

Self-Alienation in the Poetry of Abdul Hamid Battaw: A Study of the Manifestations of Existential Crisis and Political Dispossession.

Rehab Mohammed Issa Abdulrahim Al-Shathouf^{1*}, Merfat Jowana Abdulrahman²

¹Department of Literature, Faculty of Arabic Language, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Senussi Islamic University, Al-Bayda, Libya.

² Department of Arabic Language, Literature Division, School of Languages, Libyan Academy for Postgraduate Studies, Al-Jabal Al-Akhdar Branch, Al-Bayda, Libya.

*Email: Merfat.mer30fat@gmail.com

الاغتراب الذاتي في شعر عبد الحميد بطاوة: دراسة في تجليات الأزمة الوجودية والاستلاب السياسي

رحاب محمد عيسى عبد الرحيم الشاذلوف^{1*}، مرفد جوعانة عبد الرحمن²

¹ قسم الأدبيات، كلية اللغة العربية، جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، البيضاء، ليبيا.

² قسم اللغة العربية، مدرسة اللغات، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا – فرع الجبل الأخضر، البيضاء، ليبيا

Received: 25-04-2026	Accepted: 26-06-2026	Published: 08-07-2026
		
Copyright: © 2026 by the authors. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).		

Abstract

This research explores the phenomenon of alienation in the poetic oeuvre of Abdul Hamid Battaw, framing it as an existential crisis engendered by the ordeals of imprisonment, oppression, and the shattering of national dreams. The study traces the manifestations of this phenomenon across several trajectories: the alienation of the self, which oscillates between sorrow, anxiety, rejection, and rebellion against the hypocrisy of authority; death as an alienating state that reflects the extinguishing of beauty; and the alienation of aging, embodied in the soul's fierce struggle against the encroachment of senescence. Ultimately, the study concludes that the poet did not succumb to his isolation. Instead, he transmuted his alienation into a defiant creative energy, embracing the poem as an alternative homeland and wielding it as a weapon to defy mortality and resist both political and temporal dispossession.

Keywords: Existential Crisis, Political Dispossession, Rejection and Rebellion, Prison Literature, Struggle with Time.

المخلص

يتناول هذا البحث ظاهرة الاغتراب في التجربة الشعرية لعبد الحميد بطاوة، بوصفها أزمة وجودية أفرزتها تجارب السجن، والقمع وانهايار الأحلام الوطنية، وتتبع الدراسة تجليات هذه الظاهرة عبر عدة مسارات: اغتراب الذات المتأرجح بين الحزن، والقلق، والرفض، والتمرد على زيف السلطة، والموت كحال اغترابية تعكس انطفاء الجمال،

والاغتراب الشيببي المتمثل في صراع الروح مع زحف الشيخوخة، وتخلص الدراسة إلى أن الشاعر لم يستسلم لعزلته، بل حوّل الاغتراب إلى طاقة إبداعية رافضة، متخذاً من القصيدة وطناً بديلاً، وسلاحاً لمكابرة الفناء، ومقاومة الاستلاب السياسي، والزمني.

الكلمات المفتاحية: الأزمة الوجودية، الاستلاب السياسي، الرفض والتمرد، أدب السجون، صراع الزمن.

مقدمة:

يُعدّ الاغتراب من أعمق الظواهر الإنسانية، والوجودية التي رافقت الإنسان منذ نشأته، فهو ليس مجرد شعور حزن عابر، أو العزلة، بل هو حال من التمزق الداخلي، والانفصال العميق بين الذات، ومحيطها، وبين طموحات الروح، وقسوة الواقع. لقد مثّل هذا الشعور أزمة وجودية كبرى تجلّت بوضوح في نتاج الإنسان الأدبي، والفكري؛ حيث وجد المبدع في الكلمة ملاذاً أخيراً لترميم هذا التصدع، ومحاولة لفهم موقعه في عالم يبدو غريباً، وموحشاً.

وفي العصر الحديث اتخذ الاغتراب أبعاداً أكثر تعقيداً، وقسوة، فمع تشابك أزمت الحياة السياسية، والاجتماعية، وتغول السلطة، وتراجع القيم الإنسانية تضخم هذا الشعور؛ ليتحول من مجرد أزمة فردية إلى ظاهرة جماعية ضاغطة. وقد انعكس هذا التحول بقوة على الأدب؛ ليصبح الاغتراب مداراً مركزياً، ومحركاً أساسياً في الشعر العربي المعاصر، فالشاعر العربي بوعيه الحاد، وحساسيته المفرطة، وجد نفسه مغترباً داخل وطنه يعيش مفارقة مؤلمة بين ما يؤمن به من مبادئ الحرية، والعدالة، وواقع سياسي، واجتماعي يفرض عليه التهميش، والمصادرة، وهو ما جعل القصيدة الحديثة صرخة احتجاج، ووثيقة نفسية تسجل آلام الاستلاب، وضياح الهوية.

ولم يكن الشعر الليبي بمعزل عن هذه التحولات العاصفة؛ حيث تفاعلت الساحة الثقافية الليبية مع قضايا الأمة، وهمومها، وبرزت أصوات شعرية حملت عبء التعبير عن آلام المرحلة وتناقضاتها، رافضة الخنوع لواقع القمع، وتكليم الأفواه. ومن أبرز هذه الأصوات الرائدة الشاعر عبد الحميد بطاوي، الذي لم يكن الاغتراب في شعره ترفاً فنياً، أو تقليداً أدبياً، بل كان انعكاساً صادقاً، ونازلاً لتجربة حياتية، وسياسية مريرة. لقد شكّلت محطات حياة "بطاوي"، بدءاً من وعيه القومي المبكر مروراً بتجربة الاعتقال، والسجن المظلمة، وصولاً إلى اصطدامه بتبدد الأحلام الوطنية، وانحراف مسارات التحرر، وكذلك قدوم الشيبب معيّن لا ينضب لمشاعر الغربة، والرفض، والتمرد، فلم يغترّب الشاعر عن مكانه فحسب، بل اغترّب عن زمنه وواقعه، وعاش مشاعر الاغتراب النفسي، وقد حوّل هذا الانكسار إلى طاقة إبداعية خلاقة. ومن هنا تأتي هذه الدراسة؛ لتسليط الضوء على تجليات ظاهرة الاغتراب الذاتي بأنماطها المتعددة في نتاجه الشعري محاولةً استنطاق نصوصه لكشف قدرة الشاعر على تحول ألمه الخاص، وعزلته إلى تجربة إنسانية، وجمالية تقاوم النسيان.

مشكلة البحث:

تتمحور مشكلة هذا البحث حول التساؤل الرئيس الآتي: كيف تجلّى مفهوم الاغتراب الذاتي في شعر عبد الحميد بطاوي؟ وما هي أبرز أسبابه، وأنواعه؟ ويتفرع عن هذا التساؤل عدة أسئلة فرعية:

أ/ ما الجذور التاريخية، والنفسية لظاهرة الاغتراب في الشعر العربي؟

ب/ كيف انعكست تجربة السجن، والقمع السياسي على ذات الشاعر؟

ج/ ما الأبعاد الدلالية، والفنية لاغتراب الذات، والموت، واغتراب المشيبب في قصائده؟

أسباب اختيار البحث:

جاء اختيار موضوع (الاغتراب الذاتي في شعر عبد الحميد بطاوي) بناءً على الدوافع الآتية:

- 1- ريادة عبد الحميد بطاوي في المشهد الثقافي الليبي، والعربي، في مقابل قلة الدراسات النقدية الأكاديمية، التي تناولت الاغتراب في نتاجه الشعري، وهذا استدعى تسليط الضوء على تجربته.
- 2- الحضور الكثيف لثيمة "الاغتراب"، وتنوع أنماطها، فهي العصب الرئيس، والمحرك الأساسي لقصائد الشاعر.
- 3- تُعد قصائده وثيقة تاريخية، ونفسية تعكس تحولات المجتمع في حقبة سياسية حساسة، وتجسد مرارة تجربة السجن، وخيبات الأمل الوطنية.
- 4- ملامسة موضوع الاغتراب لواقع الإنسان العربي المعاصر، وأزماته الوجودية المستمرة.
- 5- الإعجاب بقدرة الشاعر الفائقة على تحويل ألمه الفردي إلى ملحمة إنسانية تمزج ببراعة بين الحزن العميق، والتمرد الشجاع.

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على التجربة الاغترابية لشاعر ليبي لم تتطرق إليها الدراسات النقدية حول الشاعر، كما أن البحث يوثق رحلة سياسية، واجتماعية مهمة في ليبيا، والوطن العربي من خلال عدسة الشعر مبرراً كيفية يتحول النص الشعري إلى وثيقة نفسية، وتاريخية تقاوم الاستلاب.

أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
 أ/ تتبع مفهوم الاغتراب لغةً، واصطلاحاً، وتطوره في الشعر العربي.
 ب/ استكشاف العوامل السياسية، والاجتماعية، والنفسية، التي شكلت وعي الشاعر عبد الحميد بطاوي.
 ج/ رصد، وتحليل أنماط اغتراب الذات المتعددة في دواوين الشاعر (الحزن، والتعلق، الرفض والتمرد، الموت، الاغتراب الشبيبي).
 د/ إبراز الخصائص الفنية، والجمالية، التي وظفها الشاعر للتعبير عن غربته.

منهج البحث:

تقتضي طبيعة هذا الموضوع الاعتماد على المنهج التكاملي، حيث يزاج البحث بين:
 المنهج التاريخي، والمنهج الاجتماعي؛ لربط نصوص الشاعر ببيئته، وظروفه السياسية، وتجربة الاعتقال.
 المنهج النفسي؛ لتحليل انفعالات الشاعر الداخلية كالحزن، والقلق، والتمرد.
 المنهج الوصفي التحليلي؛ لاستنتاج النصوص الشعرية، وتحليل دلالاتها، ورموزها الفنية.

