسه ثم عرضه فى أدبه؛ أما الوضع فى العصر الحديث فغير ما فى الجاهلى من خضوع البلاد العربية لنفوذ الاستعمار الغربى وسيطرته عليها منذ مطلع القرن السابع عشر الميلادى حيث زاد شيئاً فشيئاً خطر هذا الاستعمار وآثاره السلبية وأثرت الحضارة الغربية على مجمل حياة الأمة العربية.

الكلمات الدليلية: الأدب العربى، الغربة، الاغتراب، التغريب، العصر الجاهلى، العصر الحديث،

التأثير والتأثر.

* جامعة تربيت معلم، سبزوار، إيران. (أستاذ مشارك)

Dr.Motahan@gmail.com

** جامعة آزاد الإسلامية فى جيرفت، إيران. (أستاذ مشارك)

تاريخ القبول ١٣٩١/٤/١٢

تاريخ الوصول ١٣٩٠/١١/١٨

المقدمة

الغربة، والاعتراب، تقول تغربّ واعترب بمعنى فهو غريب. واعترب، نزع عن الوطن، بعد. وما نريد من مفردة الغربة هي أن ندرس مفاهيم الاعتراب والغربة في العمل الأدبي. في الحقيقة لا يزال مصطلح الاعتراب غامضاً، وقلما رأينا يتفق الباحثون على تحديد مفهومه بل يذهبون مذاهب مختلفة في تعريفه فلا يستطيعون تحديد أنواعه ومصادره ونتائجه السلوكية على الأفراد والمجتمع.

فإذا أخذنا مفهوم الاعتراب بمعناه الواسع نجد أنه قد صحب الإنسان منذ نشأته الأولى على سطح هذا الكوكب، واتضحت خطوطه العامة في بادئ الأمر من خلال الثنائيات المتمثلة في الذات والموضوع، والفكر والوجود، والطبيعة والروح، وهذه في حقيقة جوهرها ليست إلا نتيجة منطقية لمعادلة سابقة تسمى "وحدة الفكر والوجود" فإذا أتينا إلى العالم الوسيط، رأينا يأخذ صبغة دينية تتمثل "بنظرية الخلق من العدم مصحوبة بالعناية" ونظرية الخلق من العدم "تعبير عن القدرة المطلقة" كما أن "العناية" تشير إلى تفوق الإنسان، وتمييزه عن سائر المخلوقات ومن هنا انبتت ثنائية جديدة هي "الله والعلم" أسهم الفكر الإسلامي في بلورة مفهومها إلى حد كبير. وإذا ما ذهبنا نبحث عن أبعاد تجربة الاعتراب عند الشعراء في عصرى الجاهلى والحديث من خلال سيرة الحياة، ونتائجهم الشعري، نجد أنهم قد مروا بعدة أنواع من الاعتراب؛ كل له طبيعته الخاصة وصفاته المميزة، وفقاً للمرحلة الفنية التي كان يجتازها الشعراء.

والغربة بشكليها الاعتراب والتغريب أكانت نفسياً أم مادياً أو فكرياً هي شعور الإنسان بإحساس الفقد على المستوى الاجتماعى والفكرى. لكن ما نجده من معنى الغربة في العصر الجاهلى يختلف كل الاختلاف عما نلاحظه في العصر الحديث. الغربة تشير إلى شعور الإنسان بإحساس الفقد، فقد الإلف والأتراب والأنداد أو النظراء على المستويين المذكورين آنفاً. يتحدث أبوحيان التوحيدى عن بعض أسباب شعوره بالاعتراب في مجتمعه مشيراً إلى الغصص التي انتابته نفسياً واجتماعياً: «لأنى فقدت

كل مؤنس، وصاحب، ومرفق مشفق، والله لربما صليت في الجامع، فلا أرى إلى جنبى من يصلى معى، .. وقد أمسيت غريب الحال غريب اللفظ... إلخ.» (التوحيدى، لاتا: ٨-٩)

نتطرق في هذا المقال إلى الشعراء الذين عاشوا هذا الإحساس. وقد كان ذلك أوضح ما يكون في الشعر الجاهلى حيث كان المجتمع إذ ذاك يضع الأشيب في ركن منه مهمل لا يولييه فيه إلا الذل والهوان، على عكس ما جعل الإسلام فى شأن بناء العلاقة بين الأفراد، يولى علاقة الابن بأبيه اهتماما بالغا، فكانت عبارة: «وبالوالدين إحساناً» (النساء: ٣٦؛ والأنعام: ١٥١؛ والإسراء: ٢٣؛ والعنكبوت: ٨؛ والأحقاف: ١٥؛ ولقمان: ١٤) ذات حضور واضح فى القرآن الكريم، كما كان النص الإلهى صريح فى تحكيم هذه العلاقة، إذ قال تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ (الإسراء: ٢٣) إذا ما انقضى القرن الذى أنت منهم وخُلِّفَتْ فى قرنٍ فأنت غريبٌ

نلاحظ بأن الشاعر هنا يطلق صرخة شعرية من إحساسه بالتوحد والغربة النفسية، والعزلة التى جلبها الشيب؛ فكان على صاحبها أن يملأه الإحساس بافتقار الوفاء، وتنكر الأقربين لهم، وتولى الخلان عنهم، وهم فى أشد الأوقات حاجة إليهم. ومن المؤسف جداً تصوّر أن الأشيب لا يستطيع أن يقوم بجملة حاجاته مثلما كان يقوم بها أيام شبابه. (عباس، ١٩٨٢م: ٢٦٠)

