

أثر الحصار العسكري لمدينة بيروت على توظيف الأمكانة ودلالتها في ديوان "مريم تأق" لسعدي يوسف

هاشم محمد هاشم*

*مريم جلائي**

الملخص

تُعد تقنية المكان وتوظيفها داخل النص الشعري من أهم جماليات القصيدة الحديثة وتحديداً في الأدب الذي ينشأ أثناء الحرب والحصار؛ وذلك لأهمية العلاقة بين المكان وال الحرب حيث غالباً تتشعب الحرب بغرض احتلال مكان وتقام أحدها على مكان ومن آثارها المشوّومة تدمير أمكنة. وعليه، قامت الدراسة الحالية بالمنهج الوصفى - التحليلي بتناول أثر الحصار العسكري لمدينة بيروت على توظيف الأمكانة ودلالتها في ديوان "مريم تأق" للشاعر العراقي سعدي يوسف؛ إذ إن هذا الحصار أثر تأثيراً ملحوظاً على الحياة اليومية للشعب اللبناني ومن ثم انعكس هذا الحصار على إنتاج العديد من الأدباء اللبنانيين وغيرهم، منهم الشاعر العراقي سعدي يوسف الذي دفعته الأحداث لتصوير الحياة اللبنانية المحاصرة بكل تفاصيلها. إذن، يزيد البحث الحالى دراسة أثر الحصار العسكري لمدينة بيروت على توظيف الأمكانة ودلالتها في ديوان "مريم تأق" للشاعر سعدي يوسف ومن أهم ما توصلنا إليه هو أن الأمكانة المفتوحة (المدينة، والقرية، والحي) في قصائد سعدي يوسف تم توظيفها لتدل على إظهار الدمار المادى الذى لحق بيروت جراء الحصار العسكري الإسرائيلي، أما للأمكانة المغلقة (البيت، والغرفة) فلها نسبة أعلى من التوظيف داخل نصوص الديوان مقارنة بالأمكانة المفتوحة وهى تدل على الحالة النفسية المزرية لأهالى بيروت جراء الحصار والسبب يرجع إلى السمات الهندسية والمعمارية التى تتصف بها هذه الأمكانة من حيث انغلاقها.

الكلمات الدليلية: الشعر العربي المعاصر، سعدي يوسف، ديوان "مريم تأق"، الحصار العسكري لبيروت، تقنية المكان.

*. حاصل على الدكتوراه في الأدب الفارسي المقارن، قسم اللغة الفارسية وآدابها، جامعة أسيوط،
hashem.elkomey@yahoo.com جمهورية مصر العربية

**. أستاذة مساعدة في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة كاشان، إصفهان، إيران
maryamjalaei@gmail.com

المقدمة

عانت بيروت كثيراً من ويلات الحصار العسكري الذي فرض عليها من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء حرب لبنان عام ١٩٨٢، ففي ١٣ يونيو قامت القوات الإسرائيلية ومليشيا بشار الجميل بمحاصرة بيروت، واستمر هذا الحصار إلى ٢٨ أغسطس. طوال فترة الحصار قامت القوات الإسرائيلية بتصفية بيروت من البر باستعمال المدفعية ومن الجو والبحر؛ فتم تسوية معظم المدينة بالأرض، وقتل أكثر من ٣٠,٠٠٠ مدنياً لبنانياً وأصيب أكثر من ٤٠,٠٠٠ شخصاً، وأكثر من نصف مليون شخص نزحوا عن بيروت وفي فترة الست وسبعين يوماً استمرت إسرائيل بمنع المعونات الدولية والإنسانية عن المدينة، وصرحت إسرائيل أن مسؤولية الوفيات والدمار الذي أصاب البنية التحتية والخسائر البشرية هو استعمال منظمة التحرير الفلسطينية المدنيين كدروع بشرية واستعمال منازل المدنيين كمعاقل للقتال مما اضطر إسرائيل مرغمة على القصف لتدمير البنية التحتية التي يمكن أن يستعملها المقاتلون أو "المخربون" حسب تعبير إسرائيل. استعملت إسرائيل في هجومها على بيروت أسلحة محظوظة دولياً بدءاً من القنابل العقودية والفسفورية مروراً بالنابالم وألعاب الأطفال المفخخة، واتهاءً بقنابل بخار الوقود. أعاد كل من رونالد ريفان و هنري كسنجر التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتم منع جميع المبادرات التي قدمت لإيقاف القتال. وأخيراً، انتهى الحصار بمسح كامل لثلث بيروت من الخارطة، ومقتل ٦٧٥ جندياً إسرائيلياً إلى جانب المدنيين اللبنانيين. (ويكيبيديا الموسوعة العالمية، مدخل حرب لبنان ١٩٨٢، نقلًا عن Michael Ross، ٢٠٠٧)

ولقد أثر هذا الحصار الغاشم على الحياة اليومية للشعب اللبناني وعلى أهل بيروت بصفة خاصة، وانعكس هذا الحصار على إنتاج العديد من الشعراء خاصة الشعراء الذين عايشوا أحداث تلك الفترة في بيروت، وبعد سعدى يوسف واحداً من هؤلاء الشعراء الذين دفعتهم الأحداث المأساوية في بيروت إلى تصويرها بكل تفاصيلها في نصوصهم الشعرية، وفي الوقت نفسه تعد تفاصيل الحياة اليومية والعالم المحيط عند

١. عنوان المصدر هو:

سعدي يوسف راFDAً من أهم رواد شعره، فلقد اتسم شعره باتجاهين بارزَين؛ الأول منهما ينتمي إلى تفصيل العلاقات الداخلية في القصيدة والثاني ينتمي إلى تيار قصيدة التفاصيل التي تعنى بتحويل أجزاء الواقع الصغيرة إلى عناصر دالة تشرح الواقع وتسلط الضوء على التجربة الإنسانية وأبعادها. (صالح، ١٩٩٦م: ١٤١) ويقول سعدي يوسف عن دور التفاصيل اليومية في نصوصه إن «الحياة اليومية كلها مغربية بالنسبة لي، أو هي الرافد الأصيل لما أكتب، والتقطى من الحياة اليومية تلح على، إنني طبعاً أعنى بعض المصاعب في انتقاء التفاصيل وتقديم الرئيسي وتعيين الثانوي ووضع الأرضية المناسبة لحركتها. وأساس ملاحظتي للتفاصيل هو الرغبة في بناء عالم آخر له قوانينه ومرتكزاته المختلفة عن الحياة اليومية لكنها تبدو في الوقت نفسه كأنها الحياة اليومية ذاتها، وإن لم تكن كذلك في حقيقة الأمر.» (فرازى، ١٩٩١م: ١٤٩)

وعليه، فهذه الدراسة بالمنهج الوصفي - التحليلي سوف تسلط الضوء على أثر الحصار الإسرائيلي لمدينة بيروت في توظيف الأمكانية داخل النصوص الشعرية للشاعر العراقي سعدي يوسف في ديوانه "مريم تأقى" لترصد دلالتها جراء هذه الحادثة المزريّة.

خلفية الدراسة

هذا البحث شأن سائر البحوث العلمية لم يبدأ من فراغ وإنما سبقته دراسات، من أهمها ما يأتي:

قادة عراق (٢٠٠١م) في دراستها المعونة بـ"دلالة المدينة في الخطاب الشعري المعاصر دراسة في إشكالية التلقى الجمالي للمكان" حاولت معالجة تجربة المدينة في الشعر العربي الحديث والمعاصر بوصفها تجربة معقدة وظاهرة حضارية متداخلة مع كثير من الظواهر الأخرى الاجتماعية والسياسية والتاريخية والفكرية والاقتصادية وباعتبارها بنية كليلة تت موقع ضمن مجموعة من البنى الكلية الأخرى تتداخل معها تارة وتوازيها وتحتويها تارة أخرى. ترى الباحثة أنه على الرغم أن شعرية المدينة تحتل مكانة بارزة في جسد القصيدة العربية فإن الاهتمام بها نادر على المستوى النقدي، فهو لا يعدو أن يكون محصوراً في إشارات هنا وهناك. ووصلت إلى أن انتشار فكرة

