

Mystic Attitude in Abd El-Hamed El Deeb's Poems from the Viewpoint of Mystics Ignorance's Age

Hasan Abdolahi¹, Elham Maryami²

Abstract

In periods of literary history including contemporary age, we're witness to the presence of the mystic poets in the Arabic literature that with their poems were heralded of wishes, and were the plaintiff of deprivation arose from the social system. Abd El-Hamed El-Deeb is among these poets to be considered. Checking what components caused works and the life of the poet to be called mystic contemporary, and whether his poetry has any adjacency with the pioneers of mystics ignorance period or not, are the most important objectives of this research which comes with the methods of descriptive analytical findings. It seems that unity and speaking of facts in the form of poem pieces, and factors such as the riots on deprivation of financial problems, and lack of social position in class system, self satisfaction, the nostalgia, and exile, the death in the way of forgiveness and freedom, are the basis of this nomenclature is deemed to be. Abd El-Hamed, unlike the ancients hasn't seek to show courage, defiance and remedy implantation, his poetry often puts satirize and mocking the key to his criticism and complaints.

Key words: Arabic Poem, Mystics Ignorance Period, Mystic Contemporary, Abd El-Hamed El-Deeb.

1. Associate Professor of Arabic Language and Literature at Ferdowsi University of Mashhad.
2. Ph.D Student of Arabic Language and Literature at Ferdowsi University of Mashhad.

اندیشهٔ صعلوکانه در اشعار عبدالحمید الدیب

از رهگذر شعر صعالیک جاهلی

حسن عبدالله^۱، الهام مریمی^۲

چکیده

در دوره‌های مختلف ادبی از جمله عصر معاصر، شاهد حضور شاعرانی صعلوک در ادبیات عربی هستیم که با اشعارشان منادی آرزوها و شاکی از محرومیت‌های برخاسته از نظام اجتماعی بوده‌اند. عبدالحمید الدیب از جمله این شاعران به شمار می‌آید. بررسی اینکه چه مؤلفه‌هایی در آثار و زندگی شاعر سبب شده صعلوک معاصر نامیده شود و آیا اشعارش قربتی با پیشگامان صعالیک جاهلی دارد یا خیر، از اهداف مهم این پژوهش به شمار می‌آید که با روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است. به نظر می‌رسد وحدت موضوعی و سخن از واقعیت‌ها در قالب مقطوعات شعری و عواملی همچون شورش بر محرومیت مالی و نداشتن جایگاه اجتماعی در نظام طبقه‌ای، فخر به خویشتن، غربت و تبعید، مرگ در راه آزادگی و بخشش، اساس این نامگذاری تلقی شود. عبدالحمید برخلاف گذشته‌گان به دنبال نشان دادن شجاعت و مبارزه‌طلبی و چاره‌گزینی نبوده و در اشعارش اغلب هجو و سخریه را کلید انتقاد و شکایاتش قرار داده است.

کلیدواژه‌ها: شعر عربی، صعالیک جاهلی، صعلوک معاصر، عبدالحمید الدیب.

۱. دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول). abd@ferdowsi.um.ac.ir

۲. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد. ma.elham2014@gmail.com

مقدمه

جمعی قربانی شرایط بد جامعه شدند و تنها عده‌ای توانستند با اعتماد به نفس و با تأثیرپذیری کم از شرایط راه خود را ادامه دهند. عبدالحمید هم به سبب بحران‌های اقتصادی که در دهه سی قرن بیستم در مصر بهویژه در منوفیه محل زندگی اش رواج داشت، حالات فقر و بدبختی بر او عارض شد و نتوانست همچون ادیبان و سیاستمداران با کسب موقعیت اجتماعی خود را از ناهمواری زمانه برها ند. فقر خوارکننده، نامیدی از خانواده و خویشان، جایه‌جایی‌های بی‌فایده به سبب لقمه‌ای غذا و سرانجام کینه بردو ستان به عنوان تنها سلاح شاعر بوده است (نورالدین، ۱۴۲۸: ۳۷۳).

هدف و ضرورت پژوهش

در این مقاله برای دریافت روحیه صعلوکانه در اندیشه و زندگی عبدالحمید، نخست نگاهی به معیارهای این اندیشه در شعر صعالیک جاهلی، بهویژه شترنفری و عروة بن الورد داشته‌ایم. راهیابی مضامین اشعار صعالیک جاهلی در شعر عبدالحمید، از اهمیت حضور آثار ادبی پیشینیان در نوشه‌های عصر معاصر حکایت دارد که همواره در میان هر صنف شاعران، شاهد تلاوی رویدادهای ادبی گذشته البته با رویکردی مشابه و متمایز هستیم. باید دانست که نام‌گذاری شاعر به صعلوک از نگاه برخی ناقدان، زمینه‌نگارش این پژوهش را فراهم کرده است.

سؤالات پژوهش

سؤال اینجاست که چه مضامین مشترکی بین شعر این شاعر معاصر و شاعران صعالیک جاهلی وجود دارد؟

جامعه عربی، شاهد حضور شاعرانی بوده که به جهت محرومیت مادی و عدم جایگاه اجتماعی، مسیر جنگاوری و غارت را در پیش می‌گرفتند و با شجاعت فراوان رسیدن به آزادگی و کمک به محروم‌مان را دستاویز اقدامات خود قرار می‌دادند. برخی نیز کنج عزلت اختیار می‌کردند و درد و رنجشان را برای همگان بیان می‌داشتند، اما آنچه درباره اینان حائز اهمیت بوده نبوغ شعری است و البته کمتر ادبی است که تسلیم این نبوغ ادبی نشده باشد. حضور این گروه افراد که به صعالیک معروف‌اند، در ادبیات عرب از گذشته تابه‌حال امری مورد اهتمام بوده است، به‌طوری‌که حسن جعفر نورالدین کتابش موسوعة الشعراء الصعاليك را به زندگی تمام شاعران صعلوک در دوره‌های مختلف ادبی با ذکر چندین نمونه شعری از آنان اختصاص داده است. عبدالحمید الدیب شاعر موردنظر ما در این پژوهش از جمله شاعرانی است که در این کتاب جزء صعالیک معاصر معرفی شده است.

با حمله ناپلئون به مصر در سال ۱۷۹۸ میلادی و نفوذ مستشاران انگلیسی در آنجا، دریچه‌ای در مقابل مصری‌ها باز شد برای آشنازی با فرهنگ، تمدن و علوم جدید که این امر، از سوی پیامدهای مثبت برای فرهیختگان و دانش‌آموختگان داشت و از سوی دیگر، اثرات زیان باری برای مردم و طبقه فقرا در برداشت؛ چرا که اینان بحران‌های اقتصادی و قیدوبندهای سنگین را بر آزادی‌های سیاسی و فکری مردم تحمیل می‌کردند. در پی اشغال شهرها و مراکز مهم، مردم بسیاری از پیشرفت و رسیدن به خواسته‌هایشان و زندگی آرام بازماندند. در این بین

نوعاً برای زندگی شهرنشینی مناسب نبوده است. از این‌رو، اغلب ساکنانش چادرنشین بودند و با مختصری کشاورزی و دامداری زندگی می‌گذراندند، به‌غیر از قریش که به‌واسطه اداره خانه کعبه بعد از کوچ کردن از یمن و شام و نیز قحطانیان که به خاطر برخورداری سرزمینشان از باران و حاصلخیزی شهرنشین بودند (هاشم‌لو، ۱۳۸۳: ۴-۵) و از سوی دیگر، به نقل و انتقال کالا می‌پرداختند. از این فعالیت تجاری نوعی اختلال در توازن اقتصادی به وجود آمد و طبقه‌ای از صعالیک فقیر که از قافله عقب بودند به وجود آمدند (خلیف، ۱۹۵۹: ۱۳۵).