فقد «..كان من عادة العرب فى الجاهلية إذا أسن فيهم كبيراً أن يتركوه ملقى فى الدار كالمحتاج، ويجرون عليه طعامه، وشرابه، فإذا رحلوا حملوه، وإذا حطوا ألقوه هملاً، دون توفير...» (السجستاني، لاتا: ف)، ويقول الخطيب التبريزى: «كانت العرب - فى الجاهلية - إذا أخطوا عمدوا إلى الشيخ الكبير فخنقوه وقالوا: يموت ونحن نراه خير له من أن يموت هزلاً، كانوا أيضاً إذا رحلوا إلى مكان وفيهم شيخ تركوه حتى يموت مكانه.» (التبريزى، ١٩٧٠م: ٢٤٣/١)، ثم أستدل التبريزى على هذه العادة بقوله عن الشاعر الديباني:

وإنما سمي مزرداً بقوله:

فقلت: تَزَرَّدُهَا عَيْبُ، فَإِنِّي لَدُرْدُ الشُّيُوخِ فِي السَّنِينِ مُزَرَّدٌ

[الدرد: جمع أدرد، والأدرد: الذي كبر حتى سقطت أسنانه، والأثنى: درء، ومُزَرَّدٌ: مُخَنَّقٌ] فكان المجتمع الجاهلي يعامل الكبير بهذه القسوة لأنه بلغ مرحلة سماها الله تعالى: ﴿أَرْدَلُ الْعَمْرِ﴾ (النحل: ٧٠؛ والحج: ٥)

فمعاملة المجتمع الإنساني للشيخ معاملة مرذولة حيث يعامله على أنه عبءٌ ثقيل ملقى على كواهل الأسرة؛ فيبدل بالحفاوة به ضجراً منه، وبالإقبال عليه إداراً عنه، وبالرغبة فيه نفوراً منه، وكرهية لصحبته، وازدراءً له، ورميه بالخرف، في الوقت الذي كان يعاني فيه من هجير الشيخوخة، حيث سطا الزمان على حواسه فأبلاها، وعلى قواه فبددها، فبدل بعزه ذلاً وهواناً بين أهليهم و... (هيبية، ١٩٨١م: ١/٧٣)

ومن الواضح تماماً أن يكون المردود النفسي لذلك كله واضحاً في أشعار الشعراء، إذ ذهبوا «يعرضون شكواهم على أبنائهم في ذلك وانكسار، استدراارا للعطف، ونيلاً للرضا والتوقير، وكانوا في هذا يألمون أشد الألم نفسياً وعضوياً.» (السجستاني، لاتا: ف) وقد صرخ ثعلبة بن كعب الأوسى أن صار معمرًا يعيش بين من لا يشعر بينهم بالتواصل النفسي، إذ يخطف الموت من كان يشعر معهم بالتواصل والقرار، فصار كئيباً، منطوياً على نفسه، بائساً من كل خير:

لقد صاحبت أقواماً، فأمسوا خفاتاً، ما يجاب لهم دعاء!
مضوا قصد السبيل، وخلفوني فطال عليّ - بعدهم - الثواء
فأصبحت الغداة رهين بشى وأخلفني من الدهر الرجاء

هي إذن صرخة من انفرد به السأم واليأس واستولى عليه الشعور بالغرابة، ونلاحظ أن الشاعر يستعمل من صيغ الفعل صيغة الماضي ليستهدف إلى أن هذه الأمور وقعت وانتهت. والمعهود أن «الشيخ حين يفقد أترابه ويحيا بين غير جيله يشعر بالاغتراب.» (هيبية، ١٩٨١م: ١/٨١)، ويعنى ذلك أنه فقد محيطه الاجتماعي الذي كان يشعر معه

بالتواصل والانتماء، فلا يجد إزاء ذلك إلا محاولة الهرب النفسى من هذا الواقع البغيض إلى الماضى وأيامه النظرات، تخففا من هجير الحاضر الممقوت، أو تمنى الموت، ياسا، وتلك قمة الاغتراب. (حسنى، ١٩٨٩م: ١٠٢)

ف نجد الكثير من الشعراء يتذكرون الشباب الذى أدير والجيل الذى قضى، وكل ذلك مستخلص من واقع شعر عمرو بن قميئة، فهو يقول: (ابن قميئة، ١٩٦٥م: ٥٢)

يا لهف نفسى على الشباب ولم أفقد به إذ فقدته أمما
قد كنت فى ميعة أسر بها أمنع ضيمي، واهبط العصما
وأسحب الريط والبرود إلى أدنى تجارى، وأنفض اللمما
لا تغبط المرء أن يقال له: أمسى فلان لعمره حكما
إن سره طول عيشه، فلقد أضحى على الوجه طول ما سلما
إن من القوم من يعاش به ومنهم من ترى به دسما

[والأمم: الشىء اليسير أو الحقيق، والعصم الوعول تكون فى أعالي الأرض، والدسم: الوضر والدنس].

إن الشاعر يعالج فى هذه الأبيات تحسره على أيامه الماضية ويشير فى البيت الأخير إلى إعلان حالة واضحة من الشعور بالانفصال والعزلة وإن من كان يعيش بين أناس هم فى عينيه الدسم: (الوضر والدنس).