حدود البحث:

تقتصر هذه الدراسة على الحدود الآتية:
 أ/ الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة على تتبع ظاهرة "الاغتراب الذاتي" وتحليل أنماطها المتعددة (الحزن والقلق، الرفض والتمرد، الموت كحال اغترابية، والاغتراب الشبيبي) في التجربة الشعرية لعبد الحميد بطاوي.
 ب/ الحدود الزمانية: تغطي الدراسة المرحلة الزمنية التي أنتجت فيها قصائد الشاعر (النصف الثاني من القرن العشرين، وبدايات القرن الحادي والعشرين)، وهي حقبة اتسمت بتحويلات سياسية، واجتماعية حادة في ليبيا، والوطن العربي.
 ج/ الحدود المكانية: ترتبط الدراسة بالبيئة الليبية عموماً، ومدينة "درنة" خصوصاً، بوصفها الفضاء المكاني، والاجتماعي، الذي شكّل وعي الشاعر، وعمّق إحساسه بالاغتراب.

د/ **حدود العينة (المجال التطبيقي):** تقتصر الدراسة التطبيقية على نصوص مختارة من دواوين الشاعر عبد الحميد بطاو، وقصائده مثل: (مدخل نحو الآتي، انتكاسة وجع/ نسيان/ من يوميات ثور الساقية/ مات نزار/ إلى المكابرة) بوصفها النماذج الأكثر تمثيلاً لظاهرة الاغتراب.

خطة البحث:

التمهيد: مقاربات في مفهوم الاغتراب، وتجربة الشاعر عبد الحميد بطاو.

اغتراب الذات: وقد انقسم إلى:

أ/ الحزن والقلق.

ب/ الرفض والتمرد.

ج/ الموت كحال اغترابية.

د/ الاغتراب الشيبوي (صراع الذات والزمن).

الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وقائمة المصادر والمراجع.

التمهيد: مقاربات في مفهوم الاغتراب، وتجربة الشاعر عبد الحميد بطاو:

يُعدّ الاغتراب من أبرز المفاهيم الوجودية التي شغلت الفكر الإنساني، لا سيما حين يعاني الفرد من انفصال داخلي بين قناعاته، والواقع الذي يفرض عليه أموراً تتنافى مع طبيعته؛ ولأن الشعر هو المرأة العاكسة لروح الإنسان، فقد تجلّى هذا المفهوم في القصيدة العربية عبر عصورها المختلفة مثل صوت احتجاجي يرفض الاستلاب. يهدف هذا التمهيد إلى تأصيل مفهوم الاغتراب لغةً، واصطلاحاً، وتتبع جذوره باقتضاب في الشعر العربي، وصولاً إلى تسليط الضوء على سيرة الشاعر الليبي عبد الحميد بطاو، واستجلاء البواعث، التي شكلت ظاهرة الاغتراب في نتاجه الشعري.

أولاً: مفهوم الاغتراب (لغةً واصطلاحاً):

يعود جذر الكلمة (غَرَبَ) في المعاجم العربية إلى دلالات البُعد، والتنحي؛ فقد أورد ابن منظور في معجمه أن الغربة تعني: ((الذهاب والتنحي عن الناس... والغربة، والغرب: النوى والبعد، ورجل غريب: بعيد عن وطنه)) (ابن منظور، د.ت، ص 638-639)، فالدلالة اللغوية تدور في فلك الانفصال المكاني، والابتعاد عن المؤلف، أما اصطلاحاً، فقد تجاوز المفهوم دلالاته المكانية البسيطة؛ ليكتسب أبعاداً فلسفية، ونفسية واجتماعية معقدة، ورغم تعدد تعريفاته بتعدد المدارس، يمكن القول إن الاغتراب هو حال نفسية، واجتماعية تهيم على الفرد، وتجعله يشعر بالغربة، والانفصال عن واقعه الاجتماعي، أو حتى عن ذاته (التميمي، 2017م)، نتيجة ظروف قاهرة تفقده الشعور بالانتماء، والانسجام.

ثانياً: جذور الاغتراب في الشعر العربي (لمحة تاريخية):

لم يكن الاغتراب طارئاً على الشعر العربي، بل رافقه منذ نشأته متخذاً أشكالاً تتناسب مع طبيعة كل مرحلة تاريخية، ففي البدايات الأولى برز الاغتراب المكاني، والنفسي نتيجة قسوة الصحراء، والنزاعات القبلية، وتجلّى ذلك بوضوح في ظاهرة "الوقوف على الأطلال"، وفي تمرد بعض الشعراء مثل طرفة بن العبد، أو معاناة النبذ الاجتماعي كما عند عنتر بن شداد؛ بسبب لونه وعبوديته (الفلاح، 2013)، ومع تعقد الحياة، وتطورها لاحقاً اتسعت دواعي الاغتراب؛ لتشمل الجوانب السياسية، والاجتماعية، فظهر اغتراب التمرد، والهروب من السلطة كما في شعر الصعاليك، ومالك بن الرّيب، والاغتراب المكاني، والسياسي مثل حنين عبد الرحمن الداخل لوطنه الشام، وهو بالأندلس، وصولاً إلى الاغتراب الطبقي، والروحي، الذي جسده أبو العتاهية في شكواه من الفقر، وتأمله في الموت، وأما الاغتراب في الشعر العربي الحديث فيعد من أبرز الظواهر الأدبية؛ إذ كانت نتيجة تحولات كبرى عاشها الإنسان العربي، فالاستعمار، وفقدان الذات، وتوالي الانكسارات السياسية، إضافة إلى الصراعات الداخلية في مواجهة الواقع السيئ؛ من فقر، وقمع حريات، وتدني المستوى المعيشي، كلها أسباب أدت إلى وجود ظاهرة الاغتراب، وأما في

العصر الحديث، فقد تضخم هذا الشعور نتيجة الاحتلال، والتشطي السياسي، وتعتيدات المدن الحديثة؛ حيث عبّر الشعراء، مثل جبران خليل جبران عن غربتهم الروحية بالجوء إلى الطبيعة هرباً من قسوة المجتمع؛ لتصبح الغربة ثيمة مركزية تعبر عن القلق، والرفض، والحنين .

ثالثاً: الشاعر عبد الحميد بطاوى (سيرة وتجربة):

ولد الشاعر عبد الحميد بطاوى بمدينة درنة عام 1942م، وكافح في طفولته بين العمل، والدراسة، وتفتح إدراكه مبكراً؛ لينضم إلى حركة القوميين العرب عام 1964م، وهو ما أدى إلى اعتقاله، وسجنه، وقد شكّل السجن نقطة تحول جذرية في مسيرته، ففيه اكتشف شعر التفعيلة عبر ديوان "أنشودة المطر" للسياب، فأثرى ثقافته بالاطلاع الواسع، وشارك في العديد من المهرجانات العربية، حتى ثوج كرائد للمسرح الشعري في ليبيا عام 1992م، ومن أبرز أعماله:

- ديوان "تراكم الأمور الصعبة": ديوان شعر، طبع على حسابه الخاص بمطبعة البكوش بدرنة عام 1976م، وصدر في طبعته الثانية عن المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، الجماهيرية، عام 1983م.

- "بكاية جالبة المطر": ديوان شعر، صدر عن المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، الجماهيرية، ط1، عام 1983م.

- "عندما صمت المغنى": ديوان شعر، صدر عن الدار العربية للكتاب، عام 1997م.

- "مرثية مرثية": ديوان شعر، صدر عن الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ط1، عام 1998م.

- "أشجان هذا الزمان": ديوان شعر، مجلس الثقافة العام، سرت، الجماهيرية، دط، 2010م.

رابعاً: بواعث الاغتراب في شعر عبد الحميد بطاوى:

لم يكن الاغتراب في شعر بطاوى ترفاً فنياً، بل كان نتاجاً؛ لتجربة قاسية تضافرت فيها عدة عوامل أبرزها معاشته فترة اتسمت بمصادرة الحريات، وتجربته المريعة في الاعتقال عام 1967م، الأمر الذي ولد لديه شعوراً عميقاً بالظلم، ويضاف إلى ذلك خيبة أملة الوطنية، واصطدامه بتحول الأنظمة، التي رفعت شعارات التحرر إلى أنظمة استبداد، وهذا خلق تناقضاً حاداً بين مبادئه السامية، والواقع المخيب للأمل، كما كان لارتباطه الوجداني بمدينة (درنة)، - التي عرفت بطبيعتها المتمردة، والعصية- دور كبير في تشكيل وعيه الرفض، وتعميق إحساسه، حين اصطدمت روحه الثائرة بواقع الخنوع العام. (مصطفى، 2016م).

اغتراب الذات:

يُعدّ اغتراب الذات من أقسى، وأعمق أنماط الاغتراب؛ لأنه لا يتعلق بانفصال الإنسان عن مكان معين، أو محيط اجتماعي فحسب، بل هو تمزق داخلي، وانشطار يصيب الهوية ذاتها، فهو شعور الفرد بالانفصال عن نفسه، وعدم انسجامه مع الواقع المفروض عليه؛ حيث تغدو الذات غريبة عن نفسها، وتجدها مجبرة على التعايش مع محيط ترفضه، ولا تنتمي إلى قيمه، فالإنسان منذ نشأته ((حمل بين جوفه ضروباً من الإحساس بالغربة، حتى لقد تلونت قطاعات عريضة من أدبه بعد ذلك بهذا الإحساس)) (الخشروم، 1982م، ص 14).

وفي السياق الشعري لا يُعد هذا الاغتراب الداخلي علامة انهزام، أو الاستسلام، بل على العكس تماماً يظل هذا الشعور دليلاً قاطعاً على حيوية الذات، وبقظة الضمير، ورفضها التام للاستلاب، والذوبان في قوالب جاهزة (الخشروم، 1982م)، فالشاعر - بحكم حساسيته المفرطة- عندما يصطدم بواقع مشوه تنهوى فيه القيم، وتُصادر فيه الحريات، يرتد إلى داخله، محولاً هذا الانكسار النفسي إلى طاقة إبداعية تبحث عن الخلاص، وتتأمل في جدوى الوجود.

