

جامعة اليرموك
كلية الآداب
قسم اللغة العربية وآدابها

القدس في الخطاب الشعري العربي والخطاب
الشعري العبري الحديث
١٩٦٧م - ٢٠١٠م
"دراسة مقارنة"

إعداد
نمال أحمد عقيل مصباح

إشراف
أ.د. زياد الزعبي
د. عمر الغول

الفصل الدراسي الصيفي
٢٠١٠م - ٢٠١١م

القدس في الخطاب الشعري العربي والخطاب الشعري العبري الحديث

1967م-2010م

"دراسة مقارنة"

إعداد

نهال أحمد عقيل مهيدي

إشراف

أ.د. زياد الزعبي

د. عمر الغول

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في جامعة

اليرموك، تخصص اللغة العربية/الأدب والنقد

لجنة المناقشة

أ.د. زياد الزعبي		مشرفاً ورئيساً
د. عمر الغول		مشرفاً مشاركاً
أ.د. علي الشرع		عضواً
د. خالد جبر		عضواً
د. نايف العجلوني		عضواً

الإهداء

إلى القُدس...
الوفاء ... كلّ الوفاء

شكر وتقدير

يسرني في البداية أن أتقدم بشكري الجزيل إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور زياد الزعبي الذي أشرف على الأطروحة مذ كانت هاجساً وفكرة بسيطة لا تملك إلا عنوانها وبضعة أفكار؛ وحتى اكتمالها واستوائها ونضوجها. أشكر له متابعتة الدؤوبة وملاحظاته القيمة وتوجيهاته الدائمة، فإلى أستاذي أتوجه دائماً بالثناء والتقدير والشكر مرة أخرى.

كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عمر الغول الذي كان مشرفاً مشاركاً، تحمّل عناء قراءة فصول الأطروحة، وإبداء الملاحظات والآراء القيمة التي أثرت الأطروحة في إطار من حرية التفكير واحترام الرأي، راجية أن أكون موضع ثقته، وأن تنال أطروحتي إعجابه.

هذا الجهد المتواضع هو ثمرة دراسة متواصلة وعميقة للشعر الحديث ونظرياته النقدية، منذ كنت طالبة في السنة الأولى في مرحلة البكالوريوس في جامعة اليرموك وحتى مرحلة الدكتوراة فجزيل الشكر والعرفان والتقدير لأستاذ الشعر الحديث في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور علي الشرع.

جزيل الشكر لأعضاء اللجنة المناقشين، الذين تجشموا عناء قراءة الأطروحة ومناقشة الآراء الواردة فيها وإبداء ملاحظاتهم التي من المؤكد أنها ستثري الدراسة وتعمق رؤاها. شكراً للأستاذ الدكتور علي الشرع والدكتور خالد جبر والدكتور نايف العجلوني.

وكذلك لا يفوتني أن أشكر أفراد أسرتي جميعاً؛ زوجي سامي أشكر له وقوفه إلى جانبي وسعة صدره وتحملته فوضاي، شكراً لأبنائي آثار وأراز وبرديس ورينا وحسام لاحتمالهم غيابي وأنا بينهم. أشكر أخي مكرم وزوجته عبير علي موسى من الناصرة؛ اللذين ساعداني في الحصول على مادة الأطروحة باللغة العبرية من جامعة حيفا، أشكر أيضاً الدكتورة زيفا بن

الملخص

القدس في الخطاب الشعري العربي والخطاب الشعري العبري الحديث

١٩٦٧م - ٢٠١٠م

إعداد

نهال أحمد عقيل مهيدات

دكتوراه لغة عربية، تخصص الأدب والنقد، جامعة اليرموك، ٢٠١١م

إشراف

أ.د. زياد الزعبي

د. عمر الغول

تناولت هذه الدراسة الصراع الدائر حول القدس في الشعر العربي والعبري الحديث من منظور مقارنة، في نصوص شعرية عربية وعبرية تتعلق بمفردة المكان/القدس/أورشليم منظوراً مقارنة، في نصوص شعرية عربية وعبرية تتعلق بمفردة المكان/القدس/أورشليم ١٩٦٧م - ٢٠١٠م.

تركزت الدراسة في ثلاثة فصول؛ الأول بعنوان "الذات العربية والذات اليهودية/الإسرائيلية: إشكالات ومرجعيات"، وانصب البحث فيه على تشكّل "الذات" كشكل خطير من أشكال التعيين الاجتماعي والنفسي لـ "الهوية" ومحاك لـ "البيداغوجي/التوراتي" والأدائي السياسي مجتمعين معاً في خطاب النص الشعري العبري. وقد تم تناول "الذات" بوصفها مكونات تشكلت عبر ممارسات سردية ثقافية داعمة لمكوناتها الجوهرية في "التوراة". ومن منظور مقارنة تناول الفصل أيضاً تشكّل "الذات" العربية الفلسطينية، إذ كانت نتاج تداخلات تاريخية بدأت مع ثورة الشريف الحسين بن علي (الثورة العربية الكبرى).

أما الفصل الثاني فجاء بعنوان "القدس" "أورشليم" صراع الهوية/المكان، وقد انصبّ

البحث فيه على فكرة افتقار وجود الـ<يهودي> للتعاقب التاريخي في "أورشليم"، إذ كشف الخطاب في النص الشعري تناقض وجوده الذي ينهض على فكرة التزامن، أدى بدوره إلى خلق زمن ثقافي يقيم تاريخ تفارق مع فكرة "أورشليم" و<إسرائيل>. ومن منظور مقارنة كشف الخطاب الشعري العربي أيضاً عن زمن ثقافي متسق ومفردة "القدس" في أزمنتها المختلفة، فالنص الشعري العربي هو تمثيل حقيقي لوجود العربي/ "الفلسطيني" في "القدس" كونه وارث تجربة المكان الحضارية بأكملها، ولا يزال حتى اللحظة الحاضرة يقاوم كل أشكال النفي.

وتضمّن الفصل الثالث "تفارق/ تجاذب مرجعية النص الشعري" تطبيقاً على نصوص

شعرية عربية وعبرية لبعض مفردات شعرية جوهريّة في الصراع حول المكان "القدس"، مثل مفردة: "الشهيد" و"الحجر" و"الذات" و"المكان".

الفهرس

الموضوع	الصفحة
الإهداء	ج
شكر وتقدير	د
الملخص	هـ
الفهرس	و
المقدمة	٢١-١
<u>التمهيد: "القدس" - "أورشليم" في الدراسات السابقة</u>	٦٥-٢٢
- "القدس" في الدراسات العربية.	٥١-٢٥
- "أورشليم" في الدراسات العبرية.	٦٥-٥٢
<u>مدخل: قراءة في الصراع حول "القدس"</u>	١٠٤-٦٦
- ما قبل الأطروحة.	٧١-٦٧
- الأطروحة.	٨٩-٧١
- الأطروحة الضد.	١٠٤-٨٩

الفصل الأول:

"الذات" العربية و"الذات" اليهودية/الإسرائيلية - إشكالات ومرجعيات ١٠٥-

١٤٩

١١٤-١٠٦

١:١ "الذات" العربية - الوعي.

٢:١ "الذات" العربية- الوعي الضد. ١١٤-١٢٣

٣:١ "الذات" اليهودية/الإسرائيلية - تشكّل الوعي. ١٢٣-١٤١

- ناعومي شيمر - "أورشليم من ذهب" / نموذجاً. ١٣٨-١٣٢
- حاييم جوري - "أورشليم من حجارة ثقيلة" / نموذجاً. ١٤١-١٣٩

٤:١ "الذات" العربية - النص المقاوم. ١٦٠-١٤٢
- ليلى علوش - "الخلق الجديد" / نموذجاً. ١٤٦-١٤٢
- محمد الفيتوري - "طفل الحجارة" / نموذجاً. ١٤٩-١٤٦

الفصل الثاني:

القدس - "أورشليم" / صراع حول "الهوية" و"المكان" ١٥٠-٢١٤

١:٢ "القدس" - "أورشليم" : صراع التمثيل. ١٥٩-١٥١
٢:٢ "أورشليم" : إشكالية الزمن الشبهي. ١٧١-١٦٠
_ تمثيلات التذكر والنسيان ١٨٤-١٧١
٣:٢ "القدس" - "أورشليم" : إسقاطات الرغبة والخوف ١٩٧-١٨٤
٤:٢ "القدس" - "أورشليم" ١٩٦٧م : لحظة "القوة" ٢٠٧-٢٠٧
٥:٢ "القدس" - "أورشليم" (١٩٦٧م) : المصير المشترك ٢١٤-٢٠٧

الفصل الثالث :

تفارق/تجاذب المرجعية في النص الشعري العربي والعبري الحديث ٢٨٤-٢١٥

١:٣ مفردة "الأرض" عند "عميحي" و"درويش" (نموذجاً) ٢٢٦-٢١٦

المقدمة

(أ)

إنّ قراءة "القدس"/"أورشليم" في الخطاب الشعريّ العربيّ والعبريّ المقارن، في أشدّ تصوّراتها عمقاً، تعني المضيّ في لحظات القلق والخوف والغربة والبحث الصعب؛ حيث يتجاوز موقفان تاريخيّان وعقائديّان وثقافيتان وسياسيتان متناقضتان ومستقلّان يقطنان المكان ذاته. إنّها سيرونة من الاكتشاف الذي قد يصل حدّ فقدان البوصلة، وفقدان التوجّه، ومحاولة السيطرة على التقسيمات الموثوق بها مثل: "الذات" و"الموضوع" و"الإرادة" و"الحقيقة" و"القوة" و"السياسة"، إنّها لدى العربيّ/الفلسطينيّ "ضرب" من إعادة التذكّر الموجه للحظة التاريخيّة الحاسمة ١٩٦٧م، وإفصاح عن عصيان كلّ أشكال النفي عبر المقاومة بشتّى صورها.

إنّ قراءة "القدس"/"أورشليم" ١٩٦٧م هي تأملٌ مستمرٌّ للجهد الشعريّ العربيّ المبذول لدى شعراء مثل "محمود درويش" و"عبد الرحيم محمود" و"سميح القاسم" و"خالد محادين" و"حيدر محمود" و"تميم البرغوثي" و"محمد الفيتوري" و...، وكذلك في الشعر العبري لـ"يهودا عميحاي" و"آجي مشعول" و"حاييم جوري" و"أهارون شيبتي" و...؛ بهدف إعادة النقاط "الذات" وتمحيصها. وحسب "غابرييل بتربرغ": "إنّ أفضل طريقة لفهم تاريخ قضية "فلسطين" و"إسرائيل" بعمق خلال القرن الماضي هي النظر إلى القضية من منظار الاستعمار المقارن"^(١).

(١) لقد أفرز التوسع الأوروبي الذي بدأ خلال القرن السادس عشر نوعين متصلين -ولكن يسهل تمييزهما- من الاستعمار: الأول: هو الاستعمار بواسطة المركز، ويسمى الاستعمار المتروبولي (Metropole Colonialism) الذي على أساسه قام الأوروبيون بحكم أراض شاسعة، إلا أن هذا الحكم والاستغلال لموارد هذه الأراضي تمّ دون جعلها من هذه البلاد وطناً لهم. الثاني: من الاستعمار، فهو الاستعمار الاستيطاني، حيث جلبت الدول الاستعمارية معها موجات هائلة من المستوطنين الذين تطلّعوا بمرور الوقت.

فـ"الذات" العربية و"الذات" الـ<يهودية> الإسرائيلية الصهيونية^(١) هي مفردة جوهرية في الدراسة؛ تتكشف كل منهما على حدة من خلال التوتر الدائم والصراع الذي يعتري حرية الأصلي^(٢) العربي/ال فلسطيني في دفاعه عن أحقية وجوده في المكان/"القدس"، وكذلك جنباً إلى جنب من نشوء ذلك الارتباب الذي يتعالق وحدة تعيين "الهوية"، وأقصد هوية الآخر الـ<يهودي>/الإسرائيلي/الصهيوني؛ فيكشف الصراع بدوره أيضاً عن دراما عرقية وشوفينية تُمارس على أصحاب المكان/"القدس" الشرعيين، حيث تتوأم في الـ<يهودي> الإسرائيلي في وقت واحد اللحظة المانوية^(٣) الغربية على شكل الهوية والإنكار معاً وحصيلتها التناقض الذي يهدف لاستملاك "القدس".

إن قراءة النص الشعري المقارن لمفردة "القدس"/"أورشليم" يعني التجول في المكان الذي يمكن أن تتحول فيه مرتبة الخلط والتشوش العقائدي والثقافي والاجتماعي عبر اللغة إلى

إلى جعل هذه المستعمرات لإرثهم القومي. وترتب على هذه العملية قيام علاقات مع السكان الأصليين تتراوح بين سلب الممتلكات والإقناء أو الاستعباد والمعاملة الرخيصة. غابرييل بتربرغ، المستقبل العربي- أيار/٢٠١٠م، ع: ٣٧٥، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص ١٣٢.

^(١) لا بد من تحديد العلاقات الجوهرية التي تحكم هذه الثنائية (يهودي/صهيوني)، فاليهودي كلفظ يطلق على كل فرد يعتنق الديانة اليهودية، أما الصهيوني كلفظ، فتطلق على كل فرد ينتمي إلى الحركة الصهيونية، من حيث هي منظمة سياسية تهدف إلى تحرير الشعب اليهودي كما يقول "لويس". وهذا التحديد يجعلنا أقدر على التمييز بين الحقل الدلالي للفظتين. انظر: المواقف، مجلة فكرية- عربية- فصلية، ع: ٢، كانون أول/١٩٨٧م، الأردن. المقالة بعنوان "البعدان النيشوي والأسبينوزي في البروتوكولات، محمد أحمد عواد، ص ٦٣.

^(٢) الأصلي (Indigenous): تحدد جماعات الشعوب الأصلية أنفسها من خلال التماهي والتطابق القوي مع المكان. ويتعارض هذا مع الهويات التي تتغير عبر التاريخ وتتطابق مع قدرتها على صنع التاريخ. طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس، مفاتيح اصطلاحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، تد: سعيد الغانمي، مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط ١، ٢٠١٠م، ص ٩٠.

^(٣) لا يقصد بـ "المانوية" مذهب لـ"ماني" الفارسي بحد ذاته وإنما محمولات الانشطار والتشظي في دلالة هذا المذهب في قول "ماني": مبدأ العالم كونين أحدهما نور والآخر ظلمة. موسوعة الأديان (الميسرة)، عدد من المؤلفين، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط ٣، ٢٠٠٥م، ص ٤٣٥.

استراتيجية من الهدم السياسي، إذ تتمثل الطبيعة الإنسانية في النص الشعري العبري شفافة كينبوع للأمل، غير أن هذا الأمل يظهر بصورة أكيدة وسريّة في الكشف عن حدٍ ينمُّ عن صورة الهوية ويُسوِّها، تلك اللحظة هي نصفُ اعترافٍ بأن "الآخر"/"الفلسطيني" قد خَلَفَ علامات الخللة والتوتر والقلق السريّ قلق "الذات" الخاص. إنه أعمقُ أثراً وأقوى فاعليّةً من ذاك الذي يشغله قلق الصراع المكشوف.

إنّ قراءة النص الشعري المقارن لـ "القدس"/"أورشليم" في الشعر الحديث يعني حراكاً سرياً وشفافاً صوب ممرّات الحقيقة الحرجة والشائكة؛ عبر مساءلة أشد أشكال الثقافة استتطاقاً في مراحل تاريخيّة مختلفة، وعبر شتى فروع المعرفة: الفلسفة، والدين، والسياسة، وعلم النفس، وعبر النصوص والمرويات والتمثيلات. إنه المضيّ مع "الثورة العربيّة الكبرى"، و"الشريف الحسين بن علي"، والملك "عبد الله" الأول، مع تاريخ العرب لـ "بقطة العرب" كما يتصوَّرها "جورج أنطونيوس"، مع "التوراة" و"تيودر هرتزل" و"هايم وايزمان"، جنباً إلى جنب مع "نيكوس كازانتزاكي" و"إدوارد سعيد" و"بندكت أندرسون" و"ميشيل فوكو" و"قرانتز فانون" و"فريدريك نيتشه" وتفكيكية "دريدا". إنه المضيّ مع "جاك لاكان" في تحديد معنى الرغبة وتعيين "الهويّة" بين الذاتية والاجتماعيّة اللاواعية، حيث يمكن استخدام هذا المفهوم اللاكاني في قراءة الدور الذي يلعبه الرمز التوراتي وتداخلاته في النص الشعري، والكيفيّة التي يُوظَّف فيه مسارُ الرغبة قيمةً اجتماعيّة في موضوعات محدّدة، تُمارس على نحو طبيعي بوصفها الحقيقة.

فتشكّل "الذات" لدى الطرفين هو ضربٌ معقّد من التقاطع والتفاوض بين زمنيّات تاريخيّة ومواقع ثقافيّة متعدّدة، والمكان/"القدس" هو الذي يجري فوقه الصراع بكافة أشكاله في الزمن الحاضر، حيث لا يجري تفاوض على "الهويّة" في شتى صورها بين العربي/"الفلسطيني" والـ<يهودي> الإسرائيلي/الصهيوني فحسب، وإنما بين الـ<يهودي> الإسرائيلي/الصهيوني

وذلك. ومن المكان/القدس - "أورشليم" ينبثق معانٍ جديدة ورغباتٌ تُمكن من بناء موضوع ثقافي سياسي جديد يُغرب التوقعات ثقافية كانت أم سياسية أم اجتماعية، ويغيّر الأشكال المألوفة التي تتعالق ولحظة السياسة/القوة".

(ب)

تضمنت الأطروحة تحت عنوان "التمهيد" بعض الدراسات السابقة التي تناولت مفردة القدس في الشعر العربي ومفردة "أورشليم" في الشعر العبري، وقد تمّ عرضها منهجياً وتحليلها ومناقشتها من الناحية الفكرية. وذلك لإعطاء ملامح عن صورة الصراع حول "القدس" - "أورشليم" في مراحل تاريخية مختلفة. حيث أنّ هنالك دراسات تناولت "القدس" في الشعر العربي وفق منهج تاريخي استقصائي مثل دراسة "بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية" لـ "عبد الجليل حسن عبد المهدي" ١٩٨٩م. ودراسة "القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن" / "عبدالله عوض الخصاص" ١٩٩٥م. ودراسة "القدس في الشعر الفلسطيني الحديث" / "فاروق مواسي" ١٩٩٦م. وهنالك دراسات في الشعر الحديث تناولت "القدس" في قصائد بعينها وذلك في إطار موضوعات شعرية وقضايا فكرية متنوعة، ذكر أغلبها في هوامش الدراسة.

وكذلك الأمر بالنسبة للدراسات العبرية فقد تناولت الدراسة بعنوان "أورشليم في شعرنا الحديث من عصر التتوير حتى يومنا" لـ "شالوم بن باروخ" ١٩٥٥م في إطار استقصائي. وهناك دراسات تناولت "أورشليم" في قصائد معينة تمّ ذكر معظمها في الهوامش.

وبعنوان "مُدْخِل في قراءة الصراع حول القدس" تَضَمَّنَت الدراسة عناوين هي:

أولاً: "ما قبل الأطروحة": وفيه إضاءة عاجلة لصورة الثقافة العرقية التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر لدى ظهور فكرة الصهيونية في أوروبا/الغرب. وإسهاماتها و"التوراة" في تشكيل أرضية فكرية وخلق حِثَرَاتٍ بوصفه ضرباً من المرجع أو الإحالة.

ثانياً: "الأطروحة": تناولت تمثيلات شعرية لـ"أورشليم" وكيفية تمثيل "الذات"/"اليهودي" للفعل الاجتماعي، وتحويل مُزَق الحياة اليومية ورقعها في المكان إلى فعل ثقافي. وهي بمجملها صور متنوعة لـ "أورشليم" ابتداءً من عام ١٩٦٧م. وتضمَّنت تلك التمثيلات أيضاً كنفاً عن شكل خفي للصراع ويؤرِّث متنوعة يمكن من خلالها تنقيح "الذات" اليهودية الإسرائيلية بمنأى عن الصراع بين الـ<يهودي> الإسرائيلي والعربي/الفلسطيني فقط. اقتصرَت "الأطروحة" على ثلاثة مرتكزات فكرية أصيلة وهي كالآتي:

- العقائديّ التوراتي: كحقل فكري منظم لـ"الذات".
- أزمة "الذات" اليهودية الحداثيّة في تعيين "الهوية".
- الخرائطيّة/الهاجس الجغرافي.

شكَّلت هذه المرتكزات جوهر وجود الـ<يهودي> الإسرائيلي/الصهيوني في "أورشليم". ومنحت الصراع شكله الحقيقي. فتمثيلات النصوص الشعرية العبرية (١٩٦٧م-). إفصاحٌ لحقيقة مهمة فحواها أنّ "الذات" مرآة الواقع؛ وهي أيضاً انعكاس لحالة التوتر الدائمة والتناقض في <إسرائيل> ما بين (البيداغوجي)^(١)/العقائدي) و(الأدائي/السياسي). أدى بدوره لتشكيل زمنٍ ثقافي مغرَّب هو بالأحرى صورة متشظية عن زمنية <إسرائيل> الحداثيّة.

^(١) البيداغوجيا (pedagogy): التعليم، التربية، والتدريس منهجاً وممارسةً وترسيخاً للقواعد وخاصة علم أصول التدريس، والتركيز فيها على القواعد والأصول-والأخير هو ما تريده الدراسة من المصطلح- نقلاً عن: هومي.ك.بابا، موقع الثقافة، ص ٦٣.

فـ"الذات" الـ<يهودية> التي أنجزت في الغرب/ ثقافة الأم، تتموضع حالة تتفعل ابتداء من عام ١٩٦٧م وحتى الحاضر ٢٠١٠م في لبّ الصراع الاجتماعي والفكري والحضاري مع العربي/ال فلسطيني". أما التمثيلات الشعرية الواردة في "الأطروحة" فتؤكد أنّ مؤلفيها: "كائنون حقاً إلى حد بعيد في تاريخ مجتمعاتهم، يُشكّلون ويتشكّلون بذلك التاريخ وبتجربتهم الاجتماعية بدرجات متفاوتة والأشكال الجمالاتية التي تتطوي عليها لتشتق من التجربة التاريخية".^(١) مما يعني أنّ تمثيلات النصوص الشعرية العبرية وإن اشتقت من تجربتها التاريخية موجدتها في الغرب؛ فهي أيضاً ممارسة أدائية لتفاصيل الحياة اليومية باتجاه السياسة، وهو ما يمكن اعتباره إخفاقاً للسياسة في هيئة إنتاج جمالي.

إذ تجدر الإشارة إلى أنّ النصوص الشعرية العبرية "الأطروحة"؛ متضمنة وعي <يهودي> الممتد من لحظة الماضي، أو الأليغورية <القومية> لـ"الذات" واستعارتها "أرض الآباء والأجداد" و"أرض الميعاد" و"شعب الله المختار" حتى لحظة الحاضر أيضاً. إذ لا يمكن حكاية القصة الفردية والتجربة الفردية إلا أن تشتمل في جوهرها على كامل حكاية الجماعة. التي هي حكاية مضنية^(٢). تلك ملاحظة مهمة في فهم منطلقات وتصوّرات الشاعر <اليهودي> الأولى بوصفها خصائص إثنية وثقافية تمّ إخراجها على مسرح الحاضر "أورشليم".

ومن ناحية أخرى ينعكس في تمثيلات النصوص الشعرية أيضاً المعنى الاجتماعي لوجوده الصراع مع العربي/ال فلسطيني. أي معنى أن يكون الـ<يهودي> الإسرائيلي واحداً من أولئك الذين يكون حضورهم "Over looked" أي حضوراً مزدوجاً يشير إلى المراقبة

^(١) إدوار سعيد، الثقافة والإمبريالية، ت: كمال أبو ديب، دار الآداب، بيروت، ط ٣، ٢٠٠٤م، ص ٢٣.

^(٢) هومي بريا، مواقع الثقافة، ت: نائر ديب، المجلس الأعلى للترجمة، القاهرة، ع ٥٦٩، ط ١، ٢٠٠٤م، ص ٢٦٧.

الاجتماعية والإنكار النفسي، كما يكون في الوقت نفسه مفراط التحديد (العرقية، شعب مختار، صورة نمطية، مضطهد، الآخر، "غوييم/الأغيار").

في سياق كهذا تنبثق "الذات" اليهودية الإسرائيلية عبر أداء تكراري واستطاعي كضرب من القناعة الزائفة؛ غريبة عن الدور المُسند إليها في المكان، والصراع، واللغة، والهوية. وهي بالطبع تمثيلات تتقاطع مع حقائق السياسة/"القوة" لـ <إسرائيل> وتتصادم معها في آن. أما التكرار الذي تتسم به "الذات" في المشهد الشعري، فإنه يحمل طابع البدء والشروع في خلق زمن ثقافي مغاير، يقيم بدوره تاريخ يخالف لا يعود إلى قوة التماثل في خلق <إسرائيل>؛ من حيث يسعى السياسي/القوة لتثبيتها.

ثالثاً: "الأطروحة الضد"، وهي أطروحة "القدس" ما بعد ١٩٦٧م- حتى الزمن الحاضر. وتتخصص بمفردة جوهرية هي "المقاومة" والوعي الجديد؛ حيث تصبح المهمة الأولى للثقافة المقاومة وتحديدًا في "الشعر/القصيدة" هي استعادة الأرض، وإعادة تسميتها، وإعادة سكنائها، وبمعنى آخر فإن المهمة الأولى للثقافة الضد هي الكيفية التي تتم فيها المناقشة عن وجود العربي/"الفلسطيني" في المكان/"القدس". وقد اقتصرنا على أربعة محاور فكرية رئيسية هي:

أولها: الأدب المقاوم/ القصيدة، وثانيها: المقاومة/الخيار الشعبي، وثالثها: أزمة "الذات" ومازق الحداثة العربية، ورابعها: منظمة "فتح"/ الخيار السياسي السلمي.

(ج)

يتضمن الفصل الأول، وعنوانه "تشكل الذات العربية/الفلسطينية والذات اليهودية/الإسرائيلية مقاربات مرجعية وإشكالات"، تصوراً حول تعالق أزمة "الذات" العربية/الفلسطينية مع مجريات الأحداث التاريخية السياسية، وتعايقها مع الصراع حول "القدس". حيث واجهت "الذات" مجموعة من لحظات التحول التاريخي الشديدة. أولها "ثورة العرب الكبرى" ١٩١٦م

للتخلص من حكم الأتراك وتدخل الغرب/بريطانيا في السياسة العربية، أما الغاية فهي السيطرة على الأرض/"القدس".

في هكذا سياق تاريخي مبسّط تمّ اختيار نقطة بدء فكرية تاريخية ثورية، وبالأحرى بؤرة توتر قد تبدو عشوائية أو مضطربة. لكنها لحظة تحول تاريخي وسياسي وفكري منتزعة من متصل التاريخ الإسلامي الذي شكّله الدولة العثمانية، ومن "ذات" عربية تواجه سؤال "الهوية" واستقلالها القومي لأول مرة على نحو مباشر، وتواجه تدخلاً من قوى إمبريالية غربية تحيل بينها وبين الاستقلال، بينما تشغل الأرض "فلسطين"/"القدس" محور الصراع وبؤرته الرئيسية آنذاك.

وكذلك تمّ اختيار مواقع ثقافية تؤكد أن امتلاك القوة السياسية تأتي من طرح الأسئلة على الكتابة المهمشة كونها قابلة للنقد والمعرفة، وتتيح أيضاً معرفة ممكنة عن "الذات" السياسية تحديداً. وبذا يصبح من الممكن تصوّر حاضرنّا آنذاك، بل حضورنا الذاتي القريب في النص الشعري العربي، ومسّ صورتنا العامة في انعكاس الثقافي في صورة السياسي أو العكس. ولتشكيل صورة عن تداخلات بناء "الذات" العربية وعلائقية تلك المسألة بصورة وشكل الصراع حول "القدس" تمّ تناول النصوص الآتية:

- مقالة سردية بعنوان "الراقصة الهندية" لـ"الملك عبد الله الأول"/المؤسس.

- نص سردي من كتاب "ملوك العرب" لـ"أمين الريحاني".

وفيما يتعلّق بـ"الذات" اليهودية/الإسرائيلية فقد تشكّلت في إطار منظومة سردية؛ هي بالأحرى المرجعيات الحقيقية التي أسهمت في إيجاد دولة <إسرائيل>. فنّمّة أعمال نصية وممارسات سردية وتصورات ومعالم كتابة مائزة، تملك موضوعاتها الثقافية حياة مستبقة زمنياً. تتلاحم ملامحها الأساسية حول الكيفية التي يتم من خلالها إنجاز "الذات" وفق نظام من الأفكار

متناسق، ومعنى بدوره تعبئة تامة في ظل ثقافة إثنية؛ هي بحد ذاتها أداة المشروع الإمبريالي الغربي <إسرائيلي>.

وتتبع أهمية السرد الإثني من سياق مدلولاته الخطيرة في حوكم صور لـ "الذات" تختفي وراء معناه المباشر؛ فالسرد في سياقه الصراعى الجديد هو: "تشكيل عالم متماسك متخيل، تحاك ضمنه صور "الذات" عن ماضيها، وتتدغم فيه أهواء وتحيزات وافتراسات تكتسب طبيعة البديهيات، [...] تتسج حكاية هي تاريخ "الذات" لنفسها وللعالم. تُمنح طبيعة الحقيقة التاريخية، وتُمارس فعلها في نفوس الجماعة وتوجيه سلوكهم وتصورهم لأنفسهم وللآخرين بوصفها حقيقة ثابتة تاريخياً"^(١).

ولفهم "ذات" الـ <يهودي> في نصّة الشعري وعلاقته بـ "القدس"/"أورشليم" كان لابد من مواجهة بعض تمثيلات السرد الثقافى العرقى، لتوضيح أن "الذات" ليست ذاتاً مكانية وإنما زمانية متخيلة، ولكي تتشكل في "كيان" كان يجب أن "تخلق" في فضاء في السرد تُشكله وتتشكل فيه في صورة حداث <تراث> كشرط الوجود <إسرائيلي>.

أما أبرز التمثيلات التي تناولتها الدراسة مأخوذة من النصوص السردية الآتية:

- رواية "تيودر هرتزل"/"الأرض القديمة-الجديدة" (*Old New Land*) ١٩٠٢م؛ وهي سرد مبكر نسبياً بالنظر لـ "الثورة العربية الكبرى" والشريف "الحسين بن علي" ١٩١٦م. هكذا فإن التركيز على نهج القوة والهيمنة والكيفية التي تصوغ "الذات" يصبح كلاً حدة ودقة وأهمية.

- "دافيد الروي" لـ "بنيامين دزرائيلي"

^(١) إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ص ١٦.

- سيرة غيرية بعنوان "تيودر هرتزل" للمؤرخ "ليزيموند ستوارت".

- "رحلة إلى فلسطين" لـ "تيكوس كازانتزاكي".

- "هكذا تكلم زرادشت" لـ "فريدريك نيتشه".

وسط هذه الدائرة تتموضع الأرض/"القدس"؛ حيث لا يمكن تصورهما بمنأى عن هذا الكل (الصراع) بأشكاله المختلفة في الزمن الماضي والحاضر، وكذلك لا يمكن فصل تشكّل "الذات" شعرياً لدى الطرفين دون تداخل وتشابك السردى والشعري معاً في لحظة زمنية بدا فيها سؤال الهوية ملحاحاً. لذا جهدت الدراسة في استنطاق النص الشعري من خلال التركيز على امتيازات الحاضر-المقصورة عليه وحده- كعلامات طريق ومناسق لدراسة الماضي، خاصة إذا عرفنا أن هذا الماضي لا يزال مستمراً حتى اللحظة في صور وتصورات مختلفة.

(د)

فيما يتعلق بتمثيلات "الذات" الـ<يهودية>/الإسرائيلية في النص الشعري العبري ١٩٦٧م فقد تناولت الدراسة في "الفصل الأول" قصيدة للشاعرة والمغنية "ناعومي شيمر" بعنوان "أورشليم من ذهب ومن نحاس ومن نور" (نموذجاً)، بوصفها النموذج الأيديولوجي الذي حمل مجمل تصورات "الذات" التي قد شكّلت، أو بمعنى أدق- أنجزت- عبر منظومات سردية إمبريالية غريبة.

ومن منظور التجاور المقارن اختيرت قصيدة "المطر" لـ "حاييم جوري" بهدف إقامة تمييز مفيد فيما يخص التفارق الذي يتمركز داخل الثقافة نفسها وفي الخطاب نفسه؛ وينشئ بدوره زمناً ثقافياً مغايراً وغير متماثل تاريخياً. حيث أدخلت القراءة في الاعتبار أن ما كان مؤكداً بالنسبة لعلائقية "الذات" بـ "أورشليم"، أو بدا أنه مؤكد بالنسبة للمكان/"أورشليم" ١٩٦٧م،

أصبح عرضة للخلاف والتفارق. وبمعنى آخر أصبح الصراع مع العربي/"الفاستيني" يفرض شروطة.

ومن منظور مقارن لتمثيلات "الذات" أفردت الدراسة عنواناً هو "القدس"/النص المقاوم" تناولت فيه قصيدة "الخلق الجديد" لـ"إيلي علوش"، (نموذجاً) وقصيدة "طفل الحجارة" لـ"محمد الفيتوري" (نموذجاً). كان عنوان النصين ومضمونيهما هما دافع الاختيار. إذ تضمننا مجموع الوعي التاريخي والسياسي والاجتماعي ما بعد هزيمة ١٩٦٧م؛ وكذلك إفصاح كل منهما عن صورة "الذات" العربية وقد اندسوت داخل تلك اللحظة الزمنية وفق زمنيّتين: الأولى: زمنيّة التواصل والاستمرار في الوجود. والثانية: زمنيّة حركة الشعب المتقلّبة (المقاومة).

(هـ)

يتضمن الفصل الثاني وعنوانه "القدس/صراع الهوية والمكان" إشكالية وجود <اليهودي> من حيث تعالّقها بالزمن، إذ لا تاريخيّة تعاقبية لوجوده في المكان "أورشليم". والفصل الثاني برمته محاولة بحثية للكشف عن سيناريو الخطابات بأشكالها المتعدّدة وعن الكيفيّة التي تمّ من خلالها تحويل فكرة متخيّلة وفضاء توراتي: "أرض الميعاد" و"أورشليم" إلى مكان للعيش والسكن وواقع سياسي أو كيان هو "دولة" بالمفهوم السياسي. كما أشار دافيد سبور (David Spurr) بقوله: "إنّ السيرورة التي تخضع بها ثقافة لتقافة أخرى إنما تبدأ في فعل التسمية والحرمان من الاسم"^(١).

وقد تناولت الدراسة في هذا الفصل الصراع حول المكان/"القدس" "أورشليم" ضمن المنطلقات الفكرية لـ"بندكت أندرسون" وما أسماه بـ"الجماعات المتخيّلة" و"الزمن الفارغ

(١) إرفن جميل شيك، الاستشراق جنسياً، ت: عدنان حسن، قدّمس للنشر والتوزيع، دمشق، ١٤، ٢٠٠٣م، ص ٩٩.

المتجانس". إذ أتاحت بدورها فهماً فكرياً أعمق لمحاولات الـ«يهود» في خلق كيان عقائدي/سياسي يستمدّ مقوماته من «التوراة» ويستند لمفاهيم مثل: «الشعب» و«الدولة» و«القومية» و«الأمة» و«المجتمع».

ونظراً لأنّ مبدأ «الهويّة» الذي يُشكّل لباب الفكر العقائدي التوراتي سكونيّ الطابع؛ فإنّ الفكرة الوحيدة التي لم يكدّ يمسّها التغيير إطلاقاً هي أنّ ثمة شيئاً جوهرياً ثابتاً يتلخص بـ«نحن»/شعب الله المُختار، و«هم»/الآخر العربي الفلسطيني، وأرض الميعاد/«أورشليم»؛ في دائرة متوّهمة هي «العرق المتفوّق».

وفي إطار المكونات الأساسية لتجارب مولعة بالشرط الإنساني فإنّ صراع «الهويّة»/المكان يتخذ صوراً وتمثيلات شعريّة لها أبعاد معقّدة ومتشابكة؛ ولكنها في الوقت نفسه أكثر إفصاحاً عن حقيقة «الذات» المتشظيّة التي تجهد السياسة/القوة لطمسها؛ ومن فضائل هذا الصراع أنّه ينقل التاريخ والعقيدة والسياسة والثقافة إلى ساحة عراك اجتماعي حقيقي؛ في جوهره جدلٌ عميق لأبعاد ظاهرة «إسرائيلي»، وكيفيّة تفاعل الشاعر الـ«يهودي» الإسرائيلي، وحمولات ثقافته الخاصة بالمكان/«أورشليم»، وأبعاد الصراع في شتى أشكاله وصوره في إطار مقاومة العربي/«الفلسطيني» لكل إجراءات النفي التي تُمارس على وجوده في المكان/«القدس».

أما عناوين الفصل وما تضمنته من تمثيلات شعريّة فهي كما يأتي:

أولاً: القدس - أورشليم: صراع التمثيل

- «أورشليم ملأى يهوداً» لـ«يهودا عميحا».
- «قدس الأرض» لـ«سميح القاسم»

ثانياً: أورشليم: إشكاليّة الزمن الشبحي

- «الناسُ في العتمة يرونَ دوماً»، لـ«يهودا عميحا».
- «إن نسيبك أورشليم»، لـ«يهودا عميحا».

- "إذا نسيْتُ القدس"، لـ "سميح القاسم".
- "إله أورشليم"، لـ "معين بسيسو".
- "أورشليم أورشليم، لَمْ أورشليم" المقطوعة (٩)، لـ "يهودا عميحا".
- "أورشليم ١٩٨٥م"، لـ "يهودا عميحا".

ثالثاً: القدس - أورشليم: إسقاطات الرغبة/الخوف

- "صلاح الدين"، لـ "منية سمارة".
- "إن جسمي نخلة تشرب من بحر العرب"، لـ "سعاد الصباح".
- "الملك شاؤول وأنا"، لـ "يهودا عميحا".

رابعاً: القدس - أورشليم ١٩٦٧م: لحظة "القوة"

- "أورشليم ١٩٦٧م"، لـ "يهودا عميحا".
- "المزمور الحادي والخمسون بعد المائة"، لـ "محمود درويش".
- "أورشليم أورشليم لَمْ أورشليم؟" المقطوعة (٦) والمقطوعة (٢٤)، لـ "يهودا عميحا".

خامساً: "القدس" و"أورشليم" ١٩٦٧م: السقوط المشترك

- "حزيران ١٩٦٧م"، لـ "سلمى الخضراء الجيوسي".
- "بن جوريون"، لـ "أهارون شيبتي".

(و)

يتضمن الفصل الثالث وهو بعنوان "تفارق/تجاذب المرجعية في النص الشعري العربي

والنص الشعري العبري" عناوين هي في حقيقتها تجارب ومفردات جوهرية في الصراع حول

"القدس". إذ تعمق مادة هذا الفصل الأفكار الواردة في الفصلين الأول والثاني، وتبلور حقيقة

الصراع بين الطرفين من خلال محاوره النصوص واستطاق مفردات بعينها.

- تضمن الفصل نصوصاً شعرية عربية وعبرية لشعراء كان بينهم تجاذب وتفارق، وقد كان

لدى كل منهم بدوره مجموعة من التأويلات للمكان، وله أيضاً منظوره الخاص وحسه

التاريخي ومشاعره العقائدية وتقاليدته الخاصة، وهي بمجموعها تقطن المكان نفسه "القدس"/
"أورشليم".

ولعلّ أبرز ملاحظة يمكن إجمالها في سياق تأويل النصوص العبرية وتحليلها هي أنّ أساس السلطة الفكرية في مرجعيات النص الشعري، الموقف الذهني للـ«يهودي» الإسرائيلي، فلقد أعطى قبوله للإخضاع للمتخيل العقائدي وهيمنته -سواء أكان ذلك القبول ناجماً عن شعور إيجابي بالمصلحة المشتركة بين العقائدي الـ«يهودي» من جهة والسياسي «إسرائيل» من جهة ثانية، أم بسبب عجزه عن تصوّر أي بديل آخر-؛ أعطاه الصلابة وقابلية الاستمرار ولكن ضمن دوائر صراعية تؤكد في النص الشعري العبري أنها تشكّل مأزقاً إنسانياً كبيراً، أتاح بدوره الكشف عن زمن ثقافي للـ«إسرائيل» هو زمنٌ تفارق لا تماثل.

فالنص الشعري العبري يكشف عن خيبة السياسات في ظلّ مقاومة العربي الفلسطيني للنفي. تلك السياسات التي لم تستطع أن ترسم للـ«يهودي» الإسرائيلي المسار الإنساني في «مجتمع» يتطلّع أن تكون «أورشليم» عاصمة أبدية للـ«إسرائيل»، إنه صوتٌ مصيري، وتجربة إنسانية إشكالية في متناول التحليل والتأويل تختصرها مقولة: «نحن عالقون وملتصقون في دائرتنا».

ومن هنا نلاحظ وبمفارقة ضدية أنّ مرجعيات المكان/«القدس» تاريخاً وعقيدة وحضارة، تلك التي غذّت النص الشعري العربي، قدّمت مشهداً شعرياً خاصاً يكشف عن حقيقة مهمة وخطيرة مفادها تموقع الـ«ذات» العربية عند مفترقات تاريخية وسياسية وثقافية تمثّل بمجموعها «القوة» المنسحبة والمستسلمة لحركة التاريخ وإيقاعاته العالمية المتنوعة والمتضاربة. مما يجعل «دال» القدس و«دال» «الذات العربية» يتموقعان بوصفهما نموذجاً محتجزاً وضرباً من ضروب

التكافؤ والتماثل والهوية. أدى بدوره إلى ارتباط المشهد الشعري العربي الخاص بـ"القدس" على نحو خاص بتلك الحركة المتقلبة للشعب الفلسطيني المقاومة لعنف"الآخر" الإسرائيلي.

تناولت الدراسة في هذا الفصل العناوين الآتية:

أولاً: "الأرض" عند: "عميحاي" و"درويش" (نموذجاً).

ثانياً: الموت/"الشهيد" عند: "آجي مشعول" و"خالد محادين" و"محمود درويش" (نموذجاً).

ثالثاً: "المكان" عند: "عميحاي" و"يهودا قارني" و"درويش" (نموذجاً).

رابعاً: "الحجر" عند: "عميحاي" و"روزنبرغ" و"سليمان العيسى" (نموذجاً).

خامساً: "الذاكرة" بين التفاوض والاستنطاق عند: "تميم البرغوثي" و"عميحاي" و"القاسم"

سادساً: "النصحو" عند: "أدميل كوزمان" و"حيدر محمود" (نموذجاً).

(ز)

- تم اختيار المادة الفكرية للأطروحة وفق الاعتبارات الآتية:

تناولت الدراسة بعض النصوص السردية دون أن يكون لأي منها دور امتيازي إلا بصورة متبروطة ومؤقتة أي في سياقها البحثي، وذلك بهدف تأكيد دور السرد الإثني وإسهاماته في تشكيل "الذات" <اليهودية> في مرحلة تاريخية كان لا بد من إيجاد أرضية فكرية حثرات لدعم وجود <اليهودي>. إذ أنجز فعلياً عبر إيقاظ النزعة الترابية المتوهمه في نهايات القرن التاسع عشر، وتموضع بوصفه تراثاً في نسيج النص الشعري العبري في إطار مقولات مرجعة. أما "الذات" العربية/"الفلسطينية" فقد شكلت "الثورة العربية الكبرى" بالنسبة لها مفترقاً فكرياً جديداً ومنذ لا تار يخفى بالنسبة للعرب والعروبة، وجعلت "الذات"/"الفلسطينية" إزاء مواجهة سؤال

"الهوية" و"التاريخ" لا يزال مستمراً حتى الزمن الحاضر. إذ لم تتبلور مطامح الغرب ومطامعه في "القدس" إلا بعد انطلاقة هذه الثورة واستغلال ظروفها ومنطلقاتها التحررية لدى العرب وطموحاتهم في إيجاد دولة عربية واحدة. من هذه المنطلقات الفكرية تناولت الدراسة مقالة ذاتية بعنوان "الراقصة الهندية" للملك "عبد الله" المؤسس.

- تم اختيار النصوص الشعرية العبرية على النحو الآتي:

أولاً: زمن كتابة النص من ١٩٦٧م - حتى ٢٠١٠م. وتعالق مضمونه مع موضوع الأطروحة. ثانياً: خصوصية اللحظة التاريخية المتضمنة في تمثيلات بعض النصوص الشعرية في دعم سياقات الدراسة فكرياً؛ وهي كالاتي: قصيدة لـ"يهودا قارني" بعنوان "سيدوني في الكوة" عام ١٩٢٢م، وقصيدة لـ"أهارون شيبتي" بعنوان "بن جوريون" من ديوانه عام ١٩٦٦م، وقد تناولتهما الدراسة لاعتبارات فكرية خاصة تدعم فكرة البحث وتطورها.

- تم اختيار النصوص الشعرية العربية لإعتبارات هي:

أولاً: خصوصية المضمون وتعالقه مع التاريخ عام ١٩٦٧م - ٢٠١٠م. ثانياً: ملائمة بعض النصوص الشعرية لمنحى الدراسة وبنائها فكرياً. وهي كالاتي: نص لـ"وديع البستاني" ١٩٢٠م، ولـ"عبد الرحيم محمود" ١٩٣٥م، ولـ"مصطفى وهبي التل"/"عرار" ١٩٣١م.

(ح)

إن تحديد "الذات" وفهمها وتحليلها ومعرفة أهم المحددات والمؤثرات التي أنتجتها تعدّ أحد أهم الأنشطة التي تمارسها الثقافات، كونها تملك بلاغيات خاصة بها وبكيفية تمثيلها وتمثلها للوجود؛ أقصد وجودها الغنص والعام في طقم من المناسبات والممارسات والأفكار؛ والأعياد القومية والعقائدية، والنصوص المرجعية، والحرب والسلام، والدين، والذاكرة الجمعية،

والأيدولوجيا... الخ، لذا فإن موضوعه "القدس"/"أورشليم" وهي ملاحظة مهمة، لا يمكن تناولها من منظور مقارنة بحرفيتها المكانية فقط، وإنما بكيفية إنجاز "الذات"/الإنسان لها في مواقع اجتماعية ومواقف زمانية واجتماعية وتاريخية مختلفة.

وحتى يتم تجلية تشكّل "الذات" العربية و"الذات" اليهودية في خطاب^(١) النص الشعري، يصطلح "إدوارد سعيد" مصطلح "القراءة الطباقية" (*contrapuntally*)^(٢) لتدبر المادة التاريخية والثقافية بوصفها مستودعا لخطابات متعددة. ومن منظور مقارنة يقترح أن: "حين نعود ... إلى سجل المحفوظات الإمبريالي نأخذ بقراءته لا واحدياً، بل طباقياً بوعي متأين للتاريخ الحواضري الذي يتم سرده ولتلك التواريخ الأخرى التي يعمل ضدها (ومعها "أيضاً") الإنشاء المسيطر [...]"^(٣). إنه إجراء قد يدخلنا في لبّ الصراع وجوهره على نحو آخر غير مألوف قد يُفضي لنتائج غير مألوفة أيضاً.

وعلى ما يبدو فإنّ الجذور الفلسفية لمصطلح "القراءة الطباقية" مأخوذة عن فلسفة "ميشيل فوكو" وتصوّراته حول اللايقين مما إذا كان الماضي ماضياً فعلاً أم ما يزال مستمراً، لكن في أشكال قد تكون مختلفة تحمل شكل الوقائع، لذا يُشكك "فوكو" في سلطة الوثيقة ودورها في فهم التاريخ وتكوين ذاكرة جمعية فهي: "ليست الأداة السعيدة لتاريخ يكون في ذاته وبكامل الحق

(١) Discourse (الخطاب) عند "فوكو" كما أوضحه في كتابه "نظام الخطاب" (١٩٧١م) هو: مصطلح لساني يتميز عن نص وكلام وكتابة وغيرها بشمول لكل إنتاج ذهني، سواء كان نثراً أو شعراً، منظوماً أو مكتوباً، ذاتياً أو جماعياً، ذاتياً أو مؤسسياً، في حين أنّ المصطلحات الأخرى تقتصر على جانب واحد. وللخطاب منطق داخلي وارتباطات مؤسسية، فهو ليس ناتجاً بالضرورة عن ذات فردية يمرّ عنها أو يحمل معناها، أو يحيل إليها، بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فرعاً معرفياً ما "ميشيل فوكو، نظام الخطاب، تـ: محمد سيلا، دار التنوير، لبنان، ط١، ١٩٨٤م، ص٩.

(٢) "القراءة الطباقية" (*contrapuntally*) المصطلح مأخوذ من حقل الموسيقى؛ وهو التباسي من جهة ومتخصص جداً موسيقياً بحيث يغيب مدلوله عن القارئ العادي. ففي النقطة الطباقية للموسيقى العربية الغربية، تتبارى وتتصادم موضوعات متنوعة إحداها مع الأخرى دون أن يكون في التعدد النغمي الناتج تلاوم ونظام، تفاعلٌ منظمٌ يُشتق من الموضوعات ذاتها لا من مبدأ لحني ميلودي صارم أو شكلي يقع خارج العمل. [...] إننا نستطيع بالطريقة ذاتها أن نقرا ونوول [...]. إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ص١١٨.

(٣) إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ت: كمال أبو ديب، ص ٢٠.

ذاكرة، التاريخ هو كيفية من الكيفيات التي يدير فيها مجتمع ما مادة وثائق لا ينفصل عنها^(١).

مما يعني أن قيمة التاريخ لا تكون بالوثيقة ولا تستمر بها؛ وإنما قيمته الحقيقية أن نجعل من تلك

الوثيقة حاضراً فاعلاً ومستمراً، إنه بصورة أو بأخرى فعالية وحضور "القوة" فيه حاسمة.

أما عن رهانات الحقيقة وعلاقتها بالممارسات التاريخية المختلفة فيحدد "فوكو" بوضوح

مفهوماً له علانية بالتاريخ الذي يرسم فضاء تشتت وتبعثر في إطار ما أسماه بـ "الأشكلة"

(Problematisation)، حيث يسمح بضبط علاقة البشر بالحقيقة سواء من خلال الممارسات

الخطابية أو غير الخطابية. فـ "الأشكلة" لا تعني تمثلاً موضوع قبيح، ولا إبداع الخطاب

لموضوع غير موجود، إنها مجموع الممارسات الخطابية وغير الخطابية، التي تدخل شيئاً ما في

لعبة الحقيقي والزائف وتنشئه موضوعاً للفكر سواء في شكل تأمل أخلاقي أو معرفة علمية أو

تحليل سياسي^(٢)

والدراسة إذ تحاول أشكلة "الذات" العربية/ الفلسطينية و<اليهودية> الإسرائيلية في خطاب

النص الشعري من الفترة الممتدة من ١٩٦٧م حتى عام ٢٠١٠م؛ فذلك بهدف البحث عن ممرات

أخرى للحقيقة وصوغها مجدداً في إطار مفردة المكان "القدس" "أورشليم"؛ وذلك عبر محاور

النصوص واستتطاق لحظة النطق الخاصة بها.

(١) ميشيل فوكو، جينالوجيا المعرفة، دار توبقال للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، تـ: أحمد السطاح، عبد السلام بنعيد العالي، ط١ ١٩٨٨م، ص ٧١.

(٢) السيد ولد أباه، التاريخ والحقيقة لدى ميشيل فوكو، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط٢، ٢٠٠٤، ص ٩٠.

(ط)

لا بدّ من التّويه عن الاستخدام الوظيفي لبعض إشارات التّرفيم:

- <يهودي> صفة لها خصوصيّة بحد ذاتها كون "اليهوديّة" ديانة سماويّة ولها اعتبارات عقائديّة، ويمكن أن تمارس شعائرها في المكان/"القدس" شأنها شأن الديانة المسيحيّة والاسلاميّة، لكن دون أن يكون لـ"اليهود" أية صفة سياسيّة على الأرض/"القدس". ولهذا ارتأت الباحثة استخدام إشارة التّرفيم <. لذا ومن منطلقات فكرية خالصة تصبح <إسرائيلي> ظاهرة إمبرياليّة سياسيّة مغطاة عقائدياً. أما المفاهيم مثل: أمة، شعب، قوميّة، إسرائيل، فقد وضعت في إطار إشارة التّرفيم نفسها>، للتأكيد أيضاً على أنها مسميات تبحث عن إجراء لوجودها في إطار صراعي -كما ستيين الدراسة-

- [...] ما استنتى من المادة المقتبسة .

- "... أسماء الأعلام/عناوين القصائد/الأماكن... الخ.

- <المتجانس> استثناء ما بين إشارة>، ويقصد أنّ الزمن التاريخي الحقيقي يُفترض أن يكون تعاقبياً ليتطابق مع الحقيقة التاريخيّة وليس متجانساً عبر التزامن في المخيلة. "نظر الدراسة-.

(ي)

جميع النصوص الشعريّة المترجمة عن العبريّة ومواد الأطروحة المأخوذة عن الدراسات العبريّة هي ترجمة الباحثة، باستثناء نص لـ"حاييم جوري" ونص لـ"آجي مشعول" ونص لـ"دالية رابيكوفيتش" ونص لـ"أهارون شيبثاي" حسبما ورد في الهامش. وقد أفردت الدراسة في خاتمة البحث فهرساً للقصائد العبريّة التي ترجمتها الباحثة عن اللغة العبريّة.

(ك)

ختاماً: كل أطروحة تظل ناقصة دائماً وطموح هذه الأطروحة في أشد إسهاماتها تواضعاً
فتح ممرات للحقيقة جديدة قد تسهم في بناء تصوّر للصراع مع الآخر <اليهودي> الإسرائيلي
الصهيوني حول "القدس".

وتؤكد الباحثة أن ما قدّمته في دراستها الحالية هو تخطيط فكري مدخل لهذا الميدان،
والتذكير بعناصره الصراعية، والإحياء بوجهة معينة في البحث والتحليل؛ ثم كما لو كان انتقائياً
في جوانبه النظرية ونصوصه الشعرية التي تمّ تصنيفها وتحليلها ضمن اختيار نقدي، ومحاولة
تركيبه في إطار الحفاظ على تماسك البحث وتوازنه. وقد حاولت الباحثة ألا تجعله في قالب
احصائي جامد وإنما أن تبنيه في سياق فكري يلمّ بكافة الجوانب الصراعية وخطاباته المختلفة،
ومقابلة النصوص الشعرية في ضوء تماثلها وتفاوتها، ائتلافها واختلافها.

في هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى أبرز مشكلات البحث:
على مستوى المصادر والمراجع: قلة المصادر والمراجع التي تتعلّق بالدواوين الشعرية العبرية
تحديداً، مما أدى إلى خلل في عرض مادة شعرية لشاعر دون آخر. ومن المؤكّد لو أتيح للباحثة
الإطلاع على نماذج أكثر تنوعاً لاكتسبت الدراسة المقارنه عمقا أكبر.

على مستوى تحرير الأطروحة: بالرغم من شدة جاذبية موضوع "القدس"، إلا أنه كان
يشكل إشكالية بالغة التعقيد على المستوى الفكري، أدى بدوره إلى وجود بعض الهنات
والأخطاء، فأجّدى الصعوبات التي واجهت الباحثة هي تلك الأجزاء الصعبة المتعلقة في صوغ
اللغة من الناحية الفكرية، إنها تلك الأماكن التي يكون فيها خوض معركة البحث فكرياً مع
"الذات" ضمن آفاق يصعب وصولها أحياناً.

على مستوى التنفيذ والتعديل الذي أقرته لجنة المناقشة: بالإضافة إلى مشكلة المتابعة المستمرة وملزمة الأطروحة بالعمل، فقد حاولت الباحثة جاهدة تلافي مشكلات الطباعة والأخطاء قدر الإمكان.

تمهيد

"القدس" – "أورشليم"

في الدراسات العربية والعبرية

"القدس" أرض مقدسة ورمز عقائدي مهم عند المسلمين^(١)، وهي شاهد على تاريخهم المستمر وحضارتهم في المكان، وهي امتداداً لجغرافيا المكان العربي وخرائطيته أيضاً؛ لذا فالصراع حول امتلاكها متحرك ومتأثر بصورة أو بأخرى، بفكر الحاضر العربي ومشكلاته في شتى صورها. وكذلك في التحولات الخرائطية^(٢) المبكرة نسبياً -بدايات القرن التاسع عشر-، تلك التي فرضتها السياسات الغربية/"القوة" على المنطقة العربية وما تزال مستمرة حتى اللحظة الراهنة.

وفق هذا التصور المبسط المعقد في آن واحد فقد شكّلت هزيمة ١٩٦٧ م منعطفاً تاريخياً خطيراً ومهدداً لوجود العربي في المكان، وكانت كذلك تحولاً مصيرياً بشأن السيادة على الجغرافيا والممتلكات أيضاً؛ حيث أصبح وجود العربي/"الفلسطيني" منذ تلك اللحظة التاريخية موضع مخاطرة. وكان توحيد <إسرائيل> لمدينة "القدس" آنذاك وإخضاعها لسيطرة كاملة وفعالة حكومة وبلدية مشهداً لإجراءات "القوة" ومصدراً للتهديد^(٣).

(١) "القدس" أولاً: مدينة الأنبياء والرسول؛ إبراهيم، ويعقوب، وإسحاق، وعيسى، ويحيى، وزكريا، الذين يعدّ الإيمان بهم وبرسالاتهم أصلاً من أصول العقيدة الإسلامية. قال الله عز وجل: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُبَشِّرًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْقُدْسُ ثانياً: مدينة إسماعيل النبي "محمد" -صلى الله عليه وسلم- ومعراجة التي بينت الآية مكانتها في قوله تعالى: "مُبَشِّرًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنبِئُوكُم بِآيَاتِنَا إِنَّهُ مُبَشِّرٌ بِالنَّارِ". حيث المصعد الخراء إلى المقعد الأقصى الذي بارزنا حوله لنرى من آياتنا إنه المصعد البحري والقدس ثالثاً: قبله المسلمين الأولى. حيث ظلوا يتخذون بيت المقدس قبله لهم منذ فرضت الصلاة على المسلمين في مكة إلى ما بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة بعام ونصف العام.

(٢) انظر اتفاقية ساكس بيكو ووعدها بلفور إذ: صدر هذا التصريح -وعده بلفور- عن وزارة الخارجية البريطانية في ٢/ تشرين الثاني/ ١٩١٧م أي بعد ١٨ شهراً من قيام الثورة العربية الكبرى. ونص الوعد هو: "إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن يفهم جلياً أنه لن يوتي بعمل من شأنه أن يغير الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى" جورج أتلونيو، يقطعة العرب، تاريخ حركة العرب القومية، د: ناصر الدين الأسد، إحسان عباس، دار العلم للملايين، بيروت، ط٥، ١٩٧٨م، ص ٣٧٤.

(٣) بعد خمسة أسابيع فقط من سقوط "القدس" - أي في أوائل عام ١٩٦٧م، تمّ هدم السور الذي يفصل المدينة القديمة عن الجديدة، وتمّ بناء مستعمرة على تل الذخيرة شمالي القدس، وفي أوائل عام ١٩٦٩م تمّ بناء حي جديد من ١٤٠٠ مسكن شمال شرقي "القدس"، وفي أوائل ١٩٧٠م أعلن عن بناء ١٥٠٠ مسكن آخر على امتداد شارع النبي "إسرائيل"، كما تمّ في السنة نفسها بناء مجموعة من المساكن فوق جبل "المكبر"، كما تمّ بناء ٤٥ ألف وحدة سكنية بمدينة "القدس" خلال الأعوام الأربعة الأخيرة -تسوعب ٣٥٠ ألف مهاجر يهودي جديد. ومنذ أن سقطت "القدس" ومعاول الهدم والحفر تدور في كل المدينة يريدون أن يغيروا شكل المدينة. عبد

في هذا الإطار تأتي أهمية الوقوف على أدب "القدس" وارتباطه بالكشف عن موقعها عند العرب والمسلمين حضارة وتاريخاً وعقيدة؛ وكذلك أهميته في الكشف عن وجود العربي/"الفلسطيني" في الزمن العربي الإسلامي فيها بوصفه زمناً تعاقبياً، ومن ثمّ الوقوف على تداخلات وجوده المكاني في الخريطة العربية والجغرافيا. فأدب "القدس" بصورة أو بأخرى، هو معرفة الحقيقة المرجعية لموقعية "القدس" في الذاكرة العربية، وإعادة التعيين الثقافي فيه، وهو إجراء مهم أيضاً في دحض مقولات مثل مقولة "الحق التاريخي"^(١).

أما النقطة المهمة التي يكشف عنها أدب "القدس" فهي أنه تمثيل بلاغة لثقافة عربية إسلامية مكتملة بذاتها، رسخت بعمق دون أن تتلطح بتناص مواقعها التاريخية -القدس- مهما كانت شديدة التنوع، إنها تمثيل بلاغة يتأكد من خلالها وجود العربي/"الفلسطيني" المستمر وصموده أمام موجات الغزو المختلفة. تلك التي تعاقبت على أرض "فلسطين" حتى عام ١٩٤٨م. من هذه المنطلقات تتأكد أهمية النظر في أدب "القدس" في مراحلها التاريخية المختلفة ففي التمثيلات -تكمين الإجابة عن سؤال مهم "لمن الأرض؟".

المنعم صبحي، القدس مفتاح الحرب والسلام في الشرق الأوسط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٨٩م، ص١٤٣.

(١) - "يهودا القلعي (١٧٩٨-١٨٧٨م) حاخام الطائفة اليهودية في يوغوسلافيا ظل يحث المتنفذين في الطائفة اليهودية على الطلب إلى رؤساء الدول كي يسمحوا لنا بالرجوع إلى إرث آبائنا وأرض أجدادنا".

- "الحاخام الألماني "مس" (١٨١٢ - ١٨٧٨م) قنم في كتابه "روما والقدس" ١٨٦٢م حلا لما يسمى "المشكلة اليهودية" على أساس بحث الأمة اليهودية في أرض أجدادنا وظل طوال حياته ينادي بـ"حق الشعب اليهودي الذي لا ينكر في ملكية أرض أسلافه".

- "الحاخام الروسي بيرتر سمولنسكن (١٨٤٢-١٨٨٥م) ظل يؤكد على أن "اليهود شعب منذ البداية" وهذا الاعتقاد ظل راسخاً في صدورهم حتى بعد أن دمرت مملكتنا وشردنا من أرضنا".

- "الحاخام الروسي إيليعازرين يهودا (١٨٥٨-١٩٢٣م) ظل يوجه النداء تلو النداء "إلى قلوب اليهود: أرض آبائنا بانتظارنا، فلتعد بقية شعبنا إلى أرض الأجداد".

- "مؤسس الحركة الصهيونية تيودر هرتزل" (١٨٦٠-١٩٠٤م) قال في كتابه "دولة اليهود": "فلسطين هي وطننا التاريخي الذي لا يمكننا نسيانه". انظر: جورجي كنعان، مملكة الصماليك، دار الطليعة، بيروت، ط١، ٢٠٠٠م، ص٤٠.

- "القدس" في الدراسات العربية

في دراسة^(١) مهمة بعنوان "بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية" لـ "عبد الجليل حسن عبد المهدي" صدرت عام ١٩٨٩م؛ وعلى مدى ٣٢٧ صفحة تناول الباحث أدب حقبة تاريخية مهمة تعرّضت فيها "القدس" للغزو الصليبي منذ سنة ٤٩٠هـ وحتى سنة ٦٤٨هـ. وأصبح الشعر فيها وثيقة تاريخية مهمتها تأكيد وجود العربي المسلم في الأرض/"القدس"، والدفاع عن أحقية هذا الوجود حتى اللحظة الراهنة. حيث تستمدّ هذه الدراسة أهميتها في إطار ملاحظتين:

الأولى: منهجية تتعلق بمعاينة النصوص بالاختيار والجمع والتحقيق. فقد تضمنت الدراسة ما يقارب مئة نصيدة ومقطوعة لشعراء من عصور إسلامية مختلفة؛ العصر الفاطمي والعهد الأتابكي والحصر الأيوبي. وكان هؤلاء الشعراء^(٢) معاصرين للأحداث ومشاركين فيها. وقد

(١) في دراسة مبكرة لـ "عمر موسى باشا" هي بالأحرى أطروحة دكتوراة بعنوان "الأدب في بلاد الشام" نوقشت عام ١٩٦٤م ونشرت الطبعة الأولى منها عام ١٩٨٩م. نوّه الباحث في مدخل بحثه وعند صفحاته ٩١٢ صفحة، اقتصار دراسته "على القرنين السادس والسابع الهجريين وذلك لأهمية هذه الفترة الزمنية في التاريخ الإسلامي، فقد شهدت أحداثاً كبرى، أهمها سقوط بيت المقدس، ووقوع الطراز الأخضر بيد الفرنجة، وخراب بغداد وعراقها بيد التتار، وتهديد الفرنجة الثغور المصرية بالاحتلال...". انظر: عمر موسى باشا، الأدب في بلاد الشام، عصر الزنكيين والأيوبيين والمماليك، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٩٨٩م، ص ١١.

وفي دراسة لـ "صالح خليل أبو اصبح" بعنوان "الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة، بين عامي ١٩٤٨م-١٩٧٥م" ط١، ١٩٧٩، ركّز فيها المؤلف على ظواهر الشعر الفنية وفيها تمّ تناول الصور الفنية والرموز التي تعبّر عن "القدس" وتحديداً بعد النكسة. انظر: صالح أبو إسبح، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة منذ عام ١٩٤٨ حتى ١٩٧٥م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١، ١٩٧٩م.

(٢) الشعراء/المقنونة: أبو عبد الله المعروف بابن الخياط الدمشقي (١)، أبو المظفر الأبيوردي (٢)، دون اسم (٣)، أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني (٤)، ابن منير الطرابلسي (٥/١٣/١٤/١٥)، ابن القيسراني (٦/٧/١٠/١١/١٢)، أبو الحكم الأندلسي (٩)، الملك المظفر المنصور بن رزك (١٦/١٧/١٨/١٩)، العماد الأصفهاني (٢٠/٢١/٢٢/٢٣/٢٤/٢٥/٢٦/٢٧/٢٨/٢٩/٣٠/٣١/٣٢/٣٣/٣٤/٣٥/٣٦/٣٧/٣٨/٣٩/٤٠/٤١/٤٢/٤٣/٤٤/٤٥/٤٦/٤٧/٤٨/٤٩/٥٠/٥١/٥٢/٥٣/٥٤/٥٥/٥٦/٥٧/٥٨/٥٩/٦٠/٦١/٦٢/٦٣/٦٤/٦٥/٦٦/٦٧/٦٨/٦٩/٧٠)، نجم الدين يوسف بن الحسين بن المجاور (٧٢) أبو علي بن علي الجويني (٦٥)، سعادة بن عبد الله الحمصي الضرير (٣٦)، القاضي بن أبي الحسن المعروف بابن النوروي (٦٤)، عمارة الجيني (٢٧/٢٨/٢٩/٣٠/٣١/٣٢)، نصر بن الحسن الهيتي الدمشقي (٢٩)، بدون اسم (٤١)، أبو الحسن علي بن محمد السامري (٤٢/٤٣/٤٤/٤٥/٤٦/٤٧/٤٨/٤٩/٥٠/٥١/٥٢/٥٣/٥٤/٥٥/٥٦/٥٧/٥٨/٥٩/٦٠/٦١/٦٢/٦٣/٦٤/٦٥/٦٦/٦٧/٦٨/٦٩/٧٠)، محيي الدين بن زكي الدين القاضي الدمشقي (٤٤)، الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي (٤٦)، القاضي السعيد عز الدين أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن محمد ابن سناء الملك (٤٧/٤٨/٤٩/٥٠/٥١/٥٢/٥٣/٥٤/٥٥/٥٦/٥٧/٥٨/٥٩/٦٠/٦١/٦٢/٦٣/٦٤/٦٥/٦٦/٦٧/٦٨/٦٩/٧٠)، محمد بن أسعد بن علي بن محمد المعروف بالجواني (٦٦)، نجم الدين يوسف بن الحسين بن المجاور (٧٢)، فتّيان الشاغوري (٦٧/٦٨/٦٩/٧٠/٧١/٧٢/٧٣/٧٤/٧٥/٧٦/٧٧/٧٨/٧٩/٨٠/٨١/٨٢/٨٣/٨٤/٨٥/٨٦/٨٧/٨٨/٨٩/٩٠/٩١/٩٢/٩٣/٩٤/٩٥/٩٦/٩٧/٩٨/٩٩/١٠٠)، شجاع بن علي بن إبراهيم الموصلّي (٦٨). أبو الحسين بن جبير الأندلسي (٧٠/٦٩)، جعفر بن

اعتنى الباحث واهتم بشدة أيضا بتوثيق القصائد من مصادر الجمع وتحققها. تمثلت بـ: أولاً:

الدواوين الشعرية: وهي تقارب في عددها عشرين ديواناً، مرتبة ترتيباً تاريخياً حسب وفاة أصحابها^(١)، وثانياً: مصادر أخرى^(٢) كان أصحابها معاصرين للأحداث ومشاركين فيها. وهي مرتبة كذلك تاريخياً حسب وفاة أصحابها.

الثانية: تاريخية؛ تتعلق بتاريخ جميع القصائد والمقطوعات في المجموع الشعري وفق مصادر ومرجعيات متعددة؛ مما أكسبها الموثوقية التاريخية، فالقصائد برمتها تعدّ طقماً من التأكيدات على الوجود العربي والإسلامي، وهي مشهد تاريخي لفاعليته الشديدة في تلك البقعة من الأرض/"القدس". أما منهجية الباحث وأسسها فتؤكد مدى ارتباط القصيدة، آنذاك، بالمشهد

شمس الخلافة (٧٦)، القاضي الفاضل (٧٧)، الأسد بن ممتي (٧٩)، ابن التيه المصري (٨٠/٨٦)، أبو عبد الله اليحصبي القرموني (٨٧)، نصر الله بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن علي المعروف بابن بصاقة (٨٨)، دون اسم (٨٩)، قاضي الطور مجد الدين بن محمد بن عبد الله الحنفي (٩٠)، محمد بن المبارك بن علي القرقساني الخطيب (٩١)، محمد بن عبيد الله الراوية (٩٢)، شهاب الدين يعقوب بن محمد بن المجاور (٩٣)، عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي الهيجاء الرُّسَعي (٩٤)، دون اسم (٩٦/٩٥)، صلاح الدين بن شعبان الإربلي (٩٧)، صاحب شرف الدين أبو محمد بن منصور بن خلف الأنصاري (٩٨) جمال الدين يحيى بن مطروح (٩٩) مجد الدين المعروف بابن الظهير الإربلي (١٠٠) الملك الصالح (١٠١). انظر: عبد الجليل عبد المهدي، بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية ٤٩٢-٦٤٨هـ. ص ٦٣، ص ٢٥٥.

^(١) الدواوين الشعرية هي: ديوان الأبيوردي (٥٠٧هـ)، ديوان ابن الخطاط دمشق (٥١٧هـ)، ديوان أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الداني الأندلسي (٥٣٩هـ)، شعر ابن منير الطرابلسي (٥٤٨هـ)، ديوان طلائع بن رزيك (٥٥٦هـ)، ديوان عمارة اليمني (٥٦٩هـ)، ديوان القاضي الفاضل (٥٩٦هـ)، ديوان العماد الأصفهاني (٥٩٧هـ)، ديوان ابن الساعاتي (٦٠٤هـ)، ديوان ابن سناء الملك (٦٠٨هـ)، شعر ابن جبير (٦١٤هـ)، ديوان فتيان الشاغوري (٦١٥هـ)، ديوان ابن نبيه (٦١٩هـ)، ديوان جمال الدين بن مطروح (٦٤٩هـ)، ديوان شرف الدين صاحب الأنصاري (٦٦٢هـ).

^(٢) المصادر الأخرى: مصادر القرن السادس الهجري هي: "فضائل القدس" و"المنتظم" لأبي الفرج ابن الجوزي (٥٩٧هـ)، و"خريدة القصر وجريدة العصر" و"البرق الشامي" للعماد الأصفهاني (٥٩٧هـ). ومن مصادر القرن السادس الهجري والقرن السابع الهجري: "مضمار الحقائق وسر الغلائق" لمحمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه الأيوبي (٦١٧هـ)، "معجم الأدباء" لياقوت الحموي (٦٢٦هـ)، "مرآة الزمان في تاريخ الأعيان" يوسف بن قزأوغلي (٦٥٤هـ)، "عقد الجمان في شعراء هذا الزمان" كمال الدين أبي البركات الدين... الموصلي المعروف بابن الشَّعْر (٦٥٤هـ)، "القوائد الجلية في القرائد الناصرية" (٦٥٦هـ)، ومن أهم مصادر القرن السابع الهجري كتاب "الروستين في أخبار الدولتين" لشهاب الدين عبد الرحمن المعروف بابي شامة المقدسي (٦٦٥هـ)، "مفرج الكرب في أخبار بني أيوب" لابن واصل الحموي (٦٩٧هـ)، ومن مصادر القرن الثامن الهجري: "كنز الدرر وجامع الغرر" لأبي بكر بن عبد الله بن أبيه النواداري ٧٣٢هـ، "عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان" ليدر الدين محمود بن أحمد العيني (٨٥٥هـ)، "النجوم الزاهرة" لابن تهرزي بردي جمال الدين أبي المحاسن يوسف، (٨٧٤هـ)، مصادر القرن التاسع الهجري: "شفاء القلوب في أخبار بني أيوب" لأحمد بن إبراهيم الحنيلي؟ (٨٧٦هـ) "الأسس الجليل بتاريخ القدس والخليل" لمجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد الطيمي الدنيلي ٩٢٧هـ.

التاريخي الخاص بـ"القدس"، وعمق ارتباط المسلم بها، وتؤكد أيضاً أن "القدس" لم تكن في يوم من الأيام حدثاً عابراً، وإنما هي مكانٌ استثنائي يحتلّ في الذاكرة أبعاداً وقديسيّة عظيمة، فكانت ردة الفعل هذا الكم الهائل من القصائد.

تتركز أهمية الكتاب بوصفه وثيقة أدبية ترتبط بمرحلة تاريخية حرجية تتعلق بـ"القدس"، وأنه محاولة نفي تاريخ بهدف تثبيت آخر. فتمثيلات القصائد هي إطار مشهدي حاسم في حقبة صراع دار بين المسلمين والإفرنج الصليبيين منذ نهاية القرن الخامس الهجري (٤٩٢هـ) حتى منتصف القرن السابع الهجري (٦٤٨هـ). أما مضمون هذه التمثيلات الشعرية فهي حضور مهتد يصعب طمسه أو تشويهه، أو إغفال تعالقه العقائدي الإسلامي مع "القدس"؛ ونظرة أدقّ تمحيصاً إلى الوقائع المتضمنة في المقطوعات والقصائد تجلو وجهة نظر معتقة بعناد أشدّ، فحوها فكرة جوهرية هي ارتباط "القدس" خرائطياً بتاريخ المكان العربي وجغرافيته. وهي وجهة نظر تترسخ بقوة في تشكيل النصوص الشعرية العربية في فترة الحروب الصليبية.

لدى تلقي القصائد والمقطوعات المتضمنة في الدراسة تبين أن "العماد الأصفهاني" (نموذجاً) كان أغزر شعراً من غيره، وقد بلغ عدد نتاجه الشعري ما يقارب (٢٤) نصاً بين مقطوعة وقصيدة^(١). حيث ينطوي تكراره المعمق لـ"الدال" "القدس" على تأكيد الفاعلية لتلاحم "الذات" العربية والمسلمة ونصّها الشعري عقائدياً وحضارياً وتاريخياً.

(١) أبيات قصائد عماد الدين الأصفهاني التي ورد فيها ذكر "القدس":

* المقطوعة (٢٠) يمدح تور الدين زنكي ٥٦٣هـ:

أشهر في بيت القدس يتلو منبجا ولمنح لسوا كالأموذج

* المقطوعة (٢١) يهنئ أسد الدين شيركوة بفتح مصر ٥٦٤هـ:

فتحت مصر وأرجو أن تصير بها ميسراً ففتح بيت القدس عن كتب

* المقطوعة (٢٢) يهنئ تور الدين زنكي ٥٦٤هـ:

وإن بذلت لفتح القدس محتسباً للأجر جوديت خيراً غير محتسب [...]