أما قشير بن عطى العبيدى وهو أحد بنى ديسق بن معاوية بن قشير، جاهلى مقل، الذى امتد به العمر حتى عمى ومل الحياة والذى أدركه الكبر وقتل الشيب فيه كل إحساس بالتواصل مع الحياة والأحياء فيها، فاندفع يقول:

كفى حزنا أن لأرد مطيتى لرحلى ولا أغدو مع القوم فى وفد
وإن أفرعت قريان نجد، ونورت من البقل لم أنظر بعينى فى نجد
وأن أسأل الأوغاد: ما كان شأنهم ولا اشهد الشورى لغى ولا رشد

وقد كنت أعطي السيف - في الروع - حقه حياء إذا جرّدت سيفي من الغمد

[والقريان جمع: قرى وهو مجرى الماء.]

فالشاعر يخبرنا عن صراخ المعمرين الذين يبرزون في شكواهم «ما آلت إليه أحوالهم من ضعف، جر عليهم هوانا بين أهليهم، ومجتمعاتهم التي يعيشون فيها، مقارنين بين حالتهم هذه، وما كان لهم أيام التنعم بالشباب، والاستغلال بظله الوارف...» (هيبه، ١٩٨١م: ١/١١٩) أما نفق عند دور البيت الأخير شأن غيره من الشعراء في أن الشاعر أمام عجزه القاتل واغترابه المدمر لم يجد إلا التذکر أنه كان فارس الهيجاء الذي ترتجف لسيفه الذي يسيل من غمده، قلوب الفرسان المغاوير.

ويظهر أن التذکر ذو أهمية نفسية بالغة فى مجال التخفف من بعض ويالات الإحساس بالاغتراب. هذا دريد بن الصمة الجشمى أنشأ يقول: (ابن الصمة الجشمى،

١٩٨٨م: ٦٦)

أصبحت أقذف أهداف المنون كما	يرمى الدريئة أدنى فوقه الوتر
فى منصف من مدى تسعين من مائة	كرمية الكاعب العذراء بالحجر
فى منزل نازح الحى منتبذ كـ	مربط العير، لا أدعى إلى خبر
كأننى ضرب جزت قوادمه	أو جثة من بغاث فى يدى هصر
يمضون أمرهم دونى، وما فقدوا	منى عزيمة أمر ما خلا كبرى
ونومة لست أقضيها، وإن متعت، و	ما أمضى قبل من شأوى ومن عمرى
وأننى رابنى قيد حبست به	وقد أكون وما يمشى على أثرى
إن السنين إذا قربن من مائة	لوين مرة أحوال على مرر

إن هذه الصرخة انكساراً حزينة لنفس شاعر فارس صال وجال، ثم آل أمره إلى حيث صار هين الشأن حتى عند الأمة التي تلقى عليه قيلاً لا يكون إلا للأنعام، تحبسه به عن الحركة، ولهذا جاء البيت الأخير نفسه مصدور، تقرر واقعاً مريراً

لا تحتمله النفس:

إن السنين إذا قربن من مائة لوين مرة أحوال على مرر

ويمكن أن نشاهد مثل هذا التبرم عند ساعدة بن جؤية الهذلي، فهو يقول:
(السكري، ١٩٦٥م: ١١٢٢/٣-١١٢٤)

يا ليت شعري، ألا منجى من الهرم والشيب داء بخيس، لا دواء له
و سنان، ليس بقاض نومة أبدا
و فى منكبيه، وفى الأصلاب واهنة
إن يأتته فى نهار الصيف لآتره
حتى يقال: وراء البيت متبذا: قم
أم هل على العيش بعد الشيب من ندم؟
للمرء كان صحيحا صائب القم
لولا غداة يسير الناس لم يقم
وفى مناصله غمز من القسم
إلا يجمع ما يصلى من الحجم
لا أبالك - سار الناس، فاحتزم

[الداء البخيس: الذى لا يكاد يبرأ من الأدوية والعسم: ألم يصيب المفاصل،
والحجمة: حر النار]

فالشاعر يعلن عن نظرة الناس إليه على أنه عبء ثقيل، وعضو منبوذ، ويرسم لك
البيت الأخير دائرة الإهمال التى كان يطرح فيها وأمثاله من أبناء المجتمع.

وخير ما يرينا صورة للتبرم النفسى والتأزم أو الضيق بهذه العزلة التى كانت تفرض
من قبل المجتمع على الأشيب هو مسافع بن عبدالعزيز الضمرى حيث يقول: (ابن
الصمة الجشمى، ١٩٨٨م: ١٤-١٥)

جلست غدية، وأبو عقيل، و
كأنا مضر حيات برضوى
يرانا أهلنا لا نحن مرضى
ولا نروى العضال إذا اجتمعنا
عروة - ذوالندى - وأبورياح
ينؤن - إذا ينؤن - بلا جناح
فنكوى، أو نلد، ولا صحاح
على ذى دلونا، والحفر طاح

فيشير الشاعر إلى ما فرض المجتمع عليه وأتراه من عزلة اجتماعية غير مرجوة

ونبذهم حيث لا يقدم لهم أى دواء، على الرغم من أن نفوس هؤلاء قد طويت على تقديم المشاركة الإيجابية، لولا إباء المجتمع ورفضه، وذلك نفهمه من تصوير الشاعر نفسه ومن معه على تلك الحال بالمُضْرَحِيَّات (الصقور)، التي سلبت أجنحتها، وهى قوتها ووسيلتها لممارسة مهامها فى الحياة.