وعند التأمل في التجربة الشعرية لعبد الحميد بطاوى نجد أن اغتراب الذات يمثل حجر الزاوية في نصوصه، فقد أسهمت خيباته السياسية، وتجربة السجن القاسية، وانهيار الأحلام الوطنية، والقومية الكبرى في خلق هوة سحيقة بين ما يؤمن به من مبادئ سامية، وما يراه حقيقة على أرض الواقع من قمع، وتزييف، وهذا

التناقض الحاد جعله يعيش حالاً من النفي الداخلي؛ حيث تحولت القصيدة لديه إلى مرآة تعكس هذا التشظي، وملاذٍ يحتمي به من قسوة الخارج، ومحكمةٍ يُدين فيها زيف المرحلة.

وقد تجلّى هذا الصراع الداخلي، واغتراب الذات في شعر عبد الحميد بطاوع عبر مسارات شعورية متداخلة تعبر في بعضها عن وطأة الألم، والانكسار، وفي بعضها الآخر عن محاولة الانعتاق، والمواجهة، وينقسم اغتراب الذات في نتاجه الشعري إلى:

أ/ الحزن والقلق:

يعد الحزن، والقلق في شعر بطاوع انعكاساً لواقع قاهر يغيب فيه الانتماء، وتتلاشى فيه ملامح العدالة، فالحزن لديه ليس مجرد عاطفة بكائية عابرة، أو ندبٍ شخصي، بل هو موقف وجودي، وحال من الحداد المستمر على أحلامٍ وطنية أجهضت، وقيم إنسانية تهاوت، وأما القلق، فلا يتجلّى الحزن في نصوصه بمظهر الضعف، أو الاستسلام، أو الهروب من المواجهة، بل هو دليل قاطع على يقظة الوعي بمرارة الواقع، إنه قلق المثقف الرائي، الذي يدرك حجم الخراب المحيط به، ويرفض الركون إلى الطمأنينة الزائفة.

ومن هنا يُعد هذا القلق كالشعاع الثابت لمشاعرنا الإنسانية، الذي يتولد من الصراع المرير ضد كل ما يحد من حرية الإنسان، ويصادر كرامته (الخشروم، 1982)، إنه ضريبة الوعي، التي يدفعها الشاعر حين يجد نفسه غريباً، ومحاصراً في وطنٍ تحول إلى سجن كبير، ونتيجة لهذا الصدام المستمر بين طموحات الروح المتمردة، وجدران الواقع الأصم، تصطبغ نفس الشاعر بالتمزق الداخلي، والانشطار النفسي.

غير أن بطاوع لا يترك هذا التمزق يلتهمه في صمت، بل يحوله عبر حاسته الفنية المرفهة إلى معين لا ينضب، يغذي أدبه بالمرارة المأساوية (الخشروم، 1982)، فتصبح القصيدة لديه رئة يتنفس من خلالها، ومساحة يبوح فيها بوجعه الوجودي محاولاً ترتيب فوضى العالم من حوله بالكلمات، ويبرز هذا الشعور بوضوح، حين تتمثل حيرة الذات المغتربة، وتيهها، واحتراقها في دروب الحياة المعتمدة، كما في قصيدة "مدخل نحو الآتي"؛ حيث يقول (بطاوع، 2020م، ص 20):

عَفْوَاً

تَشَابَكَتْ حَوْلِي الدُرُوبُ
وَاحْتَفَّتْ عَنِّي مَسَارِبُ الطَّرِيقِ
وَهَا أَنَا لَا زِلْتُ أَحْتَرِقُ

تجسد هذه الأسطر ذروة التيه الوجودي، فتفقد الذات بوصلتها الداخلية، وتغدو محاصرة في متاهة من الدروب المتشابكة، التي تعمق إحساسها بالانفصال التام عن الواقع، وانعدام الرؤية، ويتحول هذا الضياع المكاني إلى انعكاس مباشر للغربة النفسية، فالشاعر هنا لا يبحث عن طريق للعبور، بل عن مخرج من عزلته الخائفة، التي طمست ملامح ذاته، ويأتي فعل الاحتراق المستمر؛ ليؤكد أن اغتراب الذات ليس حالاً من السكون، أو العدم، بل هو استنزاف داخلي، وصراع مرير يلتهم الروح بوعيتها الشقي دون أمل في الخلاص.

وفي خضم هذا الاحتراق الداخلي، لا تجد الذات المغتربة سلوتها في الاستسلام، بل تلجأ إلى استدعاء الرموز التراثية، التي قاست مرارة الرفض، والمحنة، فيستحضر الشاعر شخصية "الحلاج" كقناع فني، ورمز للتمرد، والاغتراب الروحي في قوله (بطاوع، 2020م، ص 45):

يُهَاجِرُ الْحَلَاجُ فِي خَوَاطِرِي
كَنَغْمَةٍ مِنَ النَّشَارِ
فِي مَعْرِوْفَةِ الْأَرْقِ

يُظهر هذا المقطع تلاحماً عميقاً بين الاغتراب الروحي، وما يفرزه من حزن، وقلق وجودي حاد؛ حيث يستدعي الشاعر شخصية "الحلاج" لا كرمز للتمرد فحسب، بل كمرآة تعكس قمة الغربة، والمأساة، فهجرة الحلاج داخل خواطر الشاعر تمثل نزيفاً داخلياً، وحزناً دفيناً على حقيقة تُصلب في واقع مزيف، وأمام هذا الخراب تتضخم حال الاغتراب؛ لتجعل من وعي الشاعر نغمة نشاز ترفض الانسجام مع محيطها الممسوخ،

ولا يقف هذا الانفصال عند حدود العزلة، بل يرتد إلى الداخل - ليولد قلقاً مزماً يتجلى - بوضوح في معزوفة الأرق، فالأرق هنا ليس مجرد أرق حيوي، بل هو المعادل الموضوعي للقلق المستمر، والنتيجة الحتمية لروح مغتربة، ومثقلة بالحزن حُرمت طمأنينة الغفلة، وباتت أسيرة وغيها، الذي يرفض المساومة. وفي مقابل رمز التمرد الذي يتجلى هنا في الحلاج تبرز السلطة القمعية بكل ثقلها التاريخي؛ لتقتحم عزلة الشاعر، وتصادر حريته الداخلية؛ إذ يستدعي شخصية الحجاج كرمز مطلق للطغيان، والاستبداد الذي لا يكتفي بمحاصرة الجسد، بل يداهم الفكر ذاته، مصوراً كيف يشل هذا القمع إرادة الذات المغتربة؛ حيث يقول (بطا، 2020م، ص 45):

يُداهم الحجاجُ فِكْرَتِي
فَلا أَخافُ

غَيْرَ أَنَّنِي يَشُلُّنِي الْقَلَقُ

يُبرز هذا المقطع مفارقة نفسية عميقة تتشابك فيها خيوط الاغتراب مع وطأة القلق الوجودي، فاستدعاء شخصية "الحجاج" كرمز مطلق للسلطة القمعية لا يأتي هنا لتهديد الجسد، بل لاقتحام الحيز الداخلي، ومداومة الفكرة في مهدها، وأمام هذا الانتهاك السافر لحرمة الذات، يعلن الشاعر جراته أمام بطش السلطة، غير أنه يقع - في الوقت ذاته - فريسة لقلق عاصف يشل إرادته، وهذا الشلل لا ينبع من الجبن، بل يتولد من العجز الوجودي أمام واقع مستبد يصادر القدرة على الفعل، والتغيير، وبذلك يتعمق إحساس الشاعر بالاغتراب، حين يدرك أن سيف الاستبداد لا يكتفي بقطع الأعناق، بل يمتد ليغتال الطمأنينة الداخلية، تاركة الذات أسيرة لعجزها، ومغتربة في وطن تحول إلى سجن يخنق الأفكار، ويغذي القلق المزمن. ولأن القلق قد أحكم قبضته على روح الشاعر، فإن حال الاغتراب تتجاوز الواقع الخارجي؛ لتصيب أداة المقاومة الوحيدة، والخلص، وهي الكتابة، فالكلمة التي يُفترض أن تكون متنفساً للذات تتحول إلى عبء يضاعف من إحساسه بالاختناق؛ حيث يعبر عن عجزه عن البوح الكامل، وتمزقه أمام الورق قائلاً (بطا، 2020م، ص 45):

أَكْتُبُ مَا أَكْتُبُهُ فِي لَحَظَاتِ الصَّحْوِ

ثُمَّ فَجَاءَ

أَهْمُ أَنْ أَفْرِقَ الْوَرَقَ

عَفْوَاً

لَعَلَّنِي نَزَقُ

وَلَيْسَ هَذَا

كُلُّ مَا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهُ

لَكُنِّي

أَحْسُ أَنِّي أَخْتَنِقُ

في هذا المقطع يظهر الشاعر ذروة التلاحم المأساوي بين الاغتراب النفسي، والقلق الوجودي؛ حيث تتحول عملية الكتابة من أداة خلاص إلى ساحة صراع داخلي، فمحاولة البوح في "لحظات الصحو" تبدو مسعى يائساً لكسر طوق العزلة، غير أن هذا المسعى سرعان ما يجهضه قلق عاصف يدفع الشاعر إلى تمزيق أوراقه في لحظة انفعال، وتوتر، وهذا التردد لا يعكس غضباً عابراً، بل يترجم قلقاً مزماً يفقد الذات ثقتها بجدوى التعبير، وأمام هذا العجز عن البوح الكامل تتسع فجوة الاغتراب؛ إذ يدرك الشاعر أن لغته قاصرة عن استيعاب حجم مأساته، وأن الواقع المحيط أضيق من أن يتسع لصدق كلمته، وتصل هذه المعاناة المزدوجة إلى ذروتها في الشعور بالاختناق؛ فهذا الاختناق هو النتيجة الحتمية لارتداد الألم إلى الداخل؛ حيث تتأزر وطأة القلق مع قسوة الاغتراب؛ لتفصل الشاعر عن نصه الذي يكتبه تاركاً إياه سجيناً في صمته، وعجزه الوجودي.