• المقطوعة (٢٣) يمدح "نور الدين زنكي" ويهنته بملك مصر ٥٦٤هـ:

وطهر القُدس من رجس الصليب على البغاث وثوب الأجل القطم
وثب في عقد عز من الإسلام منتظم
فملك مصر وملك الشام قد نظما

• المقطوعة (٢٤) يهني "صلاح الدين الأيوبي" بالملك ٥٦٤هـ:

ولا تهملوا البيت المقدس واعزموا على فتحه غازين واقترعوا البكرا

• المقطوعة (٢٥) لـ "صلاح الدين" ٥٦٤هـ:

فقدس القُدس من خباث أرجاس كفر غم أرزال

• المقطوعة (٣٣) يرثي "نور الدين زنكي" ٥٧٠هـ:

أوما وعدت القُدس أنك منجز ميماده في فتحه وظهوره
فمتى تجبر القُدس من تنس العدا وتقدس الرحمن في تطهيره

• المقطوعة (٣٤) يمدح السلطان "صلاح الدين" ٥٧٠هـ:

نهوضاً إلى القُدس يشفي الغلب بل بفتح الفتوح وماذا عسير

• المقطوعة (٣٥) يهني "صلاح الدين" بفتح بعلبك ٥٧٠هـ:

فتل فتحك والقصد الفتح الذي بحصولة لفتوحك الإتمام

• المقطوعة (٣٧) يمدح "صلاح الدين" ٥٧١هـ:

وكانني بالساحل الأقصى وقد ساخت ببحر تم الفرنجة ملحة

• المقطوعة (٣٨) ٥٧٢هـ:

وإنني أمل من بعدها كرائم السبني من القُدس

• المقطوعة (٣٩) يمدح "صلاح الدين" ٥٧٢هـ:

ورثنا من الزيتون^(١) حنن وألفة ولم نسترح حتى صرنا إلى صخر

• المقطوعة (٤٠) يمدح "صلاح الدين" ٥٧٢هـ:

فسبر وانفتح القُدس واسفك به دماء متى تجرها ينظف

• المقطوعة (٤٥) يمدح تقي الدين ٥٨٢هـ:

ولا يفتح البيت المقدس غيركم وبينكم من كل عاب مقدس

• المقطوعة (٥٢) يهني "صلاح الدين" بفتح القدس ٥٨٣هـ:

فلا يستحق القدس غيرك في الوري فأنت الذي من دونهم فتح القدس
ومن قبل فتح القدس كنت مقدساً فلا عبت أخلاقك الطهر والقدس

• المقطوعة (٥٣) ينشد "يوم الفتح" ٥٨٣هـ:

نزلات بالقُدس فاستفتحت ومتى تقصد طرائلساً فانزل علي قدسا
يا يوم حطين والأبطال عابدة وبالعجاجة وجه الشمس قد عبسا

• المقطوعة (٥٤) يمدح الخليفة "صلاح الدين" سنة فتح "القدس" ٥٨٣هـ:

نفى من القدس صلاباً كما نفيت من بيت مكة ألام وأنصاب

• المقطوعة (٥٥) يمدح الملك الأفضل (نور الدين علي بن السلطان صلاح الدين الأيوبي) ٥٨٣هـ:

والقدس أضل داوه من قبلكم فوقيت بشفاء ذاك المغنبل

• المقطوعة (٥٦) يمدح الملك المؤيد (نجم الدين أبو الفتوح مسعود بن السلطان صلاح الدين الأيوبي) ٥٣٨هـ:

ولعلّ الظاهرة اللافتة في معظم قصائد "عماد الدين الأصفهاني" ومقدماته هي ظاهرة الملمح الخرائطي والحس الجغرافي الشديد لـ"دال" "القدس" بوصفه جزءاً لا يتجزأ من جغرافيا المكان العربي وتاريخه. فسيرورة نص "الأصفهاني" الشعري هي المضي بالأطروحة التاريخية الثقافية وإقامها من جديد في قلب الصراع في الزمن الحاضر. ومن المهم أن نلاحظ نشاط النفي في الخرائطية العولمية الجديدة الذي يُمارس على "القدس"، ومحاولة إزاحتها لموقع تاريخي وثقافي وسياسي واجتماعي آخر؛ هو صراعي في جوهره ومشاكس يتجافى في صورته الحقيقية مع صورة "القدس" في التاريخ أي في تاريخها العربي الإسلامي الحقيقي.

وفيما يلي جدول لقصائد "الأصفهاني" يبين عمق ارتباط المسلمين والعربي تحديدًا؛ وتجنّره في جغرافيا المكان/"القدس"؛ في إطار حقيقة مفادها: أن "القدس" كانت جزءاً من تاريخ العرب وحياتهم الدينية والاجتماعية والسياسية. وهي امتداد طبيعي لوجود العربي/"الفلسطيني" في جغرافيا المكان وتاريخه.

رقم المقطوعة	المكان/ رقم البيت	"القدس"/ رقم البيت
٢٠	منبج - ١ طرابلس/ نابلس - ٨	بيت المقدس - ٤ بيت المقدس - ٨
٢١	مصر - ٢	بيت المقدس - ٢

وإن لهم على الأملاك طراً	بفتح القدس فضلاً ليس يُجخذ
* المقطوعة (٥٧) يمدح الملك الظاهر غازي (غياث الدين غازي بن السلطان صلاح الدين الأيوبي) ٥٨٣هـ:	أغناهم القدس عن قول الوري
* المقطوعة (٧٤) يرثي صلاح الدين ٥٨٩هـ:	فُتحت عكا وصيدا وببيروت وأرسوف
وكعادة البيت المقدس يحزن الـ	بيت الحرام عليه بل عرقاً
والقدس طامحة إليك غيونة	عجل فقد طمحت إليه عدائنة
* المقطوعة (٧٥) يرثي صلاح الدين ٥٨٩هـ:	أبقت له فضلاً بغير مساجل
وفتوحه والقدس من أكارها	

٢٢	الشام / مصر - ١ مصر / حلب - ٥ الموصل / الفخاء - ٦	المسجد الأقصى
٢٣	مصر - ١ مصر/الشام - ٤	القدس ٣
٢٤	-----	بيت المقدس ٤
٢٥	-----	القدس ٣
٣١	-----	-----
٣٣	-----	القدس ٢ / ٣
٣٤	جيرون ١	القدس ٢
٣٥	-----	-----
٣٦	-----	-----
٣٧	-----	-----
٣٨	-----	القدس ٣
٣٩	حصى وإيلة ^(١) ٢	الزيتون (جبل بيت المقدس)
٤٠	-----	القدس ٢
٤٥	-----	بيت المقدس ٢
٥٢	طبريا - ٢٦ عكا - ٢٧	القدس - ١٨ القدس - ١٨ القدس - ١٩ قدس - ٢١ أذان القدس - ٢٣

(١) جبال وأراض جنوبية جبال الشراء ، وتمتد حتى حدود الحجاز وهي إلى الغرب من تبوك، ومن جبالها جبل إرم.

	صيدا/بيروت-٢٨ ياقافا/أرسوف/أثينا-٢٩ عسقلان -٣٠ الكرك-٣٦ الأردن-٣٨ حطين -٣٩ طبريا -٦٢	
٥٣	نابلس -١٤ صور/طرابلس -١٩ الساحل الشام -١٩ طرابلس القدس -٢٣	بيت المقدس -١٨ القدس -٢٣ القدس -٢٣
٥٤	بيت الحرام -١٣ مكة -١٥	القدس -١٢ البيت المقدس ١٣ القدس ١٥
٥٥	-----	القدس -١ القدس -٤
٥٦		القدس -٢
٥٧	عكا/صيدا/بيروت/أرسوف-٢	القدس-٢
٧٤	البيت الحرام-٢	بيت المقدس -٢ القدس -٤
٧٥		القدس-٥

هنالك دراسة لـ "عبد الله الخبّاص" بعنوان "القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن" ^(١) صدرت عام ١٩٩٥م وتقع في ٣٦٠ صفحة. ^(٢) تتركز أهميتها في الكشف عن

(١) هي في الأصل أطروحة دكتوراه نوقشت عام ١٩٨٩م، انظر: عبد الله الخبّاص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن في القرن العشرين (١٩٠٠-١٩٨٤) في الشعر والقصص والرواية والمسرحية، عمان، ١٩٩٥م.
(٢) تناول "عبد الله الخبّاص" موضوع "القدس" في الشعر والنثر بأشكاله كافة. حيث ينقسم الكتاب من الناحية المنهجية إلى أربعة أبواب رئيسية:

الباب الأول: "القدس في الشعر" وقد تضمن فصولاً ثلاثة:

الفصل الأول: "القدس" في الشعر من ١٩٠٠م حتى النكبة عام ١٩٤٨م؛

الفصل الثاني: "القدس" في الشعر من النكبة عام ١٩٤٨م حتى نكسة حزيران عام ١٩٦٧م؛

مركزية "القدس" وأولية "المكان" في كافة مجالات الأدب العربي؛ الشعر والقصة والرواية والمسرحية منذ عام ١٩٠٠م حتى عام ١٩٨٤م. وكذلك للتأكيد أن استمرار وجود العربي في المكان "القدس" هو تأكيد وجود في البلاغة أيضاً.

وستتناول الدراسة الحالية الباب الأول لتوضيح صورة "القدس" في الشعر في الأردن وفلسطين منذ ١٩٠٠م حتى ١٩٨٤م. حيث تتحصر صورتها في تاريخ صراعي وشائك في إطار ثلاثة تصورات، أو لنقل تيارات فكرية جذرية وحاسمة بالنسبة للمكان/"القدس". فهي إما دينية الطابع أو وطنية أو اجتماعية. تلك التصورات لا تجعل التمثيل يجسد فكراً فحسب، وإنما معاينة للمكان/"القدس" وأناسه وحركة الصراع في كافة صوره وتصورات. ويجسد إضافة لذلك وجود العربي/"الفلسطيني" في الزمان والمكان في سيرة زمنية تعاقبية يتفاعل فيها مع الحدث وينفعل فيه.

وقد تناول "الخباص" في هذه المراحل المختلفة مئة واثنين وستين (١٦٢) قصيدة نظمها مئة وأربعة عشر شاعراً (١١٤)^(١). وتكاد الصورة الدينية لـ"القدس" في تمثيلات الشعر

الفصل الثالث: "القدس" في الشعر من نكسة حزيران عام ١٩٦٧م حتى عام ١٩٨٤م.

الباب الثاني: "القدس في القصص" وقد تضمن فصلين:

الفصل الأول: "القدس" في القصص من ١٩٠٠ حتى نكسة حزيران عام ١٩٦٧م؛

الفصل الثاني: "القدس" في القصص من نكسة حزيران عام ١٩٦٧م حتى عام ١٩٨٤م.

الباب الثالث: "القدس" في الرواية" وقد تضمن فصلين:

الفصل الأول: "القدس" في الرواية من ١٩٠٠م حتى نكسة حزيران عام ١٩٦٧م؛

الفصل الثاني: "القدس" في الرواية من نكسة حزيران عام ١٩٦٧م حتى عام ١٩٨٤م؛

الباب الرابع: "القدس" في المسرحية من ١٩٠٠م حتى عام ١٩٨٤م.

فضلاً عن أن الدراسة تضم بيبليوغرافيا مهمة تضم "أدب القدس" في فلسطين والأردن في القرن العشرين (١٩٠٠-١٩٨٤) والمعلومات الوثائقية المتعلقة فيه كافة في الأصل أطروحة دكتوراه نوقشت عام ١٩٨٩م، انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن في القرن العشرين (١٩٠٠-١٩٨٤) في الشعر والقصص والرواية والمسرحية، عمان، ١٩٩٥م.

(١) عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ١٣١.

للمراحل التاريخية المختلفة أن تتسم بالثبات المستمد من الأفكار العقائدية التي هي إضافة للجغرافيا ركيزة جوهريّة في وجود العربي/الفلسطيني "في المكان/القدس".

فصورة "القدس" في الشعر الديني للمرحلة الأولى^(١) (١٩٠٠-١٩٤٨) تدور في فلك تصوّرات دينيّة أيقونيّة هي "أولى القبلتين"، و"حاضنة الأقصى"، و"مدينة الإسراء" و"مسرى النبي" و"مدينة الطهر" و"تراث المسلمين"، إلى جانب ذكر المقدسات المسيحية في هذه المدينة. ولعلّ أبرز تمثيلاتنا متضمنة في قول "وديع البستاني"^(٢) في قصيدة بعنوان "تحية العلم" ١٩٢٠م:

وَمَاتَ مُوسَى نَاطِرًا إِلَيْهَا أَمَّا	أَرْضُ تَوَطَّنَهَا عَيْسَى وَشَرَفَهَا
وَمِنْ عُلَاهُ إِلَى رَبِّ السَّمَاءِ سَمًا	أَرْضُ مُحَمَّدٍ وَأَفَى بَيْتِ مَقْدِسِهَا
بَخْسًا فَبَائِعُهَا شَارِبَهَا النَّذَمَا ^(٣)	فَقَدَّسُوهَا وَلَا تَبْغُوا بِهَا نَمًا

ومن الصور الدينية التاريخية التي لها علاقة جذريّة بـ"القدس" صورة الخليفة "عمر بن الخطاب" و"صلاح الدين الأيوبي"، وهي تهدف للتعبير عن حضور ديني وسياسي أيضاً قويّ وفعلّ، في فترة تعاظم فيها إحساس العرب بأخطار تحقيق بالمكان. أما أبرز تمثيلات هذه الصورة في قول "كامل الدجاني" في قصيدة بعنوان "يا صلاح الدين" (١٩٢١م) إذ يقول:

(١) أبرز شعراء الاتجاه الديني في شعر "القدس" المرحلة الأولى (١٩٠٠م حتى ١٩٤٨م) هم: وديع البستاني، وكامل الدجاني، ومحمد الكرمي، وبرهان الدين العبوشي، وحسن البحيري. للمزيد انظر: عبد الله الخياص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٣١، ص ٣٢.

(٢) وديع البستاني: ١٨٨٠-١٩٥٤م لبناني المولد، فلسطيني الجنسية، ولد في بلدة "الديّة" في لبنان، وتخرّج من الجامعة الأمريكية في بيروت عام ١٩٠٧م، طوّف في بلاد الدنيا، ومنها الهند، التقى بالشاعر طاغور، وجاء إلى فلسطين مع دخول الإنجليز، وشغل فيها منصباً حكومياً. له ديوان "الفلسطينيات"، ترجم رباعيات الخيام شعراً، ترجم الملاحم للهندية "المهابراته" و"الراميانة"، التزم في شعره بمحاربة المحتلين وكان يدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة الدينية. انظر: محمد حسن شراب، شعراء فلسطين في العصر الحديث، الأملية للنشر والتوزيع، عمان، ط ١، ٢٠٠٦م، ص ٤٧٢.

(٣) انظر: عبد الله الخياص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٣٢. وديع البستاني، ديوان الفلسطينيين، دون

مكان نشر، ١٩٤٦م، ص ٩٥/٩٦

يَا صَاحَّ الدِّينِ قُمْ وَانْظُرْ إِلَى حَالَةٍ فِي الْقُدْسِ تَسْتَذِرِي الْعَيُّونَ
أُبْدِلَ الْعِزُّ الَّذِي تُعْرِفُهُ ذُلًّا وَاسْتِسْأَدَ الْمُسْتَضْعَفُونَ^(١)

ظَلَّتْ هَذِهِ الصُّورُ وَالتَّصَوُّرَاتُ الدِّينِيَّةُ مَائِلَةً فِي الشَّعْرِ الدِّينِيِّ فِي الْمَرْحَلَةِ الثَّانِيَةِ^(٢)

(١٩٤٨-١٩٦٧) عَلَى الرَّغْمِ مِنَ التَّحَوُّلَاتِ السِّيَاسِيَّةِ وَالْاجْتِمَاعِيَّةِ الْعَنِيفَةِ الَّتِي طَرَأَتْ عَلَى الْمَكَانِ/فَلَسْطِينِ/"الْقُدْسِ"، وَالنَّاتِجَةُ أَنَّ الْحُضُورَ الْعَقَائِدِيَّ فِي النَّصِّ الشَّعْرِيِّ ظَلَّ أَصِيلًا وَمَرْجِعًا مَوْثُوقًا بِهِ. أَمَّا تَمَثُّلَاتُهُ فَهِيَ ضَرْبٌ مِنْ تَكَرُّارٍ وَسِيرُورَةٍ لَا تَكْفَى عَنِ الْإِفْصَاحِ عَنِ الصَّلَةِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْحُضُورِ الَّذِي يَتَسَمَّى بِهِ وَجُودُ الْعَرَبِيِّ/"فَلَسْطِينِيِّ" فِي الْمَكَانِ.

وَفِي قَصِيدَةٍ بِعَنْوَانِ "مَنْ وَحَى الْإِسْرَاءَ" (١٩٦٥م) لِلشَّاعِرِ "مَحْمُودِ الْأَفْغَانِيِّ" ثَمَّةُ مُحَاوَلَةٍ وَصَفِهَا "الْخَبَاصُ" بِأَنَّهَا وَقْفَةٌ مُوَفِّقَةٌ لِسِرِّ اخْتِيَارِ "الْقُدْسِ" كَمَسْرَى لـ"مُحَمَّدٍ" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ يَقُولُ "مَحْمُودُ الْأَفْغَانِيُّ":

مَا سِرُّ مَسْرَاكِ لِقُدْسٍ شَرِيفٍ وَلَمْ	أَسْرَى بِكَ اللَّهُ لِلْأَقْصَى إِلَى الْخَرَمِ
وَكَانَ أَسْهَلَ لَوْ أَسْرَى بِأَخْمَدِهِ	مِنْ بَيْتِهِ لَسَمَاءُ ثُمَّ مِنْ أَمَمٍ [...]
مَا حِكْمَةُ اللَّهِ فِي الْإِسْرَاءِ لِمَقْدِسِهِ	مَا حِكْمَةُ اللَّهِ جَلَّ اللَّهُ مِنْ حَكَمٍ
إِسْرَاءُ طَةَ إِلَى الْقُدْسِ الشَّرِيفِ بِهِ	كُلُّ النَّيَّانِ لِأَهْلِ السَّمْعِ لَا النَّبْكِمْ
أَسْرَى بِطَةَ إِلَيْهَا إِنَّهَا حَرَمٌ	شَاءَ الْإِلَهُ بِأَنْ تَسْمُوَ مِنَ الْقَدَمِ

(١) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٣٤. كامل الدجاني، في غمرة النكبة، ط١، دون مكان نشر، ١٩٧١م، ص ٥٥.

(٢) أبرز شعراء الاتجاه الديني في شعر "القدس" المرحلة الثانية (١٩٤٨م-١٩٦٧م) هم: محمد زيد الكيلاني، أمين شنار، ثريا ملحس، جنزون هاشم الرشيد، محمود الرومان، عدنان النحوي. ص ٥٩/ص ٦٦. انظر عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٣٢.

الْقُدْسُ جَنَسُهُ خُلِدَ اللهُ بِقَعْتِهَا مُبَارَكٌ حَوْلَهَا مِنْ سَائِرِ الْآدَمِ^(١)

في الشعر الديني للمرحلة الثالثة^(٢) (١٩٦٧-١٩٨٤) ازدادت تمثيلات الشعر في
تصوراتها الدينية حدة^(٣). وعلى حد تعبير "الخباص" فقد أفرغ حريق الأقصى الشاعر "أحمد
عقيلان"^(٤) في قصيدته "واحترق الأقصى" (١٩٦٩م) ووظف الحدث الأليم توظيفاً ناجحاً^(٥) في
قوله:

إِنْ لَمْ تَنْتَرْ لِحَرِيقِ الْقُدْسِ غَضَبَتُنَا فَفَخِّنْ مِنْ مَعْدَنِ الْأَخْبَارِ وَالْخَشَبِ
أَبْعَدَ أَنْ خَرَّ بَيْتُ الْقُدْسِ مُحْتَرِقاً يَقُولُ بِالصُّلْحِ إِلَّا خَائِنٌ وَغَيْبِي^(٦)

وفي تمثيلات قصيدة "المسجد الحريق" (١٩٦٩م) لـ"برهان الدين العبوشي"^(٧) كشف
عن قدسية "القدس"، وتحذير من السكوت على حرق المسجد الأقصى، لأنه سيقود حسب
"الخباص" لتدمير كل مقدسات مدينة "القدس" الإسلامية والمسيحية في قوله:

(١) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٦٥. محمود الأفغاني، ديوان الأفغاني، ج ١، ص ١٧٠/ص ١٧١.

(٢) أبرز شعراء الاتجاه الديني في شعر "القدس" المرحلة الثالثة (١٩٦٧-١٩٨٤م) هم: كمال رشيد، برهان الدين العبوشي، يوسف العظم، هارون، هاشم الرشيد، عنان النحوي. انظر عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٩٥/ص ١٠٣.

(٣) كان عام ١٩٦٧م عام نكسة حزيران أقدمت فيه "إسرائيل" على ضم "القدس" إلى أراضيها ثم عملت على تهويدها بعد ذلك حيث قامت بتغيير أسماء المواقع والشوارع فيها [...] أما في العام ١٩٦٩م فقد أقدم <اليهود> على حرق المسجد الأقصى في تاريخ ٢١/٢١ آب/ ١٩٦٩م. انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٩٥، ص ٩٦.

(٤) أحمد عقيلان، ولد في "الغالوجة" جنوبي "فلسطين" عام ١٩٢٤م، وتعلم في "القدس"، وعمل في التعليم الثانوي بالغالوجة و"غزة" و"السعودية". انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٦١.

(٥) انظر عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ١٠٠.

(٦) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ١٠٢. أحمد عقيلان، ديوان "جرح الإباء"، ١٩٦٩م، د. ٢٣/ص ٢٩.

(٧) برهان الدين العبوشي (١٩٦١م - ١٩٧٠م): ولد في مدينة "جنين" بـ"فلسطين"، ودرس فيها ثم بـ"بابل"، و"الشويفات" ثم الجامعة اللبنانية في بيروت. حصل في تلك الأمانة العربية بـ"فلسطين"، نزع إلى "بيروت" فـ"دمشق" فـ"بغداد" حيث

يَا مُسْلِمُونَ، يَا نَصَارَى يَغْرِبُ
لَمْ يُلْهِبِي الْأَقْصَى بِنَارِ رِثَائِهِ
إِنَّ الْمَسَاجِدَ وَالْكَتَائِبَ كُلَّهَا
لِلَّهِ فَاحْمُوا الْقُدْسَ مِنْ أَغْدَائِهِ^(١)

أما تمثيلات صورة "القدس" في الشعر الوطني والقومي للمرحلة الأولى^(٢) (١٩٠٠م- ١٩٤٨م) فإنها تدور في فلك إمبريالية الغرب ممثلة بـ "بريطانيا" وإجراءات السياسة/"القوة" بشأن الانتداب على أرض "فلسطين" وتهنيتها للـ <يهود>. ومقاومة الشعب الفلسطيني في ثوراته المتعددة.

ولعل أهم تمثيلات الشعر في تلك المرحلة قصيدة لـ "وديع البستاني" بعنوان "بلفور في دمشق" (١٩٢٥م). استنكر فيها "وعد بلفور"، "وتحدثت عن زيارة "بلفور" لدمشق منكرًا استقباله فيها، وذاكرًا أن الحاج "أمين الحسيني"^(٣) قد سدّ باب الأقصى في وجهه، وهاجم "بلفور" ووعدته المشؤوم، ناعيًا إياه بأنه "مذلّ النصارى"^(٤).

فتمثيلات شعر "القدس" الوطني في هذه المرحلة وثيقة مهمة تفصح عن حركة التاريخ الحقيقي، لا بوصفه حدثًا تدفعه السياسة/"القوة" فقط، وإنما ردّة فعل الشعب/المقاومة أيضًا، ومثل هذا المنظور يمكن من تأصيل تواريخ الاستغلال داخل هوية العرب القومية، وكذلك تطوير

استقرّ فيها منذ عام ١٩٣٩م. من آثاره: "وطن الشهيد" ١٩٤٧م، "ديوان جبل النار" ١٩٥٦م، "ديوان النيازك" ١٩٦٧م. انظر: راضي صدوق، ديوان الشعر العربي في القرن العشرين، توثيق أنطولوجي وأنطولوجي للشعراء العرب المعاصرين، ج ١، ج ٢، دار كرامة للنشر، روما، ط ١، ١٩٩٤م، ص ٤٦١.

(١) انظر عبد الله الخياص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ١٠٠. برهان الدين العبوشي، ديوان "إلى متى"، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٧٢م، ص ٢٤/ص ٢٨.

(٢) أبرز شعراء الاتجاه الوطني للمرحلة الأولى ١٩٠٠م-١٩٤٨م هم: وديع البستاني، إبراهيم الدباغ، حسني زيد الكيلاني، إبراهيم طوقان، إسكندر الخولي البيتجالي. انظر عبد الله الخياص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٣٥/ص ٥٠.

(٣) الحاج أمين الحسيني (١٨٩٧-١٩٧٤م): سياسي عربي وزعيم فلسطيني. ولد في القدس، ودرس في الأزهر بمصر. مفتي القدس سنة ١٩٢١م. عارض إقامة دولة يهودية في فلسطين. فاضطهد وأبعد عن وطنه. توفي في بيروت. نجيب الرئيس، فلسطين الصفة الخاسرة، ١٩٢١-١٩٥٢، الأعمال المتفارة ٨، بيروت، ص ٥١.

(٤) انظر عبد الله الخياص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٣٥.

استراتيجيات المقاومة لها. قصيدة "البستاني" التي بعنوان "صوت شعب" (١٩٢٥م)، كانت

بالفعل ردّة فعل عنيفة على إجراءات "القوة" التي فرضت على "القدس" عام ١٩١٧م لدى دخول

الجنرال "اللنبي"^(١). وفي القصيدة يخاطب "وديع البستاني" المندوب السامي البريطاني قائلاً:

يُرِيدُ الْمَارْشَالُ صَلَاةَ شُكْرٍ	لِيُهَيِّئَ لَهُ انْتِدَابًا وَاحْتِلَالًا
أَقْدَ حَرَرَتَهَا قُدْسًا؟ وَمَنْ؟	وَمَنْ ذَا حَطَّ لَمَّا قِيلَ شَالُوا؟
أُخْرِيرُ وَسَيَقُوكَ فَوْقَ رَأْسِي	لَعُنْرُكَ إِنَّهُ الْقَوْلُ الْمُحَالُ ^(٢)

إنّ ما تقدّمه التمثيلات الشعرية في هذه المرحلة التاريخية المبكرة التي أثبتتها "الخباص"

في دراسته دليل على ظهور قصيدة "القدس" في إطار ثقافي كولونيالي جديد، يخلق إحساساً بأطر

صراع جديد، هو بالأحرى الثقافي الجديد الذي يؤكد حضوره بوصفه فعلاً عاصياً ومتمرداً متفقاً

وضروية البقاء على الأرض. ولعل قصيدة "الفدائي" لـ"إبراهيم طوقان" تعد تمثيل البلاغة

لحركة الصراع المقاوم، وعصيان "القوة" على الأرض، والموت في أجل صورته. وعلى حد

تعبير "الخباص" هي نموذج مبكر للتضحية والفداء.

يقول "إبراهيم طوقان"^(٣):

لَا تَسْأَلْ عَنْ سَلَامَتِهِ	رَوْحُهُ فَفَوْقَ رَاحَتِهِ
بَدَلَتْهُ هُمُومُهُ	كَفَنًا مِنْ وَسْوَائِهِ

(١) تمكّن الجيش البريطاني من احتلال جنوب فلسطين في أثناء الحرب العالمية الأولى، ثم أشرف على مدينة القدس مساء ٩/كانون أول/ ١٩١٧م، حيث قام رئيس بلديتها باستقبالهم، حاملاً مفاتيح المدينة التي دخلها المارشال اللنبي. انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٣٦.

(٢) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٣٦ / ص ٣٧. وديع البستاني، ديوان "الفلسطينيات"، ص ١٦٨/ص ١٦٩.

(٣) إبراهيم طوقان (١٩٠٥-١٩٤١م) : ولد في نابلس من أسرة عريقة تعود أصولها لـ"الحجاز"، تلقى دراسته الابتدائية في المدرسة الرشادية في نابلس، أكمل دراسته في مدرسة المطران، ثم في الكلية الإنجليزية في "القدس"، ونال البكالوريوس في الآداب من الجامعة الأمريكية بـ"بيروت" عام ١٩٢٩م. شاعر وطني قومي عث حياته القصيرة شغلة من الثورة والتحدي في مواجهة الاستعمار البريطاني والغزو الصهيوني، طبع ديوانه أول مرة عام ١٩٠٥م ونجيه مقنعة مطوّلة عن حياته بقلم شقيقته فدوى طوقان، قام "إحسان عباس" بترتيب الديوان ترتيباً زمنياً. انظر: راضي صتوق، ديوان الشعر العربي في القرن العشرين، ص ٥١.

يَرْقُبُ السَّاعَةَ النَّبِيُّ بَعْدَهَا هَوَّلٌ سَاعَتُهُ^(١)

ولعلّ من أخطر إجراءات "القوة"/"السلطة" في أشكالها الثقافية في تلك المرحلة إنشاء الجامعة العبرية في "القدس" كمؤسسة ثقافية، وُضع حجر الأساس لها في عهد الانتداب البريطاني في تاريخ ٢٤/تموز/١٩١٨م^(٢)، حيث تتصدى قصيدة بعنوان "الفتوى" لـ"وديع البستاني" لمواجهة "جدة" ليست جزءاً من ماضي المكان/"القدس" وذلك في قوله:

أَفْتَيْ بِاللهِ بِالْكَعْبَةِ بِالْأَمْرِ	حَجَرَ الْأَسْوَدَ بِالرُّكْنِ الْأَعَزِّ
إِنْ عَلَتْ فِي عِزِّهَا شَامِخَةٌ	فَوْقَ رَأْسِ الطُّورِ تَلْهُو بِالْعِزِّ
وَعَدَتْ جَامِعَةَ عِزِّيَّةَ	وَنَهَى الْخَاخَامَ فِيهَا وَأَمَرَ
أَيُّقُولَ الشَّيْخِ وَالْقِسِّ ^(٣) اتَّيَدَ	إِنَّ لِلْمُطَرَّانِ وَالْمُفْتَى حَجَرَ ^(٤)

لقد كانت مسألة انتقال التراث القومي العقائدي ونفيه من "القدس" وإسناده لما يسمّى بـ"الحق التاريخي" لـ"الآخر">اليهودي< الإسرائيلي الصهيوني هو الثيمة الكبرى في قوة التمثيل الشعري، وكانت ردة الفعل هي حركة الشعب وثورته ("ثورة البراق" وثورة الشعب الفلسطيني عام ١٩٣٦م)^(٥) ضد كل أشكال النفي التي بدأت تلوح في الأفق على نحو سافر.

(١) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٣٧. إبراهيم طوقان، ديوان إبراهيم

طوقان، ط ١، مكتبة المحتسب، عمان، ودار المميرة، بيروت، ١٩٨٤م، ص ٦٩.

(٢) افتتحت الجامعة العبرية بعد سبع سنوات من وضع حجر الأساس أي عام ١٩٢٥م انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٣٩.

(٣) يقصد الشاعر مطران الانجليز "مكتس" ومفتي القدس الشيخ كامل الحسيني. انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٣٨.

(٤) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٣٩. ديع البستاني، ديوان الفلسطينيين، ص ٨٨.

(٥) قامت هذه الثورات إثر ادعاء اليهود في امتلاك حائط المبكى في القدس وهو المكان المعروف بالبراق المتصل بجدار الحرم القدسي الشريف، وقد حاول اليهود محاولات شتى للسيطرة عليه مما أثار غضب أهل فلسطين وأدى إلى التنازع إلى الصدام

وقد نظم "وديع البستاني" قصيدتين في أحداث "ثورة البراق" بعنوان "قتلة المبكى" ١٩٢٩م، وقصيدة "البراق الشريف" ١٩٣٠م^(١). ولعل أبرز التمثيلات الشعرية قصيدة لـ "أبي سلمى"^(٢) بعنوان "يا فلسطين" نشرها في مجلة "الرسالة" في العام الذي اشتعلت فيه "ثورة ١٩٣٦م" يذكر فيها وقوف "عمر بن الخطاب" على "جبل المكبر" إذ يقول:

جَبَلُ الْمَكْبَرِ طَالَ نَوْمُكَ فَاَنْتَبِهْ قُمْ وَاسْمَعْ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَا
فَكَأَنَّمَا الْفَارُوقُ نَوَى صَوْتُهُ فَجَلَّا لَنَا الدُّنْيَا وَهَزَّ الْجَيْلَا^(٣)

وفي خلاصة مهمة تتعلق بالشعر القومي^(٤) في هذه المرحلة (١٩٠٠م-١٩٤٨) يقول "الخباص": "كان الشعر الوطني أكثر التصاقاً بالـ "قدس" من الشعر القومي [...]. نظراً لأنّ الشعر القومي كان يركّز على الأحداث في الوطن العربي حول فلسطين. [...] وتبيّن أنّ معظم قصائد الشعر القومي وعدداً من الشعر الوطني تكشف عن بعد المسافة بين أصحابها و"القدس".

والاشتباكات الدموية عام ١٩٢٩م، وامتدت الاشتباكات من القدس إلى عدد كبير من مدن فلسطين وقرائها، سقطت نتيجتها عدد من القتلى والجرحى، قامت حكومة الانتداب البريطاني بالانتقام من الشعب في قرار الإعدام شنقاً لـ: عطاء الله الزير ومحمد خليل جسيم وفؤاد حسن حجازي. في ١٧/حزيران/١٩٣٠م. انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٤٢.

(١) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٤٤.

(٢) أبو سلمى: عبد الكريم الكرمي، (١٩٠٩-١٩٨٠م) ولد في "طولكرم" بـ"فلسطين" ودرس فيها ثم في "السلط" في "الأردن"، فـ"دمشق"، ونال شهادة البكالوريا في السورية ١٩٢٧م، انتقل إلى "القدس" ليعمل معلماً في المدرسة العمريّة والمدرسة الرشدية وهناك درس الحقوق في معهد الحقوق الفلسطيني حيث التقى بالشاعر "إبراهيم طوقان" من أثاره: "أغنيات بلادي" ١٩٠٩م، "المشرّد" ١٩٤٩-١٩٦٣م، "من فلسطين ريشتي" ١٩٧١م جمعت دواوينه في ديوان واحد صدر عن دار العودة ١٩٧٨م انظر: راضي صدوق، ديوان الشعر العربي في القرن العشرين، ص ١٠٢.

(٣) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٤٥.

(٤) للاطلاع على نماذج من الشعر القومي انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٤٧/٥٠.

أو ما يتعلّق بها [...] وصياغة هذه القصائد تنبئ عن أنّ الشعراء لجأوا إلى ذلك هروباً من واقعهم الحاضر الذي يعيشونه^(١).

وحسب تعبير "الخباص" فإنّ معظم الشعر الوطني في المرحلة الثانية^(٢) (١٩٤٨م- ١٩٦٧م) الذي اشتمل على مفردة "القدس" أو ما يتصلّ بها، يتناول نكبة فلسطين وما حلّ بالشعب الفلسطيني من رحيل وتشردّ ولجوء. لذا تفاوت اهتمام هذه القصائد بـ "القدس"، فهي إما أن ترد بإشارة عابرة أو في وقفة أطول^(٣).

ولعلّ أبرز ملمح على قصائد هذه المرحلة أنها مشهّد ثقافيّ صراعيّ لسلسلة المخططات والإجراءات التي تتعالق لدى أطراف الصراع العربي الفلسطيني وطرف "الأخر" ممثلاً بانتداب "بريطانيا" وإحلال <اليهود> في أرض "فلسطين". ففي قصيدة بعنوان "إلى المنتدبين الراحلين" (١٩٤٨م) نظمها "فؤاد الخطيب" يوم ارتحال البريطانيين عن "فلسطين".

يقول "فؤاد الخطيب":

بَنَيْتُمْ فَمَا شَيَّعَتْكُمْ دَمْعَةً هَطَلَتْ	وَلَا تَعَطَّلَتْ الْأَحَادُ وَالْجُمُعُ
وَلَا تَرَعَزَعُ مِنْ مَهْدِ الْمَسِيحِ لَكُمْ	رُكُنٌ وَلَا نَكْسَتْ أَعْلَامَهَا الْبَيْعُ
وَهَلْ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى فَلَا نُذِرُ	تَنَرَى وَلَا وَجْهَهُ الْوَضْأُحُ يَمْتَنِعُ ^(٤)

(١) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٤٩.

(٢) أبرز شعراء الشعر الوطني والقومي في المرحلة الثانية ١٩٤٨م-١٩٦٧م هم: فؤاد الخطيب، وعبد المنعم رفاعي، وإسكندر الجولاني البيتجالي، ويوسف الخطيب، وهارون هاشم الرشيدي، ومحمود الأفغاني، وسلمى الخضرا الجيوسي، وناجي علوش، وعبد الكريم الكرمي، ومحمد العذنان، وحسن البحيري، وعيسى الناعوري، وراشد حسين. انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٥٩/٨٥.

(٣) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٦٦/٦٧ ص ٦٨/٦٩.

(٤) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٧٠. فؤاد الخطيب، ديوان الخطيب، ج ٢، ص ٣٦٨/٣٧٨.

وفي عام ١٩٤٨م نظم "حسن البحيري" قصيدة بعنوان "فلسطين"، تحدث فيها عن النكبة

التي حلت بأرض "فلسطين" وشعبها وخطورة تلك المسألة على "القدس" أيضاً، يقول:

رَبِّعَ الْمَكْبَرُ وَاهْتَزَّتْ مُزَلْزَلَةً مِنْ الْمَنَارَةِ أَفْقَادَ وَأَرْكَانَ
وَأَغْضَضَ الْكَرْمِلُ الْمَخْزُونُ هَامَتَهُ وَغَضَّ مِنْ دَامِغِ الْأَجْقَانِ لِسَانُ^(١)

وفي قصيدة بعنوان "كارثة اللاجئين" كتبها "إسكندر الخولي البتجالي"^(٢) في نهاية

الأربعينيات تتقاطع كارثة الشعب الفلسطيني ١٩٤٨م وتحولات حياة الاستقرار في الأرض إلى

حالة اللجوء، وذلك عبر تذكر الذكريات الجميلة في حي الطالبية في "القدس"، إذ يقول الشاعر:

وَتَبَيَّنَتْ لِي الطَّالِبِيَّةُ وَأَنْبَرَتْ لِي الْقُدْسُ عَنْ كَتَبٍ وَلَيْسَ تُرَامُ
عَبَّئْتُ بِهَا أَيْدِي الدِّمَارِ وَطَوَّخْتُ بِقَبَائِبِهَا وَشَبَابِهَا الْأَلْغَامُ
وَلَمَحْتُ فِي الْقَطْمُونِ دَارَ إِقَامَتِي وَالْوَرْدَ فِي جَنَابَاتِهَا أَكْمَامُ
لِيَلَى هُنَا أَوْخَتْ إِلَيَّ قَصَائِدِي فَكَأَنِّي وَكَأَنَّهَُا أَحْلَامُ^(٣)

(١) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٧٤. حسن البحيري، ديوان "الأنهار الضمائي"، ص ٩٨.

(٢) إسكندر الخولي البتجالي: (١٨٨٨م - ١٩٧٣م) ولد في "بيت جالا" من مدينة "بيت لحم" بـ"فلسطين" درس في مدرسة الروم الارثوذكس في بلدته، ثم في المدرسة الروسية الداخلية بمدينة "الناصره"، فمدرسة السالزيان الداخلية بـ"بيت لحم" ومنها انتقل إلى الكلية البطريركية للروم الكاثوليك بـ"بيروت" وتخرج فيها عام ١٩٠٦م. ثم درس القانون في كلية الحقوق في "القدس". من آثاره: ديوان "الزفرات" ١٩١٩م، ديوان "المنقود" ١٩٦١م. انظر: راضي صدوق، ديوان الشعر العربي في القرن العشرين، ص ٣٤٢.

(٣) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٧٤/٧٥. إسكندر الخولي البتجالي، ديوان "الأم وأمل"، ص ٣٠/٣٣.

وفي قصيدة بعنوان "غرباء" (١٩٥٤م) نظمها "هارون هاشم الرشيد"^(١) تتحلّ لفظة العنوان في مضمونه بعد نكبة عام ١٩٤٨ في تكثيف معاني الغربة، إذ بدأت "الذات" الفلسطينية تتحسّس آثارها النفسية، وظلت "القدس" في النص هي مركز الصراع وجوهره في قوله:

غُرَبَاءُ؟! سَلُّوا فَلِسْطِينَ عَنَّا وَسَلُّوا كُلَّ ثَوْرَةٍ كَيْفَ كُنَّا
غُرَبَاءُ؟! وَنَحْنُ مِنْ جَبَلِ النَّارِ انْدَفَعْنَا مَشَاعِلًا وَانْطَلَقْنَا
غُرَبَاءُ؟! وَنَحْنُ مِنْ مَنَبَتِ الْمُقَدِّسِ مِنْ بَيْتِهَا الْمُطَهَّرِ جُنَّتْنَا^(٢)

وفي قصيدة بعنوان "الضفتان لنا"^(٣) لـ "هارون هاشم الرشيد" يقول:

لَنَا فَلِسْطِينُ مَهْمَا شَدَّ أَرْهَمُ الْمُسْتَعْمِرُونَ وَمَهْمَا حَوَّلَهُمْ كُنُورُوا
لَنَا لَنَا الْأُرْدُنُّ الْعَرَبِيُّ مَنبُعُهُ وَالضَّفَّتَانِ لَنَا وَالْمَاءُ وَالشَّجَرُ
لَنَا الْمَكْبَرُ هَلْ يُنْسَى وَقَدْ هَدَرَتْ "اللهُ أَكْبَرُ" إِذْ نَادَى بِهَا عُمَرُ
اللهُ أَكْبَرُ قَدْ هَزَّتْ جَوَانِيهُ لَا تَنَمَّحِي أَبَدًا مَهْمَا بِهَا كَفَرُوا^(٤)

(١) هارون هاشم رشيد: ولد هارون هاشم رشيد في غزة عام ١٩٢٧م، [...] بعد حصوله على الدبلوم العالي لتدريب المعلمين من كلية غزة عمل في سلك التعليم حتى عام ١٩٥٤م، ثم عمل بعدها مديراً لإذاعة صوت العرب في قطاع غزة، وهو يعمل الآن ممثلاً لفلسطين في جامعة الدول العربية، [...] كان ظهور مجموعته الشعرية "مع الغرباء" عام ١٩٥٤م حدثاً ملفتاً في تاريخ الشعر الفلسطيني [...]. له ست عشرة مجموعة شعرية من بينها: "عودة الغرباء" ١٩٥٦م، و"غزة في خط النار" ١٩٥٧م، و"حتى يعود شعبنا" ١٩٦٦م، و"تورة الحجر" ١٩٨٨م. سلمى الخضراء الجيوسي، موسوعة الأديب الفلسطيني المعاصر، الشعر ١، PROTA، ط١، ١٩٩٧م، ص ٢٤٥.

(٢) انظر: عبد الله الخياص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٧١، هارون هاشم الرشيد، الأعمال الشعرية الكاملة، ديوان "حتى يعود شعبنا"، ١٩٦٦م، ص ٣٥٧/ص ٣٦٢.

(٣) قتم الشاعر للقصيدة بقوله: "كتب الشاعر اليهودي، شاعر عصابة الأرغون "أراخ" قصيدة حول نهر الأردن قال فيها: "ضفتان الأردن لنا: الغربية والشرقية، هما ملك إسرائيل... كل نهر له ضفتان، والأردن المقدس لنا بصفته" ورداً عليه بكل ما في العروبة من ثأر ووحدانية ونضال.. أقول...". نقلاً عن: عبد الله الخياص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، هامش ٢، ص ٧٧.

(٤) انظر: عبد الله الخياص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٧٧. هارون هاشم الرشيد، الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٤٠٥.

يمكن القول: إن الخصوصية العقائدية والثقافية والتاريخية والسياسية لـ"القدس" هي التي

كانت تسم المشهد الثقافي آنذاك، حيث يتقاطع التاريخ والأدب معاً في المشهد الشعري برمته، وينبتقان من بؤرة الصراع. ويصبح "صلاح الدين" جسراً ممتداً بين "الذات" العربية الفلسطينية والمكان/"القدس". فحيثما توجد "القدس" يوجد "صلاح الدين" في علاقة تواشجية لا يمكن إغفالها على الإطلاق. وفي قصيدة بعنوان "سلاماً صلاح الدين" (١٩٦٥م) لـ"أحمد محمد الصديق"^(١) يقول:

سَلَاماً صَلَاحَ الدِّينِ يَا خَيْرَ قَائِدٍ	بِأَمْجَادِهِ تَاجَ الْفَتْوحِ تَزِينَا
سَلَاماً صَلَاحَ الدِّينِ إِنَّا بِحَاجَةٍ	لِمِثْلِكَ مَنْ يُعَلِي عَلَى الْحَقِّ صَرْحَنَا
أَلَمْ تَرَبَّنْتَ الْمُقَدِّسَ الْيَوْمَ قَدْ عَدَا	أَسِيراً فَجَرَدَ دُونَهُ السَّيْفَ وَالْقَنَا
وَوَحَّدَ بَنِي الْإِسْلَامِ فِي الْحَرْبِ مُعَلِّناً	جِهَادَكَ وَاجْعَلْ مِنْهُجَ الْحَقِّ دِينَنَا ^(٢)

أما صورة "القدس" في تمثيلات الشعر القومي لمرحلة (١٩٤٨م-١٩٦٧م)، فقد كانت تيمنها الدعوة للوحدة العربية وأن فلسطين عربية. ومن القصائد القومية قصيدة بعنوان "المهزلة العربية" لـ"محمود الحوت" وفيها هجوم على الدول العربية، وعلى تأسيس "جامعة الدول العربية". حيث شاع في النص إحساس العربي/"الفلسطيني" بفضاعة مصيره من تشريد وتجوّل

(١) أحمد محمد الصديق: ولد في شفاعمرو عام ١٩٤١م، وبقي في "فلسطين" حتى سنة ١٩٥٦م حيث خرج عبر الحدود إلى لبنان، ثم درس في المعهد الديني في قطر، وحصل بعد ذلك على الماجستير في الشريعة الإسلامية من الأزهر انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٦٣.

(٢) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٧٧. أحمد محمد الصديق، ديوان تداء الحق، دار الضياء للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٨٤م. ص ٢١٠/ص ٢١١.

وخبيّة أمله، وتحديداً في حديثه عن حرب ١٩٤٨م وعلاقتها بمصير "القدس" فيما بعد^(١) في قوله:

مَا كُنْتُ إِلَّا عَلَى الْأَقْصَى مُؤَامَرَةً حَيِّرَةً حَاكَمَهَا تَفَكِيرٌ رَغِيدٌ^(٢)

ومن تمثيلات صورة "القدس" أيضاً التغني بالوحدة العربيّة، وتحديداً بين "مصر" و"سوريا" عام ١٩٥٨م في قصيدة بعنوان "الجمهورية العربيّة المتحدة" لـ"محمد العدناني"^(٣) يقول:

وَنَسْتَرُدُّ فَلَسْطِيناً يُؤَاوِرُنَا	نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ يَجْلُو الشُّكَّ وَالرَّيْبَا
وَتَلْبِسُ الْقُدْسُ قَلْبَ الْعَرَبِ مُشْرِقَةً	مِنْ بَغْدٍ لَيْلِ الْأَسَى أَثْوَابَهَا الْقُشْبَا
وَيَضْحَكُ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى وَصَخْرَتُهُ	وَقَبَّةٌ فَوْقَهَا قَدْ بَزَتْ الْقَبَبَا
اللَّهُ أَكْبَرُ إِنْ دَوَّتْ مَا لَدُنْهُ	بِهَا أَصَاخُ إِلَيْهَا الدَّهْرُ وَانْجَذَبَا
وَلِلنَّوَاقِيسِ لَحْنٌ فِي كَنَائِسِهَا	سَيَتَرَكُ اللَّبَّ لُبُّ الْكَوْنِ مُسْتَلْبَا ^(٤)

لقد كانت تمثيلات هذه المرحلة إرهاباً للخطر المحقق بالأمة العربيّة وقصيدة بعنوان "يا للقداسة في ظلال العار" لـ"راضي صدوق" (١٩٦٦م) هي تمثيلات وكشف عن حالة التناقض التي يعيشها العرب سياسياً وتأثير ذلك على مصير "فلسطين"/"القدس". في قوله:

(١) انظر: عبد الله الخياص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٨٤.

(٢) انظر: عبد الله الخياص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٨٤. محمود الحوت، "المهزلة العربيّة"، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٥١م، ص ١٨.

(٣) انظر: عبد الله الخياص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٨٤.

(٤) انظر: عبد الله الخياص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٨٤. محمد العدناني، العدنانيات، مج ١،

وَالْقُدْسُ تَغْرُفٌ فِي الْهُولِ أَسِيرُهُ
تَغْفُو عَلَى الْجُرْحِ الذَّلِيلِ كَنِيْبَةٍ
زَرَعُوا بُذُورَ الْمَوْتِ فِي أَحْشَائِهَا
أَتَمَوْتُ؟ إِنَّ الْمَوْتَ يَسْجُدُ خَاشِعًا
يَا الْقُدَّاسَةَ فِي ظِلَالِ الْعَارِ
مَخْنُوقَةَ الْأَمَالِ، بِالْأَسْوَارِ
أَتَمَوْتُ؟ وَهِيَ عَدِيدَةُ الْأَنْصَارِ
لِلْقُدْسِ يَخْرُسُهَا مِنَ الْأَشْرَارِ^(١)

يرى "الخباص" "أنّ هنالك تشابهاً إلى حد ما بين تمثيلات الشعر الوطني والقومي لـ"القدس" في المرحلة السابقة مع تمثيلات الشعر الوطني والقومي لمرحلة (١٩٦٧م-١٩٨٤م)"^(٢). فقد تناولت القصائد بصورة عامة من وجهة نظر "الخباص" لمضامين هي: "الحنين إلى فلسطين ومدنها والشوق إليها، والحلم بالعودة إلى الوطن الذي ضاع، بعد أن احتلّه الأعداء ودنسوه. كما تردّت الإشارة إليها وإلى مقدّساتها. [...] وتحدّث الشعراء عن صمود المواطنين في وجه المحتلّين ومقاومتهم لهم، والاشتباك معهم. [...] وعرضت بعض القصائد الوطنيّة لـ"القدس" حين تناول أصدعابها ما حلّ بالفلسطينيين خارج وطنهم. [...]"^(٣).

وبمعنى آخر فـ"الخباص" لا يجد أيّ جديد طرأ في شعر هذه المرحلة مقارنة بتمثيلات سابقة. على الرغم من أنّ هذه المرحلة -حرب ١٩٦٧م- هي أكثر المراحل تحدياً لـ"الذات" العربيّة الفلسطينيّة على جميع الأصعدة السياسيّة والفكريّة والثقافيّة والاجتماعيّة. وفي سياق كهذا يمكن القول إنّ جهد "الخباص" ينحصر في إلمامه الواضح ودأبه الشديد على تبويب قصيدة "القدس"، ومنهجها في التاريخ الحقيقي للحدث مما أكسب كتابه ميزة حقيقيّة.

(١) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ٨٥. راضي صدوق، قصيدة يا للقداسة في ظلال العار، مجلة أعلام، السنة ٢، ج ٥، ١٩٦٦م، ص ١٢٠.

(٢) أبرز شعراء هذه المرحلة: سميح القاسم، فدوى طوقان، وعز الدين مناصرة، و عبد اللطيف عقل، وراشد حسين، وعلي البتيري، ومحمود درويش، وحيد محمود، ومريد البرغوثي، وسلمان مصالحة، وفوزي البكري، وناضض منير الرئيس، وخالد محادين، وعبد الرحيم عمر...
ظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ١٠٤ حتى ص ١٢٤.

(٣) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ١٠٤.

ومن أبرز تمثيلات شعر "القدس" الوطني لهذه المرحلة قصيدة لـ "فدوى طوقان" (١)

بعنوان "أردنية فلسطينية في إنكلترا" (١٩٦٩م) إذ تتضح محاولة "الذات" تأكيد وجودها، وتعبئتها في المكان.

تقول "فدوى طوقان":

طَقَسَ كَنِيبٌ
وَسَمَاوُنَا أَبَدًا ضَبَابِيَّةً
مِنْ أَيْنَ؟ إِسْبَانِيَّةٌ؟ كَلَّا
أَنَا مِنْ... مِنَ الْأُرْدُنِّ
عَفْوًا مِنَ الْأُرْدُنِّ؟ لَأَ أَفْهَمُ
أَنَا مِنْ رَوَايِي الْقُدْسِ
وَطْنِ السَّنَى وَالشَّمْسِ
يَا، يَا، عَرَفْتُ
إِذْنِ يَهُودِيَّةٍ
يَا طَعْنَةً أَهْوَتْ عَلَى كَبْدي
صَمَاءَ وَحْشِيَّةٍ (٢)

ونظراً لأن منهجية الكتاب لدى "الخباص" استقصائية الطابع، فإنه لا يتجاهل قصيدة

مهمة لـ "محمود درويش" بعنوان "سرحان يشرب القهوة في الكفتيريا" (١٩٧٢م)، فيذكر عنوان

القصيدة فقط دون مضمونها في إشارة عارضة إلى تحول "القدس" في هذا النص المهم إلى "ناقة

(١) فدوى طوقان: ولدت عام ١٩١٧م في مدينة نابلس وتعرفت إلى عالم الشعر عن طريق أخيها إبراهيم طوقان، وقد تحولت عن كتابة الشعر الرومانسي بالأوزان التقليدية الذي برعت فيه إلى الشعر الحر في بدايات حركته، وعالج شعرها عددا كبيرا من الموضوعات الشخصية والجماعية، مجموعاتها الشعرية هي: وحدي مع الأيام ١٩٥٢م، وجنتها ١٩٥٨م، أعطنا حباً ١٩٦٠م، أمام الياب المغلق ١٩٦٧م، والفرسان ١٩٦٩م، ملي قمة الدنيا وحيدا ١٩٧٣م. لها في السيرة: رحلة جبليّة - رحلة صعبة ١٩٨٥م، والرحلة الأصعب ١٩٩٣م. نالت فدوى العديد من الجوائز. ملهى الخضرا الجبوسي، موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر، الشعر، ص ٣٢٦.

(٢) نقلا عن: عبد الله الخباص، القدس في أدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ١٠٤. فدوى طوقان، قصيدة "أردنية فلسطينية في إنكلترا"، مجلة الآداب، السنة ١٧، ع ٣، آذار ١٩٦٩م، ص ١٦.

تمنّيتها البداوة^(١)، وتداخلات هذا التدوّل هي في الحقيقة تحوّل في "ذات" السياسي العربي

و"الذات" العربيّة وتشكّلها الفكري في إطار مفهوم "القوة".

وفي قصيدة لـ "فوزي البكري" بعنوان "صعلوك من القدس القديمة" في بداية الثمانينيات،

يتضح إحساس "الذات" العربيّة العميق باتّساع المسافة بينها وبين "القدس" إذ يقول:

"يَا كَعْبَةَ... يَا قِبْلَةَ، إِنَّ شَقِيقَتَكَ الْكُبْرَى

قَدْ تَكَلَّتْ كُلَّ قَدَاسَتِهَا

يَا كَعْبَةُ، مَاذَا يَحْدُثُ لِلنَّكَلَى

(حِينَ سَيُوفُ الْعُرْبُ) تَعْجَزُ عَنْ تَأْمِينِ حِرَاسَتِهَا"^(٢)

ومن أبرز تمثيلات "الشعر القومي" لهذه المرحلة قصيدة بعنوان "يا أمّتي لن نقهري"

(١٩٦٧م) لـ "حسن البحيري"^(٣). يقول "الخباص" في كتابه: "ما كادت حرب حزيران تنتهي،

حتى رأينا "حسن البحيري" يثور لهزيمة الأمة العربيّة منذ أماراتها الأولى"^(٤).

يقول "البحيري":

اغْضَبْ وَفَجَّرْ فِي حَنَائِي الصَّدْرِ بُرْكَانُ الْغَضَبِ

اغْضَبْ وَخُضْ سَاحَ الْقِتَالِ وَأَنْتَ أَمْضَى مِنْ لَهَبِ

اغْضَبْ وَقُلْ: قَدَرِي عَلَى صَفْحَاتِ أَيَّامِي كُتِبَ

حَقِّي وَأَفْرَاحُ الْحَيَاةِ، وَكُلُّ أُمْجَادِ الْحَقِّ

فِي الْقُدْسِ فِي أَرْضِي الْحَبِيبَةِ فِي فِلَسْطِينَ الْعَرَبِ^(١)

(١) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ١١٢.

(٢) نقلا عن: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ١٢١. فوزي البكري، صعلوك من القدس القديمة، ط ٢، دون مكان نشر، ١٩٨٥م، ص ٢٠/ص ٢١.

(٣) حسن البحيري: (١٩٣٩ - ١٩٨٩م) ولد في حيفا، لم يكمل دراسته، سُمّد على جهده الذاتي في التحصيل الثقافي فأتقن الإنجليزية والعبريّة إضافة إلى تضلّعه في اللغة العربيّة، شارك في العمل الفدائي بعد نكبة ١٩٤٨م نزح إلى دمشق وعمل مراقبا للقسم العربي في الإذاعة السورية، عمل استاذاً للغة العربية في بعض المدارس الثانوية بدمشق، من دواوينه: "الأنهار الظمأى" دمشق ١٩٨٢م. راضي صدوق، ديوان الشعر العربي في القرن العشرين، ص ٦٣٧.

(٤) انظر: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ١٢٣.

إن توصيف "الخباص" لقصيدة "هجرة" لـ "كمال رشيد"، التي كتبها في بداية الثمانينيات،

تؤكد أن الفن الشعري، في حقيقته، عتبة الوعي والشعور لفهم العالم من حولنا وإدراكه، ونص "كمال رشيد" هو نقل اللحظة التي يكون فيها شيء ما خارج السيطرة، لكنه ليس خارج الاستيعاب. إذ يوضح "الخباص" في هذا السياق خلاصة فكرية مهمة مفادها: "خلو قصائد الشعر القومي ما بعد ١٩٦٧م من بث روح الأمل بالأمة العربية وقدرتها على الحفاظ على هويتها. وقد يعود ذلك إلى تراجع تيار القومية في الفترة التي تلت نكسة حزيران، على عكس ما كان عليه هذا التيار في فترة الخمسينيات وبداية الستينيات من هذا القرن"^(٢).

يقول "كمال رشيد":

نَامي عَلَى الْجَرَحِ يَا بَيْرُوتَ وَأَنْتَ حَيِّي	لَا تَرْتَجِي مَدَنًا مِنْ أُمَّةِ الْعَرَبِ
أَنْتِ الشَّهِيدَةُ يَا بَيْرُوتَ فِي زَمَنِ	عَزَّ الرَّجَالُ بِهِ فِي سَوْرَةِ النُّوبِ
بَيْرُوتَ، بَيْرُوتَ، يَا جُرْحًا يُورِقُنِي	حَيَّرَى أَرْكَكَ وَصَرَغَى فِي دُنَا الْكَذِبِ
ضَمَمْتَ جُرْحَكَ لِلْقُدْسِ الشَّرِيفِ وَمِنْ	قَبْلُ ضَمَمْتَ جِرَاحَ الْقُدْسِ وَأَعَجَبِي ^(٣)

وبحساسية الباحث الذي يستقصي صورة "القدس" في الشعر؛ يتوقف "الخباص" عند هذه القصيدة لتكون آخر قصيدة أدرجت ضمن الشعر الوطني والقومي للمرحلة الثالثة (١٩٦٧م-١٩٨٤م).

في دراسة بعنوان "الشاعر الغاضب" لـ "أحمد الزعبي" صدرت عام ١٩٩٥م، تناول فيها "القدس" تحت عنوان "دلالات الأمكنة" في قوله: "أما النموذج الثاني للمعان أو المدينة الذي

(١) نقلا عن: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ١٢٣، حيز البحيري، نيوان الأهرار للظماي، دمشق، ١٩٨٢م، ص ١٤٣.

(٢) نقلا عن: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ١٢٤.

(٣) نقلا عن: عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، ص ١٢٤. كمال رشيد، نيوان 'عيون في الظلام'، ط ١، مكتبة المنار، الزرقاء، ١٩٨٤م، ص ٣٠/٣١.

سنشير إليه في هذا المجال في "قصيدة الأرض" فهو "القدس"، إذ تُذكر "القدس" في القصيدة عدة مرات بدلالات مختلفة مترابطة ومتواصلة في عالم القصيدة الرحب. وتُرد "القدس" مرتين مسبقة بكلمة الحلم في المقطعين (٤،٣) [...] فالقدس تجسد الوطن والأرض [...] غير أن دلالات "القدس" تتسع وتتعمق وتطرح رؤى متنوعة للأرض والقضية والإنسان.

يقول "درويش":

وَهَذَا نَشِيدِي

وَهَذَا صُغُودُ الْفَتَى الْعَرَبِيِّ إِلَى الْحُلْمِ وَالْقُدُسِ

فِي شَهْرِ آذَارِ تَسْتَقِظُ الْخَيْلِ

سَيَدِّي الْأَرْضِ".

وتُرد "القدس" مرة ثالثة في المقطع الأخير (٦) من القصيدة وتضيف بعداً جديداً إلى الأبعاد السابقة، يتعلّق بموقف الشاعر من قضية الوطن كاملة ومن حتمية النصر وعودة الحق إلى أهله. يقول "درويش":

"أَيُّهَا الذَّاهِبُونَ إِلَى صَخْرَةِ الْقُدُسِ

مُرُّوا عَلَى جَسَدِي

أَيُّهَا الْعَابِرُونَ عَلَى جَسَدِي

لَنْ تَمُرُّوا .

أَنَا الْأَرْضُ فِي جَسَدِ

لَنْ تَمُرُّوا

أَنَا الْأَرْضُ فِي صَخْرِهَا

لَنْ تَمُرُّوا".^(١)

وفي دراسة بعنوان "القدس في الشعر الفلسطيني الحديث" ١٩٩٦م لـ"فاروق مواسي"

تناول فيها مسألتين الأولى: نشوء ما اصطلح عليه حسب قوله "شعر القدس": في قوله "لقد كان

(١) انظر: أحمد الزعبي، الشاعر الغاضب (محمود درويش)، دلالات اللغة وإشارات وإحالاتها، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن،

ط١، ١٩٩٥م، ص١٦٢/ص١٦٦ قصيدة "الأرض" لـمحمود درويش من ديوان "أعراس".

من المتوقع -مثلاً- أن نقرأ قصائد عن "القدس" ومكانتها الدينية وذلك في فترة الصراع مع الصليبيين منذ بدايات القرنين الحادي عشر والثاني عشر، لكنّ النماذج الكثيرة لا تدلّ على نشوء ما اصطلح عليه "شعر القدس" فلو تتبعنا بعض الدراسات عن هذه الفترة [...] نجد قصائد كثيرة قيلت في الأحداث والتحرير ولكننا لا نجد أبياتاً تتناول "القدس" مكاناً بشيء من التركيز أو ما يعكس خصوصية بارزة، بل كانت الأبيات مدحاً للأيوبيين ووصفاً لبطولاتهم.^(١)

لكنّ دراسة "عبد الجليل عبد المهدي" الأنفة الذكر تؤكد افتقار ملاحظة "مواسي" للدقة، فهي ملاحظة متسرّعة تفتقر للإستقصاء الدقيق لمركزية مفردة المكان/"القدس" التي احتلت مكانة حقيقة في شعر تلك الفترة، فالرابط العائدي هو قاسم مشترك في القصيدة آنذاك قد جعل من مدح الأيوبيين والحث على فتح "القدس" على قدر واحد من الأهمية.

الثانية: تناول "مواسي" لغة القصيدة العربية وتطورها، ويرى أنّ لغة الشعر التي تناولت "القدس" حتى منتصف القرن العشرين هي لغة تعميم لا تلتفت لمقتضيات الصراع والتحديات التي يواجهها المكان/"القدس" في قوله: "غير أنّ الحال لم تكن بأفضل حتى منتصف القرن العشرين، مع أنّ "القدس" ومنذ بدايات هذا القرن أخذت تعيش في صراع جديد يستلزم بالضرورة أن تكون هناك قصائد مميّزة عن الخطر ومنذرة بما يحدث منه. فهذا خليل مطران" ١٨٧١ - ١٩٤٩م في قصيدة "تحية للقدس الشريف"^(٢) لا يجد إلا لغة التعميم في ذكره حبه لها.^(٣) وكذا الأمر في نص

(١) فاروق مواسي، القدس في الشعر الفلسطيني الحديث، منشورات مواقف (٣)، مؤسسة المواكب، الناصرة، ١٩٩٦م، ص ٣.

(٢) يقول خليل مطران:

سلام على القدس الشريف ومن به
على البلاد الطهر الذي تحت تربيته
على جامع الأضداد في إرث حبه
قلوب غدت حبايتها بعض تربيته

* خليل مطران، ديوان الخليل، ج ٣، ط ٣، دار الكتاب العربي، ١٩٦٧م، ص ٩٩

نقلا عن: فاروق مواسي، القدس في الشعر الفلسطيني الحديث، ص ٥

(٣) فاروق مواسي، القدس في الشعر الفلسطيني الحديث، ص ٥

"نجم السعود" ١٩٣٥م لـ "عبد الرحيم محمود"^(١) فـ "المسجد الأقصى" لم يحظَ بأكثر من إشارة سريعة فلغة النص غير معنّية بتفاصيل الخطر المحدق بـ "القدس". ولكن غاب عن "مواسي" أنّ ما أسماه بالإشارة السريعة هو في جوهره إلماغٌ تاريخيٌّ موبّخٌ بشدّة للموقف السياسي العربي آنذاك تمّ التعبير عنه بتكثيف لغوي بالغ الدقّة.

ويضيف "مواسي": "إنّ الشعر الحديث قد طوّر أشكال القصيدة الحديثة ومضامينها في النصف الثاني من القرن العشرين. حيث أخذ يتناول قضايا جزئية أو معينة بشيء من التخصيص والتفصيل ثمّ يقدّم "مواسي" تمثيلات القصيدة المغناة "زهرة المدائن" لـ "الأخوين عاصي ومنصور الرحباني"^(٢)، غنّتها "فيروز" على أثر هزيمة ١٩٦٧م.^(٣) وفي هذا السياق يقول: "في تقديري أنّ هذه القصيدة -زهرة المدائن- كانت المشرّع الأول لـ "قصيدة القدس" ١٩٦٨م وتلتها قصيدة "نزار قبّاني"^(٤) على هذا النحو المبسّط يحدّد "مواسي" نقطة بدء لما اصطلح عليه بـ "قصيدة القدس". مما يعني أنّ كل ما ورد عند "مواسي" هو وجهات نظر لا أكثر كونها تحتاج لنظرة معمّقة واستقصاء للشعر في مراحل التاريخيّة المختلفة.

(١) يقول عبد الرحيم محمود: المسجد الأقصى أجنت تروره أم جنت قبل الضياع تودعه

نقلا عن: فاروق مواسي، القدس في الشعر الفلسطيني الحديث، منشورات مواقف ص ٦

(٢) في كتاب "جوزف عيد" الصلاة في أغاني فيروز" ١٩٧٤م ورد قوله: "إنّ هذه الأغنية غُيّت في مهرجان الأرز بعد بضعة أشهر من احتلال إسرائيل لـ القدس". وبحسب "مواسي" قوله: "إنّ هذه القصيدة كانت ردّا على سيرورة القصيدة العبريّة "أورشليم من ذهب" من كلمات تاعومي شيمر" وغناء شولي نتان" نقلا عن: فاروق مواسي، القدس في الشعر الفلسطيني الحديث، منشورات مواقف (٣)، مؤسسة المواكب، الناصرة، ١٩٩٦م، ص ٦

(٣) تضمّنت أغنية "زهرة المدائن": عيوننا إليك ترحل كلّ يوم/ تدور في أروقة المعابد/ تعانق الكنائس القديمة/ وتمسح الحزن عن المساجد. نقلا عن: فاروق مواسي، القدس في الشعر الفلسطيني الحديث، ص ٦

(٤) يقول قبّاني: "بكيت حتّى انتهت الدموع / صليت حتّى ذابت الشموع / ركعت ... حتّى ملّني الركوع / سألت عن محمد فيك ويسوع / يا قدس يا مدينة نفوح أنبياء / يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء. نزار قبّاني، الأعمال السياسية، بيروت، ص ٤٢/ ٤٣

نقلا عن: فاروق مواسي، القدس في الشعر الفلسطيني الحديث، ص ٧

- "أورشليم" في الدراسات العبرية

على صعيد دراسات "الأخر" <اليهودي> الإسرائيلي الصهيوني؛ ثمة دراسة مهمة بعنوان "أورشليم في شعرنا الحديث، من عصر التنوير حتى يومنا" لـ"شالوم بن باروخ" (شفايرتس) صدرت عام (١٩٥٥) م وتقع في ٣٥٠ صفحة.

أما من حيث المنهجية فقد اشتمل الكتاب على مقدمة وبابين. الباب الأول وعنوانه: "مدخل عام" قُسمت فيه الموضوعات إلى ١٢ فصلاً^(١). أما الباب الثاني وعنوانه: "عصر ببالك والجيل من بعده"، فقد وُزّع الشعراء فيه على ٦ فصول. وبلغت عدد فصول الكتاب مجتمعة ١٨ فصلاً^(٢). الأخير منها خاتمة الكتاب.

يمكن تناول كتاب "بن باروخ" في إطار ملاحظتين تتعلّقان بالمنهجية: الملاحظة الأولى: تتعلّق بسؤال مهم هو كيف انتظمت عناوين "الجزء الأول" تاريخياً وأدبياً؟، إذ لا يوجد مبرر منطقي تاريخي أو زمني أو مكاني مقنع لانبثاق النص الشعري وتقسيم مراحل على هذا النحو،

(١) الفصل الأول: الأيام السالفة. الفصل الثاني: قصائد عن "أورشليم" في عصر التنوير (القرن الثامن عشر).
الفصل الثالث: شعر "أورشليم" في المرحلة الأولى لعودة "صهيون". الفصل الرابع: جمال التأسيس في قصيدة "أورشليم". الفصل الخامس: شعراؤنا الأمريكيون و"أورشليم". الفصل السادس: الأصوات الدينية في قصيدة "أورشليم".
الفصل السابع: شاعرات "أورشليم". الفصل الثامن: "أورشليم" في قصائد الناشئين. الفصل التاسع: قصيدة "أورشليم".
الفصل العاشر: قصائد "أورشليم" لدى إخواننا الشرقيين. الفصل الحادي عشر: "أورشليم" في قصائد الصغار.
الفصل الثاني عشر: قصائد عن "أورشليم" بترجمة عبرية.

انظر: شلوم بن بروך، يروشليم בשירתנו העברית، הוצאת ראובן מס، ירושלים، תשס"ז، 1955. ت: الباحثة.
(٢) الفصل الثالث عشر: ورد فيه عدد كبير من الشعراء يتراهم حاييم نعمان ببالك، وشأول تشارنخوفسكي، وصموئيل يوسف عجنون، ويهودا قارني، وأوري تسفي جرينبرغ، وإبراهيم شلونسكي، وش. شالوم، وق. أ. برتني. بلغ عدد الشعراء في هذا الفصل ٨٣ شاعراً. الفصل الرابع عشر بعنوان: الشاعرات: ورد فيه أسماء لـ ١١ شاعرة منهم راحيل، ولينة جولديبرغ. الفصل الخامس عشر بعنوان: القصيدة الدينية: ورد فيه أسماء لـ ١٣ شاعراً منهم الرابي إبراهيم اسحاق كوك. الفصل السادس عشر بعنوان: الناشئين ورد فيه ١٥ شاعراً منهم ناتان الترمان، وحاييم جوري. الفصل السابع عشر بعنوان أمريكا- إسرائيل ورد فيه أسماء لـ ١٣ شاعراً منهم: إبراهيم صموئيل شفايرتس. الفصل الثامن عشر: الخاتمة. انظر: شلوم بن بروך، يروشليم בשירתנו העברית، ت: الباحثة.

فالعنوانات تشي بالتبعثر والانتقاء اللامبرر. لذا يمكن وصف النص الشعري العبري الأورشليمي في كتابه بأنه "نص اللامكان" الذي يركز على المتخيل التوراتي لا أكثر.

وعلى الرغم من ذلك يعدّ الكتاب مرجعاً أدبياً حول "أورشليم" بوصفها مفردة تراثية في الذاكرة. ففي دراسة لـ "حاييم حمياييل" بعنوان "أورشليم في الشعر العبري" صدرت عام ١٩٧٩م يقول إن: "قصيدة "أورشليم" ليست عارية بمعنى بلا جذور-، وهي أيضاً لم تبدأ بأيامنا هذه، إنها متجذرة ومستمرة منذ أصوات "التوراة"/التناخ (توراة نביאים، كتובים)، ومن التلمود الشعر الديني، وشعر الأندلس، [...] في الأسطورة، في المدراس والصلاة؛ وجميعها مصادر إلهام ليس للشعر الديني فقط، وإنما في شعر الفترة الوسطى حتى شعر العصر الحديث"^(١).

وهذه المقولات تحيل بدورها إلى مسألة في غاية الخطورة وهي:

الملاحظة الثانية: قلة اعتماد "الباب الأول" لدراسة "بن باروخ" المبكرة^(٢) عن "أورشليم" على المصادر والمراجع. سواء أكانت دواوين شعر أو تراجم أو كتب تاريخ. وهذا مدعاة للتشكيك في حقيقة نسبة شعر "أورشليم" لقائله؛ ولعل هذا الأمر كان السبب أيضاً في جعل عنوان -الباب الأول- هو "مدخل عام"، مما يحيل إلى مسألة أن هذا الشعر هو شعرٌ مُنتحل ومُختلق، يدور في دوائر لا مكانية ولا زمانية مفرغة. ولكنه في الوقت نفسه مرجعية لها مشروعيتها العلمية في فكرة صنع تراث^(٣) لـ <إسرائيل> يدعم وجودها ويضمن استمرارها في الزمن الحاضر.

(١) حיים حمياييل، يروشليم בשירה העברית، مبعوع ליצירה דתית בספרות، בחברה ומחשבה، يروشليم، 1979، ع" 159- ت: الباحثة.

(٢) ورد في مقدمة الكتاب قول المؤلف: "كتابي هذا محاولة أولى من نوعها لحصر نتائج الشعر العبري الحديث الذي يتعلق بمفردة واحدة وجدانية وجيلية هي "أورشليم". شلوم بن ברוך، يروشليم בשירתנו העברית، المقدمة لا ٤٤، ت: الباحثة.

(٣) حسب "المسيحي": "يتواتر مصطلح "التراث اليهودي" في الكتابات التي تصف الجماعات اليهودية. وهو مصطلح يفترض أن تراث أعضاء الجماعات اليهودية تراث يهودي منفصل عن تراث المجتمع الذي يعيش اليهود بين ظهرانيه. ونحن نذهب إلى أنه لا توجد ثقافة يهودية مستقلة، ومن ثم لا يوجد تراث يهودي مستقل. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ١، ص ٢٩١.

يصف "بن باروخ" في مقدمة كتابه المشهد الشعري/ <التراث> في قوله: "كما تبين عن كذب بعد الجمع والتسيق، والتبويب والاستنتاج، تكشف أمامنا مشهد مذهل وخلاب: ودفق ونتاج غزير مكرس لـ "أورشليم" على شكل قصائد كاملة أو مقطعات، اشترك فيهن شعراء عصر التنوير - القرن الثامن عشر - هؤلاء الشعراء، قد أسهموا بصورة رئيسية في الدعوة للحنين لـ "إسرائيل" والتمسك في الشتات بثقافتهم، فتذكروا "أورشليم" في قلوبهم وفي نتاجهم الشعري"^(١).

وفي عنوان الباب الثاني "عصر ببالك والجيل من بعده"، يحيل "بن باروخ" فيه إلى مرحلة تاريخية واضحة وثيقة الصلة وطموحات الإمبريالية الغربية بـ "الفكرة الصهيونية"^(٢) مذ

(١) שלום בן ברוך، ירושלים בשירתנו העברית، לא ٤٤٤: الباحة.