صعلوک در لغت به معنی فقیر بی‌چیز، یا تهییدست بی‌پناه است. از ماده «صعلوک»، فعل «صعلکه» به معنی او را لاغر و زبون کرد و «تَصَعَّلَ الرَّجُلُ»: آن مرد تهییدست و بی‌پناه شد، به کار برده‌اند (ابن منظور، ۱۹۹۰: ۸۵۱).

ساده‌ترین واژه از این ماده «صلع» به معنی ریز سر، یا حیوان ریخته پشم و موی و «صلع» به معنی نازک و لاغر و «صلعه» است که درخت نخل کج و بی‌برگ را گویند (ابن فارس، ۱۹۹۱: ۲۸۶/۳). بی‌تردید معنای این واژه با مفهوم فقر و نداری مرتبط است. چشم‌اندازهای بیابان گرم و سوزان، حیوانات صحراء، قحطی فراگیر، احساس فقر شدید، شکایت از جایگاه اجتماعی پایین، عدم ارزشمندی در جامعه و ناتوانی در بهره‌مندی از زندگی، عدم مساوات و محرومیت از تمام وسایل شرعی در زندگی (خلیف، ۱۹۵۹: ۳۲-۳۳) و سرانجام خوی شهامت و هتاکی عرب‌هایی که غارت را راهی برای رسیدن به موقعیت بهتر می‌دانستند، دستاویز اشعار

- و آیا تفاوت دورهٔ تاریخی بر نوع نگرش و اشعار شاعر اثرگذار بوده و او را تمایز کرده یا خیر؟ با نگاهی به زندگی نامه عبدالحمید و بررسی اولیه اشعارش که رنگ اسلوب شعر کهن دارد، به دریافت تشابه مضامونی رسیده است و البته تمایزاتی که قابل چشم‌پوشی نیست.

پیشینهٔ تحقیق

درباره این شاعر مصری و اشعارش پژوهش‌هایی انجام‌شده است که برخی از آنها عبارت‌اند از: «عبدالحمید الدب شاعر المؤس و الفاقه و الحرمان» نوشته علی متولی صالح در مجله الرساله و یا «عبدالحمید شاعر المؤس و الهجاء» نوشته احمد الجندي در مجله المعرفة. البته کتاب‌هایی در تحلیل اشعار وی تألف شده همچون الشاعر البائس، عبدالحمید الدب اثر عبدالرحمن عثمان و عبدالحمید الدب حیاته و شعره نوشته فتحی الرملی و کتب دیگر. در این مقالات و کتاب‌ها اغلب به توضیح درون‌مایه و بازخوانی اشعار و شخصیت شاعر پرداخته‌شده برای کسانی که شناخت کمتری داشته یا اصلاً این وی را نمی‌شناستند، اما از آن روی که وی را میراث‌دار کوچک صعالیک بر شمرده‌اند و در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، دربارهٔ اندیشهٔ صعلوکانه در ادبیات شاعر و ملقب شدن وی به این عنوان با نگاه به شعر قدیم، پژوهشی مستقل صورت نگرفته است.

مختصری پیرامون صعالیک و نمونهٔ اشعار آنان
شبه‌جزیره عربی که سرزمینی است خشك و سوزان،

در این اشعار شاعر از صعلوکی سخن می‌گوید که به هنگام تاریکی شب در آش‌غالدانی‌های کشتارگاهها به دنبال استخوان‌های دور می‌گردد و به دنبال رفع نیاز از این و آن است و نوع دیگر صعلوک را این‌گونه به تصویر می‌کشد:

ولله صُعلوکُ صَفِيحةً وَجْهِ
كضوءِ شهابِ القابسِ المتنورِ
مطلاً علیِ أعدائهِ يزجرونَهُ
بساحتهم زجرَ المنیحِ المشهورِ
وإن يدعوا لا يأْمنون اقْتَرَابَهُ
تشوَّفَ أهْلِ الغائبِ المُتَنَظَّرِ
فذلك إن يلقَ الْمُنْيَةَ يلقُهَا
حميداً و إن يَسْتَغْنَ يوْماً فَأَجْدَرُ
(همان: ۶۷)

ترجمه: «شگفتا از آن صعلوکی که چهره‌اش همچون نوری درخشان است. او بر دشمنان خود مشرف است و آنها او را با تیرهایی همچون تیرهای قمار از حریم خود می‌رانند. این‌گونه می‌شود اگر دشمنان از او دور شوند، از نزدیک شدنش در امان نیستند و در هر لحظه متوجه نبردی می‌باشند. همچون خانواده فرد غایبی که پیوسته در انتظارند و به هر سو نگاه می‌کنند. پس آن فرد اگر مرگ را دریابد آن را به فال نیک می‌بینند و اگر توانا شد و مرگ او را فرانگرفت، پس او چه شایسته و سزاوار است برای زندگی.».

تو صیف غارتگری برخی از این صعلوکان در بسیاری از کتب ادبی و تاریخی نقل شده است. مثلاً

این سخن سرایان عصر جاهلی شد.

اینان در سروden خود را به سختی نمی‌انداختند و بسیاری از امور محسوس زندگی را در قالب ایات و تشبيهاتی بیان می‌کردند. صعلوک از گرسنگی بیابان و فقر سیاه خبر می‌دهد، آن‌گونه گرسنگی در تابستان که چشم را از نور عاری می‌سازد. آن‌گونه تشنجکی‌ای که شاعر صعلوک با قطا (مرغ ریگ‌خوار) بر سر جرعه آبی رقابت می‌ورزد و دست آخر انسان، مرغ را تشنه باقی می‌گذارد (همان: ۴۶ و ۲۸). اینان که از جانب اهل و قبیله خود طردشده بودند، در اشعارشان گاه در یک قصیده لفظ صعلوک را به هر دو معنی فقیر و راهنزن به کار می‌برند. عروة بن الورد در یکی از قصایدش مقایسه‌ای دارد بین صعلوک فقیر که زندگی را راکد و خود را با درخواست از مردم خوار و ذلیل کرده و نوع دوم که خود را بالاتر از مردم می‌بیند و شجاع و بی‌باک است.

لحی الله صعلوکاً إذا جَنَّ لِيْهِ

مضى فِيَ المَشَاصِ آَلَفًا كَلَّ مَجْزَرٍ
يَعْدَ الْغِنَى مِنْ دَهْرِهِ كَلَّ لِيْهِ
أَصَابَ قَرَاها مِنْ صَدِيقٍ مِيسَرٍ
قَلِيلُ التَّمَاسِ الْمَالِ إِلَّا لِنَفْسِهِ

إِذَا هُوَ أَضْحَى كَالْعَرِيشِ الْمَجُورِ
(عروة بن الورد، ۱۹۹۸: ۶۶)

ترجمه: «خدا لعنت کند صعلوکی را که هنگام تاریکی شب در پی یافتن سر استخوان‌های نرم است و با کشتارگاهها انس و الفت دارد. تمام ثروت و خو شبحتی در روزگارش زمانی است که از دوست ممکن به نان و نوایی برسد. طلب زاد و توشه اندک نمی‌کند، جز برای خودش آنگاه که همچون کو مه فروریخته بر روی زمین پخش می‌شود.».