وتستمر رحلة الشاعر في استغوار ذاته المغتربة في قصيدة (انتكاسة وجع)، التي تُعد أنموذجاً شعرياً مكثفاً لتجربة الإنسان المعاصر مع الحزن، والقلق، ففي هذه القصيدة لا ينبع الألم من حدث طارئ، بل من تجدد الأحزان القديمة، التي تجعل الروح متوجسة من غدها؛ حيث يقول (بطاو، 2020م، ص 62):

لَيْسَ ثَمَّةَ مَا يُوجِعُ الْقَلْبَ
غَيْرَ انْتِكَاسِ الْجِرَاحِ الْقَدِيمَةِ
حِينَمَا تَنْتَفِقُ نَازِفَةً
لَحْظَةَ الْحُزْنِ
مَنْ هُوَ ذِكْرِي أَلِيْمَةٍ
لَيْسَ ثَمَّةَ مَا يُفْرِغُ الرُّوحَ
غَيْرَ التَّوَجُّسِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِيطُ بِهَا
وَهِيَ تَهْبِطُ رَاغِبَةً نَحْوَ قَاعِ الْهَزِيمَةِ

يضع الشاعر ذاته في الأسطر السابقة بين فكي كماشة زمنية، ونفسية خانقة، فمن جهة يبرز القلق في استحضار الماضي عبر "انتكاس الجراح القديمة"، التي ترفض الالتئام؛ لتنتفق نازفةً، وتُبقي الذات في حال استنزاف مستمر، ومن جهة أخرى يتضخم هذا القلق؛ ليتحول إلى فزع من الحاضر، والمستقبل متجلياً في التوجس من كل شيء يحيط بها، وهذا التوجس الشامل ليس مجرد خوف عابر، بل يترجم حالاً من الاغتراب المطلق؛ إذ تفقد الذات شعورها بالأمان، والانتماء تجاه محيطها؛ لتصبح غريبة، ومحاصرة في واقع تراه معادياً، ومخيفاً، ونتيجةً لهذا التمزق القاسي بين ألم الذاكرة، ورعب الآتي تفقد الروح توازنها، وتنزل الحضيض مثقلة بالاغتراب، فتتكشف الذات أمام قلقها المزمن تاركةً إياها وحيدةً، ومجردةً من كل طمأنينة في مواجهة فزعها الوجودي.

وأمام هذه الهزيمة الداخلية، تجد الذات نفسها مجبرة على التكيف مع واقع اجتماعي، وسياسي زائف، فتلجأ إلى تقمص أدوار لا تشبهها، وهو ما يعمق من اغترابها عن حقيقتها؛ إذ يقول (بطاو، 2020م، ص 62):

كُنَّا لَمْ نَزَلْ مِثْلَمَا كُنْتَ تَعْهَدُنَا
تَتَبَادَلُ أَدْوَارُنَا
وَنُغَيِّرُ أَلْوَانُنَا
وَنُجَهِّزُ فِي شَبَقِ نَرْجَسِي
مَلَامِحُنَا
لِنَكُونُ مُلَائِمَةً لِحُضُورِ الْوَلِيمَةِ

يبرز هذا المقطع الضوء على أعمق تجليات الاغتراب الذاتي الممزوج بالقلق؛ حيث يتجرع الشاعر مرارة حال النفاق الجماعي وتبديل الأدوار، وتغيير الألوان، وهذا السلوك هو أقصى درجات الاغتراب الطوعي؛ إذ تتخلى الذات عن جوهرها الأصيل، وتطمس هويتها عمداً من أجل التكيف مع واقع مشوه، ولا ينفصل هذا التزييف المستمر عن وطأة القلق الخفي، الذي ينهش أفراد هذا المجتمع، فالاستعداد المحموم بشبق نرجسي لارتداء الأقنعة لا يعكس ثقةً بالنفس، بل يفصح قلماً عميقاً من التهميش، وتوجساً مرضياً من الإقصاء عن "الوليمة"، التي ترمز إلى تقاسم المغامرات الانتهازية، وأمام هذا المشهد العيبي يتضاعف قلق الشاعر، واغترابه عن محيطه، حين يرى كيفية تحول الإنسان تحت ضغط القلق، واللهاث خلف المصلحة إلى كائن ممسوخ يمارس اغترابه برضا تام متخلياً عن إنسانيته؛ ليصبح مجرد ترس زائف في آلة مجتمعية تحكمها المنفعة.

وللتعبير عن حال العجز، والشلل التي أصابت طموحات جيله، يستدعي الشاعر رمزي "الريح"، و"الخيول"؛ ليصور كيفية تحول طاقات التغيير إلى حال من الجمود، والموت البطيء، قائلاً (بطاو، 2020م، ص 63):

فَالرَّيَّاحُ
الَّتِي تَمْسَحُ الْآنَ كُلَّ الَّذِي حَوْلَنَا
لَمْ يَزَلْ عَصْفُهَا عَابِثًا مَا انْتَهَتْ
وَالْخَيُْولُ
الَّتِي دَخَلَتْ حَلَبَاتِ السَّبَاقِ
وَقَدْ أَسْرَجَتْ
ثُمَّ فِي لَحْظَةِ الْإِنْطِلَاقِ كَبَتْ
هَا هِيَ الْآنَ
تَجْلِسُ فِي الظِّلِّ مَشْلُوءَةً
تَمْلِكُ وَلَيْسَ التَّمْلِكُ بِالْعَيْنِ
وَهِيَ تَعْلِكُ مِنْ غِيْظِهَا
لَجَمِ الصَّمْتِ
حَتَّى يُفَاجِنَهَا الْمَوْتُ.. مِثْلَكَ
وَهِيَ تَغَالِبُ مُحْنَتَهَا عَبْرَ غُرْبَتِهَا
مِثْلَكَ
وَهِيَ تَغَالِبُ مُحْنَتَهَا
عَبْرَ غُرْبَتِهَا
وَكَايَتِهَا الْمُسْتَدِيمَةَ

يشكل هذا المقطع لوحة مأساوية تمثل ذروة الاغتراب الذاتي الممزوج بالقلق والحزن؛ حيث يوظف الشاعر رمزي "الرياح"، و"الخيول"؛ ليعكس الانكسار الداخلي لجيله، فالرياح فقدت دلالتها على التغيير الإيجابي؛ لتصبح قوة "ماسخة"، وعابثة تثير قلقًا وجوديًا أمام واقع مشوه يفقد ملامحه، أما الخيول- التي ترمز إلى طموحات، وعنفوان الشباب- فقد كبت في لحظة الانطلاق، وهو ما يولد حزنًا عميقًا على أحلام أجهضت مبكرًا، وتصل حال الاغتراب إلى أقصاها حين تُصاب هذه الخيول بالشلل، وتُكره على الصمت؛ لتعكس حال الذات الشاعرة، التي تلوك غيظها، وعجزها في الظل، وعبر التماهي المباشر في قوله: (مثلك)، يؤكد الشاعر أن الغربة، والكآبة المستديمة لم تعودا مجرد انفعال طارئ، بل تحولتا إلى قدر حتمي، ومصير روح تغالب كربتها في مجتمع صادر إرادتها، وحربتها. وتصل القصيدة إلى ذروتها المأساوية، حين يلتفت الشاعر إلى نزيفه الداخلي الصامت، مستوعبًا كل تفاصيل المدينة في قلبه المنهك، ومكتشفًا ضياع القيم الحقيقية، فيختتم وجعه بالقول: (بطا، 2020م، ص64)

لَيْسَ ثَمَّةَ مَا يَقْتُلُ الْقَلْبَ
غَيْرُ النَّزِيفِ الَّذِي لَا يَرَاهُ أَحَدٌ
وَأَنْقِطَاعُ الْمَدَدِ
وَاحْتَوَاءُ الْبُيُوتِ
الْمَقَاهِي
الشَّوَارِعِ
فِي الْقَلْبِ
وَالْوُفُوفِ عَلَى حَافَةِ السَّيْفِ
وَالرَّكُضِ فَوْقَ الْمَحَارِقِ
إِذْ تَتَقَدُّ
وَإِكْتِشَافُكَ

بَعْدَ فَوَاتِ الْأَوَانِ
بِأَنَّ الَّذِي يَنْفَعُ النَّاسَ ضَاعَ
وَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ الزَّبَدِ

يظهر هذا المقطع الشعري مثل وثيقة نفسية مكثفة تلخص مأساة اغتراب الذات، والمكان؛ حيث يتشبك الحزن العميق مع القلق الوجودي الحاد، فيبدأ الشاعر بتصوير "النزيف الخفي"، وانقطاع "المدد"؛ ليعبر عن عزلة الذات، وحزنها الصامت، الذي لا يشاركه فيه أحد، وهو ما يعمق إحساسه بالغربة المطلقة، ويتجاوز الاغتراب هنا حدود الفرد؛ ليتسع للوطن، فيحمل الشاعر تفاصيل مدينته (البيوت، المقاهي، الشوارع) في قلبه المنهك، محولاً المكان الخارجي المفقود إلى عبء داخلي يضاعف من قلقه، ويتجلى هذا القلق في أقسى صوره عبر "الوقوف على حافة السيف"، و"الركض فوق المحارق"، وهي استعارات تصريحية تعكس التهديد المستمر، وانعدام الطمأنينة في واقع مأزوم، وتصل الفجيرة إلى ذروتها باكتشاف متأخر، مدعوم بتناص قرآني في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾، (القرآن الكريم، الرعد: 17)، والذي يؤكد ضياع الجوهر الأصيل، وبقاء "الزبد" الزائف؛ ليكون هذا الإدراك المأساوي إعلاناً عن موت المعنى، وهذا يجعل النزيف الداخلي أشد فتكاً من الموت الجسدي، ويترك الذات غارقة في حزنها، واغترابها الأبدي.