(٢) قبل حرب حزيران (يونيو) ١٩٦٧م ظهر كتاب مهم بعنوان "الفكرة الصهيونية" ألفه ٣٨ من المؤلفين، ووضع مقدمته واحد منهم وهو المؤرخ اليهودي الأمريكي "آرثر هيرتسبرغ"، وكانت هذه المقدمة خلاصة فكر مؤلفي الكتاب. يضع "هيرتسبرغ" عشر مراحل لنشوء الفكرة الصهيونية وتطورها؛ المرحلة الأولى: مرحلة رواد الفكرة الصهيونية ويمثلها "الحاخام الكالاي" و"الحاخام كاليكر" و"موسى هيس". المرحلة الثانية: "صحة اليهود في روسيا خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي" ومن روادها أربعة من كبار دعاة الصهيونية وأهمهم، وهم: ١- "ليوبنسكي" الذي تعتبر كتاباته التمهيد المباشر لنظرية "تيودر هرتزل" في كتابه "الدولة اليهودية"، ٢- المفكر "بيرتس سمولنسكي" (١٨٤٢-١٨٨٥) صاحب قصة "اليهودي التائه"، ٣- "اليعازر بن يهودا" (١٨٨٥-١٩٢٩) صاحب فكرة أن "ليس من الضروري أن يكون المسيح نبياً مرسلًا، وأن المعجزة تكمن في ضرورة إنهاء التاريخ المميز لليهود وتحولهم إلى أمة علمانية حديثة، وهو جوهر الصهيونية"، ٤- "موشى لايب ليلينبلوم" (١٨٤٣-١٩١٠) كان له دور في العمل على إقامة مستوطنات يهودية متعددة في "فلسطين". تشمل هذه المرحلة حقبين، الأولى: مذابح اليهود الروس في أوروبا عام ١٨٧١م، والثانية: مذابح اليهود في مدن روسيا عام ١٨٨١ على أثر توجيه تهمة اغتيال القيصر "ألكسندر الثاني" لليهود. [...] حيث إن عددًا من مفكري اليهود الروس تلقفوا في تلك الفترة آراء رواد الصهيونية وراحوا يدعمونها في كتاباتهم ويضيفون إليها بعد أن وقع في روعهم أنه لم يعد من الممكن لأي يهودي في العالم بعد مذابح روسيا- أن يعيش وسط أبناء أي بلد أو الاندماج معهم، ومن ثم فإن طريق الخلاص الوحيد في رأيهم يصبح "العودة إلى وطن الأجداد" أي استيطان "فلسطين". المرحلة الثالثة: مرحلة الافتتاح على العالم الخارجي. وتظهر فيها جهود "هرتزل" [...] في إقامة دولة لليهود في فلسطين. المرحلة الرابعة: الفكر الصهيوني وتطوره ويمثلها الحاخام "أحاد همام". وفي معظم كتاباته يكمن تباكيه على دعوة (أحباء صهيون)، وعلى الاستعاضة عنها بالصهيونية. المرحلة الخامسة: مرحلة المتمردين، وإليها ينتمي المفكرون اليهود الذين كانوا يكرهون الوضع اليهودية والتقاليد اليهودية ذاتها، ويترددون عليها برغم إحساسهم بالارتباط بها. [...] منهم "كلانسكين" أكبر ثائر على تقاليد اليهود داخل نطاق دعاة الصهيونية، ويرى: "أن ما يصنع الأمة - أي أمة - هو الأرض واللغة. ومن ثم فإنه ليس أمام اليهود لكي يحافظوا على كيانتهم إلا أن يحصلوا من جديد على أرضهم، وأن يعودوا إلى التكلم بلغتهم العبرية". المرحلة السادسة: مرحلة صهيونية الاشتراكيين الماركسيين "إله المين" ورائدهم الفيلسوف "حمان سيركين" الذي أصدر كتاب "المشكلة اليهودية والدولة الاشتراكية" عام ١٨٩٨م. وإلى هذه المرحلة ينتمي "دافيد جوردن" الذي قضى حياته في مستوطنة دجانيا قرب بحيرة طبريا- أول مستوطنة (كيبوتز)-، ضاربا -على الرغم من ضعف بنيته الجسدية- مثلاً بالعمل المستوطن. وإلى هذه المرحلة ينتمي "بيرل كاتسلسون" مؤسس صحيفة "دافار" لسان

كانت فكرة وحتى وضعها حيز التنفيذ. حيث كانت إحدى آليات الإمبريالية الصهيونية المهمة لامتلاك الأرض/أورشليم؛ هي ابتداء تراث ملائم بهدف تسويق الفكرة وعقلنتها في المشروع وترويجها أدبياً وثقافياً - انظر المرحلة الخامسة في الهامش -.

في هذا السياق يلح سؤال : لماذا تزدحم قصائد شعراء الجزء الأول^(١) بمفردة "أورشليم"، بينما لا تذكر "أورشليم" على الإطلاق في قصائد الشاعر "حاييم نحمان بيالك" (١٨٧٣-١٩٣٤م) على الرغم من مركزية هذا الشاعر وأهميته في الأدب الإسرائيلي فيما بعد^(٢)؟

حال "الهستدروت". المرحلة السابعة: مرحلة "القوميون الدينيون القدامى والمحدثون"، وهي مرحلة التركيز على القومية الدينية ورائدها الحاخام "صموئيل موهيلغر"، ويهودا ليون ماجنس" الذي شغل منصب مدير الجامعة العبرية عام ١٩٣٥م، و"مارتن بوبر" الذي أسس صحيفة "ديريودي"/"اليهودي". المرحلة الثامنة: "مرحلة بحث المثقفين عن الجزم"، وتشمل ثلاثة من المثقفين اليهود مختلفي الجنسية، وهم: الفرنسي "برنارد لازار"، والألماني "لودفيغ لوسيون"، والسويسري "أدمون فليج"، والثلاثة ركزوا على الجذور الثابتة والأسس التي يقيمون عليها آراءهم بخصوص المشكلة اليهودية. المرحلة التاسعة: "الصهيونية في العالم الجديد.. أمريكا"، وتشمل نشوء الحركة الصهيونية وتطورها في أمريكا، وقد برز في هذه المرحلة "ريتشارد جوتهايل" (١٨٦٢-١٩٣٦م)، وهو الذي قام بكتابة أعمال "هرتزل" بعد تكييفها طبقاً للبيئة الأمريكية والواقع الأمريكي. وينتمي إليها أيضاً المفكر الأمريكي "لويس براندائس" و"سولومون شحتر" الذي جاء لـ "مصر" وخرج منها بآلاف المخطوطات القديمة التي استخدمت في تأصيل الفكر الصهيوني وإفادته. المرحلة العاشرة: مرحلة "الصهيونية في نطاق التنفيذ" وتضم خمسة من المفكرين الصهاينة الذين ساهموا بدور مباشر في تنفيذ الصهيونية عملياً بإقامة دولة يهودية في "فلسطين" وهم: "دافيد بن غوريون" أول رئيس وزراء، و"حاييم وايزمان" أول رئيس دولة لإسرائيل، والحاخام "ماير برلين"، و"فلاديمير جابوتنسكي" الذي شارك في قوات الجنرال "اللتبي" في حملته على فلسطين عام ١٩١٨م [...]. عبد المنعم صبحي، القدس مفتاح الحرب والسلام، ص ١٢٣، ص ١٢٦.

(١) ورد عند "بن باروخ" في كتابه في الجزء الأول قوله : "إن الشاعر" يهودا ليف جوردون" (١٨٣٠-١٨٩٢) كان أعظم شعراء عصر التنوير، عاش في سنواته الأخيرة معاصراً لـ "أحباء صهيون"، وبطبيعة الحال فإنه يذكر "أورشليم" في نتاجه الشعري [...]. في قصيدته "بركة الأوفياء" ويعبر عن مساعدتنا التي أسهمت في تنوير شعبه، بعد أن هجر لغته العبرية وشؤون أمته بصورة عامة، تفرغ روح في النص جديدة وحلوة، صوت الشاعر فيها ليس صوتاً في صحراء. مبهج هو إذ ساندت قصيدته هذه الروح، روح العودة لـ "صهيون" في قوله:

عند ضفاف أنهار بابل،

المحفوظة بشجيرات الشوك

ذرفت الدموع وعزفت على أوتار القيثاره (المزامير)

وعاقت على الرأس أعواد الزيتون.

عريقو النسب ألقوا بالوجع

لنم الأصوات المبعثرة وطناً [...]

لبعث صهيون وأورشليم.

انظر: שלום بن ברוך، ירושלים בשירתנו העברית، لا ١٦، تـ: الباحثة.

لقد خصّص "بن باروخ" في مطلع هذا الباب ترجمة مطوّلة لحياة الشاعر "بيالك" رغم عدم ذكر مفردة "أورشليم" في نتاجه الشعري بتاتاً ورد فيها أنه: "قد غادر منزل جدّه في السابعة عشرة إلى "قولوجين" لمواصلة دراسة الجماراة"^(٢). [...] وأثناء إقامته هناك كتب أول إبداعاته الأدبية وهي قصيدة بعنوان "إلى العصفورة"، وكانت تلك القصيدة الأولى التي اشتهرت لـ "نحمان بيالك" بعد نشرها مباشرة "^(٣). لكن اللافت للنظر أن تخلو قصيدة "إلى العصفورة" لـ "بيالك" وهو أهم شاعر روسي يهودي كتب بالعبرية في العصر الحديث^(٤) من ذكر مفردة "أورشليم" فضلاً عن أنها كانت باكورة قصائده.

يفسّر "بن باروخ" تلك المسألة بقوله: "بالطبع فقد ذكرت مفردة "صهيون" في النصّ مرتين، وهي لا ترمز لـ "أورشليم" فحسب، بل للأرض كلّها- فالاسم الملفوظ "صهيون" يرمز لأرض "إسرائيل"، وليس لـ "أورشليم" بالتحديد"^(٥). لكن الحقيقة أن قصيدة "إلى العصفورة" التي كتبها عام ١٨٩١م. والقصيدة التي تتصدّر ديوان "بيالك" هي نزوعٌ نوستولوجي للأرض من وجهة نظر عقائدية لا أكثر^(٦)، حتى أن أجزاء القصيدة الأخرى لا توجي بأكثر من ذلك. وفي مطلع القصيدة يقول:

(١) بعد موت الشاعر حاييم نحمان بيالك عام ١٩٣٤م أنشئت في إسرائيل جائزة أدبية تحمل اسمه. وقد نشرت أعماله الكاملة بالعبرية، كما ترجمت معظم قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والعربية. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ١، ص ٣٢٨.

(٢) الجماراة: هي التعليقات والشروح والتفسيرات التي وضعها الفقهاء اليهود الذين يسمون بالشرّاح على المشنّاة. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ٢، ص ٣٦.

(٣) شلوم بن برוך، يروشليم بشירתנו העברית، لا ١١٣، ت: الباحثة.

(٤) انظر: عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ١، ص ٣٢٨.

(٥) شلوم بن برוך، يروشليم بشירתנו העברית، لا ١١٣، ت: الباحثة.

(٦) ورد في كتاب "الشعر العبري والصهيوني المعاصر" لـ "صالح العياري" ترجمة لقصيدة "إلى عصفورة" تحت عنوان "العصفور" وقد حاولت الباحثة أن تطابق مقطوعاته المترجمه إلى العربية مع النصّ العبري (الأصل) من ديوان الشاعر الصادر عن مؤسسة "دافير" للنشر والتوزيع/ تل أبيب، لكنها لم تجد أي تطابق بينهما، لذا ستكتفي بما أورد هذا الباحث من آراء حول توجهات "بيالك".

سَلَامٌ عَظِيمٌ عَوْدَتِكَ، أَتَيْتَهَا الْمُصْفُورَةُ الْجَمِيلَةَ،

مِنْ بِلَادِ الدِّفَاءِ إِلَى نَافِذَتِي -

كَمْ شَغَفَتْ رُوحِي .. لِصَوْتِكَ الْعَذْبِ

فِي الشِّتَاءِ مَوْسِمِ هِجْرَتِكَ.

غَرَدِي، قُصِّي، عُصْفُورَتِي الْغَالِيَةِ،

مِنْ الْأَرْضِ الْبَعِيدَةِ الْمُذهِشَةِ،

أَمَا تَزَالُ هُنَاكَ فِي الْأَرْضِ الدَّافِقَةِ، الْجَمِيلَةِ

تُسْتَنْتَبِتُ الرِّذَائِلُ، وَالْمِحَنُ؟

أَتَحْمِلِينَ لِي سَلَاماً مِنْ إِخْوَتِي فِي صُهُيُونِ،

مِنْ إِخْوَتِي الْبَعِيدِينَ الْقَرِيبِينَ؟

أَوَاهُ سَعْدَاءُ! أَيْعَرَفُونَ حَقِيقَةَ

أَنْنِي أَعَانِي، أَعَانِي الْأَلَامُ؟^(١)

وفي إطار الحديث عن موقع "بيالك" على خارطة الأدب العبري نجد "الجودايكا" (دائرة

المعارف اليهودية) تعدّه بداية لمرحلة مستقلة في تاريخ الأدب العبري الحديث. وظهوره يعتبر

علامة رئيسية سواء من حيث الشكل أو المضمون بالنسبة للفترة الأوروبية في الأدب العبري

الدينية وذلك في قوله: "ورغم المحاولات التي قام بها "بيالك" لأجل تفهمها بالجملة أفكار الصهيونية السياسية، فإنه فشل في ذلك أمام عمق إيمانه الديني وطبيعة فهمه للمسألة الدينية اليهودية كما جاءت في الكتاب المقدس". انظر: صالح العياري، الشعر العبري والصهيوني المعاصر، ص ٨٣.

(١) الأعمال الكاملة لـ "حاييم نحمان بيالك"، دفتر للنشر والتوزيع، تل أبيب، ص ٩ قصائد بيالك ت: الباحثة.

وردت ترجمة هذه القصيدة لـ "عبد الوهاب المسيري" على هذا النحو: "مُضمّن صورة أخرى للترجمة وهي كالآتي: تحية دافئة لعودتك أيها المصفور الجميل/ من البلاد الحارة إلى نافذتي/ كم اشتاقت بحسي إلى صوتك العذب/ أحمل لي السلام من إخوتي في صهيون؟/ من إخوتي البعيدين القريبين؟/ يا أيها السعداء أتعلمون أنني أعاني/ نعم أعاني من الألم؟. عبد الوهاب المسيري، قسي الأدب والفكر، دراسات في الشعر والنثر، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٧م، ص ٣٥

الحديث^(١). لكنّ مضمون مجموع قصائده في الديوان حسب ابن باروخ يؤكّد فكرة جوهرية مفادها أنّه لم يذكر "أورشليم" في كلّ نتاجه الشعري. مما يطرح تساؤلاً مهماً: هل كان غياب مفردة "أورشليم" من ديوان "بيالك" ينطوي على وجهة نظر عقائدية يهودية لها خصوصية مغايرة للسياسي الإمبريالي في نهايات القرن التاسع عشر تتعلق بالمكان/ "أورشليم"^(٢) ثمّ لماذا لم يكتب "بيالك" بعد حضوره عام ١٩٢٥م لأرض <إسرائيل> أيّ شيء ليكون تعبيراً عن وجوده، ولم ينشر شيئاً عن "أورشليم"؟

لقد أدرج "بن باروخ" ترجمة لـ "حاييم نحمان بياك" رغم أن ترجمته تتعارض مع عنوان الكتاب، لكنها وضعت كمسوّغ منهجيّ تاريخي وفكري للكتاب وهي على النحو الآتي:

أولاً: من الناحية التاريخية: إنّ معظم مقطّعات الشعراء في "الباب الأول" من كتاب "بن باروخ" تحمل مفردة "أورشليم" على الرغم من أنها في مراحل تاريخية سابقة على مرحلة "بيالك" الشعرية وهذا مثار شكّ وجدل. إذ يُفترض أن يكون حضور "أورشليم" في شعر شاعر <إسرائيل> القومي حضوراً فاعلاً وحقيقياً وعلنياً وهذا ما لم يحدث.

ثانياً: من الناحية الفكرية: ترتبط المسألة بنسج الشعر العبري من حيث الشكل والمضمون إذ يُفترض أن شعره يمثل نضوجاً فكرياً أيضاً متلازماً مع فكرة "الصهيونية". في "بيالك" بحسب النقاد اليهود شاعر يمثل نقطة تحول وركيزة في الأدب العبري لذا فإنّ تجاهل التاريخ لنتاجه

(١) رشاد عبد الله الشامي، عزّ النصر الأدب الإسرائيلي وحرب ١٩٦٧م، ص ٢٢٤. انظر عن شعر "بيالك" أيضاً: عبد الوهاب المسيري، في الأدب والفكر، دراسات في الشعر والنثر، ص ٣٤/ص ٥١.

(٢) اختلفت وجهات نظر النقاد حول الشاعر "حاييم نحمان بياك": "أولاً: بعض النقاد اليهود الصهاينة كنّ يرى في "بيالك" الشاعر الذي كان صهيونياً في كل بيت شعري كتبه [...] ثانياً: يوجد بعض النقاد اليهود وغيرهم من الذين اهتموا به من "بيالك" في العالم، حيث كانوا يرون فيه الشاعر اليهودي الذي عاش لأجل يهوديته الدينية الذاتية [...] أي أن "بيالك" في نظر هؤلاء النقاد لأشاعر اليهودي الذي خذل الجميع وعاش لذاته الدينية اليهودية المغلقة". محمد صالح العياري، الشعر العبري الصهيوني، معاصراً، ص ٦١.

الشعري في مرحلة تاريخية فاصلة، مسألة تجعل التناقض والشك في نسبة الشعر في "الباب

الأول" من كتاب "بن باروخ" حاسمة.^(١)

ولكن السؤال الملح أيضاً على دراسة "بن باروخ" هو: كيف تكون لـ "أورشليم" تلك المركزية في النص الشعري في مرحلة تاريخية كانت فيها فكرة "الماشيح المخلص"^(٢) جوهرية في معتقد يهودي يعتبر أن شئاته على هذا النحو هو قدر إلهي، وتلك الأرض/ "أورشليم" هي "تابو" إلهي وبالأحرى مكان لا يمكن بلوغه إلا بأمر إلهي؟

لقد شكّلت "أورشليم" جدلية في صميم المقدس بالنسبة لـ "بيالك"، ولم تكن موضوع جدل فكري وسياسي في شعره على الإطلاق، وهي التي وضعت أيضاً في مواجهة الديوي والمقدس باستمرار، تتأكد هذه الحقيقة لدى النظر في تضارب الآراء ووجهات النظر حول "بيالك" على نحو ما جاء في كتاب "بن باروخ".

- تأكيد "بن باروخ" أن "أورشليم" حاضرة في شعر "بيالك" دون ذكرها صراحة في قوله: "في قصيدة" إلى العصفورة" ينوّه شاعرنا القومي لأمكنة ومشاهد متعددة في الأرض مثل: "سهل بن عامر" و"لبنان" و"جبل الشيخ" و"الأردن"، اللوز والنخيل، المزارعين. تلك هي "أورشليم" دون ذكرها صراحة"^(٣). ولكن السؤال المطروح في هذا السياق هل يُعقل أن تقتصر "أورشليم" في شعره على هذا النحو غير المباشر رغم قدسيّتها المكانية في "التوراة"؟! ويضيف "بن باروخ" قائلاً: "في بداياته الشعرية كتب "بيالك" أيضاً قصائد إحياء

(١) من كتاب مؤلف من أربعة أجزاء بعنوان "الأدب العبري الحديث" لمؤلفه "إبراهيم شاتان" تناول في الجزء الرابع وعنوانه "تقوية النص وكشف الأرض" تناول المؤلف الشاعر "بيالك" بوصف شعره نقطة تحول في لغة وأسلوب الشعر العبري ص ٩٥.

(٢) تتشكل عقيدة المنفى والعودة إحدى النقاط المحورية في الرؤية اليهودية إلى التاريخ والكون، وترتبط مثل كل العقائد الدينية اليهودية، بعقائد أخرى مثل عقيدة الماشيح والشعب المختار. وحسب هذه العقيدة، فإن إله اليهود حكم على شعبه المختار بالإنه والتشتت في بقاع الأرض بسبب مختلف الحماخامات اليهود في تحديده. وتستمر حالة المنفى هذه إلى أن يعود الماشيح المختار.

عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ١، ص ٦٩.

(٣) שלום בן ברוך، ירושלים בשירחמו העברית، ע" ١١٣، ت: الباحثة.

رفيعة المستوى أكسبته شهرة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك غاب ذكر "أورشليم" فيها، على سبيل المثال قصيدة بعنوان "بَرَكةُ شَعْبٍ" التي تحولت نشيداً لحركة العمل في البلاد (اشتدّي سواعد إخوتنا)، وقصيدة بعنوان "توراتيو صهيون" التي كُتبت في ذكرى الكونغرس الصهيوني الأول^(١). وعلى الرغم من تأكيد "بن باروخ" أن في بعض القصائد إشارات واضحة لـ"أورشليم" مثل ذكره "زروبابل" و"باركوكبا" إلا أن السؤال عن غياب مفردة "أورشليم" في النص الشعري البيالكي يظل قائماً، وهو علامة استفهام كبرى في حقيقة إسهام "بيالك" في صنع "تراث" للشعر العبري.

- محاولة "بن باروخ" الإشارة إلى قصائد استبعتها الشاعر "بيالك" من مجموعاته الشعرية لعدم نضوجها فنياً. في قوله: "هنالك بعض القصائد ذات طابع قومي، جاءت بعد قصيدة "إلى العصفورة" (من مرحلة أوديسا الأولى^(٢)) لـ"بيالك" تم نشرها على نحو مباشر متسرع، لذا لم يدرجها الشاعر في مجموعته الشعرية نظراً لفجاعتها الأدبية. من بين تلك القصائد المهمة واحدة بعنوان "عودة المسيح" التي يفتح كل مقطوعة فيها بجملة شعرية هي "لم يأت المسيح بعد"^(٣). تلك القصيدة كانت صفة مهينة لحالة التفسخ لـ"أحباء

(١) שלום בן ברוך، ירושלים בשירתנו העברית، ע" ١١٤، ت: الباحثة.

(٢) أوديسا: مدينة بناها القياصرة على البحر الأسود... استولت عليها القوات الروسية عام ١٧٨٩م، [...] أصبحت مركزاً لأكثر تجمع يهودي في الإمبراطورية الروسية بعد وارسو عاصمة بولندا التابعة لروسيا آنذاك، [...] أصبحت المدينة مركزاً لجماعة "أحباء صهيون" وجمعية "بني موسى" التي أنشأها "آحاد هغام"، وارتبطت بأسماء كثير من الزعامات الصهيونية مثل "أوشكين" و"ليزنجوف" و"بيالك" و"جابوتسكي". كما صدر فيها عدد من المجلات الأدبية العبرية، فأصبحت المدينة مركزاً للثقافة العبرية ونشرها. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ١، ص ٤٧٤.

(٣) تناول هذه القصيدة بالترجمة والتوضيح "عبد الوهاب المسيري" وترجم عنوانها بـ"آثار المسيح" بدلا من "عودة المسيح" في كتابه "في الألب والفكر" ص ٣٨/٣٩.

صهيون" في تسعينيات القرن المنصرم، وفيها يسخر الشاعر من "أورشليم" أيضاً في قوله:
"لم يأت المسيح بعد- وزمرة صمّاء/ متشبّهة بالشيء إياه في أورشليم"^(١).

- تناول "بن باروخ" رسائل كان "بيالك" قد كتبها لزوجته باللغة اليديشية^(٢) أثناء زيارته لـ"القدس"/"أورشليم" عام ١٩٢٥م. والسؤال الذي يطرحه سياق البحث لماذا يكتب "بيالك" لزوجته باللغة اليديشية وهو على دراية بالعبرية وكتب شعره فيها أيضاً؟ يقول "بن باروخ": "في ربيع ١٩٢٥م زار "بيالك" أرض إسرائيل للمرة الأولى. وبالطبع استقى انطباعات عن الطبيعة المدهشة لـ"أورشليم" والأماكن المقدسة والتاريخية فيها. وليلة عيد الفصح كتب الشاعر إلى زوجته من "أورشليم" ما يلي: "الجو لطيف والليالي جميلة جداً إلهياً". وفي رسالة أخرى بتاريخ ٤/٣ نيسان في "يافا" كتب: "في أورشليم قضيت أياماً قليلة تمكّنت فيها من رؤية قسم من المدينة ومن حولها مثل المكان المقدس، الحائط الغربي، هيكل داود، "في الخيال". وفي نهاية الرسالة ذاتها نبذة مختلطة قليلاً: "مع أن قبر راحيل بجانب بيت لحم (ليس بعيداً عن أورشليم) لكنه لم يحرك إحساسي كثيراً"^(٣). وقد تناول "بن باروخ" رسائل أخرى لـ "بيالك" يتحدث فيها عن انطباعاته حول المكان/"أورشليم" في قوله: "بعد عودته للأرض كتب "بيالك" لـ"شالوم عليخم" بلهفة شديدة ما يلي: "وأنا، أقسم بحياتك، رأيت أرض إسرائيل! مستوطنات يوجد أيضاً، ومزارعون أيضاً وعمّال يهود". وبالطبع لا شيء يُذكر بتاتاً في رسالة الشاعر عن "أورشليم"، وكذلك لم يكتب لزوجته عن

(١) שלום بن ברוך، ירושלים בשירתנו העברית، ע' ١١٣، ت: الباحثة.

(٢) اللغة اليديشية: ليست لغة أساساً، وتسمى كذلك تجاوزاً، فهي لهجة ألمانية تُكتب بحروف عبرية، وهي لغة اليهود الأشكناز في شرق أوروبا منذ العصور الوسطى حتى العصر الحديث. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ١، ص ٣٣٥.

(٣) שלום بن ברוך، ירושלים בשירתנו העברית، ע' ١١٥، ت: الباحثة.

"أورشليم" أيضاً، لكنه استطاع أن يفعل ذلك في رسالته الثانية إليها، وكما يبدو لم تكن

انطباعاته عميقة فتبددت بسرعة.^(١)

- تناول "بن باروخ" في كتابه مقتطفات من مذكرات لـ"يعقوب بيخمان" في محاولة لاستقراء تلك الظاهرة وتوضيحها في شعر "بيالك"، فـ"بيخمان" عاش في "أوديسا" والتقى بـ"بيالك" في أوقات متقاربة وكتب في مذكراته ما يلي: "كان واضحاً جداً أن تلك الرحلة [...] لم تجلب له روح الاطمئنان التي غادرته أياماً طويلة. على العكس فقد توضّح له أكثر فأكثر أن حاجات الأمة تزداد، وهو فقير في تلك الساعة وليس لديه ما يزودها به"^(٢). وتعقيباً على مقولات "بيخمان" يقول "بن باروخ": "بناء عليه؛ معجزة الحقيقة أن "بيالك" لم يأتِ بأية هبة بنكهة أرض-إسرائيلية لأدبنا"^(٣).

- في هامش (٢٦) قَتم "بن باروخ" ردة فعل نقاد الأدب العبري حول هذه الظاهرة في قوله: "سكوت "بيالك" في حقل الشعر أحدث مشكلة للنقاد المحترفين في أدبنا ولكتابنا عامة، كان من الصعب عليهم أن يُسلموا بهذا الأمر، أكادس مكتسة من التخمينات عبّر عنها بـ"جيروزالم بوست"، وفي الصحيفة اليومية بالإنجليزية في "أورشليم" يروي "أ. مثير بن طوف" ما حدث لدى مشاركته بحفل "عيد الفصح" في منزل الشاعر في سنة ١٩١٤، وقد كان "بيالك" قد استمع لأسئلة كثيرين دارت حول سبب عدم كتابته أيّ إبداع بعد عودته من أرض "إسرائيل"، يقول "بن طوف": "سكت "بيالك" وقتاً ما ثمّ أجاب بعد ذلك (دار الحوار باللغة الروسية): (نيه فيسالوس)، وترجمتها بما معناه "لم تسعفه الكلمة" الإجابة قد تفرح -

(١) شلوم بن بروך، يروشليم بشيرتنا העברית، ע' ١١٦، ت: الباحثة.

(٢) شلوم بن بروך، يروشليم بشيرتنا העברית، ע' ١١٦، ت: الباحثة.

(٣) شلوم بن بروך، يروشليم بشيرتنا העברית، ע' ١١٦، ت: الباحثة.

وهذه المرة الأولى كشهادات من حديث الشاعر - بأنه خرج من الأرض دون حماس أو إلهام منها^(١).

- في هامش الكتاب (٢٧) فتم "بن باروخ" وجهة نظر خلافة للشاعر "يتسحاق لمدان"، وهي أشبه ما تكون بصيحة لإسكات هذه الضجة الثقافية التي تثير الاضطراب، أو بالأحرى تثير إشكالية <القومية> في شعر "بيالك". ولكن يظل جوهر هذا الخلاف بين الشعراء والنقاد في حقيقته انشطاراً مبكراً بين الحاجة الثقافية التقليدية <اليهودية> إلى نموذج أو تراث أو منظومة مرجعية مستقرة ممثلة بـ "بيالك"، وبين النفي الضروري لليقين لدى الإفصاح عن حاجات ومعان واستراتيجيات ثقافية جديدة في الحاضر السياسي. وأبرز هذه الحاجات أن تكون "أورشليم" عاصمة أبدية لـ <إسرائيل>.

يقول الشاعر "لمدان": "من يتعمق ويعرف جيداً شعر "بيالك" ويضع قصائده مجتمعة على هذا المحك لن يجد مشكلة أو أحجية، فـ "بيالك" لم يكتب عن "أورشليم"، ولم يكتب أيضاً عن كم كبير من قضايا أساسية أخرى، كان يعرف الحاجة الملحة للكتابة عنها، لكن "بيالك" لم يكتب أبداً أقوالاً شعرية مكافئة لها. [...] وعليه إنه السؤال نفسه: لماذا لم تدخل موضوع "أورشليم" ضمن حياة شاعرنا القومي وتراثيله؟"^(٢).

خلاصة القول: إن الشاعر <القومي> "حاييم نحمان بياك" الذي يشكل مفصلاً جوهرياً فيما يسمى بـ "الأدب العبري"، قد ترك سؤال الثقافة وفحواه لماذا لم يكتب عن "أورشليم"؟ يدور في دوائر ثقافية وفكرية وعقائدية وسياسية مفرغة. ذلك السؤال الذي لم ولن يجد إجابة لهو التعبير الحقيقي المبكر نسبياً عن مشهد لصراع ثقافي يؤكد أن الصورة القسرية لـ "الذات"

(١) شلوم بن بروך، يروشليم بشירתנו העברית، ع' ١١٧، ت: الباحثة.

(٢) شلوم بن بروך، يروشليم بشירתנו העברית، ع' ١٢٠، ت: الباحثة.

<اليهودية> الإسرائيلية الصهيونية تُنتج نقصاً في الحقيقة أو افتقاراً إليها. أما بالنسبة لكتاب "بن

باروخ" فإن هذه المسألة تثير الشكوك حول نسبة الشعر لأصحابه أو بمعنى إنه شعرٌ منحول.

في دراسة حديثة هناك مقالة مهمة للشاعر "نتان زاخ"^(١) نشرها عام (٢٠٠٠م) تحت

عنوان "عن قصائد يهودا عميحاوي" تناول فيها قصيدته التي بعنوان "أورشليم ملأى يهوداً

متلطين"^(٢) (١٩٨٠). ومقالة "زاخ" هي أشبه ما تكون محاولة لتوضيح وجهة نظر "عميحاوي"

المتعلقه بشأن تصورات الشعرية الحدائيه تجاه "أورشليم". وهي بالطبع صورة عن انقسام في

وجهات النظر الثقافية حوله أيضاً.

يقول "زاخ": "في قصيدة "أورشليم ملأى يهوداً متلطين" لا شيء يحجب "أورشليم" هذه

المملوءة بيهود متلطين بالتاريخ، وأنها أيضاً "غنية ومثمرة ومزدهرة" بحق. أو بشأن، أعين

الأحياء والموتى التي "تكسرت" بالتطلع إليها كما "البيض يتكسر عند حافة الطبق"، كخبير الكعكة

أو تحضير الخلط. كما "أورشليم" أيضاً التي ترقص رقصة الأتقياء ورقصة الشعب وراقصين

غير محددين، وها هي "أورشليم" أيضاً كحلبة سيرك لإيمان الأنبياء (أنبياء الخراب)، أو لجموع

الحجارة المقدسة التي "تنهار أسفل... بين الهتافات والحروب" - "أورشليم" هذه مكشوفة لنا

جميعاً، حتى في صورها الأقل شجاعة"^(٣).

هناك العديد من الدراسات الحديثة أيضاً التي تناولت "القدس" و"أورشليم". وقد تم ذكرها

في ثنايا الدراسة، أما أهمية الدراسة الحالية بعنوان "القدس في الخطاب العربي والخطاب

(١) نتان زاخ: ١٩٣٠م من كتبه: قصائد مختلفه ١٩٦٠م، كل الحبيب والعسل ١٩٦٦م، شمال شرق ١٩٧٩م، بأبيات قديمة جديدة ١٩٩٦م

للمزيد عن شعر زاخ انظر: محمد حمزة غنايم، نكتبك يا وطن القصيدة، ديوان الشعر الإسرائيلي المعاصر، ج١، مؤسسة

الأسوار، عكا، ط١، ٢٠٠٠م، ص٥

(٢) تناولت الباحثة هذه القصيدة بالترجمة والتحليل.

(٣) נתן זך، על שירים של יהודה עמיחי، הד החינוך، מסד החינוך، הסתדרות המורים בישראל، האוניברסיטה העברית

העברית، דצמבר 2000، ע"3: الباحثة.

الدعري العبري "١٩٦٧م - ٢٠١٠م فتنبؤ من محاولة فهم الصراع حول المكان/القدس"-
"أورشليم" من منظور مقارن قد يتيح رؤية جوانب أخرى.

مُتَخِل فِي قِرَاءَة
الصَّرَاحِ حَوْل "الأَرْضِ"/"الْقُدْسِ"

- ما قبل الأطروحة

لا شك أن حدث الثقافة العرقية (المشروع النظري) التي ظهرت في الغرب في "القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم يكن حيادياً، وإنما هو حدثٌ خطابيٌّ لثقافة مشوبة غير نقية. في بلاغتها سلطةٌ خفيةٌ من التشكيل القابل للتمييز (سلطة "القوة"/"المعرفة"). لذا فقد تحيل الكتابة النصية^(١)، بهذا المعنى على منطق السببية والحنمية الذي نفهم من خلاله السياسي الإمبريالي الغربي. كونه شكلاً من أشكال التدبر والفعل الاستراتيجي التوسعي المكرس للسيطرة والتغيير^(٢). وبمعنى آخر أكثر إيضاحاً كان جوهر المعركة الرئيسية في حدث الثقافة العرقية هو توجيهها الخطابي وتعالقها الكولونيالي مع فكرة "الأرض" وأكثر تحديداً "فلسطين"/"القدس"^(٣). فالسياسة/"القوة" العسكرية فيما بعد هي أداة السلطة والسيطرة عليها وامتلاكها.

في تلك الفترة التاريخية كانت الإمبريالية (Imperialism)^(٤) والطموح الإمبريالي لبريطانيا وفرنسا في أقصى حالاته، وكانت "المسألة اليهودية" سيناريو مطروحاً في مؤتمر "بازل"^(٥) ١٨٩٧م، كون <اليهود> حالة خاصة أصبحت تستوجب النظر، أما <اليهود> واليهودية

(١) أورد "أنيس صايغ" في مقدمة الطبعة التي صدرت عام ١٩٦٧م ما يلي: "قد سخر الأدب الصهيوني نفسه للسياسة، [...] انظر: غسان كنفاني، في الأدب الصهيوني، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط ٢، ١٩٨٢م، ص ١١.

(٢) انظر: اتفاقية "سايكس بيكو" و"وعد بلفور".

(٣) إن الميزة الأساسية التي رافقت ظهور الأدب الصهيوني، هي أنه، على خلاف آداب وفنون الشعوب والأقوام الأخرى ولد بصورة غير طبيعية: الأدب، الذي هو التعبير الفني عن الفكر الصهيوني أولاً - ثم الوجود المادي: "الشعب" أو "القوم"، ثانياً. إن الشيء الطبيعي هو أن يقوم الوجود المادي أولاً ثم الكيان الفكري الذي ينبثق عنه. أما الميزة الثانية فهي أنه نشأ في مواقع جغرافية متباعدة ووجد له من لغات متعددة وعاء تعبيرياً. انظر: بدية أمين، الأسس الأيديولوجية للأدب الصهيوني، ط ١، ١٩٨٩م، ص ٣٢

(٤) الإمبريالية: هي سياسة دولة تهدف إلى النمو في المجالات السياسية والاقتصادية [...]. وبالمعنى التاريخي كانت تعني الإمبريالية، أساساً، السياسة الإنجليزية في القرن التاسع عشر، التي كانت تهدف إلى تثبيت السطة البريطانية عبر نشر إمبراطوريتها الاستعمارية. انظر: نديم نجدي، أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند إدوارد سعيد، حسن حنفي، عبدالله العروي، دار القارابي، بيروت، ط ١، ٢٠٠٥، ص ١٥٥.

(٥) مؤتمر بازل مؤتمر صهيوني عالمي، انعقد في أغسطس عام ١٨٩٧م في مدينة "بال" السويسرية، وفي خطاب الافتتاح قال هرتزل: إننا هنا لنضع حجر الأساس في بناء البيت الذي سوف يأوي الأمة اليهودية، ثم اقترح برنامجاً من ثلاث نقاط: أولاً: تشجيع الهجرة بحركة هجرة منظمة واسعة النطاق في فلسطين؛

فقد كانت على الدوام تشبه ما أسماه الشاعر اليهودي الألماني -القرن التاسع عشر- "هاينريش هايني" "الوطن المحمول لليهود"، إن زواله يهدّد شكلاً من الاضمحلال، إلا إذا تمّ العثور على بديل^(١). وفي سياق مشابه وداعم كتب "تيودر هرتزل" (Theodor Herzl) رواية بعنوان "الأرض القديمة-الجديدة" (Old New Land)^(٢) ١٩٠٢م؛ أفصح من خلالها عن حقيقة اجتماعية سياسية مهمة؛ قاوم من خلالها فكرة "الاندماج" (Assimilation)^(٣)؛ وروج لفكرة "أرض الميعاد" التي تجوهرت أسطورياً؛ وتفوقت على مثيلاتها الميثولوجية في الحركات القومية الأخرى في أوروبا؛ فبطل الرواية "ليتفاك" (Littwak) بائع يهودي متجول يشكّل تحريضاً جمعياً مفاده أن لا مكان في أوروبا لـ"اليهود"، إذ يقول: "إن كنت يهودياً فإنه لمن المبرّر أن تلقى بنفسك في الدانوب فوراً"^(٤). لقد أوجد "هرتزل" لـ"يهود" في مجمل محاولاته الأدبية وغير الأدبية منطقة جغرافية، أو بلداً يمكن لهم أن يتخلّوه ثم يسكنوه، نظراً لأنّ الفضاء السردي (أدبي/توراتي) يتمّ تحويله عن طريق تكرار فعل التسمية إلى "مكان"^(٥) ثم تثبيته.

-
- ثانياً: الحصول على اعتراف دولي بشرعية هذا التوطن في فلسطين؛
 ثالثاً: إنشاء منظمة دائمة لضم صفوف يهود العالم أجمع وراء القضية الصهيونية.
 انظر: أحمد بهاء الدين، إسرائيليات ما بعد العدوان، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، ط٤، ١٩٦٩م، ص١١-١٢.
^(١) أناتول ليفن، أمريكا بين الحق والباطل تشريح القومية الأمريكية، ت: ناصرة سعدون، مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، بيروت، ٢٠٠٨م، ص٤٨٢.
^(٢) تسمّى "الأرض القديمة-الجديدة" بأنها الطوباوية (Utopia) الوحيدة التي كتبها رجل كانت أفكاره مركّزة بشكل مباشر على خلق دولة، وكرواية فإنها تميل للانتماء إلى الرواية العلمية، وقد وصفها "ليزلي.أ.فيلدر" بأنها تتّاح يهودي إلى حد بعيد. انظر: ديزموند ستيوارت، تيودر هيرتزل: مؤسس الحركة الصهيونية، ت: فواء فوزي، إبراهيم منصور، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط٢، ١٩٨٩م، ص٣٤٠.
^(٣) الاندماج: تبني أعضاء الأقليات عادات الشعوب التي يعيشون في كنفها، وكذلك تراثها الحضاري من مأكّل وملبس وطرق تفكير ولغة بحيث لا يختلفون عن بقية أعضاء المجتمع [...]. الصهاينة يرون أن الاندماج أمر مستحيل لأنّ الهوية اليهودية العضوية لا يمكنها أن تحقق ذاتها إلا في تربة يهودية وفي وطن قومي يهودي. انظر: عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق، ط٥، ٢٠٠٩م، مج١، ص٦١، ص٦٤.
^(٤) p21. Theodor Herzl, Old - New Land, New York, Bloch Publishing Company and Herzl Press, 1960
^(٥) انظر: بول ريكور، الذات عيناها كآخر، ت: جورج زيباتي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط١، ٢٠٠٥م، ص٣٣٥.

ومن منظور سياسي إمبريالي مهدّد "حايم وايزمان"^(١) للاستيلاء على "الأرض" في رسالة نشرها بتاريخ ١٢/١١/١٩١٥، في جريدة "المانشستر غارديان" (Manchester Guardian) جاء فيها: "إذا دخلت فلسطين" ضمن النفوذ البريطاني ووافقت الحكومة البريطانية على تشجيع إسكان اليهود فيها، فإنه يمكن أن يصير لنا فيها خلال عشرين أو ثلاثين عاماً نحو مليون يهودي أو ربما أكثر من ذلك فيشكلون حراسة عملية قويّة لقناة السويس"^(٢). قام وايزمان على أثرها بوضع حجر الأساس للجامعة العبريّة عام ١٩١٨^(٣). مما يؤكد تواشج مصالح إمبرياليّة الغرب مع الصهيونيّة.

لكن حين آل الأمر إلى طرح التساؤلات: من كان يملك "الأرض"/"فلسطين"/"القدس" تاريخياً وحضارياً؟ ومن جعل مشروعيّة ملكيتها بميثولوجيا إلهية توراتيّة وليبراليّة تحريريّة مزيفة؟ ومن يملك حق الاستيلاء عليها واستيطانها والعمل عليها؟ ومن يضمن استمرارها

(١) حايم وايزمان (١٨٦٤م-١٩٥٢م): زعيم صهيوني، عالم كيميائي، وأول رئيس لدولة إسرائيل. ولد في روسيا في منطقة الاستيطان، وكان أبوه تاجر أخشاب من مؤيدي حركة الاستعادة اليهودية، ومع هذا فقد تلقى وايزمان تعليماً دينياً تقليدياً حتى سن الحادية عشرة، فدرس العهد القديم والنحو العبري وما يسمى "التاريخ اليهودي" [...]. حصل على الدكتوراه من ألمانيا عام ١٨٩٩م [...] كان من المعجبين بـ"أحد هعام" وتأثر بأفكاره، وكان من الداعين لاستخدام العبريّة (ضد دعاة الألمانية)، ساهم في تأسيس الجامعة العبريّة، كما ساهم في تأسيس أحد المعاهد العلميّة في فلسطين، والذي أصبح بعد ذلك معهد وايزمان للعلوم [...]. وحينما قامت الدولة وعرضت عليه رئاستها هناك القاضي "فلنكس فرانكفورت" وقال له إنه بإمكانه أن يقول ما لم يتمكن موسى من قوله (لأنّ هذا النبي الخير قد مات قبل أن يصل إلى أرض الميعاد أما وايزمان فقد وصل بالفعل). ومن أهم مؤلفات "وايزمان" كتاب "التجربة والخطأ" (١٩٤٩م)، كما أن رسائله قد جمعت ونُشرت. انظر: عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونيّة، مج ٢، ص ٢٧٨-٢٨١.

(٢) أحمد بهاء الدين، إسرائيليات وما بعد العنوان، ص ١٧.

انظر أيضاً: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، مج ٦، دراسات القضية الفلسطينية، ط ١، بيروت، ١٩٩٠، ص ١٢، يعتبر "جورج أنطونيوس" أنّ هذا العامل الاستعماري أقوى العوامل. انظر: جورج أنطونيوس، يقظة العرب، تاريخ حركة العرب القوميّة، ت: ناصر الدين الأسد، إحسان عباس، دار العلم للملايين، بيروت، ط ٥، ١٩٧٨م، ص ٣٦٨.

(٣) كتب وايزمان في مذكراته التي صدرت في تل أبيب عام ١٩٦٦م ما يلي: "جئت على رأس وفد صهيوني، ووضعتنا حجر الأساس للجامعة العبريّة فوق جبل المكبر، وكانت فكرة إقامتها قبل ذلك فوق جبل الطور. وكان ذلك في شتاء عام ١٩١٨م، وكان هذا يمثل فرحة عظيمة لكل يهود العالم. فقد أصبح لهم منبر فكري، وقاعدة ثقافيّة وسلفيّة كبرى تنشر أفكارهم وعقائدهم وقيمهم. والجامعة في عالمنا المعاصر، هي منبع الثورات والنظم الممتدنة." نقلاً عن: عبد المنعم صبحي، القدس مفتاح الحرب والسلام، ص ٥٤.

وبقاءها؟ لماذا؟ وكيف؟ ومن يرسم الآن مستقبلها أنثروبولوجياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً؟ وما هو

الشكل الثقافي والعقائدي والسياسي لوجود <اليهودي> في المكان/فلسطين التاريخية/ "القدس"؟

فقد أثارت هذه القضايا الجدل على مستويات مختلفة: فكرية وسياسية وعقائدية، بل حُسمت -كحل لمشكلة <اليهود>- في إطار معطيات "القوة". حيث اكتملت دوائر الإمبريالية الغربية وطموحاتها الاستعمارية في خلق <إسرائيل> في حربي عام 1948م وعام 1967م، واحتلال "القدس" في معركة وُصفت آنذاك بـ"النكسة العربية"، وهي في حقيقتها هزيمة. كانت تلك مرحلة حاسمة بالنسبة للعرب نظراً لأن المعركة كانت تحدياً لـ"القوة" أو لـ"ميزان القوى" تحطمت فوقه كل آمال العرب وطموحاتهم في إقامة دولة ذات سيادة عربية موحدة^(١).

وبرغم ما أفضت إليه هذه الكارثة من نتائج على أصعد مختلفة، فإنها لم تحسم مصير "الأرض"/"القدس"؛ فقد ظلت المسألة بين شدٍ وجذب، وإذا ما اعترفنا بدءاً بالتواريخ الشديدة التعقيد والتشابك لمجمل التجارب المتقاطعة والمتداخلة مثل: الثورة العربية، القومية العربية، الحداثة، محاربة اندماج اليهودي، العرق المتفوق، الحق التاريخي، الوطن القومي، الفردية؛ فليس ثمة مسوِّغ فكري لوضع كل واحدة من هذه التجارب الإنسانية في سياق فكري منفصل من حيث الجوهر، فمجمل الممارسات الثقافية شديدة التنوع يمكن أن تُقرأ وتُفهم مجتمعة كونها تجارب إنسانية قابلة للمقارنة والنقد والتركيب من جديد؛ وهي بمجموعها قد أسهمت في تأسيس الاستمرارية مع ماضٍ تاريخي ملائم يصوغ فهمنا للحاضر؛ واضطلعت بتشكيل "الذات" في

(١) تنبّه "نجيب عازوري" نائب حاكم "القدس" في كتابه "يقظة الأمة العربية" المنشور باللغة الفرنسية عام ١٩٠٥م إلى حقيقة وصفها "البرت حوراني" بأنها تحذير من مطامع القوميين اليهود في العودة إلى "فلسطين". في قوله: "والحقيقة التاريخية حول ظاهرتين متشابهتي الطبيعة بيد أنهما متعارضتان [...] يقظة الأمة العربية وجهد اليهود الخفي لإعادة تكوين مملكة إسرائيل القديمة على نطاق واسع. ومصير هاتين الحركتين هو أن تتعاركا باستمرار حتى تنتصر إحداها على الأخرى، وبالنتيجة النهائية لهذا الصراع بين هذين الشعبين اللذين يمثلان مبدئين متضاربين يتعلّق مصير العالم بأجمعهم". البرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ١٧٩٨-١٨٣٩م، دار النهار للنشر، بيروت، ط٤، ١٩٨٦م، ص ٣٣١.

خطاب النص الشعري العربي وخطاب النص الشعري العبري الحديث وما يزال حتى اللحظة الراهنة.

- الأطروحة

شكّلت خصوصيّة النصّ الشعري العبري الممتد من ١٩٦٧م ظاهرة فكرية في <أدب إسرائيل>. وذلك بإعادته نقش "دوال" الذاكرة الثقافية العرقية، وخلق مشهد شعري تنعكس فيه تمثيلات "الذات" <اليهودي> الإسرائيلي الصهيوني، وذلك في إطار حساسية شعرية جديدة. هي بالأحرى تجسيداً لزمّن الفعل الاجتماعي في المكان/ "أورشليم" متجاوزاً مع زمّن الصراع المقاوم لدى العربي/ "الفلسطيني في المكان/ "القدس".

تنبثق هذه "الذات" من خلال تنقيحها لـ "دوال" الذاكرة الثقافية وموضعها في حالة استنكار وعصيان في شكل بلاغي فحواه: "إنني أخصّ مكاناً آخر وزمناً آخر وذاتاً أخرى". أما في سيرورة المعنى الاجتماعي فتنبثق "الذات" بوصفها: "مجرد أثر سطحي لبنى وقوى غير شخصية بعمق وغير شعورية".^(١) تلك بمجملها تصورات لأثر "الثقافة" في سيرورتها الوظيفية كما وصفها "إدوارد سعيد". فهي: "مسرح من نمط ما تتشبك عليه قضايا سياسية وعقائدية متعددة ومتباينة؛ فهي مصدر تشكّل "الذات"/ "الهوية"، وهي مصدر صدامي"^(٢).

في ظلّ هذا التصوّر يمكن فهم "الذات" <اليهودية> عبر تدخلات حدث الثقافة (ما قبل الأطروحة)؛ وقد أدّى بدوره إلى خلق وضعيّة ثقافية أشدّ تعقيداً من حاجات <اليهودي> الروحية في أشدّ ارتباطاتها عمقا مع الأرض/ "أورشليم". فالسؤال المطروح هو: إلى أي حدّ أسهم (المشروع النظري) للثقافة في بناء ديككتيك الذات الـ <يهودية> الإسرائيلية، وفي كيفية بناء

(١) طوني بينيت، لورانس غروسميرغ، ميفان موريس، مفاتيح اصطلاحية جديدة، ت: سعيد الغانمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط١، ٢٠١٠م، ص ٣٤٤.

(٢) انظر: إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ص ٥٩.

الخبرة الزمنية والمكانية في النص الشعري كون الأخير محور تأملها الأيديولوجي أيضاً؟ وما

هي محاولات النص وانتاجية المعاني المختلفة في التعبير عن سؤال جوهري تلخصه عبارة

كيف أكون في "القدس" "أورشليم" في خضم فعل الصراع والتوتر؟

على هذا النحو الإشكالي تضمنت "أطروحة الشعر العبري ١٩٦٧م" تمثيلات وجود

<اليهودي> الإسرائيلي في "أورشليم" في إطار ثلاثة محاور فكرية رئيسية هي:

المحور الأول: العقائدي التوراتي: كحقل فكري منظم لـ "الذات". حيث تنبثق "دوال" الذاكرة

التقافية العرقية في النص الشعري بوصفها توراتية محضة. "على نحو يؤكد أن" "التوراة" هي

مرجعية التمثيل المهمة في تكوين الهوية اليهودية وصونها. وهي حاملة المعنى أيضاً،

وهي القناة التي من خلالها يحكي اليهودي لنفسه وللآخرين حكاية مكانه في العالم.

في القصيدة المطولة بعنوان "أورشليم 1967" المقطوعة (٥) لـ "يهودا اميحاى" (١)

(Jehuda Amichai) تمثيلات لطقس توراتي (يوم الغفران) في "أورشليم".

يقول "اميحاى":

في يوم الغفران عام 1967 لَبَسْتُ

ثوباً غامقاً وزَرْتُ المَدِينَةَ العَتِيقَةَ في أورشليم (٢)

وَقَفْتُ طَوِيلاً أَمَامَ قَبْرِ حَانُوتٍ لِعَرَبِيٍّ

لَيْسَ بَعِيداً عَنِ بَوَابَةِ دِمَشْقٍ، حَانُوتٍ

أَزْرَارٍ، أَرْمَةٍ، لَفَيَقَاتٍ خِيْطَانٍ

(١) يهودا اميحاى: ولد عام ١٩٢٤م في ألمانيا، ذهب إلى فلسطين عام ١٩٣٦م، واستقر في مدينة القدس. خدم في الفيلق اليهودي خلال الحرب العالمية الثانية، وبدأ في نشر أشعاره في نهاية الأربعينيات، وقد ظهر الجزء الأول من أشعاره في عام ١٩٥٥م، بعنوان "الآن وفي أيام أخرى"، وكان إعلاناً لظهور مدرسة جديدة في الشعر الإسرائيلي الحديث. من أهم أعماله: "على مسافة أمليين" (١٩٥٨م)، وقد جمع أشعاره تحت عنوان "أشعار ١٩٤٨ - ١٩٦٢م" في عام ١٩٦٣م، وفي عام ١٩٦٨ صدر له ديوان بعنوان "الآن في الضوضاء"، رشاد عبد الله الشامي، عجز النصر: الأدب الإسرائيلي وحرب ١٩٦٧م، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، مصر، ١٩٩٠م، ص ٢٣٢.

(٢) المدينة العتيقة: القدس / أورشليم وتحديداً حائط البراق/ويقصد "اميحاى": حائط المبكى.

من كل لون، قُبَعَاتٍ، حَلِي

صَوْنٌ خَافَتْ وَأَلْوَانٌ غَزِيرَةٌ، صُنْدُوقٌ مُقَدَّسٌ مَفْتُوحٌ

هَمَسَتْ لَهُ فِي سِرِّي؛ وَلَأَبِي

كَانَ حَانُوتٌ مِثْلُهُ لِلْخِيطَانِ وَالْأَزْرَارِ.

نَاجَيْتُهُ فِي سِرِّي عَنْ مَرَارَةِ السَّنِينَ

وَالنَّوَائِبِ وَالْحَوَادِثِ الَّتِي صَيَّرَتْنِي هُنَا

عَنْ حَانُوتِ أَبِي الَّتِي أَخْرَقْتُ هُنَاكَ، وَهُوَ فِيهَا مَذْفُونٌ.

حَانَتْ سَاعَةُ الْإِغْلَاقِ

أَنْزَلَ الْمِئْرَاسَ وَأَغْلَقَ بَوَابَةَ الْحَانُوتِ

وَمَعَ كُلِّ الْمُصَلِّينَ رَجَعْتُ إِلَى النَّيْتِ^(١)

من الضرورة ربط التمثيل في ممارسة السياسة وبفكرة الهيمنة التي تتطوي بدورها على سياسة تعيين "الهوية" اليهودية لـ "الإنسان" والمكان/ "أورشليم" على حد سواء. فالخطاب في النص يطفح بالإيماء لدور "التخييل" في إتاحة إمكانية ممارسة السياسي على نحو مشروع. فتمثيلات النص الشعري هي كشف عن حالة خداع "الذات" الجمعي^(٢) بين <يهود> إسرائيليين يتشاركون ثقافة عقائدية بوصفها ثقافة <قومية> (Nationalism) شوفينية. نخصرها بشكل جوهرى جملة "ماكس فيبر" (Max Weber) "الإنسان هو حيوان معلق في شبكات من الدلالات التي نسجها بنفسه"^(٣).

(١) יהודה עמיחי، שירי ירושלים، הוצאת שוקן، ירושלים، ותל אביב، 1987، ע' 52. ت: الباحثة

(٢) إحدى صور خداع "الذات" اليهودية تاريخياً هو ما عُرف بـ الهولوكوست وحسب "المسيحي": هولوكوست كلمة يونانية تعني "حرق القربان بالكامل" وهي بالعبرية "شוא"، وتترجم إلى العربية أحياناً بكلمة "المحرقة". وتستخدم كلمة "هولوكوست" في العصر الحديث عادة للإشارة إلى إبادة اليهود بمعنى تصفيتهم جسدياً على يد النازيين. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ١، ص ١٦٩.

(٣) إيتال ليفن، أمريكا بين الحق والباطل: تشریح القومية الأمريكية، ص ٧٩.

وفي المقطوعة (٢) أيضاً من المطوِّلة "أورشليم 1967م" لـ "يهودا عميحاي" ثمَّنيلات

تؤكد كَيْفِيَّةَ تصوُّر الذات لـ "حكايات المكان" التي تُنظَّم الأمكنة عبر الانزياحات التخيلية، التي تقوم بوظيفة التحويل المستمر لـ "الفضاء" التوراتي إلى مكان/أورشليم وواقع حقيقي. تبدأ فيه الممارسات العقائدية والفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية حكاية <الوجود اليهودي>.

لكن يتخلَّلها على الدوام علامة استفهام كبرى: "لماذا؟" و"كيف؟" لماذا لا يقبل "الأصلي" العربي/

"الفلسطيني" ما يعده "الآخر"/الـ <يهودي> حقُّه التاريخي؟ وكيف يمكن أن يجعله يرضخ؟ وفي

اللحظة نفسها وبمفارقة لاذعة يرتدُّ سؤال تراجيدي إلى أعماق <اليهودي> الإسرائيلي: كيف

يمكن أن أكون في هذا المكان/أورشليم في ظل التوتر القائم بين "الذات" وموضوعها من ناحية،

وفي شباك الصراع مع العربي/الفلسطيني من ناحية أخرى؟

يقول "عميحاي":

عُدْتُ إِلَى هَذِهِ الْمَدِينَةِ الَّتِي مُنِحْتُ

لِثَمَسَاتٍ فِيهَا أَسْمَاءَ كَمَا لِأَبْنَاءِ آدَمَ..

بِأَرْقَامٍ خُطُوطٍ لَيْسَتْ لِلْحَافِلَاتِ،

بِإِنَّمَا (٧٠) بَعْدَ، ١٩١٧، خَمْسُمِائَةٍ

قَبْلَ الْمِيلَادِ، ثَمَانِيَّةٌ وَأَرْبَعُونَ^(١)، هَذِهِ هِيَ الْخُطُوطُ

الَّتِي حَقَّقَ فِيهَا يُسَافِرُونَ..

تَعَانِدُ لِأُورُشَلِيمَ يُحْسُ بِأَنَّ الْأَمَاجِينَ

لِلْمُوجِعَةِ لَنْ تُوَجِّعَهُ ثَانِيَةً

أَجَنَّْ إِذْ ذَارَا خَفِيًّا يَلُوحُ فِي كُلِّ شَيْءٍ

مِثْلَ وَامِضٍ سِرِّيٍّ: تَحْذِيرٌ^(١)

(١) الرقم (٧٠) هو رمز لعام (٧٠م) الذي يؤرخ لتدمير الهيكل للمرة الثانية على أيدي الرومان، والرقم (١٩١٧م) رمز تاريخ صدور وعد بلفور، أما الرقم (٥٠٠ق.م) هو رمز لعام (٥٨٦ق.م) الذي يؤرخ لتدمير الهيكل للمرة الأولى، أما رمز (٤٨) فهو إشارة واضحة إلى تاريخ الإعلان عن إقامة دولة <إسرائيل> عام ١٩٤٨م، وفي عي الآخر (الضدي) هو تاريخ الهجرة القسرية للشعب الفلسطيني؛ وكذلك ما تتضمنه المعنى.

تظهر شخصية "اليهودي التائه"^(٢) كواحدة من "حكايات المكان" أيضاً وهي في الوقت نفسه ثيمة رومانسية في المعتقد التوراتي ظهر بوضوح عند الشاعرة "دالية رابيكوفيتش"^(٣) (*Dalia Rabekovitch*) في قصيدة بعنوان "حِينَ تَنْفَتِحُ الْعُيُونُ"، وتؤكد تمثيلات النص محاولة الـ <يهودي> التوحد مع المكان "أورشليم" وتفصيله عبر الالتئام مع فكرة متخيلة هي فكرة "اليهودي التائه/ العائد". وحسب تعبير "غسان كنفاني" "لقد كان" اليهودي التائه" يدور دائماً في الماضي خلال الحلقة الدينية التي استولدت، وفي داخل هذه الحلقة كان ينتقل من موقف المذنب إلى موقف المتذمر، ومن موقف الخاطيء إلى موقف المعذب، [...] ولكن "اليهودي الجوّال" لم يصبح أبداً "حامل رسالة سياسية" إلا في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.^(٤)

تقول "دالية رابيكوفيتش":

يَسَاقُطُ التَّلْجُ عَلَى الْجِبَالِ
فَوْقَ الْقِمَمِ
فَوْقَ أُورُشَلِيمَ
إِنْزِلِي يَا أُورُشَلِيمَ
وَأَعِيدِي لِي وَلَدِي

(١) יהודה עמיחי، שירי ירושלים، ص 44 تـ: الباحثة

(٢) اليهودي التائه: حسب ما ورد في كتاب "الأدب الصهيوني" لـ "غسان كنفاني": "أنّ هذه الأسطورة ترتد إلى أصول دينية قديمة، ولكنها ترتد في خطوطها العريضة إلى ما قبل ذلك لأنها تمثل في المنشأ، وكفلسفة، حيرة الإنسان أمام معضلة الموت والفرار من هذه الحيرة إلى الأسطورة. [...] وصلت الأسطورة إلى الغرب عام ١٢٢٨م على لسان بطريك أرمني جاء من أرمينيا إلى سانت البانز (إنجلترا) ليشرك في أعمال كهنوتي، ويعتقد "جوزيف غايير" أن قصص "اليهودي التائه" عاشت في أوروبا مع عودة الفوج الأول من الصليبيين الذين عادوا من القدس حوالي ١١٠م [...] ومضمون الأسطورة كما رواها بطريك أرمينيا على لسان رجل تمس التقاء هي كالاتي: "أنّ هذا الرجل أمضى في التجوال حوالي اثني عشر قرناً، وكان اسمه أيام المسيح كارتافيولوس وكان يعمل بولبا على باب المحكمة التي حكمت بصلب المسيح، وفيما كان يسوع خارجاً من دار المحكمة بعد صدور الحكم ضربه "كارتافيولوس" هذا على ظهره وصاح به: "امض يا يسوع! لماذا تتلصق؟" إلا أنّ المسيح نظر إليه بهدوء وأبلغه: "إنني ماض، ولكن أنت، ستنتظر إلى أن أعود". ومنذ ذلك اليوم وكارتافيولوس لا يكف عن التجوال". غسان كنفاني، في الأدب الصهيوني، ص ٧٦

(٣) دالية رابيكوفيتش: ١٩٣٦-٢٠٠٥م، ولدت في رامات غان، وتفتت في كيبوتس (جيب) درست في الجامعة العبرية، ثم عملت في سلك التعليم، حصلت على جائزة إسرائيل للشعر عام ١٩٩٩م، من الكتاب والشعراء اليساريين الذين ناضلوا ضد الاحتلال بلا هوادة، غر عليها وقد توفيت انتحاراً يوم ٢١/٨/٢٠٠٥م.

(٤) غسان كنفاني، في الأدب الصهيوني، ص ٧٣.

تَعَالَى يَا بَيْتَ لَحْمٍ
وَأَعِيدِي لِي وَلَدِي
تَعَالُوا يَا جِبَالاً شَاهِقَةً
تَعَالَى يَا رِيَّاح
تَعَالُوا أَيُّهَا السُّهُولُ فِي
الْمَوَانِيءِ
وَأَعِيدُوا لِي وَلَدِي
وَحَتَّى أَنْتِ يَا بَنَاتِ الْبَرْدَى
الْخَفِيفِ السَّاقِ فِي مَجْرَى
النَّهْرِ
يَا شَجِيرَةَ الصَّخْرَاءِ الْخَيْطِيَّةِ،
أَعِيدِي لِي وَلَدِي
كَمَا تَعُودُ الرُّوحُ إِلَى الْجَسَدِ
حِينَ تَنْفَتِحُ الْعُيُونُ. ^(١)

المحور الثاني: أزمة "الذات" اليهودية في تعيين "الهوية" لعلّ أوسع ممارسة إدراكية يمكن
داخلها تحديد أزمة وجود <اليهودي> في المكان/أورشليم هو أزمة الوعي لدى تعيين "الهوية"
بين ثنائية العقائدي والسياسي. وفي نص بعنوان "أحببنا المكان/سونيتات دوائرية" لـ "يهودا
عميحاوي" من مجموعة قصائد ١٩٤٨ - ١٩٦٢م، نشرت عام ١٩٧٤م. تظهر في تمثيلات
النص إسهام التداخلات العقائدية السياسية الثقافية في خلق أزمة "الذات" اليهودية الإسرائيلية.

يقول "عميحاوي":

أَرْبَعُ سِنِينَ أَمْضَى أَبِي فِي مُحَارَبَتِهِمْ
وَلَمْ يَبْغِضْ خُصُومَهُ وَلَمْ يُحِبَّ

(١) جصور، المجلة الدولية لعلوم الترجمة واللغة، ثلاث قصائد للشاعرة العبرية الراحلة، فؤاد علي، ٢٥/١١/٢٠٠٧م، تـ: فاروق
مواصي.

لَكِنِّي أَعْلَمُ، أَنَّهُ أَوْجَدَنِي
يَوْمًا تَلَوَ الْآخِرَ مِنْ طِمَأْنِينَتِهِ
الْمُوقَّتَةِ، التَّقَطُّهَا

بَيْنَ الْقَنَابِلِ وَالْدُخَانِ،
وَدَسَّهَا فِي جَيْبِهِ الْمَمْرَقِ
مَعَ بَقَايَا أَحَادِيدِهِ الْمُغْمَغَمَةِ

.....

وَفِي عَيْنَيْهِ حَشَدٌ أَمَوَاتٌ بِلَا أَسْمَاءَ،
أَمَوَاتٌ كَثُرًا حَشَدٌ لِأَجَلِي
لَأَتَعَرَّفَ مِنْ نَاضِرِيهِ عَلَيْهِمْ وَأَحْيَهُمْ

.....

وَلَا أَمُوتَ بِذُعْرِ مِثْلِهِمْ ...
مَلَأَ نَاضِرِيهِ بِهِمْ وَخُدْعَ:
"لِكُلِّ مَعَارِكِي أَتَصَدَّى أَنَا"^(١)

ونص "عميحي" في عمق تصوراتِه انعكاسٌ لحالة نرجسية تتضمّن "هويّة" مُبتدأة من ثنائية التناقض بين العقائدي والسياسي اللذين يقطنان المكان نفسه "أورشليم". إذ يكشف "عميحي" عن موقفه الإكراهي لحالة الغائبة الخالصة لوجودٍ يُملَى عليه. ولبّ الصراع كما تكشف تمثيلات النص سلطة العقائدي (الأب). وما يكشفه الخطاب في زمن الفعل والفهم السياسيين هو تناقض الفعل الاستراتيجي المكرس للتغيير الاجتماعي. في قوله: "وفي عَيْنَيْهِ حَشَدٌ أَمَوَاتٌ بِلَا أَسْمَاءَ،/ أَمَوَاتٌ كَثُرًا حَشَدٌ لِأَجَلِي/ لَأَتَعَرَّفَ مِنْ نَاضِرِيهِ عَلَيْهِمْ وَأَحْيَهُمْ". أما لحظة التدخّل الخلالية في النص (تنقيح الذات) فإنها تُذهب بالتوقعات وتغيّر شكل الإدراك عبر علاقة التناقض. إنها مساحة بينية تكشف عن حديّة "أزمة الوعي" لدى <اليهودي>. متضمّنة على نحو خفي في قول "عميحي": "مَلَأَ نَاضِرِيهِ بِهِمْ وَخُدْعَ: "لِكُلِّ مَعَارِكِي أَتَصَدَّى أَنَا".

(١) أدهنو כאן יהודה עמיחי، שירים 1948-1962، הוצאת שוקן، ירושלים ותל אביב، תשל"ד، 1974 ע' 42، 43. ת: الباحثة.

ومع إقحام هذه الرؤيا تجاورياً مع رؤى أخرى متنوعة لـ "عميحاى"، يتأكد لنا جراءة المقدرة على التمثيل (*representation*) أن هذه خصيصة "الذات" الـ<يهودية> الإسرائيلية الملاحظة لـ "الذات"، أو الـ"أنا" في قلقها الخاص ومأزقها تجاه اللعبة السياسية التي تمضي في أطروحتها السياسية في خلق <إسرائيل> الحدثية.

في مجموعة الشعرية بعنوان "قصائد ١٩٤٨-١٩٦٢م" التي نشرت عام ١٩٧٤م؛ قصيدة بعنوان "مَخَافُ نَادِلَةٍ" من ديوان "المكان الذي لم أكن فيه"، ثمة تمثيلات أخرى للروح عن قلق "الذات" السري ومخاوفها تجاه شكوك إنسانية مشروعة. ومفعمة أيضاً بالإحساس العميق بضراوة المأزق الإنساني الذي تواجهه "الذات" في المكان "أورشليم". وهي شكوك تتعالق مجازاً بتاريخ خلق <إسرائيل> وكذلك تاريخ الحاضر الذي تصنعه السياسة وتقدمه منجزاً، وذلك دون الإشارة مطلقاً إلى مقدار التزييف الذي يُمارس على الـ<يهودي> الإسرائيلي...

يقول "عميحاى":
لَا تَرْفَعِي الْكُؤُوسَ وَالْأَطْبَاقَ
عَنِ الطَّائِلَةِ. لَا تَمْسَحِي
غِطَاءَ الْمَائِدَةِ الْمُلَطَّخِ! حَسَنًا حَتَّى أَعْرِفَ:
حَيَاةَ مَنْ سَبَقَنِي هَهُنَا

أَقْتَنِي حِذَاءَ كَانٍ يَنْتَعِلُهُ رَجُلٌ غَيْرِي
وَلِصَاحِبِي شُكُوكٌ مِثْلَهَا.
حَبِيبَتِي امْرَأَةُ رَجُلٍ آخَرَ
لَيْلِي مَشُوبٌ بِأَحْلَامِ سَوْدَاءَ
عَلَى نَافِذَتِي
رَذَاذُ مَطَرٍ،
وَفِي هَامِشِ كِتَابِي
نَفْسٌ حَقَرَهُ أَنْاسُ آخَرُونَ،

وَقِي رُكْنٍ بَيِّنَتْ رَغِيَّتُ الْعَيْشِ فِيهِ
رَسَمَ الضَّبَابُ عِنْدَ الْمِزْلَاجِ أَنْاسًا غُرَبَاءَ.
وَعَلَى سَرِيرِي وَسَادَةٌ مُجَوَّفَةٌ
لِظِلِّ رَأْسٍ.
لِذَا، لَا تَرْفَعِي شَيْئًا
عَنِ الطَّائِلَةِ
حَسَنًا، حَتَّى أَعْرِفَ
حَيَاةَ مَنْ سَبَقَنِي هَهُنَا^(١)

إن التمثيل الذي يتسم بـ"التكرار" في الشعر العبري الحديث، هو علامة استفهام كبرى
موجهة ضد المشروع النظري للثقافة العرقية— انظر: ما قبل الأطروحة—. ولكنه في الوقت نفسه
صورة تنقيح لـ"الذات" جديدة. وصفها "سوزان سونتاغ" بـ"حساسية جديدة"^(٢) وبمعنى آخر
مهذبة للعقائدي.

وفي نص لـ"عميحاى" بعنوان "السماء سماء الله" (١٩٨٠م) ثمة تفاوض بين "الذات"
اليهودية وتصوراتها العقائدية. إذ تشكك تمثيلات النص بالمسلّمات التوراتية التي يضعف تأثيرها
أمام "السياسي/الديني". في سؤال جوهري قلق "الذات" ماثل فيه على نحو فاضح ومتشكك
ومهدّد في قول "عميحاى": "لَكِنْ لِمَنْ "الشُولْحَان"؟"^(٣) وَلِمَنْ الْيَدُ الَّتِي تَعْلُو فَوْقَهُ؟" وكأن المسكوت
عنه، سؤال مهم عن حقيقة صفة الصراع في المكان "أورشليم" وإن كان سجالاً حول "أورشليم"؛
فهل هو صراع حُجُود وما هي صفته؟ هل هي عقائدية حقاً؟ فـ"دليل السياح العجوز" في
النص هو <اليهودي> التوراتي، كيف هو مصيره وأورشليم في ظل <إسرائيل> الحداثيّة؟

(١) יהודה עמיחי، שירים. ١٩٤٨-١٩٦٢، הוצאת שוקן، ירושלים/ תל אביב، ١٩٧٤، "ع" ١٦١/١٦٢

(٢) طوني بينيت، لورانس غرومبيرغ، مفاتيح اصطلاحية جديدة ص ٥٧٨.

(٣) الشولحان عاروخ: هي عبارة تعني "المائدة المنضودة" أو "المائدة المعدة"، والشولحان عاروخ مصنف تلمودي يضم سائر القواعد الدينية التقليدية للسلوك، ويعد حتى يومنا هذا المصنف المعول عليه بلا منازع للشريعة والعرف اليهوديين، ويشار إلى الشولحان عاروخ بوصفه التلمود الأصغر. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ٢، ص ٣٧.

يقول "عميحي":

السَّمَاءُ سَمَاءُ اللَّهِ

وَالْأَرْضُ وَهَبَهَا لِلنَّبَشْرِ. لَكِنْ

لِمَنْ بَيُوتُ الصَّلَاةِ مِنْ ذَهَبٍ وَمَرْمَرٍ؟

وَكَمْ رَجُلًا يَقْبَلُ "المزوزاه"^(١)

طَبَعَ فَوْقَ يَدَيَّ امْرَأَةً قُبْلَةً مَحْمُومَةً كَيْتَكَ .

وَكَمْ امْرَأَةٌ مُتَدَدَةٌ فَوْقَ قَبْرِ مُقَدَّسٍ

ضُوجِعَتْ فِي حَيَاتِهَا مُؤَخَّرًا وَانْكَفَأَتْ نَشْوَةً وَسُرُورًا!!.

وَمَازَا عَنْ دَلِيلِ السُّيَّاحِ الْعَجُوزِ،

وَقَدْ رَقَصَ مَعَ أُورَشَلِيمَ مِذْ كَانَ شَابًا

مُتَعَبٌ هُوَ وَهِيَ لَا تَزَالُ تَرْقُصُ مُنْتَشِيَةً.

مُلْقَى هُوَ عِنْدَ الْبَوَابِ،

مَفْغُورٌ سِرْوَالُهُ بِلَا أَزْزَارٍ

وَحَذَهُ الذُّبَابُ مَا يَزَالُ يَظْنُهُ حُلُوءًا.

لِأَنَّ السَّمَاءَ سَمَاءُ اللَّهِ وَالْأَرْضُ

وَهَبَهَا لِلنَّبَشْرِ، لَكِنْ لِمَنْ "الشُولْحَان"؟

وَلِمَنْ الْيَدُ الَّتِي تَعْلُو فَوْقَهُ؟^(٢)

وتظهر أزمة الوعي/"الهوية" على نحو أشد حدة في مطولته "أورشليم، أورشليم، لِمَ

أورشليم" المقطوعة (٩) من ديوانه "مفتوح مغلق مفتوح" (١٩٩٨م). والنص متأخر في مسيرته

(١) المزوزاه: كلمة عبرية (جمعها "مزوزوت")، يقال إنها من أصل آشوري، [...] وهي رقبة أو تميمة تُعلق على أبواب البيوت التي يسكنها اليهود، لها شكل صندوق صغير بداخله قطعة من جلد حيوان نظيف شعائرياً بحسب تعاليم الدين اليهودي، ومنقوش عليها الفقرتان الأوليان من الشماخ، أو شهادة التوحيد اليهودية (تثنية ٦/٩-٤، ١١/١٣-٢١) ومكتوب على ظهرها كلمة "شداي" وتُلف قطعة الجلد هذه جيداً، وتوضع بطريقة معينة بحيث تظهر كلمة "شداي" الأحرف الأولى من العبرية "شومير دلاتوت يسرائيل" ومعناها "حارس أبواب إسرائيل"، وهي أيضاً أحد أسماء الإله في العقيدة اليهودية. [...] بعد حرب ١٩٦٧م عُلقت تميمة الباب على أبواب مدينة القدس القديمة، باعتبار أن هذا الإجراء النهائي لكي تصبح المدينة يهودية تماماً. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ٢ ص ٥٠.

(٢) "يهודה عميحي، شلوه גדולה: שאולות ותשובות: הוצאת שוקן ירושלים ותל אביב، 1980،" ע" 79 ת:الباحثة

الشعرية. وفي تطور طروحاته الفكرية وانزياحها. والنص هو الحس الأكيد بضرورة أزمة
اليهودي وتعهدها.

يقول "عميحي":

لِمَ أُورُشَلِيمُ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى نَفْسِهَا دَوَّماً، لِأَعْلَى وَلِأَسْفَلِ
وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْيَا فِي أُورُشَلِيمَ الْمُتَنَصِّفَ.
دُونَ أَنْ أَلْوِي عُقْبِي صَوْبَ الْأَعْلَى أَوْ أُنْسُ رِجْلِي فِي الْأَسْفَلِ
لِمَ أُورُشَلِيمُ مُزْدَوِجَةٌ كَمَا يَذْنِبُ وَرَجُلَيْنِ،
وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْيَا فِي "أُورُشَل" وَاحِدَةً،
لَأُنْتِي "أَنَا" أَنَا وَاحِدٌ فَقَطْ وَلَسْتُ "أَنَايْنِ"^(١).

فالنص صورة عن تشظي "الذات" لدى "عميحي" وإحساسه بالتناقض. وتشكيل "أورشليم"
لغة حامل مدلولات تشي بحالة تشظي "الذات" اليهودية الإسرائيلية. حيث يتساءل "عميحي"
باستنكار عن حسن الثنائية والانقسام الذي يعكسه هذا التشكيل اللغوي لمفردة المكان/"أورشليم"،
وكانه يرى إشكالية تشظي وجوده منعكس فيه^(٢). أما المحمولات الفكرية للنص فهي تموقع
الشاعر <اليهودي> في ببنية العقائدي والسياسي معاً، أما خياراته الفكرية فهي حداثة الطابع،
تعزز بدورها رؤيته الخاصة للمكان/"أورشليم" في المنطوق "وأنا أريد أن أحيا في أورشليم
المتنصف". وقوله أيضاً: "وأنا أريد أن أحيا في أورشل واحدة". إنه إفصاح عن صفة المكان
الذي يؤكد فيه "الشاعر" أشد التأكيد ليس على قابلية الفعل السياسي للتعقل فحسب، وإنما هو في
حقيقته أشد نقد يوجه للسياسة الإسرائيلية التي تشوه صورة "الدال" التوراتي "أورشليم". تلك

(١) יהודה עמיחי، פתוח סגור פתוח، הוצאת שוקן، ותל-אביב، 1998، ע" 144. ت: الباحثة.

(٢) لغوياً تستخدم الياء والميم في اللغة العبرية لتحويل الاسم من المفرد إلى المثنى، وقد تناول الشاعر مسمى المدينة "أورشليم" للتعبير
عن مدلولات الثنائية والانقسام.