نگاهی به شعر شاعر

عبدالحمید میراث دار کوچک صعالیک است که با استعداد شعری اش شناخته شد. برخی معتقدند که او در زمینه نگارش نثر و نظم با کسی رقابت نمی‌کرد یا از کسانی نبود که استعداد خود را در بازار تجارت حزبی می‌فروشند و به خاطر مال هم کسی را مدد نمی‌کرد (رضوان، ۱۹۷۶: ۶۵۶). وی از شاعرانی است که صدای شعری او با احساس حزن و رنج خود و مردمانش آمیخته شده و شعر خود را از واقعیت زندگی گرفته است. وی گمان می‌کرد با استعداد خدادادی در شعر می‌تواند از ورطهٔ فقر رهایی یابد؛ البته اگر جامعه به شعر به عنوان یک وظيفة اجتماعی شایسته احترام نگاه می‌کرد، این امر ممکن بود (النقاش، ۱۹۹۸: ۲۸۴). بیشتر اشعارش بازتاب گرسنگی و نداشتن سرپناه و از سویی هجو به جامعه و برخی صاحبان ادب است. آنچه این ادیب را به گذشته پیوند داده است، تصاویر بدلوی و ردپایی از شعر جاهلی است که در قصائش به چشم می‌آید. با این نظر که شاعر، فرهنگ خودش را از قرآن و معلمات و بخش‌هایی از شعر عرب و ام گرفته است (عثمان، ۱۹۶۸: ۱۹۹). اسلوب وی از مبالغه نامناسب و تکلف به دور است. به همین جهت قریحه‌اش طراوت و تازگی شعر حضری را ندارد. برای مثال در مطلع یکی از قصاید همچون مطلع شعر جاهلی از دیار محبوب و ترک کردن دوستان می‌سراید:

خلیلیٰ عوجا نلتمسُ لقلوبنا
من الهم سلوی، لا أبا لأبيكما

(رضوان، ۲۰۰۵: ۲۸۶)

آورده‌اند که شنفری ۹۹ نفر را به هلاکت رسانده است (نورالدین، ۲۰۰۷: ۲۱)، گرچه در کنار این روحیه خشونت، برخی ویژگی‌های مثبت اخلاقی هم داشته‌اند که در ادامه با ذکر شواهد شعری با آنها آشنا خواهیم شد. کوتاه سخن اینکه شعرای صعلوک به ویژگی شیجاعت، کرم، جنگاوری و غارتگری و کمک به فقیران مشهورند که هر شاعری چون شنفری، عروة، حاتم و افراد دیگر به یک یا چند مورد از این ویژگی‌ها متصف‌اند. شعر صعالیک بیانگر روحیات و بازتاب واقعیت‌هاست.

زندگی عبدالحمید الدیب

عبدالحمید الدیب در سال ۱۸۹۸ م. در روستای کوچک کمشیش از توابع استان منوفیه متولد شد (نورالدین، ۲۰۰۷: ۳۷۴). پدر او سید الدیب قصاب بود و عبدالحمید نیز در روزگار نوجوانی به عملت شدت فقر خانواده، همراه پدر به این شغل خشن مشغول شد. پدر که شیفتۀ قرآن بود، او را برای آموزش به فقیه روستا سپرد (عثمان، بی‌تا: ۱). عبدالحمید در دهۀ دوم زندگی، برای فراگیری علوم به الازهر مصر رفت و ازانجا به دارالعلوم که به دانشجویانش حقوق ماهیانه می‌دادند، متمایل شد، اما تعلیم خود را در آنجا به پایان نرساند و از آن پس به علت فقر و بیچارگی زندگی‌اش سیر قهقرایی گرفت. بعد از مدتی به مواد مخدوش اعتماد پیدا کرد. وی همواره جامعه و اطرافیان را عامل بدبختی خود می‌دانست تا اینکه در سن ۵۴ سالگی به علت سکته از تمام غم و اندوه‌ها و فقر رهایی یافت (عثمان، بی‌تا: ۱-۲).

فکم مُعوز قد كساه الإباءُ

حصانة ذي القدر الغالياتِ

(رضوان، ۲۰۰۵: ۳۲۶)

ترجمه: «چه بسیار در مانده و نیازمندی که خویشتنداری و خودداری به او لباس پاکدامنی و عفتی ارزشمند و گران‌سنگ پوشانده است».

شعر این شاعر برگرفته از امور محسوس پیرامون است. کاربرد واژگان ثقیل و متروک در شعرش به چشم نمی‌آید. تشبیهات ساده و پیش‌پا افتاده‌اند و ابیاتش مثال خوبی برای نشان دادن قواعد و اصول صرفی و بلاغی نیست. وی در تمامی اغراض و صفات، مدح، غزل و اخوانیات طبع آزمایی کرده، اما شکوه و هیجا بر شعرش غلبه دارد (همان: ۲۸۷). عبدالحمید گرچه با ادبیات کهن عربی آشنایی داشته و بارقه‌هایی از آن را در ابیاتش پیاده کرده، اما به نظر نویسنده این شباهت نام‌گذاری وی به شاعر صعالیک از دید ناقدان با جستاری در فهم ابیات وی م شخص می‌شود؛ چراکه به حتم شاعران صعالیک شباهت‌هایی به هم خواهند داشت که در ادامه بدان اشاره می‌شود.

بحث و بررسی شعر عبدالحمید متأثر از صعالیک جاهلی

عبدالحمید با توجه به سبک زندگی و تمدش بر ارزش‌های جامعه و تنگدستی او نسبت به مردم به شعرای صعالیک در میراث گذشته عربی نسبت داده می‌شود. چنانچه پیشتر گفتیم، صعلوک در ریشه لغوی به معنای فقر و احتیاج شدید است، اما این حالت برای شاعران به معنای فقر و تمد با هم است. عبدالحمید الدیب از لحاظ روحیه انقلابی در مخالفت

ترجمه: ای دوستانم راه بگردانید. ای بی پدران! برای قلب‌های اندوهگین خود خواهان تسلى و تسکین هستیم.

در بیت قبل همچون شاعران جاهلی لفظ «خلیلی» را برای مخاطب ساختن دو نفر به کار می‌برد؛ در حالی که دو نفری وجود ندارند. مانند این بیت نابغه جعدی است که می‌سراید:

خلیلی عوجاً ساعةً و تهجرًا
لو ما على ما احدثَ الدهرُ أو ذرا

(الجعدی، ۱۹۶۴: ۶۰)

و یا همچون شعر اطلال بر خرابه‌های قصری مهجور می‌گرید که حوادث روزگار بر تهی شدن و ویرانگی اش توطئه کرده و شاعر نیز از این حوادث درامان نخواهد ماند:

لو استطيع البكاء يا اي ها الطللُ

بكيت حتى شكت من دمعي المقلُ
اري الحوادث آسادا... مقدفةً

على دون الورى تعدو و تقتل

(رضوان، ۲۰۰۵: ۳۲۰)

ترجمه: «ای خرابه‌ها اگر می‌توانستم بگریم، می‌گریستم تا جایی که کاسه چشم از اشکانم شکوه کند. حوادث را چون شیرانی یورشگر می‌بینم، تنها بر من می‌تازند و مرا می‌کشنند».