ب/ الرفض والتمرد:

يرتبط فن الشعر بظاهرة الرفض ارتباطاً شديداً، فهو ذو صلة وثيقة بها، ولا يكون الدارس مبالغاً إذا رأى أن الشعر – منذ نشأته – لم يفتقر في مضامينه بظاهرة من الظواهر قدر اقترانه بالرفض، بل إن شعرنا المعاصر أشد ارتباطاً، واقتراًناً بهذه الظاهرة؛ بسبب ما يكتنف هذا العصر من هموم، وتناقضات تكاد تشمل كل الميادين، والمجالات؛ حيث يجد الشعراء أنفسهم أمام واقعهم الاجتماعي المعيشي، وقد تفاذتهم هموم الحياة اليومية، فينزحون إلى الإعراب عن آمالهم، وآلامهم، بكل غضب، وسخط، وتكون إبداعاتهم الشعرية متأججة بنيران الثورة، والرفض، إذ إن اقتران الشعر بالرفض ميزة ينفرد بها الشعر، أكثر من سواه من الفنون الأدبية الأخرى (محمد، 2008م).

والجدير بالذكر أن لفظ (التمرد) يكاد يشارك الرفض في مدلوله اللغوي، والحقيقة أن هناك فروقاً تفسيرية، واصطلاحية شاسعة بينهما، ولا يمكن إغفالها في هذا المقام، حتى يزداد مفهوم الرفض وضوحاً، وإشراقاً، فمن معاني التمرد الرفض الكامل للوضع الإنساني، وهذا ما لم نجد له تأويلاً في الرفض، الذي يستند إلى القبول من جهة، ويطمح إلى التغيير من جهة أخرى، مثل التغيير من سيء إلى حسن، من حسن إلى أحسن، وفق عقيدة دينية، أو اتجاه سياسي، أو ما كان من هذا القبيل (محمد، 2008م).

وقد رافق هذا النزوع المتمرد الشعر العربي القديم مثل تمرد الشنفرى، وانعزاله عن قبيلته، وصولاً إلى العصر الحديث؛ حيث تحول الرفض إلى أسلوب حياة لمواجهة الاستبداد، وفي تجربة الشاعر عبد الحميد بطا، يمتزج الرفض مع التمرد ليشكلاً معاً الوجه الآخر لاغتراب الذات، فالشاعر لا يكتفي بالانطواء، والحزن، بل يحول اغترابه إلى طاقة غضب متدرج في تمرده عبر ثلاثة أطوار شعرية:

تتجلى أولى ملامح هذا الرفض في قصيدة "نسيان"؛ حيث يعتمد الشاعر أسلوب الحوار القصصي، والمفارقة الساخرة؛ لتعزية تزييف الوعي، فيصور بطا مشهداً لرجل يتباكى على حقوق الشعب المسلوقة مدعياً الغيرة على لقمة عيش الكادحين، وذلك في قوله (بطا، 2020م، ص 223):

جَاءَنِي
يَتَبَاكِي عَلَى الشَّعْبِ
مِنْ سَارِقِيهِ
وهو يهتز من غضب
وَيَلْوَحُ مُنْفَعِلاً بِيَدِيهِ
قَالَ لِي:

هَلْ تَطِيقُ السُّكُوتَ
عَلَى هَوْلِ الْجَمَاعَةِ..؟
بَعْدَ أَنْ سَخَّرُوا
كُلَّ شَيْءٍ لِصَالِحِهِمْ
سَرَقُوا لُقْمَةَ الْعَيْشِ مِنْ فَمِنَا
جَعَلُونَا نَعَانِي الْمَجَاعَةَ
كَأَنَّ لَابِدًا لِلشَّعْبِ
أَنْ يَرْفُضَ الظُّلْمَ
أَنْ يَفْضَحَ الْمُسْتَغْلَ
بِكُلِّ شَجَاعَةٍ

يُجسد هذا المقطع شكلاً أعمق من أشكال الرفض والتمرد؛ حيث لا يواجه الشاعر غضبه نحو السلطة القمعية المباشرة فحسب، بل يتمرد على المعارض الزائف، والمتاجرة بالآلام الكادحين، وعبر توظيف الحوار القصصي، والمفارقة الساخرة، يرفض بطاؤ خداع الأفتنة الثورية الكاذبة، معرياً الانتهازية السياسية المتمثلة في شخصية المتباكي، الذي يتقمص دور الثائر منفلاً، ومحرضاً على كسر الصمت، وفضح المستغل، فتمرد الشاعر هنا ينصب على تزييف الوعي، والمسرحيات العنثية، التي تُتخذ فيها شعارات الجوع، والشجاعة مطية للوصول إلى السلطة، وهذا الرفض المزدوج يؤكد أن التمرد الحقيقي لدى الشاعر لا يقتصر على مواجهة الجلال، بل يمتد لتعرية النفاق السياسي، والسقوط الأخلاقي لمن يدعون النضال، رافضاً كل أشكال الاستغلال، التي تحول مأساة الشعب إلى مجرد سلم للعبور نحو المغانم. وتكتمل فصول هذه المسرحية العنثية حين تدور الأيام، ويصل هذا الانتهازي إلى سدة السلطة ومغانمها؛ لتسقط أفتنة النضال الزائفة، وتتجلى بشاعة التحول، وأمام هذا السقوط الأخلاقي ينتقل الشاعر من مرحلة كشف الزيف إلى حوار المواجهة المباشرة، والتمرد اللغوي الصادم؛ حيث يقول: (بطاؤ، 2020م، ص 223 - 224):

بَعْدَ حِينَ
أَتَيْتُ لِهَذَا الَّذِي كَانَ يَبْكِي
وَقَدْ صَارَ فِي مَوْقِعٍ
فِيهِ مَغْنَمَةٌ وَاسْتَطَاعَةٌ
قُلْتُ:
كَيْفَ تَرَى الْوَضْعَ..؟
كَيْفَ تَرَاكَ تُعَالِجُ
مَا كُنْتَ تَذْكُرُهُ مِنْ بَشَاعَةٍ..؟
قَالَ لِي
وَهُوَ يَهْتَرُّ مِنْ طَرَبٍ
وَيَهْشُ عَلَى وَجْهِهِ
بَطَرًا بِيَدِيهِ:
إِنَّ مَا كُنْتُ أَحْسِبُهُ وَاقِعًا
لَيْسَ ثَمَّةَ أَيِّ دَلِيلٍ عَلَيْهِ
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ
وَكَيْ تَسْتَقِيمَ الْأُمُورُ
وَتَمْضِيَ الْمَصَالِحُ بَيْنَ الْجَمِيعِ
عَلَى الشَّعْبِ

أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ فِي حَاكِمِيهِ قُلْتُ: (حيه)

يصل الرفض والتمرد في هذا المقطع إلى ذروته القصصية، واللغوية؛ حيث يمارس الشاعر فعل المواجهة المباشرة مع السلطة المستحدثة، التي تنكرت لأخلاقيها بمجرد وصولها إلى "المغنمة"، ويتجلى تمرد الشاعر في مساءلته الجريئة للمسؤول الانتهازي كاشفاً السقوط الأخلاقي لخطاب السلطة، الذي يبرر الفساد، ويطالب المقهورين بحسن الظن بجلاديه، وأمام هذا العبث، وتزييف الحقائق، لا يلجأ الشاعر إلى مجازاة السياسي في لغته الفصيحة المخادعة، بل يعلن تمرده الجذري عبر قطيعة لغوية صادمة مستعملاً اللفظة العامية الليبية (حيه)، فهذه اللفظة ليست محض تعجب، واستنكار، بل هي صرخة رفض قاطعة، وصفعة لغوية تهشم قناع النفاق الرسمي؛ لتؤكد انحياز الشاعر المطلق إلى صدق الهامش الشعبي، ورفضه التام للاندماج، أو التصالح مع واقع سياسي ممسوخ لا يتقن سوى الخداع.

ولا يتوقف الرفض عند حدود الكلمة، والموقف السياسي، بل يمتد مواجهًا أقسى تجارب القهر داخل أقبية السجون، ففي قصيدة "من يوميات ثور الساقية"، التي يحمل عنوانها دلالة رمزية قاسية على الدوران العبثي، والاستلاب يصور الشاعر محاولة الجلادين كسر إرادته، حين يقول (بطا، 2020م، ص 161):

كُلُّ يَوْمٍ يَجْبُونُونِي
يَعْصِبُونُ غَيُونِي
يَشْدُونُ حَوْلَ ضُلُوعِي الْحَبَالَ
وَتَجْرَحُ جِلْدِي السَّيَاطِ
فَأَمْشِي
وَأَمْشِي
وَلَا أَسْتَبِينَ مَلَامَحَ هَذَا الطَّرِيقِ
كُلُّ يَوْمٍ يَقُولُونَ لِي:
إِنَّهُ قَدَرِي وَقَضَائِي
وَلَا بُدَّ لِي
أَنْ أَعُودَ نَفْسِي عَلَى الصَّبْرِ
كِي أَتَحَمَّلَ أَكْثَرَ مِمَّا أَطِيقُ

يبلغ الاغتراب في هذا المقطع أقصى درجاته الاستلابية؛ حيث يرتكب الساسة أبشع أنواع التشييء بتجريد الشاعر من إنسانيته، وتحويله إلى مجرد "ثور ساقية" معصوب العينين يدور في متاهة الألم، ويزداد هذا الاغتراب مكانياً، وجسدياً من خلال العنمة المفروضة في قوله: (ولا أستبين ملامح هذا الطريق)، واستباحة الجسد بالسياط؛ لتُعزل الذات تماماً عن محيطها، وفي مواجهة هذا المحو المتمدد، ينبثق تمرد الشاعر الجذري، فهو لا يكتفي بمقاومة الألم المادي، بل يتمرد فكرياً، وروحياً على محاولات الجلادين تزييف وعيه، وجعل ظلمهم له قضاءً، وقدرًا، ورفض الشاعر الانصياع لثقافة الصبر السلبي من خلال إضفاء طابع غيبي على الاستبداد البشري، يمثل إعلان عصيان وجودي صريح، فرغم نجاح السجان في تقييد الجسد، وتغريبه تفشل محاولاته في تدجين الروح؛ ليبقى وعي الشاعر بحريته الداخلية أقوى أشكال الرفض، والتمرد على قهر السجون.