الصورة القارة في ذاكرة <اليهودي> بوصفها مكاناً مقدساً. ولهذا يتموقع الشاعر في فكره الحدائي في موقعية ثقافية علنية يختارها بإرادته.

في هذه النقطة تحديداً يمكن موضعة الشاعر <القومي> <بيالك> الذي عمد بإرادته إلى إغفال مفردة "أورشليم" في قصائده كافة وهي دال "التوراة" الأبرز، جنباً إلى جنب مع "عميحي" الذي طفح شعره باختبار هذه المفردة بمحكات التجربة والصراع في المكان/"أورشليم". ومع اختلاف تجربة الشاعرين زمانياً ومكانياً إلا أن ثمة وشائج تفصح عن وجهة نظر مشتركة تصوغ فهم كل منهما. فـ"أورشليم" في تصور "بيالك" وثقافته هي عقائدية محضة تتنافى مع الثقافة الصهيونية التي ظهرت في القرن التاسع عشر. أما "أورشليم" عند "عميحي" الشاعر <القومي> فهي مكانٌ تتجاذبه المعركة الأيديولوجية. وبذلك تسهم سيروية وجود <اليهودي> فيها في تأكيد حقيقة فحواها أن فكرة <إسرائيل> في أصل تشكّلها هي فكرة حدائية تتعارض مع العقائدي <اليهودي> تعارضاً مودياً إلى فوضى.

المحور الثالث: "الخرائطية"^(١)

ولعلّ من أهم الممارسات وأخطرها في صوغ "الذات" وإذابتها وإحلالها في "المكان"/"أورشليم" هي "الخرائطية"^(٢). فهي هاجسٌ جغرافي واستراتيجية عنفية تهدف - وبصورة ليست حيادية على الإطلاق - إلى تغيير ديموغرافيا المكان/"أورشليم"، ضمن مقولة

^(١) "وفقاً لتقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة في تموز /٢٠٠٧م، يدخل الجدار الذي يمر بالقدس وبمحاذاتها إلى عمق الضفة الغربية ليحيط بالمستوطنات اليهودية الكبيرة المجاورة للمدينة بينما يستتني المناطق الفلسطينية الكثيفة السكان التي تدخل حالياً ضمن حدود بلدية "القدس" فيفصل الجيران والعائلات عن بعضهم البعض الآخر [...] في الواقع، هناك جبل كامل من فلسطيني الضفة الغربية لم يزر "القدس" ولم ير الأماكن الدينية المقدسة فيها، ولا سيما كنيسة القيامة، وقبة الصخرة. وبمعزل عن أي أمر آخر، فإن إصرار إسرائيل على حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن العبادة هو انتهاك للقانون الدولي، تماماً كحرماتهم من حرية التحرك ضمن الأراضي المحتلة بشكل عام." سري مقدسي، مشروع عنصر: إعادة تكوين مجتمع القدس، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ع: ٣٧٥، أيار/٢٠١٠م، ص ٨٥.

^(٢) حسب "جون دوغارد"، المقرّر الخاص السابق لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة قوله: "إنّ الآليات التي تتبعها إسرائيل لإعادة تنظيم "القدس" جغرافياً (مثل تشييد الجدار العازل) هي جزء من خطة عامة لتهويد المدينة وإزالة أية صفة عربية عنها، أي سلخ الهوية الفلسطينية عنها." سري مقدسي، مشروع عنصر: إعادة تكوين مجتمع القدس، ص ٨٨.

علمانسياسية فحواها: "إن "أورشليم" الرومانسية مانت واندثرت؛ ولكنها تبعث من حيث تُبنى مجدداً معرفة الحقائق الاجتماعية، والمؤسسات المختلفة التي تميز سيرورة اكتساب وترميز المعرفة المكانية، أناسها، ومدنها، وقراها، ومعابدها، وشوارعها، وثقافتها. إنها ممارسات تهدف في جوهرها إلى نفي "الآخر" الفلسطيني والمكان/"القدس"، من خلال خلخلة ديموغرافية/ثقافات^(١) كون الأخيرة هي: "الطرق المختلفة في ثقافة ما يُطور بها البشر معرفتهم بأنفسهم"، وهي استراتيجية السياسي في جعل المكان/"القدس" جديداً ومحوّلاً ومعدّلاً على نحو ينفي صفته الأصلية.

لقد أسهمت سرديات جغرافية أو خرائطية وبشدة في بناء "الذات" اليهودية، ونظراً لمقاومة "الفلسطيني" لكل ما من شأنه أن ينفيه، فقد أدى هكذا سرد وعلى نحو مفارق، إلى خلخلة في الخطاب الشعري العبري أيضاً. وللتعبير عن ذلك على نحو أكثر وضوحاً، يمكن النظر بمقولات "حاييم جوري"^(٢) (Haim Gouri) من حيث إنّ له إسهاماً فعلياً في السيطرة على

(١) أدخل ميشيل فوكو مصطلح ثقافة للإشارة إلى الأدوات الاستطردائية التي تبني بها معرفة الحقائق الاجتماعية والمؤسسات، وهي كما جادل تقع في أربعة أنواع:

- ثقافات الإنتاج، التي تتيح إنتاج أو تحويل أو التلاعب بالأشياء. - ثقافات أنظمة الإشارة، التي تتيح استخدام الإشارات أو المعاني أو الرموز أو الدلالات. - ثقافات السلطة، التي تُقرّر سلك الأفراد، وتُخضعهم لغايات محددة، أو للسيطرة، موضحة الذات (Objectivizing of the subject) - ثقافات الذات (technologies of) التي تتيح للأفراد أن يمارسوا بوسائلهم الخاصة أو بمساعدة الآخرين عدداً معيناً من العمليات على أجسامهم، ونفوسهم، [...] وسلوكهم، وطريقة وجودهم، حيث يقومون بتحويل ذواتهم لكي يحققوا معنى معيناً من السعادة أو الطهارة أو [...] الخلود، [...] هذه الثقافات الأربعة من الصعب أن تؤدي وظائفها على نحو منفصل، مع أن كل واحدة منها مرتبطة بنوع معين من السيطرة. إرفن جميل شيك، الاستشراق جنسياً، ص ٦٥.

(٢) ولد حاييم جوري "Haim Gouri" في تل أبيب في العام ١٩٢٣م، وبهذا يكون قد نشأ وترعرع في فترة الانتداب البريطاني في فلسطين فكان شاهداً على ما جرى فيها من أحداث مصيرية حتى حصول النكبة الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل. في العام ١٩٤١م، انضم جوري إلى كتائب ألـ"بلماح" وهي تعبير عبري مركب من كلمتين، بلوجوت ماحتس، أي الكتائب المساقفة، أو الصاعقة، التي حاربت إبان الانتداب البريطاني قبل قيام دولة إسرائيل حتى تمّ تسريحه. درس حاييم غوري الأدب في الجامعة العبرية في القدس، كما درس الأدب الفرنسي في جامعة السوربون في باريس. حاز على جوائز أدبية مختلفة؛ منها جائزة "بيالك" للعام ١٩٧٥م، ثم جائزة إسرائيل للعام ١٩٨٨م، [...] نشرت أعماله في مجلدين ضخمين في العام ١٩٨٨م، وهو لا يزال نشطاً على الساحة الشعرية والفكرية، ومن الملاحظ أنه طرأ تحول في المواقف السياسية المعلنة نحو الاعتدال والانفتاح نتيجة للصراع الدامي الذي تمر به البلاد حيث صرّح غير مرة معلناً تعاطفه مع نضال الشعب الفلسطيني للانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي. نشرت في

"الأرض" كجندي حرب في حزيران ١٩٦٧م. ففي كتاب "حتى بزوغ الفجر" (١٩٥٠م) كتب انطباعاته المبكرة وأفكاره في قوله: "جننا من المدن العبرية، من المستوطنات والقرى والكيبوتسات، من السطوح الحمراء وخزانات المياه. لكننا انجذبنا، كما في السحر، متوترين ومتأهبين أحياناً، إلى المدن الغريبة، الأزقة والأسواق. في نظرنا، البلاد كانت أيضاً قرى الطوايين، ومضارب البدو، قبور الأولياء كانت نقاطاً هادئة. [...] من كل ذلك نشأت التجربة العبرية الوارثة، التي عادت إلى البدايات والأيام الخوالي. كانت البلاد هي البطل الرئيسي في قصة هويتنا الأخذة في التشكل. لذلك كان من الصعب على الكثيرين الاقتناع والموافقة على تقسيمها. قبلنا بالعرب بوصفهم ينتمون إلى الأرض، التي هي فلذة أكبانا، كمن يحفظ لنا مشاهد التوراة، لكن ليس ككيان قومي وسياسي يزعجنا بمطالبه، أو كندٍ عنيد يطالب بأحقّيته في الملك"^(١).

تتلخص أفكار "حاييم جوري" ووجهات نظره حول مفترقات الجغرافيا المنشبكة مع المكان/"الأرض" في صورته التوراتية؛ للـ«يهود»، فهم يختلقون لهم وجوداً كان خاملاً في "التوراة" ويزرعونه مجدداً بين عرب يعيشون وجوداً حقيقياً وتاريخياً في الزمان والمكان. ولكن نظراً للشرط الصراع بين الطرفين يتخفف "جوري" من حماسه المفرط تجاه امتلاك "أورشليم"/"القدس" في نص شعري بعنوان "قصيدة ذاتية" من مجموعته "قصائد متأخرة" يقول "جوري":

"هَذِهِ مَدِينَةٌ لَا زَالَتْ يَتَصَارِعُونَ عَلَيْهَا، تَنْتَقِلُ بِي مِنْ يَدٍ لِيَدٍ
وَهَذَا هُوَ ضَبَابُ الْمَعْرَكَةِ. تَتَضَارَبُ النِّقَارِيرُ.

فصلين: "مشارف" ترجمة وتقديم: سلمان مصالحة، مختارات شعرية، حاييم جوري، خلخال ينتظر الكاحل، ع ٣٠، ٢٠٠٦م. من جهة أخرى، ٢٠٠٩/١/٣، حاييم جوري، خلخال ينتظر الكاحل، قصائد، ترجمة وتقديم: سلمان مصالحة ص ٢.

^(١) من جهة أخرى، ٢٠٠٩/١/٣، حاييم جوري، خلخال ينتظر الكاحل، قصائد، ترجمة وتقديم: سلمان مصالحة ص ٢.

الْبَسْمَةُ لَا تَعْرِفُ هَلْ تَسْتَمِرُّ فِي أَمْ تَمُحِي؟
 أَسْتَجْمِعُ الْقَوَى لِكَيْ تَعُودَ إِلَيْنَا.
 فِي حُمْرَةِ الْعِمَارَاتِ الْمُشْتَغِلَةِ
 سَمِعْتُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ هُنَا كَمَا فِي ذَلِكَ النَّشِيدِ-
 بِأَنَّ الْأَمَالَ لَمْ تُفَقَدْ^(١)
 بِأَنَّهَا، بَلَى مَعْنِيَّةٌ بِنَا.
 كَلَامٌ جَمِيلٌ، وَلَكِنْ...^(٢)

وفي قصيدة بعنوان "وداع" لـ "أجي مشعول"^(٣) (Agi Mishol) تمثيلات أخرى تؤكد أن أزمة الوعي في وجود الـ <يهودي> في "أورشليم" هي موضوع سياسي وتعالقه مع ديموغرافيا المكان، خاصة حين يصنع وجوده على نحو استفزازي. فالنص أكثر صلة بالمكان/"أورشليم" من حيث الكيفية التي يتم عبرها زج الإنسان الـ <يهودي> الإسرائيلي... في هدف سياسي جديد ومعرفة سياسية جديدة. ونص "مشعول" هو كشف عبر التمثيلات لـ "اختلال الأنثية"^(٤) (depersonalization). أو بمعنى آخر تجريد الاسم الشخصي باسم آخر جديد، واختيار عنوان ما، في مكان ما. وفرض تاريخ معين لإضفاء شرعية تتناسب وفكرة وجود تتعالق فيه "الذات" <اليهودي> بين ما هو وقائعي وما هو إسقاطي.

(١) إشارة إلى المقطع "لم نفقد بعد الأمل" من نشيد "هاتكفا" (الأمل).

(٢) من جهة أخرى، ٢٠٠٩/١/٣، حاييم جوري، خلخال ينتظر الكاحل، قصائد، ترجمة وتقديم: سلمان مصالحة.

(٣) أجي مشعول: ولدت في هنغاريا في العام ١٩٤٦م. متزوجة وتعيش مع عائلتها في قرية زراعية هي كفار مورديخي في "جنوب البلاد". نشرت أجي مشعول حتى الآن ثمانين مجموعات شعرية وحازت على جوائز أدبية متعددة بينها جائزة رئيس الدولة وجائزة "يهودا عميحي".

تمد "أجي مشعول" من أبرز الأصوات الشعرية العبرية النسائية المعاصرة. الحياة القروية بنباتها حيوانها وطيرها، إضافة إلى الألوان والروائح كثيراً ما تنعكس في شعرها الذي تصعب أحياناً ترجمته إلى لغات أخرى بسبب الإشارات والتلميحات التي تستند إلى لعبة لغوية هي من صميم اللغة العبرية. لا يخلو شعرها أيضاً من نبرة الدعابة والسخرية الذاتية التي يحاول الشعراء عادة الاعتماد عليها. [...] هذه هي المرة الأولى التي تترجم قصائدها وتشر باللغة العربية. مشارف، ت: سلمان مصالحة، دار عربسك، حيفا، ع ١٧، ٢٠٠٢م، ص ١٦٥.

(٤) انظر: إريك فروم، الإنسان بين الجوهر والمظهر "تملك أو نكون"، ت: سعد زهران، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني الأعلى للثقافة والفنون، الكويت، ع ١٤٠، ص ٢٨.

تَقُولُ "مَشْعُولُ":
 "عِقَاباً لَكَ عَلَى مَوْتِكَ
 يَنْفُوْنَاكَ الْآنَ
 إِلَى مَدِينَةٍ جَدِيدَةٍ"^(١)،
 بُيُوتُهَا صَغِيرَةٌ
 مُلْتَفِعًا بِشِبَابِ التَّرْحَالِ
 الْبَيْضَاءِ -

وما يحدث بوصفه انعكاساً محاكياً للسياسة هو مخالف لأسس الشخصية السيكوجتماعية في سيرورتها الطبيعية في المكان. فتمثيلات النص تقصح وتخفي في لحظة واحدة عن فكرة فحواها أن الـ«يهودي» الإسرائيلي يشعر بأن أحاسيسه ورغباته وأفكاره غريبة عنه، وبأنه يعتنق أفكاراً وتصورات وطريقة حياة وهوية وذاتاً مُنَجَزَةً له ومعدة سلفاً.^(٢)

تَقُولُ "أَجِي مَشْعُولُ":

الْمُوضَنَةُ الْعَتِيقَةُ ذَاتُهَا،
 يُجَرِّدُونَكَ مِنْ اسْمِكَ الشَّخْصِيِّ
 وَغَصْبًا عَنْكَ
 حَوْضٌ، فَسِيمَةٌ صَفْ
 تُعْطِيكَ عُتُونًا آخَرَ
 وَأَرَى كَيْفَ يُسْتَلَوْنَكَ
 فِي بُسْتَانِ الْمَوْتَى الْكَبِيرِ

(١) تعني الشاعرة بـ"مدينة جديدة" "أورشليم"، فقد درج شعراء العبرية على تسمية "أورشليم" بالمدينة الجديدة أو العتيقة أما باقي الأماكن فإنها تذكر بأسمائها.

(٢) أوضح "إرفينغ غوفمان" (Erving Goffman) في كتابه "تقديم الذات في الحياة اليومية" (١٩٥٦) (Presentation of Self in Everyday Life) أن الهوية الاجتماعية في السياق الاجتماعي الطبيعي تظهر إلى حيز الوجود من خلال تمثيل الأدوار؛ تماماً كداء مسرحي عبر ممارسات تبنيها "الذات" باستعمال مجموعة من الأدوات الاستطردائية، فهي ليست: "كائنًا عضويًا له موقع خاص، مصيره الأساسي هو أن يولد وينضج ويموت، إنها أثرٌ مسرحي يصدر على نحو منتشر يجري تقديمه، ويحمل علامته الممثل والجمهور والخشبة، وهذا يعني أن "الذات" تتأثر إيجاباً أو سلباً بنوع "الهوية" التي تُقدّم لها ولا تُصاغ على نحو طبيعي. إرفن جيميل شك، الاستشراف جنسياً: ت: عدنان حسن، شركة قدمس للنشر والتوزيع، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م، ص ٩٠، ص ٩١؛ انظر أيضاً "الهوية السردية": بول ريكو، الذات عينها كآخر، ص ٣٣٥.

وَمَا مِنْ مَطَرٍ،
حَتَّى أَكْثَرُهُ رِيَاءً
سَيُنْبِتُكَ ثَانِيَةً

أَبْدًا^(١)

ولعلّ إحدى فضائل التقاطعات بين السياسة والثقافة والجماليات أنها تتيح الكشف عن أرضية -توتر- مشتركة قد يغفل عنها أطراف النزاع الحقيقيون: السياسيون/الصهاينة والمقاومون الأصليون العرب الفلسطينيون. فهم غارقون في النزاع أكثر من كونهم غارقين في التأمل، لذا يمكن وضع بعض الملاحظات لإجلاء التناظر بين مذكرات "حاييم جوري" في سرديته التاريخية الجغرافية ما بعد قيام <الدولة>؛ وتصوراته السياسية المودعة في النص جمالياً كـ"شاعر"؛ كونها مغموسة بفعل الحاضر السياسي لـ وجود <إسرائيل>.

أولها: أن مجموع الأفكار والتصورات التي يتبناها تبنى وتُقوض عبر خلخلات وانزخافات بين لغة السارد المؤرخ لاحتلال "الأرض"؛ ومجموع أفكاره وتصوراته في النص الشعري. فضلاً عن أن المقولات السردية ممسحة بدقة بالغة، حيث إنها إعادة ببغائية لمجموع المقولات الدعائية التي وردت في القصيدة (المغناة) الشهيرة لـ"ناعومي شيمر"، والتي عنوانها "أورشليم من ذهب" (١٩٦٧م) -ستتم مناقشتها-. فالسارد متحدثٌ يُشكّل متلقوه، وصوته، وتأثير ما يقوله، مؤشراً مهماً وملحاحاً في سيادة <إسرائيل> واختلاقها على نحو سياسي غير شرعي. وما يقدمه "جوري" في نصّه ليس إلا إعادة ترسيم للخبرة التوراتية والسياسية الخاصتين بالمكان دون أية اعتباراتٍ أخرى، بحيث يسلط الضوء ويعتم، يركّز ويهمش، موجدًا بذلك تقانات سلطوية تُمارسُ تأثيراً متبادلاً في المخيال الجمعيّ الـ<يهودي> الإسرائيلي/الصهيوني.

(١) مشارف، فصلية ثقافية، ت: سلمان مصالحة، ع ٢٣، دار عربسك للنشر، حيفا، مؤسسة هيلكون، ٢٠٠٣م، ص ٩٨.

ثانيها: أن الدلالة الحقيقية لما يتحدث عنه "جوري" تتلخص في أن الموضوع المحاذي للخريطة <الإسرائيلية>/التوراتية؛ في المقدمة والنتائج والممارسات هو محض تمثيلية، يتم عبرها "إنتاج صورة زائفة للعالم (أو لجزء منه)، من خلال مشاركة الفكر في إعادة التنظيم المجردة لـ موضوعه الطبيعي: البيئة الخارجية"^(١) كانت لها ولا تزال تبعات إنسانية وسياسية وفكرية وثقافية عميقة.

ومن الملاحظ وبشدة "أن مفهوم النطق"^(٢) ولحظته هي موضع نقاش يخلق مشكلة تؤكد أن ما يُعاد تمثيلة ثقافياً وتاريخياً، وتُكرر بوصفه الماضي والتراث ليس بالضرورة أن يكون "الدال"^(٣) الصادق على مرجعية موثوقة وذاكرة تاريخية بقدر ما هو استراتيجية تمثيل بتوسل مكر قديم"^(٤). إذ يتأكد أن "جوري" صنع تاريخه الخاص به وهو واع لما يفعل، بينما يحيل، على الدوام إلى تاريخه التوراتي، ويشير بوضوح أنه امتداد لذلك التاريخ أو الفضاء التوراتي الذي

(١) إرفن جميل شيك، الاستشراق جنسياً، ص ٩٧.

(٢) ذات النطق ومفهوم النطق: المنطوق ذرة الخطاب. وحدته الأولى وعنصره الأخير، يتماثل مع الجملة والقضية والفعل اللساني ويختلف عليهم [...] المنطوق أبسط جزء في الخطاب [...] المنطوق حدث (Evenement) وحدث غريب، فهو يرتبط بالكتابة والنطق، وبذلك يكون قابلاً للاسترجاع ما دام يدون، إنه عرضة للتكرار والتحول والتجديد، ومن هنا يتميز بصفة ثانية، هي صفة المادية، مادام يتشكل في لغة ويدون في وثيقة ويرتبط بعلاقة خاصة مع الذات [...] والنظام المنطوقي عند "فوكو" مفتوح وحامل لإمكانية التجدد؛ [...] ويرجع أساساً إلى مفهوم اللغة عند "فوكو" في قوله "اللغة يقطنها دوماً آخر"، خارج، نائي، وبعيد، وفي جوفها يقبع الغياب، إن اللغة بهذه الخصوصية لا يمكن إلا أن تكون نظاماً مفتوحاً، أما المنطوق فهو الواقعة التاريخية ذات حدث وتحقق. للمزيد انظر: الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط١، ٢٠٠٠م، ص ٩٦-٩٧.

(٣) الدال والمندول: أدوات أساسية في التحليل البنيوي للنظام اللغوي تطورت على يد اللغوي السويسري فرديناند دي سوسير (Ferdinand de Saussure) ١٨٥٧م/ ١٩١٣م في كتابه "دروس في علم اللغة العام" طبع لأول مرة عام ١٩١٦، فالعلامة عند "سوسير" هي العنصر الأساس في البنى اللغوية، وهي ليست اسماً لمسمى وإنما هي اتحاد لشكل ما "الدال" (the signifier) ومعنى ما هو "المندول" (the signified)، والعلاقة بين الشكل والمعنى مؤسسة على العرف أو المواضعة (convention) وليست على التشابه الطبيعي، وهي مركب يربط الصورة السمعية والمفهوم، والعلاقة بين الصوت المرسل والمفهوم الإنشائي عبارة عن علاقة اعتباطية [...] والحقيقة أن دراسات الإشارات وأنظمة الإشارة تؤدي إلى معرفة أعقق للكائنات البشرية والأنظمة التي تعيش فيها. انظر: روبرت شولز: البنيوية في الأدب، ترجمة: حنا عبود، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ١٩٨٤م، ص ٢٠٠. انظر أيضاً: جوناثان كولر، مدخل إلى النظرية الأدبية، جوناثان كولر، ت: مصطفى بيومي عبد السلام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط١، ٢٠٠٤م، ص ٩٧.

(٤) انظر: هومي.ك. بابا، موقع الثقافة، ت: ثائر ديب، المجلس الأعلى للترجمة، القاهرة، ع: ٥٦٩، ط١، ٢٠٠٤م، ص ٩٧.

تحول لمكان/"أورشليم"؛ وهكذا فإن التاريخ الذي يكتبه - من وجهة نظره - ليس تاريخ أيلد الذي

يستعمره وينهبه وينسخ تاريخه. وهي بمجملها انعكاس لقناعات الـ<يهودي> الزائفة.

بناء على ذلك يكشف تناقض الخطاب في النصين -السردي والشعري- أننا إزاء <إسرائيل> تُبنى وتُفكك طوال الوقت تقريباً، مما يزعزع إحساس الشاعر والقارئ والمؤرخ والسياسي لا بفكرة <إسرائيل> ذاتها وحسب، بل بما هو أشدّ جذراً، إنه الواقع نفسه. فالتناظر بين آراء "جوري" في نص سردي وآخر شعري؛ يبين أن النشاط الإنساني الثقافي سواء أكان فكرياً سياسياً، أو جمالياً يعتمد في الشعر الإسرائيلي على السيطرة العنيفة على واقع قلق جذرياً تمثله "المقاومة الفلسطينية" التي لا تقاربها الكلمات إلا بالإرادة أو العرف.

خلاصة القول: إن مازق "الذات"/الـ<يهودي> يتحدّد عبر تناقض الخطاب. لتصبح مواجهة النص الشعري إشكالية "الذات" لا من منظور: كيف يُعاين المكان/"أورشليم" في ظل الصراع مع العربي/الفلسطيني؛ وإنما كيف يصبح النص الشعري العبري مرآة "الذات" الـ<يهودية> الإسرائيلية وصورة لبناء ثقافي جديد هو بالأحرى زمنٌ جديد مهدّد؟

فالنصوص الشعرية -الأطروحة ١٩٦٧م- هي ظاهرة غريبة في الثقافة الـ<يهودية> الإسرائيلية، تنهض على مركّب من التناقض بالغ التعقيد. وهي نتاج ثقافة تصوغ على أرض الواقع الصلة بين عافية <إسرائيل> بوصفها فكرة حدائثة، وارتباطاتها عقائدياً مع جوهر <اليهودي> في التوراة.

- الأطروحة الضدّ

إن الفيلم العربي "باب الشمس"، الذي أنتج في جزأين بعنوان "الرحيل" و"العودة" عام ٢٠٠٤م عن رواية "إلياس خوري"، والذي تُرجم إلى الفرنسية، يعدّ نقلة وإعادة تقديم للقضية الفلسطينية التي حكمت المشهد السياسي العربي طيلة ٥٠ عاماً؛ وذلك عبر تعزيز حضورها

الإنساني في العالم. فقد تم عرضه تلفزيونياً عبر قناة "arte" الأوروبية، وظل حائزاً على حضور جماهيري كبير [...] في المشهد الفرنسي وعبر وسائل الإعلان التي أعادت التذكير بأن "فلسطين" ليست مجرد عمليات "تفجير وقتل وإرهاب"، بل هي تاريخ بشر وأحلام. وكرّس الخطاب السينمائي في ٢٨٠ دقيقة خمسين عاماً عن "فلسطين" على نحو لم يعرفه التاريخ السينمائي، لكن جوهر الفيلم كان ينصبّ في تمثّل فكرة واحدة مفادها أن الفلسطينيّ محور الحياة العربية طيلة نصف قرن^(١).

ثمّة لحظتان زمنيتان في الفيلم تمثّلان جوهر الذاكرة العربيّة، تتكرران فيه لتترجما ارتباك التاريخ الفلسطيني المعيش^(٢)، وتحوّلاه إلى زمن للهجرة القسريّة والمقاومة والشتات. اللحظة الأولى: خروج الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم ومنهم متوجّهين خارج المكان تحت قصف المدافع البريطانيّة/اليهوديّة براً وجواً إلى "الأردن" و"سوريا" و"لبنان" ودول عربيّة أخرى مجاورة، إنه الخروج إلى حافة الحياة الإنسانيّة. لتبدأ كلمة "لاجئ" تلوح في الأفق حاملة معاني الخوف والنبذ وفقدان الهوية والمكان. تلك كانت لحظة تاريخية وسياسية مهيّدة وممهّدة في آنٍ واحد لضياح "القدس".

اللحظة الثانية: زمن الاضهاد والمقاومة، حيث تبرز صورة معلم قرية "بيت شعب" يقف بين حشود آلاف الفلسطينيين المهجّرين، وهو يصرخ في وجه العسكر اليهوديّ البريطانيّ قائلاً: "لا تعاملونا بقسوة غداً سوف تدخل الجيوش العربيّة وسوف ننتصر عليكم"، وفور تلفظه بتلك الكلمات كانت الرصاصة الرّدّ الذي تلقاه في جبينه.

(١) علي صفر، الحوار المتمدن، ١٠٨٦، ٢٢/١/٢٠٠٥م.

(٢) لا يتصد بارتباك المعيش في هذا السياق أي شكل من أشكال القلق الوجودي الأخلاقي الناجم عن ضغوطات الحياة اليوميّة.

ومن منظور مقارن وفي إطار تصوّر الشتات الفلسطيني وخروجهم من الأرض/فلسطين

التاريخية يمكن تصور <اليهود> في شتاتهم العقائديّ الجوهر، وذلك بهدف إعطاء الوصف الحقيقي لـ <إسرائيل> الحدثية، من حيث هي مجتمع، أو كيان، أو طفرة من هجرات استيطانية مُروّكبة على حضور عربي/فلسطيني" كبير القدر متجذّر في الأرض والتاريخ. قد أسهمت ممارساتها القمعية والعنيفة في إيجاد النص الشعري العربي المقاوم لكافة أشكال النفي.

تناولت تمثيلات "الأطروحة الضد" أبعاداً وصوراً وتصورات لـ "الذات" "المقاومة" في

المكان "القدس"، وبصورة عامة يمكن إجمالها بالمحاور الفكرية الآتية:

أولها: الأدب المقاوم/القصيدة، كشكلٍ من أشكال سلاح "الذات" ومقاومة العربي/"الفلسطيني" أشكال النفي الذي يُمارس على وجوده في أرضه. وقد تأكّد دور القصيدة كأداةٍ لـ "المقاومة" من الفترة الممتدة من حزيران ١٩٦٧م حتى الزمن الحاضر. وكان أن اتخذت "المقاومة" وانحلت في شكل القصيدة عند شاعر المقاومة "محمود درويش". ففي قصيدة بعنوان "يوميّات جُرح فلسطيني" يفصح "درويش" عن تماهي "القصيدة" كشكلٍ بلاغي مع المقاومة كفعلٍ للقتال في صورته الحقيقية. مما يؤكد وعيه المبكر وإدراكه لعمق هذا الدور الثقافي في الصراع مع الآخر الـ <يهودي> الإسرائيلي. مؤكداً أن "حزيران" "القدس" هو بؤرة استمرار "المقاومة" واعتراف بقوة الكتابة/القصيدة وليس نفيها.

يقول "درويش":

نَحْنُ فِي حِلٍ مِنَ التَّنْكَارِ

فَالْكَرْمِلُ فِينَا

وَعَلَى أَهْدَابِنَا عُشْبُ الْجَلِيلِ

لَا تَقُولِي: لِنَبْنَا نَرْكُضُ كَالنَّهْرِ إِلَيْهَا

لَا تَقُولِي !

نَحْنُ فِي لَحْمٍ بِلَادِي... وَهِيَ فِينَا!

لَمْ نَكُنْ قَبْلَ خُزَيْرَانَ كَأَفْرَاحِ الْحَمَامِ
وَلِذَا لَمْ يَنْفَقَتْ حُبَّنَا بَيْنَ السَّلَاسِلِ
نَحْنُ يَا أُخْتَاهُ، مِنْ عَشْرِينَ عَامَ
نَحْنُ لَا نَكْتُبُ أَشْعَارًا، وَلَكِنَّا نَقَاتِلُ^(١)

والقصيدة بوصفها الشكل البلاغي للكتابة هي منظومة مرجعية مهمة وخطيرة. حيث
يُعاد من خلالها نقش الذاكرة لتبقى وتتأكد من خلال التكرار وإصرار العربي/"الفلسطيني" على
جذوره التاريخية وغرس وجوده المستمر في الأرض/"القدس".

يقول "هارون هاشم الرشيد":

أَجَلْ إِنِّي مِنَ الْقُدْسِ
وَفِيهَا قَدْ نَمَا غِرْسِي
جُذُورِي فِي عُرُوقِ الصَّخْرِ
فِي الصَّلْدِ، وَفِي الْمَلَمْسِ
وَمِنْ كَنْعَانَ بِي نَبُضٍ
وَمِنْ عَدْنَانَ، وَمِنْ قَيْسِ
مِنْ الْمَاضِي مِنَ الْحَاضِرِ
مِنْ يَوْمِي، وَمِنْ أَمْسِي
عَرِيقُ الْمَجْدِ وَالْأَنْسَابِ
مَشْدُودٌ إِلَى الشَّمْسِ
بِهَا أُخْتَالُ فِي الدُّنْيَا
وَأَمْسِي رَافِعَ الرَّأْسِ^(١)

(١) محمود درويش، الأعمال الشعرية الأولى، رياض الريس للكتب والنشر، دمشق، مج ١، ط ١، ٢٠٠٥م، ص ٣٥٧.
من ديوان "حبيبتي تنهض من نومها" ١٩٧٠م، قصيدة "يوميات الجرح الفلسطيني". - وصف "الكليالي" هذه القصيدة بأنها "التعبير
الشعري المقاوم". انظر: عبد الرحمن الكليالي، الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،
ط ١، ١٩٧٥م، ص ٣٦٥.

(٢) نقلًا عن: سلمى الخضرا الجيوسي، موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر، الشعر ١، ص ٢٤٥.

وثانيها: "المقاومة" حركة "الشعب" الفلسطيني المنقلبة (الأدائية) للقتال والحفاظ على "القدس". تلك الحركة تجسيدٌ حقيقي لفكرة مطامح "الشعب" في إعادة رسم الحدود لوجوده الحقيقي في "الأرض"/"القدس"، وهي ذلك الموضع من عدم الاستقرار الخفي، والحركة الخفية أيضاً حيث يقطن الشعب. وهي تجسيدٌ فعلي لإشاحة الوجه اتجاه السياسة/"القوة"، وإثارة الشغب وتنشيط اللاعتماد والمضطرب في حياة الآخر <اليهودي> الإسرائيلي.

ففي قصيدة أخرى بعنوان "قاع المدينة" ١٩٦٩م يجسد "درويش" صمود أهل "القدس"؛ مؤكداً خيار المقاومة والموت كشكل مشروع للدفاع عن "الذات"/"المكان". حيث وصفها بـ "المدينة النبيلة" الجديرة بالتضحية والفداء وفيها يفصح الشاعر أن "اللغة" تُصاب بالهزال حين تجسد المقاومة على أرض الواقع معاني الفداء والتضحية بالنفس من أجل "القدس".

يقول "درويش":

قَفِي مَلَى الْهَزِيمَةِ يَا مَدِينَتَا النَّبِيلَةَ^(١)
فِي كُلِّ مَوْتٍ كَانَ مَوْتِي
حَالَةً أُخْرَى..
بَدِيلاً كَانَ لِللَّغَةِ الْهَزِيلَةَ

تَتَفَجَّرِينَ الْآنَ بَرَقُوقاً
وَأَنْفَجِرُ اعْتِرَافاً جَارِحاً بِالْحُبِّ
لَوَلَا الْمَوْتُ
كُنْتُ حِجَارَةً سَوْدَاءَ
كُنْتُ بَدْءاً مُحْتَطَةً نَحِيلَةَ

(١) في المقدمة النقدية لموسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر، النسخة العربية، كتبت "الجبوسي" عن استثناء خاص لموقف الشاعر من المدينة الفلسطينية يخالف موقف الشعراء العرب من المدينة بشكل عام تقول: "المدينة الفلسطينية لم تكن يوماً ثمود أو سدوم أو عمورة، كما لم تكن يوماً مصدر تهديد أو مستودعاً للفساد، بل كانت دوماً المدينة الضحية، ولم يكن الناس يشعرون فيها بالاعتراب والاستلاب لأنها مدينة محاصرة يحتلها الغاصبون [...]". سلمى خضرا الجبوسي، موسوعة الأدب الفلسطيني، PROTA، الشعر (١)، ص ٧٣.

لَا لَوْنٍ لِلْجُدْرَانِ،
لَوْلَا فَطْرَةُ الدَّمِ
لَا مَلَامِحٌ لِلدُّرُوبِ الْمُسْتَطِيلَةِ (١)

وفي قصيدة أخرى بعنوان "لَمْ يَسْأَلُوا: مَاذَا وَرَاءَ الْمَوْتِ" من ديوان "لَا تَعْتَذِرْ عَمَّا فَعَلْتَ" ٢٠٠٤م يلج "درويش" على فكرة حركة الشعب اللا زمنية المتقلبة (المقاومة) وسيرورتها اللانهائية، حيث يكشف النص عن سكيولوجية "الفلسطيني" المقاوم الذي يرفض كافة أشكال القهر والذفي، ويصتر على الوجود والتحدّي دون أي اعتبارات أخرى. فعنوان النص ومفتحه "لَمْ يَسْأَلُوا: مَاذَا وَرَاءَ الْمَوْتِ" هو بحثٌ عن الحياة في ممرات الموت الاستثنائي الخاص، لأنّ في كينونة هذا الموت حياةً أكثر سموًا. وكأنّ "درويش" يقول: "الفلسطيني" يعرف أين هي طريقه نحو الحياة. مؤكّداً أنّ مقاومة العربي/"الفلسطيني" المستمرة أصبحت إشكالاً حضارياً وعالمياً يتطلب حلاً. على هذا النحو يتطور تشكيل دلالات "المقاومة" في نص "درويش" وتتجاوز تحويلاتها فكرياً؛ فمن فعلٍ فطري تمثّل في الدفاع عن الأرض، لفعلٍ فكري ثقافي يقارع أمن "الآخر" <اليهودي> الإسرائيلي واستقراره.

يقول "درويش":

لَمْ يَسْأَلُوا: مَاذَا وَرَاءَ الْمَوْتِ؟ كَانُوا
يَحْفَظُونَ خَرِيطَةَ الْفَرْدَوْسِ أَكْثَرَ مِنْ
كِتَابِ الْأَرْضِ، يَشْغَلُهُمْ سُؤَالٌ آخَرُ:
مَاذَا سَنَفْعَلُ قَبْلَ هَذَا الْمَوْتِ؟ قُرْبُ
حَيَاتِنَا نَحْيًا. وَلَا نَحْيًا. كَأَنَّ حَيَاتِنَا
جِدَارٌ مِنَ الصَّخَرَاءِ مُخْتَلَفٌ عَلَيْهَا بَيْنَ
أَلْوَةِ الْعَقَارِ، وَنَحْنُ جِيرَانُ الْغُبَارِ الْغَابِرُونَ.
حَيَاتِنَا عِبَادَةٌ عَلَى لَيْلِ الْمَوْرَخِ: "كَلَّمَا

(١) د. جمال قاسم، تجربة الأولى، محمود درويش، ص ٢٦٥ من ديوان "قاع المدينة"، ١٩٦٩م.

أَخْفَيْتَهُمْ طَلَعُوا عَلَى مِنَ الْغِيَابِ...
 حَيَاتَنَا عِبَاءٌ عَلَى الرَّسَامِ: "أَرْسُمُهُمْ،
 فَأَصْنِجْ وَاحِداً مِنْهُمْ، وَيَخْجِبُنِي الضُّبَابُ".
 حَيَاتَنَا عِبَاءٌ عَلَى الْجِنْدَالِ: "كَيْفَ يَسِيلُ
 مِنْ شَبَحٍ نَم؟ وَحَيَاتَنَا
 هِيَ أَنْ نَكُونَ كَمَا نُرِيدُ. نُرِيدُ أَنْ
 نَحْيَا قَلِيلاً، لَنَا لَشَيْءٌ... بَلْ لَنُخْزِرِمَ
 الْقِيَامَةَ بَعْدَ هَذَا الْمَوْتِ. وَاقْتَبَسُوا،
 بَلَا قَصْدٍ كَلَامَ الْفَيْلَسُوفِ: "الْمَوْتُ
 لَا يَعْنِي لَنَا شَيْئاً، نَكُونُ فَلَا يَكُونُ.
 الْمَوْتُ لَا يَعْنِي لَنَا شَيْئاً. يَكُونُ فَلَا
 نَكُونُ"
 وَرَتَّبُوا أَحْلَامَهُمْ
 بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى. وَنَامُوا وَاقِفِينَ^(١)

ثالثها: أزمة "الذات" ومازق الحداثة العربية. وبالطبع ليس المقصود بالأزمة تلك المسائل
 الأساسية في أي مشروع عربي نهضوي، وإنما تتمثل في أبسط صورها بارتباط القصيدة
 العربية فكرياً بظواهر شعرية جديدة ومفاهيم فكرية غربية. قد ارتبطت بدورها بتأسيس مجلة
 "شعر"^(٢) ومؤسسها "يوسف الخال" ومجموعة من أبرز الشعراء العرب آنذاك. حيث أصبحت
 مفاهيم مثل: "الأرض" و"الإنسان" و"الموت" و"الحياة" في الشعر العربي الحديث تتخذ صوراً
 وتصورات إنسانية وفكرية وحضارية أكثر شمولاً واتساعاً من فكرة "الأرض"/"القدس" من

(١) محمود درويش، الأعمال الجديدة، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ط١، ٢٠٠٤م، ص٢٢. من ديوان "لندريش" بعنوان
 لا تعتذر عما فعلت" قصيدة: "لم يسألوا: ماذا وراء الموت".

(٢) مجلة فصلية موجهة بصورة حصرية لخدمة قضية الشعر والدفاع عنها. ترأس تحريرها "يوسف الخال"، صدر عددها الأول في
 كانون الثاني عام ١٩٥٧م، من الشعراء الأساسيين الذين شكلوا نواة تجمع "شعر" هم: "أدونيس"، و"خليل خاوي"، و"تذير عظمة"
 ومن النقاد: "أسعد رزوق"، و"أنسي الحاج"، و"خالد سعيد". توقفت عن الصدور عام ١٩٦٤م. انظر: كمال خير بك، حركية الحداثة
 في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٩٨٦م، ص٦٣

منظور قوميّ عربيّ،^(١) وذلك في ظلّ تيارات فكرية وسياسية غربية لها اتجاهاتها وفلسفاتها الخاصة بها.

مما يطرح سؤالاً مهماً ما موقع الصراع حول الأرض/"القدس" في ثورة الحداثة الشعرية العربية في تلك المرحلة التاريخية الحاسمة والتي تركت آثارها جلية حتى الوقت الراهن؟ وتحديدًا في معركة الصراع بين التراث والحداثة، وبين الأصالة والابداع. والتحوّلات الفكرية الهائلة التي طرأت على الشعر العربي شكلاً ومضموناً؟.

لكنّ وقفة عند الأساسي في وجهة نظر "يوسف الخال"^(٢) الشعرية، يتأكد أن البحث عن "الذات" قد أوقع "الذات" العربية في الدوران في حلقة مفرغة والوقوع في فخ التثمين المعطى لتراث الفكر الغربي ومذاهبه وتياراته الفكرية. حيث لم تستطع "الذات" العربية في تلك المرحلة التاريخية تحديدًا وفي غياب الموقف النقدي التركيبي الخلاق أن تقدّم أية نظرية فكرية ثقافية سياسية عربية خالصة، وتحديد الـ"هوية" العربية المائزة إزاء هوية "الآخر" الغربي أو الصهيوني إسرائيلي^(٣).

(١) للمزيد انظر: إحسان عباس، بدر شاكر السياب، دراسة في حياته وشعره، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط٢، ١٩٩٢م، الفصول: ٨، ٧، ١٨، ١٩، ٢٠.

(٢) نتلخص وجهة نظر "يوسف الخال" الشعرية في فكرة جوهرية هي: "إنّ الحضارة الغربية هي حضارتنا بقدر ما هي حضارة الفرنسي والألماني والروسي الخ... ونحن لاقمة لنا ولا مستقبل لنا في العالم العربي إن بقينا خارجها ولم نتبناها من جديد ونتفاعل معها ونفعل فيها..." انظر: كمال خير بك، حركية الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص ٨٢.

(٣) قثم "أدونيس" في كتابه "الثابت والمتحول" تصوّرنا عن أزمة الثقافة وما تعانیه الثقافة الإسلامية بالتحديد. وهذا بالطبع لا يمسّ الإسلام كدين وإنما كتقافة يتداولها المجتمع دون أن يطورها ويتطور من خلالها في قوله: "عن أيّ شيء يكشف استمرار هذه الثقافة ؟ إنه يكشف أولاً، عن أنّ المسلم العربي "الجديد" ليست له ثقافة "جديدة". ويكشف ثانياً، عن أنّ هذه الثقافة المستمرة تبدو، لشدة الانقسام بين كلامها والعالم، أنها شيء ملصق على الحياة، من الخارج." أدونيس، الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والاتباع عند العرب، ج ٣، دار الساقي، بيروت، ص ١٧٨.

في ظلّ هذه التصورات يمكن أن نلمح "القدس" في إطار التصور الحدائي للشعر بمسمّى "غرناطة". وذلك في قصيدة لـ "عبد الوهاب البيّاتي" بعنوان "النور يأتي من غرناطة" ^(١) المقطوعة (٤) من ديوانه "مملكة السنبلة" المذيلة بتاريخ ١٩٧٧/٦/٢. فنص "البياتي بتمثيلاته المختلفة يدور حول تيه "الذات" الحدائية في البحث عن إعادة عقد الصلات بـ "المكان" / "القدس" / "غرناطة" على نحو إيجابي ومثمر. مع ملاحظة أنّ ظاهرة "الغموض" في دلالات لغة الشعر العربي الحديث تحيل بين فهم القارئ والنص على نحو مباشر. وهذا بطبيعة الحال يقصّي القصيدة عن دورها الحقيقي المقاوم في شكله المباشر. فهل نص "البياتي" هو إحدى صور التزام ^(٢) حدائته الشعر تجاه "القدس" / "غرناطة"؟

لعلّ كسر التوقع يبدأ من العنوان، فمنطوق (النور) له صلات دينيّة الطابع تتعالق مع الإسلام والحضارة العربيّة. وهذا (النور) ذهب تاريخياً مع هروب "عبد الرحمن الداخل" إلى غرناطة (الأندلس) خوفاً من بطش الأمويين. بينما تتعالق مدلولات المنطوق (النور) والفعل (يأتي) مع "القدس" وليس "غرناطة" فهي دينياً أولى القبلتين، ومسرى النبي محمد (صلعم)، وثالث الحرمين. أما علائقيّة "غرناطة" و"القدس" وتوازي دلالتيهما في النص فتحدث عبر الذاكرة المشتركة للسقوط وغياب السيادة العربيّة عن المكان.

(يأتي من) (ذهب إلى)

النور _____ القدس النور _____ غرناطة

^(١) تناول هذه القصيدة "محمد صابر عبيد" في كتابه بعنوان "صوت الشاعر الحديث"، لكنه يرى أنّ هذا النص يحمل رؤية حضاريّة أكثر اتساعاً من فكرة ارتباط غرناطة دلاليّاً بـ "القدس". محمد صابر عبيد، صوت الشاعر الحديث، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط١، ٢٠١١م، ص٥٣.

^(٢) أكّد "البياتي" أهميّة الالتزام في قوله: "كنت أفهم الالتزام: على أنّ الفنان مطالب من أعماق إعماقه أن يحترق مع الآخرين عندما يراهم يحترقون أما الوقوف على الضفة الأخرى والاستغراق في الصلاة الكهنوتيّة، فليس هذا من صفات الفنان". انظر: عبد الوهاب البيّاتي، تجربتي الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط٣، ١٩٩٣م، ص٢٧.

ولعل أبرز ملمح على نص "البياتي" الشعري فكرباً هو إخفاق "الذات"/"الهوية" العربية في

السعي والبحث عن عالم أكثر حرية في ظل ثورة "الحدث" (١). فالضياع يلف هذه "الذات" فلا تجد لمأزقها حلاً. والناظر في النص يجده محفوفاً بالتساؤلات والترقب لحدث ما يحاول أن يقارب بين وجهات نظر شخوص النص الرجل (العربي) والمرأة (غرناطة/ القدس) ولكن دون جدوى، فـ"الذات" في نصّه تعيش حالة التساؤل المستمر، وتمزق "الذات" الجماعية وانكسارها.

وكل ذلك في تساؤلات "البياتي": مَنْ مِنَّا الْخَاسِرُ فِي لُعْبَةِ هَذَا الْحُبِّ الْهَدَامِ؟/ وَلِمَاذَا يَسْكُنُنِي هَذَانِ الضَّنْدَانِ؟/ لَنْ يَبْنِي بَيْتاً مَنْ لَا بَيْتَ لَهُ الْآنَ./ مَنْ مِنَّا خَانَ الْآخِرَ؟ مَنْ مِنَّا خَبَا مَاتَ؟

يقول "البياتي":

رَجُلٌ فِي سَفَرٍ، يَتَرَنِّحُ وَهُوَ يُتَوَّجُ امْرَأَةً بِضَفَائِرِهَا، وَيُعَانِقُهَا
وَيَقُولُ لَهَا: يَا ضَوْءَ الْحُبِّ وَيَا لُغَةَ يُسْتَوْلَدُ مِنْهَا وَبِهَا وَلَهَا
هَذَا الطِّفْلُ الْمُتَكَوِّرُ كَيْ يُوَلَدَ فِي قَطَرَاتِ الْمَطَرِ الْمُتَسَاوِطِ
فَوْقَ الصَّخَرَاءِ الْعَرَبِيَّةِ، لَكِنَّ الرِّيحَ الشَّرْقِيَّةَ، تَلْوِي عُنُقَ
الطِّفْلِ وَتَتَوَرَّ السُّحُبَ الْبَيْضَاءَ هَبَاءً، وَيَظِلُّ الرَّجُلُ الطِّفْلَ
سَيْنِيّاً فِي سَفَرٍ. مَا يَبْقَى يَهْدِمُهُ أَوْ يَبْنِيهِ الشُّعْرَاءُ، وَيَقُولُ
لَهَا مَنْ مِنَّا الْخَاسِرُ فِي لُعْبَةِ هَذَا الْحُبِّ الْهَدَامِ؟

ولماذا يسكنني هذان الضندان؟

لَنْ يَبْنِي بَيْتاً مَنْ لَا بَيْتَ لَهُ الْآنَ

لَكِنَّ الْمَرْأَةَ تَبْكِي غُرْبَتَهَا فِي مَنْفَى لُغَةِ الرُّمُزِ، تَخُونُ وَيَسْقُطُ نَاجُ الذَّهَبِ الْمَضْفُورِ شَلَى قَدَمَيْهَا.

(١) من وجهة نظر القعود أن: "الشعر السبعيني ظاهرة في سياق ظاهرة داخل تيار والشعر السبعيني هو الشعر الذي كتب في أعقاب نكسة ١٩٦٧م متأثراً بمناخها. وهو مناخ انكسارات نفسية، وإحباطات للزائم والتطلعات، وخيبات للأمال والطموحات، وتحطّم للوعود، وجنوح إلى اليأس والقنوط، وهجرة إلى داخل الذات الفردية وانكفاء عليها في أعقاب تمزق الذات الجماعية (القومية)". عبد الرحمن القعود، الإبهام في شعر الحدث، العوامل والمظاهر والأليات، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، ٢٠٠٢م، ص ١٦٩.

صَوْتُ كَمَا يَعْرِفُ فِي اللَّيْلِ عَلَيْهِ مِائَاتُ الْعُشَاقِ، يُلَاحِظُنِي، أَتَوَقَّفُ عِنْدَ الْوَتَرِ الْمُقْطُوعِ، وَلَكِنْ
 الْمَوْسِيقَى تُجَرِّفُنِي، أَصْرُخُ عِنْدَ الذَّرْوَةِ مِنْ مَنَا، غِرْنَاطَةٌ، خَانَ وَبَاعَ عَذَابُ الشُّعْرَاءِ
 وَسَنَابِلُ قَمَحِ الْفُقَرَاءِ؟
 وَمَنْ مَنَا مَاتَ عَلَى الْأَسْوَارِ؟
 إِيْقَاعُ مَصْنُوبٍ بِبُكَاءِ إِنْسَانِي يَنْدَفِعُ الْآنَ وَيَخْبُو
 مَوْسِيقِي أَعْمَى يَنْزِفُ فَوْقَ الْأَوْتَارِ دَمًا، يَرْفَعُ مِثْلِي يَدَهُ فِي
 صَمْتٍ فَرَاغِ الْأَشْيَاءِ، وَيَبْتَخِثُ عَنْ شَيْئٍ ضَاعَ، يَذُورُ وَحِيدًا
 حَوْلَ اللَّهِ، بِصَوْتِ فَمِي أَوْ فَمِهِ يَصْرُخُ: مَنْ مَنَا خَانَ
 الْآخِرُ؟ مَنْ مَنَا خَبَا مَاتَ؟^(١)

في إطار تطوّر القصيدة العربيّة^(١) الحداثيّة وفي إطار مواجهة "الذات" العربيّة الفلسطينيّة
 أيضًا تحوّلًا في منحى الصراع حول "القدس" ثقافيًا وعسكريًا، يمكن تأمل تحولاتها أيضًا عند
 الشاعر الفلسطينيّ المقاوم "محمود درويش"، فـ "القدس" في قصائده أصبحت تشكّل إرهابًا
 جديدًا وتحوّلًا في كَيْفِيَّةِ معايَنة "الذات" لـ "الموضوع" حقًا، وفي قصيدة "مزامير" رقم (٢) تكفّ
 "القدس" أن تصبح المكان الذي ينبثق منه الغضب لتستكين، وتصبح موضوعًا للتأمل الإنساني
 الساكن والعميق. وذلك نظرًا لإدراكه معنى أن تكون "القوّة" هي الحقّ الشرعي الذي يقف إزاء
 مواجهة الحقيقة. إنه الإحساس الشديد بالخيبة والإخفاق.

يقول "درويش":

نرسمُ القدسَ:
 إِلَهَ يَتَعَرَّى فَوْقَ خَطِّ دَاكِنِ الْخُضْرَةِ. أَشْبَاهُ عَصَافِيرٍ تَهَاجِرُ
 وَصَلْبِيبٍ وَقِفَ فِي الشَّارِعِ الْخَلْفِيِّ. شَيْءٌ يُشْبِهُ الْبَرْقُوقَ

(١) عبد الوهاب البياتي، الديوان الأعمال الكاملة، مج ٢، دار العودة بيروت، ٢٠٠٨م، ديوان مملكة السنبلة، ص ٤٠٤.
 (٢) "عندما نتحدث عن الأدب الفلسطيني المعاصر فإننا في واقع الحال نجابه باديين: أحدهما أنتجه كتّاب يعيشون على أرض "فلسطين"
 التاريخيّة والثاني: أنتجه كتّاب يعيشون في الشتات ففي سنة ١٩٤٨، انشطرت الثقافة الفلسطينيّة ذات الجذور الراسخة. وظلّت
 الصلات المباشرة". سلمى الخضراء الجيوسي، موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر، الشعراء، المقامة، ص ٣٤.

وَالْهَشَّةَ مِنْ خَلْفِ الْقَنَاظِرِ
وَقَضَاءَ وَاسِعٍ يَمْتَدُّ مِنْ عَوْرَةِ جُنْدِيٍّ إِلَى تَارِيخِ شَاعِرٍ
نَكْتُبُ الْقُدْسَ:

عاصِمةُ الأملِ الكاذِب... الثَّائِرُ الهَارِب... الكَوَكَبُ
الْغَائِب. اخْتَلَطَتْ فِي أَزَقَّتِهَا الْكَلِمَاتُ الْغَرِيبَةُ
وَانْفَصَلَتْ عَنْ شِفَاءِ الْمُغْنَيْنِ وَالْبَاعَةِ الْقَبْلُ السَّابِقَةِ
قَامَ فِيهَا جِدَارٌ جَدِيدٌ لِشَوْقٍ جَدِيدٍ، وَطُرُودُ
التَّحْقِيقِ بِالسَّبَابِيَا. وَلَمْ تَقُلْ الصُّخْرَةُ النَّاطِقَةُ
لَفْظَةً تُثَبِّتُ الْعَكْسَ. طُوبَى لِمَنْ يُجْهِضُ النَّارَ فِي الصَّاعِقَةِ! (١).

من الممكن معاينة "الذات" العربية الحداثيّة وتعالقها مع "القدس" أيضاً بوصفها صورة
كفاح ثقافي ثوري، وذلك حين لا تجدُ الثقافة تسويةً عادلةً على المستوى السياسي فعلياً وفي
استراتيجيات سياسية مثل "كامب ديفيد" (٢) وأوسلو (٣) ووادي عربة (٤) وغيرها. وهي أبرز ما تكون
في نص شعري لـ "أمل دنقل" بعنوان "سَرَحَانُ لَا يَتَسَلَّمُ مَفَاتِيحَ الْقُدْسِ" حيث تتأكد دوائر
الصراع بين الحقيقة وبين السياسة/القوة. فمفتتح النص للمنطوق "عائدون" يحتمل مشهدين

(١) محمود درويش، الأعمال الأولى، ج ٢، ط ١، ٢٠٠٥م، ص ٤٥. من ديوان "أحبك أو لا أحبك" ١٩٧٢م من قصيدة بعنوان "مزمارير" مزمور رقم (٢). انظر أيضاً: قصيدة "سرحان يشرب القهوة في الكاتيكريا" ص ٩٧ من الديوان نفسه.

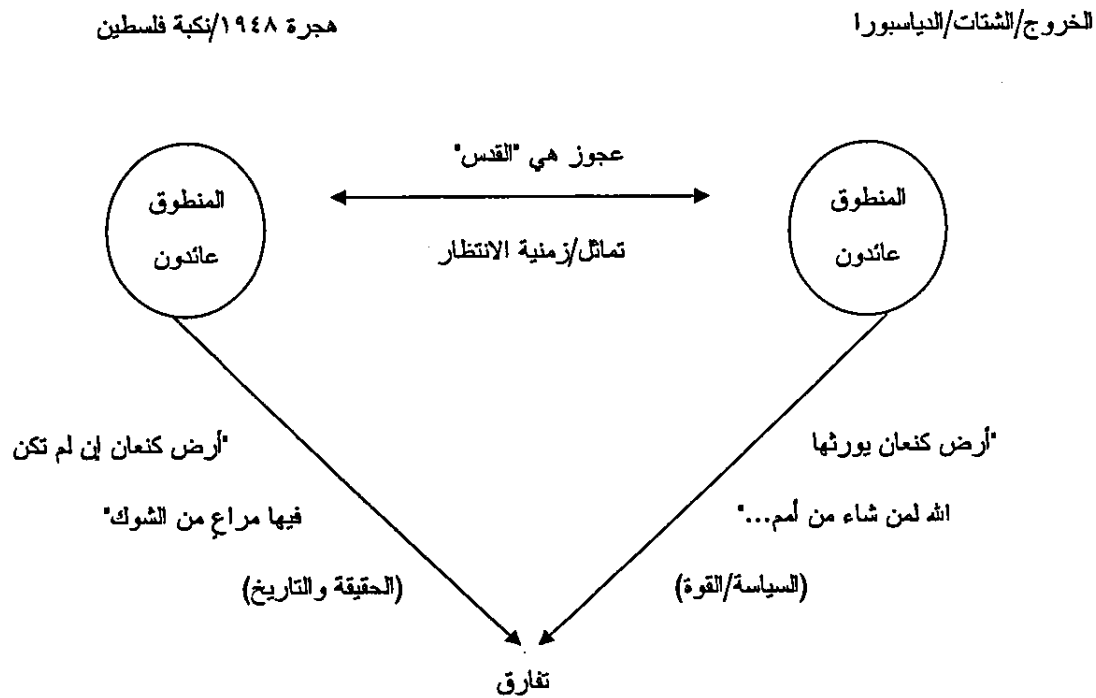
(٢) كامب ديفيد: في ١٩/٩/١٩٧٨م، وقع "أنور السادات" رئيس جمهورية مصر العربية مع "مناحيم بيغن" رئيس وزراء إسرائيل؛ اتفاقية "كامب ديفيد" الشهيرة في أمريكا، ودخلت مصر في سلام مع إسرائيل وعادت بناء على الاتفاقية سيناء إلى مصر، ولكن غزة لم تعد. طارق سويدان، فلسطين التاريخ المصور، الإبداع الفكري، الكويت، ط ٤، ٢٠٠٥م، ص ٣٢٢.

(٣) اتفاق أوسلو: في ١٣/٩/١٩٩٣م، أعلن عن توقيع اتفاق "أوسلو" للسلام "ياسر عرفات وإسحاق رابين/ رئيس وزراء إسرائيل"، والذي تعترف فيه منظمة التحرير بإسرائيل رسمياً بمقابل أن تعطي إسرائيل منظمة التحرير حق الحكم الذاتي في غزة والضفة الغربية، على أن يتم في المرحلة الأولى فقط تسليم غزة ومدينة واحدة في الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية هي مدينة أريحا، المرجع نفسه، ص ٣٥٨.

(٤) اتفاقية وادي عربة: في ٢٦/١٠/١٩٩٤م، في وادي عربة في الأردن وقعت معاهدة السلام الدائم بين الأردن وإسرائيل مقابل أن تحصل الأردن على حقوق الماء، وتدعم أمريكا الاقتصاد الأردني، وعلى أن تعطي الأردن مكانها في الترتيبات الإقليمية. المرجع نفسه، ص ٣٦٤.

الأول (عقائدي) أي: خروج الجماعة العبرانية ^(١) التي قادها موسى فيما بعد عبر سيناء إلى أرض كنعان (فلسطين). ثم الإدعاء -بدايات القرن التاسع عشر- الصهيوي غربي بما أسموه بـ"الحق التاريخي".

المشهد الثاني (تاريخي) أي: حتمية عودة الأصلانيين الفلسطينيين ما بعد هجرة ١٩٤٨م- للأرض بوصفهم الورثة الشرعيين للأرض، أي للتجربة التاريخية والحضارية والعقائدية برمتها. فالمنطوق "عائدون" يكشف عن عمليتين منفصلتين ظاهرياً لكنهما متضافرتان فعلياً؛ في مهمة جلاء التنافر والتناقض بين المرجعية العقائدية وخصوصية المنطوق "عائدون" التي تجعل حسابات "القوة" فيه حاسمة، ويوضح ذلك الرسم الآتي:

^(١) يُشار إلى هجرة العبرانيين في المصطلح الديني بكلمة "الخروج" ومن هنا، فإن هجرة العبرانيين من مصر تسمى "خروج العبرانيين من مصر" بعد أن ظهر ملك جديد لا يعرف يوسف (خروج ١/٨) [...] ويرمز الخروج في الوجدان اليهودي إلى التدخل الإلهي في التاريخ لصالح شعب الله المختار وتحول إله العالم إلى إله الشعب المختار. انظر: عبد الوهاب المسميري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ١، ص ٤٠١

يقول "نقل":

عَانِدُونَ، وَأَصْغَرُ إِخْوَتِهِمْ (ذُو الْعُيُونِ الْحَزِينَةُ)

يَتَقَلَّبُ فِي الْحُبِّ

أَجْمَلُ إِخْوَتِهِمْ... لَأَ يَعُودَا!

وَعَجُوزٌ هِيَ الْقُدْسُ (يَسْتَعْلِي الرُّأْسُ شَيْبًا)

تَسْمُ الْقَمِيصَ فَتَبْيِضُ أَعْيُنُهَا بِالْبُكَاءِ

وَتَخْلَعُ ذَا الثُّوبِ حَتَّى يَجِيءَ لَهَا نَبَأٌ عَنْ فَتَاهَا الْبَعِيدِ

أَرْضُ كَنْعَانَ - إِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا - مَرَاعٍ مِنَ الشُّوْكِ

يُورِنُهَا اللَّهُ مِنْ شَاءَ مِنْ أُمِّ

فَالَّذِي يَحْرُسُ الْأَرْضَ لَيْسَ الصَّيَّارِفِ

إِنَّ الَّذِي يَحْرُسُ الْأَرْضَ رَبُّ الْجُنُودِ^(١)

ورابعها: تأسيس منظمة "فتح" / الخيار السياسي^(٢). فبعد هزيمة ١٩٦٧م، وبعدما خفت نجم

"جمال عبد الناصر" اضطلعت "فتح" باعتبارها المسؤول السياسي السلمي عن الكيان الفلسطيني

المرتقب، وذلك بقرار من جامعة الدول العربية عام ١٩٦٤م، وإذ شكّل هذا الأمر نقطة تحول لا

على مسرح الأحداث فحسب، وإنما في تشكيل "الذات" لنصها الشعري العربي ١٩٦٧م، فقد

أحدث وجود "فتح" تحولاً في شكل الصراع ومنحنى آخر في قلق "الذات" وتصورها لما سيكون

عليه شكل الصراع أيضاً. وكان وجود "فتح" في عمق تصورات السياسات الغربية متضمناً فكرة

عزل الأرض / "القدس" وإقصائها عن التشاركية العربية القومية وفعاليتها في المصير.

(١) أمل نفل، الأعمال الكاملة، مكتبة مديولي، القاهرة، ط٢، ٢٠٠٥م، ص٢٩٧.

(٢) تعقياً على قصيدة لـ"نزار قباني": "جاءت إلينا فتح" / كوردة جميلة طالعة من جرح / كنبع ماء بارد / يروي صحارى ملح / وفجأة.. ثرنا على أكفاننا وقمنا / وفجأة.. كالسيد المسيح بعد موتنا نهضنا.. ذكر "غالي شكري" في كتابه "أدب المقاومة" ط١، (١٩٦٩م) ما يلي: "فليست فتح" وغيرها من المنظمات الفلسطينية المسلحة إلا "فروعا" أثمرتها جذور الشعب العربي الفاترة في أرض القداء. أما أن تبدو الأمور - دائماً - كمعجزة، فإن ذلك ليس إلا قصورا في الروية، وتقصيرا في الفهم. وإلا فما معنى أن تكون جذورنا ميتة وأرضنا ناضبة من الماء والهواء والغذاء ثم نتصور فتح فرعا نضرا وزهرة جميلة نبتت من نفس الجذور الميتة وأثمرت من نفس التربة الخاوية الجذباء؟ [...] من الناحية الفكرية تسطيع مذهب لفكرة الثورة". غالي شكري، أدب المقاومة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٢، ١٩٧٩م، ص٤٠٤

انعكست تلك التصوّرات في مضامين النص الشعري ورؤاه. وما لهذه المسألة من تداعيات على صور وتصوّرات "الذات" العربيّة/الفلسطينيّة بشان أحلام العودة المرتقبة ومصير "القدس" تحديداً. وفي تمثيلات قصيدة "أحمد دحبور"^(١) بعنوان "الأحجية المكشوفة للمطر والنار" كتبها عام ١٩٧٠م ما يشي ببداية تأمل "الذات" لمصير "الأرض" و"الإنسان" معاً على نحو جديد أيضاً، إذ يكشف الشاعر عبر صورة بصرية أيقونات الشتات (الجوع، الذكرى، العودة)، ويكشف أيضاً عن زيف الأحلام المنتظرة التي تمثلها منظمة "فتح" كممثل شرعيّ صنعته الضرورة السياسيّة العالميّة للحفاظ على <إسرائيل> من الانفراط والتفكك.

ففي هذا السياق بدأت "الذات" المقاومة تتحسّس أوجاعها الإنسانيّة وهمومها القوميّة، مؤكّدة فيما بعد أن "القدس" مكانٌ غير منفصلٍ عن هذا الكلّ الصراعى، وأن تناول هذه المفردة المكانية بمعزل عن صراع الإنسان العربي/ "الفلسطيني" لا يكامل الرؤية البيّنة. يقول "أحمد دحبور":

أَذْكُرُ أَنَّ الْجَبَلَ الْعَظِيمَ كَانَ يَمْشِي
وَالْمَطَرُ الَّذِي يُرَوِّي الْقَمْحَ لَا يُبَلِّغُ الْأَطْفَالَ
أَذْكُرُ أَنَّ جَارَنَا الْحَمَالَ
تَوَجَّعَنِي بِكَعْكَةٍ
وَقَالَ لِي:
كُنْ مَلِكاً فِي الْحَالِ
وَهَكَذَا وَجَدْتُ نَفْسِي مَلِكاً وَالذِّكْرِيَّاتُ جَيْشِي
أَذْكُرُ أَنَّ الْجَبَلَ الْعَظِيمَ كَانَ يَمْشِي
مِنْ شَفَتِي أَبِي إِلَى خَيَالِي

(١) أحمد دحبور (١٩٤٦م): نشأ ودرس في مخيم اللاجئين الفلسطينيين قرب حمص في سورية، انضم إلى إحدى حركات النضال الفلسطيني، وكرس شعره لقضية الوطن المغتصب، وهو عضو في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين. استقر في تونس منذ عام ١٩٨٣م. من أعماله: "الضواري وعيون الأطفال" (١٩٦٤م)، "حكاية الولد الفلسطيني" (١٩٧١م)، "طائر الوحدهات" (١٩٧٢م)، "بغير هذا جنّت" (١٩٧٧م). انظر: راضي صدوق، ديوان الشعر العربي في القرن العشرين، ص ١٥٧.

وَكَاثَتْ «ثَمَارُ» فِي سِلَالِي كَثِيرَةٍ،
 وَالنَّارُ مِنْكَ دَهْشَتِي وَطَيْشِي.
 وَعِنْدَمَا تَجْمَعُ الْأَطْفَالُ وَالذُّبَابُ حَوْلَ بَائِعِ الْحَاوَةِ
 وَلَمْ أَجِدْ فِي الْبَيْتِ نِصْفَ قِرْشٍ
 وَعِنْدَمَا أُمِّي بَكَتْ،
 (تَتَكْرَرُ حَتَّى الْآنَ أَنَّهَا بَكَتْ)
 وَعِنْدَمَا انْسَحَبْتُ مِنْ مَتَاعِبِ الشَّقَاوَةِ
 عَرَفْتُ أَنَّ الْجَبَلَ الْعَظِيمَ لَيْسَ يَمْشِي
 عَرَفْتُ كُنْتُ مَيِّتًا... وَالذِّكْرِيَّاتُ نَعْشِي
 سَاعَتَهَا وَظَفْتُ مَا أَمْلِكُهُ مِنْ نَارٍ
 لِيُخْرِقَ الذَّاكِرَةَ- الْغِشَاوَةَ
 وَقَبْلَ أَسْبُوعَيْنِ كَانَ الْمَطَرُ الْمُنْسَخَ
 يَسُوطُ وَجْهَ طِفْلَةٍ وَهُوَ يُرْوِي الْقَمْحَ
 مَعْدِرَةً يَا سَادَتِي... فَلَسْتُ بِالثَّرَثَارِ
 إِذَا زَعَمْتُ أَنَّنِي أَحَدُكُمْ عَنْ فَتْحٍ^(١)

يبدو أن تقديم مشهد "القدس" على هذا النحو المتكشف في إطار أربعة محاور رئيسية هي: الانصيحة/ الفن، والمقاومة/ القتال، وأزمة الذات ومازق الحداثة العربية، ومنظمة "فتح"/انخيار السياسي؛ فيه اختزال شديد لشكل الصراع وأن الشكل الأساسي الذي أصبح ضرورياً وملحاحاً في هذه الدراسة هو موقعة "الذات" العربية والذات <اليهودية> الإسرائيلية؛ تشكلها وتمثيلاتهما والمحددات التي أثرت فيها. إذ يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً: كيف جعلت "القدس" و"أورشليم" من "الذات" في لحظات صراعية وسياقات متعارضة، ومتقاطعة موضوعاً لمعرفة مقارنة ممكنة وضرورية؛ معرفة تنتج فيها معان جديدة قد تُغربُ التوقعات السياسية وتُسببُ في بناء نظرة جديدة للحاضر؟

(١) راديس صدوق: ديوان الشعر العربي في القرن العشرين، ص ١٥٧-١٥٨.

الفصل الأول

الذات العربية والذات اليهودية/الإسرائيلية

إشكالات ومرجعيات

١-١ الذات العربية - الوعي

إنَّ تحديدَ "الذات" أحدُ المهمَّات التي تصوغها وتضطلعُ بها الثقافات^(١)؛ والبحثُ في تشكيلها هو، بشكل أو بآخر، محاولةٌ هدفها تحرُّر الحس التاريخي^(٢) من التاريخ؛ بهدف صوغ شكل آخر للزمن لا يجافي التاريخَ في تصوُّره الأفلاطوني ولكنه يتماس معه؛ ويتقاطع وإياه وقد يُفتتق ويقوّضه عبر نصوصٍ ثقافيةٍ، مهمَّتها الكشف عن جينالوجيا تشكّل "الذات" وماهية كينونتها ومحدّداتها في زمن تاريخي ومواقع للفاعلية السياسية كان سؤالُ "الهوية" فيها سؤالاً مناسباً ومهماً.

كتب الملك "عبدالله" المؤسس مقالة مبكرة نسبياً بعنوان "الراقصة الهندية"^(٣)، نُشرت في مجلة "الجزيرة" باسم مستعار، مما أكسبها جاذبية التناول بالنقد والتحليل. وقد تضمّنت المقالة وعياً بعلائقية "المستعمر والمستعمر" على نحو مجازي، وكذلك تداخلت فيها صورة "الذات" العربية في مرحلة سياسية حرجية. مما يعني أنه: "ما من معرفة سياسية أو سواها خارج التمثيل لذا ينبغي أن يُعترف بقوة الكتابة باستعاريتها وخطابها البلاغي، بوصفها رحماً منتجاً يعرّف الاجتماعي ويجعله متاحاً كغاية للفعل ومن أجل الفعل"^(٤).

(١) يرى حسن حنفي: "أن الثقافة يدخل فيها العلم مع الفن والدين والفلسفة، وتكون الثقافة أساساً هي مجموع المفاهيم والتصورات للعالم *Weltanschauung* التي تحدد رؤية الناس، وليست مجرد الممارسات العملية والاعمال الأدبية والفنية المادية. محمد أحمد خلف الله، محمد عمارة، أنور عبد الملك، إحسان عباس، وآخرون، القومية العربية والإسلام، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط١، ١٩٨١م، ص٤٧٦

(٢) يشمل الحس التاريخي بحسب "فوكو" استعمالات ثلاثة توجد على طرفي نقيض مع الأنماط الأفلاطونية للتاريخ. الاستعمال الأول: هو الذي يسخر من الواقع ويهدمه، وهو يتعارض مع مفهوم التاريخ الذي يعتمد التذكر والتعرف. أما الاستعمال الثاني: فهو الذي يفتت الهوية ويقوّضها، وهو يقابل التاريخ المتصل أو التراث، أما الثالث: فهو الاستعمال الذي يهدم الحقيقة ويضحي بها، وهو يقابل التاريخ- المعرفة. انظر: ميشيل فوكو، جينالوجيا المعرفة، ت: أحمد السطاتي، عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط١، ١٩٩٠م، ص٦٣.

(٣) تيسير ظبيان، الملك عبد الله كما عرفته، المكتبة الوطنية، عمان، ط٢، ١٩٦٧م ص١٥٥. نشرت المقالة باسم مستعار في مجلة "الجزيرة" (من أوائل الصحف في الأردن صدرت عام ١٩٣٩م).

(٤) هومي. ك. بابا، موقع الثقافة، ت: ثائر ذيب، ص٧٨.

فـ"الراقصة الهندية" مقالة مغمورة ومهمشة؛ وهي جزئياً خاطرة وتأمل فلسفي وفكري لواقع تاريخي عويص وعصي على الفهم، وهي جزئياً حكاية ترميزية قومية، وهي جزئياً تسام رؤبوي للتاريخ. والمهمة الحقيقية في قراءة النص كخطاب^(١) هي ألا نصيغ الحس التاريخي الحقيقي في فكرة تأويل النص.

ولا يمكن بالإضافة لذلك إغفال تعالق شخصية "الراقصة الهندية" تاريخياً مع الواقع العربي الذي أنتجها، تماماً كما في شخصية "هند بنت عتبة" في رواية "آيات شيطانية"؛ التي تعكس في كثير من جوانبها بشاعة شخصية السيدة "تاتشر" وسياستها بالدرجة الأولى^(٢). ولعل زج هذه الشخصية في خانة "هند" التي مضت كبد "حمزة بن عبد المطلب" والإبقاء على ترسيماتها التاريخية غير موضوعي على الإطلاق، ولكن شحن هذه الشخصية بدلالات جديدة عبر "هدم الذات العارفة"، يجعل موضوعة "الذات" باعناً حقيقياً على إدراك ترسيمات الواقع الفكري والسياسي والعقائدي في راهنية الحاضر على نحو جديد.

(١) الخطاب (Le Concept Du Discours) بحسب فوكو: "قراءة مستترة، فالأشياء تهمس مسبقاً بمعنى ليس على لغتنا سوى أن تقوم بإنهائه؛ [...]، هو الشيء الذي نضعه في مركز التأمل، لكن هذا "اللوغوس"، ليس في الواقع سوى خطاب قد ألقى سابقاً، وبالأحرى إن الأشياء ذاتها والأحداث هي التي تجعل من نفسها، بصورة غير محسوسة، خطاباً وذلك بالكشف عن سر مايتها الخاصة. لم يعد الخطاب سوى انعكاس حقيقة هي في طور النشوء تحت نظريته؛ وعندما يمكن لكل شيء أن يأخذ في النهاية صورة خطاب [...]، فذلك لأن كل الأشياء التي أظهرت معناها وبإدلتها تستطيع أن تدخل إلى الباطن الصامت للوعي بالذات". ميشيل فوكو، نظام الخطاب، ت: محمد سبيلا، دار التنوير، بيروت، ١٩٨٤م، ص ٣٢-٣٣.