وعلى ما يبدو فإن الشيخوخة كانت تعتبر وسمة فى نظر المجتمع كما كانت سببا لعزل الشيوخ، لا عن الدور الاجتماعى القيادى الذى يمارسونه حسب، ولكن عن الحياة الاجتماعية كلها. وفى هذا الصدد نشير إلى موقف ذى الإصبع العدوانى الذى كان له باع عريض فى السيادة والقيادة والحكمة والشعر: (التبريزى، ١٩٧٠م: ٥٧٤/٢-٥٧٥)

إنكما صاحبيّ لن تدعا	لومى، ومهما أضع، فلن تسعا
إنكما- من سفاه رأيكما-	لا تجنبانى الشكاة، والقذعا
إلا بأن تكذبا على، ولن	أملك أن تكذبا، وأن تلعا
إن تزعما أنى كبرت، فلم	ألفَ بخيلاً نكسا، ولا ورعا
أجعل مالى دون الدنا غرضا	وما وهى الأمور، فانصدعا

فيتبين من واقع حياة البشر إن ظلم ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، لذلك نرى أن سورة الألم النفسى تشتد حين يستشعر الأسيب الإذلال ممن يتوقع منهم التوقير والإجلال، وهم أبناءه أو الخاصة من أقربائه. ويحدث ذلك غالبا حين يجد الأسيب أولاده أو حفيدته كارهين لوجوده، يبغضون رؤيته، ويرمونه الخرف، وقد تعرض كعب بن دارة النخعى لمثل ذلك كله فصرخ: (السجستاني، لاتا:

(٩٣

لقد ملنى الأذى، وأبغض رؤيتى	وأنبأنى أن لا يحل كلامى
على الراحتين مرة، وعلى العصا	أنوء ثلاثا، بعدهن قيامى

فيا ليتنى قد سخت في الأرض قامة وليت طعامى كان فيه حمامى

نلاحظ أن الشاعر في هذه الصرخة يرينا ذله ويخبرنا أنه لا خير في العيش بعد الشيب والكبر. وما زلنا حتى اليوم نرى هذه التجربة حيث يصل إلى أسماعنا نبأها بين لحظة وأخرى. وقد يخفف من شدة هذا الإحساس أن يكون الأسيب من عامة الناس أو ممن لم تكن له في السابق مواقف فاعلة في حياة المجتمع، أما أن يكون قائداً ورائداً وسيداً، ثم يمر بهذه التجربة فإن وقع ذلك في نفسه يكون أشد بل أهون من غيره. فنأتى هنا بمثل لهذه التجربة القاسية عند عدى بن حاتم فارس الفتوحات، وصاحب راية طيء في صفين وحامل لواءها. فأنشأ يقول: (السجستاني، لاتا: ٤٦-٤٧)

أجبيوا يا بنى ثعل بن عمرو	ولا تكموا الجواب من الحياء
فإني قد كبرت، ورق عظمى	وقلّ اللحم من بعد النقاء
وأصبحت الغداة أريد شيئاً	يقيني الأرض من برد الشتاء
وطاء! يا بنى ثعل بن عمرو	وليس لشيخكم غير الوطاء
فإن ترضوا به فسرو راض،	وإن تأبوا فإني ذو إباء
سأترك ما أردت لما أردتم	وردك من عصاك من العناء
لأنى من مساء تكم بعيداً	كبعد الأرض من جو السماء
وإنى لا أكون بغير قومي	فليس الدلو إلا بالرشاء

فهذا هو الرجل كان بالأمس يحمل اللواء لكن ولا يسمع له توسل، ولا يتحقق له رجاء حتى أصبح أقل ما يحتاجه من شئ تافه هو الوطاء. وما أقرب منه مضمون قول عدة بن الطيب: (التبريزي، ١٩٧٠م: ٤٥٢/٢)

إن الكبير إذا عصا أهله ضاقت يداه، بأمره ما يصنع

فالشاعر حينما يواجه بخيبة أمل تجاه آمانياته يعلن في البيت الأخير عن انتماءه

لقومه على النحو التالي:

وإني لا أكون بغير قومي فليس الدلو إلا بالرشاء

على أية حال، لقد أدى استخدام الشاعر من خلال المفردات في اتجاه انتماءه لقومه وتذكيرهم بواجبه عليهم، وحقه قبلهم، إلى أن يتمكن في النهاية من تحقيق بعض ما كان يود تحقيقه، إذ انعطفت إليه بعض القلوب، «فأذنوا له أن يبسط في ناديتهم، وطابت به أنفسهم، وقالوا: أنت سيدنا شيخنا وسيدنا، وما فينا أحدٌ يكره ذلك، ولا يدفعه.» (السجستاني، لاتا: ٤٧)

ونستنتج مما جاء في الشعر الجاهلي عن الغربة والاعتراب والعوامل التي تسبب الهجر النفسي أن الأسيب الذي يصرخ من وقع الشيب على نفسه في المجتمع الجاهلي لم يكن يحصل من شكواه على طائل أبعد من ارتداد صدى هذا الصراخ إلى نفسه ليضعف ذلك من آلامه، ويزيد من ضيقه وتأزمه، ويعمق بالتالي من شعوره بالاعتراب النفسي في محيطه، ولذلك نجد أن كل واحد منهم اصطفى لنفسه أسلوباً يتمكن من اجتياز أزمته النفسية أو على الأقل يخفف به من حدة وقعه على نفسه، حين لم يجد لشكواه صدى في نفوس أبناء مجتمعه، ومن هنا وجدنا اللذين يسلكون سبيل الاستسلام وإظهار الانهزام، إلى جوار الذين يعلنون عن بعض التجلد والتماسك، إلى جوار الذين أعلنوا التمرد والغضب، والرفض لبلادة المجتمع تجاه مصابهم كما وجدنا الذين لم يستطيعوا هذا ولا ذلك فاتخذوا من النزوع إلى الماضي، والهرب النفسي من الحاضر سبيلاً للانفلات من وقع الإحساس بالغربة في المجتمع، فضلاً على الذين امتلكهم اليأس والقنوط فلم يجدوا إلا تمنى الموت، كى يتخلصوا من لهيب الحاضر الذي أصبحوا فيه يقادون كما تقاد المطايا.