وأمام هذا الانسداد التاريخي، والقمع المتمدد تتحول حال الرفض الداخلي إلى انفجار ثوري، ففي قصيدة "صرخة" يخلع الشاعر كل أقنعتة، موجهاً أوامره الحاسمة إلى تحطيم جدران الخوف؛ حيث يقول (بطا، 2020م، ص 109 - 110):

سَيِّدَتِي
إِنِّي قَرَرْتُ
سَأَمْرُقُ هَذِي اللَّيْلَةَ

كُلَّ كَوَالِيْسِك
 كُلَّ سَتَائِرِك
 وَأُسْفِرْ عَنْ وَجْهِ
 الْخَالِي مِنْ كُلِّ الْخَدَعِ التَّمْثِيلِيَّةِ
 أَصْنَعْدُ فَوْقَ الْمَسْرَحِ
 أَصْرُخُ فِي جُمْهُورِكَ مَلءَ الصَّوْتِ
 لَا أَحَدَ مِنْكُمْ يَخْفَى رَأْسُهُ فِي الظُّلْمَةِ
 يَقْنَعُ بِالْأَحْلَامِ
 لَا أَحَدٌ يَنَامُ
 اهْتَزُّوا
 هُزُّوا الْمَسْرَحَ
 وَارْمُوا الزَّيْفَ الْفَاضِحَ بِكَرَاسِيكُمْ
 وَانْفَجِرُوا
 لَا تَنْتَظِرُوا
 فَالْمَرءَ يَمُوتُ
 يَمُوتُ
 يَمُوتُ
 وَالْمَوْتُ عَلَى مَقْصَلَةِ الْجَلَادِ شَهَادَةٌ

يبين هذا المقطع لحظة الانفجار العظيم، والانعتاق الكامل من عقاب غربته؛ حيث ينتقل الشاعر من مربع الصمت، والعزلة إلى منصة المواجهة العلنية من خلال توظيفه لاستعارة "المسرح"، فيعلن تمرده الجذري على الواقع السياسي المزيف، مقررًا تمزيق ستائر الخداع، وإسقاط الأقنعة، التي فرضتها السلطة؛ لتغريب الإنسان عن حقيقته، وصعوده إلى المسرح بوجه خالٍ من "الخدع التمثيلية" هو استرداد لذاته المسلوبة، ورفض قاطع للعب دور الضحية، أو المتفرج، ولا يكتفي الشاعر بخلاصه الفردي، بل يوجه نداءً تحريريًا صاخبًا للجماهير عبر أفعال الأمر المتلاحقة (اهتروا، هزوا، ارموا، انفجروا)؛ لكسر حال الخنوع، والرضا بالوهم، ويتوج هذا التمرد بانتصاره الفلسفي على الخوف من الفناء، فبادرته أن الموت الحيوي حتمية تتكرر (يموت/ يموت/ يموت)، يعيد صياغة مفهوم الموت؛ لجعل من الارتقاء على مقصلة الجلاد شهادة حية، محولاً النهاية الجسدية إلى انتصار أبدي للذات الحرة على آلة القمع، والاستلاب.

ج/ الموت كحال اغترابية:

ارتبط الموت في ذهن الإنسان قديمًا، وحديثًا باللغز الأعظم، وفلسفة الوجود، والعدم، فهو ليس مجرد توقف للنبض، بل هو الحد الفاصل، الذي يضع الإنسان أمام هشاشته، ويثير في أعماقه أسئلة القلق، والمصير، وإن كان الموت قد شغل مساحة واسعة في الشعر العربي منذ القدم، فإنه تجلى غالبًا في إطار الفجعية الشخصية، واللوعة كما في مرثي الخنساء المفجعة، أو هو حقيقة حتمية تدعو إلى الاتعاض، والزهد كما في تأملات أبي العتاهية في تلك العصور، كان الموت يُفهم، ويُقبل ضمن سياقه الطبيعي، أو الديني فهو قدر حيوي لا مفر منه.

أما في الشعر العربي المعاصر، وفي ظل التشظي الحضاري، والسياسي، فقد اتخذ الموت أبعادًا أكثر تعقيدًا، وقتامة فلم يعد الموت مجرد نهاية حيوية، أو غرضًا تقليديًا للثناء، بل تحول إلى حال اغترابية تسكن الإنسان، وهو على قيد الحياة، فالشاعر الحديث لم يعد يرثي الأجساد فحسب، بل بات يرثي المدن، والأحلام، والقيم، والكرامة المهدورة، فهذا الاتساع في مفهوم الموت جعل منه باعًا يعمق إحساس الشاعر بقسوة الوجود، وعبثه، فحين يرى المبدع أن كل ما يمت للجمال، والحرية بصلة يُغتال أمامه، فيتولد لديه شعور

بانفصال روحي حاد؛ إذ يغدو الموت معادلاً موضوعياً للخراب الخارجي، وتصبح الحياة نوعاً من الموت المؤجل، أو المنفى الذي يُجرد فيه الإنسان من إنسانيته. وفي تجربة عبد الحميد بطاوي يبرز الموت كأحد أهم تجليات هذا الاغتراب، فالشاعر لا يقف أمام حدث الموت العابر، بل يراه انطفاءً لمعاني الحياة، وانهياراً للقيم الجمالية في عالم يزداد قبحاً، وتتجلى هذه الرؤية بوضوح في مرثيته، وتحديدًا في قصيدته "مات نزار"، التي يرثي فيها الشاعر نزار قباني، ففي هذا النص لا ييكي بطاوي شخصاً، بل ييكي رمزاً للحب، والجمال محولاً هذا الفقد إلى انقلاب كوني يعكس اغتراب الذات الشاعرة، وانفصالها عن محيطها عبر ثلاث لوحات متداخلة، حين يبدأ الشاعر قصيدته بتصوير أثر هذا الموت على الفضاء الخارجي، وتفقد الطبيعة توازنها، وتضيق الدنيا بما رحبت، فيربط الشاعر بين موت نزار، وجفاف منابع الحياة في دمشق مسقط رأس الفقيد؛ لتصبح الطبيعة مرآة لحال الجذب الداخلي، حين يقول (بطاوي، 2020م، ص 203):

فَجَاءَ ضَاقَ فُضَاءِ الدُّنْيَا
ذُبُلْتُ وَرُودُ الشَّامِ
يَبَسَتْ كُلُّ بَسَاتِينِ الْغُوطَةِ
جَفَّ الْمَاءُ بِرَدَى
سَادَ الْجُدْبِ

يُجسد هذا المقطع تلاحماً مأساوياً بين فكرتي الموت، والاغتراب؛ حيث لا ينتهي الموت عند حدوده الحيوية مثل فقدان رمز الإبداع، بل يتمدد ليصبح قوة إفناء كونية تغتال نبض الطبيعة، وجمالها، فهذا الموت الكاسح الذي أصاب "ورود الشام"، وجفف شريان "بردى" يخلق حالاً من الاغتراب المكاني، والنفسي الخانق للذات الشاعرة؛ إذ يتقلص "فضاء الدنيا" فجأة؛ ليتحول إلى زنزانة من الجذب، واليباس، فالشاعر هنا يسقط موته الداخلي، وفجيئته على محيطه الخارجي؛ ليفقد انسجامه مع الطبيعة، التي كانت تمثل ملاذاً جمالياً، وروحياً له، وبذلك يغدو الموت صانعاً للاغتراب المطلق؛ حيث تتجرد الجغرافيا من هويتها، وتصبح غريبة، وموحشة، وتتحول الحياة في غياب الإبداع إلى منفى قاحل لا متسع فيه للروح، مؤكداً أن موت الجمال الخارجي هو إعلان صريح عن اغتراب الإنسان داخل عالمه.

وينتقل الشاعر من يباس الطبيعة إلى انكسار الجمال الإنساني، فيما أن نزار قباني عُرف بكونه شاعر المرأة، فإن موته يعني يتم الأنوثة، وفقدانها لبهائها، فيبين بطاوي هذا الانكسار من خلال صور شعرية حزينة تصل إلى حد تشبيه الأزهار برؤوس المشنوقين؛ وذلك في قوله (بطاوي، 2020م، ص 203 - 204):

فَقَدْتُ كُلَّ نِسَاءِ الدُّنْيَا زِينَتَهَا
انْشَرَخْتُ كُلَّ مَرَايَاهَا
وَانْكَسَرَتْ قَارُورَاتِ الْعِطْرِ
تَجَعَّدَ شَعْرُ الْعَجْرِيَّاتِ
مَا عَادَتْ تُغْرِي بِالْحُبِّ
مَالَتْ كَرُؤُوسِ الْمَشْنُوقِينَ
عَلَى الْأَغْصَانِ الْأَزْهَارِ
فَقَدَ الْكُونُ عَبِيرَ الْعِطْرِ
حَفِيفَ الْوَرَقِ
نَسِيمَ الصَّبْحِ
وَصَارَ الْغُودُ بِلَا أَوْتَارِ

تظهر هذه اللوحة الشعرية أعرق تجليات الاغتراب الجمالي، والوجودي الناشيء عن فجعية الموت؛ حيث يتجاوز الموت دلالاته كفناء بيولوجي؛ ليصبح قوة تدميرية تشوه ملامح الكون، وتغتال مصادر الفرح، فيعبر الشاعر عن هذا الانفصال الحاد عبر انكسار المرايا، وتحطم قوارير العطر في إشارة إلى تشظي