(٢) يرى "جلال صادق العظيم" في كتابه "ما بعد ذهنية التحريم" أن شخصية "هند بنت عتبة" في رواية "سلمان رشدي" "آيات شيطانية" ليس المقصود بها "هند" على وجه الحقيقة، وإنما الأجدى أن تحمل محمل التأويل لتتلاءم ومجريات التاريخ والسياسة على الساحة العالمية يقول: "إن وصف رشدي في روايته تردي أوضاع الأمن في مدينة جاهلية إعداداً منه لمشهد اللقاء -التحدي- بين "ماحوند" و"هند" "... ينطبق في الحقيقة على "لندن" و "نيويورك" وشبهاتهما من المدن الكبرى في الغرب اليوم، وليس على مكة في القرن السابع. [...] إن "هند" ليس اسماً لشخصية واحدة متوحدة من أول الرواية إلى آخرها. فكما أن "عائشة" في "آيات الشيطانية" هي في وقت واحد زوجة "ماحوند" المفضلة والصبيّة العاملة في حجاب والملقبة بـ"عائشة" [...] . وحين يصف "رشدي" شباب هند الدائم ووجهها الذي لا يشيخ على مر السنين (في مطلع الفصل السادس) يحيل متهمكاً، في الحقيقة، إلى المسز "تاتشر" التي حكمت أطول مدة في هذا القرن ولم يتغير مهابها بفضل عمليات التجميل والماكياج وعمليات شد جلدة الوجه التي كانت تجري حفاظاً على واجهة الشخصية، والصورة المناسبة لجهاز التلفزيون وفقاً لما كان يرتبه مهندسو العلاقات العامة ومستشارو صناعة الرأي العام وخبراء تسويق البرامج الانتخابية". صادق جلال العظيم، ما بعد ذهنية التحريم، دار المدى للثقافة والنشر، بيروت، ط ٢، ٢٠٠٤م، ص ٧٩.

إزاء مقارنة كهذه فقد توهمُ مقالةُ "الراقصة الهندية" براءتها من الهاجس الفكري السياسي الصريح، ولكن هذا قد لا يعفيها من التعالق التاريخي لـ "الهند/الأرض" بوصفها ممتلكات استعمارية بريطانية، "مكانتها بالنسبة للإنكليز" أشبه بالجوهر في التاج، أو حجر الزاوية في صرح الإمبراطورية^(١)، ولا يعفي المقالة أيضاً كونها تشكّل لبّ الصراع التاريخي في مرحلة تاريخية عربية يشكّل تاريخها المقموغ تقاطعاً وتشابكاً لا جدال فيه مع السياسات البريطانية تجاه العرب؛ ثورتهم وسياساتهم وتاريخهم عامة و"فلسطين"/"القدس" خاصة.

ينبغي أن يُعاد فهم العلاقة المتداخلة بين زمن كتابة المقالة وعنوانها ومؤلفها والسيطرة الإمبريالية لبريطانيا على "الهند". ففي عام ١٨٧٦م أعلن "بنجامين دزرائيلي" -كان رئيس وزراء بريطانيا- أنّ الملكة "فكتوريا" هي إمبراطورة الهند -وما يشكل هذا الإعلان من إمبريالية وتزييف-، فالواقع الموضوعي لـ "الراقصة الهندية" يقابله إفلاس من منظور تاريخي عربي؛ تمثل بالتمسك الحرفي بالوعود البريطانية التي تعهدت بها للشريف "الحسين بن علي". ولهذا قد نجد لغة الملاحظة العابرة "المقصودة" في عنوان المقالة بـ "الراقصة"، وما تتعالق به هذه الكلمة من تصورات اجتماعية، تجعل من الراقصة مفهوماً يشع بمفردات فقدان السلطة وفقدان امتلاك الحقيقة الجوهرانية الممثلة لـ "الذات"/"الهوية"^(٢).

(١) إدوارد سعيد، نهاية عملية السلام أو سلو وما بعدها، دار الآداب، بيروت، ط٢٠٠٢م، ص١٨٨

(٢) ثمة مقالة مشابهة في عنوانها ومضمونها أيضاً للمفكر العربي إدوارد سعيد بعنوان "تحية إلى راقصة"، يصف فيها الراقصة المصرية الشهيرة "تحية كاريوكا" لا كونها جسداً يتمايل وإنما حضارة وتاريخ، يقول: "قد تلجأ بعض الراقصات إلى الحركات البهلوانية، أو التزلق على الأرض، أو التعري الخفيف، أما "تحية" فلا، فرشاقتها وأناقتهما توحيان بما هو كلاسيكي تماماً بل ومهيب. والمفارقة أنها كانت ملموسة وقريبة كما كانت نائية لا تطل ولا تتال في آن معاً [...] وأذكر على وجه الخصوص أنها ما إن بدأت ترقص حتى ارتسم على وجهها ما بدا وكأنه بسملة صغيرة مستغرقة في ذاتها لازمتها طول العرض [...] كما لو أنها مختلطة بنفسها تتأمل جسدها وتستمتع بحركاته لقد طغت تلك البسملة على كل بهرجة مسرحية متكلفة في المشهد أو في رقصتها، فنقتهما بما انطوت عليه من تركيز مفروض على أفكارها العميقة والشاردة، بل إنني ما من مرة رأيتها ترقص في أفلامها الخمسة والعشرين أو الثلاثين التي شاهدها لها، إلا وكنت أعثر على تلك البسملة، مضينة الخلفية التي عادة ما تكون مخيفة متكلفة. بسمتها نقطة ثابتة في عالم قلب". إدوارد سعيد، تأملات حول المنفى ومقالات أخرى، ت: ثائر ديب، دار الآداب، ط١، ٢٠٠٤، ص ٢٠٢/ ص ٢٠٣.

ويرد في المقالة ما يؤكد جوهر موقع الراقصة وخصوصيتها التي تتعالق مجازاً مع

موقع الحضارة العربية الإسلامية وفاعليتها في تاريخ الشرق والشرقيين في قولها: "كنت أحسن راقصة في الهند [...] وكل الهند تعتبرني موجدة الرقص وتبجلني كأستاذة للفن، ولقد رقصت في حضرة الملوك والكبراء ومعشر الراجاوات والأمراء، فغمرت بما كان ينثر عليّ من نفائس اللآلئ ونادر الياقوت"^(١).

ثمة مفارقة ضدية في النص تكمن أولاً في تمثيل "الهند/الأرض" بالراقصة، ولكن يتجاوز النص ما هو ذاتي منفطحاً على أفق سياسي واسع ليمثل النزاع الدائر بين الاستعمار/بريطانيا، والقومية العربية في نزاعهما الضدي؛ حيث يصبح تصويرها-الراقصة- بحد ذاته تصويراً لواقع سياسي عاينه الملك "عبد الله" في علاقة "بريطانيا" بالعرب، وتصور العرب أنفسهم في تلك المرحلة التاريخية في ظلّ حكم الأتراك ونقض مراسلات الشريف "حسين" و"مكماهون" بعد ذلك على هذا النحو: "ولكنني مع هذا كله كنت غير مغتبطة، ولقد كان في روحي نقطة باردة عجزت عن تسخينها ملاحظتي الباهرة وجمالي الفائق ودرري المنثورة ومحبة الناس لي، وبالأخير ذلك الإقليم الحار الذي ولدت ونشأت فيه. لقد كنت أشعر بالبرد في هذا الإقليم الملهب الجو من حرارة القيظ وكنت أشعر بالبرد في الزمن الذي كانت تنفث سماء هذا الإقليم فيه بهبائنها الصفراء المتأججة فيغشى الناس من هولها"^(٢).

ما أشد ما تبدو كلمة "إنسانية" و"أدمية" غريبة لوصف هذا النص؛ ففي متتاليات يفصح عن حالة تتجاوز الشخصي وتتجاوز القومي إلى حالة رؤيوية واستشراف لحضارة ما، وانبعاث ما. وبحسب "لوغوف" يجب إدماج النص الأدبي والنثر الفني في تفسير التاريخ [...]. إن بعداً

(١) تفسير ظبيان، الملك عبد الله كما عرفته، ص ١٥٥.

(٢) تفسير ظبيان، الملك عبد الله كما عرفته، ص ١٥٥.

جوهرياً لا يزال منقوصاً في جزء كبير من البحث التاريخي وهو "المتخيل"، هذا الحلم لو توصلنا إلى فكّ روابطه المعقدة ببقية الواقع التاريخي لأدخلنا في أعماق المجتمعات^(١).

إن ما يمثل السرد في هذه المقالة بصورة أساسية أن يُحلم بمثال تحرري طوباوي/ثورة العرب، حلم ينقُص الواقع السياسي في العالم المُستعمر. لذا نجد أن "الراقصة" هي موضوعاً "غير" سياسية تهدف إلى تمثّل الواقع القائم وتشكيل واقع قومي جديد؛ حتى وإن ظلت المقالة في عداد الاستخطاطات المهمشة. فالعنوان مضلل إلى حد ما، وقد لا يشي بأكثر مما يوحي به؛ ولكن حين يُتناول في سياقاته المختلفة يتبين أنه نتاج متواشج ومنشكج بتاريخ يفتر لتسيير حوادثه. فقد بقيت تتحرك في أغلبها بفعل سياسات "القوة" الممثلة بـ"بريطانيا/فرنسا/أمريكا"، ما بين الحربين العالميتين الأولى (١٩١٤-١٩١٨م) والثانية (١٩٣٩م-١٩٤٥م). والفكرة التأويلية الجوهرية للمقالة تؤكد مدى انغماس هذه الأفكار مجازياً بإنجاز تصوّر عن الكيفية التي تمّ من خلالها صوغ "الذات" العربية، ومصير شعوبها الذي يُختزل في العنوان "الراقصة".

ولعلّ خصوصية هذه المقالة مستمدة أيضاً من خصوصية السلطة التي يمثلها كاتبها الملك "عبد الله" المؤسس في مرحلة تاريخية كان فيها الأصليون/العرب، وهم أصحاب حضارة، مغلوبين على أمرهم، وكان تأسيس إمارة شرق الأردن تمرّداً سياسياً تاريخياً على السياسات البريطانية الفرنسية في تلك الفترة، وتهديداً استدعى لقاء الأمير "عبد الله" وزير المستعمرات البريطاني "ونستون تشرشل"^(٢) (Churchill) لتسوية الأمور^(٣).

(١) جاك لوغوف، التاريخ الجديد، ت: محمد الطاهر المنصوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط١، ٢٠٠٧م، ص١٣١.
(٢) السير ونستون تشرشل ١٨٧٤م - ١٩٦٥م سياسي إنجليزي، وزعيم حزب المحافظين، رئيس الحكومة البريطانية (١٩٤٠م-١٩٤٥م، و١٩٥٠م - ١٩٥٥م). اشتهر بصموده الذي أسهم في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. نجيب الرئيس، فلسطين الصنفة الخاسرة (١٩٢١م-١٩٥١م)، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ص٣٩.
(٣) انظر: جورج أنطونيوس، بقطة العرب، ص٤٣٤.

ولعلّ الخلاص هو ثيمة النص الذي يتلخص بحلم "الراقصة" باستشراف واقع مغاير لواقعها تقول: "قنمت وأنا تحت هذا التأثير، وإذا بي أرى وجهها سماوياً يتجلى وفي العينين منه لمعان كالبرق وفي جبينه نور يضيء الغرب والشرق، فاستيقظت وإذا بي أرى الأفلاك وهذا الإقليم المحترق وجميع ما أمسّ وأرى لهبه من عشق، وإذا بالمحبين يضع كل منهم يده على خصري فيحتضنني بنفسه، فأهجر الرقص واللائي ومنثور الأحجار الكريمة وأختار لنفسي وله منزلاً قروياً في مسقط رأسي، وهناك أشعر بالدفء المعتدل فلا حرّاً ولا قرّاً بل الهناء والسعادة".

ثمة حاجة للتأكيد أن الطريقة الوحيدة لفهم هذه الطاقة المتضمنة في النص هي فهمها تاريخياً؛ أما مؤلف النص فعيناه مفتوحان على حقائق القوة وحدها، فمناهضة الاستعمار/الانتداب البريطاني، وكذلك وجود اليهود وازدياد الهجرة لفلسطين والاستيلاء على الأرض؛ كانت بمجموعها أفكاراً قد استولت على مشاعر الملك "عبد الله"؛ فضلاً عن أن المقالة ذاتية الطابع، والذي يميزها عن بقية نتاجه الأدبي؛ علائقتها بشدة في نقل التجربة الاستعمارية ونقلها من أطرها الصراعية إلى إطار إنساني مجازي تمثله "الراقصة".

وهذا بدوره يحيل على أشكلة "الذات" فكرياً فيما يؤسسه "الجابري" في كتابه "الخطاب العربي المعاصر" وفكرة أن إحساس العرب بـ "التناقض الوجداني" (*ambivalence*)، في أوائل القرن الماضي، أي الشعور بالحب والكراهية إزاء موضوع تبني فكر الحضارة الإسلامية الممثل لماضي انتهى؛ أو تبني النموذج الأوروبي - كون الأخير من وجهة نظره قد حمل إلى العرب "الحرية" والقمع (الأيدولوجيا الليبرالية والتدخل الاستعماري)^(١).

وبمعنى آخر التأرجح بين النموذجين دون احتذاء أحدهما بكليته ومن وجهة نظر غير موشوجة بالسياسة والفكر. ولكن السؤال المطروح تاريخياً وفكرياً على دراسة "الجابري" هو:

(١) محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقدية، دار الطليعة، بيروت، ط٣، ١٩٨٨م، ص ١٨/ص ١٩.

أيهما أسبق فيما قُتِمه الغرب/النموذج الأوروبي" الحرية أم القمع، حتى يقع العرب في تناقض وجداني؟؟!! فالتاريخ وكل ما أنتج من ثقافة ومن سياسة عند العرب^(١) في نهايات القرن التاسع عشر وما يليه ارتبط ارتباطاً وثيقاً بما حدث فوق الأرض العربية. مما يؤكد أن "القمع" كان أول عقابيل الانتداب البريطاني أو "النموذج الغربي" كما يسميه "الجابري" وليس الحرية. وبعبارة أخرى فإن كل ما أنتج من شعر عربي حول "القدس" يستمد موضوعاته، إلى حد كبير، من النزاع الدائر بين العرب/الفلسطينيين و<اليهود> الصهاينة منذ عام ١٩٤٨م.

وما يؤديه المقاطع المختلفة من "مقالة" "الراقصة الهندية" هو استثارة للماضي الذي لا يزال حاضراً مستمراً، وتأكيد أن "الذات" العربية/الشاعر قد تشكلت لا من خلال التناقض بين نموذجين؛ أحدهما يمثل الماضي/الإسلام؛ والآخر يمثل الحاضر/الأوروبي، بل تشكلت في الإطار المجازي الذي تحتمله دلالات "الراقصة"، عبر استهداف "الأرض" و"الذات" العربية في إطار تصوّر استعماري إمبريالي غربي في شتى صورته وتصوراته.

خلاصة القول: إن النص السردي المهمّش يكشف عن ممارسات قمعية وقعت على "الذات" العربية في مرحلة عربية حرجية، حوّلت طموح الاستقلال والقومية العربية والسيادة على ممتلكاتها، وعلى رأسها "القدس"، إلى تبعيّة ما زالت مستمرة حتى الوقت الحاضر.

ولا شك أيضاً أن مقالة "الراقصة الهندية" المهمّشة إلى حد كبير قد حملت صورة تأملية تاريخية كانت "الذات" العربية الطامحة تسعى فيها للنهوض والتموقع في تاريخ عربي إسلامي تشكّله وتتشكّل فيه، لكن إمبريالية الغرب/ القوة، وقفت في وجه هذا المدّ العظيم بخلق

^(١) يقول نجيب عازوري: "ولعلنا نسمع هنا، للمرة الأولى، تحذيراً من مطامع القوميين اليهود في العودة إلى فلسطين. والحقيقة التاريخية حول ظاهرتين متشابهتي الطبيعة بيد أنهما متعارضتان [...] نقطة الأمة العربية وجهد اليهود الخفي لإعادة تكوين مملكة إسرائيل القديمة على نطاق واسع. ومصير هاتين الحركتين هو أن تتعاركا باستمرار حتى تنتصر إحداها على الأخرى، وبالنتيجة النهائية لهذا الصراع بين هذين الشعبين اللذين يمثلان مبدئين متضاربين يتعلق مصير العالم بأجمعه. ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ١٧٩٨م-١٨٣٩م، دار النهار للنشر، بيروت، ط٤، ١٩٨٦م، ص ٣٣١.

<إسرائيل> لتبقى "الذات" العربية معلقة ما بين طموح وجودها وتطلعات الغرب لوجود <إسرائيل> وحمايتها على نحو مستمر.

وبتجاوز السرد مع النص الشعري نجد أن مقاومة الاستعمار "بريطاني صهيوني" تمثلت في تلك المرحلة المبكرة في ممارسات شعرية لشعراء قوميين كانوا أشد نقداً لـ "الذات" من آخرين، حيث كانت تلك الممارسات القمعية أياً كانت صورها قوةً سياسيةً معبأة، قد حرضت على ضرورة التيقظ الفكري والسياسي لما يدور حول العرب من مخططات تتناقض والمراسلات والوثائق بين شريف مكة "الحسين بن علي" والإنجليز. ويبدو الحس النقدي لـ "الذات" العربية في أعماق تصوراتها ومنطقاتها الفكرية في رد الشاعر "وديع البستاني" سنة ١٩٢٠م على نظيره الشاعر "معروف الرصافي" ^(١) الذي مدح "هربرت صموئيل" ^(٢). حيث يوجه الرد فكرة مركزية "الأهمية" متمثلة بالاستهجان والارتباب من هجرة الـ "يهودي" الأوروبي لبني بيته في الشرق وتحديداً في "فلسطين"، يقول "البستاني":

أَجَلْ عَابِرُ الْأَرْضِ كَانَ ابْنُ عَمٍّ وَلَكِنَّا نَرْتَابُ مِنْ عَابِرِ الْبَحْرِ
أَيُّهْجُرُ أَوْ بَالِ لَيْبَنِي (بَيْتُهُ) عَلَى قُبَّةٍ مَا بَيْنَ مَهْدِي وَالْقَبْرِ ^(٣)

^(١) معروف الرصافي (١٨٧٥م - ١٩٤٥م): ولد "الرصافي" في بغداد ولما أنهى دراسته انصرف إلى التدريس حتى ١٩٠٨م. ثم دعي إلى الأستاذة ودرس العربية في المدرسة الملكية الشاهانية وحرر في مجلة "الإرشاد"، ثم انتخب نائباً في مجلس المبعوثان. وفي سنة ١٩١٨م توجه إلى دمشق فالفلس. وفي سنة ١٩٢١م استدعته الحكومة العراقية وعينه نائباً لرئيس لجنة الترجمة والتعريب ثم مفتشاً في المعارف. وفي سنة ١٩٢٨م استقال من الأعمال الحكومية وانتخب عضواً في مجلس النواب. توفى في بغداد سنة ١٩٤٥م. حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، ص ٤٨٥.

^(٢) هربرت صموئيل (١٨٧٠-١٩٦٣): سياسي بريطاني يهودي الأصل، وأول مندوب سام بريطاني في فلسطين (١٩٢٠-١٩٢٥)، أول وزير يهودي في بريطانيا تبني الفكرة الصهيونية عام ١٩١٤م.

^(٣) وديع البستاني، ديوان الفلسطينيين، دون مكان نشر، ١٩٤٦م، ص ١٠٤، ص ١١٠.

وتتمثل فكرة نقد "الذات" على نحو مبكر أيضاً، في أشد تصوراتها سمواً وتقهقراً وعمقاً

في رثاء "مصطفى وهبي التل" / "عرار" ^(١) لـ "الحسين بن علي" عام ١٩٣١م في قصيدة بعنوان

"عرار يرثي الحسين" في قوله:

عَلَّمْتَنِي كَيْفَ الْقَنَاءِ أَمْ يَحُـبُّ أُمَّتِيَا يَكُونُ

....

الْمَسْنُودِ الْأَقْصَى وَخَقَّ بَنِي أَبِي كَيْفَ بَفَلَسْطِينِ
لَا غَرَوْهُ أَوْلَى الْقِيَلَتَيْنِ نَإِنْ إِنْ صُنْطَفْتُكَ لَهَا خَدِينِ
مَا زِلْتُ بَيْنَ حُمَاتِهَا فِي السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ ^(٢)

٢:١ الذات العربية - الوعي الضد

إن ما ينبغي أن يلاحظ أن هنالك جملة من الاستقطابات والإنشاء السردية كانت لها مركزية في تشكيل "الذات" العربية في النص الشعري على نحو قصديٍّ موجّهٍ إن جاز التعبير. و"القراءة الطباقية" هي قراءة النص بفهم لما هو مشبوك ومتعلق معه وفيه فد: "كل عمل ثقافي هو رؤية للحظة ما وعلينا أن نفهم هذه الرؤية تجاورياً مع الرؤى التفتيحية التي استثارها فيما بعد" ^(٣).

(١) ولد مصطفى وهبي التل "عرار" في ٢٥/٢٥/١٨٩٧م في "إربد"، أنهى دراسته الابتدائية في "إربد" وفي عام ١٩١٢م توجه إلى دمشق، وانتسب إلى مدرسة "عنبر". أمضى فيها ٥ سنوات، ونال الشهادة الإعدادية وعين معلماً في "معان"، تنقل في مناصب التعليم، وفي العهد الفيصلي (١٩١٨-١٩٢٠) عين وكيلًا لقائم مقام "إربد" فوكيلًا لقائم مقام المسمية (حوران) وعندما تألفت الحكومة الوطنية في لواء "عجلون" عام ١٩٢٠م عين مدعياً عاماً وقاضياً لمحكمة صلح "معان" وعندما وصل المغفور له الملك "عبد الله" إلى الأردن عام ١٩٢٢م عين قاضياً لمحكمة صلح "جرش" فمدعياً عاماً لـ "السلط" فقاضياً في محكمة صلح مادبا. انظر: البدوي المثلث، عرار شاعر الأردن، تقديم: صبحي أبو غنيم، عمان الأردن، ١٩٥٨م، ص ٢٢/ص ٢٣.

(٢) مصطفى وهبي التل (عرار)، عشيات وادي الياض، جمع وتحقيق وتقديم: زياد صالح الزعبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ٢، ١٩٩٨م، ص ٤٢٥. في عام ١٩٣١م كان الشاعر منفياً في العقبة، وهناك أتاه نبأ وفاة الملك "الحسين بن علي" فرثاه بهذه القصيدة، وبعثها إلى جريدة الكرمل التي نشرها في عديدها، العدد الصادر في ١٩٣١/٦/٢٧م [...]. والعديد الصادر في ١٩٣١/٧/١م. مصطفى وهبي التل (عرار)، عشيات وادي الياض، جمع وتحقيق وتقديم: زياد صالح الزعبي، ص ٤٢١.

(٣) إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ص ١٣٥.

وكما شكّلت "الراقصة الهندية" وثيقة تاريخ لا يزال مستمراً حتى الزمن الحاضر، وإحدى الصور أيضاً التي تكشف في عمق مدلولاتها عن "الذات العربية"/الهوية في مرحلة تاريخية حرجية وخطيرة قد فرضت تلك القراءة دون غيرها، فإن لدى "الأخر" أيضاً مجموعة من التصورات الاستشراقية والتجارب الخلاقة المشربة والمتخللة بأفكار ابتكارية وشيقة عن الأعراق والثقافات غير المتساوية، أسهمت بدورها وإلى حد كبير في التدخل على نحو مباشر أو غير مباشر عبر "المعرفة/القوة" في صوغ "الذات" العربية الشرقية المسلمة وتتميطها أيضاً.

ففي مذكرات "تيودر هرتزل" المؤرخة بـ ٢٢/١٠/١٩٠٢م، لدى مقابلة مع الإنجليزي "جو تشامبرلن" كتب: "قدمت إلى "جو تشامبرلن" الذي بدا وجهه كالقناع لا يتحرك للقضية اليهودية كما أفهمها وكما أريد أن تحل، وعن علاقتي بتركيا قلت: إنني أتفاوض مع السلطان، ولكنك لا بد أن تعرف ما هو التفاوض مع تركيا. فلو أردت مثلاً أن تشتري سجادة عليك أولاً أن تشرب نصف دزينة فناجين قهوة، وأن تدخن مئة سيجارة؛ وبعدها تتحدث في أمور عائلية. وبين المدة والأخرى تقول بضع كلمات بخصوص السجادة. أنا عندي الآن الوقت للمفاوضة لكن شعبي ليس عنده الوقت لذلك، يجب أن أقدم لهم مساعدة سريعة [...] عند ذكر حكاية السجادة ضحك قناع الوجه"^(١). وصف "هرتزل" اليوم التالي لمقابلته لـ "جو تشامبرلن" بـ "أنه كان يوماً عظيماً في تاريخ اليهود"^(٢)، لأنه أعد فيه موعداً لمقابلة وزير الخارجية البريطانية اللورد "هنري لانسدون".

بقراءة حريصة يتضح كيف اعتنقت أفكار متعلقة بالشرق وبالأعراق ومعرفة متخصصة حول الشرقيين؛ عرقهم ونصائصهم وثقافتهم وتاريخهم وتقاليدهم ومجتمعاتهم وإمكانياتهم التي

(١) أنيس صايغ، يوميات هرتزل، ت: هيلدا شنبان صايغ، سلسلة كتب فلسطينية-١٠، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، ص ٢٤٢ - ص ٢٤٣.

(٢) أنيس صايغ، يوميات هرتزل، ص ٢٤٦.

سوف يتم من خلالها صوغ أفكار مختلفة. وفي لباب هذه المعرفة الفعالة في مقابلة "هرتزل" لـ "تسامبرلن" كانت تكمن عملية تحويل العرب إلى جوهر (essentialization) وتشيئهم بوصفهم "آخر" همجياً وغير متمكن بالفطرة والطبع، هدفها تكوين صورة نمطية عنهم في أذهان الغربيين فيما بعد.

والإشكالية بالنسبة لـ "هرتزل" وحلمه في إقامة "دولة يهودية" خاصة؛ والسياسات الغربية عامة هي هذه الطبيعة الجوهرانية المشكلة لأساس تاريخي مشترك لشخصية السياسي الشرقي/العربي؛ فهي موسومة بـ "أخرية" ذات طبيعة جوهرانية خالصة مختلفة عن "الأخر/الغربي"، مُختزلة في شخصية غير مشاركة، ومماثلة، وسلبية، غير سياسية، وغير موضوعية تفنقر للمرونة^(١). والممثل الرئيس لهذه الشخصية من وجهة نظره الخليفة العثماني المسلم "عبد الحميد" الذي رفض كل الإجراءات الدبلوماسية والإغراءات التي قدمها "هرتزل"، سواء على شكل عينات مادية أو مشروعات استثمارية لقاء تنازله عن أرض "فلسطين" لـ <اليهود> الإسرائيليين الصهاينة. - ربما في هكذا سياق يمكن فهم المساندة البريطانية لثورة العرب -

ويعاد تجسيد فكرة الطبيعة الجوهرانية في شخصية الشريف "الحسين بن علي" في الإعلام الفني الإنجليزي^(٢) بعد إخفاق كبير ومساع عديدة من "بريطانيا" من أجل فرض سياساتها على الأرض العربية وتحديداً "فلسطين"/"القدس".

(١) انظر: إدوارد سعيد، الاستشراق: المعرفة، السلطة، الإنشاء، ت: كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، ط٤، ١٩٩٥م، ص ٦٩.
(٢) تُستعاد فكرة "الرسومات" بقصدية ما بعد أحداث (١١ سبتمبر) وتصدى أمريكا لما أسمته بـ "الإرهاب". فـ: "في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٥م، قامت صحيفة "يولانديس بوستن" الدانمركية بنشر ١٢ صورة كاريكاتورية للرسول "محمد" -صلى الله عليه وسلم- وبعد أقل من أسبوعين وفي ١٠ يناير ٢٠٠٦م قامت الصحيفة النرويجية "Magazinet" والصحيفة الألمانية "دي فيلت" والصحيفة الفرنسية "France Soir" وصحف أخرى في أوروبا بإعادة نشر الصور الكاريكاتورية، التي تصوّر "الرسول" برسومات بدائية وإرهابية وتقدم للشعوب الغربية، والفكرة دوائر قديمة جديدة.

ففي كتاب "ملوك العرب" كتب "أمين الريحاني" عن الشريف "الحسين بن علي" ما يلي:

"من عادة المصورين أنهم يحسّون في بعض الأحيان صورَ الناس. ويظهرُ عفواً في رسوم بعض الناس شيء من الحُسْن قَلْماً يبدو في وجوههم. أما رسمُ الملك "حسين" الذي نُشر في أوروبا وأمريكا أثناء الحرب -الحرب العالمية الثانية- فهو لا يشبهه، ولا يُمثلُ ما في وجهه من البشاشة وقد مازجها شيء من الغم. ومن الجلال المقرون باللطف، وليس فيه تصنعٌ واعتناء. كنت أظنه رجلاً قطوباً جافياً قاسياً فكذب الرسمُ الوجهَ منه والحديثُ؛ أجل إن في مُحِيا الملك حسين سيماء جلالٍ طبيعي لم أشاهد مثله في غيره من ملوك العرب. بل فيه تتجلى روحانيّة شرقية قُرنت بالتأدب الغربي. [...] لحديثه مصدران من الأُنس والكياسة: الأول: أخلاقي نبوي. والثاني: اجتماعي اكتسابي، وفي وجهه ما يفصح عن الاثنين مما غابَ ويا للعجب في رسمه"^(١).
إن الدوافع لتمثيلات الشريف "الحسين بن علي" في الصحف الأوروبية في صور مشوّهة تخالف الحقيقة؛ تشابه تماماً دوافع "هرتزل" في تقديم صورة السلطان "عبد الحميد" لـ "تشمبرلن". وهو السياق نفسه الذي وصف به كوندر (Conder) المدير الشعبي لـ "Survey of Western Palestine" العرب الفلسطينيين في قوله: "إنّ الفلاحين المحليين هم بالفعل جهلاء جهلاً مدمراً ومتعصبون وكذابون ومدمنون في الدرجة الأولى"^(٢).

وهي بمجملها منطلقات استعمارية قمعية، "الذات" العربية هي المحورُ فيها والهدف. ففي حين تقوم الثقافة القومية بتنظيم الذاكرة الجماعية وتعزيزها والحفاظ عليها ("الذات"/"الهوية")، تسعى ثقافة المستعمر لتشويه أيّ جماليات في تاريخ الأمة عبر ممارسات ضدية قمعية من شعارات ورسومات وتمثيلات مُختلفة يتم من خلالها تشويه صور "الذات" وتقديمها لأصحابها

(١) أمين الريحاني، ملوك العرب، رحلة في البلاد العربية، دار الريحاني للطباعة والنشر، بيروت، ط٥، ١٩٦٧م، ج١، ص٢٧.

(٢) الكزاندر شولش، تحولات جذرية في فلسطين ١٨٥٦م-١٨٨٢م، ت: كامل جميل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي، عمان، ط١، ١٩٩٣م، ص٨٠.

العرب الأصليين بوصفها حقيقة، وتلك فكرة أو بالأحرى أداة استعمارية واستراتيجية قمعية في دوافعها. يقول "قانون": "لا يَنْقُ الاستعمارُ بمجرد إحكام قبضته على شعب ما وإفراغ عقل الأصلاني من كل الأشكال والمضامين بل إنه بنمطٍ من المنطق منحرفٍ يلتفتُ إلى ماضي الشعب فيشوّهه ويُعمل فيه تخريباً وتدميراً"^(١).

إنها طروحات سردية وفكرية ليست بمنأى عن تشكل "الذات" العربية أياً كانت صورتها، وهي صورٌ وتمثيلات أولية ومبكرة نسبياً؛ تؤكد أن بواعث قلق "الذات" العربية تكاد تختلف في جوهرها عن تلك البواعث التي عند "الذات" <اليهودية>/الإسرائيلية؛ خاصة أن "الغرب" الذي أعاد إنتاج "الذات" العربية ونمطها قبل وإبان الثورة العربية الكبرى مستمرٌ في إنتاجها حتى الزمن الحاضر^(٢)، من حيث إن الغرب وبصورة مغايرة تماماً قد صاغ للـ<يهودي>/الإسرائيلي... أرضية فكرية وثقافية مغايرة تماماً لتلك التي تم صوغها بحس التآمر على "الذات" العربية واستهدافها.

لقد شكّلت ثورة الشريف "الحسين بن علي" منعطفاً تاريخياً خطيراً أسهم خلخلة بناء "الذات" وتمثيلاتها حتى العصر الحاضر. وكان لكتاب "يقظة العرب". (THE ARAB AWAKING) لـ"جورج أنطونيوس" (١٩٣٩م) نداعيات عالمية خطيرة، إذ لعب دوراً خطيراً في تقديمه

(١) نقلاً عن: إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ص ٢٩٥.

(٢) في كتاب "يقظة العرب" الصادر عام ١٩٣٩م، عرض "جورج أنطونيوس" تفاصيل تبين أن إخفاق ثورة العرب لم يكن بالتمسك بحرفية الوعود البريطانية فقط؛ وإنما يمثل إحداها إخفاقاً في شخصية الشريف "الحسين بن علي" حيث يؤكد أنه "ربما كان من أسوأ أخطائه -الشريف الحسين- أنه قبل آذار (مارس) سنة ١٩٢٤ تولى بعد إلغاء الخلافة في تركيا أن تتادي به الهيئات الإسلامية في الحجاز وفلسطين وسورية والعراق خليفة على المسلمين [...] بل إن عمله ذلك وضع في يد ابن سعود ومسلمي الهند سلاحاً نافذاً يطمنون به في حقيقة دوافعه ويسبقون إلى سمعته [...] وفي الثامن من كانون الثاني (يناير) عام ١٩٢٦ تودي بابن سعود -رسمياً- ملكاً على الحجاز بإجماع المدن الكبرى. أما حسين فقد أبحر بعد بضعة أيام من تنازله ولجأ إلى العقبة [...] وحينئذ أخبرته الحكومة البريطانية أن "ابن سعود" يعترض على بقاءه في ذلك الميناء، وإنها هي أيضاً لم تعد تسكت على بقاءه هنالك. فاختر أن يذهب إلى قبرص حيث ظل حتى عام ١٩٣٠ [...] ومهما تكن الأسباب التي أدت إلى سقوطه فإن أحداً هو الصلاية التي استند إليها في التمسك بآماله ومعتقداته، ومنها رفضه أن يُسلم نفسه إلى ما كان يعدّه خيانة. جورج أنطونيوس، يقظة العرب، ص ٤٥٥-

صورةً مسحيةً عن مجريات الأحداث التي حدثت فوق الأرض العربية والتي على ضوئها استُدر "الغرب" في رسم سياساته الإمبريالية.

وهذا يعني أن أهمية الكتاب من موقع المعرفة السلطوي الذي يقدمه مؤلفه تمثل في كونه إطاراً مشهدياً مبكراً نسبياً في إيقاظ السيطرة الغربية، نظراً لأنه كان استجابة عنيفة لوقائع الثورة العربية الكبرى؛ إنه كتاب يتحدد في مقولة مهددة فحواها: إن تاريخ العرب، ودينهم، وهويتهم، وثقافتهم، وعلومهم، ومجتمعاتهم، وأناسهم، ينبغي أن تلاحظ وتدون^(١).

وفي نهايات القرن العشرين اكتملت دوائية السيطرة في كتاب لـ "صموئيل هنتنغتون" (*Samuel P Huntington*) بعنوان "صدام الحضارات"، (*The Clash of Civilization*) (١٩٩٩م)؛ من حيث تورط عمله بالهاجس السياسي الأمريكي الرأسمالي الذي أدى لتورط كل زوايا من زوايا الكرة الأرضية في علاقة المستعمر والمستعمر على نحو عولمي وما بعد حدائي جديد.^(٢)

أما كتاب "نهاية التاريخ" لـ "فرانسيس فوكاياما" فقد أراد مؤلفه أن يحكم فيه إغلاق الدائرة باكتمالية روائع الفكر الغربي؛ فلسفاته وثقافته وسياساته بـ "النموذج الحضاري" الغربي،

(١) يتلخص دور هذا الكتاب أولاً: في إثباته أن التفاعل بين القومية العربية والغرب أمرٌ ينبغي أن يُدرس، وأمرٌ ينبغي أن يُدعم أو يُحارب، وثانياً: انبثاق حقل جامعي اسمه "دراسات الشرق الأوسط" في "الولايات المتحدة" و"بريطانيا" و"فرنسا" [...] من أولوياته النزاع العربي الإسرائيلي، وحق تقرير المصير في إطار إن كان الفلسطينيين شعباً أو مجتمعةً قومياً أم لم يكونوا؟؟ وثالثاً: إن الكتاب مصدر رئيسي لأي بحث دراسي يستمد قبولاً لأرائه عن الخيانة الغربية، أو بالعكس، قبولاً لحق الغرب في أن يكون قد قسّم وعوداً للحركة الصهيونية بفلسطين انظر: إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ص ٣١٦.

(٢) يلخص هنتنغتون الصراع الحضاري بين الإسلام والغرب بقوله: "إن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الغرب هي ليست الأصولية الإسلامية المتطرفة. بل إنها الإسلام نفسه. فهو حضارة مختلفة يعيش في ظلها أناس يجري إقناعهم بأصولية ثقافتهم ويستأسرهم هاجس انحطاط قوتهم. وإن المشكلة التي يعاني منها الإسلام هي ليست وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أو وزارة الدفاع الأمريكية، بل إنها الغرب نفسه، فهو حضارة مختلفة يعيش في ظلها أناس يجري إقناعهم بكونية ثقافتهم ويؤمنون بأن قوتهم المتفوقة، وإن كانت تتحدر، تفرض عليهم الالتزام بنشر تلك الثقافة في جميع أنحاء العالم. إن هذه المقومات الأساسية هي التي تمّد الصراع بين الإسلام والغرب بأسباب قيامه وديمومته. صموئيل هنتنغتون، صراع الحضارات وإعادة بناء النظام الدولي، ت: عباس هلال كاظم، دار الأمل للنشر والتوزيع، ط ١، ٢٠٠٦م، ص ٣٠٨.

ولا أدل على جوهر هذا الكتاب من: "أنا أمام اغتصاب جديد لمفهوم التاريخ وحركته ونهايته"^(١). ولعل أبرز تصوراته المتعلّقة بتفتيت مفهوم "القومية" قوله: "إنّ النزعة القومية وهي ميزة العالم الثالث نتجه نحو الذبول والمجموعات القومية يمكن أن تحافظ على بقائها وشعورها بهويّتها المفضّلة ولكن يجب أن يعبر عن الهوية من باب أولى في المجال الثقافي عوضاً عن المجال السياسي"^(٢) وعلى حدّ تعبيره باستطاعة الفرنسي أن يتلذذ بخموره والألماني بنفاقه، لكن ينبغي ذلك داخل حدود الحياة الشخصية الدافئة.

في إطار هذه المنظومة الفكرية الخطيرة التي يشكّلها كتاب "يقظة العرب" والهاجس السياسي الصريح الذي يكمن وراء مجمل هذه الأعمال ينبثق سؤال مهم: ما هو شكل "الذات" في النص الشعري العربي الخاص بـ "القدس" تحديداً والعربي عموماً؟ وكيف تتشكّل "الذات" في ظل ثقافة حديثة من أولوياتها الكيفية الفلسفية والفكرية دعم فكرة وجود <إسرائيل>، على حساب رسم الخطوط التي تشكّل "الذات" عند الطرفين من منظورين متباينين؟ أين يمكن موقعة "القدس"/"الذات" العربية في ظل منظومة فكرية حديثة "القوة" فيها هي الحسم؟

إن تشكّل "الذات" في الشعر العربي المتعلق على نحو خاص بـ "القدس" ليس بمنأى عن كل أشكال الصراع وتعيّداته الفكرية والسياسية والتاريخية محلياً وعالمياً. وتستمدّ تصورات الشاعر العربي بشأن "القدس" مشروعيتها من الصراع مع هذا الكل الفكري والتاريخي والسياسي والحضاري.

(١) انظر: فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ت: فواد شاهين وآخرين، مركز الإنماء القومي، بيروت، ط١، ١٩٩٣م، عن المقتمة: مطاع الصفدي، ص ١٥.

(٢) فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ص ٢٥٤.

وإن قصيدة مبكرة عام ١٩٣٥م لـ "عبد الرحيم محمود" بعنوان "نجم السعود"^(١) أُلقيت بين يدي الأمير "سعود بن عبد العزيز"^(٢) (الملك سعود) أثناء زيارته لـ "فلسطين"، تُصبح ذات أهمية كبيرة كونها وثيقة تاريخ مسؤولة عن مضمون النص أو "الذات" المشكلة للنص؛ وقد أصبحنا نُميّز أنساقها وأبعادها بوصفها العلامات الفارقة لثقافة إمبريالية تستهدف الأرض/القدس.

وعلى الرغم من أن القصيدة نصّ جمالي؛ إلا أن مؤلفها كائنٌ في تاريخه "وبقدر ما هي علاقته -الشعر- بالتاريخ مركبة وملغزة فإنه" يبدو مسكوناً بالتاريخ بصورة سرّية، مصنوعاً في لحظاته الأكثر كثافة من مادة هذا التاريخ رغم محاولة الشعر الدائمة التخلص من أرضيته^(٣). فنصّ "عبد الرحيم محمود" يُذكر بأنّ التاريخ والأمة متعالقان ولصيقان ببعضهما البعض، ولا يمكن فصلهما بأكثر مما يمكن فصل المعزوفة عن موسيقاها أو الجسد عن إيماءاته. وتاريخ "القدس" بالنسبة للشاعر هو الكيفية التي تصوغ بها "الذات" نصّها، وثورة العرب ممثلة بـ "الشريف الحسين بن علي" هي نضاله من أجل الحرية والسيادة العربية غير المكتملة على ممتلكاتها. لقد كانت ثورته تشكّل دائماً الانبعاث القومي، وتشكّل أيضاً الدولة المستقلة والاستقلال الذاتي في شراكة قلقّة مع الغرب؛ وذلك بعيداً أقصى البعد عن أن يكون قصة انتصار. وقصيدة "عبد الرحيم محمود" تتشكّل مع كل ما يتعلّق بالتاريخ كونه متجذراً في الأرض

(١) في كتاب بعنوان "النقد الأدبي في الوطن الفلسطيني والشتات" لـ "حسام الخطيب" وردت إشارة نقدية تلمح إلى وعي الشعراء السياسي بالنسبة للأرض، وتري الباحثة أن هذا الوعي قد تشكّل بداياته مبكراً مع نص "نجم السعود" لـ "عبد الرحيم محمود". يقول "حسام الخطيب": "وتشير التطورات الأدبية والنقدية في هذه الفترة، وفي عام ١٩٦٤م على الأخص إلى حالة نهوض وطني شامل واستعادة لوعي الأرض والهوية، ومن الواضح أن الشعراء أكثر من الأيديولوجيين والسياسيين والناشرين والنقاد، كانوا مطلّعون هذا الوعي". انظر: حسام الخطيب، النقد الأدبي في الوطن الفلسطيني والشتات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٦م، ص ١٦٩.

(٢) عبد العزيز بن سعود (١٨٨٠-١٩٥٣م) مؤسس المملكة العربية السعودية، ولد في الرياض، استعاد الرياض من ابن رشيد ١٩٠٢م، وانتزع ملكه من الشريف حسين سنة ١٩٢٤م، استتب له الأمر فأسس المملكة سنة ١٩٣٢م.

(٣) فخري صالح، مجلة تزوى، ٨٤ عنوان المقالة على الموقع الإلكتروني للمجلة، الشعر العربي المعاصر، ١٩/٧/٢٠٠٩م.

العربية باحتدامية مناهضة للاستعمار والانتهاكات البريطانية الفرنسية، وازدياد هجرة اليهود إلى أرض "فلسطين"، ومما لا يدعو للشك أن موضع المجازفة والرهان على زيارة الأمير "سعود" إنما هي الأرض والممتلكات والجغرافيا.

ولمفردة "نجم" على نحو ضدي دلالات تاريخية مشحونة بفكرة خلافه مع الشريف "الحسين" واستثنائه بلقب "نجم السعود" في أحلك الظروف التاريخية. وهي كذلك مركب متشابك من الأمل والخيانة والخيبة المريرة؛ ومتضمنة على نحو ضدي أيضاً وبقدر كبير من المفارقة اللاذعة الإحساس بالفجيرة جرّاء سلب دلالاتها، من خلال مفردتين خاصتين بالمكان/"القدس" هما "تزوره/تودعه". والنتيجة هي ثقافة غير محققة "الذات" في تطورها العربي القومي الخاص. حيث تعزز فكرة النص "زيارة الأمير سعود" بداية منعطف تاريخي جديد ووعي جديد وتحدي جديد، يتطّلب بحث "الذات" العربية عن ذاتها مجتداً، وهي بداية مصير جديد لـ"القدس" يتمثل في تحول مصير العرب التاريخي والحضاري.

يقول "عبد الرحيم محمود" - ١٤ / ٨ / ١٩٣٥م بين يدي الأمير "سعود بن عبد العزيز"

لدى زيارته فلسطين:

يَا ذَا الْأَمِيرِ أَمَامَ عَيْنَيْكَ شَاعِرٌ ضُمْتُ عَلَى الشُّكْوَى الْمَرِيرَةِ أَضْلَعَةَ
الْمَسْنَدِ الْأَقْصَى أَجِئْتَ تَزُورُهُ أَمْ جِئْتَ مِنْ قَبْلِ الضَّيَاعِ تُودِّعُهُ^(١)

خلاصة القول: إن "الذات" العربية شكّلت صنواً حضارياً وتاريخياً صراعياً لـ"آخر" في مرحلة تاريخية حرجة، كان فيها خلقُ <إسرائيل> طموحاً استعمارياً وإمبريالياً، استهدفت فيه "الذات" العربية ثقافياً وفكرياً وعقائدياً ولا تزال.

(١) عبد الرحيم محمود، الديوان، دار العودة، بيروت، ١٩٨٧م، ص ١١٤.

في سياق مقارن تكشف "القراءة الطباقية" (*contrapuntally*) عن المفارقة الضدية في تشكل "الذات" <اليهودية/> الإسرائيلية وكيفية تشكلها عن العربية؛ فإذا كانت "الثورة العربية الكبرى" وتبعاتها السياسية والتاريخية والثقافية قد شكلت منعطفاً تاريخياً خطيراً في تاريخ العرب والعروبة، كان خلق كيان <إسرائيل> وتدخل الغرب في مصير العرب وسياساتهم حتى العصر الحاضر، هو بصورة أو بأخرى ذا أثر قمعي على "الذات" العربية في تحدي مشروعها النهضوي حضارياً وسياسياً وثقافياً.

ومن هنا فإنّ إسهام الغرب في تشكيل "الذات" <اليهودية/> الإسرائيلية ودعمها كان ذا فعالية كبيرة وعميقة، إذ كان له مدى شيق من الخيارات المعروضة التي تركزت على مقدمة منطقية مسبقة هي إخضاع الأصلي/العربي/الفلسطيني والتكليف به، وذلك من خلال الآلة الثقافية - حسب إدوارد سعيد- وطبقة جديدة من الحكام والخبراء الاستعماريين أمثال: "بلفور" و"هرتزل" و"تشرشل" وغيرهم. كذلك كان الأمر بالنسبة للثقافة الأوروبية/العربية المبكرة، حيث تكشف النقطة الطباقية عن نهج الثقافة والفكر والسياسة بكل صورها وتصوّراتها بشأن "الأرض"/"القدس"، وذلك عبر تحويل الفضاء المتخيل "أورشليم" إلى "مكان".

كما سبقت الإشارة فقد كان السرد حاسماً دوراً في تشكيل "الذات" اليهودية على نحو مبكر وفي إيقاظ "الدال" التوراتي "أورشليم" من سباته، ففي نص روائي أدبي مبكر جداً كُتِبَ عام ١٨٣٣م، قبل أن يصبح "بنيامين دزرائيلي" رئيساً لوزراء بريطانيا عام ١٨٧٦م، نشر رواية "دافيد ألروي"، وعلى لسان جاباستر إحدى شخصيات "ألروي" يقول: "الرب قد بارك يهودا؛ إنها أرضه. وهو يريد أن يملأها بشعبه الخاص، بحيث تزدهر عبادته أبداً [...] يجب أن نوجد

منفردين وسنفظ هذا الانفراد هو الهدف العظيم وللب الشريعة [...] وتسألني ماذا أريد: جوابي هو أرض الميعاد. تسألني ماذا أريد: جوابي هو القدس. تسألني ماذا أريد: جوابي هو المعبد^(١).

إن النص الـ"الذرائلي" المبكر، الذي وصفته بديعة أمين^(٢) بـ"أدب بلا جذور"/الأدب الصهيوني، يرجح وضعين اثنين في تشكّل الذات <اليهودية> الإسرائيلية أولهما: مواجهة الـ"يهودي" عن كُتب ما كان نائياً من قبل وما هو مجهول نسبياً، وما أهملته الذاكرة عن قصد أو دون قصد، وفي حالة كهذه لا يلجأ المتلقي في الجيتوهات إلى ما هو جديد وطارئ على تجربته وتصوره لذاته وماضيه وحاضره، بل إلى استرجاع الذاكرة المقموعة مجدداً ضمن إطارين؛ الأول: عقائدي والمقولة الميثولوجية في "التوراة" "نسلك أعط هذه الأرض" الثاني: ثقافي فكري ممثلاً بجهود "هرتزل" و"ذرائلي" و"روتشيلد" وغيرهم من مؤسسي وممولي الحركة الصهيونية. "حينها تصبح كل هذه المزاعم والادعاءات عن اكتشاف الهوية الحقيقية للشعب [...] صوراً أيديولوجية تستخدم عن جماعات معينة أو طبقات معينة من أجل مصلحتهم الخاصة"^(٣).

والآخر: إن نصاً يزعم أن فيه معرفة فعلية تتعلق بمكان حقيقي هو "القدس"/"أورشليم" لا يمكن أن يُرفض ويُتجاهل بسهولة، فإنشاء كـ "دافيد ألروي" لا يوقظ الذاكرة وينبشها عبر فكرة عقائدية فتواها امتلاك "القدس" فحسب، وإنما يقفز عن معطيات الزمن ووضع "الذات" عبر المتخيل، في زمن آخر، منتجاً خطاباً إناسياً (أنثروبولوجياً) في إطار ما اصطلح "يوهانس فابيان"

(١) هاني الراتب، الشخصية في الرواية الإنجليزية، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، وزارة التعليم العالي، سوريا، ١٩٧٤، ص ٤٣.

(٢) بديعة أمين، الأسس الأيديولوجية للأدب الصهيوني، ط ١، ١٩٨٩م، ص ٤٤.

(٣) جورج زين، الأيديولوجية والهوية الثقافية: الحداثة وحضور العالم الثالث، ترجمة فريال حسن خليفة، مكتبة مدبولي للقاهرة، ٢٠٠٢م، ص ٧١.

على تسميته بانتحال الزمن (*allochronism*) كضرورة سياسية. فالزمن المنتحل عند "دزائيلي" هو في الحقيقة زمن العربي/"الفلسطيني"، والمكان المنتحل/"القدس" هو مكان العربي/"الفلسطيني" أيضاً. ولكن لكي تبنى "الذات" الـ"يهودية" وتتموضع فكرياً تصبح تلك الحيل الزمنية فعلاً سياسياً (سياسة الزمن)/(politics of time)^(١)، لا يتأتى إلا عبر منظومة السرد التي شكّلت لـ<اليهودي> منظومة إقناع شديد.

وفي كتاب أشبه بالسيرة الغيرية بعنوان "تيودر هرتزل" للمؤرخ "ديزموند ستيوارت" يتضح كيف أنّ السرد الأدبي موشوّج بالمصالح الغربية التي أعادت وتعيد منتجة صورة الـ"يهودي" باستمرار بهدف منح "الذات" أرضية صلبة؛ جنباً إلى جنب مع الخطاب الإناسي، ففي النص يصوّر "ستيوارت" طفولة "هرتزل" في قوله: "إن الأبطال عند الطفل يُختارون، ولا يُقرضون من الخارج، وأحياناً يكونون أكثر تأثيراً عليه من والديه، وكان البطل الأول عند "دوري/هرتزل" واحداً من أكبر منتجي العصر وهو "فرديناند دي ليسيس" وهو الرجل [...] الذي سيطرت منجزاته على السنوات التسع الأولى من حياة "تيودر"، [...] وكانت عبقريته تتركز في التمسك برؤيا أو حلم معين، وموهبته تتركز في الفنون الدبلوماسية التي كان يستخدمها لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة، ولقد كان استغلالاً موهوباً [...] وسافر إلى الإسكندرية وفاز رغم معارضته السلطان ومؤامرات البريطانيين بامتياز حفر قناة للملاحة [...] وأعجب "تيودر" مثلما أعجب جميع طلبة المدارس في عصره بهذا المشروع البطولي والشهرة التي جلبها

(١) قسر يوهانس فايان (Johannes Fabian) سياسة الزمن في كتابه "الزمن والآخر كيف يخلق علم الإناسة موضوعه" (١٩٨٣م) بأنها الضرورة الاستعمارية في قوله: "ليس من الصعب أن نستعير من الفيزياء إلى السياسة أحد أقدم القوانين الذي يقول بأنه من المستحيل أن يشغل الجسم الحيز نفسه في الوقت نفسه في سياق الاستعماري، عندما جاء جسم سياسي ليحتل، حرفياً، مكان جسم أصلي ثم تصور عدة بدائل لمعالجة خرق القانون، وفي أغلب الأحيان كانت الاستراتيجية المفضلة هي، ببساطة، التلاعب بالمتحول/الآخر أي الزمن. وبالإستعانة بمختلف حيل التعاقب والمباعدة ينسب للجماعات السكانية المقهورة زمن مختلف. انظر: إرفن جيل شك، الاستشراق جنسياً، ص ١٤٥.

على الرجل الفرنسي خيال "دوري". ولم يكن الوحيد من بين طلبة المدارس الذي يفتح الأطلس لبحث عن مكان آخر يحصل منه على شهرة مماثلة [...] وقال دوري لأحد زملائه: أريد شق قناة عند بناما في يوم من الأيام، ولكن لا تقل ذلك لأحد فلا أريد أن تسرق فكري^(١).

إن الحقيقة ذات الأهمية المركزية والتي يمضي "ستيوارت" في الإلحاح عليها بشكل دائم هي أن العلاقة الوحيدة التي لا تتغير بين "هرتزل" وحلمه الطوباوي، تتلخص بكلمة واحدة هي "الأرض" و"الإرادة"، وهكذا نجد أن السياق الذي تشكلت فيه تواريخ «إسرائيل» قد قرئ في الغرب على أنه انتصار للفردية [...]. ويؤدي أيضاً إلى فهم للتاريخ على أنه تاريخ أعمال الأفراد والشخصيات الفذة الفريدة^(٢).

والأمر الأكثر أهمية هو أن هذه الشخصية -هرتزل-، تستعيد صوتها مجدداً لا لتمثل نفسها وطموحاتها الاستعمارية، وإنما ليمثلها "الغرب" بمفهومه "الأخري"؛ حيث يُكتشف من خلاله واقع جديد محوّل ومعدّل ومنحاز لأهداف ونزوعات وافتراسات وتصورات وتكوينات عقائدية، يصوغها الحاضر بتعقيداته وصراعاته السياسية والفكرية على نحو ما صاغت خفايا الماضي.

في ضوء هذه التمثيلات يتأكد أن «يهود» العالم في شتى الأماكن أو ما أطلق عليه اسم "الدياسبورا"^(٣) قد تأرجح وجودهم بديالكتيك ما بين الواقع والنص، فـ "الواقع" هو "يهودي

(١) ديزموند ستيوارت، تيودر هرتزل، ت: فوزي وفاء، إبراهيم منصور، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط٢، ١٩٨٩م، ص ٤١-٤٢.

(٢) كيث وايتلام، اختلاق إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني، ت: سحر الهندي، عالم المعرفة، المجلس الثقافي للقافة والفنون، الكويت، ع ٢٤٩، ط١، ١٩٩٩م، ص ١٥.

(٣) الدياسبورا: كلمة يونانية تعني "الشتات" أو "الانتشار" وقد كانت الدياسبورا نمطاً شائعاً في العالم الهليني الروماني، فلم يكن مقصوراً على اليهود بل كانت هناك جماعات من التجار اليونانيين الذين يؤسمون جماعاتهم ومجتمعاتهم الصغيرة في المدن يستقرون فيها فكانوا يبنون فيها معابدهم ويعبدون آلهتهم، [...] وبرغم أن الكلمة محايدة إلى حد كبير، لأن الانتشار تم بإرادة المنشرين، إلا أنها

الجبّو"، أما النص فإنه يعيد الماضي ويتدبره بصورة جديدة على نحو جديد تماماً على النحو الذي يصوّره "ستيوارت" في قوله: "وثمة صورة أخرى لـ "دوري/هرتزل": [...] ويقف الطفل في الصورة أمام مقعد ظهره محلى بالرسوم والزخرفة، وتبدو ساقاه ممثّلتين وهو يرتدي سروالاً قصيراً ينتهي فوق ست بوصات من حذائه، [...] وفمه يوحى بأن صاحبه شخص حسّاس وفيه روح التحدي وعيناه حذرتان ويده اليسرى مرتكئة على كتاب كبير وهو طفل قوي البنيان، وحاجباه عريضان، ومن النوع الذي يستطيع أن يعتمد على نفسه بين غيره من الأطفال، ويستطيع أن يتخلص من المواقف بكلمة ولا يحبذ استخدام القوة"^(١).

هكذا تحاك حكاية "الذات" الـ<يهودية> في السرد، بهدف صناعة "هوية" إثنية، في إطار أسطورة التفوق التوراتي؛ سواء بتصوّرها لنفسها أو كما يريد "الغرب" أن يصوّرها، حيث تُمنح هذه الحكاية طبيعة الحقيقة التاريخية، وتُنتج مؤكدة حقيقة لها أهمية كبيرة عند دراسة تشكيل "الذات" في النص الشعري العبري، وكيفية تلقّي "الذات" لذاتها عبر رموز صيغت في الغرب فكرياً وثقافياً.

ومن منظور آخر لم يتبرأ الـ<يهودي> على مستوى النص "الضد" المحايد من صورة أخرى هي بحد ذاتها حقيقةً وصورة أصيلة لـ "الذات" اليهودية، استطاع الغرب أن يجري لها إعادة منتجة وتجميل -إن جاز التعبير- لأهدافٍ براجماتية خالصة، وما يعني الدراسة في هذا السياق هو إظهار التعارض بين تشكيل الذات <اليهودية>/الصهيونية في المقولات والتمثيلات الغربية وحقيقة تشكيلها التاريخي الذي سجله "كازانتراكي" الروائي اليوناني في إحدى مشاهداته

في نهاية الأمر تعني تشّتتاً من مركز ما، [...] أما في الكتابات اليهودية والصهيونية، فتحمل معنى سلبياً أكيداً، باعتبار أن اليهودي الموجود خارج فلسطين أو "إرثس إسرائيل" أو "صهيون" (في المصطلح الديني) أو "الوطن القومي" (في المصطلح السياسي) موجود خارج الوطن رغم أنه. انظر: عبد الوهاب المسميري، موسوعة اليهود واليهودية، مج ١، ص ٧١.

(١) ديزموند ستيوارت، تيودر هرتزل، ص ٤٠

المبكرة نسبياً في "القدس" ١٩٢٦ و ١٩٢٧م. حيث يقول: "كنت على عجلة من أمري، وأنا أشقّ طريقي عبر شوارع "القدس" المعتمّة المسقوفة، كان وميضُ عيونِ العبريين يومي بالتهكم، والقلق، والتشهّي والحسد [...] سرت خطواتٍ لأجدَ نفسي أمام ذلك الحائط الذي أُعيد تجديده. والذي يشكل الأثرَ الوحيد الباقي من معبد سليمان. [...] كانوا مبعثرين في كلِّ بقاع الأرض، في جيتوهات اليهود المظلمة، وفي العصور الوسطى، كانت الجدران العالية تفصلهم عن بقية المدينة، وكانت الأبواب تُفتح في الصباح وتُغلق في الليل، وكانوا يرتدون لباس الخزي، فقد كانوا يرتدون أشرطة قماشية حمراء أو صفراء على أكتافهم أو صدورهم، أو رؤوسهم. وفي شمال فرنسا في العصور الوسطى كانوا يرتدون كبودا أو قبعة حمراء أو خضراء، وقد كان عليهم أن يفعلوا ذلك حتى يتمكن معذبوهم من تمييزهم من أجل إساءة معاملتهم أو مهاجمتهم، دون أن يعاقبوا على ذلك. وعندما كان عليهم أن يسوقوهم إلى المحرقة، كانوا يلبسونهم الحُلّ السوداء المزينة بالصلبان، ولهب جهنم، والشياطين، ويتركونهم يسرون بين الجماهير المخشدة التي ترتل اللعنات على رؤوسهم"^(١).

من الواضح أنّ النصين (ستيوارت/كازانتزاكي) تشغلها قضية تشكيل صورة ما عن <اليهودي>/الصهيوني، حيث تتداخل التصورات ووجهات النظر السياسية والإعلامية التي صاغت تمثيلات الصورة وتضخيمها، كذلك التي قدّمتها "ستيوارت" عن "هرتزل"، حيث يكشف نصّه -ستيوارت- عن شخصيّة فكرية وسياسية وحضارية منسجمة مع محيطها الحضاري/

(١) في عامي ١٩٢٦ و ١٩٢٧م، أوفنت صحيفة "الفيغوروس لوغوس" اليونانية الروائي اليوناني نيكوس كازانتزاكي المرشح لـ جائزة نوبل عام ١٩٥٦م إلى فلسطين لتغطية عيد الفصح عام ١٩٢٦م، وقد نشرت مشاهداته في العام نفسه، وفي عام ١٩٢٧م نشرت الطبعة الأولى من كتابه "ترحال" نيكوس كازانتزاكي، رحلة إلى فلسطين، ت: منية سماره، محمد الظاهر، مؤسسة خلدون - إستانبول للنشر، الأردن، ١٩٨٩م، ص ٦٥-٦٩.

أوروبا؛ ومع حلمها الخاص أو مشروعها/قيام دولة <إسرائيل>؛ ولكنها مجافية لحقيقة "يهود الجيتو".

أما الصورة الأخرى التي يقدمها نص "كازانتزاكي" لـ <اليهودي>، فهي تمثيلات الصورة الضد، صورة تاريخ النبذ الحقيقي الكامن في جوهر "الذات" المختارة إلهياً -الدياسبورا والجيتو-، المنسجمة مع شتاتها وتفردها بوصفه قدراً إلهياً. تقف مقابل هذه تمثيلات الصورة المصطنعة التي صاغها الغرب السياسي الإمبريالي للـ <يهودي الجديد> حسب تعبير "غسان كنفاني" اليهودي المبرأ من "شايلوك" ^(١) "شكسبير" ^(٢).

إن سياق تشكّل <إسرائيل> الحديثة قد قرئ من الغرب على أنه انتصارٌ للفردية، أو بدءاً، بالفعل انتصاراً لـ "الفردية" وذلك ما عبّرت عنه سياسياً وزيرة بريطانيا "مارغريت تاتشر" في تصريحاتها الشهيرة، حيث قالت إنه "ليس هناك شيء يدعى "مجتمع" ولكن هناك "أفراد" فقط" ^(٣). ومن وجهة نظر فلسفية لـ "نيتشه" وهي أساسٌ في تصورات المفكرين الغربيين الصهاينة؛ تمّ تقويض مفهوم "الشعب" مقارنة بـ "الفرد"؛ لنذكر بدقة تامة الظروف التي مكّنت مُعاصره "تيودر هرتزل" وغيره أمثال "حاييم وايزمان" من وضع فكرتهم السياسية الحداثيّة حيّز التنفيذ.

^(١) "شيلوك": شخصية رئيسية في مسرحية "تاجر البندقية" لوليم شكسبير، وهو يهودي يعمل بالربا والكلمة أصبحت جزءاً من المعجم الإنجليزي وتعني الرجل الطماع الشره الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى قلبه، ولا يعرف على وجه الدقة أصل هذا الاسم، فهو ليس اسماً يهودياً، لذا تضاربت النظريات بشأنه، فيقال إنه مأخوذ من كلمة "شيلوه"، ويقال أيضاً إنه مأخوذ من كلمة "شالغ" وهي شخصية يرد اسمها في سفر التكوين (١١/١٤-١٥)، واختلف النقاد في تفسير موقف شكسبير من شخصية "شيلوك": هل يتعاطف معه جداً أم يرفضه تماماً، وهل "شيلوك" شيطان رجيم نرح لسقوطه، أم أنه ضحية المجتمع المسيحي المستغل؟ وربما أمكن حسم هذه القضية بالتركيز على "شيلوك" كعضو في جماعة وظيفية أوكل لها المجتمع الاضطلاع بوظيفة الربا الذي يؤدي إلى دمار أعضاء المجتمع، أي أنه أداة دمار، ولكن عضو الجماعة الوظيفية لم يختر وظيفته، فوظيفته قدره ومصيره الذي اختير له [...] وشيلوك شخصية فنية تأتي ضمن سلسلة طويلة من الشخصيات الفنية رسمها الفنان الغربي لليهود قبل تاجر البندقية وبعده، فاليهودي جزء لا يتجزأ من الخطاب الغربي في مشوار اكتشافه لذاته وتحديدها. انظر: عبد الوهاب المسيري، مج ١، ص ١٦٣-١٦٤.

^(٢) انظر: غسان كنفاني، في الأدب الصهيوني، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط١، ١٩٦١م، ص ١٠١.

^(٣) كيت وايتلام، اختلاق دولة إسرائيل القديمة، ص ٦٥.

يقول "نيتشه" في كتابه "هكذا تكلم زرادشت" الصادر عام ١٨٨٣م: "لا تزال لُمة في مكان ما شعوب وقطعان ولكنها ليست عندنا يا إخوتي: عندنا توجد دول. دولة؟ ما معنى ذلك؟" دولة هي اسم لأبرد كل الأشباح الباردة: إنها تكذب ببرودة، وها هي الكذبة التي تخرج من فيها: "أنا الدولة، أنا الشعب، إنها كذبة! فالمبدعون هم الذين خَلَقُوا الشعوب وعلّقوا فوقهم عقيدةً وحباً: هكذا كانوا في خدمة الحياة. ولكنهم هم المدمرون الذين ينصبون الكمائن للعدد الأكبر "من الناس" ويسمّون هذا "دولة": إنهم يعلّقون فوقهم سيفاً ومائة شهوة [...] ولكن الدولة تكذب بكل لغات الخير والشر، ومهما نقل فإنها تكذب، أما كل ما تملك فقد سرقته"^(١). وفي كتاب "نهاية التاريخ" يتجذّد المفهوم النيتشوي والهرتزلي عند "فوكوياما" بأنّ "الدولة": "إبداعات سياسية متعمّدة في حين أنّ الشعوب جماعات أخلاقية موجودة مسبقاً"^(٢).

وهذا ينطبق أولاً: على تشكّل <إسرائيل>، ويؤكد ببساطة أنّ الفكرة هي سياسية فكرية غريبة محضة، الجزء العقائدي فيها تصحيح مسار للفكرة، وإكسابها مشروعية لا أكثر من خلال مفاهيم مثل: "شعب الله المختار" و"العودة إلى أرض الميعاد"^(٣)؛ وقول "بن جوريون": "لا معنى لإسرائيل بدون "القدس"، ولا معنى لـ"القدس" بدون الهيكل"^(٤).

وثانياً: إنه ينبغي أن نسلّم بأنّ "الذات"/"الهوية" التي تسمّى بـ"اليهودية" والتي تمّت صياغتها على النحو الآنف ذكره، شأنها شأن الهوية "الأمريكية" من حيث هي مجتمع من الهجرات الاستيطانية المروكبة على خرائب حضور أصلائي كبير القدر، هي هوية متنوعة إلى درجة يستحيل معها

(١) نقلاً عن: نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ص ٢٠٥. ورد النص في كتاب فريدريك نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة فليكس فارس، دار أسامة، بيروت، ص ٧٣-٧٤.

(٢) فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ص ٢٠٨.

(٣) انظر: مايكل برّيز، الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني، ت: أحمد الجمل وزيد منى، دار نقم للنشر والتوزيع، سوريا، ط ١، ٢٠٠٣م، ص ١٥٢.

(٤) ناصر الفضالة، أرض الإسراء دروس في العزة والفداء، القاهرة، مركز الإعلام العربي، سلسلة كتاب "القدس"، ع ٢٨، ط ١، ٢٠٠٥م، ص ٥٠.

أن تكون شيئاً موحّداً واحدياً متجانساً^(١). وحالة التماهي بين الهويتين هي بحد ذاتها مصالح إمبريالية مشتركة جعلت "جيرري براون" -الحاكم الديمقراطي السابق لكاليفورنيا- يصف تلك العلاقة المشتركة -الأمريكية الإسرائيلية- بكافة أبعادها بأنها "علاقة عشق" أشبه بفانتازيا يصعب تفسيرها حتى من وجهة نظر دينية، وذلك في قوله: "أنا أحب إسرائيل، لكن لو عرضتم عليّ خريطة وطلبتُم مني معرفة مكان إسرائيل لما عرفته. لكن إسرائيل في قلبي"^(٢).

لقد قام الـ«يهود» وصهاينة الغرب بصناعة الصراع من أجل سرديات ينتمون إليها، عبر ما وضعوا فيها من أفكار وتصورات ومفاهيم كانت أرضية خصبة لتشكيل "الذات"، وعبر استراتيجيات تعدّ التهميش محنة عقائدية، وتتعالى على الاندماج، وتدّعي التفوق والاختيار وتخفي التعددية الحقيقية والتناقضات والتنافرات في مجتمع «إسرائيل». ومن منظور طباقى نلاحظ أن تشكيل "الذات" الـ«يهودية» قد لقي عمليات شدّ وجذب وتجميل وترقيع؛ تتأرجح على ألحوبة بينية سياسية إمبريالية عالمية، وعقدية توراتية؛ حصيلتها وجود كيان هو «إسرائيل».

والسؤال الذي تطرحه الدراسة ما الحدود المائزة في تشكيل "الذات" الـ«يهودية» الصهيونية لنصها الشعري في إطار تصورات "الذات" لمرجعياتها المختلفة عقائدية وسياسية وفكرية وثقافية؟؟ وهل ثمة انسجام ما بينها -"الذات"- والواقع في «إسرائيل»؟؟ وذلك حسب نصّ الشاعرة والمغنية "ناعومي شيمر" (Neomi Shemer).

(١) انظر إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ص ٦٩.

(٢) أمريكا بين الحق والباطل، أناتول ليفن، ص ٤٧٢.

- ناعومي شيمر^(١). "أورشليم من ذهب" (نموذجاً)

لفهم تشكّل الذات <اليهوديّة> الإسرائيلية ثمة لحظتان بارزتان كان لهما دور متباين ولكنّ منهما ثقافتها وخصوصيتها ودورها، ولا يمكن تصوّر الثانية دون الأولى؛ كانت الأولى وعياً واضحاً بأنّ الثقافة الأوروبيّة (المشروع النظري) هي ممنتجة الذات الـ<يهوديّة> الصهيونيّة فكرياً وسياسياً وثقافياً كما تبين. وقد حدثت اللحظة الثانية أثناء وما بعد ١٩٤٨م^(٢)، وما يميّزها أوليّة العنصر الجغرافي/"الأرض" وإخضاعه للسيطرة العنفيّة عبر تقانات مبكرة/"القوّة" تهدف إلى السيطرة على "المكان"^(٣).

(١) ناعومي شيمر: اسمها الأصلي "ناعومي سبير" (Naomi Sapir) وعرفت بـ"ناعومي شيمر"، ولدت في كيوتو في طبريا عام ١٩٣٠م، وتوفيت عام ٢٠٠٤م، يطلق عليها لقب السيدة الأولى للأغنية والشعر الإسرائيلي، خدمت في قوات جيش الدفاع الإسرائيلي عام ١٩٥٠م، درست الموسيقى في أكاديمية "روبن" للموسيقى والرقص في القدس. في عام ١٩٨٣ حازت على جائزة إسرائيل للأغنية العبرية "كلمات ولحن". نشرت جميع أغانيها منذ عام ١٩٦٧م في صحيفة "يديعوت أخرنوت". عن ويكيبيديا الموسوعة الحرة، www.wikipedia.net، تم: الباحثة

(٢) انظر نص الرسالة في: ديوان الوطن المحتل، جمع وتقديم يوسف الخطيب، ط١، دار فلسطين، دمشق، ١٩٦٨م، ص ٤٢-٤٣. وفي رسالة صريحة من شاعر عربي إلى "يقي أشكول" رئيس وزراء «إسرائيل» احتجاجاً على إقامة مستعمرة كرمئيل وهي بعنوان "هل يرث القاتل" كتب "رائد حسين" ١٩٦٤م "غداً في التاسع والعشرين من تشرين الأول، يجري الاحتفال بتكشين بلدة كرمئيل، بحضورك بطلاً لتهود الجليل [...] وغداً عند طلوع الفجر على جبال المثلث، يذهب الآباء، والأمهات الثكلى، والأرامل، والأيتام العرب، إلى مقبرة كفر قاسم ليسكبوا الدموع".

(٣) لتوضيح ذلك تموزق الدراسة الأمثلة الآتية:

الأول: المشاريع المدروسة بهدف التملك الطويل للأراضي وجعلها مربحة ودمجها في الوقت ذاته تحت سيطرة واحدة، ولكي تصبح مشهداً طبيعياً متفاوت التطور يكامل صورة العرب مع «اليهود»، والتقني الصناعي مع البدائي الزراعي؛ وأوج هذه العملية حين "منحت إدارة هريوت صموئيل" في أيلول سبتمبر ١٩٢١م المالي اليهودي "بنحاس روتنبرغ" (pinchas Rutenberg) امتياز توليد الكهرباء لعموم فلسطين.

الثاني: تحويل الأراضي إلى صور ومسميات مما كانوا خلفوه وراءهم بدافع الهاجس الخرائطي، وهي عملية واسعة ومحبوكة شملت تحويل "الأرض"/"فلسطين"/"القدس" إلى مكان جديد عبر إزاحة السكان الأصليين الفلسطينيين، حيث ينبغي أن يُحوّل الفضاء تحويلاً كاملاً تمحي أو تكاد هويته وطابعه الأصلي عبر المصادرة والاستيطان، وإعادة رسم الحدود كما حدث بعد احتلال القدس ١٩٦٧م. انظر: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، الدراسات الخاصة (سنة مجلدات)، المجلد الثاني (الدراسات التاريخية)، ط١،

بيروت، ١٩٩٠م، ص ١٠١٠.

لذا لا يمكن استثناء منظومة السرد في تشكيل "الذات" <اليهودية> الإسرائيلية، وكذلك التصورات وأثرها في نص المغنية والشاعرة والملحنة الإسرائيلية "ناعومي شيمر"^(١)، وتأثير الأفكار المودعة فيه في الشارع الإسرائيلي بعد سقوط "القدس" ١٩٦٧م، لقد بلغ نص "أورشليم من ذهب" من الشهرة والخطورة والتأثير أنه كان مرشحاً ليكون النشيد الوطني الرسمي لـ<إسرائيل>، فقد كان منسجماً في تمثيلاته مع شتى التصورات الأيديولوجية المشكّلة لـ"ذات" <اليهودي> العقائدية، وتحقيقاً للانتصار العسكري/ال"قوة" ١٩٦٧م. إن تشكيله الفني ومضمونه صورة حقيقية عن شقيّ <إسرائيل> العقائدي والسياسي.

ارتكز نص "أورشليم من ذهب" على مرجعية عقائدية تلمودية مهمة في الـ"مدراس"^(٢)، هي أسطورة "الحاخام عقيفا"^(٣)، فضلاً عن مرجعيات عقائدية وفكرية أخرى كوّنّت بؤراً مهمة في تشكيلاته؛ وعلى الرغم من أن تفاصيل الأسطورة لا تظهر بشدة في النص، إلا أنها تتركز في جملة محورية طموحة جريئة غير متوقعة لها سلطة أن يكون الماضي حاضراً مستمراً في

(١) لقد وصف "عزمي بشار" المغناة بأنها انطبعت بأذهان اليهود/الصهيانية كتّوع من التعبئة من أجل احتلال "القدس"، واكتسبت صاحبها شهرة عظيمة وارتبط اسمها بالغناء لـ"أرض إسرائيل" وللتجربة "الإسرائيلية/الصهيونية" عموماً في القرية الزراعية (المستوطنة)، وفي الوحدة العسكرية؛ [...] وقد لا يكون مؤلف أو مغني أو ملحن إسرائيلي خلف ما خلفته "ناعومي شيمر" من عميق الأثر على خيال أو فكر جيلها والأجيال اللاحقة وعلى وعيها الأخلاقي والسياسي في الوقت ذاته، القادمة من حركة العمل الاستيطانية وقلما جمع فنان "إسرائيلي" هذه المواهب مع هذا الاقتران للغة العبرية". انظر: جريدة إيلاف، عزمي بشار، مهرجان الاحتلال الصيفي، ٥/أغسطس/٢٠٠٩.

(٢) المدراس: "مدراس" من الكلمة العبرية "درش" أو "درم" بالعربية، وتستخدم الكلمة للإشارة إلى منهج تفسير العهد القديم، كما تستخدم للإشارة إلى ثمره هذا المنهج من الدراسات والشروح. أما المنهج فيحاول التعمق في بعض الآيات والكلمات والتوسع في الإضافات والتعليقات وصولاً إلى المعاني الخفية التي قد تصل إلى سبعين أحياناً. انظر: عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ٢، ص ٣٥.