قصة الغربة والاعتراب وأسبابها وتأثيرها على الأدب العربي المعاصر

ومن الواضح تماماً إن البلاد العربية في العصور الحديثة خضعت لنفوذ الاستعمار الغربي وسيطرته عليها منذ مطلع القرن السابع عشر الميلادي حيث زاد شيئاً فشيئاً خطر هذا الاستعمار وآثاره السلبية وأثرت الحضارة الغربية على مجمل حياة الأمة

العربية. لكن الغرب ليس هو العامل الرئيس لما نراه من الأزمات الكثيرة فى حياة الأمة العربية، بل هى برائن العولمة بكل أبعادها تنشب أظفارها فى أجساد الأمة العربية.

ولاشك أن لكل حضارة خصوصيتها وماهيتها، وأن للعرب والمسلمين خصوصية حضارية وثوابت دينية وثقافية وفكرية وعادات وتقاليد وقيم معتبرة. ولكن العرب والمسلمين فشلوا فى الارتقاء إلى مستواها فلذلك فضل البعض منهم الاغتراب عن مجتمعهم وثقافتهم وثوابته الراسخة. فيتوقع ممن يفكر فى كيفية ارتقاء مجتمعه وأبناء شعبه أن يقوم بالبحث عن العلل وطرق إصلاحها وبيدع الحلول المناسبة للمشكلة سواء كانت هذه المشكلة اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية أم تتصل بشأن من شؤون الحياة التى تعانى اليوم من آفات الجهل والفقر والمرض.

لا يلىق بالمفكر العربى أن يجحد مكانة الحضارة العربية الإسلامية وفضلها على العالم، وأن يكون معول هدم لها، ومن أعجب العجائب إننا نجد بالمقابل صفة من مفكرى أوروبا المستنيرين المنصفين لهذه الحضارة، من أمثال المفكر العالمى جورج برنارد شو الذى يرى أن الإسلام يوفق بين المصالح المادية والروحية، ويؤكد أن «رجلا كمحمد لو تسلم زمام الحكم فى العالم لقاده إلى الخير وحل مشكلاته على وجه يكفل السلام والسعادة المنشودة!» أو المفكر الألمانى الأشهر غوته حيث يقول: إذا كان هذا هو الإسلام أفلا نكون كلنا مسلمين؟ (فراج، لاتا: ١١) وكن ما هو السبب عند هؤلاء الغلاة فى إدمارهم عن هذه الفكرة؟! لعل الواقع يشهد بأن تأثير الأدب العربى على الأدب العربى الحديث لا يتجاوز القرنين من الزمان وذلك بعد أن قام محمد على باشا فى مصر بإرسال الوفود العلمية إلى أوروبا بحثا عن العلم والتقنيات الحديثة يومئذ لتطبيق تلك العلوم فى البلد. فمع ذلك إننا نشاهد، سواء فى البلاد العربية أو المهجر، المئات من فحول الأدب من أمثال أحمد شوقى وحافظ إبراهيم ومحمود سامى البارودى وإيليا أبوماضى وإبراهيم طوقان و... ظلوا أوفياء لثراث الأمة العربية وموروثاتها الفكرية والأدبية الراجعة مع محافظتهم على الأغراض الأدبية

القديمة من شعر ونثر على ما فى نثرهم وشعرهم من تجديد وتحديث لكنهم حرصوا، فى الوقت نفسه، على التوفيق بين الأصالة والمعاصرة.

وإذا نظرنا إلى رواد النهضة الأدبية فى مختلف العصور الإسلامية قديمها وحديثها لا نجد من أعرض - شاعرا كان أم ناثرا - عن تراث الأمة العربية وكنوزها الأدبية والمعرفية النفيسة، ولا جدال فى أن الأدباء المعاصرين - إلى أى مذهب أدبى انتموا - اتكأوا على هذا النتاج العلمى الخالد للأباء والأجداد، من أمثال الخليل بن أحمد وسيبويه وحسان بن ثابت وعمر بن أبى ربيعة وأبى تمام والجاحظ والمتنبى وبديع الزمان والقلقشندى و... (المصدر نفسه: ٣٠٥-٣١٠) أليس عجيباً أمام هذا كله أن يؤثر التغريب فى الأدب العربى الرفيع. حقا إن للشاعر عذره حين يقول مغاضبا:

ومن العجائبِ والعجائبُ جمّةٌ قربُ الشفاءِ وما إليهِ وصولُ
كالعيس فى البيداءِ يَقتلها الظمأُ والماءُ فوقَ ظهورِها محمُولُ