الذات، وفقدانها لانسجامها مع مباحج الحياة، والأنوثة، وتصل صدمة الموت إلى ذروتها المأساوية في الصورة الاستعارية التصريحية القاسية في قوله: (مالت كرؤوس المشنوقين على الأغصان الأزهار)؛ حيث يُسقط الشاعر عنف الموت، وقسوته على أرق عناصر الطبيعة، وهو ما يخلق اغتراباً بصرياً، ونفسياً مرعباً يحيل الجمال إلى مشهد جنائزي، وينتهي هذا الخراب الكوني بتجريد العالم من حواسه (العبير/ الحفيف/ النسيم)؛ ليتحول الوجود إلى "عود بلا أوتار" معلناً سيادة الصمت المطلق، وعجز الذات عن العزف، أو التواصل؛ لتقع وحيدة ومغتربة في منفى روعي فقدت فيه الحياة كل مبرراتها، وألحانها. وتصل القصيدة إلى ذروة المأساة، حين يمتد الموت؛ ليصيب اللغة ذاتها، فالكلمات التي كانت تنبض بالدفء تتحول إلى جنث هادمة؛ ليتساءل الشاعر في حيرة وجودية عن سبب هذا الخراب، فينزل عليه الجواب صاعقة؛ حيث يقول (بطاو، 2020م، ص 205 - 206):

فَجَاةٌ
زَادَتْ عَتَمَةً لَيْلِ الْكُونِ
وَسَادَ الدُّنْيَا
حِسٌّ طَاعَ بِالْإِخْفَاقِ
مَاتَتْ كَلِمَاتُ الْعُشْقِ الدَّافِنَةِ
وَصَارَتْ جُنْثًا مُتَفَسِّخَةً
تَسَاقُطُ مِنْ بَيْنِ شِفَاهِ الْعُشْقِ

.....

فتساءلت:
تُرى مَاذَا حَدَّثَ لِهَذَا الْكُونِ..؟
وَكَيْفَ تَمُوتُ الرُّوعَةُ فِيهِ لِهَذَا الْحَدِ..؟
فَقَالُوا:
أَوَلَمْ تَعْلَمْ
مَاتَ نِزَارُ

يبلغ التلاحم المأساوي بين الموت والاغتراب ذروته في هذا المقطع؛ حيث يتجاوز الموت فناء الأجساد ليغتال "اللغة" ذاتها، محيلاً كلمات العشق الدافئة إلى "جنث متفسخة"، فهذا التحول البشع يجسد أقصى درجات الاغتراب الوجودي، واللغوي، فبموت الكلمات تُعدم أداة التواصل، والخلاص، وتُعزل الذات في كونٍ موحش تسوده العتمة، والإخفاق، وأمام مشهد هذا الخراب الكوني، الذي جرّد العالم من معناه، تتضاعف وحشة الشاعر، وعزلته، وهو ما يدفعه إلى طرح تساؤله الاستكشافي المفعم بالحيرة، والضيق: (كيف تموت الروعة؟)، فهذا التساؤل يظهر صرخة الذات المغتربة، التي تبحث عن مبرر لانهايار الجمال من حولها؛ لتأتي الإجابة (مات نزار)، وتكشف عن فداحة الموت الذي لم يكتفِ بغياب رمز الإبداع، بل سلب الوجود جوهره تاركاً الشاعر غريباً، وأعزل في واقعٍ تعفنت فيه لغة الحياة، وماتت فيه القدرة على الحب، والتعبير.

ومن ذلك نخلص إلى أن اغتراب الشاعر هنا يتجلى عبر تحويل موت نزار قباني من مجرد حدث حيوي إلى فاجعة كبرى مات فيها الإبداع، والجمال في واقعٍ يزداد قبحاً، فرثاء نزار في هذا النص هو في جوهره رثاء للذات الشاعرة (بطاو نفسه)، التي وجدت نفسها وحيدة، ومغتربة في عالم فقد بوصلة الحب، واستحال إلى صمت، وعتمة.

د/ الاغتراب الشيبوي (صراع الذات والزمن):

إنَّ معاناة الإنسان من الشعور بالاغتراب معاناة قديمة، تعود في تناولها الفلسفي، والإنساني إلى انفصال الإنسان عن الفردوس، ونزوله منه إلى الأرض، وهو أول اغترابٍ ماديٍّ، ومعنوي خلق في الإنسان شعوراً

بالشجن، والحنين، والاغتراب، والحزن، وأوجد معضلة كبرى في علاقة الإنسان بالأرض؛ إذ ظهرت له في موطنين متقابلين: رحم الأم، والغربة عن الوطن الأصلي في الوقت ذاته. (عبد الفتاح، دت) ولعلّ الاغتراب الشَّيْبِي من الظواهر النفسية والوجدانية التي تتجلى في التجربة الشعرية لدى كثير من الشعراء، كلٌّ من منظوره الخاص؛ فهو يرتبط بطور النمو الوجداني، التي يمرّ بها الإنسان مع تقدّمه في العمر، ودخوله سنّ الشيخوخة، ففي هذه المرحلة يواجه الشاعر إحساساً مضاعفاً بالانفصال عن الزمن، ويزداد شعوره بالاغتراب، فالعالم يبدو غريباً، وقاسياً، بينما يبدو الماضي مفقوداً، وبعيد المنال، والشاعر، وهو يحسّ بهذه المشاعر الاغترابية المريرة تجاه واقعه، وحياته يجد نفسه أكثر ميلاً إلى التنفيس عن ذاته، ومحاربة مشاعر الاغتراب من حزن، وخوف، وقلق، وذلك بإلقاء اللوم على الزمان، والتشكي ممّا أصابه، ولعلّ أبرز مظاهر هذه الرؤية تتمثل في النظرة المتشائمة إلى الزمن، وتحولاته (الزبير، 1989م).

وإنّ أول ما يشكو منه الشاعر الذي تملّكته آثار الشيب، المقترنة زمنياً بتقدّمه في العمر، هو الشعور بالظلم، والفقر من هذا الزمان، فقد كان الزمان موالياً له، ومصاحباً له في زمن الشباب، ثم تبدّل، وتغيّر في الحاضر، فأصبح ظالماً، وغادراً، ويأتي ذلك تبعاً لرؤيته السلبية لذلك الضعف المتمثّل في حياة الشاعر، وواقعه؛ ولذلك يلجأ إلى الشكوى من الزمان، وقد تعدّدت مظاهر هذه الشكوى، ومن أبرزها الشكوى من الشيب المبكر، الذي أتى في غير أوانه، وزمانه. (الشاظوف، 2016م).

وإذا ما تأملنا هذه الظاهرة في نتاج عبد الحميد بطا، سنجد أن الاغتراب الشَّيْبِي يكتسب دلالة مضاعفة، فالشاعر الذي قضى عمره متمرداً على السلطة السياسية، ورافضاً لقيود السجن، وفقر المجتمع يجد نفسه الآن في مواجهة سلطة من نوع آخر سلطة لا يمكن الإطاحة بها، أو الهروب من سلطة الزمن، فالشيب لديه ليس مجرد تحول حيوي طبيعي يُستقبل بالتسليم، بل هو إعلان عن بدء العزلة، وتهديد مباشر لحيوية الرفض، التي تميز شخصيته.

غير أن بطا الوفي لروح التمرد المتأصلة فيه، لا يستسلم لهذا الاغتراب الزمني، بل يواجهه بسلاح المكابرة، والرفض، وتُعد قصيدته "إلى المكابرة"، التي أهداها إلى الشاعر عبد المولى البغدادي عند بلوغه الثمانين خير وثيقة شعرية، ونفسية لدراسة هذه الظاهرة، فاختيار الشاعر لصديق من جيله ليخاطبه في هذه القصيدة ليس صدفة، بل هو توظيف لتقنية المرأة العاكسة؛ حيث يتقمص بطا حال صديقه، ويرى في ثمانينياته انعكاساً لزحف الزمن عليه هو أيضاً؛ ليعبر من خلال هذا الإهداء عن همّ إنساني، وشعري مشترك محوّل النص إلى ساحة معركة بين حيوية الروح، وحتمية الفناء.

في بداية المطلع يفتتح بطا قصيدته بأسلوب المواجهة المباشرة، مستخدماً نداءً استعارياً عميقاً فيقول: (يا عاصر الدهر)؛ ليخاطب الزمن بوصفه قوة تعتمر الأعمار، وتتجلى حال الاغتراب عن الجسد في رفض الشاعر الاعتراف بزمنه الحيوي، معلناً استمراره في اقتحام دروب الحياة، والعشق بحماس الشباب؛ حيث يقول (بطا، 2020م، ص 268):

يَا عَاصِرَ الدَّهْرِ لَا تَدْنُو إِلَيَّ بَدَنِي
حَتَّى وَإِنْ كَانَ عُمْرِي فِي الثَّمَانِينَ
لَا زِلْتُ أَسْأَلُكَ دَرْبَ الْعَشْقِ مُفْتَحِمًا
وَلَمْ يَزَلْ هَمْسٌ مِنْ أَهْوَاءِ يُغْرِينِي

يجسد هذا المقطع جوهر "الاغتراب الشَّيْبِي" المتمثّل في المفارقة القاسية بين حيوية الروح، وحتمية الذبول الجسدي؛ حيث يفتتح الشاعر نصه بمواجهة ندية مع الزمن رافضاً الخضوع لسلطوته، ومصادرته لجسده رغم بلوغه عتبة الثمانين، وينبثق التمرد على هذا الاغتراب الزمني من خلال كسر الصورة النمطية للشيخوخة، فالذات الشاعرة ترفض الركون إلى العزلة، والضعف، وتختار عوضاً عن ذلك اقتحام درب العشق بعنفوان الشباب، وهذا التشبث من قبل الشاعر بنداء الهوى، ومغريات الحياة يمثل درعاً وجودياً يقاوم به زحف المشيب؛ ليؤكد أن اغترابه ليس استسلاماً للزمن، بل هو صراع واعٍ بين جسدٍ تحاصره أرقام السنين، وروحٍ متمردة ترفض الانطفاء، وتأبى أن تشيخ داخل سجن العمر.