المدينة كظاهرة معنوية في الشعر العربي الحديث والمعاصر لم يكن محض صدفة، بل إنه كان حتمية تاريخية اجتماعية وضرورة ثقافية، تزامنت مع الانبعاث القومي ومستلزماته وتعقد الحياة فيه، كما وصلت إلى أن الشاعر العربي المعاصر كان تناوله للمدينة كفضاء، وكنص عمراني، زيادة على كونها إطاراً حضارياً يتارجح ما بين القبول والرفض؛ فهو مرة يراها حضارة الأرصفة الحاوية من الروح، ومرة أخرى مهد الثورة ومنطلق أمل التغيير المؤمل. وهناك دراسة تحت عنوان "فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتية جمالية" للباحث حبيب مونسى (٢٠٠١م) ارتبطت فيه دراسة المكان بالتحليل الروائي أساساً، لكون المكان هو المجال الذي تجري فيه أحداث القصة. وقد سعى في بحثه هذا إلى تقديم غوذج للقراءة المكانية، فاعتمد على المكان في المقام الأول، وجعل الاهتمامات الأخرى تابعة، خادمة، تأتي رافدة للمعاني التي يثيرها المكان في صنيع المعمار الشعري كله. وأمل محسن العميري (٢٠٠٦م) في بحثها "المكان في الشعر الأندلسى، عصر ملوك الطوائف" اعتمدت على المنهج التكاملى وهو المنهج الذى يجمع بين التاريخ، والوصف، والتحليل ويأخذ من مناهج مختلفة قدية وحديثة في آن واحد. كشفت الدراسة من خلال النصوص المجموعة لشاعر عصر ملوك الطوائف أن المكان فيها يحمل دلالات متعددة وقد انقسمت هذه الدلالات إلى ثلاثة أقسام وهى الدلالات النفسية، والدلالات القومية والاجتماعية والدلالات المتوعنة.

وأما بالنسبة لدراسة المكان ودلاته في قصائد الشاعر "سعدي يوسف" فلم نجد بحثاً مستقلاً؛ فالباحث الحاضر يحاول سد الفراغ في هذا المجال.

التعريف بديوان "مريم تأقى"

يعد ديوان "مريم تأقى" واحداً من دواوين سعدي يوسف التي تتسم نصوصها بإبراز تفاصيل الحياة اليومية، وكانت تفاصيل الحياة اليومية لمدينة بيروت هي محور الديوان، فلقد أشار سعدي يوسف أسفل عنوان الديوان بأن نصوص هذا الديوان خاصة بمدينة بيروت؛ حيث أضاف أسفل العنوان "قصائد بيروت ١٩٨٢" وأضاف أيضاً أن هذه النصوص نظمت في الفترة بين ١٩٨٢/٨/٥ و١٩٨٢/٦/٣ ببيروت المحاصرة، ولقد

قسم الديوان إلى أربعة أقسام؛ هي القسم الأول ويضم قصيدة "حمسة" وقصيدة "أيتها الإخوة"، والقسم الثاني جاءت قصائده تحت عنوان "أبدأ... لأظل أبدأ" ضم ست قصائد، ثم القسم الثالث جاء تحت عنوان "مريم تأقى" وضم قصيدة واحدة بنفس العنوان، ثم القسم الرابع والأخير وجاءت قصائده تحت عنوان "لسات يومية" وضم تسعه عشر قصيدة.

ويتميز ديوان "مريم تأقى" بالخصوصية من بين أعمال سعدي يوسف، بحيث يعد الديوان في جمله تصویراً لحالة خاصة مرت بها بيروت وهي حالة الحصار التي فرضت أثراً على الحياة اليومية للشعب اللبناني تاركة أثراً الواضح على الحالة النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ففي هذا الديوان استطاع سعدي يوسف ترجمة حالة الحصار بصور مختلفة ومتعددة، ويمكن لنا أن نعد قصيدة "افتتاح" واحدة من القصائد التي حاول من خلالها الشاعر سعدي يوسف رصد أهوال الحصار سواء المادية أو المعنوية فيقول:

يأتيك هذا البحر باليومى / بالنبا الذى لم يعد نباً / وتأقى الطائرات من اختناق البحر / تطوى فى متاهات المبادئ حاجزاً / وتدق للأطفال عنقوداً من البارود / واللحم المشظى / ... نجلس هكذا، متزاحمين على امتداد البحر / نجلس واثقين بساتر متواضع / وبدفع وقديفتين ورایة سوداء / نجلس في حصار البحر نضج لحمنا / متلذذين / ونجلس الحلزون ملتصقاً بأوراق الشجيرة / "سمني" .. قالت: تماضر / "سمني" .. قال امرؤ القيس / السماء بغية كالبحر / و الفتى يقتسمون بين قذائف الـم / ط^١ / أسماء وماء من

مراعي الله (يوسف، ٢٠٠٣: ٢٤٧ و ٢٤٩)

كما سبق وأن أشرنا إلى أن شعر سعدي يوسف يتسم بوصف الحياة اليومية وتفاصيلها والتعبير عن ملامح هذه الحياة، وهذا ما يظهر لنا في النص السابق الذي شرع الشاعر من بدايته في وصفه اليومي والمستمر والمترافق، ثم يعرض الصور المتلاحقة لتفاصيل حياة مدينة بيروت وملامحها في ظل الحصار من مجىء الطائرات إلى قتل الأطفال

١. يقصد بالقذائف الـم / ط أي القذائف المضادة للطائرات يعني ان م / ط اختصار لكلمة مضادة للطائرات مثل م / د أي المضادة للدبابات.

وانتشار اللحم المشطى، ثم يعرض صورة أخرى من الحياة بالجلوس في ظل القذائف المتلاحدة.

فلقد أثرت التجربة الحية واليومية التي عاشهما وعاصرها الشاعر سعدى يوسف في بيروت في تشكيل صورة المكان في ديوان "مريم تأقى" وإعطاء المكان مساحة كبيرة من تشكيل نصوصه، «فنجد أن سعدى يوسف شاعر ينقب عن الأشياء بجواسه الظمائى إلى اكتشاف قارة هى قيد الإنجاز فى كل قصيدة ينتهى منها، دون أن تجد سبيلاً إلى الاتكتمال،وها قد تجاوز السبعين بعام وقارته الشعرية لم تعثر بعد على شكلها النهايى. لم تف ثلاثون مجموعة شعرية بالحاجة، لأن سعدى ما زال يحمل بقصيدة تحس بالأ NSF. رحلته الطويلة إلى القصيدة ليست رحلة عبر الزمان فقط، هي رحلة في الأمكانية أيضاً وأساساً. ما إن يعقد ألفة مع مكان ما حتى يغادره مضطراً أو... مضطراً. وبين مكان آخر يرفض سعدى يوسف الكلام عن المنفى؛ لأنه يلتجأ في كل مرة إلى توطين النفس. هذا على الرغم من أنه لم يتمتع بمشاهدة نخب البصرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. وقبلها كان يحمل حقيقته متنقلًا منذ امتلك ناصية القصيدة التي تستعصى عن الانصياع. أقام في الجزائر حيث كتب أوراق من ملف المهدى بنبركة، وتقاسم الخبز المر مع الفلسطينيين في حصار بيروت، وخبر العيش تحت أعين المخبرين في عواصم شتى على طول الوطن العربي وعرضه، قبل أن يحط عصا رحلته الطويلة في لندن.» (موقع الشاعر، ٢٠١٦)

(<http://www.saadiyousif.com>)

توظيف المكان داخل النص الشعري

وترجع أهمية المكان بالنسبة للإنسان بأنه المنطلق لتفسير كل تصرف، فلا يُحكم على سلوك الإنسان إلا من خلال تواجده في المكان، مما يعتقد فيه أنه غير لائق، قد لا يدو كذلك في غيره من الأمكانة، أضف إلى ذلك أن جل مفاهيم الإنسان الأخلاقية، والنفسية والاجتماعية وحتى الإيديولوجية، لا يعبر عنها إلا تعبيراً مكانياً صرفاً (كاعلى، وأسمى، ووضيع، وواسع الصدر أو ضيقه، ويسار، وتطرف ووسطية...) وعلى هذا، فهو خير معين للإنسان؛ بحيث يده بتصوراته ومفاهيمه، كما أنه يشكل له - وبخاصة للمبدع

- حلاً مريحاً وأمناً، إذ ينقذه من السقوط في السطحية ويخالصه من المباشرة في معالجة الأحداث وبخاصة السياسية منها. (عقاق، ٢٠٠١م: ٢٦٧)