وإذا أردنا أن نبحت عن أصول أدب الغرب وفنونه وكذلك عن مصادره الأولى التى ساعدت على تحقيق أسس نهضة الغرب الفكرية والأدبية والعلمية فخير ما نجد من الإنصاف فى الإجابة أن نراجع المستشرقين الذين نزلوا البلاد العربية بحثا عن المواد الأولية والتسويق لبيع منتوجاتهم ثم بحثاً عن المخطوطات وأمهات الكتب العلمية والأدبية العربية لدراستها وترجمتها إلى لغاتهم؛ فهذا هو المستشرق المؤرخ والأديب الإنجليزى هاملتون جب يقول: «إن خير ما أسدته الآداب الإسلامية لآداب أوروبا أنها أثرت بثقافتها وفكرها العربى فى شعر العصور الوسطى ونثرها.» ولا غرو، فإن الأدب الأوروبى فى العصور الوسطى ومستهل الحديثة تأثر بموضوعات الأدب العربى المعروف بالخصوبة والإبداع، وهو ما وشت به مؤلفات أدباء أوروبا المتأثرة بعمق بالأدب العربى ورومانسيته فى الغزل الرقيق والثناء الباكى، هذا فضلا عن أن الأندلس كانت مدرسة فنية هذبت طبائع أوروبا الأدبية وأخذت عنها غزل الفروسية والشعر العاطفى الذى اعتنى بالقافية بعد أن كان الشعر الأوروبى الكلاسيكى لا يعيرها اهتماما. (عبدالفتاح عاشور، ١٩٨٠م، ج ٢: ٤٩٢) أما فيما يتصل بتأثر أوروبا بالنثر

العربي فحدث ولا حرج، فيإلى جانب انكباب الأوروبيين على الدراسات والكتب العربية، فقد ولعوا بالمؤلفات الأدبية عند العرب على نحو منقطع النظير، خاصة ما يتعلق منها بالقصص الخرافية التي تنطوى على أبعاد أخلاقية. ومن هذا المنطلق قاموا بترجمة مجموعة قصص "كليلة ودمنة" عام (١٢٥١م/١٩٤٠م) من العربية إلى الإسبانية ثم اللغات الأوروبية الأخرى، وفي هذا السياق، يؤكد جوستاف لوبون بأن العرب هم الذين ابتدعوا روايات الفروسية في الأدب. (عبدالغنى حسن، ١٩٧٩م: ٣٦٦ و ٣٧٢)

وفي مجال القصة الحديثة أو الرواية الطويلة لقد ظهر تأثير الأدب العربي في الأدب الأوروبي الحديث واضحا تماما بعد أن ترجم المستشرقون قصة ألف ليلة وليلة إلى لغاتهم حيث لقيت قصص ألف ليلة وليلة من احتفاء غير عادى عند أهل أوروبا. يقول جب: لولا قصص ألف ليلة وليلة لما عرف الأوروبيون قصة روبنسون ويرى المستشرق الألماني جورج جاكوب أن قصة روبنسون كروزو مأخوذة عن قصة "حى بن يقظان" التى كتبها فيلسوف الأندلس ابن طفيل. كذلك تأثر الأدب الأوروبى فى العصرين الوسيط والحديث بالمقامات العربية وأشهرها مقامات الحريري وبيع الزمان الهمداني. (عبدالفتاح عاشور، ١٩٨٠م، ج ٢: ٤٩٢-٤٩٦)

فالتغريب ليس شرا كله بالتأكيد، فهناك من رواد الإصلاح فى العصر الحديث أمثال الأفغانى وتلميذه محمد عبده وتلميذى عبده، عبدالرحمن الكواكبى ومحمد رشيد رضا نادوا بالأخذ من النهضة الأوربية فى مجال العلوم البحتة على وجه الخصوص، مميزين بين حاجة الشرق إلى ثقافة الغرب وحضارته الروحية، وبين الحاجة إلى حضارته العلمية المادية. ولايشذ عن هذه القاعدة طه حسين عميد الأدب العربى رغم العاصفة التى ثارت حول بعض مؤلفاته مثل "فى الأدب الجاهلى" و"على هامش السيرة" و"مستقبل الثقافة فى مصر". (محمد حسين، ١٩٧٩م: ٤١)

وإذا ما ذهبنا نبحت عن أبعاد تجربة الاغتراب عند نازك الملائكة من خلال سيرة الحياة، والكتابات الثرية والشعرية على مدى أكثر من ثلث قرن من الزمان، نجد أن

نازك الملائكة قد مرت بعدة أنواع من الاغتراب كل له طبيعته الخاصة وصفاته المميزة، وفقا للمرحلة الفنية التي كانت تجتازها الشاعرة.

ولعل أقدم جذور الاغتراب عند نازك تعود إلى ما يمكن أن يطلق عليه "الاغتراب الاجتماعي"، ويتمثل في الموقف العشائري والتقاليد من المرأة العراقية وهى على أبواب التحول الاجتماعي، وموقف الشاعرة من تلك التقاليد الصارمة والنظرة الضيقة لدور المرأة في بناء الحياة الاجتماعية وموقفها أيضا من المرأة العراقية بخاصة والمرأة العربية بعامة. شهد المجتمع العراقي في مطلع الثلاثينات من القرن العشرين صراعا حول قضايا السفور، والحجاب وتعليم المرأة، والحجر عليها جسدا وفكرا، واتخذ من الصحف والمجلات والشعر منابر للدفاع عن هذه القضايا أو التهجم على المنادين بها، مما جعل المجتمع العراقي ينقسم إلى مؤيد للدفاع عن حرية المرأة، والخروج على تلك التقاليد الصارمة التي تجاوزها الزمن، وإلى معارض يرى في سفور المرأة وخروجها على تقاليد الآباء والأجداد دعوة صريحة إلى الفجور. ترى نازك الملائكة أن قضية المرأة بوجه عام قضية أخلاقية بحتة، ومواجهة القضايا الأخلاقية أمر في غاية الصعوبة «لأن كل فرد في المجتمع يعد نفسه، بمعزل عن ثقافته، مصدر ثقة في هذه القضايا، ومن ثم يتحول الموضوع إلى حقل العواطف، وتنتقل قضايا الأخلاق إلى حيز الشعور.» (المهنا، ١٩٨٥م: ٣١)