ولا يقف هذا التمرد عند حدود الرفض الحيوي، بل يتجاوزه إلى صراع أشد قسوة مع نظرة المجتمع؛ فالاغتراب الشيبوي يظهر بقوة، حين يرى الشاعر نفسه شعلة تتوهج، بينما يراه الآخرون مجرد شيخ طاعن"، ويصل هذا الرفض إلى حد التمرد على الألقاب الاجتماعية العائلية، فيقول (بطا، 2020م، ص 268):

هَذِي الثَّمَانُونَ قَدْ جَاءَتْ وَمَا خَفَّتْ
نَارُ التَّوْهَجِ مِنْ قَلْبِي وَمِنْ عَيْنِي
حَتَّى وَإِنْ قَالَ جَدِي لَنْ أَقُولَ نَعَمْ
لِذَا الْحَفِيدِ الَّذِي لَا شَكَّ يَغْنِينِي

يعمق هذا المقطع من دلالات الاغتراب الشيبوي عبر تسليط الضوء على الصدام الحاد بين حيوية الذات الداخلية، والقيود الاجتماعية المفروضة بحكم السن، فالشاعر يؤكد أن بلوغ الثمانين لم يطفئ "نار التوهج" في قلبه، وعينه، وهو ما يخلق شرحاً نفسياً، ومفارقة قاسية بين زمن الروح الشابة، وزمن الجسد الهرم، ويتجلى هذا الاغتراب في أبعاده الاجتماعية حين يرفض الشاعر الاستجابة لنداء حفيده بلقب جدي، فهذا الرفض ليس تنكراً لروابط الدم، أو لامتداد المستقبل، الذي يعنيه بلا شك، بل هو تمرد قاطع على القوالب الجاهزة، التي يفرضها هذا اللقب، فكلمة "جدي" تعني في الوعي الجمعي حكماً بالتقاعد عن شغل الحياة، والركون إلى هامش الوجود، وهو ما ترفضه الذات الشاعرة بشدة متخذة من المكابرة سلاحاً لحماية توهجها الداخلي، ومقاومة التهميش الاجتماعي، والنفسي، الذي يفرضه زحف المشيب.

وأمام هذا الحصار المزدوج الجسدي، والاجتماعي، لا تجد الذات المغتربة ملاذاً سوى القصيدة، والطبيعة؛ لترميم انكسارها، فيعترف الشاعر ببياض شبيهة كحقيقة واقعة، لكنه يجعله عاجزاً عن تجميد مشاعره؛ حيث يتحول الشعر إلى قوة سحرية تعيد للروح خصبها، فيقول (بطا، 2020م، ص 268 - 269):

مَا زِلْتُ رُغْمَ بَيَاضِ الشَّيْبِ تَجِدُنِي
نَحْوَ الْهَوَى بَعْضُ أَشْعَارِي وَتُنْشِينِي
مَا زِلْتُ حِينَ يَمُرُّ الْغَيْمُ يُمِطُّرُنِي
فَيُورِقُ الْخُصْبُ فِي جَدْبِي وَيُرْوِينِي

يقدم هذا المقطع حلاً جمالياً، وروحياً لتجاوز أزمة الاغتراب الشيبوي، فبرغم اعتراف الشاعر بقسوة التحول الحيوي المتمثل في بياض الشيب، والجذب، إلا أنه يرفض تماماً أن يمتد هذا الخراب الجسدي؛ ليطل روحه، وأمام هذا الانفصال المؤلم بين جسدٍ يشيخ، وروح تفيض بالحياة يتخذ الشاعر من الفن، والطبيعة طوق نجاة يقاوم به عزلته الزمنية، فالشعر يغدو قوة تشده نحو الهوى، والغيم يتكفل بإروائه؛ ليعيد الخصب إلى أرضه اليباب، وبهذا التماهي الإبداعي ينجح الشاعر في قهر اغترابه عبر خلق زمن نفسي موازٍ للزمن البيولوجي؛ لتتجاوز القصيدة حدود الجسد المتهالك، وتصبح وطناً بديلاً تورق فيه الروح، وتستعيد الذات انسجامها المفقود محقةً بعيداً عن سطوة الشيخوخة، وحتمية الفناء.

وبهذا التحليق الروحي يصل الشاعر في ختام القصيدة إلى ذروة المكابرة، فهو لا يقف موقف المنهزم، الذي خذله جسده، بل يقف موقف المتحدي الساخر من الزمن، ويؤكد أن بوصلة روحه لم تتأثر، ويطلب من الدهر - في مفارقة ساخرة - أن يصبغ شيبه بالسواد، ليس هرباً من الحقيقة، بل لمجرد التسلية، وذلك في قوله (بطا، 2020م، ص 269):

يَا عَاصِرَ الدَّهْرِ لَا بِاللَّهِ مَا وَفَّقْتُ
رُوحِي عَنِ الْعُشْقِ أَوْ تَاهَتْ عَنَّاوِينِي
يَا عَاصِرَ الدَّهْرِ حَافِلٌ أَنْ تَرُشَّ عَلَى
بَيَاضِ شِعْرِي سَوَادًا كِي تُسْلِينِي

يصل الشاعر في هذا المقطع الختامي إلى ذروة المكابرة، والانتصار على أزمة الاغتراب الشيبوي، فبدلاً من الرضوخ لسطوة الزمن يقف موقف المتحدي الساخر، الذي يخاطب الدهر بندية تامة، ويؤكد بقسم قاطع أن بوصلة روحه لم تنه، وأن شغفه بالحياة، والعشق لم يتوقف، وهو ما يعكس انتصار الجوهر الداخلي الشاب على التغيرات البيولوجية القاهرة، وتتجلى قمة التمرد على هذا الاغتراب الجسدي في طلبه العبثي من الزمن أن يرش السواد على بياض شعره لمجرد التسلية، فهذا الطلب ليس محاولةً يائسةً للهروب من حقيقة المشيب، بل هو إعلان صريح عن تهميش الأثر المادي للشيخوخة، والتقليل من شأنها، وبهذا التحدي الساخر ينجح عبد الحميد بطاوي في تحويل تجربة الشيخوخة القاسية من حال انكسار، واغتراب، إلى ملحمة من المكابرة، والتشبث بالحياة مؤكداً أن الروح المتقدة قادرة على هزيمة الزمن، والتخليق فوق قيود الجسد حتى الرمق الأخير.

الخاتمة:

بعد هذه الرحلة التحليلية في رحاب التجربة الشعرية لعبد الحميد بطاوي، واستنتاج نصوصه لكشف تجليات ظاهرة الاغتراب، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها:

- 1- لم يتبلور الاغتراب في تجربة الشاعر كحال أحادية، بل تشكل مثل منظومة دائرية يغذي بعضها بعضاً؛ حيث انعكس الخراب السياسي، والانسداد التاريخي على جغرافية المكان؛ ليرتدأ معاً إلى الداخل الإنساني خالقين شتاتاً ذاتياً يجعل من اغتراب الروح النتيجة الحتمية لاغتراب الأوطان.
- 2- أثبتت التجربة أن الذات الشاعرة لم تركز إلى سلبية الوجد، بل مارست نوعاً من الكيمياء النفسية؛ إذ أعيد تدوير مشاعر القلق، والحزن، والعزلة؛ لتسكب في قوالب ثورية غاضبة جاعلة التمرد على زيف السلطة، وقهر السجان حائط صدٍ يحمي الذات من التلاشي.
- 3- تجاوز الشاعر النظرة البيولوجية التقليدية للفناء؛ ليتخذ من الموت عدسةً يقرأ من خلالها انهيار المنظومة الجمالية، والأخلاقية في محيطه، فالفقد لديه ليس غياباً للجسد، بل هو إعلان عن تعفن اللغة، وتصحر الكون، وموت المعنى في واقع مأزوم.
- 4- كشفت نصوص الاغتراب الشيبوي معركة وجودية شرسة بين زمنين: زمن الحياة يزحف بالوهن، وزمن نفسي يفيض بالعنفوان، وقد حُسمت هذه المعركة لصالح الروح المتمردة، التي اتخذت من المكابرة، والعشق درعاً لصدّ شيخوخة الجسد رافضة الانصياع للقوالب الاجتماعية الجاهزة.
- 5- في ظل مصادرة الحريات، وتغول الاستلاب تحولت القصيدة من مجرد أداة تعبيرية إلى ملاذ مكاني، ووطن مواز، فبين سطورها استعاد الشاعر حريته المسلوبة، ورّم انكساراته محولاً نزيفه الفردي إلى وثيقة إنسانية خالدة تقف في وجه النسيان، والمحو.

قائمة المصادر والمراجع:

*القرآن الكريم.

أولاً: المصادر:

ابن منظور، م. م. (د.ت.). لسان العرب. دار صادر.

بطاوي، ع. (2020). الأعمال الشعرية الكاملة. الدار العالمية للنشر والتوزيع.

ثانياً: المراجع:

التميمي، س. ع. (2017). الاغتراب في شعر نازك الملائكة. دار غيداء للنشر والتوزيع.

الخسروم، ع. (1982). الغربة في الشعر الجاهلي. منشورات اتحاد الكتاب العرب.

الزبير، م. ح. (1989). الحياة والموت في الشعر الأموي. دار أمية للنشر والتوزيع.

عبد الفتاح، ك. (د.ت.). إشكاليات الوجود الإنساني. دار المطبوعات الجامعية.

الفلاحي، أ. ع. (2013). الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري. دار غيداء للنشر والتوزيع.

ثالثاً: الرسائل الجامعية:

الشاذوف، ع. م. (2016). الاغتراب الشيببي عند شعراء الشهاب: دراسة تحليلية فنية [رسالة دكتوراه غير منشورة]. جامعة عين شمس.

مصطفى، و. ز. (2016). عبد الحميد بطاو والتجربة الشعرية وظواهرها الفنية [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة طرابلس

Compliance with ethical standards*Disclosure of conflict of interest*

The authors declare that they have no conflict of interest.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of **JLABW** and/or the editor(s). **JLABW** and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions, or products referred to in the content.