(٣) تنص الأسطورة على أن الحاخام "عقيفا" كان يُرعى الأغنام عند "كلبا شفوع"، ووجدت "راخيل" ابنة "كلبا شفوع" بأن "عقيفا" كان متواضعاً ومتعاليّاً. قالت له: إذا عقدت قراني عليك هل تذهب للكنيس؟ قال لها: هل نعقد قراننا سراً. سمع "كلبا شفوع" بذلك فأخرجها من بيته وقصره الجميل وكل أملاكه. ذهب وتزوجت الحاخام "عقيفا"، وفي أيام الشتاء كانا ينامان في سَفَن، وحين كان "عقيفا" يلتقط التبن من خصللات شعرها قال لها: لو كان بيدي لأعطيتك "أورشليم من ذهب". جاء الله وتمثل لهما على هيئة آدمي وقال لهما: أعطيتاني قليلاً من التبن، فقد وضعت زوجتي وليس عندي ما أجعلها تنام عليه. قال الحاخام "عقيفا" لزوجته: انظري لهذا الرجل لا يملك حتى التبن. النص مأخوذ عن العبرية، تـ: الباحثة

قول "عقيفا" لزوجته "راحيل"، وهو ينزع الثبن العالق في شعرها أثناء استلقائهما نظراً لفقرهما

الشديد في متبن قوله: "لو كان الأمر بيدي كنت أعطيتك "أورشليم من ذهب".

وردت مضامين الأسطورة على نحو مبكر عند الشاعر الروسي الـ<يهودي> "شاؤول

تشيرنيخوفسكي" (S.Tchernichovsky) (١٨٧٥-١٩٤٣م) "في قصيدة "ابن كوكبا"^(١)؛ وصفها

"هيل برزيل" (Hillel Barzel) في كتابه بأنها: "رؤيا"، فالرمز الوظيفي لـ"عقيفا" يحمل مدلولات

"المسيح" الممهد طريقاً لـ"أورشليم" مجدداً^(٢).

وفي قصيدة "أورشليم من ذهب" (١٩٦٧م) تختزل "ناعومي شيمر" الأسطورة العقيفية

بدقة تامة في لحظة تاريخية حرجية هي سقوط "القدس" عام ١٩٦٧م، وبمعنى آخر كان النص

تحقيقاً لـ"الرؤيا العقيفية" إن جاز التعبير؛ لذا تتساق المؤلفة متكيفة مع جوانب الأسطورة

العقائدية من ناحية، ومع السياق الفلسفي الثقافي النيتشوي الذي أنتج <إسرائيل> تحت مسمى

"دولة" عاصمتها "أورشليم"، والسياق الهرتولي السياسي العالمي الداعم الممثل بـ"بريطانيا"

و"أمريكا". ويمكن القول: لم يخلُ النص من تكتيكات سياسية أخرى كذلك^(٣)، وهي بمجملها دعم

(١) يقول تشيرنيخوفسكي "في قصيدة "ابن كوكبا" على لسان "راحيل":

"من فضلك امْنَحْني أورشليم

لَيْسَتْ بَلْكَ الَّتِي مِنْ ذَهَبٍ - بَلْكَ الأُخْرَى الْخَرِيبَةُ!

"عقيفا"، امْنَحْني أورشليم!"

(٢) انظر: הלל ברזל، שירת התחייה: שאול טשרניחופסקי، ספרית פועלים، הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר، 1987، ص

237. ت:الباحثة

(٣) تناولت "كارين أرمسترونغ" (Karen Armstrong) في كتابها "القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث" (Jerusalem One City

"Three Faiths") خصوصية الظروف التاريخية التي أنتجت النص الغنائي "أورشليم من ذهب"، موضحة أن إنتاج النص لا يخلو

من تكتيكات سياسية وتقول: قبل ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، [...] أقام الإسرائيليون احتفالات عيد الاستقلال هناك. وكانت تلك

الاحتفالات مناسبة خاصة غير عادية. فقد تم حساب هذا اليوم بالتقويم العبري حيث تزامن ذلك اليوم في عام ١٩٦٧م في التقويمين

العبري والميلادي، وهو أمر نادر الحدوث. وبما أنه لم يكن بالإمكان إقامة عرض عسكري في القدس الغربية لأن الأمم المتحدة

كانت تمنع دخول الأسلحة والمعدات الحربية إلى القدس فقد اقترح "كوليك" أن تتبنى البلدية أغنية تدعى "أورشليم من ذهب"

(Jerusalem Of Gold) من تأليف كاتبة الأغاني المعروفة توعمي شيمر" في الاحتفال، ولاقت تلك الأغنية والتي كانت أغنية

وعى "الذات" <القومي> وتعبئتها على شكل ذاكرة توارثية وثقافية وصورة مقنعة بأن كل ما يحدث هو تصويب لمسار العقيدة والتاريخ ومسوخ لاحتلال "القدس" بمسمى "أورشليم من ذهب". أما من الناحية الشكلية للنص فقد تضمن النص أربع مقطوعات في منظومة التصورات والأفكار أيضاً؛ أولها: فكرة "الخواء الحضاري" لـ "الأرض" إذ جعلت هذه الفكرة من النص سبباً كافياً للشعبية العظيمة للمغناة، لأنها تتناغم والأيدولوجيا السياسية في التمييزات الأخلاقية والتصنيفات المعطاة للمكان في مقولة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". حيث تم تمثيل "أورشليم" في مطلع النص وكأنها مكان سرمدى، لا متغير، جوهري، مكان يكون شعرياً بقدر ما هو حقيقي في المحسوسية الجغرافية.

تقول "ناعومي شيمر":

تَسِيمُ الْجِبَالِ يَنْسَابُ رِلَقًا كَالْتَّبِيدِ
مُمْتَرِجًا بِأَنْفَاسِ الْغُرُوبِ
وَرَائِحَةِ الصُّنُوبِ
وَقَرَعِ الْأَجْرَاسِ:
فِي سُكُونِ الشَّجَرِ وَالْحَجَرِ ..
سَكَنَتْ حُلُمَهَا
الْمَدِينَةُ الَّتِي تَقْبَعُ وَحِيدَةً
مُلْتَقَةً بِأَسْوَارِهَا ...
أورشليم من ذهب .. ومن نحاس .. ومن نور
لأنشودتك أنا قيثارة ..^(١)

حب للمدينة المساوية [...] نجاحاً فورياً". كارين أرمسترانج، القدس مدينة واحدة عفائد ثلاث، ت: د. فاطمة نصر، د. محمد عناني،

مطور للترجمة والطبع والنشر، القاهرة، ١٩٩٨م، ص ٦٣٦.

(١) نعامي שמר، כל השירים، כל המלים והמנגינות מאת נעמי שמר، נדפס בדפוס גרפוליס، תל אביב، ١٩٦٧، מספר השיר:

٤٠ / * ירושלים של זהב. ת: الباحثة

وفي مقطع آخر تؤكد الشاعرة فكرةً توراتيةً جوهريةً هي أساسٌ في تشكّل "الذات" عقائدياً، وهي "الوعد الإلهي التوراتي" بـ"امتلاك الأرض" ومقولة التوراة "لنسلك أعط هذه الأرض...".

تقول "شيمر":

"مِنْ أَجْلِكَ الْيَوْمَ جِئْتُ أُغْنِي
وَأُطَوِّقَكَ بِأَكَالِيلِ زُهْرٍ
قَطَفْتُهَا مِنْ أَوْجَاعِ أَبْنَائِكَ
وَمَنْ آخِرِ الْمُغْنَيْنِ.
لَأَنَّ اسْمَكَ عَلَى شَفَتِي لَاذِعٌ
كَقَبْلَةِ مُلْتَهَبَةٍ
إِنْ نَسِيتُكَ "أورشليم"
الَّتِي كُلُّهَا ذَهَبٌ
"أورشليم" مِنْ ذَهَبٍ.. وَمِنْ نَحَاسٍ... مِنْ نُورٍ
لَأَنْشُودِيكَ أَنَا قَبِيلَةٌ..."

أما المقطوعة الثالثة: فتضمنت فكرة بعث "أورشليم" بعد الخراب مندغمة مع الأنتية وشوفينية "العرق المتفوق"، وقد كشفت "شيمر" في حوارٍ تلفزيوني أجراه الكاتب الإسرائيلي "عاموس عوز"^(١) عن القصدية وراء إهمال وجود العرب في "القدس" في قولها: "بالنسبة لي كل مكان لا يهود فيه هو مكان مهجور ومتروك. كل مكان لا وجود لليهود فيه هو مكان فارغ"^(٢).

(١) عاموس عوز: من مواليد القدس عام ١٩٣٩م. درس في الجامعة العبرية الأدب والفلسفة وتخرّج عام ١٩٦٤م، حصل على الماجستير من جامعة أكسفورد عام ١٩٧٠م. نشر مجموعة قصص قصيرة بعنوان "بلاد ابن أوى" عام ١٩٦٥م، كما صدرت له الروايات الأتية: "مكان آخر" عام ١٩٦٦م، "حتماً الموت"، "ميخائيل حبيبي" عام ١٩٦٨م، إلى جانب عشرات من الكتابات والمقالات في الصحافة الإسرائيلية وخارج إسرائيل. وقد ترجمت مؤلفاته إلى لغات مختلفة كما فازت بالعديد من الجوائز الأدبية. وقد توفي "عوز" في أواخر شهر أغسطس من عام ١٩٧٢م، ويرفض "عاموس عوز" توظيف الأدب لخدمة غرض أو أيديولوجيا ويرى أن كل ما ينطق به الشاعر أو يكتبه الأديب إنما هو انعكاس لذاته فقط وليس لأي شيء آخر. [...] كان آخر كتاب صدر له هو "قي الضوء الأزرق السماوي القوي" الذي ناقش فيه العديد من المفاهيم والقيم الأيديولوجية الخاصة بالصهيونية وبالواقع الإسرائيلي بروح نقدية، انظر: رشاد عبد الله الشامي، عجز النصر، ص ٢٣٢/٢٣٣.

(٢) جريدة إيلاف، انظر: عزمي بشارة، مهرجان الاحتلال الصيفي، ٥/أغسطس/٢٠٠٩.

تقول "شيمر":

"كَيْفَ نَضَبَتْ أَبَارُ الْمَاءِ فِي الْمَدِينَةِ الْعَتِيقَةِ...!
وَحَرِبَتْ الْأَسْوَاقُ...!
مَا مِنْ وَاعِظٍ فِي جَبَلِ الْهَيْكَلِ...!
وَفِي الْكُهُوفِ عَوِيلُ الرِّيحِ.
مَهْجُورَةٌ طَرِيقُ الْبَحْرِ الْمَيِّتِ
وَطَرِيقُ أَرِيحَا...!
"أورشليم" مِنْ ذَهَبٍ.. وَمِنْ نَحَاسٍ.. وَمِنْ نُورٍ
لِلنُّشُودِ أَنْتِ أَنا قِيَارَةٌ"

وفي تأمل لقصيدة "أورشليم من ذهب" في المقطوعة الأخيرة؛ وإذا أغفلنا الابتذال الذي كثيراً ما أسلم نفسه إلى المشهد الانتصاري إزاء الخواء والخراب الذي يتقهقر حال تواجد الـ<يهود>/الصهاينة؛ نجد النص/الأغنية وبشوفينية يعبر عن نوعية حياة قابلة للنوال، في الأموال والممتلكات المكتسبة، والاختيارات الموضوعية موضع التنفيذ واللغة ذات الظلال مؤكدة ومُصنَّفة؛ تتمثل في العودة الأكيدة لـ"أورشليم" (١٩٦٧م)؛ والمقطع الأخير كُتب بالفعل وأضيف لمقاطع القصيدة بعد انتهاء الحرب مباشرة لينال شعبية لا نظير لها، تقول "شيمر":

عَانُوا لِأَبَارِ الْمَاءِ فِي الْمَدِينَةِ الْعَتِيقَةِ
لِلْمَبْنِيِّ وَالشَّوَاءِ
سُحَابٌ يَقْرَأُ الْأَسْفَارَ فِي جَبَلِ الْهَيْكَلِ
فِي الْمَدِينَةِ الْعَتِيقَةِ
وَفِي كُهُوفِ الصُّخْرِ
آلَافُ الشَّمُوسِ تَشْرِقُ
لِلْبَحْرِ الْمَيِّتِ ثَانِيَةً نَعُودُ...
عَبْرَ أَرِيحَا...
"أورشليم" مِنْ ذَهَبٍ.. وَمِنْ نَحَاسٍ... وَمِنْ نُورٍ

لأنشودتك أنا قيثارة...^(١)

على هذا النحو المنظم للذاكرة نجد أن الجانب الحاسم لنص/أغنية "أورشليم من ذهب" لا يتمثل في وصفه شكلاً ثقافياً معزّزاً لسلطة الواقع الذي فرضه عام ١٩٦٧م فقط؛ وإنما هو تعزيزٌ لأشكالٍ مختلفة للسلطة المتضمنة فيه، خاصة حين يُبرز هذا النص بوصفه معيارياً؛ أو بمعنى آخر مانحاً المصادقية والسريرية لذاته في مجرى تطور مجموع التصورات والأفكار والمقولات، وقد صنعتها "الآلة الثقافية" كما بينت الدراسة في صفحات سابقة.

لقد تحول النص لفعل اجتماعي بامتياز؛ رُوج على شكل أغنية لها من الشعبية الكبيرة، ويملك في داخله أيضاً سلطة التاريخ والمجتمع المندغمة بـ "القوة" في موضع الاستخدام الفعلي، ويستند إليها ضمن علانية تبادلية واضحة دون إدراك من المجتمع <الإسرائيلي> أحيانا لمقدار التريف فيه؛ لذا فإنه يُنظر به صفة الحقيقة في أشكالها المتعددة. فقد كان تور المياسة في رواج تلك الأغنية إسهاماً فعلياً في رسوخ فكرة "أورشليم" لا "القدس". حيث لا يظهر الدور في شكل علاقات قصدية؛ (نظر هاش: كارين أرمسترنغ) وإنما يولد عن اختيار "ذات" فردية وقرار خاص بها فقط في صورة الفن. وبحسب "فوكو" لا ينبغي أن نبحث عن الهيئة العليا التي تكون مصدر معقولة السلطة بالمعنى العلي لأنها بشكل أو بآخر: "معقولة التخطيطات التي غالباً ما تكون صريحة في المستوى المحدود الذي تتم فيه"^(٢).

^(١) نعامي שמר، كل השירים، كل המלים והמנגינות מאת נעמי שמר، נדפס בדפוס גרפולيت، תל אביב، ١٩٦٧، מספר השיר:

٤٠ / "ירושלים של ذهب".

^(٢) ميشيل فوكو، جينالوجيا المعرفة، ص ٨٠.

"حاييم جوري" - "أورشليم من حجارة ثقيلة" / النص الضد

وبمفارقة ضدية مثلت "أورشليم" في نصوص شعرية عبرية أخرى ظاهرة أدبية هي بحد ذاتها أزمة "الكابوس الوجودي" لـ "الذات" في نصها الشعري^(١). ولعلّ المفارقة تظهر من خلال تباين وجهات النظر حول "أورشليم" كموضوع. هذه الاحتدامية بين "الذات" وموضوعها تمثّل حقيقيّ لوضعية^(٢) "الإنسان المقهور" لا على مستوى تشكيل الشاعر نصه الشعريّ فقط وإنما <اليهودي> الإنسان المجتمعيّ أيضاً.

والفكرة - الإنسان المقهور - تُظهر بصورة محسوسة مدى التشكك التي تصوغها تواريخ ومقولات سياسية وعقائدية تدور حول الامتلاك الفعلي الجغرافي لأرض "فلسطين" عموماً و"القدس" على وجه التحديد، ولعلّ أشدّ تصوّر يمثّل وضعية "الإنسان المقهور" هو في حال عدم حدوث تطابق حقيقيّ بين السيطرة والسلطة؛ أي بين فكرة ما كانه مكان معين (القدس عام ١٩٦٧م)، و"يمكن أن يكونه، ويمكن أن يصيره"؛ وبين مكان فعلي "واقع" يدحض كلّ التصورات والمقولات، ويشكّل عائقاً فعلياً أمام السيطرة والسلطة <اليهودية> الإسرائيلية الصهيونية الفعلية على نحو تام. إنه عائق ناجم بالطبع عن شوب الصراع واستمراره بين الأصليين الفلسطينيين و<اليهود>/الإسرائيليين الصهاينة، يحول بينهم وبين استملاك "القدس".

لذا فقد تناقض هذه الحالة وجهة النظر الاجتماعية المطردة حين يتخذ المحتلّ الـ<يهودي> الإسرائيلي رغم امتلاكه القوة والمدنية وضعية "الإنسان المقهور" الذي يسمّ

(١) انظر: أنطون شلحت، شخصية العربي في الأدب العبري، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، عمان، ط١، ١٩٨٥م، ص ٢٣.
(٢) وضعية الإنسان المقهور: يعيش الإنسان المقهور في حالة من التوتر الوجودي العام. تراكم العدوانية المزمن يلوّن الحياة جميعها بصبغة متوترة. تميل العلاقات نتيجة لذلك، إلى أن تتخذ طابعاً اضطهادياً يجعل إمكانية تفجر العنف إلى صراعات دموية جماعية تتفجر في لحظة ما من تاريخ المجتمع. هذا التوتر العام وما يصاحبه من علاقات اضطهادية، يشكل حالة العنف الصريح الذي يتفشى في المجتمع المتخلف. "مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، سيكولوجية الإنسان المقهور، معهد الإنماء العربي، بيروت، ط٤، ١٩٨٦، ص ١٨٤.

<المجتمعات المتخلفة>؛ وذلك على نحو استثنائي ونادر، لكنه ناجم عن سياسات تدّعي لنفسها

الديمقراطية النموذج في <الشرق الأوسط>. -والأخيرة تسمية قديمة جديدة ضمن مشروع

"خارطة الطريق" يهدف إلى تسوية وجود <إسرائيل> على الخريطة الجغرافية العربية-.

ومن منظور تجاوري وفي قصيدة بعنوان "المطر" للشاعر "حاييم جوري" من مجموعته

الشعرية بعنوان "قصائد متأخرة" ٢٠٠٦م؛ يظهر انبثاق "الذات المنسحبة" عبر تمثيلات سوداوية

لـ المكان/"أورشليم". يتأكد فيها وضعيّة "الإنسان المقهور". على نحو تأملي لظاهرة المطر التي

تشير مجازاً للصدام المستمر، حيث يفصح الشاعر على نحو تأملي ومتشكك عن أحقية وجوده

فيها كانعكاسات محايدة لتصوّرات "أورشليم من ذهب ومن نحاس ومن نور" وتحولاتها

لـ"أورشليم من حجارة ثقيلة ومن حلقة ومن زيتون"، وتعبيراً كذلك عن حضورها البارد

اللاإنساني واللامقدس أيضاً. يقول "جوري":

مُنْذُ تَشْرِينَ

وَهَا هِيَ الرُّعُودُ فَوْقَكَ

وَكَمَا لَوْ اسْتَجَابَ لِابْتِهَالِكَ عَادَ وَاسْتَفَاقَ الرَّعْدُ الْبَعِيدُ

وَتَذَكَّرَ وَهُوَ عَلَى وَشْكٍ أَنْ يَكُونَ مَلِكًا.

أُورُشَلِيمُ مِنْ حِجَارَةٍ ثَقِيلَةٍ

مِنْ زَيْتُونٍ وَمِنْ حَلَكَةٍ^(١)

و"جوري" يقدّم صراع "الذات" الـ<يهودي>/الإسرائيلية... في أصل جوهرها وتكونها لا

في لحظة الحدث الطارئ وزمنية "تشرين"، وإنما لحظة مواجهة "الذات" لمرآتها الجوانية حيث لا

يمكن إيجاد وسائل سهلة للهروب من مواجهة التاريخ، ومن الضوضاء، ومن التمثيلات وتشكلات

"الذات" الممسوحة في جوفه، يدفعهم الواقع الحقيقي ممثلاً بـ "القدس" و"العرب" والصراع

(١) "مشارف" ترجمة وتقديم: سلمان مصالحة، مختارات شعرية، حاييم جوري، خلال ينتظر الكاحل، ع : ٣٠، ٢٠٠٦م.

المشوب الذي لا يهدأ، وكان "الذات" المنسحبة في قيعانها العتمة تهمس بسرية: "إننا نجد أنفسنا نحن <اليهود> محمولين مُرجعين إلى القرن التاسع عشر" في دوائرية الصمت، والقهر، والشنات، والمقولات التوراتية التي هي مسرحة "الذات" الأزلية.

يقول:

"وَأَنْتَ تَعْلَمُ، وَتَشْهَدُ، فِي سَاعَةٍ مُتَأَخِّرَةٍ مِنَ اللَّيْلِ،
أَنْكَ صَمْتُ طَوِيلٍ لَا غَيْرَ،
أَنْكَ مَاءٌ كَثِيرٌ،
أَنْ أَمَامَكَ تَمُرُّ الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا يَرَقَى إِلَيْهَا شَكٌّ
الَّتِي كَانَتْ مُنْذُ الْأَزَلِ، الَّتِي لَنْ تَمُوتَ فِيكَ..."^(١)

وتجدر الإشارة إلى أن مرجعية "الذات" المشكّله لنص "جوري" هي المرجعية التوراتية والفكرية والثقافية نفسها في تمثيلات "ناعومي شيمر"، كونها ذاكرة جماعية مُختلقة، وتكراراً يهدف لتثبيت "الهوية". ولكنها تتفكّر عند "جوري" في موئل الموت لتتشكّل "الذات المنسحبة" في قوله: "وَأَسْتَفَاقَ الرَّعْدُ الْبَعِيدُ"، ولكن تُسترجع هذه الذاكرة التي تبقى مستمرة في المرجعية الأولى التي لا يمكن تجاهلها وهي "التوراة". في قوله:

"أَنْ أَمَامَكَ تَمُرُّ الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا يَرَقَى إِلَيْهَا شَكٌّ
الَّتِي كَانَتْ مُنْذُ الْأَزَلِ، الَّتِي لَنْ تَمُوتَ فِيكَ..."^(٢)

^(١) "مشارف" ترجمة وتقديم: سلمان مصالحة، ع: ٣٠، ٢٠٠٦م.

^(٢) "مشارف" ترجمة وتقديم: سلمان مصالحة، ع: ٣٠، ٢٠٠٦م.

١:٤ الذات العربية/ النص المقاوم

- "ليلى علوش" - "الخلق الجديد"

كانت إحدى المهمات الأولى لثقافة المقاومة -شعراً ورواية- هي استعادة الأرض/"القدس"، عبر منظومة من التأكيدات (سياسة، وإعلام، وسينما، وأحزاب، وثورات، وانتفاضات...) انبثقت عن وعي استثنائي صادم ومدهش؛ صنعتها نكسة حزيران ١٩٦٧م. وكان الوعي القائم على تنشيط الإحساس بالأبدي والموت هو المتمرد الحقيقي؛ وكانت الدعوة الكفاحية المسلحة والعصيان - التي تقاوم الآن بوصفها إرهاباً - تشكل وعياً واضحاً في الثقافة العربية واتفاقاً حاسماً "أن ضرورة إعادة الأرض/"القدس".

وكان شعراء ثوريون مثل: "محمود درويش"/عاشق من فلسطين ١٩٦٦، و"توفيق زياد"/أشد على أياديكم ١٩٦٦م، و"سميح القاسم" وغيرهم؛ وروائيون مثل: غسان كنفاني/"عائد إلى حيفا" ١٩٦٩م و"تيسير سبول"/"أنت منذ اليوم" ١٩٦٧م و"جبرا إبراهيم جبرا"/"صراخ في ليل طويل" ١٩٨٦م وأعمال أدبية عربية أخرى كثيرة؛ على وعي بأن للثقافة جانب كبير في الصراع. وبالطبع فالأعمال بمجملها تجارب ثقافية قومية هدفها بلورة وعي تنبثق من خلاله فكرة تحرير الأرض/"فلسطين"/"القدس" بالقوة، وذلك في إطار مقولة "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة". لقد كانت بمجموعها حاسمة ولكنها غير كافية.

لقد أخذت الفكرة تفقد رونقها واندفاعها وحرارتها ووجهها بعد سلسلة الهزائم العربية ١٩٤٨م/١٩٥٦م/١٩٦٧م؛ وأصبحت "الذات" العربية/الفلسطينية في مواجهة تحولات فكرية وثقافية وسياسية وعسكرية محلية وعالمية أشد وأقسى. وكان لابد لـ "الذات" المشكّلة لنص

الشعر العربي خاصة "القدس" أن تُجدد مضمونها وصورها وتصوراتها في إطار مواجهة كافة الأوجه الصراعية المحلية والعالمية.

فـ<إسرائيل> تشكلها ووجودها وثيق الصلة بالمنظومة الفكرية والفلسفية الغربية على نحو خفي. مما يعني أن "الذات" العربية ليست في مواجهة مع <إسرائيل> فقط وإنما مع منظومة فكرية وفلسفية واقتصادية وسياسية عالمية مهمتها الأولى تثبيت فكرة <إسرائيل>. لذا يمكن أن تكون قصيدة "الخلق الجديد" لـ "ليلى علوش"^(١) تمثيلاً أشدّ بطولية مما كانت ستوحى به قراءة سياسية لقصيدة "القدس والساعة" لـ "راشد حسين" مثلاً^(٢)، لأنه نصّ انبثق عبر تمثيلات "القوة"/العنف بلغة مباشرة وصريحة وفواحة برائحة الموت عام ١٩٦٧م؛ من حيث كان الآخر <اليهودي> الإسرائيلي يقابلها بموتٍ أشدّ قسوة.

لكن ما تقصده الدراسة بـ "النص المقاوم": هو وعي "الذات" القومية التقليدية للكيفية التي يتم من خلالها مقاومة نفي الآخر الـ<يهودي> الإسرائيلي، إنه وعي يتضمن تحطيم الحواجز التي تحول دون الوجود، أو دون أن أكون - الفلسطيني - ثقافياً وفكرياً واجتماعياً وسياسياً وكونياً، وهو ما أدركه "محمود درويش" في مسيرته الشعرية؛ إذ أصبح النص المقاوم في شعره ثقافياً وإنسانياً ومنفتحاً وعالمياً، كي لا يفقد على حد تعبيره "مبررات وجوده"^(٣).

^(١) ليلى علوش: عاشت ليلى علوش طفلة حياتها مواطنة في فلسطين المحتلة ١٩٤٨م، ولكونها شاعرة فلسطينية فإن شعرها يتلّون بحقيقة الاحتلال وإحباطات الحياة التي تولّدها معرفة المرء أنه مواطن من الدرجة الثانية في بلده، صدرت مجموعتها الشعرية الأولى "بهار على الجرح المفتوح" عام ١٩٧١م، أما مجموعتها الشعرية الثانية "منى القحط يا قلبي" فقد صدرت عام ١٩٧٢م أما مجموعتها الثالثة "أول الموال آه" فقد صدرت عام ١٩٧٥م، ورغم نبرة الأسى على مصير فلسطين تسود شعرها إلا أن إيماناً غامضاً بحتمية الانتصار يضئ هذا الشعر. سلمى الخضراء الجيوسي، موسوعة الأديب الفلسطيني المعاصر، ص ٣٥٤.

^(٢) وردت إحدى مقطوعات النص "القدس والساعة" في التمهيد أيضاً يقول في مقطوعة أخرى: كانت الساعة في القدس: قتيلاً/ جريحاً/ ودقيقة/ كانت الساعة: طفلاً/ سرق النابالم رجله/ ولما ظلّ يمشي سرقوا حتى طريقه... راشد حسين، أنا الأرض لا تهرمني المطر، ضمن مجموعة قصائد لم تنشر، دون مكان نشر ودون تاريخ، ص ٧٦، ص ٧٩.

^(٣) انظر: محمود درويش، "لهم الليل والنهار لي" الآداب، ع ٤، نيسان ١٩٧٠م، ص ٧.

ومن الممكن أن يكون نص "الخلق الجديد" لـ"إيلي علوش" هو مجموع الوعي التاريخي والسياسي والاجتماعي المتجدد بتلقائية في الذاكرة العربية الفلسطينية؛ حيث أصبحت مقولة تحرير الأرض/"القدس" في تمثيلات النص هو وعي "الذات": "لا إغلاق باب في وجه التواصل"^(١)؛ إنه تواصل مؤداه عملية لا نهاية لها أبداً من "الاكتشاف والتشجيع" تسير مع الحياة ذاتها، وتقود في الوقت نفسه إلى تحرير "الذات"، فتمثيلات "النص المقاوم" تقوّت على <اليهودي> الإسرائيلي فرصة جعل واقع العربي/"الفلسطيني" وجوده على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي كابوساً، بل تحدياً في المنافسة عن حقه في الوجود والكينونة.

يبدأ "الخلق الجديد" - وعي الذات لـ"الهزيمة" في إطار تمثيلات السقوط الذي لا تمحي صورته وعقابه من الذاكرة العربية/الفلسطينية تقول "إيلي علوش":

فِي حُزْنٍ زَانٍ خُلِقَتْ
وَلِهَذَا
دَمْعَةُ الشَّوْكِ تَرَاهَا
فِي جَبِينِي
وَلِهَذَا
أَرْضُ الدَّفْنِ لِي أَجَلِي
ظُلْمَةُ اللَّيْلِ الْمُعْنَى عَنْ عَيْوَنِي

— الخلق الجديد - الوعي الخرائطي/ الكارتوغرافي في تمثيلات تغيير مسمّى "القدس" لـ"أورشليم" ومقاومته.

فِي حُزْنٍ زَانٍ خُلِقَتْ
وَلِهَذَا
يَجْهَدُ الْجَلْدُ فِي تَغْيِيرِ إِسْمِي

(١) نقلاً عن إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ص ٣٢٨.

[...]

— "الخلق الجديد" وعي المؤامرة الصهيونية لطمس التاريخ "الفلسطيني" وخلق تاريخ الآخر؛

الـ«يهودي» الإسرائيلي. نقول "علوش":

فِي حُزْنٍ رَانَ خُلِقَتْ

وَلِهَذَا أَخْضَرُوا

أَلْفَ خَيَالٍ مَاتَتْ

أَلْتَمِسُهَا ثَوْبِي الْمَمْرُوقَ... نَعْلِي... مِعْطَفِي

[...]

ثُمَّ أَخْفَوْا سَيْفَ جِدِّي

ثُمَّ بَاغُوا

نَحْتَ عَيْنِي

رَفَاتِهِ!

— "الخلق الجديد" وعي مؤداه "لا إغلاق باب في وجه التواصل" وتأويله أن شيئاً آخر يحدث؛

وأن النص بصدد تقديم وعي له تشعباته؛ وقراءة متسرعة قد تخرج هذا الوعي عن الوعي

الهوياتي/القومي، ولكن القراءة المتأنية تؤكد أن ثمة محاولة واعية للحيداد في ضوء واقع سيطرة

<إسرائيل>، فـ"الذات" الفلسطينية في مفردة "الخلق" تحديداً تؤكد وعيها الخاص للوجود بوصفه

فعلاً اجتماعياً لمجتمع اجتماعي فعلي فعلية تاريخ شعب؛ والفعل الاجتماعي/التناسل؛ لا يمكن

إغفال تعالق معناه في النص مجازياً من حيث لا يمكن إلغاء الفلسطيني أو إفنائه؛ وهو بهذه

الخاصية يملك في داخله سلطة التاريخ والوجود والاستمرار ولا زمنية المقاومة في أبسط

صورها؛ إن مفردة "الخلق الجديد" تنبثق من حرمانات الحاضر حقاً. ولكنها وبشدة تعلن عن

امتلاك الماضي وصنع حاضر جديد لم يحسم بعد.

نقول "علوش":

فِي حَزْرَانٍ خُلِقَتْ
فِي حَزْرَانٍ بُعِثَتْ
وَلِهَذَا أَرْضُ الدَّرْبِ إِلَى الْفَجْرِ
بِأَغْصَابِي.. وَلَحْمِي.. وَعُيُونِي
وَلِهَذَا لَمْ أَزَلْ
أُنْجِبُ الْإِطْفَالَ
أَسْتَلُّ رَغِيفِي
مِنْ جَرَابِ الْوَحْشِ فِي اللَّيْلِ الْمُهِينِ
وَلِهَذَا
غَصَنُ زَيْتُونِي التَّلِيدِ
بَعْدَ عَشْرِينَ سَنَةً
أَبْقَطْتُهُ
هَزَّةَ الْخَلْقِ فَأَضْحَى
سَوَاطِئُ نَارٍ فِي يَمِينِي^(١)

محمد الفيتوري - "طفل الحجارة"

ومن منظور التجاور تظهر فاعلية حركة الانزياح داخل ثقافة المقاومة نفسها في نص شعري عربي، إذ تظهر فيه حركة الشعب المتسيدة^(٢) في المكان/"القدس" كفاعلية لقلق "الآخر" وتوتره . ففي قصيدة بعنوان "طفل الحجارة" لـ"محمد الفيتوري"^(٣) تكشف تمثيلات النص عن

(١) ملى الخضرا الجبوسي، موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر، ص ٣٥٦/٣٥٧/٣٥٨.

(٢) انتفاضة الأقصى الثالثة في ٢٩/٩/٢٠٠٠م لدى دخول "أرييل شارون" إلى ساحة الحرم القدسي الشريف برفقة ٣٠٠٠ جندي. استشهد في هذه الانتفاضة ما يقارب ٣١ طفلاً فلسطينياً. انتفاضة النفق يوم الاثنين ٢٣/٩/١٩٩٦م، لدى اعلان <إسرائيل> عن الشروع بفتح نفق مجاور للحائط الغربي للحرم القدسي الشريف استشهد فيها ما يقارب ٤٠ فلسطينياً. جواد الحمد، المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، ط٣، ٢٠٠٠م، ص ٢/٣٣
(٣) محمد الفيتوري: ولد عام ١٩٣٦ في السودان، نشأ في مدينة الإسكندرية، هناك درس القرآن الكريم، درس في المعهد السديني بالاسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة، أكمل دراسته في الأزهر في كلية العلوم، عمل محرراً أدبياً بالصحف المصرية والسودانية وعين خبيراً إعلامياً في الجامعة العربية ١٩٦٨-١٩٧٠م، مؤلفاته: أغاني إفريقيا ١٩٥٥- شعر ط٢ ١٩٥٦، عاشق من إفريقيا ١٩٦٤م شعر اذكري يا إفريقيا ١٩٦٥- شعر سقوط دبلن ١٩٦٨- شعر معزوفة لدرويش متحول ١٩٦٩- شعر. سولارا (مسرحية شعرية) ١٩٧٠- . البطل والثورة والمنشقة- شعر ١٩٧٢- . أقوال شاهد إثبات- شعر ١٩٧٣- . ابترسمي حتى تمر الخيل- ١٩٧٥- صفورة الدم- شعر- ١٩٨٣.

حركة الشعب "الفلسطيني" المتقلبة، المهددة في المكان/"القدس". ومضمونها إفصاح شديد عن تفهقر "القوة"/"السلطة" التي لا يمكن أن تمحو إمكانية المقاومة. حيث يواجه "الحجر" جبروت الآلة العسكرية في طقس الموت؛ البطل الحقيقي فيه هو الطفل الفلسطيني.

يقول "الفيتوري":

"لَيْسَ طِفْلاً ذَلِكَ الْقَادِمُ فِي أَرْمَنَةِ
الْمَوْتِ إِلَهِي الْإِسَارَةُ
لَيْسَ طِفْلاً وَجِجَارَةُ
لَيْسَ بَوْقاً مِنْ نَحَاسٍ وَرَمَازٍ
لَيْسَ طَوْقاً حَوْلَ أَغْنَاقِ الطَّوَاوِيسِ مُحَلًى بِالسَّوَادِ
إِنَّهُ طَقْسُ حَضَارَةٍ [...]
إِنَّهُ الْعَدْلُ الَّذِي يَكْبُرُ فِي صَمْتِ الْجَرَائِمِ
إِنَّهُ التَّارِيخُ مَسْقُوقاً بِأَزْهَارِ الْجَمَاجِمِ
إِنَّهُ رُوحُ فِلَسْطِينَ الْمُقَاوِمِ
إِنَّهُ الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تَخُنْ الْأَرْضُ

فَانْتَرَعَ نَفْسَكَ مِنْ نَفْسِكَ
وَأَشْعَلَ أَيْهَا الزَّيْتِ الْفِلَسْطِينِي أَقْمَارَكَ
وَاحْضُنْ ذَاتَكَ الْكُبْرَى وَقَاوِمِ
وَأُضِيءْ نَافِذَةَ الْبَحْرِ عَلَى الْبَحْرِ
وَقُلْ لِلْمَوْجِ أَنَّ الْمَوْجَ قَادِمٌ
لَيْسَ فِي عَاصِفَةِ التَّلْجِ وَأَمْوَاجِ الضَّبَابِ
لَيْسَ طِفْلاً قَطُّ فِي هَذَا الْعَذَابِ [...]

هَكَذَا تُولَدُ فِي الْعَصْرِ الْيَهُودِي وَتَسْتَغْرِقُ
فِي الْحُلُمِ أَمَامَةً
عَارِيّاً إِلَّا مِنَ الْقُدْسِ وَمِنْ زَيْتُونَةٍ
الْأَقْصَى وَنَاقُوسِ الْقِيَامَةِ

شَفِيقًا وَشَفِيفًا كَغَمَامَةٍ
وَاحْتِفَالِيًّا كَأَكْفَانِ شَهِيدٍ
وَقِدَائِيًّا مِنَ الْجُرْحِ الْبَعِيدِ [...]]

من منظور مقارن يكشف الخطاب في النص الشعري العبري أن "الذات" قد تشكلت في مجموع من تصورات ثقافية عرقية، كان للسرد فيها أثر كبير في دعم فكرة <الوجود> لدى <اليهودي> الإسرائيلي في "أورشليم" للعام ١٩٦٧م - انظر النص "أورشليم من ذهب" لـ "ناعومي شيمر" (نموذجاً) -. وبمفارقة ضدية يتجاوز "النص الضد" في داخل نفس الثقافة الإسرائيلية - انظر حاييم جوري (نموذجاً) - في إشارة خطيرة ومهمة إلى أن للصراع حول "القدس" حسابات أخرى غير حسابات "القوة"/السياسة، بمعنى آخر أن أحد أخطر أشكاله ثقافية محضة، تبرز من داخل تشظي ثقافة الإسرائيلي نفسه ومواجهة "الذات" اليهودية لتناقض شديد.

أما خطاب النصوص الشعرية العربية فقد كشفت عن وجهٍ خطير لتحوّل في وعي "الذات"/اللسطيني الذي استهدف في أرضه عقائدياً وتاريخياً حضارياً، في هذا السياق الصراع حيث اللا تكافؤ فيه شديد أصبح مجموع الوعي في خطاب النص الشعري العربي/اللسطيني يتركز في اللحظة الزمنية ١٩٦٧م في بؤرة الهزيمة. وأصبحت "القدس" في النص الشعري داخل خطاب تفاوضٍ لا يعرف الاستسلام. تتركز فاعليته في خرق حدوده وحدود الحدث في لحظة انزياح/المقاومة. -انظر "الخلق الجديد" لـ "ليلي علوش" (نموذجاً) -.

أما لحظة الانزياح/المقاومة فإنها تشكل ردّة فعل عنيفة في تمثيلات النص الشعري العربي، إذ تسكن "القدس" فيه حيث تكون اللحظة الحاسمة متسيّدة في حركة الشعب "اللسطيني" المتقلّبة، كون الأخيرة تمثل حالة الفعل وعصيان السياسة. - انظر "طفل الحجارة" لـ "محمد الفيتوري" (نموذجاً) - مؤكّدة التمثيلات أن "القدس" مكان لا يمكن أن ينتزع من ذاكرة العربي

مهما بلغت التحدّيات. فـ"الذات" العربيّة في الخطاب الشعري العربي تكون داخل حقل ثقافي

أصيل يتماثل تماماً مع مفردة "القدس" تاريخاً وحضارة وعقيدة.

الفصل الثاني

"القدس" - "أورشليم"

صراع حول "المويدة"/المكان.

هل يمكن أن يكون "الواقع" مستقلاً عن تمثيلاته؟ أم أن لـ "التمثيل" (*Representation*)؛ وسائطه وتقنياته؛ هو تسجيل حيادي لذلك الواقع؟ أم أنه يُطلق لتأويل الواقع الذي يُمثله أو يحاول إنشائه؟ إن التمثيل عند "تشارلز ساندرز بيرس": " لا يعني إنكار وجود شيء ما "هناك في الخارج" بل يعني الإصرار على أن أي معرفة به تعتمد على وسائط التمثيل وتقنياته. وجزئية أي تعثيل محدد أو الخطأ فيه شيء؛ ومركزية التمثيل في الوصول إليه بدقة شيء آخر" (١).

وننت يعني أن وسائط "التمثيل" تلعب دوراً مهماً في إنشاء المعرفة أو الإصرار عليها. في السياق نفسه وفي أواخر كانون الثاني عام ٢٠٠٣م استضافت جامعة كولومبيا مهرجاناً للفيلم الفلسطيني دُعي "أحلام أمة" (*Dreams Of A Nation*)، وكان أحد أفلامه فيلم "التدخل الإلهي" (*Divine Intervention*)، لـ "إيليا سليمان"؛ وصفته "الأمة" (*The Nation*) بأنه: "واحد من الكتاب والممثلين ومخرجي الأفلام الاستثنائيين في السينما المعاصرة"، ولقد تمّ تقديم هذا الفيلم إلى الأكاديمية للحصول على إحدى جوائز الأوسكار، وتمّ وضعه في قائمة الأفلام الأجنبية، لكن أكاديمية الصور المتحركة (*Motion Picture Academy*) رفضته قائلة: "إنه ليس نمة دولة اسمها فلسطين" (٢).

إنّ فاعلية رفض وساطة "التمثيل" وإقصائها -فيلم "التدخل الإلهي"- متضمنة التحيز العلنيّ للآخر الـ<يهودي> حتى الوقت الراهن، ونفي "الذات"/الهوية للعربي/الفلسطيني من الزمان والمكان أيضاً؛ حيث يكافح بدوره لتقديم حقيقة هي ملكه؛ يُطالب العالم الغربي بضرورة

(١) طوني بينيت، مفاتيح اصطناعية منبذة، ص ٢١٥.

(٢) انظر: الثقافة والمقاومة، حوار: دافيد بارساميان لـ "إبوارد سعيد"، ص ١٦٥.

الاعتراف بها؛ ويكافح أيضاً للممثل تاريخ وأصل قومي أكثر إقناعاً ومجانسةً في الزمان والمكان؛ من ذلك الذي قتمه الـ«يهودي» للعالم برمنه. فالعراقيل التاريخية والعقائدية والإنتربولوجية والسياسة الغربية بمجموعها؛ شكلت سداً منيعاً يحول دون وجود العربي/«الفلسطيني»؛ فضلاً عن ارتباط هذه المسألة ارتباطاً كبيراً بممارسة الكتابة الإبداعية والفكرية في أوجهها المختلفة وإخراجها لحيز الوجود.

فإحدى مهمات الثقافة بتمثيلاتها/«أحلام أمة»-على سبيل المثال-؛ نادراً ما توضع في سياقها السياسي التام من حيث أن السياسة هي صراع حقيقي بين المصالح، بينما التمثيل/«أحلام أمة» يفترض توهماً أنه سياق ثقافي محض، وميدان معزول متاح للتأويل والاكتفاء؛ في هكذا تصوّر قد يبدو أن المجالين-الثقافة والسياسة-منفصلان؛ أما الحقيقة فهي جسرٌ علائقي يؤكد أن المجالين ليسا متصلين فحسب؛ بل إنهما يتحركان في دائرة واحدة ناتجة عنهما بفضل إكراهات مهمتها الأولى صوغ الحقيقة وتشكيلها وترويجها لتمتلك سلطة الحاضر. لذا يمكن القول إن الثقافة الخاصة بالمكان/الصراع/«القدس» تشتمل على بعدين أساسيين:

الأول: تمثيلات ثقافة المقاومة بكافة أشكالها: الشعر والسينما والموسيقى والرسم وكل ما يتعلق بأنشطة وجود العربي/«الفلسطيني».

الثاني: تمثيلات الثقافة الضدية التي تهدف بالدرجة الأولى لتشكيل ثقافة أو بالأحرى أرضية كضرورة لـ«الأمة»، أو بالأحرى لوجود الـ«يهودي» و«الشعب» واستمراره؛ الذي ظل يُعنى ذاته في المكان من خلال ثقافة ضدية تجهد أن تكون؛ أو بمعنى أكثر دقة، أن تحل في المكان جغرافياً وتاريخياً. وطالما حدث ذلك ويحدث باستمرار عبر الإزاحات المستمرة للأصلي العربي/«الفلسطيني». وحسب «إدوارد سعيد»: «فإن وجود الأمة وفعاليتها واستمرارها هي تمثيلات سلطوية لها فاعلية إنتاج الحقيقة في «سرديات ومرويات وإن القوة في ممارسة السرد،

أو في منع سرديات أخرى من أن تتكوّن وتبزغَ لكبيرة الأهمية بالنسبة للثقافة [...]»^(١). إذ برزت أهميتها وخطورتها على نحو شديد في دعم فكرة <إسرائيل> بوصف تاريخها التاريخ الوحيد الجدير أن يُسرد في أشكال التمثيل المختلفة.

هذه المسألة تحيل بشدة على "التوراة" - المصدر الأول للحضارة الغربية والأوروبية-^(٢) فهي سرديات كلاسيكية ورجعية بعمق، وإحدى المفترقات الجديدة التي سعى الغرب لتتصيبها من حيث هي ثقافةً سلطوية - متأهبة للنزال-؛ قد أسهمت إلى حد كبير في خلق تاريخ لفضاءات متخيلة على الخارطة الإمبريالية الغربية وتحديدًا بعد ظهور الثورة الصناعية ونشوء القوميات الغربية وما يعتورها من مصالح.

ونظراً لأنها -التوراة- المشهد الذي يرتبط بالـ<يهودي> أو العكس فقد قدّم الشاعر الألماني اليهودي "هاينريش هايني" في أوائل القرن التاسع عشر نصوراً عن تلك العلاقة التي تربط هذا <اليهودي> الجوهري بالـ "التوراة" في قوله: " هذا الكتاب وطن لليهود. فهم يحيون ويقتاتون داخل حدوده المحصنة ولا يستطيع أحد أن يخلعهم منها [...] وهم في انهماكهم في كتابهم المقدس قلما يشعرون بالتغيرات التي طرأت على العالم الحقيقي من حولهم. فالألم تقوم

(١) إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، تـ: كمال أبو ديب، ص ٥٨.

(٢) أشار غوستاف لوبون إلى أن دين اليهودية: "هو الدين الذي هيمن على أمم أوروبا المتمدنة نحو ألفي سنة وذلك باقتترانه بالأساطير الآرية". غوستاف لوبون، اليهود في تاريخ الحضارات الأولى، ت: عادل زعيتر، نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٨٨٩م، ص ٧٢.

ويقول "عابد توفيق الهاشمي": "بقي اليهود من غير توراة حتى نهاية السبي البابلي طيلة خمسة قرون واستمر بعدها تأليف التوراة أكثر من سبعة قرون ودونها مؤلفون كثيرون بلغات متعدّدة وأزمان مختلفة". عابد توفيق الهاشمي، فضيحة التوراة، مؤسسة الرسالة، عمان، ط ١، ٢٠٠٠م، ص ٩٢.

وفي رسالة في اللاهوت والسياسة كتب "إسبينوزا": "خلاصة القول إن أسفار الكتاب المقدس لم يكتبها مؤلف واحد في عصر واحد لجمهور واحد، بل كتبها مؤلفون كثيرون في عصور متعاقبة لجمهوريات مختلفة في المزاج والتكوين، ويمتد التكوين إلى ألفي عام وربما أكثر من ذلك. إسبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ت: حسن حنفي، مراجعة: فؤاد زكريا، دار التنوير للنشر والتوزيع، ط ١، ٢٠٠٨م، ص ٢٨.

وتزول، والدول تزدهر وتحلل، والثورات تستعر في أنحاء الأرض بينما يجلس اليهود عاكفين على كتابهم غافلين عن انطلاق الزمن الجامح فوق رؤوسهم^(١).

ونص "هايني" يكشف في عمق الحقيقة عن جوهر الانعزال لدى الـ<يهودي>؛ ولكن قراءة متعمقة للنص ووضعه في سياقاته التاريخية الصراعية المختلفة؛ تكشف طموح الإمبريالية الغربية/إنكلترا في شرطها التوسعي عن تطوير هوية الـ<يهودي> في عالم متصور جغرافياً، مهمته الأولى تثبيت [الفضاء] المرغوب توراتياً وتحويله إلى [مكان] واقعي هو <إسرائيل> وعاصمتها "أورشليم" في ظل تصور إمبريالي غربي براجماتي محض.

وعلى مستوى استعماري غربي "وفي نهايات القرن التاسع عشر ١٨٧٨م فقد غاب وجود الشعب العربي الفلسطيني تدريجياً عندما أصبحت فكرة الـ Restoration إحلالية الطابع، ومرتبطة بكافة أشكال المشاريع التي اختزلت وجود العرب في سؤال "تشارلز وارن" سؤال يتضمن إلغاء وجودهم "أين هم العرب؟؟"^(٢). وفي هذه النقطة بالذات تتمركز إشكالية <وجود> على قدر كبير من الأهمية ما بين الـ<يهودي>^(٣) الجوهر كما صورته "هايني"، و"الصهيوني"/الإسرائيلي كما منتجه الغرب؛ ومنظور كليهما لـ المكان/"القدس"/"أورشليم"^(٤).

(١) نقلا عن: أحمد محمد رمضان، إسرائيل ومصير الإنسان المعاصر، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان، ط١، ١٩٨٧م، ص ٦٥.

(٢) تشارلز وارن (Charles Warren) واحد من النشطاء المعروفين في "صندوق استكشاف فلسطين" اقترح بأن تسلم الأرض المقامة نظراً لإقلاص الدولة العثمانية، لمدة عشرين سنة إلى شركة على غرار شركة الهند الشرقية [...] وتكون مهمة هذه الشركة توطين اليهود في البلاد بصورة تدريجية بحيث توول البلاد آخر الأمر إلى ملكيتهم وتصبح تحت حكمهم... "للمزيد انظر: الكزاندر شولش، تحولات جزرية في فلسطين، ١٨٥٦م-١٨٨٢م، ص ٧٩.

(٣) يهودي: تظل كلمة "يهودي" مصطلحاً يشير إلى معتقي الديانة اليهودية بصرف النظر عن انتماهم العرقي أو الإثني، أو الحضاري، أو وجودهم في فلسطين وخارجها. "صهيوني": من يؤمن بالأيديولوجية الصهيونية سواء من خلال دعم الاستيطان فيها بأي شكل من الأشكال، وهو يتميز عن اليهودي بكونه ليس يهودياً بالضرورة، فهناك الصهيوني المسيحي، والصهيوني اللاتيني مثلاً، كما أنه في المقابل ليس كل يهودي صهيونياً بالضرورة. انظر: عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ١، ص ١٠٣.

"إسرائيلي": "الإسرائيلي" تعبير قانوني يشير إلى مواطن دولة إسرائيل، وهو يختلف عن الإسرائيلي القديم الذي يشير إلى العبرانيين كجماعة دينية، [...] "عبراني" للإشارة إلى اليهود القدامى من حيث هم تجمع بشري له خصائص مميزة، ونقصر لفظ "عبري" على

ثمة خطاب يفرق ما بين الـ«يهودي» كما صورّه "هايني"، و"الصهيوني/الإسرائيلي"؛ وهو بالطبع خطاب متذبذب أنتج ضروباً شتى لمعاني الخوف على "أورشليم" من دورة التاريخ والخراب مجدداً، إنه خطاب يفضي إلى إشكالية التناقض في المتصورات المختلفة في مرجعية الشعر العبري الحديث.^(٢) الأول: عقائدي المرجعية، يتوسطه الفكر الصهيوني؛ وأبرز ممثليه "حاييم نحمان بيالك" و"شاؤول تشيرنخوفسكي" وغيرهما. والثاني: حدائي النزعة، يتمحور حول فكرة أن الصراع مع العربي/الفلسطيني حول "القدس"/"أورشليم" لا يفضي إلا للموت والدمار، ويمثله "يهودا عميحي" و"أهارون شيببائي" و"آجي مشعول" وغيرهم ممن عرف بـ"جيل الدولة"^(٣).

من هذا المنطلق فإن قصيدة "أورشليم ملأى يهوداً" لـ"يهودا عميحي" تعدّ نقطة تحول ونقطة كبيرة وحقيقية في تصورات الشاعر الفكرية^(٤)، تصنّت بدورها لمعتقد الـ«يهودي»

الناحيتين اللغوية والأدبية. كما نستخدم كلمة "إسرائيلي" للتعبير عن العبرانيين القدامى من حيث هم تجمع ديني، تميزاً لهم عن الصهاينة المستوطنين في فلسطين الذين لا يجتمعون على أساس ديني ولا تربطهم بالعبرانيين القدامى صلة قومية أو دينية. ونستخدم كلمة "الإسرائيليون" للإشارة إلى موطني الدولة الصهيونية. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ١ ص ١٠٣/ ص ١٠٤.

^(١) ورد في كتابه لـ "جورج آدم سميث" بعنوان "الجغرافية التاريخية للأرض المقدسة" (The Historical Geography of the Holy Land). أول الأعمال الكلاسيكية وقد صدر لأول مرة عام ١٨٩٤م. وود فيه أن فلسطين "لا تملك تاريخاً خاصاً بها، إن تاريخها هو تاريخ إسرائيل الذي هو تاريخ الغرب. وهذا الغياب للتاريخ تتوافق معه فكرة غياب السكان من هذه الأرض". انظر تيت وابلاند، تنقّل في إسرائيل، الطبعة ٨.

^(٢) قسم عبد الوهاب المسيري مراحل الأدب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث إلى فترات تاريخية على النحو الآتي:

أولاً: الأدب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر (التنوير وإرهاصات الفكر الصهيوني)؛

ثانياً: الأدب المكتوبة بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين (تبنى المثل الصهيونية)؛

ثالثاً: المرحلة الفلسطينية.

^(٣) حسب "رشاد الشامي" قوله: "إن السمة الغالبة للأدب العبري قبل حرب ١٩٤٨ كانت هي سمة الأدب المجند... والالتزام بالبعد عن إبراز أي نوع من التناقض بين الأيديولوجية الصهيونية وبين تجربة الفرد في واقع الحياة... ومن هنا فإن أدب حرب ١٩٤٨ ولد في ظروف صاغته في إطار هذا الأدب الفكري المجند، وهو ما يسمى أدب "النحن" ولكنه ما لبث أن أخذ يعبر عن الفرد وصراعاته وتخططاته في مواجهة التناقضات [...] وهكذا تصارع الأدب مع نفسه. انظر رشاد الشامي، عجز النصر ص ٢٧/ ص ٢٨

^(٤) يعدّ ديوان الشاعر "يهودا عميحي" الذي يحمل عنوان "خلف كل هذا تختبئ سعادة كبيرة" الصادر عام ١٩٧٤م إرهابات لتحوّل في تصورات الشاعر الشعرية الخاصة بـ "المكان"/"أورشليم"، تأكّدت صراحةً في ديوانه التالي بعنوان "طمأنينة كبيرة، تساؤلات

وقناعاته الراسخة بضرورة إعادة مجد "أورشليم" التوراتي، وعلى النقيض تماماً، فإن نبوءة الخراب لـ "أورشليم" من أنبياء أمثال "إشعيا" و"إرميا" و"ميخا المورشني"^(١) تلقى بظلالها على النص، لا كمشهد توراتي كان في الزمن الماضي وحسب، وإنما هو الخراب كمشهد آتٍ في الزمن القادم/الحاضر في النص الشعري.

وقد تناول "نتان زاخ" هذه القصيدة بالدراسة في مقالة بعنوان "عن قصائد "يهودا عميحا"، في محاولة منه لجعل "عميحا" في معسكر الشاعر "بيالك"، وهذه بالطبع مفاجأة لتجربة الشاعر في عمق تصوّراتها، وذلك في قوله: "في الحقيقة كان في شعره -عميحا- شيء ما من المحتمل أن يقود للغموض، لكن الجانب الذاتي منه منسوج أيضاً بتجربة الجيل الذي أسس دولة "إسرائيل"، وعاش أحداثها وتقلباتها المختلفة، تلك التي نُقِشت في لغته الشعرية الخاصة كمعانٍ للخير وللشر؛ من وجهة النظر هذه، وإحساساً بالإجماع على الرأي، اتَّفَقَ على تسمية شعره وبصدق باسم "الشعر القومي" مثل: "بيالك" و"الترمان" و"حاييم جوري"، وليس مثل:

وإجابات". وفي آخر قصيدة حملت عنوان الديوان نفسه كشف الشاعر فيها عن حقيقة تحولاته الفكرية العقائدية الأمر الذي جعلت الباحثة تتوصل إلى أن الديوان عام ١٩٨٠م هو نقلة فكرية كبيرة في مسيرة الشاعر الشعرية المعروف بشاعر أورشليم" يقول:
في البهو المضاء تحدث أناس حدّ الألم
عن نفع الدين
في حياة إنسان هذا العصر
وعن مكانة الله
أناس تحدثوا بأصوات مرتعشة
كانهم في المطار.
غادرتهم:
شرعتُ بابا حديديا كُتِبَ عليه
"حرام" وولجتُ في أعماق
طمأنينة كبيرة: تساؤلات وإجابات.

يهודה عميحي، شلوه גדולה: שאולות ותשובות، הוצאת שוקן، ירושלים ותל אביב، 1980 ع"101

(١) ميخا المورشني (٧٣٠-٧٠١ ق.م): نبي من المملكة الجنوبية كان معاصراً لإشعيا. دافع عن الفقراء وكان أول من أُنذر بدمار البلد والنفي إلى بابل. انظر: عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ٢، ص ٣٢. انظر: نبوءة ميخا في الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، القاهرة، ط ٢، ٢٠٠٢م، ص ٩٧٧.

"يعقوب شنتبيرغ"، و"لئة غولدنبرغ"، و"بنحاس سدي"، و"حاموح ليفن"، أو "أهارون شيبتي"، و"مئير وزلتر"،^(١). ويضيف "زاخ" حول النص الشعري قوله: "ونظراً لأنّ "عميحاى" شاعرٌ "أورشليم" وأعظمُ محبيها في الشعر العبري، وأعظمُ أيضاً من "يهودا اللاوي"، فإن موضوعيته لا يُقصد منها خراب "أورشليم"، فقد قضى فيها سنوات؛ عاش ورأى فيها الكثير الكثير، لذا فحصيلتهُ البيوغرافية الخاصة به أكثرها حزينة وظرفية وباعثة على السخرية"^(٢).

ولكن ما يمكن قوله بالفعل، إنّ تجربة "عميحاى" الشعرية أصبحت أكثر موضوعية وحيادية ونضوجاً وعمقاً في تجسيد أخلاقية "الذات" في نقل تجربة واقع الصراع مع العربي/ "الفلسطيني". إنه يهزّ معتقد <اليهودي> الراسخ واطمئنانه الأبدي بشأن إعادة "أورشليم" التوراتية وبعثها من الخراب مجدداً؛ وذلك حين أخذت قضية الإنسان كإنسان مكانها الحقيقي في شعره. لقد تميّز "عميحاى" عن غيره من شعراء العبرية في <إسرائيل> بموضوعية نابعة من قسوة على "الذات"، وتمرد على الانتماء العقائدي <الجمعي>. فكانت مفردة "أورشليم" في شعره محكاً للحقيقة، وليست الحقيقة كلّها. وقصيدة "أورشليم ملأى يهوداً" من ديوانه "طمأنينة كبيرة" ١٩٨٠م، هي مشهد شعري مبكر يجمع في النص مفردة <اليهودي> على نحو مباشر، واستحالة تحول حلم "أورشليم" المتخيل التوراتي إلى حقيقة. فالفعل الاجتماعي لمحمولات الوجود مليئة بالتشكك والقلق، وإنّ التطلع لبناء "أورشليم" حدثية وإحلالها مكان "القدس" هو تكرار مقصود لفكرة "أورشليم" الخراب مجدداً.

(١) נתן זך، על שירים של יהודה עמיחי، הד החינוך، מסرد החינוך، הסדרות המורים בישראל، האוניברסיטה העברית בירושלים، דצמבר 2000، ע" 36. בת: الباحثة

(٢) נתן זך، על שירים של יהודה עמיחי، ע" 36. בת: الباحثة

يقول "عميحي":

أورشليم ملأى يهوداً مُتَلْظِئِينَ بِالتَّارِيخِ
يهوداً مُسْتَغْلِينَ، عَيُوبُهُمْ صَغِيرَةٌ وَسُخْفَاءُ جَدًّا
وَعَيْنٌ صَوَّبَ صُهِيُونَ تَتَطَّلَعُ كُلُّ الْأَزْمَانِ، وَكُلُّ عَيْنٍ
الْأَحْيَاءِ وَالْمَوْتَى تَكْسَرَتْ كَمَا الْبَيْضُ
عِنْدَ حَافَةِ الطَّبَقِ، لِأَجْلِ مَدِينَةٍ
غَنِيَّةٍ.. وَمُثْمَرَةٍ.. وَمُزْدَهَرَةٍ..
.....

أورشليم ملأى يهوداً مُتَعَبِينَ
وَهُمْ مَجْلُودُونَ دَوْمًا مِنَ الْحَاضِرِ إِلَى الذِّكْرِى وَالْعِيدِ
كَدَيْبَةٍ تَتَبُّ بِأَرْجُلٍ مَوْجُوعَةٍ.
.....

أورشليم ما مُبْتَغَاهَا؟ لَيْسَ مُبْتَغَاهَا رَبِّيسُ بَلَدِيَّةٍ،
بَلْ مُهْرَجٌ سِيرَتِكَ فِي يَدِهِ سَوَاطٍ
يُؤَلِّفُ بَيْنَ النُّبُوءَاتِ وَيُدْرِبُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَى الدَّوْرَانِ
فِي عَجَلَتِهَا، وَيَعْلَمُ حِجَارَتَهَا أَنْ تَتَسَقَّ
فِي الْمَشْهَدِ الْأَخِيرِ فِي بِنَاءٍ مَهِيبٍ وَمُجَازِفٍ.
.....

تَتَهَارُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْضًا
بَيْنَ الْهَتَافَاتِ وَالْحُرُوبِ.
.....

وَعَيْنٌ صَوَّبَ صُهِيُونَ تَتَطَّلَعُ وَتَتَدَبُّ^(١)

ومن منظور مقارن يتأكد أن صراع التمثيل في المشهد الشعري العربي أو نظيره
العبري هو صراع الوجود في الأرض/فلسطين/"القدس"، ففي حين يجسد نص "عميحي" طاقته
القلقة المنطوية على المراجعة وإعادة النظر واستحالة تحقق "الهوية" <القومية>. تبرز في نص

(١) יהודה עמיחי، שלוח גדולה: שאולות ותשובות، ע' 56، ת:الباحثة

"القاسم" ٢٠٠٩م حكاية معاصرة لفعل اجتماعي. تتبع عن تجدد تاريخ "القدس" في صورة

الوجود الطبيعي: لأناسها وأطفالها وجوامعها وكنائسها ودكاكينها ومدارسها، هي في مجموعها

سرد ذاكرة تاريخية ووجدانية منسجمة مع وجود العربي/"الفلسطيني" في "القدس".

ومؤكد أن تفاوت صورة وجود "الفلسطيني" في تفاصيل المكان وصورة <اليهودي>

الإسرائيلي كما يصورها "عميحي" للمكان نفسه؛ هي كشف فاضح عن تغاير الفعل الاجتماعي

اليومي.

إذ تفوح رائحة الحياة بتفاصيلها البسيطة الطبيعية النابعة من إيمان الشاعر بحقيقة وجوده

في المكان في قصيدة "قدس الأرض" في قول "سميح القاسم"^(١):

قَبْلَ طَقْسِ التَّرَانِيمِ يَسْتَقِظُ النَّاسُ مِنْ نَوْمِهِمْ
يَنْزِلُونَ إِلَى السُّوقِ بَيْنَ التَّحِيَّةِ وَالرَّدِّ بِالْفُلِّ وَالْوَرْدِ
يَسْتَبْشِرُونَ بِأَقْرَانِهِمْ حَفْلَةَ الْخُبْزِ وَالْكَعْكَ فِي أَوْجِهَا.
(مَنْ يَذُقُ كَعْكَهَا الْمَقْدِسِيِّ الشَّهِيرِ يَعْذُو الْحَنِينَ إِلَيْهَا.
كَمْ مَنْ يَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ نِيزٍ مِصْرَ... فَسَوْفَ يَعُودُ إِلَيْهَا)
هُنَا الْقُدْسُ... قُدْسُ الْمَوَاسِمِ وَالْأَرْضِ... أَطْفَالُهَا

فِي زَوَارِبِهَا وَقَنَاطِرِهَا

يَصْنَعُونَ إِلَى الْحُلْمِ فِي دَرَجٍ مِنْ صُقُوفِ الْمَدَارِسِ

وَالدَّكَائِينَ الْجَاهِزَةَ... ثَوْنِ حَارِسِ

وَأَذَانِ جَوَامِعِهَا نَكْهَةً لِرَيْنِ الْكَنَائِسِ

وَأَيْنَمَا فِي الْمَنَاحِ هُنَا مِحْنَةٌ.^(٢)

(١) سميح القاسم: ولد عام ١٩٣٩م في مدينة الزرقاء لعائلة درزية، تعلّم في مدارس الرامة والناصرية، وعلم في إحدى المدارس الإسرائيلية، ثم انصرف بعدها إلى نشاطه في الحزب الشيوعي الإسرائيلي قبل أن يترك الحزب ويتفرغ للعمل الأدبي. سُجن أكثر من مرة بسبب أشعاره ومواقفه السياسية، شاعر مكثر يتناول في شعره الكفاح ومعاناة الفلسطينيين، [...] نشر حتى الآن ما يزيد عن عشرين مجموعة شعرية (بعضها تُرجم إلى الإنجليزية ولغات أخرى) منها: "نمي على كفي" ١٩٦٧م، "سقوط الأقمعة" ١٩٦٩م، "إلهي. إلهي. لماذا قتلتي" ١٩٧٤م، "الكتب السبعة" ١٩٩٤م انظر: سلمي الخضرا الجبوسي، موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر، ص ٣٧٨

(٢) العرب اليوم، ٢٠٠٩/٩/٧، سميح القاسم يشدو في تونس بدون جمهور، www.العرب.اليوم.net.

٢:٢ "أورشليم" / إشكالية الزمن الشبهي^(١)

إنّ تبعثر <الشعب> الـ<يهودي> وتجمّعه على حافة ثقافات هجينة في أمم الآخرين؛ في أحياء خاصة (جيتوهات)، وفي المقاهي، ومراكز المدن، وضمن علامات مائزّة خاصة بالتهميش؛ وفي إطار مقاومة فكرة "الاندماج"؛ هو بحدّ ذاته جزء من ظهور سياسة ثقافيّة عرقيّة مع بدايات القرن التاسع عشر. ومن خضمّ تجمعات <الشعب> المبعثر الموحّد في نجارب متعددة؛ إخضاعاً وسيطرةً وانزياحاً، ذلك <الشعب> الموحّد في المتخيل التوراتي السردّي؛ أساطيره واستيهاماته، تبرز استراتيجيّة على شكل واقعة تاريخية لها أهمية فريدة هي "أرض الميعاد" و"أورشليم" كطورٍ أخير من أطوار الانتماء إلى <أمة> و<شعب>؛ بوصفهما شكلاً من أشكال الانتساب العقائدي والاجتماعي والفكري والسياسي أولاً؛ ولأنهما مصدران ورمزان عاطفيّان قويّان من مصادر "الهوية" ثانياً. ويتمنّ بـ بسيط يتضح أنّ تلك الأفكار التي أحيطت بالـ<يهودي> ما هي إلا استراتيجيات فكرية إمبريالية موشوجة بإسقاط ثقافي. مما يجعلنا ندرك أن ثقافة الـ<يهودي> الإسرائيلي مصنوعة، وأن تراثه مبدع ومبتكر، وأنه بصدد خوض صراع سيكون "الزمن" فيه علامة استفهام كبرى.

في كتاب لـ"مايكل برير" بعنوان "الكتاب المقدّس والاستعمار الاستيطاني" كشفت تجربته الشخصية على أرض الواقع في <إسرائيل> عن تمثيلات تتعلّق وبراغماتية رجال الدين وأهوائهم في تعاملهم مع النص التوراتي. وذلك استكمالاً لطمس تاريخ "فلسطين" القديم القديم

(١) يحدّد معجم اكسفورد الإنجليزي ثلاث مناطق معنى واسعة لـ"الزمن" ١- "امتداد محدود أو فضاء وجود متواصل، بوصفه الفاصل بين حدثين أو فعلين متتابعين، أو فترة يتواصل خلالها فعل أو ظرف أو حالة؛ جزء متناه من الزمان (بمعناه اللامتناهي) [أي بالمعنى الثالث]؛ ٢- "الزمان هو: أن تعامل نقطة من الزمان، أو فضاء من الزمان دون إحالة إلى دوامها"؛ ٣- "دوام مستمر لانهائي يُنظر إليه بوصف ما يحدث فيه تعاقب الأحداث.

نقلا عن: طوني بينيت، مفاتيح اصطلاحية جديدة، ص ٣٧١.

وتحديداً في الطقوس الدينية، وإيجاد مناخ يتلاءم السياسي فيه مع العقائدي على أرض الواقع وفي لحظة الفعل يقول: "بعد أيام قليلة من عودتي إلى القدس قادماً من عمان احتفلت بقداس مساء الأحد في (١٢/تشرين أول/ ١٩٩٦م) في جامعة بيت لحم، التحقت بالجماعة، [...] وكانت التلاوة الأولى مأخوذة من سفر إشعيا (١٠:٦-٢٥) التي تتكلم بأريحية عن مأدبة الآخرة على جبل يهوه. ومع ذلك توقفت التلاوة الطقسية فوراً عند (إشعيا ١٠) وحذفت عند: "وتُداس مؤاب في مكانها كما يُداس التبن مجبولاً بالزبل" مع ذلك، لا يكون الموضع الطقسي دوماً مُجاملاً. وقبلها بأيام معدودة: [...] -وفي- قدّاس مأدبة ملاك الرب (٢/تشرين) [...]. كانت التلاوة الأولى من (الخروج ٢٣: ٢٠-٢٣): "ها أنا سأرسل أمامكم ملاكاً يحفظكم في الطريق ويجيء بكم إلى المكان الذي أعدته [...] فاستمرّ المقرء الفلسطيني في التلاوة حتى نهاية المقطع الطقسي المختار: "عاديتُ من يُعاديكم وضايقتُ من يُضايقكم. ويسيرُ ملاكي أمامكم ويدخلكم أرضَ الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين^(١) والحويين واليبوسيين جميعاً بعد أن أزيلهم" (٢٢ب-٢٣)^(٢).

^(١) طبقاً للصورة التي رسمتها التوراة عن الكنعانيين فإنّ الظنّ الغالب أنّ صورة الكنعانيين هي صورة أجيال شريرة بائسة، على درجة متدنية من الحضرة. ولكنّ ما اتضح من النصوص المسجلة أظهر صورة شعب جليل. ففي سفر اللاويين كما في أسفار التوراة الأخرى أُلصقت بالكنعانيين صفات الظلم والجور والذائل والشرور وأنّ البلاد كانت ملوثة ونجسة بوجودهم ويبدو ذلك موقفاً منحازاً من المؤرخين الإسرائيليين، فألواح شمرا على ما هي عليه، تبرز ثقافة ذات نبض قوي، عالية المعنويات، يسودها حب النظام والعدل. انظر: إيمانويل فليكوفسكي، تهويد التاريخ^(١)، عصور في فوضى، ت: أحمد عمر شاهين، رفعت السيد، جماعة حور الثقافية، القاهرة، ج ٢، ط ١، ٢٠٠٢ م، ص ٢٦٣/ ص ٢٦٤.

وصل الباحثون إلى النتيجة التالية: "إنّ العادات والتقاليد والثقافة والعقائد الدينية لدى الإسرائيليين، مرتبطة بشكل وثيق بالكنعانيين الأوائل. ولما كان جامعو ومؤلفو العهد القديم (التوراة) على يقين كامل من ذلك الأمر، فمن ثمّ، كانت مخاوفهم التي دفعتهم إلى محاولة قطع الصلات بذلك الماضي، وإخفاء فضله عليه" انظر: إيمانويل فليكوفسكي، تهويد التاريخ^(١)، عصور في فوضى، ج ٢، ص ٢٦٦.

^(٢) مايكل بزيّر، الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني، ت: أحمد الجمل وزيد مني، دار نقم للنشر والتوزيع، سورية، ط ١، ٢٠٠٣ م، ص ٣٤٢.

تتموضع تمثيلات النص التوراتي بشأن الصراع حول "المكان" في إطار مسألتين

مهمتين:

المسألة الأولى : "أليغورية" allegory ^(١) التوراة التي يستمد منها الـ«يهودي» الإسرائيلي وجوده «القومي» ^(٢)، فهي سردٌ «قومي» معقّد يحمل في لَبّه مفاتيح نقضه؛ ويتضمن صراعاً سردياً ورؤية متخيلة لظهور «أمة» مُختلفة تتضارب فيها الروايات وتتناقض، حيث يتأكد عبر النص التوراتي الأنف الذكر أن المسكوت عنه تواريخ هي في جوهرها زمنُ العربي/«الفلسطيني» الممتلئ في استمراريته وتاريخه التعاقي ووجوده المستمر حتى عام النكبة ١٩٤٨م. وعلى حد تعبير غابرييل بتربرغ: " اللجوء إلى الكتاب المقدس هو جزء من مخطّط، ليس فقط قومياً، وإنما قومي-استعماري أو قومي-استيطاني، وذلك لأنّ أرض إسرائيل لم تحنّ على النبات والحيوان والوديان والجبال فقط، بل احتوت أيضاً على العرب" ^(٣)

المسألة الثانية: إنّ تمثيلات السرد التوراتي هي بحد ذاتها خطابٌ لرؤيا متخيلة تهدف لتسكين «أمة»؛ بوصفها تاريخاً يحقّ انقضاء/أورشليم إلى مدنٍ في إطار تصورٍ عقائديّ إثنّي؛ يحجب في المكان والزمان وينكر أيضاً اليقينية التاريخية والطبيعية المستقرة لوجود الشعب العربي/«الفلسطيني»، ومن منظورٍ مقارنٍ فإنّ وجود الـ«يهودي» الإسرائيلي في "أورشليم" هو شكلٌ غامض يدور حول البعد الزمني أكثر مما يتعلّق بالتاريخية.

وقد التفت المؤرخ "غوستاف لوبون" في كتابٍ له بعنوان "اليهود في تاريخ الحضارات الأولى" ١٨٨٩م على نحو مبكّر بالكيفية التي تمتّ من خلالها محاولات حفظ وإعادة خلق

^(١) الأليغورية: أو الأمثلة الرمزية أو المجازية (allegory) مصطلح يوناني الأصل (allegoria) يعني التكلم على نحو آخر، وكقاعدة عامة فإنّ الأليغورية هي قصة شعرية أو نثرية لها معنى مزدوج: معنى أولي سطحي، ومعنى ثانوي تحت السطح ولذا فهي قصة تمكن قراءتها، ويمكن فهمها وتأويلها على مستويين وربما أكثر. هومي.ك.بابا، موقع الثقافة، ص ٢٦٧.

^(٢) هدم الاستيطان الصهيوني وإنشاء بديل لها، غابرييل بتربرغ، المستقبل العربي، أيار/٢٠٠٥م، ع: ٣٧٥، بيروت، ص ١٣٨

حجود> لـ<اليهودي> في قوله: "ومما يُلاحظ في جميع الأسفار الإسرائيلية، التي تُعدُّ كتباً تاريخية، ميلٌ ظاهرٌ إلى استخراج نظريةٍ من انتظام الحوادث، وهذه الأسفار لم تُكتب لحفظ ذكرى الوقائع الممتعة فقط، بل كانت غايتها إثبات شيء، هذه الأسفار جميعها؛ إذ وُضعت بصيغة الجزم بدا حُسنُ النية فيها هزياً"^(١). فما يعنيه "لوبون" بشأن هذه النظرية التي كانت فطرية الطابع إلى حد ما؛ أنها قد انتظمت فكرياً في نهايات القرن التاسع عشر وتبلورت مع إمبريالية الغرب، وتشكّلت من بعد في منظومة فكرية وسياسية هي "الحركة الصهيونية" التي خلقت لـ<اليهودي> دوراً. إنها فكرة العودة لـ"فلسطين" مجدداً بوصفها استراتيجية إمبريالية.

لا تجافي الحقيقة في شيء معاينة "التوراة" بوصفها كتاباً أدبياً، فالسرد التوراتي تشكّل من صميم الصراع بين التصورين "الرومانسي والواقعي" بهدف خلق زمانٍ ينسجم مع فكرة إعادة <اليهودي> مجدداً لـ المكان/أورشليم"، ولكنه زمنٌ توراتي متقطعٌ يفتقر للسيرونة التعاقبية في التاريخ الحقيقي للحدث. وإنما هو شكل "التزامني والتعاقبي"^(٢) في وقت واحد. مما أثر في كيفية تمثيل وجود <اليهودي> الإسرائيلي في الزمان والمكان فيما بعد؛ وهي بالطبع إشكالية نصّه الشعري أيضاً.