تدخل نازك منذ البداية في مواجهة صريحة مع البنية الاجتماعية، المرتكزة على العرف والتقاليد، موضحة الجوانب السلبية التي تنطوى عليها، داعية إلى بناء نظام من القيم لا يستند إلى العرف بل إلى العقل والمنطق. وهنا تدخل نازك في حالة عدم توافق بين ما هو واقع عرفا اجتماعيا، وبين حالة الإدراك النفسى لقيم بالية. وتزداد حدة الإدراك النفسى أو الرؤية النفسية عند نازك حين تناقش مفهوم القانون النافذ في سلوك المرأة يفتقد شرطا أساسيا يفترض وجوده في كل قانون أخلاقي، وهو حرية الاختيار، لأنه لا قيمة لأي قانون أخلاقي لا يمنح الإنسان حرية خرقه، إذ أن في مخالفته أو اتباعه تكمن أخلاق الناس.

وتبلغ الغربة الاجتماعية عند نازك ذروتها حين تفيض في مناقشة الآثار السلبية التي جلبها هذا القيد على المرأة، فتضخم هذه الآثار لتصبح شيئاً هائلاً يشل الإرادة، والحرية، اللتين بدونهما لاتنمو الشخصية القوية. تقول نازك: إن القسر والإلزام انتهى بالمرأة "إلى أن تكون حياتها سلسلة طويلة من الامتناعات عن السلوك فلم تتصف بأية أخلاق إيجابية، وقد أدى بها احتفاظها بطاقتها النفسية الخفية في أعماق نفسها إلى أن تستعيز عن السلوك بقناع خارجي، المقصود فيه أن يكون درعا واقيا يحمي هذه الأعماق المشلولة من أن تلوح كسيرة سلبية لا كيان لها. (المهنا، ١٩٨٥م: ٣٨)

ولعلّ أقسى أنواع الاغتراب هو أن يشعر الإنسان أنه مغترب عن جنسه، متميز بأسلوبه وسلوكه ونمط تفكيره ممن يجمعهم وإياه أنماط مشتركة من السلوك الاجتماعي، وقد مرت نازك بهذا الدور منذ نعومة أظفارها، فقد أحست بفوران الذات في سن يصعب على بنات جنسها أن يدركنها في تلك السن، تقول نازك: «كنت ميالة إلى الانعزال منذ طفولتي بسبب إحساسي الدائم بأنني اختلفت عن سائر البنات اللواتي في سني فأنا كثيرة المطالعة، محبة للشعر والغناء، جادة قليلة الكلام، بينما هنّ لا يظالغن ولا يسكتن أبدا. وكان هذا يصدمني.» (الملائكة، ١٩٧١م: ١٨)

ونلاحظ مرة أخرى أن فكرة الحرية عند الشاعرة هي إحدى المفاتيح التي تدلنا على طبيعة الاغتراب عندها، فالقيد هو الوجه الآخر للاغتراب. والتأنيق قيد يلتف حول عنق المرأة «فما أتفهه وما أشد إذلاله لروح المرأة. والتأنيق هو الوسائل المصطنعة التي يظنونها تؤدي إلى طريق الجمال. أو لنقل أنه الجمال المزيف المصنوع بالوسائل الآلية. فبدلاً من أن تعتمد الفتاة على غريزتها الأنثوية، ومرونة ذهنها، وسعة ثقافتها وجمال روحها نجدها تعتمد على كثرة ملابسها والتصنع في شعرها. وبدلاً من أن توسع آفاق فكرها بالمعرفة والعلم تلجأ إلى التبرج والتغنج. فالتأنيق شرّ عظيم يحيق بذهن المرأة، ويقتل روحها، ويذل عقلها لأنه يمدّ مظهرها على حساب ذهنها ويكر بها إلى العصور الغابرة حين كانت المرأة تباع وتشتري.» (المهنا، ١٩٨٥م: ٥٠)

لا أحد ينكر أن الاغتراب بالمفهوم المعاصر يمثل حالة مرضية، مع تفاوت في الدرجة، ووعي الإنسان بحالته هذه قد يدفعه إلى محاولة التخلص من تلك الحالة، أو على الأقل التخفيف من وطأتها قدر الحاجة التي تسمح له بالتكيف مع مظاهر الحياة من حوله. وإذا ما رصدنا موقف الشاعرة من هذه الظاهرة تبين لنا أنها قد وعت أبعاد هذه المشكلة في وقت مبكر من خلال تجربة حب عرضت لها - وليس كمثال الحب خلاص من متاهة الاغتراب - واحتلت مساحة وافرة من دواوينها "عاشقة الليل" و"شظايا ورماد" و"قرارة الموجة" و"شجرة القمر" وشدت هذه التجربة عددا من النقاد، واختلفوا في حقيقتها. (الحمداني، ١٩٨٠م: ٥٠ - ٦٤)

ونستطيع القول إن التجربة العاطفية بكل منعطفاتها لم تستطع أن تخرج الشاعرة من دائرة الاغتراب، بل زادت من معاناتها وحزنها وتمزقها، وجعلتها تنسلخ أكثر عن عالم الواقع - مع رفض مطلق لمفهوم الحب بمعناه العام - إلى حد أنها تنسى أحيانا بشرية إحساسها على نحو ما كان يفعل المتصوفة. (الملائكة، ١٩٧١م: ٩٦ وما بعدها)