ارتبطة تقنية المكان ارتباطاً وثيقاً بالمسرح والرواية والقصة القصيرة، فلقد حاز المكان في المسرح على مكانة خاصة؛ لأنّه يحمل دلالات كثيرة مابين المكان المتخيّل (داخل المسرحية) والمكان الواقعي (المسرح وخشبة العرض) فالذهاب لمشاهدة مسرحية يعد بمثابة الدخول لمكان خيالي يرتبط بزمان آخر، وبقاء في المسرح متعلق بالمكان. (پرونر، ١٣٨٥ش: ٨١) وكذلك يعد المكان جزءاً أساسياً من بنية الرواية والقصة؛ فلا يعقل وجود قصة أو رواية دون وجود مكان تقع عليه أحداث القصة أو الرواية، فقد درج النقاد على تقسيم الفنون بصورة عامة إلى فنون مكانية وفنون زمنية، وكان الفن التشكيلي هو الفن النموذجي الدال على المكان في حين كان فن الموسيقى هو النموذج الدال على الزمان، وإذا كان الشعر أقرب ما يكون إلى فن الموسيقى في دلالته الزمنية، فإن القصة القصيرة والفن السردي عموماً ظل متراوحاً بين تغليب الطابع الزمني أو الطابع المكاني أو التوسط بينهما. (إسماعيل، ٢٠١٠م: ١٤) ويؤكد الشاعر نعيم يوشيج ذلك؛ فهو يرى أن المكان أحد العناصر المشتركة مابين الشعر - الشعر القصصي - وبين المسرح والرواية، ومع ذلك فهو يؤكد على أن المكان يختلف توظيفه في كل نوع أدبي، ويرى أن المكان من السمات الأساسية الذكر والتوضيح بالنسبة للرواية عن الشعر فمن وجهة نظره ليس من الضروري ذكر اسم المكان في الشعر - الشعر القصصي - بعكس الرواية التي يجب تحديد المكان. (جوركشن، ١٣٩٠ش: ١١٧)

ومن ثم تعد تقنية المكان وتوظيفها داخل النص الشعري من أهم جماليات القصيدة الحديثة والمعاصرة، والسؤال هنا يطرح نفسه؛ لماذا يلجأ الشاعر لاستخدام تقنية المكان وتوظيفها في نصه؟ ففي الحقيقة الإجابة القطعية والفاصلة على هذا السؤال تعد من الصعب ولا نبالغ إذا قلنا من الحال، وهذا يرجع لعدة أسباب؛ في مقدمتها أن القصيدة الحديثة والمعاصرة أصبحت بنية حية، معقدة، مركبة، توحد بين الشاعر وعالمه وتجمع بين الواقع والتراث، أي أنها تتسم بما يمكن أن نسميه "ضد التوقع"، كما أن جماليات القصيدة الحديثة والمعاصرة أصبحت أيضاً عند كل شاعر معاصر (خاصه) بقدر ما هي متخصصة،

ومتميزة ذات طابع فردي، رغم ما لها من شمولية. (وادي، ١٩٩٤م: ١٧) وعلى الرغم من ذلك يمكن أن تتمثل إجابة السؤال في النقاط التالية:

١- أن المكان يمثل الهوية والذات الإنسانية، فعلى قدر إحساس الإنسان بالمكان على قدر إحساسه بذاته، فالذات البشرية لا تكتمل داخل حدودها بل تتپسخ خارج تلك الحدود، فكل فرد يحيط به عدد من الواقع أقربها إليه جلده الذي يفصل بينه وبين العالم، ثم يليه الغرفة، فالمسكن، فالمبني، فالحى، ثم المدينة، فالمنطقة، فالبلد، فالعالم، والإنسان يعيش في تردد بين الرغبة في التوقف، والانتشار من قوقة إلى أخرى (إبراهيم، ١٩٩٠م: ٤٩) كما أن شكل المكان من الناحية المعمارية وال الهندسية - مثل تصميم المدن الحديثة - يشير إلى هوية الفرد والمجتمع وتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (جابري مقدم، ١٣٨٢ش: ١٢٨) وبناءً على ذلك يلجاً الشاعر لتوظيف المكان داخل نصه سواء بطريقة مباشرة ووصفية أو بطريقة إشارية غير مباشرة، حتى يؤكّد على وجود ذاته داخل دائرة المكان الموظفة في نصه.

٢- يلجاً الشاعر لتوظيف المكان داخل نصه لتعدد وظائف المكان سواء كانت وظيفة جغرافية أو وظيفة رمزية أو وظيفة تعبيرية^١، فالشاعر يمكن له الاستفادة من المكان ووظائفه في خدمة نصه سواء من ناحية البناء والتكييف أو من ناحية الدلالة، أضف إلى ذلك الناحية الشعرية والنفسية، فيمكن استغلال المكان في النص لأقصى درجة، بحيث يكون للمكان دلالة تفوق دوره المألف كديكور أو ك وسيط يُؤطر الأحداث بل يكون فاعلاً حقيقةً في النص. (الحمداني، ١٩٩١م: ٧١)

٣- هناك بعض القضايا التي تستلزم من الشاعر اللجوء إلى المكان وأبعاده وتوظيفها داخل نصه، قضية مثل قضية السجن والحرية وال الحرب والمقاومة وغيرها من القضايا

١. الوظيفة الجغرافية للمكان هي البعد الجغرافي للمكان من حدود ومساحة، أما الوظيفة الرمزية فهي مرتبطة بالوظيفة الجغرافية وهي التي يمكن أن نلخصها في مفهوم "الانتماء" لأن هذه الوظيفة تحاولربط ما بين المكان وما بين الهوية والانتماء له، أما عن الوظيفة التعبيرية فمن خلالها يتم الانتقال ما بينالأمكانة عن طريق وصفها وهذا الوصف يسمح للمبدع (الشاعر) التعبير عن القيم الفردية والجماعية الأساسية التي يؤمن بها الفرد أو الجماعة، ويمكن أن تكون قيمًا دينية أو أخلاقية أو اقتصادية أو اجتماعية أو جمالية. (راجع: عبدالحميد، ١٩٩٥م: ٢٥٨-٢٦١)

الأخرى التي تستدعي من الشاعر توظيف المكان بشكل مباشر أو غير مباشر.

٤- لطبيعة الشاعر وتركيبته النفسية والاجتماعية دور في توظيفه للمكان وتوظيفه داخل نصه، وبعد السجن واحداً من تلك الأماكن التي تربط بين نفسية الشاعر - المبدع بشكل عام - وبين السجن كمكان يتصف بأنه مكان شديد الانغلاق للإقامة الجبرية، تتم فيه معاقبة الذات بمحارتها مكانياً لخروجها عما هو متفق عليه قانوناً وهو مكان منفر، وعلى الرغم من ذلك قد ينشأ انتزاعاً دلائلياً في علاقة المبدع بالمكان المحاصر ويتحول من مكان منفر إلى مكان يشعر فيه بالأللة وهذا يؤكّد على العلاقة النفسية التي تربط بين الشاعر والمكان. (أبوالعمررين، ٢٠١٢م: ٢٠٤-٢٠٥)

علاقة المقاومة والانتظار بالحصار في ديوان "مريم تأقى"

قبل البدء في دراسة أثر الحصار على توظيف الأمكانية ودلالتها في ديوان "مريم تأقى" للشاعر سعدى يوسف، يجب أن نتوقف أمام علاقتين مرتبطةين بمفهوم الحصار داخل الديوان وهما "المقاومة" و"الانتظار" حيث إن الحصار يحتاج إلى مقاومة حتى ينفك وفترة المقاومة هي التي ينتظر فيها أهل المدينة حتى يتحقق النصر وينفك الحصار؛ يقول سعدى يوسف:

في الموقع الحجرى رايتنا / مغروزة في وقفه الزمن / سنظل نغرزها ونغرزها / حتى
نفجر نبعة الوطن (يوسف، ٢٠٠٣م: ٢٧٠)
ويكّن توضيحاً ذلك بشيء من التفصيل في السطور التالية:

"أولاً: علاقة المقاومة بالحصار في ديوان "مريم تأقى"

من البديهي أن يرتبط مفهوم الحصار بمفهوم المقاومة، فعندما تناصر إحدى القوات مدينة من المدن فكلما كان الحصار قوياً كانت مقاومة أهل المدينة أقوى، لقد ظهرت هذه العلاقة في نصوص ديوان "مريم تأقى" بحيث زادت نبرة المقاومة لدى سعدى يوسف وهذا يدل على شدة الحصار والقذف الإسرائيلى الذى تعرضت له مدينة بيروت، لذا نجد أولى قصائد الديوان بعنوان "حماسة" لتؤكّد على فكرة العلاقة القائمة ما بين