در شعر عبدالحمید ابیاتی پراکنده نیز به چشم می‌آید برگرفته از آیات قرآن. همچون بیت زیر که ثمره خویشتن‌داری در فقر را عفت و پاکدامنی می‌بیند، شاعر به آیه ۲۷۳ سوره بقره «لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءِ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ» اشاره دارد:

می‌برد، دوری جسته‌اند. همان‌طور که در موضوعات شعری‌شان می‌بینیم حوادث را بدقت ثبت کرده‌اند و هر آنچه بر سرشنان آمده به‌دقت و توجه وصف می‌کنند (همان: ۱۷۲). شاعر صعلوک از واقعیتی که در آن زندگی می‌کند تصویر راست و دقیق به‌دوراز خیال و مبالغه ارائه می‌کند. در ادامه بحث موضوعات شعری مشترک را مطرح می‌کنیم که عبدالحمید با الهام از ادبیات جاهلی و شیوه صعالیک گذشته به کار گرفته است. از آن روی که وی قرائتی از متون گذشته داشته است.

فقر و محرومیت مادی و اجتماعی

صعالیک در جامعه‌ای با نظام طبقاتی زندگی می‌کردند که توجه به نسب و قبیله، جای درایت و کاردارانی افراد را گرفته بود و از این‌رو، ثروت و قدرت ملاک تمایز و ارزش‌دهی تلقی می‌شد و دو طبقه فقیر و ثروتمند محصول چنین جامعه‌ای هستند.

فقیر شخص ضعیفی است که در جامعه نباید حق ثروتمندان را ضایع کند، درحالی که ثروتمندان می‌توانند به خواری و پستی وی بیفزایند، پس صعلوک یا باید تا لحظه مرگ با زیوبنی سر فرود آورد و یا دستی به شورش برآورد. صعالیک ثمرة این تعارض طبقاتی هستند. با نگاه به معلقه معروف شنفری می‌توان نشانه‌های فقر را در شعرش دریافت. او که از اهل و قوم خود طرد و روانه بیابان‌ها شده، شب را به صبح در جوار حیوانات سپری می‌کند و روزگار دربه‌دری و گرسنگی را این‌گونه به تصویر می‌کشد:

أطوى على الخُمُصَ الحوايا، كما انطوت

با فقر و نقض جایگاه اجتماعی و نادیده گرفته شدن با وجود توانایی و استعداد یکی از شاعران صعالیک به شمار می‌آید (رضوان، ۲۰۰۵: ۷). صعالیک ابرمردهایی تیزرو و با استقامت بودند که با غارت و چپاول بر ساختار و قوانین و عادات‌ها و ارزش‌های قبیله‌ای شوریدند که هدف نابودی ساختار طبقه‌ای را با خود داشته‌اند. شعر صعلوکی همان‌طور که یوسف خلیف بیان می‌دارد، تصویر فوتوگرافی است که لنز دوربین صعالیک آن را ثبت می‌کند (خلیف، ۱۹۵۹: ۲۸۳). در دریافت این نوع نگرش در شعر عبدالحمید نخست ظواهر فنی شعر صعالیک را می‌توان مطرح کرد که در شعر الدیب نمود یافته است. زندگی صعالیک زندگی توأم با نگرانی و اضطرابی است که در راه معيشت به مبارزه مشغول‌اند. پس آیا این امر به شاعر این امکان را می‌دهد که به دنبال بازنگری و زیباسازی شعرش باشد؟ از این‌روست که شاعر اضطرابات روحی‌اش را در قالب مقطوعات کوتاه و موجز بیان می‌کند.

مقطوعات شعری از دوران گذشته همواره جزو اشکال هنری مورد استفاده در نزد عرب‌ها بوده است؛ به‌طوری‌که گفته شده آغاز پیدایش شعر به این شکل بوده است. در بیت‌های کوچک که فرد نیازش را می‌گفته است. شعر صعالیک هم مقطوعات کوتاهی است که از بیست بیت تجاوز نمی‌کند مانند تائیه شنفری و چه‌بسا علت آن عدم شیوع شعر صعالیک باشد؛ چراکه قبایل‌شان آنان را کنار گذاشته‌اند (مروء، ۱۳۸۶: ۱۷۰). وحدت موضوعی از ظواهر فنی شعر صعالیک است و وقتی به موضوعات شعر صعالیک نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اینان از غوطه‌ور شدن در عالم خیال که آنان را از جهان واقعیت به عالم اوهام

إِيَّهُ يَا فَصْلَ الشَّتَاءِ يَا عَدُوَّ الْفَقْرَاءِ
خَانِي فِيكَ غَذَائِي.. خَانِي فِيكَ كَسَائِي
حِينَ عَزَ الدَّفَعُ فِي دَارِي وَ فِي دُورِ الْأَصْدِقَاءِ
قَلَّتُ اللَّهُ تَعَالَى: «اجْعَلِ النَّارَ جَزَائِي»
(رضوان، ۲۰۰۵: ۴۰۵)

ترجمه: ای فصل زمستان، ای دشمن فقیران، باز
هم بگو برای چه در غذا و لباسم بر من خیانت
کردی. وقتی گرما در خانه من و دوستام با ارزش
شد، به خداوند بلندمرتبه گفتم «آتش (جهنم) را
پاداش من قرار بد».

عبدالحمید الدبیب شخصیتی است ناشناخته که
شرح و حالش را با زبان شعری برای همگان بیان
می‌دارد. آنگاه که حجره کوچکش در کوی الازهر را
به تصویر می‌کشد، آن را با گورستان مردگان برابر
می‌داند و تمام دارایی‌اش را ردای کهنه‌ای می‌بیند که
رویش می‌اندازد. به طن ما چون کفن مردگان است:

أَفَيْ حِجْرَتِي يَا رَبْ، أَمْ أَنَا فِي لَحْدِي

أَلَا شَدَّ مَا أَلْقَى مِنَ الزَّمِنِ الْوَغْدِ

ترانی بها كلَّ الأَثَاثِ فَمُعْطَفِي

فراشٌ لِنُومِي أَوْ وَقَاءِ مِنَ الْبَرِدِ!

(رضوان، ۲۰۰۵: ۲۵۶)

ترجمه: «خدایا آیا من در اتاق هستم یا در
گور خودم، هان! چه سخت است آنچه می‌رسد بر
من از این روزگار پست و فرمایه. من را با تمام
اثاث و وسائل می‌بینی، پس تنها پالتو من رختخواب
برای خوابم یا محافظ در برابر سرما است».

شاعر از زندگی نصیبی برای خود نمی‌یابد جز
آرمیدن بر درختی خشک که نسیم هم برای او باد
سوزان و داغ دارد:

خُيوطهُ ماري تُغار و تُفتَلُ
وأَغْدو عَلَى القوْتِ الزَّهِيدِ، كَمَا غَدا
وَأَزْلَّ تَهَادَهُ التَّنَائِفُ، أَطْحَلُ
(الشنفری، ۱۹۹۶: ۶)

ترجمه: «روده‌هایم را بر گرسنگی در هم
می‌پیچم چنان‌که نخ‌های ریسنده درهم می‌پیچید و
محکم می‌گردد و بافتحه می‌شود. صبحگاهان با غذای
اندک روز خود را آغاز می‌کنم، چنان‌که گرگ لاغر
میان خاکستری‌رنگ - که بیابان‌ها او را به این طرف و
آن طرف می‌کشانند - روز خود را آغاز می‌کند».
جسم نحیف‌ش را توصیف می‌کند که استخوان‌ها
بالشت او شده و همچون مهره‌هایی از کم گوشی
ثبت مانده‌اند:

الْفُ وَجْهَ الْأَرْضِ، عَنْدَ افْتَرَاسِهَا
بِأَهْدَأْ تَبَيِّهِ سَنَاسِنُ قُحْلُ
(همان: ۶۷)