(١) غوستاف لوبون، اليهود في تاريخ الحضارات الأولى، ص ٧٥.

(٢) التزامن والتعاقب: إن التمييز الذي تقيمه البنيوية في نموذجها اللغوي ليس مجرد فاصل بين حدث يجري في سياق لا زمن له أو حدث مكثف في اللحظة الراهنة، وحدث في سياق ترتيبي، فالتزامن يعني: أولاً، تعطيل الممكنات التي تختبئ في لحم الشيء، والاكتفاء بلحظة السكون الحيادي حيث تستدعي "الآن" الـ"هنا". ثانياً: تحويل الحركة إلى تعاقب من السكونيات، لأن التقاطع الذي تضمه البنيوية بين التزامن والتعاقب يقوم على أساس القيام بأحدهما دون الآخر [...] ثالثاً: إذا كان التعاقب يعني وجود ذات شاهدة على مجرى التغيير والانتقال بالظاهرة من حال إلى حال، بل قد تتدخل الذات في هذا الانتقال، فإن التزامن هو منطق تغيب الذات أو بعبارة أدق، منطق المقولات المتعالية بلا ذات. سعيد الغانمي، ألقنة النص، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ١، ١٩٩١م، ص ٣٣.

وفق تصوّر مهم لـ"ميخائيل باختين" (Mikhail Bakhtin)^(١) يتعلّق بالسرد، فإنه يرى أن

الرؤية الواقعية لظهور "الأمة" و"الهوية القومية" تتحقّق من خلال بنية السرد، من حيث يفترض أن تمنح المتلقي قدراً أو إحساساً جوائياً بتجانس الزمن، وتلح أيضاً على قدرة العين في إضفاء الصفة الطبيعية على بلاغة الانتماء القومي وأشكاله التعبيرية الجمعية من خلال آليات سردية تمكّن من تجاوز الحواجز الزمنية والقفر على معطياته في إطار قوله: "إنّ التغلب على ما هو شبحي وكذلك على ما هو مخيف، وما لا يقبل التعليل وقهر كل ذلك وتذليله - يتمّ على نحو متواصل من خلال سيرورة بنائية من إضفاء الطابع البصري على الزمن: "ضرورة الماضي وضرورة مكانه في خط من التطور المتواصل [...] نظراً لأنّ جانب الماضي يكون مرتبطاً في النهاية بالمستقبل الضروري".^(٢)

إنّ تصوّر "باختين" للتغلب على التاريخي والشبحي الذي يتم من خلال تكثيف التزامن السردية وموقعه مكان يُصبح واضحاً في الفضاء وحيّاً؛ هو صدى للزمن الفارغ المتجانس في "التوراة"؛ أسفارها ومزاميرها؛ حيث يشيع منها التزامن السردية القديم كنتيجة لتجاذب نفسي يقترن بحالة ملتبسه من القناعة العقائدية في استمرارية الوجود في الزمن وإضفاء التجانس عليه بوصفه زمناً تعاقبياً ممتداً من الماضي ومشدوداً نحو الحاضر باستمرار.

وهذا يستدعي ما عُرف تاريخياً بـ السبي البابلي^(٣) كحدث مركزي للانفصال والخروج

عن المكان. يقابله على أرض الواقع سيرورة غريبة من ازدواج "الذات" الـ"يهودية">

(١) ميخائيل باختين: منظر وفيلسوف روسي يحتل مكانة فريدة في الفكر الإنساني، ومن أهم مؤلفاته: دوستوفسكي، والماركسية وفلسفة اللغة، والفرودية، والمنهج الشكلي في الدراسة الأدبية، والخطاب الروائي. توفي عام ١٩٧٥م.

(٢) نقلاً عن: هومي.ك.بابا، موقع الثقافة، ص ٢٧١.

(٣) السبي البابلي: السبي الآشوري البابلي كان عام (٥٩٧-٥٣٩ ق.م) خروج اليهود نهائياً بعد التثكيل بهم عام (٧٠٠م) على يد تيطس الروماني. وهو مصطلح ديني يهودي أيضاً مرادف لمصطلح "النفي البابلي" وهو يصف عملية تهجير النخبة الحاكمة العبرانية من

وانقسامها؛ لأنها نتاجٌ وعيٍ متضمن لغة تجاذبٍ توراتية؛ تحولٌ بدورها الفضاء التوراتي "أورشليم" إلى مكان وتكشف عن زمن "التوسري" استبدادي ممثلٌ لـ: "سياسة بلا ديمومة، وفضاء بلا أمكنة، وزمن بلا استمرارية."^(١) على هذا النحو فإن إشكالية "الذات" اليهودية الإسرائيلية تدور في إطار مسألة جوهرية هي الزمن، وكيفية التغلب على عدم الوجود فيه وتعبئته، ومن هنا انبثقت أهمية أن تشكلت "الذات" اليهودية في إطار سردي حداثي كان بمثابة الضرورة التي جهد ويجهد من خلالها <اليهودي> أن يكون.

من منظورٍ مقارن فإن وجود الأصلي العربي/"الفلسطيني" - حتى حلول عام النكبة ١٩٤٨م^(٢) - هو تأكيدٌ لحقيقة حضارية وتاريخية؛ فحواها استمرارٌ طبيعي لوجوده بكافة أوجهه الحضارية وأنشطته المختلفة في الزمان والمكان على حد سواء. ولكن عبر القبض على جريان مراوغ لـ "زمنٍ توراتي" يفنقِر لخاصية الزمن التاريخي المحض؛ وتثبيته عبر التأمل الذي تَوَسَّطته تدخلات الإنشاء السردية في الغرب- انظر الفصل الأول-؛ تم تحويل الفضاء/"أورشليم" التوراتية إلى مكان حقيقي.

أبناء المملكتين الشمالية والجنوبية. [...] وبعد أن هزم قورش الأخميني" بابل سمح لليهود بالعودة (٥٣٨ ق.م). انظر: عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية، مج ١، ص ٤١٥.
(١) نقلاً عن: هومي بابا، موقع الثقافة ص ٢٧٠

(٢) يوكد جيمس فريزر قائلاً: إن الفلسطينيين المعاصرين الناطقين بالعربية هم أحفاد الأقوام والمجتمعات التي امتلكت فلسطين منذ بداية التاريخ. وظلت أقدامهم ثابتة في الأرض منذ تلك العصور. وقد توالى عليهم موجات الغزو المتعاقبة التي طغت على بلادهم ولكنها لم تنجح في القضاء عليهم. نقلاً عن: جورج كنعان، مملكة الصعاليك، دار الطليعة، بيروت، ط ١، ٢٠٠٠م، ص ٦. ورد هذا النص أيضاً في كتاب مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين، دار الطليعة، بيروت، ج ١، ط ١، ١٩٦٥م، ص ٥٠٢.
ومن هذا المنطلق نجد أن تساؤل "أنيس فريجة" وحساباته التاريخية (صدر الكتاب ١٩٥٦م) مبررٌ طبيعيٌ للكيفية التي تصوغ بها الحضارة نفسها وتستمر في خط متواصل وتكاملية من حيث ضرورة أن يُنْقَل من خلالها استمرار وجود الفلسطيني على أرضه كونه وارث هذه التجربة بكيّتها في قوله: "إن كثيراً من عناصر الحضارة الكنعانية، حتى اللسان الكنعاني الذي أصبح لغة اليهود الرسمية، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحضارة اليهودية رغم عدائهم لهم." انظر: مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين، دار الطليعة، بيروت، ج ١، ط ١، ١٩٦٥. وبحسب المستشرق الأمريكي تشارلز ماثيوس "Charles Matthews" قوله: "إن 'عرب' فلسطين هم شعب البلاد التاريخي، المؤلف من عناصر من شعوب كثيرة سكنت البلاد في الماضي [...] وهم لهذا السبب أصحاب فلسطين الشرعيون، لأنها كانت وطنهم على الدوام." انظر: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، الدراسات الخاصة، المجلد السادس، البحث الأول، مكانة القدس عربياً وإسلامياً عبر التاريخ، كامل العسلي، ط ١، بيروت، ١٩٩٠، ص ٨٠٠.

إنه تصوّر ينساقُ فكرياً مع ما أسماه بندكت أندرسون *Benedict Anderson* بـ
الجماعات المتخيّلة^(١) التي تمدُّ بجذورها في زمن من القِدَم والحداثة، هذا الشكل من الزمنية أنتجَ
للـ <يهود>/ الصهيانة -وهم ليسوا أمة-؛ بنية رمزية بوصفهم جماعة متخيّلة تعمل- بالتوافق
مع المدى والتنوع اللذين تتصفُ بهما الأمة الحديثة متناسقة ومتناغمة في الوقت نفسه مع صيغ
الغرب وإمبرياليته وثقافته؛ فكرية كانت أم سياسية. ففكرة "الشعب" و "أرض الميعاد" و "الحق
التاريخي" و "المسألة اليهودية" انبثقت مجتمعةً في لحظة غريبة من تاريخ الغرب الحديث بوصفها
حميمية توراتية شبحية من حميميات تزامن الجماعات المتخيّلة عبر الزمن الفارغ المتجانس. في
هذا السياق يُتَبَيَّن أن <إسرائيل> فكرةٌ حداثيّة صنعتها إمبريالية الغرب. يحاولُ فكرُ الحداثة
باستمرار موقعها في التاريخ على نحو ما، ولكن في جانب آخر يثير الغرابة فإنها نقیضُ
الحداثة تماماً كونها تستند في مبررات وجودها لفكرة عقائدية محض تنتفي بانتفائها؛ فوجودها
في واقع الأمر يقبض على النقيضين في آن واحد.

(١) يناقش بندكت أندرسون (*Benedict Anderson*) في عمل للتاريخ السياسي الذي أصبح مؤثراً بوصفه نظرية: "الجماعات
المتخيّلة، تأملات في أصل انتشار القومية *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* ويرى أن الأعمال الأدبية - الروايات على وجه الخصوص- ساعدت أن تخلق الجماعات القومية من خلال
افتراضها لها. كما أنها تناشد مجتمعاً عريضاً من القراء من خلال مبدأ مفتوح يتوجّه إلى كل من يمكنه قراءة اللغة،
ويرى "أندرسون" أن القصص الخيالي *"Fiction"* يتغلغل تماماً بطريقة مستمرة - داخل الواقع خالقاً ثقة يمكن ملاحظتها للجماعة
داخل المجتمع الغفل *anonymity* التي تصبح السمة المميزة للأمة الحديثة" انظر: جوناثان كولر، مدخل إلى النظرية الأدبية، ت:
مصطفى بيومي عبد السلام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ج: ٥١٤، ط: ٢٠٠٣، ص ٥٥، ص ٥٦.
أيضاً: الجماعات المتخيّلة: هو عنوان كتاب لـ "بندكت أندرسون"، يستعير فيه فكرة "بنجامين" عن الزمن الفارغ المتجانس [...]
حيث يشير إلى أن هذا الزمن يفرض على انبثاق تجربة أو خبرة تزامن جديدة يمكن فيها لأناس يحيون حيوات غير مترابطة أن
يشعروا بالترابط فيما بينهم عبر شغل اللحظة الزمنية المتجانسة ذاتها وإن كانوا في مواقع وأماكن مختلفة دون أن يلتقوا معاً. وهذا
ما يصوغ صورة لمكان اجتماعي مشترك، حيث تساعد على هذه الصياغة أيضاً كل الكتب المطبوعة، والصحيفة، والتعداد، ورسم
الخرائط [...]. مما يساعد على انبثاق النزعة القومية الترابية (التي تتحدث عن تراب قومي واحد ومحدّد) وعلى تخيل الجماعة
الجغرافية كجماعة موحدة يتم خلقها بالتعبير عن الزمن في شكل زمان فيزيقي أو بإضفاء طابع مكاني على الزمن مما يخلق
إحساساً بالحضور والتعاصر. انظر: هومي بابا، موقع الثقافة ص ٥٠.

إنّ تصوّر "أندرسون" للكيفيّة التي تَحْدُثُ فيها "الجماعات المتخيّلة" بحيل مباشرة على "التوراة" بوصف <إسرائيل> حميميّة توراتيّة شبحيّة لم تبدأ إلا حين شقّت فكرة اعتباطيّة "الدال" السكوني الطابع "أورشليم" أونطولوجيا عالم <اليهودي> القروسطي ومخيّله البصريّة والسمعيّة الطاغية في الشتات -إن جاز التعبير-. حيث مكّن الـ"دال" التوراتي الاعتباطي لـ"أورشليم": "من قيام زمنيّة الـ في نفس الوقت^(١) القوميّة، شكل من الزمن الفارغ المتجانس [...] ويتيح زمناً متقاطعا، مستعرضاً، ليس موسوماً بالتصوّر المسبق والتحقّق؛ بل بالتوافق الزمني ويقاس بالساعة والرزنامة"^(٢).

إنه تصوّر فحواه أنّ وجود <اليهودي> في الزمن هو نقيض وجود العربي/"الفلسطيني" الطبيعي في الزمان والمكان "القدس"؛ ولا يمكن رد مسألة حق الـ<يهودي> في "أورشليم" إلى المذهب الطبيعي إطلاقاً. وإنما هو وظيفة بيداغوجيّة خاصة بالحدّات -إرادة تكوين أمة- إذ يؤكّد "أندرسون" في قوله: "إنّ تقدّم الزمن الروزنامي المطّرد إلى الأمام منح عالم "الأمة" المتخيّل صلابة سوسيولوجيّة، فهو يربط معاً على المنصّة "القوميّة" مشاهد وممثلين متنوعين لا يعرف بعضهم بعضاً على الإطلاق اللهم إلا بوصفهم وظيفة لهذا الضرب من تزامن الزمن"^(٣). فـ"هرتزل" و"بلفور" و"أيزمان" و"ديزرائيلي" و"حاييم نحماني ببالك" و"روتشيلد" و...؛ قد أسهموا

(١) يفسّر "أندرسون" حدوث زمنيّة "ألف" في نفس الوقت من خلال الإلحاح على الطبيعة التخيلية أو الأسطوريّة لمجتمع الأمة من خلال فكرة "الدال" الاعتباطي على الفصل بين اللغة والواقع، وحدث زمن متباين، ليس متزامناً ولا متسلسلاً، وفي الفصل بين اللغة والواقع ليس ثمة تكافؤ أبستمولوجي بين الذات والموضوع، ولا إمكانية لمحاكاة المعنى، وبالطبع فإنّ "الدال" يضفي طابعاً زمنياً على الاختلاف المتكرّر الذي يدور ضمن اللغة، لكنه لا يمكن أن يمثل ثيمة الزمن الفارغ المتجانس، ومن هذه الزمنيّة الأخيرة التي تتناقض تعابير "الدال" الذي يغرب تزامن الجماعة المتخيّلة، ينبثق مكان "ألف نفس الوقت" حيث يفصح التجانس الثقافي والغفلية الديمقراطية عن الجماعة القوميّة وينبثق صوت فوري وتابع هو صوت الشعب، أو خطابات الأقلية التي تتكلم بين الأزمنة والأمكنة دون أن تنتمي إلى أي منها". انظر: هومي بابا، موقع الثقافة ص ٢٩٠/ص ٢٩١

(٢) هومي بابا، موقع الثقافة ص ٢٨٩..

(٣) هومي بابا، موقع الثقافة ص ٢٩٠.

جميعاً في إطار هكذا تصوّر من إخراج فكرة توراتيّة عقائديّة وعنصريّة؛ وإعادتها إلى حيّز الوجود أو إلى الساحة العالميّة لاعتبارات إمبرياليّة خالصة.

وإنّ إشكاليّة الزمان الشبحي لوجود الـ<يهودي> الإسرائيلي في المكان/"أورشليم" - هي إشكالية النص الشعري أيضاً- ؛ وتتلخص بأن <إسرائيل> فكرةٌ حدائيّة تفتقر للسيرورة الزمنيّة المتجانسة في المكان/الجغرافيا -أهم مقومات الأمم- وهي منتزعة من سياقاتها التاريخيّة أيضاً؛ تستندُ إلى إحساس بتشكيل زمان جمعي تزامنيّ في علاقته بالنظام المتعالّي للأشياء، إنّه أشبه بتقمّ خطي نحو غاية مقرّرة <حولة>، أو كحزمة من المنحنيات الزمنيّة المتغايرة > أقوام متعدّدة الجنسيّات؛ فهو منقطع وانتقالاته منقطعة، وبذا فقد يضيّ الزمان بهذا المفهوم؛ المعنى على الوجود الإنساني الـ<يهودي>، أو قد يخفق في ذلك.

في سياق إمبريالي داعم انبثقت فيه النزعة <القوميّة الترابيّة> لدى يهود الغرب؛ يشغلها زمانٌ فيزيقي، ولحظةٌ زمنيّة شبحيّة متخيلة <متجانسة> من مواقع وأماكن توراتية وسردية مختلفة أيضاً، يمكن وضع تصوّر أولي لإشكالية تشكّل المكان/"أورشليم" في النص الشعري العبري. وفي قصيدة بعنوان "النّاسُ في العُتْمَة يَرَوْنَ دوماً" لـ"يهودا عميحاى" ١٩٨٠م، ملمحٌ وإشاراتٌ نصيّة تؤكّد إحساس الشاعر بتداخلات شخوصٍ صنعهم التقدم الروزنامي كما عبّر عنه "أندرسون" بهدف منح وجود الـ<يهودي> صلابة سوسيولوجيّة وتثبيتته في "أورشليم". والنص الشعري عبارة عن مكاشفة يوجّهاها الشاعر لـ"أورشليم" على هيئة رسالة خاصة مشوبة بنغمة المرارة، ويعتريها الكشف الإنساني للغفليّة الاجتماعيّة التي يمثلها "الدال"/"أورشليم" في مدلولاتها العقائديّة. أما فحوى الرسالة فيمثلها مفتتح النص في قوله: "النّاسُ في العُتْمَة يَرَوْنَ دوماً أولئك الذين في النّور". ولكن "عميحاى" يُترجم زمن التغيّير؛ ويشكّله عالم الاستعارة القديم/"التوراة".

إذ تنكشف تحولاته الفكرية في النص عبر إيقاع اللغة المنفلت بين المتناقضات في قوله: " تلك
حقيقة بالية، مذ تعاقب الليل والنهار، الناس والعتمة ونور الكهرباء".

"يقول عميحي:"

"الناس في العتمة يرون دوماً أولئك
أنذين في النور". تلك حقيقة بالية، مذ تعاقب
الليل والنهار، الناس والعتمة ونور الكهرباء،
حقيقة منتهزة على أيدي المحاربين
لسفك الدماء، حقيقة أتاحت للشقي
رؤية السعداء، وللوحيدين - المحبين في غرفة مضاعة للجمال.

حقاً بين ثغمة والنور تدور الحياة الحقيقية:
"أفقلت الباب"، قلت،
عبارة مهمة وحاسمة، لا تزال الكلمات في ذاكرتي،
لكنني نسيت من أي واجهة للباب قُلت،
من الداخل أم من الخارج.

ومن تلك الرسالة ولما سواها كتبت لك
أتذكر فقط طعم الدبق
المرطاب طابع البريد على لساني^(١).

فوسط التمثيلات التي تصوّر فوران الحياة وامتلائها بالمتناقضات، تظهر علامات
الاختلاف هذه (خواء العقائدي) عاجزة عن نقش تاريخ لـ "الشعب"/ "اليهودي"، أو أن تغدو نقاط
للجمع السياسي وتمثله <إسرائيل> أيضاً. فالتمثيلات صورة عن امتلاء الحياة الحقيقي

(١) יהודה עמיחי، שלוח גדולה: שאולות ותשובות، ע' 36، ת: الباحثة

ببناقضاتها (النور/العنمة، السعيد/الشفى، الداخل/الخارج). حيث يؤكد الشاعر أن وجوده يتمركز

في بينية تجعله في مواجهة مع مصيره وحيداً في قوله: وَمِنْ تِلْكَ الرِّسَالَةِ وَكَأ سِوَاهَا كَتَبْتُ لَكَ

أَتَذَكَّرُ فَقَطْ طَعْمَ الدَّبَقِ الْمُرِّ لِطَائِعِ الْبَرِيدِ عَلَى لِسَانِي".

من منظور تجاوري مع نص مبكر نسبياً يتكشف أن سلطة التوراة كانت ذات مركزية

وحضور قوي وكثيف. وذلك فيما يتعلق بتصوّرات الشاعر نفسه؛ لـ"وجوده"/هويته عام

١٩٦٧م. فهو وجود ثقافي مستمد من الوعد الإلهي والمزامير التوراتية؛ يتعالق أيضاً ومفردتين

مركزيتين في النسيج الثقافي العفائدي بوصفهما تهديداً بالنفي والانمحاء هما "التذكر والنسيان".

فـ"التوراة" هي سلطة^(١) التمثيل والسرد الجليل والمرجعية الأولى لبناء "الذات" في

الشعر العبري؛ إنها ماثلة فيه وذات جاذبية غريبة، فارضة نفسها بقوة كحق من الأفكار؛ تتقاطع

وتتطور في إنشاء موحد لخلق تجربة إنسانية متخيلة ومتجانسة في آن واحد. لذا من الممكن أن

توضع في متناول التحليل والتأويل كونها مرجعية أولى في تشكيل النص الشعري العبري؛ حيث

تقوم على تحويل الفضاء/"أورشليم" إلى مكان دون أي اعتبارات لأي وجود آخر.

ومن هنا فإن كيفية امتلاك المكان/"أورشليم"، إنما هو الـ "دال" التوراة لانبثاق الجماعة

<اليهودية>؛ قد تمّ تصوّره كمشروع أو كشكل من الرؤيا والبناء معاً؛ وهذا مدعاة للنظر

باستمرار في شروط الحاضر السياسي، مهمته جعل "أورشليم" عاصمة أهدية لـ<إسرائيل> وكذلك

إدراك نظام العالم بكنيئته السياسية والفكرية والثقافية والاقتصادية، أما التدّخل الإبداعي -شعر-

(١) السلطة : مصطلح أساسي عند "فوكو" ويقصد به: مجموعة علاقات القوى التي تحكم مجتمعا من المجتمعات، من منظور تاريخي

بحث، [...] ومفهوم السلطة عند "فوكو" لا يُعنى بتحديد طبيعة السلطة ولا ماهيتها وإنما يعني بها الممارسات التي تؤدي إليها، ومن

خلال العلاقات غير المتوازنة، والأفعال وردود الأفعال المتضاربة التي تؤدي إليها هذه الممارسات. للمزيد انظر: محمد علي

الكردى، نظرية المعرفة والسلطة عند ميشيل فوكو، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص ٢٧٧

فإنه يكشفُ على نحوٍ حياديٍّ أو قد يبدو حيادياً عن حسِّ إشكاليٍّ قائم ما بين الكيفيّة التي يتمّ بها فعل التمثيل/النص الشعري؛ وبين حضور الـ<يهودي> الإسرائيلي وهويته في الزمان الاجتماعي بعد أن تمّت صياغته/"الذات" كـ"موضوع" بفعل التمثيلات المختلفة وأهمها تمثيلات "التذكّر والنسيان".

والسؤال الجوهرى الذي تطرحه الدراسة: أي نوع من الحاضر هو حاضر<اليهودي> في "أورشليم" إذا كان سيرورة متواصلة من التغلب على زمن "التوراة" التكرار الشبهي وتذليله وقهره؟ أيمن للفضاء التوراتي- الزمان القومي لـ<اليهودي> الإسرائيلي أن يكون مثبتاً وواضحاً على نحوٍ مباشرٍ أم أنه سوف يُخفق في ذلك؟ وكيف نقل النص الشعري العبري مرجعيات وتشكيل الـ<حجود> وجودهم الخاص بمحاولاته وإشكالاته العقائدية والتاريخية والسياسية وغيرها؟؟ وهل ثمة شكل جديد للزمن في النص الشعري هو شكلُ زمنٍ آخر؟ ما طبيعته؟ هل هو ثقافي مثلاً يغرب التوقعات نحو زمنٍ آخر جديد؟

- تمثيلات التذكّر والنسيان

لعلَّ أبرزَ التمثيلات على الإطلاق في بناء ثقافي بقصد تثبيت <إسرائيل> والتغلب على الزمن الشبهي. الفارغ هي تمثيلات "التذكّر والنسيان". ففي نص مبكر لـ"يهودا عميحي" بعنوان "إن نسيبتك أورشليم"^(١) يتبين تحقق الفكرة السياسية^(٢) عند الحد المتجانب للتوجه النصي ما بين

^(١) في المزمور المئة والسابع والثلاثين (٣٠،٢٠١): "على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، ومعذبونا سألونا فرحاً قائلين: رنموا لنا من ترنيمات صهيون. فكان الجواب في المزمور نفسه (٦٠،٤): "كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة، إن نسيبتك يا أورشليم تتساني يميني، ليلصق لماني بحنكي إن لم أذكرك إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي" الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس، مصر، الإصدار الرابع، ط٢، ٢٠٠٢ م، ص ٦٩٠.

^(٢) إن فكرة إعادة اليهود Restoration of the Jewes كان مشوه اهتمام بريطانيا بفكرة الألفية Chiliaستية التي طورتها عقيدة المخلص المنتظر الأنجليكانية والعقيدة الانجيلية، ولذا كانت فكرة "الإعادة" الجسدية والدينية تفهم على أنها جزء جوهرى من خطة خلاص العالم الإلهية وشرط لحلول مملكة المسيح، [...] وكانت تشكيلات القوى السياسية في العالم تقود إلى نتائج مختلفة حول أي أمة من الأمم أو أي حاكم من الحكام سيختار أداة للعناية الإلهية، وعندما دخل نابليون أرض مصر ثم زحف إلى

طوباوية "الثوراة" والإسقاط السياسي والاجتماعي بتوحيده المختلفة عبر المنطوق "لتنسني/

تتذكر" يقول "عميحاي":

لتنسني يميني،
إن نسيبتك أورشليم.
تنسني يميني، تتذكر شمالي
تتذكر شمالي، تنقبض يمينك
وتفتت شفتاك عند البوابة عن ابتهامة

أتذكر أورشليم
أحرر من الخوف، تتذكر حبيبي،
تبعثر شعرها، تغلق نافحتي
تنسني يميني
تنسني شمالي

لن أصقح عن الأسوار، إذا لم تهب نسائم الغروب
لن أغفر للبخر، لن أغفر لروحي
تنسني يميني
تغفر شمالي
أنسى الحياة
أنسى أمي:

لتنسني نمي
إن نسيبتك أورشليم
أمنح جيبك وأنسى جبيبي.
يتحول صوتي
في المرة الثانية والأخيرة

فلسطين (١٧٩٨م) بدا وكأنه منفذ الإرادة الإلهية، ... انظر: الكزاندر شولش Alexander scholch، تحولات جذرية في فلسطين،

١٨٥٦م-١٨٨٢م، ص ٧٦ / ص ٧٧.

غَيْرَ كُلِّ الْأَصْوَاتِ لِصَوْتِ مُرْعَبٍ،
أَوْ لِلْخَرَسِ^(١)

من منظورٍ طباقٍ مقارنٍ يمكن تأمل المنطوقات الأدائية^(٢) *performatives* للنص الشعري العبري كونها تقود إلى أسئلة عن الكيان وسوسولوجية "الذات" في تموقعها في المكان؛ وكذلك فإن تأويل نصوصٍ شعريةٍ متفاوتةٍ تسهم في فهم سيرورة^(٣) تعيين "هوية" المكان/"القدس"، كون الآخر/"الفلسطيني" هو مبدأ لتعيين الهوية ومبدأ أيضاً لفهم "الذات".
وفي نص شعري بعنوان "إذا نسيتُ القدس" يقول "سميح القاسم":

لَتَسْتَلِي يَمِينِي
إِذَا نَسِيتُ الْقُدْسَ
وَلَتَخْلُدُ عَلَى جَبِينِي
وَصَمَةٌ عَصْرِ الْمَوْتِ وَالْجُنُونِ
وَلَتَنْسَ وَجْهِي الشَّمْسُ
وَلَتَنْعَبُ الْبُومُ عَلَى صَوْتِي وَأَطْفَالِي وَرَزَقُونِي
إِذَا نَسِيتُ الْقُدْسَ!
يَا أَيُّهَا الْغَزَاةُ،
قُبُورُ أَسْطَافِي وَدِفْءُ النَّيْتِ، لَا إِلَهَ

(١) اليهودية عميحي، عكشيو برعش، הוצאת שוקן، ירושלים، תל אביב، 1968، ت: الباحثة

أيضاً في مجموعة: اليهودية عميحي، שירי ירושלים، הוצאת שוקן، ירושלים ותל אביב، 1987، ע' 12،

(٢) مفهوم المنطوق الأدائي *performative utterance* طوره الفيلسوف ج.ل. أوستن *J.L. Austin* واقترح تمييزاً بين نوعين من المنطوقات الإخبارية *constative utterance*، والمنطوقات الأدائية *performatives* [...] والأدائية ومفهوم الأدائية يوجزه جوناثان كولر بنقاط هي بـ: ١- كيف نفكر في الدور المشكّل للغة ٢٤- كيف ينبغي أن نتصور العلاقة بين التقاليد / المواضع الاجتماعية والأعمال الفردية ٣- كيف ينبغي للمرء أن يتصور العلاقة بين ما تفعله اللغة وما تقوله ٤٤- كيف يمكن أن نفكر في الحدث في عصر ما بعد الحداثة ٤ إن نموذج الأدائية يقدم طرْحاً معقداً إلى حد كبير للقضايا التي يتم التصريح بها مراراً بطريقة فجّة كما في الحدود غير الواضحة بين الحقيقة والخيال" انظر: جوناثان كولر، مدخل إلى النظرية الأدبية، ص ١٣٣-١٤٤.

(٣) هنالك ثلاثة شروط هي أساس لفهم سيرورة تعيين الهوية: أولاً: أن توجد -الهوية- يعني أن تكون في علاقة مع أخرىة ما. ثانياً: إن مكان تعيين الهوية ذاته، حيث يكون واقعاً في إسار التوتر بين الحاجة والرغبة، هو فضاء انشطار ثالثاً: إن مسألة تعيين الهوية ليست أبداً مسألة تأكيد هوية متعينة مسبقاً، ولا هي نبوءة تحقق ذاتها. إنها على الدوام إنتاج صورة للهوية وتغيير للذات باتجاه اتخاذها الصورة. انظر: هومي بابا، موقع الثقافة، ص ١١٠.

حَبَّيْ الَّذِي يَنْمُو، فَحَازِرُونِي
يَا إِلَهَا الْغُرَاةِ
وَلْتَنْسَ وَجْهِي الشَّمْسُ
وَلْتَنْسَنِي يَمِينِي
إِذَا نَسِيتُ الْقُدْسَ! (١)

إنَّ ما يجسده النصان في لحظة تعيين الـ "هوية" هو إضفاء ثبات "الذات" وترسخها في المكان التاريخي "القدس"/"أورشليم"، إذ يضيفي اللفظ "لْتَنْسَنِي" على النص طابعاً درامياً في تكرار معمق وموجه لنفي هوية "الآخر" المتبادل سواء عند "القاسم" أو "عميحي". فمن خلال الإطاحة باستقرار "الأنا" بفعل "النسيان" الناجم عن الزمن الفارغ /عدم امتلاء الزمن؛ يصبح للتذكر/الذاكرة فاعليتها التي تعبّر عن التكافؤ بين الصورة و"الهوية" عند "عميحي" تحديداً.

أما "القاسم" فلا يقابل الفعل الأدائي "لْتَنْسَنِي" أي أفعال مواجهة أخرى كون الذاكرة الجمعية مصحوبة بقناعة الحضور وفاعليته واستمرار توجهه وديمومته. إنها بصورة أو بأخرى تعبير عن امتلاء الزمن في المكان/القدس؛ في حين تظهر الذاكرة المبهتة بالنسيان لدى تجاور حدثي "النسيان والتذكر" عند "عميحي"؛ تظهر على نحو آخر يتمثل في تغيير قابلية إدراك وفهم شخص الـ <يهودي>/إسرائيلي؛ بل وعلى تغيير الحدود والمصطلحات القوة/الضعف، العقيدة/السياسة، السوي/غير السوي الذي يمكن إدراكه من خلالها. وفي هذا السياق يلح السؤال الآتي: هل صوت النص هو صوت <اليهودي> الذي كان على أنهار "بابل" أم صوته القادم من عمق أوروبا وروسيا؟ (٢).

(١) سميح القاسم، الأعمال الكاملة للشاعر، دار سعاد الصباح، الكويت، ج١، ١٩٩٣م ص ٦٢٠.

(٢) بعنوان "تصائح عبد المعطي حجازي" جاء قوله: نحن نريد أن يترجم لنا شعر ناتان ألترمان، واسكندر بن، وشلونسكي، ويهودا عميحي، نريد أن نعرف كيف تحول هؤلاء الشعراء الروس الذين بدؤوا حياتهم الشعرية بالرومية إلى كتابة الشعر بالعبيرية، نريد أن نعرف كيف يستطيع الشاعر أن يغير لغته في عشرين عاماً ومع ذلك يظل يكتب الشعر؟ [...] إن الصراع سيكون طويلاً لأنه

وما يعمق من فاعلية تغيير إدراك الفهم المتبادل بين الـ < يهودي > وذاته؛ هو الزمنية الخاصة التي لا يمكن فيها الإطاحة بـ "الذات" عبر فعل "النسيان" دون مجاورة فعل "التذكر"، كفعل أدائي مساند للنفي أو الغياب أو الاختفاء الذي يشكّله: "تَسْنِي يَمِينِي ، تَتَذَكَّرُ شِمَالِي" بحيث يمكن للشاعر أو للـ < يهودي > أن يهدم من خلال هذين الفعلين الأدائيين المتضادين؛ الإشباع اللاواعي النرجسي المنحرف الخاص بالتحديقة^(١) gaze العربية/ الفلسطينية <العنصرية> التي تُنكر عليه حضوره ووجوده في المكان/"القدس". وذلك عبر تحديقة مضادة تُردُّ على أعقابها إلى "الذات" الجوانية؛ تشجبُ بها وتستكُرُّ تلك النظرة <التمييزية> علة وجوده واختلافه في المكان. أما الكيفية فإنها تتسحبُ عبر ضرب التذكر التوراتي والتكرار للمقولة: "لِتَسْنِي يَمِينِي إِنْ نَسِينُكَ أُورُشَلِيمَ"، فهي فاعلية الفعل الأدائي المضاد، وتكرارُ المقولة التوراتية، وهي سلطة التمثيل موجهة على نحو "أن النسيان لم يحدث يوماً طالما أن فاعلية التذكر التوراتي ماثلة على الدوام".

مما يؤكد أنه يجب إعادة التفكير لا بتصور "الذات" لذاتها فقط، وإنما في تصوّرها للمكان أيضاً كونه الفضاء الذي يرسمه الشاعر في نصّه، حيث تصبح آخرية الهوية/عربية/فلسطينية في

صراع تاريخي معقد لن ينحسم قبل أن ينضج، فلندخل مسلّحين والوقت أمامنا" - نصائح عبد المعطي حجازي، روز اليوسف ٢٢/٣/١٩٧١م نقلا عن جريدة البديل، السبت ١٦/أغسطس/٢٠٠٨م.

(١) التحديق *The Gaze*: هو جزء من منظومة مفاهيم المرأة، وتكوين الأنا، [...] وهو مفهوم يعود إلى المنظر النفسي "جاك لاكان" وإلى المفكر الفرنسي أيضا ميشيل فوكو [...] تتفاعل في عملية التحديق إشكاليات النظر عموما: السلبية والإيجابية، الأنا والصورة (النرجسية)، الأنا والآخر وما يصحب التفاعل من خوف وانحراف معرفي. ومع ذلك يبقى التحديق المكون الأساس في قيام الأنا كفرد، ويهيئ لها العبور من خلال اللغة إلى النظام الرمزي والاجتماعي الثقافي" انظر: ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط٣، ٢٠٠٢م، ص ٩٤ ص ٩٥

استخدمت لورا مالفي (١٩٤١م) "الحلقة السينمائية" في مقالة بعنوان "اللذة البصرية في السينما المردية" (١٩٧٥م) وهو عند "سجيموند فرويد" (١٩٣٩م-١٩٥٦م) *Voyeurism* بمعنى استراق النظر؛ استخدمه "فرويد" لتحليل الإشباع الشهواني، [...]. استخدم المصطلح في النظرية السينمائية التحليلية النفسية بمعنى العمليات اللاواعية التي تحدث عندما ينظر المشاهد إلى الصورة على الشاشة. المصدر: صوفيا فوكا، ربيكا رابت، النظرية ما بعد الحركة النسوية، ت: جمال الجزيري، تقديم: إمام عبد الفتاح، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ع ٤٥٠، ط١، ٢٠٠٥م، ص ١٥٩، ص ١٦١.

التشكيل النصي في قول "عميحي": "يَبْدُلُ صَوْتِي، فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وَالْآخِرَةِ، غَيْرَ كُلِّ الْأَصْوَاتِ إِلَى صَوْتِ مُرْعِبٍ، أَوْ لِلْخَرَسِ"؛ هي الحضورُ القلقُ داخل الذات الـ«يهودية» وهي النفيُّ والتهديدُ معاً، تتحول مجتمعةً إلى نوع من التوتر الوجودي، مؤكدة على أن تمثيلَ "الذات" يتم عبر لفظ "توراتي" متعالٍ في الأساس؛ إنه محاولة الـ«يهودي» الشاعر للإمساك لغوياً بظلاله وآثاره في المكان ولكنه غيرُ موجودٍ بتشخصاتها. والتمثيل بوصفه شكلاً من أشكال تعيين "الهوية" فهو أشبه ما يكون بالمخاطرة عند النظر في مرآة مشروخة؛ تلك اللحظة يتمثل فيها الزمنُ الشبحي أو اللا وجود واضحاً جلياً لدى وجود العربي/ "الفلسطيني" وبالأحرى في مقاومة النفي المستمر.

وما لا يبدو في خطاب "عميحي" الشعري أو ما يحويه الخطاب قصداً هو: "منظور العمق" أو التمرکز على "اللوغس" ^(١) (Logos). أو "الحق التاريخي" الزائف الذي يرتبط بشدة بـ"الدال" القروسطي "أورشليم"؛ فالمفردة الشعرية "لِتَسْنِي" أولى مهماتها تأصيلُ الهوية في الاستعارات اللغوية المتعلقة بالمرآة أو محاكاة الهوية التوراتية؛ لذا يتحقق جينالوجيا العمق عبر احتجاز "الدال" اللغوي في وظيفته الرمزية، ويبني علاقة تشابه أو قياس بين "الدال" و"الملول" لخلق بعد شاقولي-توازن-ضمن "الملول". "أورشليم" التوراتية و"الواقع".

(١) اللوغس "Logos" أحد المفردات المعقدة متشعبة الدلالات والإيحاءات تعود إلى الموروث الإغريقي فلسفة ولغة، وهي عند "جاك دريدا" ترتبط بالتمركز، وهو من أهم مفردات طرح التفويض، أي "التمركز المنطقي": المرادف الحقيقي للتمركز الصوتي اللفظي. [...] انطوى اللوغس على بعد بلاغي أدبي؛ فهو في معانيه المختلفة أدى بالمفكرين إلى إدراك الاختلاف القار بين الوجود العيني الواقعي وتمثيل هذا الوجود لفظياً. انظر: ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص ٢١٨ / ص ٢٢١. و Logocentrism: بطل المصطنع حرفاً مركزية اللوجوس. هي كلمة يونانية تعني "الكلمة" و"التمركز" أما "دريدا" فيعني باللوجوس؛ اسم الإحالة إلى معنى خارج النص. ستيوارت سيم، بورين فان لاون، أقدم لك النظرية النقدية، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي لترجمة، القاهرة ع: ٨٣٩، ٢٠٠٥م، ص ٩.

فالحظة الزمنية ما بين "التذكر والنسيان" هي لحظة تعيين الهوية التي تُمَدُّ "الذات" بإحساسها بالواقع، تلك لحظة استيهامية بالطبع لكنها تطيح بالفراغ الزمني عبر الفعل "لننسى" وارتباطه بشدة بالدال "أورشليم"، وبين تلك الشاقولية التي تتأتى عبر الفعل المضاد "تتذكر"؛ كاعتراف بجوانبيتي، بعمق شخصيتي، عبر تواصل الوعي أو استمراريته لدى الـ > يهودي< الإسرائيلي....؛ ذلك الوعي بالماضي ليكون الحاضر؛ فهو يوحد تلك الأفعال المتباعدة لديه بهدف تمثيل صور لذات موحدة، والتغلب على شبحية الزمن بخلق زمنية متجانسة مهما كانت المواد المسهمة في إنتاج هذه الأفعال. والشاقولية محدّدة مسبقاً ومحتجزة في "الدال" وفي وظيفته التوراتية الرمزية. ويمكن تحديد ترسيماتها أيضاً على النحو الآتي الذي يؤكد تهديد البينية "الفراغ" التي تنجم عن لحظة التعيين/الهوية ما بين فعل "التذكر والنسيان":

الأرض /فلسطين/أورشليم

النسيان _____ الزمن الفارغ المتجانس ٢٠٠٠ عام _____ التذكر

ومن منظور تجاوري داخل نفس الثقافة الإسرائيلية ما بين زمنية ١٩٦٧م و١٩٩٨م في نص آخر بعنوان "أورشليم أورشليم، لم أورشليم" المقطوعة (٩) من ديوان "مفتوح معلق مفتوح لـ "سميحاي"؛ تتكشف تحولات "الذات"/"الهوية" وخلقها في إطار تحولات/ تمثيلات "أورشليم"، وذلك في إطار زمنية وجود الـ<يهودي> الإسرائيلي، حيث يُظهر "اللوعوس" في النص تقهقر مفعولية ضمير المتكلم إزاء سيطرة شرط الصراع مع العربي/"الفلسطيني"، مما دفع "سميحاي" من شعراء جيل الدولة- إلى حل التوتر السياسي بأشكاله المختلفة في إطار متعالٍ غير سياسي، كما لو أن "أورشليم" أبنية ومتعالية؛ لا تؤخذ الأخذ الأكمل- إذا جاز التعبير- إلا على مستوى ميتاأرضي. ولكنه إطار يفزع الشاعر فيه لتوبيخ فكرة تعالقه مع "أورشليم"

العقائدية التي تبرز من التوراتي القديم، ويجد أن مصيرها الأخير هو الانفصال عنها وليس التوحد معها.

يقول "عميحي":

"كَيْفَ جَلَسْتَ وَحِيدَةً؟" ...
يَنْدُبُ النَّبِيُّ أُورُشَلِيمَ.
لَوْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ، أَتَعْتَرِيهَا النَّشْوَةُ لَدَى صُرَاخِهَا؟
أَمِنْ لَذَّةٍ؟ أَمْ مِنَ الْمَمِّ؟ وَمَا الَّذِي يَجْتَذِبُهَا؟
مَتَى تُغْتَصَبُ وَمَتَى تَفْتَحُ بَوَابَهَا رَاغِبَةً؟ ...
وَكُلُّ عَشَّاقٍهَا يَتَخَلَّوْنَ عَنْهَا، تَارِكِينَ لَهَا
أَثَرَ الْعَشْقِ، قَلَائِدَ وَأَفْرَاطًا، وَبُرُوجًا وَدُورَ عِبَادَةٍ
بِطِرَازٍ إِنْطَالِيٍّ وَإِنْجِلِيزِيٍّ وَرُوسِيٍّ وَإِغْرِيْقِيٍّ وَعَرَبِيٍّ
صُرُوحًا وَنُقُوشًا، بَوَابَاتٍ مَزْخَرَفَةٍ، وَنَقُودًا
مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، مِنْ خَشَبٍ وَحَجَرٍ، بَشْتَى اللَّوْلُوانِ.
وَكُلُّهُمْ يَتْرُكُونَ لَهَا تَذْكَارَاتٍ وَيَتَخَلَّوْنَ عَنْهَا ...
أَرَدْتَ مُحَادَثَتَهَا مَرَّةً ثَانِيَةً، وَلَكِنَّهَا ضَاعَتْ بَيْنَ
الرَّاقِصِينَ وَالرَّاقِصَاتِ، الرِّقْصُ يُبَدِّدُ الْجَمِيعَ.
أُورُشَلِيمُ تَنْتَظِعُ لِلسَّمَاءِ فِي عِلْيَانِهَا فَقَطْ
وَلَيْسَ لِأَحْيَانِهَا الْبَشَرُ،
هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ؛ تَنَامُ وَحِيدَةً
وَتَجْلِسُ وَحِيدَةً، وَتَتَنَصَّبُ وَحِيدَةً، وَتَرْقُصُ وَحِيدَةً^(١)

ولعل أهمية هذه التحولات/التمثيلات هو انعكاس "الذات" في تطورها في الوعي الرمزي، فالشاعر يرسم في نصه السابق "إِنْ نَسَيْتُكَ أُورُشَلِيمَ" فضاءً خطابياً لنص شعري تنبثق منه "الأنا الواقعي" كونها تأكيداً توراتياً متأصلاً في شخص الـ<يهودي> الإسرائيلي الصهيوني،

(١) اليهودية عميحي، فتوح سغور فتوح، اليهودية عميحي، فتوح سغور فتوح، الهضات شوقن، يروشليم وتل- ابيب، ١٩٩٨ع/ ١٤٦ / ١٤٧

إذ تكون التحديقة لحظة تشكلها من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج في تعاقب وتزامن شبحي ولكنه منسجم إلى حد كبير مع "الذات" بفعل إرادة "القوة" ١٩٦٧م.

أما في النص "أورشليم أورشليم، لِمَ أورشليم"، فيتضح انزياح "الأنا الشوفي" المسيطر توراتياً على النص السابق، ليحل مكانه "الأنا الواقعي" الذي يفرضه حاضِرُ الشرط الصراع مع العربي الفلسطيني؛ إذ تلحُ استعارة المنظر الخارجي- بوصفها المنظر الداخلي لهوية الـ <يهودي> <الشعب> <القومية>؛ تلحُ على مسألة الوضوح الاجتماعي المربك والمحير؛ فالصراع مع "الآخر" وعمق إحساس الـ <يهودي> بتناقض وجوده بزرع الاضطراب في راهنية الحاضر <القومي> خاصته في "المكان"؛ ويؤدي لخلخلته وتشويشه عبر تحولات "المكان" واستنطاقه وكأنه رجوع صدى مردداً_ الأنا الواقعي؟؟ - بنوع من مسائلة الهوية في قوله:- "أرنتُ مُحَادَثَتَهَا مَرَّةً ثَانِيَةً، وَلَكِنَّهَا ضَاعَتْ بَيْنَ الرَّاقِصِينَ وَالرَّقِصَاتِ، الرِّقْصُ يُبَدِّدُ الْجَمِيعَ".

إذ تكون التحديقة لحظة تشكلها النصي من الداخل إلى الداخل فقط. نظراً لأن "أورشليم" في النص ليست مكاناً أو جغرافياً وإنما رمز/استعارة؛ أو هي صورة أبدية (Eternal For) وبمعنى آخر هي في اللاوعي جوهر لا يمكن تغييره، إنها صورة أفلاطونية (Platonic) لواقع أسمى من الأشياء المادية. وهي محلقة فوق الصراع دوماً، ومن وجهة نظر "صيحاي" بلن يفضي الصراع لشيء ولن يحسم لصالح أي من الطرفين؛ فـ "أورشليم" تمتلك مفاتيحها الخاصة التي لم تسلمها لأي من الغزاة، إنها مفاتيح سرية ولعلها من وجهة نظره سماوية^(١).

(١) ثمة اختلاف بين تساؤل عن المعنى في نص ما، والمعنى لكلمة ما "المنطوق"؛ فيمكن أن تعني كلمة "رقص" عند "صيحاي" : تادية حركات جسدية إيقاعية تعاقباً مشكّلة ومنسجمة، ويمكن أن نفترض الأكثر من ذلك أيضاً؛ هي المعنى أو التحرينات لنص ما أي: أن "صيحاي" يقترح عبث أو تفاهة الأفعال السياسية <اليهودية> الإسرائيلية التي تتعلق بامتلاك "أورشليم" والاستحواذ عليها.

ومؤدّي ذلك يكشفُ عن ازدواج الهوية <اليهودية> الاسرائيلية: عن الاختلاف بين الهوية الشخصية كونها: - إلماعاً إلى واقع هو واقع الصراع _عربي/فلسطيني> و<يهودي> إسرائيلي-؛ أو أن- تكون "الهوية" حدساً بكيثونة تستمدُّ مقوماتها توراتياً، ومثل هذه الهويات الثنائية تعمل في نوع من الانعكاس النرجسي لـ الواحد في الآخر في صورة متذبذبة تتجاذب فيها المصلحة أو الغريزة الفردية، والإرادة العامة سياسية كانت أم ثقافية أم عقائدية. مما يجعل سؤال "الذات" ضرورة ملحة: ما الذي يريده الـ<يهودي> الإسرائيلي الصهيوني؟

يريدُ مواجهة "الآخر"/العربي/الفلسطيني" مواجهةً يُضفي عليها طابع الموضوع؛ ورؤيته على أنه النفي الضروري؛ لهويته ومركزيته في المكان مهما بدت أصيلة ثقافياً وتاريخياً وعقائدياً في توافقتها الزماني والمكاني.

على هذا النحو تتشكل خلخلة إيمان الـ<يهودي>... بالواقع حين يفرض شروطه، فالمكان/"أورشليم" في النص يتخلى عن كونه فضاء صالحاً للعيش الإنساني للـ<يهود> الإسرائيليين؛ لأنه تشكل في وعي مجازي استعاري وزمنٍ شبحي لا يمكن تجاوزه أو القفز عنه إلا في إطار معطيات "القوة" وهذه الفكرة تشكل أكبر عائق أمام انسجام "الذات" الـ<يهودية> في المكان، بل وفي تشككها بالمسلمات التوراتية "الوعد الإلهي" لأن تكون مادة ملائمة ومفيدة للوجود والاستمرار في المكان/"أورشليم".

وفي تجاور تمثيلات نصية أخرى لـ "عميحي" تتأكد علاقة <اليهودي> الملتبسة بـ "أورشليم"، بين ثنائيات هووية ضدية مزدوجة مهددة لوجوده واستمراريته في المكان أيضاً، إنه تهديد موجه لا نحو الـ<يهودي> الإسرائيلي، وإنما نابغ من صراع في جوانبته. وفي قصيدة بعنوان "أورشليم ١٩٨٥م" من ديوان "من آدم ولآدم تعود" ١٩٩٨ تكشف تمثيلات النص أيضاً عن ممارسات طقسية عقائدية يُقصد منها التلويح بعلائقية لها طابع القداسة والروحانية العميقة،

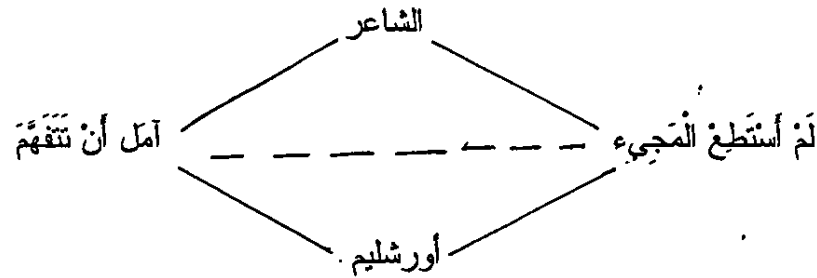
وتواصل فحواء اعتذارية المكان/"أورشليم" من الـ<يهودي> عن توقه الشديد وحنينه وأمله وفجيئته معاً بأن المتخيل لم يحدث، وأن الزمن الشبحي عائق أمام طموح الـ<يهودي> وأمله في تحقيق مأربه وهو متضمن في الجملة الشعرية: "لم أستطع المجيء.. أمل أن تفهم".

يقول "عميحي":

تَوَسَّلَاتْ قَابَعَةً فِي شُقُوقِ الْحَائِطِ الْغَرْبِيِّ
فُصَاصَاتُ وَرَقٍ مُجَعَّدَةٌ وَمُتَرَاصَّةٌ.
فُصَاصَةٌ تَقْبَعُ مُنْفَرِدَةً فِي جَوْفِ بَابِ حَدِيدِي عَتِيقٍ
مَخْبُوءٍ يَصْفَحُهَا بِغُصْنِ يَاسْمِينٍ:
"لَمْ أَسْتَطِعِ الْمَجِيءَ
أَمَلٌ أَنْ تَتَفَهَّمَ"^(١).

ولدى توزيع الوحدات اللغوية في النص يتأكد أن ثمة تمثيلاً أو إعادة حضور وتقديم

للهدم السياسي في استراتيجيّة "فن التكرّر" على النحو الآتي:

إنّ توزيع الوحدات اللغوية على هذا النحو تمتحن وجود الـ<يهودي> بطريقة الاستبدال، وتتمثل هذه الطريقة في استبدال الموقع بآخر في تعيين القسم الذي تنتسب إليه، فـ"الشاعر" و"أورشليم" ينتسبان لتاريخ توراتي ديني ويقعان معاً موقعاً واحداً، والنتيجة المنطقية

(١) اليهودية عميحي، يروشليم ١٩٨٥، "مأدم آتاه وائل آدم تشوب" يهוצאת שוקן، يروشليم وتل أبيب، 1998. ع" 46، ت: الباحثة.

للخُلي عن المعنى التاريخي والحضاري لـ: القدس/العربي/الفلسطيني "إنكاره ؛ هي الاهتمام
بالنموذج الصوري فقط، أي الصياغة الشكلية المجردة لـ "التوراة" دون أي سياق حقيقي يتعلق
بـ "المكان" في الراهنية الزمنية والتاريخ والحضارة ونفي كل ما يتصل بهذه المقولات.

لذا فالمقولة الشعرية: "قَصَاصَةٌ تَقْبَعُ مُنْفَرِدَةً فِي جَوْفِ بَابِ حَيِّدِي عَتِيقٍ"، والمقولتان:
"لَمْ أَسْتَطِيعَ الْمَجِيءَ، أَمَلْتُ أَنْ تَتَفَهَّمْ"؛ تشكّلان في النص الشعري خطاباً ذا علاقة تباينية
واستراتيجية، وليست علاقة أصلية مع الواقع/السياسة. وإنكارُ موقع الجملة المفرغة من المعنى
أو الجمل الكاذبة -الدال في حقل الآخر- لهما المكان الذي تنطق منه "الذات" أو يُنطق بها، حيث
تبدو اللغة فيه مسكونة بتهديد "الآخر" العربي/الفلسطيني. وبحسب "ليئة بيرتس" "يستخدم
"عميحي" في قصائده عن "أورشليم" رموزاً تعكس في ظاهرها نزعة إنسانية قومية، إلا أنه
ينحرف في تشكيلها لتسهم دلالاتها في مناهضة الحرب. لقد عُرفت "أورشليم" "عميحي" كقصيدة
احتجاج يدعو فيها لمقاومة أفكار جمعية وراسخة ومسلمات تتسبب، لا محالة، في حرب مجهولة
الأسباب، [...] فـ "عميحي" يختارُ رموزه من محيطه، ويشحنها بدلالات جديدة تعزّزُ موقفه
المناهض للحرب التي تؤرقه (١).

ومن منظور مقارن وفيما يتعلقُ بتمثيلات سيرورة تعيين "هوية" العربي/الفلسطيني
وصراعه في المكان/القدس؛ يعمّق نصُّ القاسم "إِذَا نَسِيتُ الْقُدْسَ" من وعي "الذات" بانكسارها
عبر التكرار -لنتسني- (٢) التي تفصح عن إمكانية الـ "هوية" واستحالتها، حضورها وغايتها

(١) لاه برك، اتيكاه واسماتيكاه - בעייתיות בהוראת שירי ירושלים שכתבו משוררים לא יהודים ، מאמר. מעוף ומעשה
במכללת אחוזה، ע" 13-30، 2000، تز الباحثة

(٢) في قصيدة بعنوان "إله أورشليم" نُشرت في ديوان "الأردن على الصليب" عام ١٩٥٧ يقول "معين بسمو": "لنتسني يميني/لنتسني
عidon شعبي المفردة/ إذا نسيت /إن أغرس الطريق/ لصدر يباراتنا ونكروم/ سيفاً من الجحيم/ في عيني إله أورشليم". ومن وجهة
نظر "غالي شكري": "في "إله أورشليم" يمتش الشاعر - ربما لأول مرة في شعره - لغة صرية في مزمار داود يقسم فيها اليهودي
بأنه ينمى يمينه لو أنه نسي صهيون. هذه الاستعارة الخارجية هي النسيج الشكلي للحوار بين الشاعر وإله أورشليم. وهي تحقق له

وكذلك تسيدّها في نفس الوقت في المكان/"القدس" في سيرورة زمنية وخطّ تاريخي متواصل عبر المقاومة بأشكالها المختلفة. وعلى النقيض تماماً من نص "عميحي" فالتحدّية الحانقة التي يوجّهها نص "القاسم" للآخر <اليهودي> فإنّها تصدرُ عن "ذات" واعية لموقعها في سردٍ تاريخيٍ تعاقبيٍّ وزمنية متجانسة في التشكيل النصي وقوله: -يَا أَيُّهَا الْغُزَاةُ، قُبُورُ أَسْلَافِي وَدِفَاءُ الْبَيْتِ، لَا إِلَهَ حُبِّي الَّذِي يَنْمُو، فَحَازِرُونِي يَا أَيُّهَا الْغُزَاةُ- وهي بالطبع "ذات" لخطابٍ عنيفٍ من السخط لا يظهرُ على الإطلاق عند نظيره "عميحي"، لأنه عند "القاسم" ينبثق من الوعي الحديّ لحركة التاريخ التعاقبيّة، تاريخه الخاص الذي شكّل وجوده واستمراريته في الأرض، بعيداً عن أية فكرة عقائديّة إثنية أو سياسيّة أو إمبرياليّة براجماتيّة. حيث تصبح ترسيمة نص القاسم على هذا النص:

العربي الفلسطيني/ الزمن الممتلئ

فلسطين/القدس _ال_ز_م_ن_ال_م_م_ت_ل_ئ_الحاضر

ثمة ملاحظة مهمة ومشاركة تتعلق بالنصين "القاسم" / "عميحي"، تمنحُ بدورها الصراع شكلاً ثقافياً فريداً؛ فاستعارة اللفظ "لِتَسْنِي" من الحقل التوراتي نفسه في إطار التباين العقائدي والثقافي والعرفي للشاعرين؛ فيها تأكيدُ مسألتين: الأولى _ التبادل النفسي الذي يبني علاقتهما ويتخللها نوع من الاستيهام البارائوي^(١) _ *paranoia* ، استيهام يكشف بدوره عن رغبة التملك بلا حدود للمكان/"القدس"/"أورشليم"؛ حيث يبني _الاستيهام_ ويتحقّق لحظة التقاء

كل أسطورة أو موروث شعبي في الشعر، سعة موضوعية تضم قضيتيه برحابة إنسانية. انظر: غالي شكري، أدب المقاومة، ص ٤٢٢.

(١) الاستيهام *fantasy* هو في التحليل النفسي، سيناريو خيالي يكون الشخص حاضراً فيه، حيث يصوّر بطريقة تتفاوت في درجة تحويرها، وبفعل العمليات الدفاعيّة، تحقيق رغبة ما، وتكون هذه الرغبة لا واعية في نهاية المطاف، ويظهر الاستيهام بوجوه مختلفة، فقد يكون واعياً، أو حلم يقظة وقد يكون لا واعياً أو أصلياً. انظر: هومي.ك.بابا، موقع الثقافة، ص ٨٧.

نظراتهما الأصلي العربي/الفلسطيني؛^١ واليهودي/الإسرائيلي على هيئة (المستوطن/الحلوي) حانقاً ومدافعاً من أنهم -الفلسطينيون- يريدون أن يأخذوا مكاننا. وهذا صحيح، لأن ما من فلسطيني/عربي إلا ويحلم دوماً بأن يحل مكان المستوطن/الحلوي الـيهودي/الإسرائيلي، دوائرية صراعية لا يمكن تجاهلها أبداً؛ لعبت التمثيلات بتتويعاتها المختلفة تعضدها "القوة" دوراً عميقاً وخطيراً في إيجادها.

المسألة الثانية: أن قوة وجود الآخر وعمقه في النصين (القاسم -سند عميحي) هي سيرورة "الذات" في اللغة، سيرورة تفرضها "القوة"، مؤداها إضفاء طابع الموضوع على الصراع حول المكان/أورشليم". وهذا يجعل السؤال الذي يطرحه النصان من "منظور العمق" ملحاحاً ومُختفياً في آنٍ واحد: كيف يمكن لـ"الآخر" أن يختفي؟؟

٣:٢ "القدس"/"أورشليم"

إسقاطات الرغبة - الخوف

كانت لـ"القدس" ثقانات وجود تمثيلية ولا تزال تتأكد دون غيرها عبر استراتيجيات التكرار؛ فهي مواقع زمنية مهمة وليست مجرد حوادث تاريخية، أو هي بالأحرى تاريخ سياسي يتحول في عُرف البيداغوجيا^(١) *pedagogy* إلى إستراتيجية بلاغية من الإحالة والمرجعيات توفّر للنص الشعري العربي ما بعد ١٩٦٧م مدى أوسع للاستتطاق والتفاوض مع سلطة التمثيلات المختلفة سياسية أو عقائدية وذلك في جدلية صراعية هل هي "القدس" أم "أورشليم"؟ ضمن التاريخ المتعلق في "القدس" كانت ولا تزال لحظتان زمنيتان سياسيتان متميزتان، يمكن وصفهما أيضاً بـ"النص المقاوم" للنفي، ولكل منهما ثقافتها التخيلية الخاصة وعمق تأثيرها

(١) البيداغوجيا *pedagogy*، التعليم، التربية، التدريس منهجاً وممارسة وترسيخاً للقواعد وخاصة علم أصول التدريس، والتركيز فيها على القواعد والأصول -والأخير هو ما تريده الدراسة من المصطلح- نقلاً عن: هومي.ك. بابا، موقع الثقافة ص ٦٣ .

وأبعاده في الشعر العربي الحديث؛ مستمدة "الذات" الوعي من خطورتها وخصوصيتها في خارطة التاريخ العربي الإسلامي. وبالطبع لا يمكن تصور الثانية دون الأولى وتعالق كل منهما بـ "سياسة الأرض" فلسطين/ القدس وهما كالأتي:

اللحظة الأولى: وهي سلمية. تمثلت بدخول الخليفة "عمر بن الخطاب" "القدس" عام ١٥هـ/ ٦٣٦م^(١) وتسلمها من البطريك "صفرونيوس" وصوغ ما عرف بـ "العهد العمرية". وما يوقر لنص "العهد" أهميته وتاريخيته أمران مهمان الأول: إنه زمانياً حدث تاريخي يقارع حركة التاريخ على نحو مستمر في تمثيلات ضدية بوصفه سيرورة زمنية متجانسة. تختزن التعبير عن وجود العربي/"الفلسطيني" في المكان، وكذلك هو تمثيل حقيقة الكفاح المتواصل حتى اللحظة من أجل تكوته.

فالنص أو "العهد" منطق الإسلام في لحظة واقعية وتاريخية أصيلة في حياة العربي/"الفلسطيني"، وهو أيضاً فضاء خطابي فعال سياسياً؛ فيه تأكيد على مركزية هذه البقعة من الأرض/"القدس"، إضافة إلى أنه تمثيل حقيقي لشخصية السياسي الفذ من حيث: التسامح، وسدادة الرأي، واحترام الآخر. فالسياسات الأخلاقية والتنظيمية التي وضعها الخليفة "عمر" بشأن

(١) "العهد العمرية" هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم. ولكنائسهم وصلبانهم، ومسيحيها، وبرينها، وسائر ملتها. إنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم. ولا ينقص منها ولا من حيزها، ولا من صلبهم. ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم. ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم، فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان (كذا) فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء، حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب، عهد الله وذمة رسوله، وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك: خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، معاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ج ٢، ١٩٨٨م، ص ٤٤٩.

المدينة؛ أناسها، وطوائفها، وأمورها المالية هي بمجملها إطارٌ مشهدي عالمي وتمثيلي حقيقي لتصور الإسلام وسماحته بشأن قداسة هذه البقعة من الأرض. - للمسلم ولغير المسلم أيضاً.

الثاني: إن الحدث التاريخي الممثل بدخول الخليفة "عمر بن الخطاب" إلى "القدس" تحديداً هو بشكل أو بآخر ممارسة عقائدية وثقافية وسياسية واجتماعية وتاريخية تهدف لبناء وتكوين "المكان" / هويته، وتجسد حقيقة استمرار لوجود، من حيث أن الحدث سيروية زمنية تعاقبية وحلقة مهمة في استمرار وجود العربي/الأصلي الفلسطيني وتواصله في "المكان".

اللحظة الثانية: وهي تحريرية بشكل أكثر علنية لـ "القدس" على يد "صلاح الدين الأيوبي" في الحملة الصليبية الثالثة (١١٨٧م - ١١٩١م) ضد "ريتشارد" ملك إنجلترا الملقب بـ "قلب الأسد". وخطاب "صلاح الدين الأيوبي" يُقدّم نظرة لا تعرف الصفح أبداً، وتحدد بالإضافة لذلك "ملفوظات" التاريخ إزاء مساقطة الرغبة في سيطرة "الغرب" / الصليبيين على الأرض / "القدس": تراثاً وتاريخاً. وهي نظرة مساوية في صرامتها للإنسانية والتسامح اللذين تطفح بهما "العهد العمرية"، وكلتاها تبرهن على أن مفهوم "القوة": معنوية ومادية؛ جوهرية وحاسم في فهم الطاقة التحررية الجذرية التي تُفعم النصين التاريخيين، فـ "صلاح الدين" يرد على خطاب "ريتشارد" بقوله: "القدس لنا كما هو لكم، وهو عندنا أعظم مما هو عندكم، فإنه مسرى نبينا ومجتمع الملائكة، فلا تتصور أن ننزل عنه ولا نقدر على التلطف بذلك بين المسلمين، وأما البلاد فهي أيضاً لنا في الأصل، واستيلاؤكم كان طارئاً عليها، لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك الوقت، [...] وأما الصليب فهلاكه عندنا قرينة عظيمة، ولا يجوز أن نفرط فيها إلا لمصلحة للإسلام هي أوفى منها"^(١).

(١) مبطل ابن الجوزي، أبو المظفر يوسف بن قزّاء أوغلي، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، حيدر آباد الدكن، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ج ٨، ١٩٥١م، ص ٤١٠.

أما لحظة الوعي الانعكاسية للعالم الغربي المسيحي الحديث فتختزل باقتباس بصور -

رغم سطحيتها - عمق الصراع العقائدي واتساع مداه فيما وردَ عن الراهبة المؤرخة" كارين أرمسترانغ" في قولها: "غير أنهم -المسلمون- بعد أن تملّكوا بيت المقدس [...] بدأ ذلك بمثابة عودة إلى الوطن، أي عودة إلى مدينة آبائهم في العقيدة، وأن الأوان للإسلام أن يحفرَ له وجوداً فيزيائياً في تلك الموروثات القديمة بطريقة تمثل استمرارية وتكامل الرؤية الإسلامية. فالإلى جانب مهمتهم المنوطة بهم لتوسيع مدى القداسة في العالم، أصبح لدى المسيحيين إعادة القداسة إلى بقعةٍ كان قد تمّ تدنيسها تدينساً بشعاً"^(١). وغاب عن "أرمسترانغ" في وصفها لمركزية "القدس" بالنسبة للمسلمين بـ "مدينة آبائهم في العقيدة" خصوصية العرق والجغرافيا واللغة والدين - مقومات الوجود العربي(الأمّة)-، ولعلّ وضع العقيدة في سلم أولويات "الفتح" فقط هو محض افتراءٍ ومسوّغ باطل هدفه تثبيتُ وجودِ عقائدي أسبق لـ <شعب> آخر <اليهود> دون النظر للاعتبارات التاريخية والجغرافية والحضارية الأخرى.

ومن منظور مقارن ينبغي أن نقيم تمييزات بين حدث "الفتح" الأول ودخول الخليفة "عمر بن الخطاب"، و"الفتح" في معركة "حطين"^(٢) سنة ٥٨٣هـ/١١٨٧م للقائد "صلاح الدين الأيوبي" لإمكانية تقديم صورة أو منظور يمكن من فهم "الذات" العربية وعمق ارتباطها بالمكان/"القدس" وجوهره؛ إذ تشملُ مقاصدُ الفتح الأول؛ التأسيس لوجود عقائدي وسياسي واجتماعي ... إسلامي في "المكان"؛ أما الفتح الآخر-صلاح الدين- فقد شملت مقاصده صياغة بالغة الشجاعة مفعمة بـ"القوة" من أجل الإبقاء على زمن وتاريخ عربي إسلامي في "القدس".

(١) كارين أرمسترانغ، القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث، ص ٣٨٩.

(٢) الاحتلال الصليبي الثاني للقدس ٦٢٦-٦٣٧هـ / ١٢٢٩-١٢٣٩م، الاحتلال الصليبي الثالث للقدس ٦٤١-٦٤٢هـ / ١٢٤٣-١٢٤٤م.

ورغم تعلق النصين التاريخيين بخصوصية المكان دينياً؛ إلا أن خاصتهما البيداغوجية تتحدّد بالوظيفة التراكمية، فهي تمد السرد القومي وظائفها بالصلابة السوسولوجية عبر سيرورة زمنية تعاقبية طبيعية متجانسة؛ وهي مسألة هامة وحاسمة لأنها تعبّر عن زمن مليء إزاء زمن فارغ؛ ووجود مستمر إزاء وجود آخر منقطع. فما ينطوي عليه الخطاب في النصين هو خاصية التدليل على أن "العهد العمرية" تقيم تاريخ تماثل مع "المكان"/"القدس" كما هو حال تواصل التراث واستمراريته في تشكيل سرد الزمن القومي العربي/الفلسطيني بوصفه زمناً ممثلاً متجانساً. في حين تقيم المقولة التوراتية "واصعد" تاريخ تفارق مع المكان/"أورشليم" نظراً للزمن الشبحي الذي مثله الغياب وسدّت ثغراته المقولة الإمبريالية الأيديولوجية "أرض بلا شعب. شعب بلا أرض".

إنّ تأويل اللحظة التاريخية السياسية للعهد العمرية ومعركة "حطين" -الفتح- فكرياً وجمالياً في النص الشعري العربي؛ تُشكّل تفارقاً وضدية في قراءة "صلاح الدين" في القصائد العربية^(١)، لكنّها في آن واحد قراءة متممة لا مندوحة عنها؛ تؤكد عنفوان اللحظة التاريخية ومركزيتها في الشعر العربي؛ وتقتضي أيضاً عقد الصلات والتعامل مع أكبر قدر من الأدلة النصية الشعرية تعاملًا كاملاً وحقيقياً. وذلك استبعاداً لـ التجربة/القصيدة المنعزلة عن سياقات نصية متشابهة، فالأخيرة تقصّي وتحرم وتستثني تجارب التاريخ الإنساني العربي خاصة "القدس" بعد سقوطها؛ كون النص الشعري بتجاربه وتصوراته المختلفة يظل مرآة الواقع العربي.

(١) عبد الجليل حسن عبد المهدي، بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية ٤٩٢-٦٨٤هـ، دار البشير للنشر والتوزيع، ١٩٨٩م. يشتمل الكتاب كما ورد في مقدمته على تحقيق وجمع الشعر والنثر حول بيت المقدس في فترة الحروب الصليبية، حيث تعرضت المدينة لحزب الصليبي منذ أواخر القرن الخامس الهجري حتى منتصف القرن السابع الهجري [...] وقد حرّرت من الغزاة الصليبيين للمرة الثالثة وكانت آخر فنونهم تخرج منها في سنة ٦٤٢هـ. لعزائمهم.

في قصيدة نثرية بعنوان "صلاح الدين" لـ "منية سمارة" تسهم تمثيلات النص وتشارك وتعزّز في جعل "صلاح الدين" في موقف من التحريض القومي المشهدي المسوّغ للنفس وهو ينافح عن وجوده في الزمان والمكان كصورة من مساقطات الرغبة، وقد طفق في تمثيلات النص المتنوعة يعطي صهوة "القوة" كي يعبرَ نمطاً من التاريخ متخاذلاً بُغية إدراك تواريف أخرى منقوطة بالحياة والحرية.

ولعلّ تجسّد "صلاح الدين" في تمثيلات النص الشعري العربي على نحو إيحائي مكثّف وأفعال طقوسية؛ أشبه بحالة تطهير مقدّس تمثّل بتكرار الفعل (قبل). ومؤشّر في الوقت نفسه على عنوان اللحظة التاريخية (فتح بيت المقدس) ؛ من حيث تمثلك سلطة تاريخية نقدية لاذعة وموبخة ومستنكرة تتعلّق بخصوصية علاقته البطولية بالمكان/"القدس". فالطقوس التي يمارسها وفق تمثيلات النص تليقُ بواقعٍ ممسوخ ومرفوض؛ تأكّد بغياب فاعلية دور العربي؛ الذي اقتصر حضوره في النص على "المارة المسرعين إلى رغبتهم".

إنه وصفٌ ينفي صفة تأمل الماضي بعنفوانه والواقع بهزائمه. ورغبات المارة المسرعين إشارة لرغبات أناس عاديين؛ فهي ضيقة بخصوصيتها، نرجسية بطبيعتها، دنيوية في طموحها؛ تتنافى وتوق الإنسان للحرية. فالأفعال الطقوسية التي أسندت لـ "صلاح الدين" هي، بالتأكيد، تمثيلات تكشفُ حالة أفضت للفوضى الممثلة بغياب فاعلية الموقف العربي محلياً وعالمياً، وعلى مستوى فكري وسياسي إيجابي وفاعل ومستقل؛ في "فلسطين/القدس" و"العراق" و"لبنان" ودول عربية ومسلمة أخرى.

نقول "منية سمارة":

قَبْلَ أَنْ يُصْغِيَ الْحَقِيفَ
مِنْ سُرَرِ الْأَشْجَارِ

قَبْلَ أَنْ يُفْتَحَ أَكْفَانُ الْمَوْتَى
وَيَمْرَرُ الشَّعَاعُ الْآلِيفُ مِنْ فُتْحَةِ الْقَبْرِ
قَبْلَ أَنْ يُطْلَقَ الْخَيُْولُ الْمَذْعُورَةُ
نَحْوَ مَائِدَةِ الْبَحْرِ
قَبْلَ أَنْ يَنْبُشَ الْجُدُورَ الْغَرِيبَةَ
وَيُهَيِّلَ الرَّمْلَ عَلَى الْجُنُثِ الْمُتَعَفِّةِ
مَشَى خَافِيًا فِي الْمُرْتَفَعَاتِ
وَقَطَعَ أَنْفَاسَ الْمَارَّةِ الْمُسْرِعِينَ إِلَى رَغْبَتِهِمْ
وَأَطْفَأَ قَنْدِيلَ عِلَاءِ الدِّينِ
وَبَصَقَ فِي سَلَةِ الْحَاضِرِ^(١)

وفي رؤية تجاورية معززة تُقدِّم تمثيلات النص بعنوان "إِنْ جِسمِي نَحْلَةٌ تَشْرَبُ مِنْ بَحْرِ الْعَرَبِ" لـ "سعاد الصباح"^(٢)، نقلة طباقية في تمثيل صورة لموتيف "صلاح الدين"، وإدانة تحدت بغياب "فكر الهوية" العربية المائزة. فتمثيلاته حالة من الاغتراب عن مرمزات حضارية عربية جوهريّة. وعبر المساقط النصية يتحول الماضي "صلاح الدين" القائد الفذ، إلى مسخ يجسده "عربي" الحاضر إذ يستجدي نخوة العرب بين القبائل لإغاثة "القدس".

(١) منية سمارة، كتاب النهر والبحر وما بينهما "السيرة الناقصة"، رياض الريس للكتب والنشر، ط١، لندن، ١٩٩٢م، ص ٢٤/ص ٢٥.
(٢) سعاد محمد الصباح: (٢٢ مايو ١٩٢٤م) شاعرة وكاتبة وناقدة كويتية، حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي المؤسسة لدار سعاد الصباح للنشر والتوزيع عام ١٩٨٥م، تجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة للغتها العربية الأم. تم تكريمها في العديد من الدول لإصداراتها الشعرية وإنجازاتها الأدبية ومقالاتها الاقتصادية والسياسية. من إصداراتها: (ومضات باكورة، ١٩٦١م، الكويت)، (لحظات من عمري ١٩٦١م، الكويت) (أمنية، ١٩٧١م، القاهرة، دار المعارف)، (فتايات امرأة، ١٩٨٩م، القاهرة، دار المعارف) (في البدء كانت الأنثى، ١٩٨٨م، لندن، دار رياض الريس) (آخر السيوف- ١٩٩١م- الكويت)، (امرأة بلا سواحل - ١٩٩٤م- الكويت)، (القصيد أنثى والأنثى قصيدة، ١٩٩٩م، الكويت)، (الورود تعرف الغضب، ٢٠٠٥م، الكويت)، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.

إنه نصٌ موبخٌ شأنه شأن سابقه لـ "منية سمارة" مع فارق في تجسيد "صلاح الدين" —

شخصية العربي، ولكنه تأكيدٌ على منطق الجسارة المقترن بعراقة الزمن وعنفوانه مجتمعةً

بصياغة نغمة اللحظة الراهنة. مؤكدة أن وعي "الذات" العربية هو وعي مأزوم.