المقاومة ضد هذا الحصار؛ يقول سعدى يوسف في قصيدة "حماسة":
يا شوارع / بيروت الحرب اليومية / مدينة تصرخ بالعالم / مدينة تصرخ بالرایات /
مدينة تصرخ بالصرخة في الرايّات / مدينة تصرخ بالبلور والبازلت / تصرخ: وحدى في
دمى مازلت / ونقول: نقاوم / ونقول: ستبقى بيروت / ونقول: هنا بيisan / ونقول: هنا
نسقط قتلى / ونقول: هنا ننهض قتلى / ونقول: لنا لبنان... (المصدر نفسه: ٢٤٠-٢٤١)
يؤكد الشاعر سعدى يوسف في المقطع السابق أن المقاومة هي السبيل الوحيد
للخروج من الحصار، حتى وإن صرخت بيروت وهي تتزف قائلة "وحدة في دمى
مازلت" فعلى الرغم من استخدام الشاعر لكلمة "مازلت" التي تدل على الاستمرارية
إلا أنه يصر على أن هذه الاستمرارية يجب أن يقابلها استمرارية المقاومة والتي عبر
عنها في الصيغ الفعلية التي تدل على الاستمرارية مثل "نقاوم" و"ستبقى" و"نسقط"
و"نهض" كما أن تكرار فعل "نقول" أدى إلى التأكيد والإصرار على المقاومة حتى
فك الحصار والانتصار، كما أن نهاية القصيدة "ونقول لبنان لنا..." تشير إلى أن حركة
المقاومة وتنوع أفعالها وصورها يجب أن تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي الانتصار وتحرير
لبنان وهنا الشاعر لم يقصد تحرير بيروت فقط ولكنه كان يقصد تحرير جميع مدن لبنان.
وتعد قصيدة "أيها المقاتلون" من القصائد التي بربت من خلاها علاقة المقاومة
بالحصار؛ فيقول سعدى يوسف:

الآن هذا البحر نعرف كيف نحرثه، أرادتنا البوارج؟ / لأن هذى الأرض فلذتنا،
أتتنا الطائرات؟ / لأننا القراء، أغلق العالم عنا مناذه... / وخلفنا على متراسنا
الأول؟ / لأن عشب الله لا يقتل / قطعوا علينا الماء؟ / لأننا الأبناء / عرضوا علينا أن
نكون سفيننة في عتمة الأنوار / لأن أيدينا أرادت حرفة غير التسول / أطبق الأعداء؟
لكننا ننهض / في ضعفنا ننهض / في جرحنا ننهض / في قتلنا ننهض / ونسير نحو
البحر / في فيلق مغرب / في غاسق أحمر... (المصدر نفسه: ٢٥٧-٢٥٨)

عرض الشاعر سعدى يوسف في صيغ الاستفهام التي جاءت في النص السابق
الأسباب التي بسببها تعرضت لبنان بصفة عامة وبيروت بصفة خاصة للحصار والغارات
والتي جاءت في النص كالتالي: «أرادتنا البوارج / أتننا الطائرات / قطعوا علينا الماء

/ أطبق الأعداء» ولقد توّعت الأسباب في النص ما بين تمسك أهل لبنان بأرضهم وأحقيتهم فيها «هذا البحر نعرف كيف نحرثه / هذى الأرض فلذتنا» والفقر وسوء الحالة الاقتصادية التي تعاني منها لبنان «لأننا الفقراء» وعزّة وشهامة أهل لبنان «أيدينا أرادت حرفة غير التسول» ويرى الشاعر سعدي يوسف على الرغم من أسباب الحصار ونتائجها في نصه أن المقاومة هي السبيل الوحيد للخروج من هذا الحصار، وربط الشاعر سعدي يوسف في نصه بين المقاومة ممثلاً في الفعل «نهض» الذي تكرر في النص أربع مرات، وألفاظ تدل على الضعف والدمار مثل «ضعفنا / جرحنا / قتلنا».

ثانياً: علاقة الانتظار بالحصار في ديوان "مريم تأقى"

يرتبط الانتظار بمفهوم الحصار؛ فالحصار يحمل في مفهومه فكرة الزمن حيث أن الحصار يحسب بالمدة الزمنية، وبالتالي تظهر فكرة الانتظار سواء للقوات المحاصرة حتى تحقيق النصر أو أهل المدينة التي تنتظر حتى فك الحصار، ويرتبط الانتظار في هذه الحالة - غالباً - بالحالة النفسية عند أهل المدينة المحاصرة.

ولقد تجلّى هذا المعنى بوضوح في ديوان "مريم تأقى" بداية من عنوان الديوان الذي يحمل في طياته مفهوم الانتظار بحيث جاء الفعل "تأقى" في زمن مضارع وهذا يدل على الانتظار حتى تحقيق الحدث والتحقق منه، كما أن استدعاء شخصية السيدة "مريم العذراء" في العنوان ساعدت على تأكيد على فكرة الانتظار، فلقد تم توظيف شخصية السيدة "مريم العذراء" في الشعر العربي المعاصر بربطها بشخصية سيدنا "عيسى" عليه السلام، فشخصية السيد المسيح عليه السلام تحمل في الشعر العربي المعاصر ثلاثة ملامح هي الصلب / القداء / الحياة بعد الموت، و يعد ملمع "الحياة من خلال الموت" الذي وظفه الشاعر بمفهوم أن كل من يقضى في سبيل فكرته أو مبدأ فإن فكرته ومبدأ يبقى من خلال موته (عشري زايد، ١٩٩٧م: ٨٦-٨٥ و ٩٣) هو أقرب الملامح التي وظفت مع شخصية السيدة "مريم العذراء" عليها السلام في الديوان والتي تؤكد على ارتباط فكرة الحصار والانتظار يقول سعدي يوسف:

وللحظة غمرتك بالقبالات / ثم نأت متوجهة بخوص أبيض / في أى نهر سوف

تنغمس الأنامل؟ / أى ماء سوف يبتل القميص به؟ / وأى نخلة ستكون متکأً؟ / وهل يساقط الرطب الجنى؟ / أكان جذع النخلة المهتز أقصى ما تحاول مريم؟ ...المح في الحواجز وجه مريم / وفي المحاور خطوة الملك المتوج بالقذيفة / يدخل الرومان منظمين كردوسا / وقوميون يقتلون في الدكان / مريم في مدینتها / وأنت تراقب الطرق البعيدة: هل تحىء اليوم؟ (يوسف، ٢٠٣: ٢٦٥ - ٢٦٦)

و تعد قصيدة "أيام حزيران" نموذجاً من النماذج التي توضح مدى العلاقة القائمة بين الحصار وحالة الانتظار داخل الديوان، بحيث يتجلّى الانتظار في رتابة الحياة اليومية بسبب الحصار والتي صورها الشاعر في الصور التالية:

في صباح حامض، يتناول الجندي البندقية / ويكسرها على شجرة / في صباح حامض / يتناول خليل حاوي بندقيته / ويكسرها على رأسه / في صباح حامض، يتناول "س" الشاي وحيداً / هكذا في الصباحات الحامضة يتخرم نسيج حي / وتكون الشمس مشوشة / ويكون البحر ضباباً / وتدور الأسطوانة على نفسها/ كذلك الصحيفة / والمنظمة / وماء صنين / والطائرات المدنية / ومران الأبحاث المعادية للماركسيّة / والطريقة المثلثي لالتقاء الجسد بالجسد / ليس في نية الشجرات التي قرب نافذني أن تدور / ليس في نية البحر أن يترقرق أخضر / ليس في نية السائرين العبور (المصدر نفسه: ٢٥٩ - ٢٦٠)

تدل البنية التكرارية للصور داخل النص السابق إلى نوع من أنواع الرتابة التي تسبب فيها الحصار والتي تؤدي بدورها إلى خلق حالة من حالات الانتظار، ومتى الرتابة والروتينية في النص السابق إلى الأشياء المادية والجمادات، وعليه يكون الحصار قد أثر بدوره في خلق حالة الانتظار التي هي في الوقت نفسه نوع من أنواع الرتابة.