ترجمه: وقتی زمین را بستر خود می‌سازم با آن
انس می‌گیرم، آن‌هم با شانه‌ای سخت و خمیده که
مهره‌های خشک، پشت کمر آن شانه را برافراشته.
ویژگی قابل ملاحظه‌ای است که در لابه‌لای
اشعار عبدالحمید بهوفور دیده می‌شود و آنچه
قابل توجه و تمایز است، استفاده از زبان طنز برای
اعلان نار ضایتی از شرایط می‌باشد. به نظر می‌رسد
که او با این کار خود را از هجمه مستقیم معترضین
به دور داشته و این نوع کلام را وسیله‌ای برای بیان
محرومیت‌های خود و اطرافیانش قرار داده است.
همچون این ایيات که با طنزی زیبا از فقر در سرمای
زمستان گله‌منداست:

وأيْدِيُ اللَّئَامِ «تِبَاسٌ»
(رضوان، ۲۰۰۵: ۳۱۲)

ترجمه: «با توجه به کدامین قوانین هستی، رهبری می‌شویم و هر روز توسط عده‌ای عوام لگدمال می‌شویم. آنگاه که از ذلت و خواری پرهیز و دوری کردیم گفتند: تکبر ورزیدید و جاسوسان پشت سر ما بدگویی کردند. دست‌های ما که به سمت هدایت پیش می‌رفت را قطع کردند و دستان فرومایگان و انسان‌های پست، بوسیده می‌شود». البته فتحی الرملی در کتابش چنین می‌نویسد که عبدالحمید عقیده سیاسی اش را پنهان نمی‌کرد، در مقابل دستمزدی که برایش تعیین می‌شد، احزابی را مدح و حزبی دیگر را با دریافت نظری همان دستمزد هجو می‌کرد یا بیشتر با خصوصیت شخصی، افراد حزبی را هجو می‌کرد (الرملي، ۱۹۴۴: ۲۳). بدین سبب نتوانست با دوغانگی شخصیتی و عدم تعادل روحی و فقر فردی به جایگاه مناسب اجتماعی دست یابد. روحیه سرکش، شکایت از روزگار و هجمه بر جامعه اشعار او را پر حرارت و صادقانه کرده است. او با جسم ضعیفیش جرأت سلاح به دست گرفتن را نداشت پس سلاح نابودگر دیگری را به کار گرفت. سلاح شعر گزنه و مسخره‌گر که بدخواهانش را در هم می‌کوبید و در اغلب مفاهیم شعری این روح سرکش و شکایت‌کننده وجود دارد:

أشدَّ ما ألقاه يوْمَ رَزِيئَتِي

أن أجعلَ الْهِجُوَ الْوَجِيعَ سَلاحِي

(رضوان، ۲۰۰۵: ۳۵۲)

ترجمه: «شدیدترین چیزی که در روز مصیبت و بیچارگی ام ایراد می‌کنم؛ هجوی دردآور است که آن را سلاح خود قرار می‌دهم».

حظى هو الأيكهُ الخرساءُ ذاتلهُ
هو النسيم سموماً غيرَ حفاق
(همان: ۳۱۷)

ترجمه: «بهره من آن درخت پژمرده و بی صدا و آن نسیم با وزش بادهای گرم و سوزان بی حرکت‌اند».

این نوع حیات که برگرفته از فقر مادی است، در زندگی گذشتگان تا معاصران به چشم می‌آید. البته تو صیف گذشتگان به جهت کاربرد تشبیهات و تنوع واژگان ابیات فراوانی از این دست را به خود اختصاص داده است. بر تمامی اشعار عبدالحمید حتی آنجا که زبان به سخنه و هجو گشوده و از آزادگی و شرافت دم می‌زند، بارقه‌های از فقر و محرومیت نهاده شده است.

محرو میت اجتماعی و خرد گیری به سیاستمداران در سطح قانونمندی و قانونگذاری ویژگی‌ای است که تنها صعلوک معاصر آن را به خود تجر به کرده است. عبدالحمید از نظر اجتماعی همچون بزرگان دیگر چون طه حسین، عقاد و مازنی نتوانست خود را از ورطه فقر و سختی برهاند و با احزاب سیاسی که حامی ادبی بودند، ارتباط خوبی برقرار کند. او با این باور که احزاب برای منافع نزاع دارند نه از روی اصول، زبان به اعتراض می‌گشاید و از اوضاع شکایت می‌کند:

بأى قوانينِ الحياة نَسَاسٌ

وفي كلَّ يوم بالطعامِ تَدَاس؟
إذا ما أَبِينا الذَّلَّ قالوا: تكبراً
و يغتابنا في العالمين جَسَاسٌ
وَتَقْطَعُ أَيْدِينا تُقدَّمُ بالهَدَى

نگران راه سفر پیش می‌گیرد، در حالی که اندیشه‌اش را به کار می‌بندد.

صلوک خواهان آزادگی و دستیابی به جاودانگی است. او حریصانه مرگ شرافتمدانه را آرزو می‌کند (رومیة، ۱۹۹۶: ۲۲۸). عروه بن ورد مرگ را بر زندگی فقیرانه و منت و فریبندگی نزدیکان ترجیح می‌دهد، او عزت و کرامتش را حفظ می‌کند:

فللموتُ خيرٌ من حياته
فقيراً وَ مِنْ مولى تدبّ عقاربه

(عروة ابن الورد، ۱۹۹۸: ۴۸)

ترجمه: «مرگ برای آزادمردان بهتر از تهیdestی و خویشاوندان علّوغش دار و زیان‌رسان است». عبدالحمید هم مرگ فقیر را بر تحمل محرومیت‌های دنیا بی ترجیح می‌دهد و آن را شفاده‌نده و رهایی‌بخش جان‌کسانی می‌داند که عرصه زندگی بر آنان تنگ شده است:

إذا المآل لِم يشفِ الغليلَ من امرى
فأشغى من المالِ المنيّةُ وَ الدُّمُ
و إن أنت لم تدرك حنانا لعيشه

فإن الردى أحنى عليكِ وَ أرحمُ
(رضوان، ۲۰۰۵: ۳۳۶)

ترجمه: «وقتی مال و دارایی تشنگی انسان را شفانمی‌دهد، پس مرگ و خون شفاده‌نده‌تر از مال هستند. اگر تو در زندگی رحم و دلسوزی را نفهمیدی پس همانا مرگ دلسوزتر مهربان‌تر است بر تو».

او در دوران زندگی‌اش به اوضاع سیاه مصر اعتراض می‌کرد که در کنار مقام و منصب زمینداران و وزرا و فرماندهان احزاب برای دزدان و طمع کاران هم منصب و جایگاهی وجود دارد:

تحيرتُ في مصر فمرجعُ خبرها
إلى ثعلب يعدو على الناسِ أو الذئب

إذا ما كشفنا كنزها أضَّنَّ تبره
لمن لم يكن منه على مركب صعب

(همان: ۳۶۵)

ترجمه: «درباره مصر شگفت‌زدهام که خیر آن به روباه و گرگانی بر می‌گردد که بر مردم هجوم می‌آورند. وقتی گنج آن (مصر) را کشف کردیم طلای قیمتی شد برای کسانی که دیگر بر مرکب خود سختی و دشواری وارد نمی‌آوردند».

آزادگی و آمادگی برای مرگ

سخن از جوانمردی و آزادگی ویژگی قابل ستودنی حاکی از اوج مفاهیم زیبای شعری است. صعالیک سرکش، زبونی و پستی و آنچه جامعه بر آنان تحمیل می‌کردند را نپذیرفته و اغلب با آداب و رسوم جامعه‌شان موافق نبودند (الخشورم، ۱۹۸۲: ۱۵۰).