روحي لاتعشق أن تحيا مثل الناس	أنا أحيانا أنسى بشرية إحساسى
حتى حُبك حتى آفاقك تؤذيني	فأنا روح أسبح كالطيب المفتون
قلبي المجهول يحس شعورا علويا	لا حساً يشبهه لا وعياً بشرباً
إذ ذاك أحسك شيئاً بشرباً قلقاً	قمةً أحلامى ترفضه مهما اتلقا

النتيجة

ونستنتج مما جاء في هذا المقال عن الغربة والاغتراب والعوامل التي تسبب الهجرة النفسى أن الأسيب الذى يصرخ من وقع الشيب على نفسه فى المجتمع الجاهلى لم يكن يحصل من شكواه على طائل أبعد من ارتداد صدى هذا الصراخ إلى نفسه ليضعف ذلك من آلامه، ويزيد من ضيقه وتأزمه، ويعمق بالتالى من شعوره بالاغتراب النفسى فى محيطه، ولذلك نجد أن كل واحد منهم اصطفى لنفسه أسلوبا يتمكن من اجتياز أزمته النفسية أو على الأقل يخفف به من حدة وقعه على نفسه،

حين لم يجد لشكواه صدى في نفوس أبناء مجتمعه، ومن هنا وجدنا للذين يسلكون سبيل الاستسلام وإظهار الانهزام، إلى جوار الذين يعلنون عن بعض التجلد والتماسك، إلى جوار الذين أعلنوا التمرد والغضب، والرفض لبلادة المجتمع تجاه مصابهم كما وجدنا الذين لم يستطيعوا هذا ولا ذلك فاتخذوا من النزوع إلى الماضى، والهرب النفسى من الحاضر سبيلا للانفلات من وقع الإحساس بالغرابة فى المجتمع، فضلاً عن الذين امتلكهم اليأس والقنوط فلم يجدوا إلا تمنى الموت، كى يتخلصوا من لهيب الحاضر الذى أصبحوا فيه يقادون كما تقاد المطايا.

كما لا أحد ينكر أن الاغتراب بالمفهوم المعاصر يمثل حالة مرضية، مع تفاوت فى الدرجة، ووعى الإنسان بحالته هذه قد يدفعه إلى محاولة التخلص من تلك الحالة، أو على الأقل التخفيف من وطأتها قدر الحاجة التى تسمح له بالتكيف مع مظاهر الحياة من حوله.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

ابن الصمة الجشمى، دريد. ١٩٨٨م. الديوان. تحقيق محمد خير البقاعى. لامك: دار قتيبية.
ابن قميئة، عمرو. ١٩٦٥م. ديوان. تحقيق حسن كامل الصيرفى. لامك: نشر معهد المخطوطات العربية.

ابن منظور. ١٩٩٦م. لسان العرب. بيروت: دار الكتب العلمية.
إسماعيل، عز الدين. ١٩٧٢م. الشعر العربى المعاصر، قضاياها وظواهره الفنيّة والمعنوية. ط ٢. بيروت: دار العودة.

التبريزى. ١٩٧٠م. شرح المفضليات. تحقيق على محمد البجاوى. القاهرة: دار نهضة مصر.
التوحيدى، أبوحيان. لاتا. الصداقة والصدق. شرح وتعليق على متولى صلاح. لامك: المطبعة النموذجية.

حسنى، عبد الجليل يوسف. ١٩٨٩م. المواقف الإنسانية فى الشعر الجاهلى. لامك: دار الثقافة.
الحمدانى، سالم أحمد. ١٩٨٠م. ظاهرة الحزن فى شعر نازك الملائكة. جامعة الموصل: وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

الحوفى، أحمد. ١٩٨٥م. اللغة العربية: تاريخها وخصائصها وأثارها فى الحضارة العالمية. القاهرة:

الهيئة المصرية العامة للكتاب.

السجستاني، أبو حاتم. لاتا. المعمرون والوصايا. تحقيق عبد المنعم عامر. سوريا: عيسى الحلبي. السكري. ١٩٦٥م. شرح أشعار الهذليين. تحقيق عبد الستار فراج. مراجعة الشيخ شاکر. لامك: المدني.

عباس، إحسان. ١٩٨٢م. ديوان شعر الخوارج، الجمع والتحقيق. لبنان: دار الشروق. عبد الغنى حسن، محمد. ١٩٨٥م. الأدب العربي في أربعة عشر قرناً. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

عبد الفتاح عاشور، سعيد. ١٩٨٠م. أوروبا العصور الوسطى النهضة والحضارة والنظم. ج ٢. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

فراج، عز الدين. لاتا. فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية. القاهرة: دار الفكر العربي. الفيصل، عبد العزيز. ١٩٧٨م. شعراء بني قشير في الجاهلية والإسلام حتى آخر العصر الأموي. سوريا: عيسى الحلبي.

محمد حسين، محمد. ١٩٧٩م. الإسلام والحضارة الغربية. بيروت: المكتب الإسلامي.

الملائكة، نازك. ١٩٧١م. ديوان شظايا ورماد. ط ١. بيروت: دار العودة.

ممتحن، مهدي وحسن مجيدى وسكينه صارمى. ١٣٩١ش. «تطبيق نوستالژی در اندیشه جبران ونیما». فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی. السنة السادسة. العدد ٢١. صص ٢١٥-١٨٩.

المهنا، أحمد عبدالله. ١٩٨٥م. نازك الملائكة، دراسات في الشعر والشاعرة. الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع.

هيبة، عبدالرحمن. ١٩٨١م. الشباب والشيب في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي. لامك: الهيئة المصرية العامة.