ولقد أثرت حالة الانتظار على الحالة النفسية لسكان بيروت، فعلى الرغم من أن الانتظار يكون نوعاً من أنواع المقاومة والصمود إلا أن له جوانب سلبية تؤثر بالطبع على الحالة النفسية لأهل بيروت، يقول سعدى يوسف في قصيدة "مساكن":
أى طوابق يعشقها الصاروخ / وأى طوابق نعشقها / أى طوابق نسكنها؟ / للقطة

أن ترثي في السطح / وللطفلة أن تصرخ في الملجأ / ولنا أن نرثب اللحظة / مسكونين
(المصدر نفسه: ٢٨٢)

عكس الشاعر سعدي يوسف في نصه السابق الحالة النفسية السيئة التي مر بها أهل بيروت وما لحقهم بهم من دمار نفسي بسبب الحصار من خلال تعدد الأسئلة "أى طوابق يعشقها الصاروخ / وأى طوابق نعشقها / أى طوابق نسكنها؟" والتي تحمل في طياتها قسوة الحصار وفي الوقت نفسه تصبح إجابتها أكثر قسوة من السؤال ذاته، كما أن المفارقة بين صورة القطة والطفلة "لقطة أن ترثي في السطح / وللطفلة أن تصرخ في الملجأ" ساعدت على تأكيد وتوضيح الحالة النفسية التي يمر بها أهل بيروت، وفي نهاية النص تتجلّى حالة الانتظار "ولنا أن نرثب اللحظة / مسكونين" والتي تأتي لتؤكد على سوء الحالة النفسية واستمرارها.

علاقة الحصار بالمكان في ديوان "مريم تأتي"

ويعد الحصار أسلوباً من أساليب الحرب، وطريقة عسكرية استخدمت من أقدم العصور لتحقيق إنجاز عسكري، وكثيراً ما يرافق حصار المدن هجوماً عسكرياً من حين آخر للاستيلاء عليها. (مجلة الملال، ١٣٢٢: ٢٢١-٢٢٢) وبما أن الحرب في أساسها قضية مكانية حيث تحوى المكان بكل أبعاده ووظائفه، فالحرب تتشكل - غالباً - بغرض احتلال مكان وتقام أحدها على مكان، ومن تداعياتها أن تدمر أمكنة، وفي نهايتها تنتصر القوات باكتساب مكان أو بخسارة مكان، أى أن هناك علاقة وثيقة ما بين المكان وال الحرب، ونرى أن تقنية المكان هي الأقرب لتشكيل صورة الحرب، فالمكان أكثر التصاقاً بالإنسان من الزمان الذي يكون رهن استدعاء الإنسان له، لكن وجود الإنسان ذاته مرهون بالمكان ومن ثم يكون إدراكه للمكان هو إدراكه لهويته وذاته. (إبراهيم، ١٩٩٠: ٤٩) فالتمسك بالهوية والدفاع عن الملكية الخاصة (الأرض، المنزل، مصادر الرزق، ومقر العمل) والملكية العامة (الوطن، وثرواته الطبيعية، والثقافية) من أهم مسببات الحرب، أضف لما سبق أن للمكان دوراً في تأكيد وتعضيد البناء الأساسي للشخصية لدى الفرد، فالخبرات المتكررة في مكان معين تساعده في تطوير إحساس ما

بالاستمرارية وشعور ما بالانتماء لمكان معين يجاوز الأفراد وظروفهم الخاصة المباشرة، مع الاعتناء أن هذه الأمكانية التي تؤكد نظرية الهوية لا يتشرط أن تكون هي الأمكانية التي يتحرك وينشط فيها الإنسان، فيمكن أن تكون أمكانية تتبع إلى الماضي أو إلى الحاضر وهو بعيد عنها (عبدالحميد، ١٩٩٤م: ٢٥٨) كما أن الحرب بطبيعتها تحمل بعداً طبيعياً متعلقاً بالجغرافيا والتضاريس وأرض الميدان والمعارك، والمكان يحمل في طياته البعد الطبيعي والفلسفى القريب للدراسة أيضاً، أى أن المكان مادى بطبعه، وهذه المادة المحسوسة تتنااسب مع طبيعة الحرب المادية أيضاً من حيث أبعادها وأطرافها حتى نتائجها التخريبية المادية أو الانتصار الذى يكون غالباً في طبيعته انتصاراً مادياً.

ومن ثم أصبح المكان محوراً رئيسياً من محاور ديوان "مريم تأتي"، بحيث كانت نصوص سعدى يوسف عبارة عن كاميرا ترصد كل ما يدور في بيروت من أمكانية على اختلاف تلك الأمكانية سواء من الناحية الجغرافية أو النفسية، فكل موضع قدم في بيروت قد تأثر جراء الحصار؛ لذا، فلم نبالغ إذا قلنا إن كل نص من نصوص الديوان لم تخل من تجسيد المكان داخله وكذلك توظيفه بطرق متعددة وفي الغالب متأثرة بالحصار ونتائجها المادية والنفسية، وعلى سبيل المثال، تعد قصيدة "إذاعة" من النصوص التي صور من خلالها الشاعر سعدى يوسف مدى الخراب المادى والمعنوى الذى أصاب بيروت وأهلها بسبب الحصار العسكرى وذلك، يقول سعدى يوسف في قصيده:

في الخرائب أو في القصور / ينتقل مذيعانا / بين أكواب شاي تدور / وانفجار هنا أو هنا / قد نغنی قليلاً / قد نغنىقليلًا / ولكن مذيعانا مثل بوق الشور (يوسف، ٢٠٠٣م: ٢٧٨)

صور الشاعر سعدى يوسف من خلال توظيف الأمكانية داخل القصيدة حجم الدمار المادى والمعنى الذى لحق بيروت وأهلها، حيث نجد الشاعر قد قدم "الخرائب" على كلمة "القصور" في استهلال قصيده قائلاً "في الخرائب أو في القصور" ليؤكد على أن الخرائب هو الأكثر حضوراً في بيروت من القصور العاملة، كما أن الدمار منتشر في كل مكان في بيروت؛ عبر الشاعر سعدى يوسف عن ذلك في قوله "وانفجار هنا أو هنا" وكان الدمار والانفجار ليس له حيز مكاني محدد بل أن الدمار منتشر في جميع

أنباء بيروت، وكان لعنوان القصيدة أيضاً دور في تأكيد اتساع دائرة الحراب الذي لحق بيروت جراء الحصار، حيث أن استخدام لفظة "إذاعة" تدل على اتساع الحيز المكانى للخبر خاصة أن الشاعر استخدم فعل "الانتقال" في نصه "يتنقل مذيعنا" مع انتشار الخبر عن طريق المذيع / الإذاعة كما أنه وصف المذيع بأنه عبارة عن "بوق النشور" ليؤكد على المعنى الذى يقصده.

ومن خلال دراسة ديوان "مريم تأقى" يمكن أن نقسم الأمكانة التي تم توظيفها داخل الديوان إلى قسمين؛ القسم الأول وهى الأمكانة المفتوحة (الواسعة)، والقسم الثانى الأمكانة المغلقة، ولقد كان للحصار أثره الجلى على توظيف هذه الأمكانة بنوعيها داخل نصوص الديوان ويمكن توضيح ذلك كما يلى:

أ- أثر الحصار على الأمكانة المفتوحة (الواسعة)

نقصد هنا بمفهوم الأمكانة المفتوحة (الواسعة) بأنها الأمكانة التي تتسم بالاتساع من الناحية الجغرافية مثل المدن، والأحياء، والضواحي، والقرى، والمدائق، والشوارع، وغيرها، فلقد وظف الشاعر سعدى يوسف الأمكانة المفتوحة في ديوانه وارتبطت هذه الأمكانة بشكل مباشر وغير مباشر بالحصار وما ترتب عليه من آثار مادية، حيث أننا نلحظ أن الآثار التي نتجت أثر الحصار على الأمكانة المفتوحة ارتبطت - غالباً - بإظهار الدمار المادى الذى لحق بتلك الأمكانة؛ ومن أبرز الأمكانة المفتوحة التي تحلت فيها آثار الحصار العسكري ما يلى:

-المدينة-

تعد المدينة من الأمكانة التي نالت اهتمام الشعراء العرب وذلك لما تناوله المدينة على خصوصيات وسمات مكانية وسمات حياتية منها السرعة والزحام والضوابط في أغلب أجزائها بالإضافة إلى العزلة بين أغلب سكانها، وهذه السمات السابقة نجدها بارزة عند أغلب شعراء العرب منهم على سبيل المثال الشاعر أحمد عبد المعطي حجازى وبدر شاكر السياب وغيرهم من الشعراء.