صلوک یقین دارد که زمین برای آزادمردان گستردۀ و بی‌انتها است و با سعی و تلاش می‌توان از تباہی و ظلمت رهایی جست:

لعمك ما بالارض ضيقٌ على امرى

سرى راغباً أو راهباً وهو يعقل
(الشنفری، ۱۹۹۶: ۵۸)

ترجمه: به جانت سوگند که عرصه زمین تنگ نباشد بر آدمی که شبانگاه، امیدوارانه یا ترسان و

وتعلُّمُ نفسِي أَنَّهُ سُوفَ يَهْجُعُ
 (عروة بن الورد، ۱۹۹۸: ۸۳)
 ترجمه: «بستِر من بستِر مهمنا است و خانه‌ام
 خانه‌ او و زنان زیبارو هم نمی‌توانند مرا از او به خود
 مشغول کنند. با او سخن می‌گوییم؛ چراکه سخن
 گفتن هم از اسباب پذیرایی است و من می‌دانم او
 بهزادی خواهد خوابید و آنگاه به کار خویش خواهم
 پرداخت».
 و در قصیده‌ای دیگر خواهان نیکنامی است و
 با این اعتقاد که رمز جاودانگی پس از مرگ خیر و
 نیکی است:
 ذرینی و نفسی لَمَ حَسَانَ إِنَّی
 بِهَا قَبْلَ أَنْ لَا أَمْلَكَ الْبَيْعَ مُشْتَرِی
 أَحَادِيثُ تَبَقَّی وَ الْفَتَیُ غَيْرُ خَالِدٍ
 إِذَا هُوَ أَمْسَیٌ هَامَةً تَحْتَ صَبَرٍ
 (همان: ۶۷)

ترجمه: «ام حسان را به حال خود واگذار؛ زیرا
 قبل از اینکه مرگ به سراغ من بیاید، خردیار نام نیک
 هستم. چراکه نام نیک جاودانه است و هر انسانی در
 آن زمانی که در گور قرار می‌گیرد فناپذیر است». درباره عبدالحمید، به رغم پراکندگی‌های شعری، سرکشی و زیاده‌روی، هم‌عصرانش به وجود اخلاق شریف و متعالی در نهاد وی معتبر بوده‌اند؛ چراکه او با تمام بی‌ثباتی و گاه جنون ناشی از بی‌شمرگی در میان هموطنان، باز بر عزتمندی و فدایکاری اش فخر می‌فروشد و از صبر و ایمان سخن می‌راند:

وعزَّ أَنْمَاطِ قومِي مِنْ شَرَائِهِمْ
 يَفْنِي، وَ عَزَّى مِنْ بُؤْسِي هُوَ الْبَاقِي
 عَزَّى بُصْبُرِي وَ اِيَانِي وَ تَضَحِّيَتِي

خُذْنِي إِذَا مَا الْمَالُ أَمْسَى عَسِيرًا

فالموتُ خَيْرٌ مِنْ حِيَاةِ الْفَقِيرِ

(رضوان، ۲۰۰۵: ۳۶۲)

ترجمه: «(این جمله را) از من پند بگیر، وقتی (دامنه) مال و ثروت تنگ و سخت می‌شود، پس مرگ بهتر از زندگی فقیرانه است». باید دانست خلق و خوی صعلوک‌ها شرافتمدانه بوده و برای مصونیت در برابر آنچه جوانمردی و کراماتشان را خدشه‌دار می‌کرد، عفت و مراقبه بی‌انتها داشته‌اند. در تمام رفتارهای اجتماعی با این عفت و اخلاق بزرگوارانه از دیگران متمایز می‌شدند و به جزء کسانی که از این اخلاق و عفت به دور بودند، بقیه افراد به عفت و اخلاق شناخته می‌شدند و البته این نظر هم مورد انکار راویان اخبار بوده است (حفني، ۱۹۸۷: ۳۳۷).

روحیه بخشش و مهمان‌نوازی

به رغم روحیه خشن و هتاک صعالیک، اما اینان از برخی ویژگی‌های انسانی و سجاوی اخلاقی همچون وجود و کرم و مهمان‌نوازی به دور نمانده‌اند. به راستی که فریاد آنان برای آزادی و آزادگی تمام انسان‌های بی‌نوا و مطروdi بوده که جایگاهی نداشتند و خود به رغم فقر و نداری به وجود و مهربانی متصرف شده‌اند. چنان‌که صعلوکی همچون عروه تمام اهتمامش به مهمان بی‌پناه است و نهایت وجود او آن است که علاوه بر بخشش مادی بخشش معنوی هم دارد. می‌گوید:

فراشِ فراشُ الصيفِ والبيتُ بيتهُ
 ولم يُلهِنِي عنه غزالٌ مُقْنَعٌ
 أَحدَثَهُ إِنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الْقَرَى

نظر صعلوک بر این است که وی در شجاعت، فکر و اندیشه توانمندتر از دیگران بوده، ولی با وجود این از ثروت و مکنت برخوردار نیست؛ چراکه او حاضر نشده برای رسیدن به مال و ثروت و غذاهای لذیذ، خود را به کارهای پست و غیرانسانی آلوه کند. او خاک می‌خورد، اما منت ناالهالان را نمی‌کشد:

واستفٰ تُربَ الارضِ کی لا يَرِی له
عَلَىٰ مِن الطَّوْلِ اُمُرُّ مُنْطَوْلٌ

و لولا إجتنابُ الدَّأْمَ لَمْ يُلْفَ مَشَرَبَ
يُعاشُ بِهِ إِلَّا لَدَّیَ وَ مَأْكَلَ
(الشنفری، ۱۹۹۶: ۶۲-۶۳)

ترجمه: خاک خشک بیابان را می‌خورم تا انسان بخشندۀ نبیند که به خاطر فضل و احسانش بر من برتری دارد/ اگر پرهیز از عیب و عار نبود، هیچ خوردنی و نوشیدنی نبود مگر آنکه در نزد من یافت می‌شد که به واسطه آن امرار معاش کنم.

عبدالرحمید از رویه انسانیت و شاعریت که در این صعالیک وجود داشته به دور نمانده است. او در شعرش با افتخار به وجودش، گرسنگی و فقر را همچون سایه، ملازم و همراه زندگی اش می‌بیند و هیچ منع و ابایی ندارد که بگوید:

انا أَغْنِي امْرَئٌ بِدَمِيِّ وَ عَرْضِيِّ
وَإِنْ جَرِدتُّ مِنْ جَاهٍ وَ مَالٍ
(رضوان، ۲۰۰۵: ۳۹۴)

ترجمه: «من در خون و آبرو ثروتمندترین فرد هستم گرچه از مقام و دارایی جدا مانده‌ام».

شاعر فقر را از بداقبالی برآمده از حسادت کینه‌توزان و نزاع با دورویان و منافقان می‌داند، تا جایی که سرچشمه وجودش را بر کرامت اخلاقی می‌بیند. در یکی از قصایدش می‌گوید:

وبالحفظ علی دینی و أخلاقی...

(رضوان، ۲۰۰۵: ۳۳۱)

ترجمه: «عزتمندی و افتخار قوم من به دولتمندی و وفور نعمتشان از دست رفتني است؛ در حالی که عزتمندی من بر بینوایم ماندگار است. عزت من به صبر و ایمان و فداکاری من است/ و بر حفظ دین و اخلاق من است».

عبدالرحمید خود را یاور درماندگان و ستمدیدگان می‌داند و می‌گوید:

الْأَسْجُنُ مِنْ عَوْنِ الْلَّهِيفِ وَ غَوْثِهِ
وَ نُصْرَتِي الْمُظْلُومِ سِجْنًا مُؤْبَدًا

(همان: ۳۳۸)

ترجمه: «آیا به خاطر یاری در مانده زندانی می‌شوم و کمکم به مظلوم زندانی ابدی در پی دارد؟». صعلوک جاهلی آنچه خود داشته را در دسترس دوست و مهمان قرار می‌داده با این نظر که کرامت انسانی جزء لاینفک وجود آدمی است. مثلاً نزد عروه بن الورد غارت و چپاول و سیله و هدف نهایی نبود، بلکه و سیله و هدف این کار تحقق گرایش انسانی و اندیشه سو سیالیستی او بوده است (خلیف، ۱۹۵۹: ۴۹).

عبدالرحمید هم بر یاری مظلوم و پسندیده شمردن سجایای اخلاقی و صبر معترف است و زبان به شکایت از اوضاع خود و همگناش می‌گشاید، اما همچون گذشتگان که به‌رسم مهمان‌نوازی سفره می‌گسترانند و خانه را خانه مهمان قرار می‌دهند و با شجاعت از دوستان دفاع می‌کنند به دورمانده است.

فخر به خویشتن نه فخر طبقه‌ای و قبیله‌ای

طیعت است. در طیعت خبری از ارتباطات سوداگران نیست.

صالیک از نالیمیدی شان نسبت به مردم سخن می‌گویند. به همین خاطر به صراحت روانه شدند و زندگی با جهان حیوانات را برگرداند و این جهان را بر دنیای آدمیان ترجیح دادند. با این نظر که حیوانات بیشتر از انسان‌ها اخلاص دارند، عقیده داشتند حیوانات دزدی نمی‌کنند، به عهد خود و فادرند و سوءاستفاده‌کننده نیستند (الخشروم، ۱۹۸۲: ۱۴۳).

شنفری می‌گوید:

و لِيْ، دُونَكُمْ، أَهْلُونْ: سِيدُ عَمَّلَسْ
وَ أَرْقَطُ زَهْلُولْ وَ عَرْفَاءُ جِيَالْ
هُم الرَّهَطُ لَا مُسْتَوْدَعُ السَّرَّ شَائِعْ

لَدِيهِمْ وَ لَا الْجَانِي بِمَا جَرَّ يُخَذِّلُ
(الشنفری، ۱۹۹۶: ۵۹)

ترجمه: «مرا غیر از شما خویشاوندانی است که آنها عبارت‌اند از گرگ تیزرو، پلنگ نرم پوست و کفتار یال‌دار. فقط اینان خویشاوندان من‌اند؛ زیرا رازی که نزدشان به ودیعه گذاشته شده، فاش نمی‌شود و فرد جنایتکار به آنچه انجام داده خوار و تنها نمی‌شود».

عبدالحمید هم از آوارگی و بی‌جا و مکان بدون محروم‌مانی می‌گوید که خود یکی از آنهاست. او درد هجرت دارد و وطنی برای خود نمی‌یابد که در آن با آرامش سکنی گزیند:

أَذَلَّهُ الدَّهْرُ لَا مَالٌ وَ لَا سُكْنٌ
فَتَىٰ تَزِيدُ عَلَى أَنفَاسِهِ الْمَحَنُ
إِذَا سَعَى فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ قِبْلَتَهِ
وَ إِنْ أَفَامَ فَلَا أَهْلٌ وَ لَا وَطْنٌ
مَهَاجِرٌ بَيْنَ أَقْطَارِ الْأَسْيَ أَبْدَا

بینَ النَّجُومِ أَنَاسٌ قَدْ رَفَعْتُمُوهُ

إِلَى السَّمَاءِ فَسَدَّوَا بَابَ أَرْزاقِي
وَكَنْتُ نُوحَ سَفِينَ أَنْشَئْتُ حَرْمَا
لِلْعَالَمِينَ فَجَازُونِي بِاَغْرِاقِي
يَا أَمَّةُ جَهَلْتُنِي وَهِيَ عَالَمٌ

أَنَّ الْكَوَاكِبَ مِنْ نُورِي وَإِشْرَاقِي
(همان: ۳۱۶)

ترجمه: «بین ستارگان مردمانی هستند که آنها را به آسمان بالا بردید. پس در روزی مرا بستید. من نوح ناخدا هستم که حرمی را برای جهانیان ساختم، اما با غرق کردنم مرا مجازات نمودند. ای امی که به من نسبت جهالت دادید درحالی که می‌دانید ستارگان از من، نور و روشنایی گرفته‌اند».

او در فخر و مبارات به خویشتن چنان پیش می‌رود که خود را نوح ناخدا همگان برمی‌شمرد و چون خورشید می‌داند که فروغ ستارگان از روشنایی اوست و سرانجام نتیجه می‌گیرد صبر برایش بهتر است:

إِذَا عَظَمْتُ بِأَسَاءِ عِيشِي وَ مَحْتَنِي
فَصَبَرْتُ عَلَى الْبَأْسَاءِ أَقْوَى وَ أَعْظَمْ
(رضوان، ۲۰۰۵: ۳۳۶)

ترجمه: «وقتی مصیبت زندگی و درد و رنج بزرگ شود پس صبرم بر این مصیبت قوی‌تر و بزرگ‌تر است».

غربت و آوارگی از مکان

فرهنگ مقوله‌ای است که در تقابل با طبیعت قرار دارد. در فرهنگ دسته‌بندی و تمایزاتی هست که در طبیعت نیست. در طبیعت هر چیزی جایگاه خود را دارد و ارزش آن محفوظ است. حیوانات تجسم

ساخت. عبدالحمید به جهت ضعف اراده به مصرف مواد مخدر روی آورد. سعی می‌کرد با این کار سرخوردگی‌ها و محرومیت‌های گذشته‌اش را جبران کند (عثمان، بی‌تا: ۱۷). گویی صعالیک جاهلی که از اهلشان طردشده بودند، به حیوانات صحراء پناه می‌آوردن و شاعر که خود را رانده‌شده می‌دید به مصرف مواد مخدر پناه آورد... این مواد پایان کار او را به زندان و سپس تیمارستان کشانید. هر شیء و پولی که به دست می‌آورد، برای مصرف مواد مخدر خرج می‌کرد. رفتن شاعر به زندان به اضافه عدم داشتن صلاحیت و شایستگی‌های علمی دو مانع شد که شاعر نتواند یک کار مناسبی پیدا کند. او با ظاهری نه‌چندان آراسته و لباس‌های کهنه و اعتیادش مورد اعتماد کسی واقع نشد و کسی بر توانایی او بر کار و عمل، حسن ظن نداشت (النقاش، ۱۹۹۸: ۲۸۸-۲۸۷). شاعر برای اینکه تمثیل معتاد بودن را از خود برآورد در قالب اشعاری جسوارانه بر سنن دینی پا می‌نهیند. او در این ابیات از مصرف مواد مخدر و مستکننده به هم‌پیاله‌اش می‌گوید:

هاتِ المدامَ فَدِينُ اللَّهِ تِيسِيرٌ
وَأَسْعَدُ النَّاسَ مَخْدُورٌ وَمَخْمُورٌ
هاتِ المدامَ وَلَا تَعْرَضْ لُمْتَرْبَتِي

مهما غلا العيشُ لم تغلُ القوارير

(رضوان، ۲۰۰۵: ۲۶۸)

ترجمه: «شراب را بده که دین خدا آسان است و سعادتمندترین مردم فرد معتاد و خمار است. شراب را بده و با نواز شگر من مخالفت نورز، وقتی زندگی گران شود شیشه شراب گران نمی‌شود.»