وكانت المدينة من أهم الأمكانة المفتوحة التي تم توظيفها داخل ديوان "مريم تأقى"

وتعد المدينة في الديوان هي المعادل لبيروت، ونلحظ هنا أن الشاعر سعدى يوسف تجاوز الفكرة التقليدية للمدينة في الشعر العربي إلى المدينة / بيروت ذات السمات الخاصة، كما أنها نلحظ أن بيروت حازت على قدر أكبر من التوظيف داخل الديوان من كلمة المدينة، وذلك يرجع إلى أن بيروت هي المحور الأساسي للديوان وحصارها هو قضية الديوان الأولى، لذا كانت بيروت / المدينة هي الحيز المكانى لكل الأمكانة الأخرى الواردة في الديوان سواء كانت أمكنة مفتوحة أو مغلقة فجميعها جزء من الحيز المكانى الأكبر / الأوسع وهو بيروت / المدينة، يقول سعدى يوسف:

يا شوارع / بيروت الحرب اليومية / مدينة تصرخ بالعالم / مدينة تصرخ بالرأيات /
مدينة تصرخ بالصراخ في الرأيات / مدينة تصرخ بالبلور والبازلت ... (المصدر نفسه:) ٢٤٠

نلحظ هنا أن الشاعر استخدم المدينة متراجداً لكلمة بيروت، ونرى الشاعر في البداية أنه بدأ بكلمة "بيروت" كعلم للمكان وبعد ذلك استخدم كلمة "مدينة" بالتنكير وهذا إن دل فيدل على أن "بيروت" وبكل معالمها الجميلة التي ذكرها الشاعر في بداية قصيده حيث يقول:

أريد أن أسأل في بيروت / عن اسمها، عن قلبها الياقوت / أريد أن أدخل في بيروت /
باسم التي قبلت الجمرة في عيني / باسم التي ضعت بها / لكنها نامت على عيني / وقبلتني
مرة أخرى ... (المصدر نفسه:) ٢٣٩

حيث تحولت جراء الحرب والمحصار إلى مدينة بلا معالم مدينة تصرخ وتتألم، أصبحت مدينة الحرب لذا كان استخدام كلمة "مدينة" من قبل الشاعر كمتراجف لكلمة "بيروت" موفقاً ويدل على مدى إدراك الشاعر لقيمة المفردة ووظيفتها داخل النص.

يقول الشاعر سعدى يوسف في قصيدة أخرى بعنوان "مداعع" شارحاً حال المدينة في ظل المحصار المفروض على بيروت قائلاً:

تهدر المدفعية في الفجر / والبحر يلتف حول المدينة مثل الدخان / تهدر المدفعية في الفجر / والطير يفزع... / هل جاءت الطائرات؟... (المصدر نفسه:) ٢٨٠

يصف الشاعر سعدى يوسف في النص السابق الحال التي أصبحت عليه مدينة

"بيروت" فهي منذ بداية نهارها "في الفجر" يبدأ القصف وتبدأ الطائرات في الإغارة على المدينة، ويزيد الشاعر من الحالة النفسية لكتابه الصورة حيث يجعل من المدينة مدينة ضبابية بسبب الكم الهائل من الدخان الذي يلف المدينة مثل البحر الذي يلفها ويؤكّد الشاعر على قسوة الصورة بهروب الطيور مستخدماً لفظ "يفزع" لتهويل الصورة.

- الحى

لقد وظف الشاعر سعدي يوسف "الحى" وهو أحد أجزاء المدينة في ديوانه، وكان توظيف الحى داخل الديوان متأثراً بالحصار وذلك لأنّه جزء من كل، ولقد اعتمد الشاعر سعدي يوسف في توظيف "الحى" على استدعاء "حى السلم"^١ وهو أحد أحياط بيروت الجنوبية، والذي يُعدُّ مثالاً واضحاً لتصوير مدى الدمار المادى الذى لحق بأحياء بيروت وخاصة "حى السلم" بحيث يصف سعدي يوسف الحى بعدة صفات متفرقة داخل الديوان ومنها:

- "حى السلم" الدنيا، ووقفتنا الأخيرة (المصدر نفسه: ٢٥١)
- سلاماً أيها الحى المتوج بالقذائف (المصدر نفسه: ٢٥٢)
- أن تراها تسكن الطلقات / بين اليكى وبين حى السلم المنخوب؟ (المصدر نفسه: ٢٦٧)

كما أن الشاعر سعدي يوسف وأفرد مساحة لا بأس بها في ديوانه لتوظيف "حى السلم" فيقول في قصidته "شهداء عراقيون":
 كانوا أربعة في "حى السلم"/ قاصى دبابات / ورواة قصائد / كانوا عشاقاً
 لفلسطين / رفاقاً في بغداد / وأمسوا أشجاراً في "حى السلم" / أربعة كانوا في "حى السلم" (المصدر نفسه: ٢٨٣)

أكّد النص السابق على أسباب استدعاء الشاعر سعدي يوسف لـ "حى السلم" وتوظيفه داخل ديوانه، بحيث صار مسرحاً للأحداث التي مرت بها بيروت في تلك

١. يقع "حى السلم" عند الطرف الجنوبي الشرقي لضاحية بيروت الجنوبية، وهو أقرب أحياط الضاحية وأكثرها اكتظاظاً بالسكان، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو ٢٥٠ ألف نسمة يسكنون في منطقة ضيقة لا تتجاوز مساحتها بضعة كيلومترات مربعة.

الفترة، بحيث صار الحصار وما صاحبه من أحوال مكاناً للشهداء، حيث رمز الشاعر في النص إلى أن الجنود الأربعه صاروا أشجاراً أى تحولوا إلى شهداء.

ومن القصائد الأخرى التي صورت أثر حالة الحصار على "حى السلم" في ديوان "مريم تأقى" قصيدة بعنوان "حى السلم" حيث يقول الشاعر سعدى يوسف:

ما بين حائطك المثلم والعدو، خطى / وما بين الخطى والموت غمضة مقلة يسرى /
سلاماً أيها الحي المتوج بالقذائف / أيها الحي الذى اخترناه جلجلة / سلاماً للصبايا في
بساتين الخضار / وللبسيبة في المحاور / للشهادة في السريرة (المصدر نفسه: ٢٥٢)

ففي النص السابق صور الشاعر "حى السلم" وما أصابه من أحوال جراء الحصار فلا يوجد فاصل بين الحي والعدو سوى خطى والذى يتبعها الموت مباشرة، أى أن العدو والموت يحاصران الحي "المتوجب القذائف" وهذه الصفة تدل على شدة الدمار والخراب الذى لحق بالحي.

- القرية -

تعد القرية هي الطرف الثانى من ثنائية المدينة والقرية والتي شغلت الشعراء العرب، وهذه الثنائية ترجع في الأساس إلى الاختلاف بين سمات المدينة والقرية والتناقض بين كل من المكانين وسماته الجغرافية والتركيبة الاجتماعية لسكان كل منهما والسمات النفسية والأخلاقية لهما.

ونلحظ أن الشاعر سعدى يوسف قد وظف القرية في ديوانه بأن جعلها هي المكان الآمن في مقابل المدينة التي تتعرض للقذف والتي لا تتمتع به من سمات القرية من هدوء ودفء المشاعر بين أهل القرية يقول سعدى يوسف في قصيدة "الكهرباء":

فجأة تتذكر ليل القرى / والبساتين / والنوم في الثامنة / فجأة نتعلم فائدة الفجر /
نسمع صوت المؤذن / والديك / والقرية الآمنة (المصدر نفسه: ٢٧٥)

يريد الشاعر في نصه السابق اللجوء إلى القرية والتعمّل بصفاتها (النوم في الثامنة / فوائد الاستيقاظ في الفجر / والأمن والهدوء) التي تفقدتها المدينة - التي لم يشر إليها بصورة مباشرة بل استخدم كلمة الكهرباء في العنوان لترمز إليها حيث تعد الكهرباء من

أهم سمات المدن والتي لا تتمتع بها أغلب القرى خاصة الفقيرة منها - بصفة عامة، فما بالنا بمدينة تحت الحصار والقذف فيكون الاحتياج للأمن هو أهم ما يتمناه الإنسان، ولقد أشار الشاعر إلى الحصار في نصه السابق بصورة غير مباشرة وذلك في قوله "فجأة نتذكر / فجأة نتعلم" فكلمة "فجأة" هنا تدل على أن التذكر والتعلم لم يأت من فراغ ولكن جاء نتيجة لسبب أدى إلى التفكير والتأمل في مكان آخر عكس المكان الحالى الذى يعاني منه، وهذا السبب هو بالتأكيد الحصار العسكري المفروض على مدينة بيروت، وما يؤكّد على ذلك أن قال الشاعر في نهاية قصيده "والقرية الآمنة" ليؤكّد على أنّ الأمن هو الغرض الذي يسعى إليه الفرد مقابل الحصار والدمار الناتج عنه.

ب- أثر الحصار على الأماكنة المغلقة

تعنى هنا بالأماكنة المغلقة بأنها الأماكنة والمباني الضيقة من حيث المساحة والمغلقة من حيث هندستها العمارية مثل (البيت/ الشقة/ الغرفة/ الملجأ) ولقد نالت هذه الأماكنة على نسبة عالية من التوظيف داخل نصوص الديوان مقارنة بالأماكنة المفتوحة (الواسعة) ويعود هذا إلى السمات الهندسية والمعمارية التي تتميز بها تلك الأماكنة من حيث اغلاقها وكذلك ربطها بالحالة النفسية والتي تتناسب بالتالي مع حالة الحصار، وكذلك يعود إلى أنها أماكنة ملتصقة بشكل كبير بحياة الناس ومعيشتهم اليومية والشخصية.

ومن خلال نصوص الديوان نجد أن هذه الأماكنة قد ارتبطت توظيفها بتوضيح وإبراز الحالة النفسية التي خلقها الحصار والتي عانى منها أهل بيروت كثيراً، معنى أن توظيف الأماكنة المغلقة في الديوان جاء لتدل - غالباً - على مدى الدمار النفسي الذي خلقه الحصار أكثر من وصف الدمار المادي للحصار، وذلك على العكس من الأماكنة المفتوحة التي كان الهدف من توظيفها إبراز مدى الدمار المادي الذي خلفه الحصار. ومن أهم الأماكنة المغلقة المتأثرة بالحصار في الديوان ما يأقى:

- المنزل / البيت

يعد "المنزل / البيت" من أهم الأماكنة المغلقة التي تم توظيفها داخل ديوان "مريم

تأقى" ، فالبيت / المنزل يعد ركتنا في هذا العالم أو كما قيل كوننا الأول، كون حقيقى بكل ما للكلمة من معنى، وكل الأمكانة المأهولة تحمل جوهر فكرة البيت، فالبيت واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام الإنسانية، ومبدأ هذا الدمج وأساسه هي أحلام اليقظة التي يحيمها البيت بحيث يتميز حلم اليقظة بالاكتفاء الذاتي؛ إذ يستمد متعة مباشرة من وجوده وذاته، وينبع الماضي والحاضر والمستقبل البيت ديناميات مختلفة، كثيراً ما تتدخل أو تتعارض وفي أحيان أخرى تنشط بعضها البعض في حياة الإنسان ينحى البيت عوامل المفاجأة ويخلق الاستمرارية، لهذا فبدون البيت يصبح الإنسان مفتتاً (باشلار، ١٩٨٤: ٣٦-٣٧) ومن ثم فقد انعكست هذه الفكرة في ديوان "مريم تأقى" ، بحيث أصبح المنزل / البيت جزءاً من الإنسان ومن حياته اليومية، يقول سعدى يوسف في قصيدة "موقع" :

ربما كان بيتألاً تاجر / أو لأرملاة مرحة / ربما كان في ذكريات المسافر / غير أن المنازل / أقبلت هكذا في ثياب المقاتل / نصب ساتراً / واختفت... (يوسف، ٢٠٠٣: م)

(٢٧٦)

يصور النص السابق دور البيت عند الشاعر سعدى يوسف أثناء الحصار؛ فهو يؤكّد على تدمير المنازل ولكنه يركّز على بعد النّفسي في الصورة أكثر من وصف الدمار المادى للبيوت والمنازل، ونجد أن استخدام الشاعر لكلمة "منازل" بصيغة الجمع تدل على كثرة المنازل التي دمرت، إلا أن الشاعر لا يركّز على هذا الجانب لكنه يركّز على جانب آخر ووظيفة أخرى لهذه المنازل التي صارت كالمقاتلين، وربما التركيز على بعد النّفسي على حساب بعد المادى يعود إلى العلاقة التي تربط بين الأمكانة المغلقة مع بعد النّفسي لها وهذا أن دل فيدل على مدى إدراك الشاعر للبعد النّفسي و الرمزى للأمكانة التي وظفها داخل ديوانه.

واستخدم الشاعر سعدى يوسف في ديوانه لفظة "شقة" كمترادف للبيت والمنزل فيقول في إحدى قصائده بعنوان "مدافع" :

تهدر المدفعية في الفجر / والبحر يلتف حول المدينة مثل الدخان / تهدر المدفعية في الفجر / والطير يفزع... / هل جاءت الطائرات؟ / في الشقة المخالية / يصمت النبت /

ترتعش الآنية (المصدر نفسه: ٢٨٠)

لم يبتعد الشاعر كثيراً في النص السابق عن باقي نصوص ديوانه في إبراز البعد النفسي للأمكنة التي تأثرت بحالة الحصار وال الحرب، فبعد وصف الشاعر لما نال المدينة / بيروت من هجوم بالمدافع والطائرات نجد أن التأثير تعدد لدى البشر ونال الأشياء الأخرى؛ ففي النص السابق نجد أن الشاعر بدأ بوصف العام حتى وصف الخاص أو بمعنى آخر أنه بدأ بوصف الكل وهي المدينة التي لفها البحر نوع من أنواع الحصار ثم حصار المدفعية والقذف حتى يدخل الشاعر في صورته إلى النقطة الأعمق وإلى توظيف الأمكانة الداخلية المتمثلة في الشقة وما أصابها من دمار - خاصة الدمار النفسي - جراء الحصار حيث أن "الن比特" وصل لمرحلة التوقف والصمت كما أن الآنية داخل الشقة الحالية أصابتها حالة الارتعاش، وهذه الصور بتتابعها تصور مدى قسوة الحصار وال الحرب التي تعرضت له بيروت وأهلها.

- الغرفة

ولقد وظف الشاعر سعدي يوسف الوحدات الأصغر للمنزل داخل نصوص ديوانه ومنها الغرفة، وكان توظيف الغرفة داخل نصوص الديوان أكثر حضوراً من بين الأمكانة المغلقة وخاصة المباني السكنية مثل البيت والشقة، وذلك يعود إلى أنها أصغر وحدة وأكثرها انغلاقاً وهذا يتاسب مع حالة الحصار ومن ثم فهي تناسب مع البعد النفسي للحصار والتي برزت من خلال توظيف الغرفة داخل النصوص؛ يقول سعدي يوسف في قصيدة "غرفة" :

ليس فيها سوى مكتبة / وسرير / وملصق / جاءت الطائرة / جلت في الهواء السرير / والكتاب الأخير / وخطت بصاروخها بعض ملصق (المصدر نفسه: ٢٧٤)

أدى استهلال الشاعر سعدي يوسف لوصف محتويات الغرفة التفصيلي والبسيط في الوقت نفسه بطريقة "المونتاج السينمائي الأمريكي"^١ وهو طريقة مؤثرة في نقل العواطف

١. هو نوع من أنواع المونتاج وفيه يتم توليف مجموعة من لقطات سريعة من أجل الإيحاء خلال فترة زمنية قصيرة بجواهر الأحداث، وذلك من أجل الإيجاز أو التبرير للانتقال من حدث إلى آخر. (راجع: عجور، ٢٠١١م: ١٢٤)

والأفكار بطريقة بصرية تتمد على الإخراج السينمائي بتزامنه ومؤثراته دون حكى أو سرد (راجع: عجور، ٢٠١١: ١٢٦) وذلك في قوله "ليس فيها سوى مكتبة / وسرير / وملحق" دوراً في تخيل الغرفة الاندماج داخل المكان و تصويره بصرياً للمتلقي، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة التأثير النفسي للمتلقي بعد تدمير الغرفة "جاءت الطائرة / حملت في الهواء السرير / والكتاب الأخير / وخطت بصاروخها بعض ملحق" وكان لتقديم "السرير" على باقى مكونات الغرفة أثره في نفس المتلقى؛ حيث أن السرير هنا يشير إلى ضياع الراحة والاستقرار جراء الحصار.