نداشتن جایگاه اجتماعی و ارتباط فردی در

کَأَنَّهُ بِيَدِ الْأَرْزَاءِ .. مُرْتَهِنُ

(رضوان، ۲۰۰۵: ۳۱۹)

ترجمه: «روزگار او را بدون پول و جای سکونت، خوار و ذلیل کرد. جوانی که رنج و سختی بر جانش فزونی یافت. وقتی حرکت کند تمام زمین قبله اوست و اگر اقامت گزیند نه خانواده‌ای دارد و نه وطنی، همیشه بین سرزمین‌های درد و اندوه در هجرت است، گویی چون گرویی در دست مصیبت‌هast» و نیز می‌سراید:

لَيْسَ لِيْ مِنْ حَبِيبٍ فِي رِبْوَعِكَمْ
إِلَّا الْحَبِيبَيْنِ: أَقْلَامَمِيْ وَأَوْرَاقِيْ

(رضوان، ۲۰۰۵: ۳۱۶)

ترجمه: «در سرزمین شما من دوستی ندارم جز دو محبوب که قلم‌ها و برگ‌های من است». در همه این اشعار، پناه بردن شاعر جاهلی به حیوانات و صحراء و روی آوردن صعلوکی مصری به قلم و کاغذ در میان تنها‌یی، هر دو مصداقی از غربت و آوارگی است.

گرچه از لابه‌لای اشعار، اندیشه شاعر مصری را با نگاه صعلوکان جاهلی نزدیک دانسته‌ایم، اما با توجه به حضورش در عصر معاصر و قرار گرفتن در محیطی متفاوت از عصرهای گذشته، نوع تعامل او با شرایط و گاه جامعه اطرافش از تمایزاتی برخوردار بوده است. وی از آن دسته صعالیکی نیست که برای رهایی از فقر، کار اساسی انجام داده باشد. او را نمی‌توان تا حد زیاد با صعالیک شجاع و توانمند نوع دوم که عروه در معلقه‌اش بازگو می‌کند مشابه

- عدم یافتن جایگاه مناسب بین ادبیان دیگر و حیات ادبی در پیاده‌روها و قهوه‌خانه‌ها و اعتیاد به مواد مخدر او را به تبلی و از دست دادن احترام در بین همگناش محکوم کرد، اما شعر او این سنتی و البته پیچیدگی را در خود نداشت.

- ناگفته نماند که نگاه وی به وضع سیاست در جامعه با کم تحرکی همراه بوده و زبان سخریه و هجو به عنوان سلاحی برای تسکین درد و ابزار نارضایتی به کار رفته است. مجموعه این عوامل عبدالحمید را در جرگه صعلوکان قرار می‌دهد و به حتم دلیل این نام‌گذاری را توجیه خواهد کرد.

زندگی مدرن شهری که برآمده از فقر مادی و به سبب عدم قانون‌گذاری‌های صحیح است، باعث عدم شخصیت سازنده و مفید برای شاعر شد. در جامعه‌ای جدید که حیات افراد بیش از پیش منوط زندگی جمعی است و نوع تعاملات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی به شخصیت سازنده فرد پستگی دارد که تنها قدرت فکری برای بروز رفت از شرایط ناگوار مثر ثمر بوده است، ولی در جامعه قبیله‌ای گذشته که اقتصاد ساده و ارتباطات پیچیده نبوده، سنت و عرف معیارهایی را تعیین می‌کرد که متضمن بی‌عدالتی و در خدمت منافع زور و زر بود و استقامت و قدرت جسمی برای خارج شدن از این تنگنا به کار گرفته می‌شد.

بحث و نتیجه‌گیری

با بررسی زندگی و اشعار عبدالحمید الدب و نگاه ناقدان به وی این حقیقت آشکار می‌شود که:

- مفاهیم و اندیشهٔ صعلوکان در دوره‌های مختلف تا حدودی نزدیکی و همسانی با یکدیگر دارند و بررسی حیات ادبی عبدالحمید الدب با نگاه به مؤلفه‌های شعر صعالیک گذشته این همخوانی را اثبات می‌کند.

- بیان تمرد و شکایت بر محرومیت مادی و اجتماعی، فراخوانی مرگ و آزادگی، روحیه بخشش و کمکرانی و از سویی فخر به خویشتن و غربت و تبعید که جملگی با لحنی طنزآمیز و گاه هجوی تند همراه شده، این شاعر مصری را به وادی صعلوکان کشانیده است. البته وی برای بهبود شرایط گام بزرگی برنداشت.

منابع

قرآن‌الکریم.

- ابن فارس، احمد (۱۹۹۱). معجم مقاييس اللغة. المجلد الثالث. الطبعه الاولى. بيروت: دارالجيل.
- ابن منظور، محمد بن مكرم (۱۹۹۰). لسان العرب. الطبعة الاولى. بيروت: دارالصادر.
- الجعدي، النابغه (۱۹۶۴). الشعر النابغه الجعدي. دمشق: المكتب الاسلامي.
- حفني، عبدالحليم (۱۹۸۷). شعر الصعالیک منهجه و خصائصه. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- الخشروم، عبدالرؤف (۱۹۸۲). الغربة في الشعر الجاهلي. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.
- خليف، يوسف (۱۹۵۹). الشعراء الصعالیک فى العصر الجاهلي. القاهرة: دار المعارف.
- رضوان، فتحي (۱۹۶۷). عصر و رجال. مكتبه الانجلو.
- رضوان، محمد (۲۰۰۵). الصعلوك الساخر و شعره

- الدیب. القاهرة: دارالعروبة.
- المرملی، فتحی (١٩٤٤). عبدالحمید الدیب حیاته و شعره. القاهرة: مطبعه وادی الملوك.
- المحجوب. القاهرة: دارالكتاب العربي.
- الرمه، محمدرضا (١٣٦٨). الصعالیک فی العصر الـجاهلی - أخبارهم و أشـعارهم - دارالكتب العلمية.
- رومیه، وهب احمد (١٤١٦). شعرنا القديم و النقد الجدید. الكويت: عالم المعرفة.
- شاکر، علی ذوالفقار (١٩٨٤). دیوان تأبیث شرّا و اخباره. الطبعه الأولى. بیروت: دارالغرب الإسلامی.
- الشـنفری، عمروبن مالک (١٩٩٦). دیوان. جمعه و شـرـحـهـ اـمـیـلـ بـدـیـلـ یـعـقـوـبـ. الطـبعـهـ الثـانـیـهـ. بـیـرـوـتـ: دارالكتاب العربي.
- عثمان، عبدالرحمن (لا تا). الشاعر البائس عبدالحمید
- اللهـیـ، هـاشـمـ لـوـ، مـحـمـدـ رـضـاـ (١٣٨٣). بررسی و نقد اشعار صعالیک. گیلان: نشر دانشگاه.
- النقاش، رـجـاءـ (١٩٩٨). عـبـاقـرـهـ وـمـجـانـیـنـ. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- نورالـدـینـ، حـسـنـ جـعـفـرـ (١٤٢٨). مـوسـوعـهـ الشـعـراءـ الصـعالـیـکـ. الجزـءـ الثـانـیـ. رـشـادـ بـرـسـ.
- الورد، عـرـوـهـ (١٩٩٨). دـیـوانـ. شـرـحـ اـسـمـاءـ اـبـوـبـکـرـ مـحـمـدـ. لبنان: دارالكتب العلمية.