ويتجلى الأثر النفسي الذى تركه الحصار وظهر من خلال الأمكنة المغلقة من خلال الغرفة، فيقول الشاعر في قصيدة " مثل":

اعتذر الليلة، عن كل الذى أحبت في غرفتها/ عن نبطة الشرفة/ عن مكتبة المائط / عن عشر مرايا تتوازى في بساط بدوى / آسطوانة تدور في البحر قريبا/ هذه الفود كا التي تشربني في لحظة/ كم كانت الساعة؟/ من وسدنى في الغيمة/ من خباء في صدر قميصى طائر؟/ لكننى اعتذر الليلة عن كل الذى أحبت/ عن كل الذى ارتكبت في غرفتها.. (المصدر نفسه: ٢٨٨)

ويقول أيضا في قصيدة "غارة":

ترجف الغرفة من قذائف بعيدة/ ترجف الستائر / ومرة يرجف القلب.../ لما أنت في الرجفة (يوسف، ٢٠٠٣ م: ٢٨٦)

حيث يصر الشاعر سعدى يوسف على استخدام البعد النفسي في الغرفة لإظهار ما يحاول التعبير عنه عن الحالة النفسية والانفعالية للحرب التي عانت منها بيروت ويمكن من خلال النص الأول للحظة مدى البعد النفسي الذي تأثر به الشاعر بما لحق بغرفة حبيبته والتي جاء للاعتذار لها عما لحق بها وكأن هذا الاعتذار ليس للحبيبة بل هو لبيروت نفسها مما يجعل الغرفة تأخذ بعدها دلالياً أوسع وأكبر من مفهومها الضيق المحدود، أما في النص الثانى فلقد كان لاستخدام الشاعر سعدى يوسف للفعل "ترجف" في النص السابق أثره في إبراز حالة الخوف وعدم الأمان والتي تسسيطر ليس على أهل بيروت بل على الجمادات والأشياء المادية، وكان اختيار "الغرفة" هنا كمكان مغلق مناسب لتأكيد

الخوف وعدم الأمان، حيث أن الأمان يعد من أهم سمات الغرفة، إلا أن هذا التصوير في مجمله ساعد على بروز الحالة النفسية التي تسبب الحصار في خلقها.

النتيجة

بعد الشاعر العراقي سعدي يوسف من الشعراء العرب الذين تنوّعت لديهم تجربة التجريب في أشعاره واستخدام التقنيات الفنية الحديثة وبعد عن الواقع في فح التقليد والتقليدي سواء من الناحية الفنية أو الموضوعية، وهذا ظهر في بحثنا بجيث نجد أن تصوير تفاصيل الحياة اليومية والعالم المحيط عند الشاعر سعدي يوسف رافداً من أهم روافد شعره ، وكذلك الاهتمام بوصف المكان وتوظيفه في شعره على أنه تقنية فنية وظفها في إيصال دلالتها للمتلقي في أشعاره، وانعكس ذلك على نصوص ديوانه "مريم تأقى" بجيث صار المكان وتفاصيل الحياة في بيروت في ظل الحصار الإسرائيلي الغاشم هي المحاور الأساسية للديوان، ومن ثم حاولنا في البحث الحاضر تسلیط الضوء على اهتمام الشاعر بإحدى هذه الأحداث ألا وهو الحصار العسكري الإسرائيلي لمدينة بيروت اللبنانية ودراسة أثرها على توظيف الأمكانية تحديداً ليتضمن لنا تأثير الأحداث اليومية على دلالات المفردات عند الشعراء عامة وسعدي يوسف بشكل أخص.

من خلال دراستنا لتوظيف الأمكانة للشاعر سعدي يوسف عرفنا أن المكان - عقب الحصار العسكري الإسرائيلي - أصبح محوراً أساسياً من محاور ديوان "مريم تأقى" بجith يكمنا اعتبار نصوصه كاميرا ترصد كل ما يدور في بيروت من أمكنة على اختلاف تلك الأمكانة سواء من الناحية الجغرافية أو النفسية، فقسمنا الأمكانة التي تم توظيفها داخل الديوان إلى قسمين؛ القسم الأول وهي الأمكانة المفتوحة أو الواسعة ونقصد بها المدينة والقرية والشارع والحي ونلحظ أن الآثار التي نتجت أثر الحصار على الأمكانة المفتوحة ارتبطت - غالباً - بإظهار ووصف الدمار المادي الذي لحق بتلك الأمكانة، والقسم الثاني الأمكانة المغلقة أو الأمكانة الضيقة ونقصد بها البيت والغرفة وقد ارتبطت هذه الأمكانة بتوضيح وإبراز الدمار النفسي والمعنوي الذي بُرِزَ عند توظيف تلك الأمكانة المغلقة.

وما سبق نلحظ أن الحصار بمفهومه وواقعه الذي ظهر في الديوان مرتبط بفاهيم أخرى مثل مفهوم الانتظار والمقاومة، وهذا المفهومان ذو أبعاد عسكرية تتناسب مع الحصار وكذلك لما أبعاد جغرافية تتناسب وتتوافق مع فكرة المكان، ومن ثم كانت العلاقة المتجانسة بين الحصار والمكان والمقاومة/الانتظار هي المثلث الثالثي الذي قامت عليه نصوص الديوان سواء كانت بصورة مباشرة واضحة في بعض النصوص وذلك من خلال العناوين أو المتون أو بصورة غير مباشرة استخدم الشاعر من خلالها الرمز والإشارة لإيصال المعنى.

المصادر والمراجع

المراجع العربية

- أبو العمران، سهام. ٢٠١٢م. *الخطاب الروائي النسوى*. القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة.
- إسماعيل، محمد السيد. ٢٠١٠م. *بناء فضاء المكان في القصة العربية القصيرة*. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- باشلار، غاستون. ١٩٨٤م. *جماليات المكان*. ترجمة: غالب هلسا. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
- الحمداني، حميد. ١٩٩١م. *بنية النص السردى من منظور النقد الأدبي*. بيروت: المركز الثقافي العربي.
- صالح، فخرى. ١٩٩٦م. *سعدى يوسف شعرية قصيدة التفاصيل*. مجلة فصول. المجلد ١٥. العدد ٣.
- عجور، محمد. ٢٠١١م. *الأسلوب السينيمائى في البناء الشعري المعاصر*. القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة.
- عشري زايد، على. ١٩٩٧م. *استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر*. القاهرة: دار الفكر العربي.
- عقاق، قادة. ٢٠٠١م. *دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر دراسة في إشكالية التلقّي الجمالى للمكان*. دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب.
- العميري، أمل محسن. ٢٠٠٦م. *المكان في الشعر الأندلسى*. عصر ملوك الطوائف. أطروحة دكتوراه. جامعة أم القرى. كلية اللغة العربية.
- فرازى، عبد السلام. ١٩٩١م. *سعدى يوسف شاعر المواقف*. المعرفة. العدد ٣٣٦.
- مجلة الملال. ١٣٢٢ق. *الحصار في الحرب شروطه وقوانينه*. العدد ٢٥٨. السنة ١٣. ٤ شوال.
- مونسى، حبيب. ٢٠٠١م. *فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتية جمالية*. موقع اتحاد

الكتاب العربي على شبكة الإنترنت.

وادي، طه. ١٩٩٤ م. جماليات القصيدة المعاصرة. الطبعة الثالثة. القاهرة: دار المعارف.
يوسف، سعدى. ٢٠٠٣ م. الأعمال الشعرية الكاملة. المجلد الثاني (من يعرف الوردة). دمشق: دار
المدى.

المراجع الفارسية

- پرونر، میشیل. ۱۳۸۵ ش. تحلیل متون غایشی. ترجمه شهنازشاهین. تهران: نشر قطره.
جابری مقدم، مرتضی. ۱۳۸۲ ش. تعاملی نو میان انسان مدرن و فضا و مکان. فصلنامه خیال. شماره
.۸
جورکش، شاپور. ۱۳۹۰ ش. بوطیقای شعر نو نگاهی دیگر به نظریه و شعر. تهران: انتشارات
ققنوس.

المراجع الإلكترونية

- ويكيبيديا، الموسوعة العالمية. حرب لبنان ١٩٨٢. متوفّر في العنوان التالي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_1982
http://www.saadiyousif.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=274%3A-----&catid=27%3A-&Itemid=27