تقول "سعاد الصباح":

كَلَّمَا أَبْصَرْتُ فِي الْخَلْمِ صِلَاحَ الدِّينِ
يَسْتَجِدِّي فَتَاتَ الْخُبْرِ فِي الْقُدْسِ،
وَيَسْتَنْعِطِي عَلَى بَابِ السُّيُوفِ الْعَرَبِيَّةِ
كَلَّمَا شَاهَدْتُهُ..

نَانَهَا، يَسْأَلُ فِي الصَّنَخْرَاءِ عَنْ أَخِيَاءِ طِينِ
وَتَمِيمٍ، وَغَزِيَّةٍ..

كَلَّمَا شَاهَدْتُهُ فِي مَرْكَزِ الْبُولِيسِ،
مَرْمِيًّا عَلَى الْحَائِطِ مِنْ غَيْرِ كَفِيلٍ أَوْ هُوِيَّةِ
صَبَحْتُ مِنْ أَعْمَاقِ جُرْجِي:
أَيُّهَا الْعَصْرُ الشُّعُوبِيُّ الَّذِي
صَارَ فِيهِ السِّيفُ يَحْتَاجُ لِلِإِرَازِ الْهُوِيَّةِ^(١)

ولعلَّ أبرزَ ملمحٍ يقدِّمه النصُّ الشعري العربي "صلاح الدين/جسدي نخلة" هو مركزيةُ

الشخصية التاريخية وعمق امتدادها في الزمان والمكان وتحولاتها في إطار مفهوم "القوة"، أما

"لوغوس" النص فيتركز حول فكرة جوهرية واحدة؛ هي مساقطات الرغبة المستمرة في النص

الشعري العربي لامتلاك "الهوية/القوة"/"القدس".

ومن منظورٍ مقارنٍ مع النص "الآخر"؛ نفتقرُ قصيدة الشاعر "عميحي" التي بعنوان

"الملك شاوول وأنا" من مجموعته الشعرية بعنوان "قصائد ١٩٤٨-١٩٦٢م" الصادر عام

١٩٧٤م لتلك الزمنية التاريخية المتجاذبة التي في قصيدتي "منية سمارة" و"سعاد الصباح"، وعبر

(١) سعاد الصباح، فتاقيت امرأة، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، ط٢، ١٩٨٩م، ص ١٢٧.

المحاكاة المقارنة بين زمنية الشاعر وزمنية "الملك شاؤول"^(١) يفصح تباعد الزمني في تمثيلاته المختلفة بينهما عن تفارق سيكولوجي عميق، نجم في الحقيقة عن الزمن الشبحي المتسبب بقلقه الخاص إزاء منظومته العقائدية. ولتقصيدة نصّ مبكّر من نتاج "عميحاي" الشعري يمكن من فهم آخر للكيفية التي عليها الصراع حول المكان/"القدس".

إذ يؤكد وعي الشاعر في نصّه المأزقَ الإنساني للـ«يهودي». أما تمثيلات نصه فهي تؤكد حالة اغترابه عن مجمل التصورات العقائدية خاصة الملك "شاؤول"؛ وافتقاره أيضاً للانسجام معها. ولعلّ هذه إشكالية الـ«يهودي» الإسرائيلي في هيئة نجاح سياسي عسكري يوكد إخفاقاً شخصياً ويصاغ في جماليات تصوّر المأزق الإنساني.

فتمثيلات المشهد النصي برمته بحثٌ دائبٌ من الشاعر يفضي بدوره لتساؤل جوهري هو: "كيف تتحدّد محاكاة ما لا يمكن أن يتطابق فيه الداخل والخارج؟ الماضي مع الحاضر؟ السماوي مع الأرضي؟ الإنساني مع السياسي؟ "شاؤول" مع "عميحاي"؟"^(٢).

في قصيدة "الملك شاؤول وأنا" يقول "عميحاي":

وَهَبُوهُ إِيصْبَعًا فَتَشَبَّثَ بِالْيَدِ كُلِّهَا
وَوَهَبُونِي الْيَدَ كُلِّهَا؛ وَلَمْ أُمْسِكْ حَتَّى الْخُنْصَرِ.

(١) شاؤول: ١٠٢٠-١٠٠٤ ق م، أول ملوك العبرانيين من قبيلة بنيامين، مسح صموئيل ليكون ملكاً حسب قول الرب: «قامسحه رئيساً لشعبي إسرائيل، فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين» [...] فأخذ صموئيل الدهن وصبّ على رأسه وقبّله وقال: «أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيساً». الكتاب المقدس، صموئيل الأول/ (٩، ١٠)، ص ٣٣٠.

(٢) في دراسة لـ«محمد صالح العياري» بعنوان "الشعر العبري والصهيوني المعاصر تناقض واضح بشأن تصوّره للنص حيث يقول: "إن تمثّل "عميحاي" لهذه المقارنة التاريخية بين شخصية "الملك" شاؤول وشخصية عميحاي العائدية الهزيلة، ليس فيها القناعة المنطقية والعقلانية الشعرية، لأنها مقارنة لا تنفّ على قدم المساواة التاريخية، إن الملك "شاؤول" وما تحف به من صفات أسطورية في العهد القديم، لا يتقاطع نموذج التوراتي، مع نموذج اليهودي المعاصر، وهذا هو نفي اللاعقلانية اليهودية المعاصرة للشروط الواقعية التي نجدها في كل خطاب يهودي ينطلق أساساً من التاريخ اليهودي الخاص وأرضيته الدينية التوراتية.

وفي موضع آخر يقول: "إن يهودا عميحاي" يقف بجانب هام من مواقفه السياسية اليهودية الصهيونية وبشعره، لأجل دعم هذه الفلسفات اليهودية الدينية التي ترى في التمسك المطلق بـ«ماضي اليهود» ثم استحداثه بالكامل في التاريخ اليهودي المعاصر، هو الكفيل بإحياء الأمة اليهودية وبعث أبطالها من جديد في الروح اليهودي المعاصر. محمد صالح العياري، الشعر العبري والصهيوني الحديث، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ١٩٩١م، ص ١٤٦-١٥١.

حِينَ نَبَّ فِي قَلْبِي نَبْضُ الْحَيَاةِ
 كَانَ فِي قَلْبِهِ يَرَوْضُ هَيَجَانِ الثَّيْرَانِ.
 خَفَقَاتُ قَلْبِي، قَطَرَاتُ مِنْ صُنُورِ
 وَخَفَقَاتُ قَلْبِهِ مِطْرَقَةٌ فَوْقَ سِنْدَانِ.
 كَانَ أَخِي الْكَبِيرِ
 فَوَرَنْتُ أَنْوَابَهُ الْعُتِيقَةَ^(١)

ولعلّ جماليات النص هي جماليات العزل والفصل، وليس بالوسع رؤية ذلك التلازم بين "عميحي" الشاعر و"شاؤول" الملك بدونهما، لقد كانت الهوية <اليهودية> جزءاً من الحدث التوراتي ويمثله إضافة لـ"موسى" "شاؤول" أيضاً وغيره من الأنبياء، ولقد نقشست بسلطانها وصراحتها على تلك الألواح التخيلية للوصايا العشر، وتابوت العهد^(٢)، والصراع مع الفلسطينيين، والقضاء على "جالوت" الفلسطيني وجميعها في النص تفصل بين الذاكرة التوراتية لـ <اليهودي> التوراتي، وبين "عميحي" كنموذج الشاعر الـ<يهودي> القادم من عمق "أوروبا" و"روسيا" وغيرها.

حيث كان الشاعر يستجيب بحسه -ليس أكثر- لمكانين في لحظتين زمنيتين مختلفتين؛ ويعيدُ فعلياً تشكيل هذا الحس تخيلياً. والنتيجة لحظة انتقال يتقاطع الفضاء والزمان فيها مُشكلين صوراً معقدة وملغزة وحركة استكشاف لـ"الذات" قلقاً؛ وهي بالضرورة موجهة لماضٍ يمثله تاريخ توراتي ميثولوجي مضى عليه آلاف السنين. وفي اللحظة نفسها إلى زمن سياسي علماني

(١) اليهودية، عميحي، شירים، 1948 - 1962، هוצات شוקون، يروشليم وتل أبيب، 1974، ص ١٠١/١٠٤، ترجمة الباحثة.

(٢) تابوت العهد: "تابوت لفائف الشريعة" من العبارة العبرية "آرون هاقدس" [...]، كانت كلمة "تابوت" تستخدم للإشارة إلى تابوت العهد الذي يضم لوحى الشريعة وكان يودع داخل خيمة الاجتماع ثم في الهيكل، وكانت تحل في روح يهوه وتساكن بين الشعب ولكنها تشير الآن إلى الصندوق الخشبي الذي تحفظ فيه لفائف الشريعة (أسفار موسى الخمسة) في المعبد اليهودي. وهو لا يفتح إلا في المناسبات العامة. ويعتبر التابوت أقدس الأشياء في المعبد اليهودي. عبد الوهاب المسميري، موسوعة اليهود واليهودية، مج ٢، ص ٥٨.

يمثله حاضر الشاعر، بينهما يقبع المكان/ "أورشليم" بوصفه نتاج زمنية فارغة <متجانسة>

توراتياً من صنع "القوة/السياسة".

وهذا ما يجعل النص محاكاة تهكمية لـ "الذات" ومفارقة لاذعة بلغت حد الاستسلام
لأدميتها مقابل أسطورية الطرف الآخر "شاؤول". وهي لحظة تجاذب في اللاوعي لزمنية تاريخية
تتواجد معاً في المكان التوراتي نفسه/ "أورشليم" على نحو معضل وملغز في قول "عميحاي":
"مُنْعَبٌ أَنَا / سَرِيرِي مَمْلَكَتِي / نَوْمِي فَضِيلَتِي / مُخَيَّلَتِي حُكْمٌ شَرَائِعِي".

وبالطبع أدى تشارك العناصر اللارمزية في وظيفة العناصر الرمزية في التمثيلات
النصية إلى إيجاد نوع من الفطنة الجمالية، أوجدت المجاورة بينهما إحساساً حقيقياً بالتناظر وليس
بالانسجام، وتهكماً لا يعتمد في تأثيره على الإخفاء، بل على وعي ناقد لمملكتي الوجود
المنفصلتين اللتين تمثلهما: مملكة الواقع/ <إسرائيل>، ومملكة المثال/ "شاؤول الملك". حيث يكثف
الشاعر المادة المستعارة من خلال تحويرات ذكية تقحم معانيها في جوهر قصيدته، ومع كونها
مقتبسة من حكايا "التوراة"، فهي تبدو في التحليل النهائي كما لو أنها تعلن عن كشف للواقع
وتغاير يفضي بدوره إلى مشهد الرغبة ليس أكثر؛ يتناوب على فاعلية تكثيف إسناد ضمير
الغائب للملك "شاؤول"، وضمير المتكلم لـ الشاعر في قوله الشعري: "هُوَ مَلِكٌ مَيِّتٌ وَأَنَا رَجُلٌ
مُنْعَبٌ".

أما الفطنة الجمالية فقد تمثلت بمقدرة "عميحاي" على الارتقاء بـ "الطبيعة الأخلاقية"^(١)
(*Ethical Naturalism*) النابعة بدورها من وعيه الحاد لديالكتيك التناقض؛ ذلك الوعي بين ما هو
"شاؤولي" عقائدي، وما هو سياسي أدائي - "هرتزلي" أو "شاروني" أو... يُقصد منه إعادة

(١) الطبيعة الأخلاقية: فلسفة ترى أن الأحكام الأخلاقية يمكن أن تستنتج من الأحكام الواقعية أو أنها جزء منها، وأن ما ينبغي أن يكون
يمكن أن يشتق مما هو قائم. هومي.ك. بابا، موقع الثقافة، ص ٢٤٠.

اكتشاف سيروورة "التذويت" على أنها موضوعة لـ "الذات" المسيطر عليها ضمن الخطاب العقائدي/السياسي دون أن يكون المسيطر أيضاً متموضعاً في الخطاب على نحو استراتيجي. إلا أن الشاعر ينتصر على هذا النحو في موضوعة "الذات" لدى إفصاحها عن الخوف والرغبة الموجهين دفعة واحدة نحو امتلاك المكان/"القدس" "أورشليم" عبر تكثيف أبرز ممثليها توراتياً وسياسياً وفكرياً.

يقول "عميحي":

"مُتَعَبٌ أَنَا
سَرِيرِي مَمْلَكَتِي.
نَوْمِي فَضِيلَتِي،
حُلْمِي حُكْمُ شَرَائِعِي.
شَجَبْتُ مَلَابِسِي عَلَى الْكُرْسِيِّ،
مِنْ أَجْلِ غَدٍ
وَعَلَّقَ مَمْلَكَتَهُ
فِي إِطَارٍ مِنْ غَضَبٍ ذَهَبِي
فِي سَقْفِ السَّمَاءِ. :
ذِرَاعَايَ وَاهْنَتَانِ، مِثْلُ حَبْلِ قَصِيرٍ
لَا يَطُوقُ لَفِيفَةً.
وَذِرَاعَاهُ سَلَسِلٌ فِي مِيْنَاءِ
لِنُبُوءَاتٍ تُشْحَنُ عَبْرَ الْأَزْمَانِ.
هُوَ مَلِكٌ مَيِّتٌ
وَأَنَا رَجُلٌ مُتَعَبٌ."^(١)

وتصوغ تمثيلات النص عند "عميحي" في هذا الإطار تصوراً جديداً للمواجهة وشكلها، إذ تكف تمثيلاته النصية عن أن تكون جزءاً من أرشيف توراتي وأشكال نمطية محدّدة، وقوالب

(١) יהודה עמיחי، שירים، 1948 – 1962، הוצאת שוקן، ירושלים ותל אביב، 1974، ע" 101/104، ترجمة الباحثة.

فكرية سياسية جاهزة، تلك بالطبع "العدسات" التي يُختبر من خلالها الـ«يهودي» وحجم «يهوديته» كذلك. لتصبح انعكاساً لحالة انغلاق وتماسك منسوبين لوعي الـ«يهودي» وتصور «الذات» تصوراً لا إشكالية فيه، وقد يحدّان من فاعلية تأويل النص في وجهته الحقيقية. فالـ«لوغوس» النص عند «عميحي» يتمركز حول تصوّرين يتيح الأول: رؤية أشياء جديدة، أشياء تُرى للمرّة الأولى كمشهدٍ للرغبة. وهو طريقة للسيطرة أيضاً على كلّ ما يبدو تهديداً يتهدّد النظرة الراسخة لثنائية وجود؛ السياسي/العقائدي، الإسرائيلي/الشأؤولي، الزمان/«المكان». ولكن عبر تقنيات العزل والفصل تكبح تمثيلات النص التهديد وتقرض نفسها من حيث تتخيّ القيم الراسخة والمألوفة ذاتها. مما يجعل «الذات» تتخفّف في النهاية من وطأة التناقض في داخلها واستيعاب الأشياء على أنها إما عقائدية أصيلة أو مكرورة.

وهذا يحدّد وظيفة الصورة «الشأؤولية» النمطية كمرجعية عقائدية في النص: أولها ثبات دال «العرق» بوصفه عنصرية وشوفينية متعلقة مع «أورشليم». أما الثاني: فيقع في لا وعي تنعّس ويتممّ حول الـ«يهودي» الإسرائيلي.. الذي يتأرجح بين حنية مشهد الرغبة في وجوده العقائدي السياسي «إسرائيل»، ومشهد الخوف والذعر إزاء أيّ شكلٍ من أشكال مقاومة العربي/الفلسطيني.

يقول «عميحي»:

«سَجَبْتُ مَلَابِيسِي مِنْ أَجْلِ غَدٍ
عَلَى الْمَقْعَدِ.
وَعَلَّقَ مَمْلَكَتَهُ
فِي إِطَارٍ مِنْ غَضَبٍ ذَهَبِي».^(١)

(١) יהודה עמיחי، שירים، 1948 – 1962. הוצאת שוקן، ירושלים ותל אביב، 1974، ע" 101/104، ترجمة الباحثة.

ورغم أن البينية الزمانية المُهتدة التي أفصح عنها نص "عميحي" المبكر نسبياً حقيقة لا يمكن تجاهلها؛ إلا أن تجربة الصراع حول "المكان"/"القدس" في خضم مساقطات الرغبة والخوف والـ"قوة"؛ تفتح على فكرة رئيسية هي محاولة النص الشعري العبري ١٩٦٧م استبعاد "الخوف" الشبحي للزمن عبر تحويل مزق الحياة اليومية لـ"اليهودي" الإسرائيلي، ورقعها وتفاصيلها ونبضها ووقعها وتكرارها في "أورشليم"؛ إلى دالات ثقافية <قومية> متماسكة تثبت وتعمق وجودى الـ<يهودي> الإسرائيلي، وتمنح <الشعب> ملامح وقيماً ومبادئ في شكل استعادة الحياة اليومية في صور ومتصورات لـ<المجتمع>، وهي بمجملها محاولات "استيهام" تُمارس على "الذات" لتجاوز شبحية الزمنية الفارعه كيما يصبح نملك المكان/أورشليم أكثر إقناعاً وأكثر جدوى.

بينما ومن منظور مقارن تشع مفردة "صلاح الدين" في النص الشعري العربي بوعي "الذات" العربية لأزمة وجود أو بالأحرى أزمة البحث عن هوية مائزة، ونظرة عميقة على "اللوغس" المتضمن في كل من نص "عميحي" المبكر من مجموعته "قصائد ١٩٤٨-١٩٦٢م" وبتجاوره مع نصي "سمارة" و"الصباح" (النص الضد)؛ يتأكد أن "الذات" العربية و<اليهودية> الإسرائيلية تقعان من أزمة البحث عن "الذات" موقعاً فكرياً وثقافياً واحداً؛ حركة التاريخ وليست الإرادة فيه حاسمة.

٤:٢ "القدس" - "أورشليم"

١٩٦٧م/ لحظة "القوة"

تعدُّ اللحظة الزمنية ١٩٦٧م اللحظة التي تدكُّ إحساس العربي/الفلسطيني بالتاريخ و"الهوية"، إنها ضرب من الاعتداء على سيرورة زمن العربي ووجوده المتجانس في المكان،

وزرع القلق والاضطراب في راهنية الزمن الحاضر، وتحول حاضر "القدس" وتاريخها؛ وكذلك
"النص" الشعري معاً إلى ذاكرة متكررة تُذكر على الدوام بما أقصي، لذا يمكن القول إن النص
الشعري العربي عام ١٩٦٧م أو خطاب التفاوض يتعلق بـ "هوية" المكان والصراع حوله ودأب
"الذات" العربية المستمر في البحث عن هويتها الحقيقية.

وبما أن الحقيقة جسرٌ معلق بين الثقافة والسياسة، وبما أنها أيضاً من هذا العالم ناجمة
عنه بفعل عدة إكراهات؛ فإنّ التحدّث عن خطاب شعري عربي أو خطاب شعري عبري
<إسرائيلي> بالمعنى الذي يطرحه "فوكو وسعيد"؛ يعني تمحور التفكير حول مثلث "اللغة"
و"الحقيقة" و"السلطة" والعلاقات المتبادلة التي تتشكل من خلالها: "أما الحقيقة، فهي ما يمكن
اعتباره صحيحاً داخل نسق من القواعد لخطاب بعينه، والسلطة هي التي تقوم بإلحاق الحقيقة
وتحديدها وإثباتها، ولا توجد الحقيقة أبداً خارج السلطة أو تحرم منها، وإنتاج الحقيقة هو وظيفة
"القوة" ولا يمكننا ممارسة السلطة إلا من خلال إنتاج الحقيقة"^(١).

وفي قصيدة للشاعر "عميحي" بعنوان "أورشليم ١٩٦٧م"، وصفت آنذاك بأنها نصّ
"متطرف" وبأنه مثال واضح على التمثيلات التاريخية في المقام الأول، وعلى حد تعبير زيفا بن
برات "Ziva Ben-Porat : فالنصّ" كتبه "عميحي" أبرز شعراء الشعر الإسرائيلي الحديث.
و"أورشليم ١٩٦٧" هي القصيدة الثامنة في سلسلة من اثنتين وعشرين قصيدة تحمل العنوان نفسه
[...]]، وعلى وجه الحصر يمكن تحديد شكل التمثيلات التاريخية للنص، حيث لم يذكر أي
عنصر مادي من مخزونها-أورشليم-، إلا أسماء المدينة التاريخية"^(٢). وبمعنى آخر إن

(١) بيل أشكروفت وغاريث غريفث وهيلين تيفن، الرد بالكتابة، ت: د.شهرت العالم، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط١، ٢٠٠٦م،

ص ٢٧٥.

(٢) Ziva Ben-Porat, History in Representation of Jerusalem in Modern Hebrew Poetry, Neohilcon, XIV/2, (١)

p356.

"عميحاى" لا يتطرق لأي من رموز الدين اليهودي، ويترك مهمة الكشف عن المكان للتاريخ وحده أو لأسماء المدينة فقط.

ولدى النظر في النص نجد الشاعر يرتب لـ "أورشليم" في نصّه تطابقاً مُرضياً من الناحية الجمالية؛ ولكنه يُبقي موقع الحقيقة فيه موضع استفهام هو بحد ذاته دوائر الصراع بين العربي/الفلسطيني والـ <يهودي> الإسرائيلي..؛ وما ينبغي أن يؤخذ في الحسبان هو الترافد بين لعبة الفطرة "الغماية/الغميضة" أو "الاستخبارات..." التي أسندت لـ "أورشليم" عبر دلالات الفعل الأدائي "تلهو"؛ ومقدرة الشاعر المتجددة على التكرار والمغامرة من خلال هذا الفعل أيضاً؛ حيث يُبقي الاثنتين -اللعبة والتكرار- في تواشج متين. الأولى: وسيلة من وسائل المراقبة والسيطرة السياسية. والثانية: ذاتُ استيهام رغبوي معبىء في شاعر <اليهودي> الإسرائيلي عقائدياً، يودّ أن يؤمن بأن كل شيء ممكن، وأن المرء <اليهودي> الإسرائيلي... يمكن أن يذهب حيث يشاء ويكون كل ما يشاء. إنها تصوّرات تداخلت في تركيب "الذات" وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من نسيج الثقافة في مسميات متعدّدة "أرض الميعاد" و"العرق المتفوق" و"الشعب المُختار". ولكنها في الوقت نفسه لا تحيد عن فكرة "الزمن الفارغ المتجانس" والقفز عبر أزمنة متغايرة بهدف الوجود، وأقصد وجود <اليهودي> الإسرائيلي المهذّب في المكان.

يقول "يهودا عميحاى":

تَلْهُو الْمَدِينَةُ بِمَخْبُوءِ أَسْمَائِهَا
أُورُشَلِيم^(١)، الْقُدُس^(١)، أُورُسَالِم^(٢)، جِيرو، يَرُو

(١) أورشليم: وجد هذا الاسم في نقوش الإمبراطور الأشوري "سنحاريب" حوالي سنة ٧٠٠ قبل الميلاد هكذا "اورسليمو" وفي العبرية "يروشالام" وفي النقوش اليونانية من عهد الاسكندر الأكبر حوالي سنة ٣٣٠ قبل الميلاد وردت بلفظ "هيروسوليم" "سوليم" "...". وما تجب معرفته أنّ "أورشليم" ليس اسماً عبرياً أصيلاً فالمدينة كانت تحمل الاسم قديماً محرفاً قليلاً في رسائل "تل العمارنة". وقد اختلف في تحديد معنى "أورشليم" في المدراس - تفسير العهد القديم - فهناك من يرى مقطع (شلم) أي: السلام، وأن إبراهيم قد سماها (براه) بمعنى الخوف، فسماها الله بالاسمين (براه - شلم) أي أورشليم بمعنى الخوف والسلام. وهناك من يرى أن (يرو)

فِي الْعَتَمَةِ تَهْمِسُ: يَبُوسُ^(٢)، يَبُوسُ، يَبُوسُ
وَبُلْهَةُ تَبْكِي: اِيلْيَاءَ، كَابِيْتُولِيْنَا، اِيلْيَاءَ، اِيلْيَاءَ، اِيلْيَاءَ^(٣)
إِنَّهَا تُلَبِّي نِذَاءَ كُلِّ مَنْ يُنَاجِيهَا
فِي اللَّيْلِ وَحِيداً، لَكِنَّا عَلَى يَقِينٍ نَحْنُ
مَنْ جَاءَ إِلَى مَنْ^(٤)

تكشف تمثيلات النص "أورشليم ١٩٦٧" ببعديها الرمزي والعقائدي عن وجه خطير
للتاريخ من خلال شخصية ساخرة لـ "أورشليم" في صورة امرأة مثلية وعابثة^(٥)؛ يتداخل اللعب
فيه مع المقدس. حيث تحاك هذه الفكرة من وحي التاريخ الفعلي لـ المكان/"القدس"، وأسمائها
التاريخية المختلفة: أورشليم، القدس، يرو، جرو، ييوس... الخ. ومن مقولات تاريخية أيضاً

يمكن أن تعني في اللغات السامية (إله)، وبذلك يكون المعنى (إله السلام). انظر: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، الدراسات
الخاصة، مج ٦، البحث الأول، ص ١٦٨/ ص ١٦٩.
(١) للقدس: عرفت في العهد الإسلامي باسم (بيت المقدس) وعلى ما يبدو أن الاسم (القدس) ظهر في أواخر العصر الأيوبي وقد ذكر
تأصر خسرو" في رحلته سنة ٤٣٨هـ، أن أهل الشام وأطرافها يستون (بيت المقدس) (القدس)،
انظر: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، الدراسات الخاصة، مج ٦، البحث الأول، ص ١٧٠.
(٢) اورسالم: وهو أحد أسماء القدس التي عرفت بها عبر التاريخ، ويذكر المؤرخون أن أقدم النقوش التي ورد فيها ذكر القدس هي ما
عرف بـ (لوحات تل العمارنة) [...] وثائق دبلوماسية ترجع إلى الفترة بين ١٤١١-١٣٧٥ قبل الميلاد، وهي فترة الفرعون
أمنوفيس الثالث، أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة وهي تسمى القدس (اورسالم). انظر: حسن علي مصطفى فاطر، موسوعة
القدس، المجلس العلمي الفلسطيني للدراسات والأبحاث الموسوعية، ج ٢، ٢٠٠٤م، ص ١٦٧م.
(٣) ييوس: أحد الأسماء الأولى لمدينة "القدس".

(٤) ايلياء كيبوتولينا: عرفت "القدس" في العهد الروماني عام ١٣٥م، باسم "إلياء كيبوتولينا" وهو الاسم الجديد الذي أطلقه عليها
الإمبراطور الروماني "إيلوس هدران" في أعقاب تدمير المدينة وتشريد اليهود وطمس آثارهم فيها، [...] وضع "هدران" في
المدينة الجديدة تمثالا في مكان الهيكل - هيكل سليمان - لجوبيتر كبير آلهة الرومان على غرار التمثال القائم في معبد (الكابيتول)
ومن المقطع الأول من اسم الإمبراطور "إيلوس" جاء اسم مدينة القدس الجديد وهو "إلياء كيبوتولينا". انظر: حسن علي مصطفى
فاطر، موسوعة القدس، ص ١٦٩.

(٥) يهودا عميزي، لكشو برعش، شيريم ١٩٦٣-١٩٦٨، يروشليم، تل أبيب، ١٩٦٨ ترجمة عن العبرية: الباحثة.

ورنت ترجمة النص باللغة الانجليزية على النحو الاتي:

* The city plays hide and seek among its names
Yerushala'im. Al- Kuds, Salem, Jeru, Yeru,
Whispering; jebus, Jebus in the dark.
Weeping in yearning ; Eli-yah Capitolina, Eli-yah, Eli-ya
At night, alone, But we Know
Who comes to whome".

(٦) بحسب زيفا بن برات: شخصت المدينة كـ "امرأة" تصفر، تبكي، تأتي لمحبيها، وأكثر تحديداً تأخذهم إليها، والمظهر الأيروتيكي
للعلاقة بين المدينة والناس الذين ينشدونها يعبر عنه في النص في اللفظ "to come"، لكن في التوراة العبرية "to come"/أن تأتي
للمرأة يعني "to know"/ أي تعرف المرأة وتشير إلى الجماع". Ziva Ben-Porat ، p356.

تجعل التاريخ في النص ذا وظيفة أدائية؛ بحيث يحجب تواريخ أخرى من الظهور، بل يسعى

إلى إسكاتها وتقويضها بالتقليل من حقيقة دورها الفعلي في تاريخ المكان /أورشليم^(١) كواقعة

سياسية سلطوية مهيمنة تفرض وجودها اللاتطبيعي بـ"القوة".

ونص "عميحي" نص سلطوي ذو نرجسية مفرطة تبدي أهمية تاريخه الخاص >تاريخ

اليهود< وكأنه محاولة تصحيحية لتاريخ وقُدسية "أورشليم" تحديداً وإعادته جادة الصواب؛ فأَيَّ

تاريخ لـ "أورشليم" لا وجود للـ <يهود> الصهاينة فيه؛ هو تاريخ عبث. فالمدينة "أورشليم"

تتواطأ مع تاريخ الآخر/العربي/الفلسطيني وماضيه بحجة الغواية^(٢) أو الأيروتিকা Erotica ليس

أكثر شأنه شأن كل من حاول الاستئثار بها. ولكن "أورشليم" في عمق سرّها هي مع

الـ <يهودي> الإسرائيلي، الذي يشكّل حاضرها وماضيه ومستقبلها، كأنما يقول إنّ "أورشليم" لنا

ولذلك فنحن نستطيع أن نعاينها بهذه التسلية أو اللّعب الذي لا تنازع فيه على الأغلب في

قوله: "تَلْهُو الْمَدِينَةُ بِمَخْبُوءِ أَسْمَانِهَا" و"لَكِنَّا عَلَى يَقِينٍ نَحْنُ مَنْ جَاءَ إِلَى مَنْ؟".

وإذا ما عرفنا أنّ القصيدة كُتبت إثر حرب ١٩٦٧م، يتأكد أن "لوغوس" النص يكاد لا

يتزحزح عن فكرة التصريح السياسي الشهير لـ رئيسة وزراء <إسرائيل> "غولدا مئير"

(١٩٦٩-١٩٧٤م) قولها: "لم يكن الأمر كما لو أنه كان هناك شعب فلسطيني وفي فلسطين وبعدّ

نفسه شعباً فلسطينياً؛ وجئنا نحن وطردناهم؛ وأخذنا بلادهم منهم؛ الأمر هو أنهم لم يوجدوا"^(٣).

^(١) يقول السير جيمس فريزر James Frazer : "إن الناطقين بالعربية من فلاحي فلسطين ما زالوا متصلين بالأرض، لم ينفكوا عنها ولا اقتلعوا منها، ولئن طرأت عليهم موجات من الفتح فتحهم بثبوا وأقاموا". الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، الدراسات الخاصة، مج ٦، أبحث الأول، ص ٧٩٩.

^(٢) Ziva Ben-Porat, *History in Representation of Jerusalem in Modern Hebrew Poetry*, p356.

^(٣) أناتول ليفن، أمريكا بين الحق والباطل، ص ٤٩٤.

ألا يتواشج هذا الخطاب السياسي الصادم بعنجهيته ونرجسيته مع الرومانسية المفرطة التي ينظر من خلالها نص "عميحي" لتواريخ المكان/"القدس"؟؟

وصفت "زيفا بن بورات" فكرة "الغميضة" في النص وعلاقتها الرمزية مع "أورشليم" بأنها نوع من التواطؤ الإنساني المقصود بذاته للتعبير عن حب الإنسان لـ "المقدس". وكانها تريد أن تجعل من هذا الحب حالة غريبة مستعصية الفهم والتفسير، وأن شرح هذا التوق للمكان ليس ضمن مقدرة البشر. في قولها: "أبيروتيكية النص خاصة تستخرج لعبة الحب المختبئة وراء لعبة الطفولة لـ"الغماية"؛ لكن المعنى المجازي لكل من التشخيص والأبيروتيكية متداخلين معاً، مختلف تماماً عن التشخيص الرمزي لـ"المدينة"، حيث صُمم الأخير ليعبر عن حب الناس لـ"أورشليم"، وأصبح شاهداً على حقبة زمنية ماضية. إن المرء لا يعرف على وجه التحديد لم أتى عندما يأتي إلى "أورشليم"^(١). وهذا الفهم مجافاة لمقاصد اللعب الحاسمة (الغميضة) التي يوجهها النص، فتواطؤ "أورشليم" الحقيقي الذي يقصده "عميحي" هو سياسي إمبريالي يفوح بالعرقية^(٢).

في العام ١٩٦٩م، كتب "محمود درويش" في ديوانه "العصافير تموت في الجليل" قصيدة بعنوان "المزمور الحادي والخمسين بعد المائة"، ويمكن اعتبار النص من منظور طباق نصاً مقاوماً لنص "عميحي".

يقول "درويش":

"أورشليم التي عصرت كل أسماءها
في دمي

^(١) Ziva Ben-Porat, *History in Representation of Jerusalem in Modern Hebrew Poetry*, p356.

^(٢) في كتاب "الإنسان والمقدس" أورد المؤلف لـ "يوهان هويزنغا" مفاهيمه المختلفة حول "اللعب" في واحد منها وصفه بأنه: "لا فائدة من اللعب الذي يبدو مجموعة أشكال يستحيل توجيه مقاصدها نحو المنفعة". روجيه كابوا، الإنسان والمقدس، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، تسمية ريشا، بيروت، ط١، ٢٠١٠م، ص٢١٧

خَذَعْتَنِي اللِّغَاتُ الَّتِي خَذَعْتَنِي
لَسْتُ أَسْمِيكَ
إِنِّي أَذُوبُ، وَإِنَّ الْمَسَافَاتِ أَقْرَبَ
وَأَمَامَ الْمُغْنِينَ صُكَّ سِلَاحاً لِيَقْتُلَنِي
فِي زَمَانِ الْحَنِينِ الْمُعَلَّبِ
وَالْمَزَامِيرِ صَارَتْ حَجَارَةً
رَجَمُونِي بِهَا
وَأَعَادُوا اغْتِيَالِي
قَرَبَ بَيَّارَةَ الْبَرْتَقَالِ^(١)

ولعل الفارقَ الجوهرِيَّ بين نص "عميحاي" و"درويش" هو محاينة كلٍّ منهما لتاريخ المكان/"هويته"، ففي حين تسيطر النظرة الاستعلانية لتاريخ المكان عند "عميحاي" تحلُّ في نصِّ نظيره "درويش" ما أسماه "بورخيس" بـ"تواضع التاريخ" الذي يظهر جلياً في تعاطيه مع المنطوق "أورشليم" في قوله "أورشليمُ الَّتِي عَصَرَتْ كُلَّ أَسْمَائِهَا فِي نَمِي"، ورغم حرمانات الحاضر المعدلة والمحولة عبر فعلِ التسمية من "القدس" لـ"أورشليم". ومن حيث تُمارس على المكان بفعل "القوة" يتأكد -حسب "بورخيس"- أنها -التسمية- الواجهةُ المخادعة، فثمة تاريخٌ حقيقيٌّ هو أكثرُ تواضعاً: "تواريخ أساسية ربما تكون سريةً لوقتٍ طويل"^(٢).

فبنية الإحالات في نص "درويش" في المنطوق: "أورشليمُ الَّتِي عَصَرَتْ أَسْمَاءَهَا فِي نَمِي"؛ تظهر أن ما يفوق الماضي كما صورّه "عميحاي" أهميّة؛ هو التأكيد أن العربي/

^(١) محمود درويش، الديوان، الأعمال الأولى، ص ٣٠٣. في دراسة بعنوان "الأثر التوراتي في شعر محمود درويش" يرى مؤلف الكتاب أن هذه القصيدة "المزمور الحادي والخمسون بعد المائة" تصوّر اهتمام "درويش" بالقناع في قوله: "لقد شكّلت قصيدة" المزمور الحادي والخمسون بعد المائة" حالة من التماهي القناعي عند محمود درويش، إذ حاول إضافة مزمور جديد لمزامير التوراة المائة والخمسين، من خلال التغني بأورشليم، وليس قناع اليهودي المسمي الذي كان يتغنّى بها، وبيت الهيام بها، عندما كان في السبي. عمر أحمد الربيعات، الأثر التوراتي في شعر محمود درويش، الجازوري للنشر، عمان، ط١، ٢٠٠٦م، ص ١٢١/ص ١٢٢

^(٢) روبرت شولز، صناعة الخرافة والواقع، الحقيقة والخيال، والقابلية على الخطأ من المرأة والخرافة، دراسات في نظرية الأدب والنقد الأدبي، ترجمة سهيل نجم، دمشق، ٢٠٠١م، ص ٧٥/ص ٧٦. ٢٠٣

"الفلسطيني" هو وارث التجربة بكلّيتها في المكان/"القدس"، وأن وجوده المستمر تأكيداً لزمّنية تاريخية حضارية متجانسة. فـ"درويش" يتوحد بقداسة مع تاريخ "أورشليم" كونه تاريخه الخاص غير منفصلٍ عنه، ينحلان معاً بكافة عناصرهما ويمتزجان في وجوده الخاص.

والسؤال الذي تطرحه الدراسة ما الحدود المائزّة في تشكّل "المكان" في النص الشعري العربي وتشكّله في نظيره العبري من حيث التصورات لـ"المكان" نفسه "القدس" في إطار السيرورة الزمنية بوصفها الحاضر؟؟

لقد شكّلت اللحظة ١٩٦٧م لحظة القوّة في النص الشعري العبري. ونظراً لأنّ كل نص شعري هو رؤيا للحظة ما، ولدى إقحام نص "عميحي" تجاورياً مع نصين آخرين من ديوان "مفتّوح مغلق مفتّوح" الصادر عام ١٩٩٨م من مطوّلة بعنوان "أورشليم أورشليم لِمَ أورشليم؟" تتبارى المقطوعة (٦) والمقطوعة (٢٤) وتتصادمان معاً؛ بهدف إبراز قوّة العقائدية وفهم تأثيرها الدائم على "الذات" واصطدامها مع السياسي أيضاً؛ مؤكّدة أزمة "ذات" الـ<يهودي> في عمق وجوده في "أورشليم".

وفي إطار القراءة الطباقية تبين أن ما كان مؤكّداً (النصر) عام ١٩٦٧م، أو بدا أنه مؤكّد بالنسبة للشاعر في نصّه الشعري السابق، قد أطاح بـ"أورشليم" الرمز التوراتي والمكان الجوهراني السرمدي اللامتغير. إذ يبدأ الدال التوراتي الاعتباري <القومي> خاصة المكان "أورشليم"، بالانزياح وعدم الاستقرار في حركة متوتّرة تكشف إلى حد كبير عن التغيّير في الصورة والتمثيل والعرف العقائدي والسياسي مجتمعين معاً.

ففي المقطوعة (٦) تحديداً يصبح السؤال ملحاحاً كيف يتحوّل "الدال" "أورشليم" إلى "أرجوحة" وما تحمله من دلالات التآرجح والتوتر؟ وما الحقيقة أو الفجيرة التي جعلت الشاعر

-الطفل- يريد النزول عن أرجوحته؛ وهو بالطبع "نزول" يخالف في جوهره المقولة التوراتية المقدسة "واصعد". وهذه أيضا إحدى مفارقات اختلاق <إسرائيل> الحدائثة.

يقول "عميحي":

أَرْجُوحَةٌ هِيَ أورشَلِيم: أَنْحَدِرْ أحياناً
فِي عُمقِ الْمَاضِي، وَأَصْنَعْ أحياناً عَالِيًا صَوْبَ السَّمَاءِ.
فَأَصْرُخْ كَطِفْلٍ مُنْذِهِشِ رِجْلَاهُ تَتَأَرْجَحَانِ فِي الْفَرَاغِ:
أُرِيدُ أَنْ أُنْزَلَ، أَبِي، أُرِيدُ أَنْ أُنْزَلَ
أَبِي، أَنْزِلْنِي...
وَكُلُّ الْقَدِيسِينَ يَصْنَعُونَ هَكَذَا صَوْبَ السَّمَاءِ
كَطِفْلٍ يَصْرُخُ: أَبِي أُرِيدُ الْبَقَاءَ فِي الْأَعَالِي
أَبِي، لِمَا تَنْزِلْنِي، أَبَانَا مَلِكُنَا
اتْرُكْنَا فِي الْأَعَالِي، أَبَانَا مَلِكُنَا^(١)

وكذا الأمر تتكرر مفردة "الأرجوحة" ولعبة "الغماية" في نواشج تشاركي بوصفهما "دوال" حدائثة لها مؤشرات ودلالات تطيح بـ"يوتوبيا" الدال "أورشليم"؛ مؤكدة انشطار "ذات النطق" وتشظيها مابين سيرورتين زمنيتين ١٩٦٧م/١٩٩٨م. في المقطوعة الشعرية (٢٤) من مطولته في الديوان يؤكد "عميحي" قوله:

فِي شَارِعِ "رَمْبَام" فِي أورشَلِيم، شَاهَدْتُ حَقِيقَةَ الْعَابِ
فِيهَا أَرَا جِبْخُ وَمَلَأَهُ لِلْأَطْفَالِ
رَأَيْتُ الصَّبِيَّةَ يَتَزَا حُمُونَ عَلَى الْأَرْجُوحَةِ الْقَدِيمَةِ
الْبَاهِيَّةِ الْأَلْوَانِ، غَيْرَ أَبْهَيْنَ لِلْمَلَاهِي الْجَدِيدَةِ
الْأَلْمَعَةِ وَالْبَهِيجَةِ
وَرَأَيْتُ أَشْجَارًا كَثِيرَةً... وَكُلُّ الْكَلَابِ

^(١) اليهودية عَمِيحِي، فتوح سغور فتوح، الرضاعات شوكي، يروشليم وتل أبيب، 1998، ص 143، ت: الباحثة.

نَجْرِي صُوبَ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّ الصَّيْبِ
يَتَرَاكِضُونَ نَحْوَ شَجَرَةٍ أُخْرَى
يَخْتَبِئُونَ خَلْفَهَا فِي لُغْبَةٍ "الْغَمَامَةِ..." (١)

إنّ التناقض الذي يؤسسه الخطاب السياسي الصهيوني ينعكس بوضوح على تشكيل النص الشعري؛ فالدال "الأرجوحة" "الغماية" تمثلُ تشظي زمنية المعنى النقائي والسياسي والاجتماعي وتفارقة؛ مما يجعل مسائل "الهوية" التي يطرحها النص الشعري العبري هي تمثيلات لـ "ذاتٍ" متوترة في علاقتها بـ المكان/ "أورشليم". وفي المركز من هذه التصورات نتبين مسألتين مهمتين:

الأولى: أن مفهوم تشكّل <الشعب> <إسرائيل> <الأمة> في المكان "أورشليم" ليست مجرد حوادث تاريخية؛ إنه استراتيجية بلاغية معقدة من استراتيجيات الإحالة والمرجعية على اختلاف مصادرها الفكرية والاجتماعية والعقائدية والسياسية، فقد كشف الخطاب الشعري العبري أن ثمة انشطاراً بين زمنية التوراتي البيداغوجي بوصفه سرد <الأمة>، وبين الزمنية الأدائية التكرارية التي يتم من خلالها ممارسة "الهوية" والوجود في المكان الاجتماعي/أورشليم.

الثانية: انشطار الذات <اليهودية>/الإسرائيلية الصهيونية؛ حيث يُشكّل الانشطارُ استراتيجية دفاع وتباين معقدة في الخطاب الشعري العبري <الإسرائيلي> في مستوياته المختلفة. ويشكّل الانشطارُ على هذا النحو أيضاً موقفين متناقضين ومستقلين يقطنان المكان ذاته، والقناعة ذاتها: أحدهما متورط في الواقع (الصراع) بحسب حسابه، والآخر تحت تأثير تصوّر متخيّل يفصل "الأنا" عن الواقع ويقطع صلته الحقيقية به. مما أدى إلى إنتاج قناعة متعددة ومتناقضة

(١) יהודה עמיחי، פתוח סגור פתוח، הוצאת שוקן، ותל-אביב، ١٩٩٨، ע" ١٥٢، ת:الباحثة

هي في الوقت ذاته "أزمة" قلق الصراع ما بين الواقعي/الرومانسي، والتوراتي/السياسي وبين أن يكون المكان ذاته "القدس" أو "أورشليم".

٥:٢ "القدس" - "أورشليم" (١٩٦٧م) - المصير المشترك

كيف يمكن أن تصبح لحظة السقوط قاسماً مشتركاً أو فاعلية متبادلة بين العربي/الفلسطيني وبين <اليهودي> الإسرائيلي الصهيوني؟ إن ما يعتري "الدال" ١٩٦٧م من وقف هو القصدية المتضمنة في الحدث، كونه حدثاً خطابياً يُتذكّر من خلال السقوط والضياح والتفكك، إضافة إلى تشكّل "الذات" و"المكان" انطلاقاً من زمنية التحول تلك.

من الممكن من منظور طباقى ربط هذا السريان لفاعلية "الدال" ١٩٦٧م المستمد من ستينيات القرن العشرين في تاريخ العرب/"القدس"، مع سريان "دوال" عنف أخرى تتعالق بـ<اليهودي> في أوروبا، "دوال" تسمّ الإحساس بالخوف والذعر والخطر والكرهية، كونها أشكالاً مقترنة بالتعيين السياسي للـ"هوية" وتتعلق أيضاً وراهنية وجوده في "فلسطين"/"أورشليم" في الحاضر.

ولعلّ أبرز "دوال" العنف الجسدي "دال" المحرقة "الهولوكوست"^(١) أو الإبادة النازية للـ<يهود> عقب تعيين أدولف هتلر ١٩٣٣م والتي تطوّرت كاستراتيجية فاعلة، ومن دواليل العنف النفسي أيضاً "دال" الضابط الفرنسي "الفرد دريفوس"^(٢) المتهم بالتجسس لصالح ألمانيا عام ١٨٩٤م، حيث وُصف "الدال" بأنه ترك أثراً عميقاً في نفس "هرتزل"، ومن دواليل العنف العرقي

^(١) الهولوكوست: عبارة طبقت منذ السبعينات انطلاقاً من كتاب "إيلي فينزل" "الليل" ١٩٥٨م، والتي انتشرت بعد عرض فلم "الهولوكوست" تشي هي الأخرى باستغلال الجريمة التي ارتكبت ضد اليهود وجعلها حدثاً استثنائياً لا مثيل له ولا يمكن مقارنته بقتل الضحايا الآخرين للنازية، ولا بأي جريمة أخرى من جرائم التاريخ لأن معاناتهم وموتهم اتخذت طابعاً مقسماً [...] مما أتاح لأحد الحاخامات أن يقول: "إنّ إنشاء دولة إسرائيل، هو رد الرب على الهولوكوست". انظر: روجيه جارودي، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، ت: قسم الترجمة بدار الغد العربي، القاهرة، ط١، ١٩٩٦م، ص١٤٣/ص١٤٤.

^(٢) للمزيد عن "دريفوس" انظر: عبد الوهاب المسيري، دفاع عن الإنسان، دار الشروق، ط٢، ٢٠٠٦م، ص١٣٢/ص١٤٠.

"دال" "لبر فرانك" ١٩١٠م^(١) الذي سجن جراء ظروف خاصة بالثورة الصناعية في جنوب أمريكا لا صلة لها بمسألة العرق.

ورغم أن الرابطة التاريخية والتجارب الموضوعية فيها لا تقدم أي حس بتجاوز الأحداث، إنما تقدم زمنية من التكرار وتناقلاً متواصلاً، وضرباً من إعادة التذكر تتكشف عنه الفاعلية التاريخية؛ إنها فاعلية تجعل من الماضي عضواً منتبهاً إلى الحاضر وفاعلاً يتعالى كذلك والذعر الذي كان يجابهه <اليهودي> في أوروبا. أما القصيدة فهي "التحذير" بوصفها تجمع <الشعب> معاً بدأ واحدة مهما يكن التاريخ الحقيقي للحدث^(٢). ولعل في تجاوز الحدث لـ "الدال" ١٩٦٧م مع دواليل الآخر الـ <يهودي> الإسرائيلي ما يؤكد أن استمرارية وجوده في المكان "أورشليم" هي مهمة الغرض السياسي/ "القوة".

لذا من الممكن أن تكون قصيدة "سلمى الخضراء الجيوسي" بعنوان "حزيران ١٩٦٧م" نموذجاً على وصف شعور العربي/ "الفلسطيني" في إطار البيداغوجية التي ترى أن وجوده لا يتحقق بكماله وكيته إلا باحتياز المكان/ "القدس"، إنه بصورة أو بأخرى احتياز لـ "الزمان" في استمراريته وإصراراً على الوجود، حيث يتبين في النص حركة المعنى بين صورة الشعب/ الإنسان المتسيد، ينازعها فقدان هوية (الدال) في قولها: "أسمعت بأخبار وفاتي؟ بجنائزي الصامتة الخفرة؟". حيث يؤدي تلاشي "الدال"/ "المكان"/ "القدس" إلى الإفصاح عن البيداغوجي والأدائي إفصاحاً ملؤه التوتر، وتصبح لغة الجماعة القومية/ العربية والالتزام القومي موضع

(١) للمزيد عن "فرانك" انظر: عبد الوهاب المسيري، دفاع عن الإنسان، دار الشروق، ط٢، ٢٠٠٦م، ص١٣٢/ ص١٤٠

(٢) ظهر في أوروبا الترانسفير (النقل) بهدف تحقيق مصالح الإنسان الغربي، وفي هذا الإطار تحولت إمكانية الإبادة إلى حقيقة تاريخية تمت عملية الاستيطان الصهيونية التي هي في جوهرها تصدير لإحدى مشاكل أوروبا الاجتماعية (المسألة اليهودية) إلى الشرق، فيهود أوروبا هم مجرد مادة (فائض بشري لا تنفع له داخل أوروبا) والعرب أيضاً مادة (كتلة بشرية تقف ضد المصالح الغربية) وفلسطين كذلك مادة، فهي ليست وطننا وإنما هي جزء لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة تطلق عليها كلمة "الأرض" فتم نقل العرب من فلسطين، ونقل اليهود إليها، وتمت إعادة صياغة كل شيء بما يتلاءم مع مصالح الإنسان الغربي. انظر: عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ١، ص ١٧٢

مخاطرة ورهان في باطنها سؤال عن حقيقة "القوة" و"الضعف" لماذا "تسقط" "القدس" ونحن
واحداً؟ "وكيف سنكون بعد السقوط واحداً؟ تقول "الجبوسي":

قَطَعَ الصَّنِيفُ الْمَاضِي آخِرَ عِرْقٍ مِنْ قَلْبِي
أَسْمِعْتَ بِأَخْبَارِ وَقَاتِي؟
بِجَنَازَتِي الصَّامِتَةِ الْخَفِيرَةِ؟
الْمَهْزِلَةُ الْكُبْرَى أَنْ الْمَيِّتَ يُدْفَنُ، يُعْلَنُ عَنْهُ، يُسَاقُ، يَرَاهُ الشَّارِعُ مَحْمُولاً
وَيَغِيبُ فِي حُفْرَةٍ
لَيْتَ التَّابُوتَ يَذُوبُ كَقَلْبِي،
يَتَلَأْسَى كَالْحُلَامِ النَّضِيرَةِ
أَسْمِعْتَ بِمَوْتِي؟
أَنْتَ لَكَاسُ الْعَقْرِبِ،
ذَلِكَ الْمَوْتُ الْمُشْتَقُّ إِلَى الْمَوْتِ،
لَا بُدَّ.
فَنَاعِيكَ رَأَيْتُ أَدْفَنُ إِذْ الْقُوَّةُ إِلَى جَنْبِي^(١)

ولعل "سلمى الخضراء" ترى في سقوط "القدس" موتاً مجازياً لا للشاعرة/"الفلسطيني"
فحسب؛ وإنما لـ"العربي" أيضاً؛ فحدث السقوط كان المسمار الذي يُدق في نعش أي مشروع
نهضوي عربي، وهو الجسر الحقيقي لعرقلة أية وحدة عربية أو أي جهد فكري في تقديم نظرية
ثقافية فكرية أو اقتصادية أو سياسية أو عقائدية عربية خالصة ومتكاملة^(٢).

^(١) سلمى خضراء الجبوسي، موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر، ص ١٨١.

سلمى خضراء الجبوسي: شاعرة وباحثة وناقدة ومديرة مؤسسة بروتا (مشروع ترجمة الآداب العربية في العالم غير العربي) التي
أنشأتها عام ١٩٨٠م، ولدت في الضفة الشرقية من الأردن (في مدينة السلط) من أب فلسطيني وأم لبنانية، وأمضت طفولتها المبكرة
في عكا والقدس، ثم درست الأدبين العربي والإنجليزي في الجامعة الأميركية في بيروت، وحصلت على درجة الدكتوراة في
الأدب العربي من جامعة لندن. صدرت مجموعتها الشعرية الأولى، "العودة من النبع الحالم" عام ١٩٦٠م، لها كتب مترجمة
وأبحاث نقدية... انظر: موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر، سلمى خضراء الجبوسي، ص ١٧٤.

^(٢) يربط "علي محافظة" في كتابه بعنوان "فلسطين في الفكر العربي المعاصر" النكسة ١٩٦٧م بالمقدمات التي سبقته ومهتت لها، مثل
انهيار الوحدة المصرية السورية في أيلول ١٩٦١م، وقشل مفاوضات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق عام ١٩٦٣م.

من منظور آخر فالنص يقدم أيضاً لحظة السقوط في ثنائية الجدلية؛ الحضور/الغياب لا

بوصفها لحظة الفعل المرجأ^(١)؛ وإنما لحظة الحقيقة الأكيدة التي لا تحتمل مع الانكسار والموت

أية رؤيوية جديدة؛ إنه نص لا يشرح ولا يحلّ كيف؟ ولماذا حدث؟ ماذا نفعل؟ في قولها: "قطع

الصيف الماضي آخر عرق من قلبي"؛ ولا يكشف كذلك لحظة الالتواءات التاريخية والالتفافات

والأحداث والتناقضات الزمنية التي أودت بالمكان/"القدس" والزمان الاجتماعي والتاريخي

لأناسه؛ وإنما يقدم لحظة الدهشة النفسية العميقة وأثرها، فـ"حزيران ١٩٦٧م" مرآة "الذات"

العربية المنكسرة،

وهي تتقاسم و"القدس" مجتمعتين في لحظة الإنكسار المصير الواحد في قول الشاعرة:

"فَنَاعِيكَ رَأَيْتُ أَذْفَنُ إِذْ أَلْقُوهُ إِلَيَّ جَنَبِي".

من منظور مقارن وفي نص شعري عبري بعنوان "بن جوربون"^(٢)؛ لـ"أهارون

شيبتي"^(٣) لا يكتفي الشاعر الـ<يهودي> بوجوده في المكان بوصفه منحة إلهية؛ وإنما يتجاوز

والخلافاً التي لم تنقطع منذ قيام حلف بغداد سنة ١٩٥٥م وحتى ٦/٣١/١٩٦٧م أي قبل اندلاع الحرب بأربعة أيام [...] ويقول: "لا عجب أن يعلن جمال عبد الناصر مسؤوليته عن الهزيمة واستقالته من الحكم في اليوم الأخير من الحرب، أما نظام البعث في سوريا فلم يعترف بالهزيمة" المصدر: المجلة الثقافية، مجلة ثقافية فصلية تصدر عن الجامعة الأردنية، عمان، ع: ٧١، ٢٠٠٨م، ص ١١٦.

(١) الفعل المرجأ deferred action : أو الفعل البعدي أو اللاحق: هو مصطلح فرويدي يشير إلى أن التجارب والانتظارات والآثار الموجودة في الذاكرة تخضع لاحقاً لنوع من التنقيح انطلاقاً من التجارب الجديدة ومن العبور إلى درجة أخرى من النمو بحيث يمكن أن يسبغ عليها معنى جديد وفعالية نفسية جديدة على السواء. "انظر: هومي.ك. بابا، موقع الثقافة، ص ٣٨٥

أما الاخ(ت)لاف Differ(A)nace : مفهوم تقويسي يكاد أن يكون أهم المصطلحات التي مكّنها دريدا (١٩٣٠م/٢٠٠٤م) على الإطلاق [...] ولد هذا المصطلح من فعلين هما: فعل الإرجاء والتأجيل والاحتلال، ثم فعل الاختلاف حسب المفهوم الألماني، المصطلح يجمع معاً جميع معاني الاختلاف العادي إضافة إلى كل دلالات فعل التأجيل والإرجاء. انظر: ميجان الرويلي سعد البازعي، دليل الناقد الأكبي، ص ١١٥/ص ١١٦.

(٢) "ديفيد بن جوربون" ١٨٨٦م-١٩٧٣م زعيم صهيوني عمالي، وسياسي إسرائيلي، [...] ولد في بولندا، نشأ نشأة يهودية تقليدية، وقضى سني حياته الأولى يدرس التوراة والتلمود وكتب الصلوات المختلفة في المدارس الحاخامية، [...] تولى منصب رئيس الوزارة - في إسرائيل - عدة مرات كان آخرها ١٩٦٣م. له مؤلفات أهمها: "بعث إسرائيل ومصيرها" ١٩٥٢م، و"إسرائيل: سنوات التحدي" ١٩٦٣م. عبد الوهاب المسميري، موسوعة اليهود واليهودية، مج ٢، ص ٤٧٣.

(٣) مجلة مشارف، ع: ٢٣، ص ٩٩/ص ١٠٠، أهارون شيبتي، من ديوان "غرفة المعلمين" ١٩٦٦م عرف "أهارون شيبتي" بأنه شاعر يغزّ خارج السرب.

المسألة نيتاً من أخلاقية هكذا وجود في المكان/ "القدس". إنه إطلالة على جينالوجيا وجوده
 باتساق شعوري؛ فتمثيلات النص تُقَدِّمُ تحولات "الذات"/ <اليهودي> لا من منظور توراتي أو
 سياسي فقط وإنما تاريخي إمبريالي محض؛ حيث تبرز في نصّه السيرة الزمنية ضمن خطاب
 العرق المنكفئ؛ والمفصول بمسافة زمانية ومكانية؛ وحزمة المنحنيات الزمنية المتغيرة التي تمّ
 تأليفها لتضفي معنى على وجود الـ <يهودي> وزمانه؛ محصلته الوجود في "أورشليم" أو مملكة
 داود على حدّ تعبير "شيبتي".

إنها مسألة تبدأ بتوجيه الخطاب لـ "بن جوريون" كونه جزءاً لا ينفصل عن عنصرية
 الإمبراطوريات الكولونيالية/ "بريطانيا" و"فرنسا". ولا ينفصل عن فكرة <إسرائيل> المشروع
 الحدائي. يقول "شيبتي":

يَا بَنَ جُورْيُون، السَّيِّدَةُ بُوْمِيرَانْتَسْ
 عَشِقْتِكَ كَمَا لَوْ أَنَّكَ أَسَدٌ مِنْ خَشَبٍ
 عَلَى خِزَانَةِ التَّوْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ.
 فِي وَجَبَاتِ الْفُطُورِ لِسَنَوَاتِ الْأَرْبَعِينَ
 كَانَتْ تَأْكُلُ نِصْفَ بَيْضَةٍ
 وَيَصْنَفُ حَبَّةَ بَنْدُورَةٍ وَتَتَكَلَّمُ
 عَنْ ثُوَيْثْسْلَانْدٍ وَإِنْجْلَانْدِ
 عَنْ الْأَوْتَادِ الْأَشْقِيَاءِ وَعَنْكَ أَنْتَ

مَلِكُ مُسْتَعْمَرَةِ الْمَشْفَى التَّوْرَانِيَّةِ،
 فِي هَذِهِ الصَّبَاحَاتِ مِنَ الشَّيْءِ وَمِلْعَقَةِ الْعَسَلِ
 وَدُونَمَا انْتَبَاهَ كَانَتْ تُقَرَّبُ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ
 وَصَلَّتْ لـ بِيْلَظِيمُورَ وَلـ لِيكَ سَاكِيْسَ
 كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ التَّجْرِبَةُ الرُّوحِيَّةُ

وَصِرْنَا ثَانِيَةً أَوْلَاداً فِي حَيْرُونَ (١) -

فِي صَبَاحِ التَّوْبِيعِ (٢)

نُغْنِي فِي حُرَّةِ يَهُودَا وَالشَّرْخِ الْكَبِيرِ

لَحْماً وَدَمًا لِلْمَمْلَكَةِ الْمُطْلَقَةِ (٣)

وأبرز ما يقدمه النص تلك الصورة المزدوجة لبنية الخطاب، تلك البنية المنطوية عل بينية التجاذب المتكرر بين فكرة الأصلانية الثقافية غير اليهودية : "وَتَكَلَّمْ عَنْ دُونِشْلَانْدْ وإنجلاند" اللتين تسمان السيِّدة بوميرانتس؛ وفكرة الإثنية كفكرة تبرز التفوق والقوة والحضور :- "مَلِكُ مُسْتَعْمَرَةِ الْمَشْفَى التَّوْرَانِيَّةِ".

تحاول الوقفة مع نص "شيبتي" تأكيد تظهير اللحظة الكولونيالية خاصة "القدس"، بهدف توفير نوع من الجينالوجيا التي لا تقل أهمية عن التاريخ التوراتي الملغز الذي يحيط استملاك "المكان"، حيث يوقر نص "شيبتي" - هذا ما لم نجده عند شاعر بارز مثل "عميحاى" - لحظة نطق خاصة يكون موقع النص الشعري فيها واقعاً في شرك زمنيّات الانتقالية المتفارقة ما بين التصورات التوراتية حين أصبحت "أورشليم" عاصمة مملكة "داود"، وزمن اكتمال <إسرائيل> الدولة كإبداع سياسي حدّثي لدى سقوط "القدس" واستملاكها كلياً بمسمى "مملكة داود" العقائدي. فنص "شيبتي" يكشف عن تحول مبكر وعنيف يفيد إنكار "الذات" / <اليهودية> في نصها الشعري عامة لحركة الديالكتيك المادية/ القطيعة الزمنية بعيداً عن تمركزها الأوروبي الغربي؛ والتمركز عبر هذه الجمل المنفصلة في حدث تاريخي آخر "فلسطين/القدس". فيكشف عن تشظي "الذات" وانشطارها بين لحظتين زمنيتين. وهذا ما تفصح عنه الإحياءات النصية التي

(١) الاسم القديم لمدينة الخليل.

(٢) الصباح الذي توج فيه داود ملكاً.

(٣) مجلة مشارف، ع: ٢٢، ص ٩٥/ص ٩٦.

تتلفظ بالحاضر، وكان "شيبتي" يلتقط شيئاً من إثارة التجربة الاجتماعية الهائلة وغير المكتملة لاندماج <يهود> في الغرب، قوله: - "في وجبات الفطور لسنوات الأربعين/كانت تأكل نصف بيضة/ ونصف حبة بندورة وتتكلم/ عن دويتشلاند وإنجلاند- ثم تحولاتها عنه لتصير تاريخاً آخر أو ضرباً من استيعاب زمن تاريخي واجتماعي والسيطرة عليه بفعل استعارته من زمينة أخرى هي بالأحرى توراتية متخيلة. في قوله:

وَصِرْنَا ثَانِيَةً أَوْلَاداً فِي حِزُونٍ
فِي صَبَاحِ التَّوْبِيعِ
نُغْنِي فِي حُرَّةِ يَهُودَا وَالشَّرْخِ الْكَبِيرِ
لَحْماً وَدَمًا لِلْمَمْلَكَةِ الْمُطْلَقَةِ

هذه المقاطع الأساسية في نص "شيبتي" هي منطق النص الشعري الـ<يهودي> الإسرائيلي الضد داخل الثقافة نفسها؛ حيث يحول التفارق الفصامي وتشظي "الذات" وانشطارها في المكان إلى فضاء خطابي فعال سياسياً للاستحواذ كليةً على المكان/"القدس". وهكذا يتجاوز "الانكسار" في نص "الجبوسي" مع "الانتصار" الزائف في تمثيلات نص "شيبتي"، وكذلك يتجاوز الفعل الأدائي "نغني" في قصيدته مع مفردة "خبر موتي" في قصيدة "الجبوسي"؛ تجاوزاً يمكن وصفه بالتجاوز الجنائزي. يعزف فيه الطرفان مجتمعين سيمفونية الموت المتعالق بينهما حتى اللحظة الراهنة. فلحظة السقوط -العنوان- هي مفردة مشتركة لزمينة السقوط المشترك؛ شكلاً فيها على حد سواء صورة الضحية؛ سواء الـ<يهودي> الإسرائيلي في نص "أهارون شيبتي؛ ضحية إمبريالية الغرب ووهم انبعاث المملكة المطلقة؛ وكذلك العربي/الفلسطيني" في المكان/"القدس" في نص "سلمى الخضرا الجبوسي".

خلاصة القول: يخفق خطاب النص الشعري العبري الحديث في موقعة مكان حقيقي

ومقدرة على تثبيت الفضاء التوراتي المطبّع والمقوم للـ "أورشليم"، وكذلك في رسم حدود زمن متجانس للجماعة المتخيلة الـ "يهود"، ليتمكن من خلاله التغلب على الزمن الشبحي ومخاوفه. وتكف "أورشليم" أن تصبح المكان الذي ينتظر الـ "يهودي" و ينتظره. فتجاذب الدال "أورشليم" وتفارقه في النص الشعري العبري يفصح عن ارتباطك العيش^(١) الشديد وانشطار متجانب بين الببداغوجي والأدائي ليس أكثر، تأكّد بوضوح عبر صور متعددة لتناقضات "الذات" الـ "يهودية" الإسرائيلية في تشكيلها النص الشعري. فضلاً عن أن صراع الـ "يهودي" الإسرائيلي مع العربي/الفلسطيني حول "القدس" يؤكد جانباً آخر جذرياً وحاسماً في إشكالية التناقض وانشطار "الذات". وعلى الرغم من مفارقات "القوة" واختلالها بين الطرفين ينبغي على الـ "يهودي" الإسرائيلي ويتحتم عليه مفاوضاته -العربي الفلسطيني-، وليس محوه وإلغاءه، وتلك ثيمة رئيسة في الخطاب الشعري العبري الحديث (١٩٦٧م-٢٠١٠).

ومن منظور مقارن فإن الدال "القدس" في الخطاب الشعري العربي، -على الرغم من ممارسات القمع التي واجهتها وتواجهها "الذات" العربية على الأصعدة كافة- فإنه يفصح عن تكافؤ بين "الذات" التي تشكل النص وموضوعها، ويقدم إمكانية مستمرة لمحاكاة المعنى للدال "القدس" دون أن يعثره خلل أو تشوية أو تناقض. فدال "القدس" في النص الشعري العربي والفلسطيني ليس مسألة ذاكرة تاريخية فقط، وإنما إرادة لبناء خطاب هو بحد ذاته بناء الحاضر العربي القومي. وفي هذه النقطة تحديداً لا بد من فهم تحولات صورة "القدس" عند شعراء الحداثة ودراساتها. وهذا ليس مجال الدراسة.

(١) يقصد بارتباك العيش الضغوط النفسية التي يعيشها "اليهودي" الإسرائيلي في خضم الصراع مع العربي/الفلسطيني.

الفصل الثالث

تفارق/تجاذب

المرجعية في

النص الشعري العربي والعبري الحديث

٣:١ مفردة "الأرض" عند "عميحاي" و"لرويش"

في صحيفة "هآرتس" لـ"تل أبيب" وفي مقالة بعنوان "في ذكرى "عميحاي" كتب "آفي كاتزمان" (Avi Katzman): "برحيل "عميحاي" عن عمر يناهز ٧٦ عاماً في ٢٢/ أيلول/ ٢٠٠٠م خسرت "أورشليم" أكبر شعراء الحب الغنائي، فقد كان يمثل ظاهرةً بحد ذاتها في البلاد؛ كالرجل الوسيم، الرجل المتواضع الذي أخذ على عاتقه خلق قسطٍ من الخلود في قصائده وصوره الشعرية. [...]، كانت قصائد "عميحاي" أكثر قصائد "إسرائيل" شعبيةً وقبولاً، إنه الشاعر الذي وضع الدليل الخالد لـ"أورشليم" ولأولئك الذين يعيشون فيها. كان "عميحاي" الصوت القادم من الشارع الذي كتب عن الحب المشوب بأصداء الحرب، وعن الحرب في تلمحات الحب"^(١).

في قصيدة بعنوان "شاعر أورشليمي شاب" ١٩٧٤م؛ يوضع "عميحاي" جهوده طباقياً للقبض على واقع قصي ومحاولة عقلنته في هيئة تمثيلات شعرية مبعثها الإحساس بضرورة تنظيم هيجان التجربة على أرض الواقع، لذا فقد يصبح الهدف الجوهري من عقد الصلات بين نصين الأول من ديوان عام ١٩٧٤م بعنوان "شاعر أورشليمي شاب"، والآخر من ديوان ١٩٩٨م بعنوان "طليقة". هو بحد ذاته تعيين "الذات" لما كانت عليه "أورشليم" والكيفية التي أصبحت عليها. على هذا النحو يصبح حضور "المرأة" في النصين قابلاً للتأويل وحل الرموز الموضوعية فيه.

ينقسم النص "شاعر أورشليمي شاب" إلى قسمين رئيسيين الأول: المرأة التي تمثل "أورشليم" في المتخيل التوارثي ويمثلها المنطوق: "امرأتها الأولى عصقورة ضعيفة/ تلصصت

(١) نقلا عن: Telka Szymanski, In Memoriam Yehuda Amichai, Jerusalem's Poet Home Page, Articles in

وَتَلَصَّصَتْ مِنْ خَلَلِ بَلْكَ الْكَتَبِ، الثاني؛ المرأة التي تمثل "أورشليم" الحداثيّة في الزمن السياسي

الحاضر ما بعد ١٩٦٧م، يمثلها المنطوق: "وَهَذِهِ النَّائِمَةُ تَغْفُو سَاكِنَةً بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ".

وعلى الرغم من ضروب التشابه البنائي في تشكيل لغويّ يفصل ما بين الحاجة والرغبة، فإن الاستيهامات الأولى^(١) لدى الشاعر الـ"يهودي" أشدّ تجاذباً وأشدّ وضوحاً في النص. فالمرأة الأولى: "أورشليم التوراتيّة" تمثل الحاجة لتشكل <الشعب> و<القومية> في مرحلة برزت فيها النزعة الترابيّة بفعل الأفكار الصهيونيّة في بدايات القرن التاسع عشر؛ إذ تؤكد مدلولات المنطوق أن أبعاد تشكّل المرأة الأولى ارتبطت بحاجة الـ"يهودي" لـ: تراث ما، أو ثقافة ما. أما امرأته الثانية فهي الرغبة والتوق الدائم لـ "أورشليم" ١٩٦٧م الحلم بأن تكون خالصة للـ"يهودي". وهي فكرة يمثلها المنطوق: "رَغْوَةٌ نَبِيذُ تَسْتَقِيقَ فِي رُوحِهِ شَمْسٌ مُتَمَهِّلَةٌ مُتَرَاخِيَةً". فنص "عميحي" محاولة لبناء حياته الشخصية شعرياً كتجسيد ملموس للحياة <القومية> وتداعياتها التي يتطلع إليها وغيره من الـ"يهود" الإسرائيليين.

يقول عميحي:

خَلْفَ رُقُوفٍ مَمْلُوءَةٍ كُتِّبَا
تَغْفُو امْرَأَتُهُ حَتَّى الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ صَبَاحاً
لِذَا أَعْتَصِرُ مَرَارَتِي
أَتَحَدَّثُ هَمَساً، الْحَسُّ عَسَلًا

شَابُّ رَصِينٍ جِدّاً
شُدَّتْ وَجَنَّتَاهُ كَمَا يُشَدُّ الرِّسَنُ
إِلَى أَيْنَ يَمْضِي، حَامِلاً عَيْنَيْنِ كَهَذِهِ؟

(١) الاستيهامات الأولى أو الأصلية: هي البنى الاستيهامية النمطية [...] يجدها التحليل النفسي في أساس تنظيم الحياة الاستيهامية مهما كانت تجارب الشخص الذاتية ويفسر "فرويد" الطابع الكوني لهذه الاستيهامات في كونها تشكل تراثاً ينتقل عبر الأجيال. انظر: هومي بابا، موقع الثقافة، ص ١٧١.

أَمْرَاتُهُ الْأُولَى عُصْفُورَةٌ ضَعِيفَةٌ
تَلَصَّصَتْ وَتَلَصَّصَتْ مِنْ خَلَلِ بَيْتِكَ الْكَتَبِ.
وَهَذِهِ النَّائِمَةُ، تَغْفُو سَاكِنَةً بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ
رَغْوَةً نَبِيذٍ كَثِيفَةٍ تَسْتَقِيقُ فِي رُوحِهِ
شَمْسٌ مُتَمَهِّلَةٌ مُتَرَاخِيَةٌ^(١)

ومن منظور تجاوري يرقى "عميحي" في النص الشعري "طليقة" (١٩٩٨م) من مستوى التجربة الشخصية جداً المرأة/أورشليم، ومن الأفكار السياسية والعقائدية المنجزة والمعلبة إلى مستوى النموذج "الإنساني" الأعلى، وذلك في تمثيلات المرأة/الأم/أورشليم، إذ تلاحظ في النص تحولات هائلة وتطورات فكرية في مسيرة "عميحي" الشعرية، هي حصيللة تذبذب صورة "أورشليم" بين "المثال" و"الواقع". فمحمولات النص الشعري الفكري لقصيدة "طليقة" هي نقیض لصورة المرأة/أورشليم "النموذج" كما وردت في نصه "شاعر أورشليمي شاب"، فالتحرر من التفاصيل الحياتية الصغيرة والبسيطة في نص "طليقة"، هي انعكاس لأزمة ارتباطات الـ"يهودي" في مجتمع <إسرائيل>، وتعبيراً عن أزمة "الذات" وتصورها لـ"أورشليم" على نحو بدا كأنه إشكالية حضارية ووجودية بحث^(٢).

وعلى صعيد اللاوعي تصبح (الأم) في قصيدة "طليقة" أمّاً رؤوماً تحمي طفلها/ الشاعر الـ"يهودي" من كل ما يمكن أن يشكل له عداوة أو خطورة. فـ(الأم) التي يقدمها "عميحي"

^(١) "يهودا عميحي"، "مأخوذ" كل זה מסתתר אושר גדול، הוצאת שוקן، ירושלים ותל אביב، תשל"ד، ١٩٧٤، لا، ١٤٠.

^(٢) حسب "سوزان هاندلمان" الكاتبة الأمريكية اليهودية المتخصصة بـ"الهرمنيوطيقا المهرطقة" أو "التفكيكية اليهودية" كفرع من فروع اللاهوت وتفسير النصوص الدينية إن: "الحضارة العبرية ليست حضارة مكانية وإنما زمانية، فالارتباط بالمكان (الأرض) مستحيل بالنسبة لليهودي، فالمكان ليس مكانه حيث يعيش في الزمان متجولاً، والزمان نفسه يتم إلغاؤه تقريباً، فالزمان ليس زمان اليهودي لأن اليهودي يعيش في بداية الزمان وفي نهايته دون أن يعرف أصله بوضوح ودون أن يصل إلى النهاية، [...] ولأن النفي بالنسبة لليهودي ليس حالة مؤقتة يتغلب عليها المرء وإنما حالة دائمة بل نهائية، ولأن اليهودي يرحل من مكان إلى آخر دون حلم بالعودة، أي دون حنين للمعنى والحقيقة والبنية الميتافيزيقية الثابتة التي تمنح الاطمئنان، لكل هذا يصبح الانقطاع المستمر جوهر حياته والاقتلاع سمته. انظر المزيد: عبد الوهاب المسميري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج ٢، ص ١٦٧/١٦٨.

في نصه هي التي نحمي الـ«يهودي» من نفسه ومن بؤسه الخاص الذي هو عين جوهره. بل بالأحرى تكبح - دون انقطاع- الوجود؛ وأعني وجودها الخاص المنحرف بشكل أساسي عبر "الموت" الذي تُعزّزه المفردة الشعرية "طليقة"؛ فهي في عمق معانيها تعبيرٌ عن التحرّر من عالم دنيوي دنس، ويصبح موتها كرنفالية انعتاق متضمنة شكل الخلاص والتحرّر من كل ما يعتبره "عميحي" عبوديةً وأحد أشكالها الرئيسية هي المكان/ "أورشليم".

يقول "عميحي" في قصيدة بعنوان "طليقة":

طليقة هي، طليقة، طليقة من الجسد
طليقة من الروح ومن رعدة الحياة
طليقة من الرغبات طليقة من خوف المفاجأة
ومن الخوف على، طليقة من الوقاء وطليقة من الخجل
طليقة من الأمل والياس ومن النار والماء،
طليقة من لون عينيها ولون شعرها،
طليقة من أثارها وطليقة من مقبض السكين والشوكة،
طليقة من أورشليم الأعلى ومن أورشليم الأسفل،
طليقة من الهوية ومن بطاقة الهوية،
طليقة من الإمضاءات المتوردة...
ومن الإمضاءات المربعة،
طليقة من الصور وطليقة من أطواق الشعر
طليقة هي، طليقة.

وكل الحروف وكل الأرقام
التي رتبت حياتها، طليقة هي أيضاً
لصيارفة جذد ولأقدار جديدة وتسليات جديدة
ولكل الأجيال التي تعقبها...^(١)

(١) "يهודה عميحي"، "مأدم آتاه وال آدم تשוב"، هוצאת שוקן/ ירושלים ותל אביב، ١٩٩٨، ص، ١٨، ت: الباحثة.

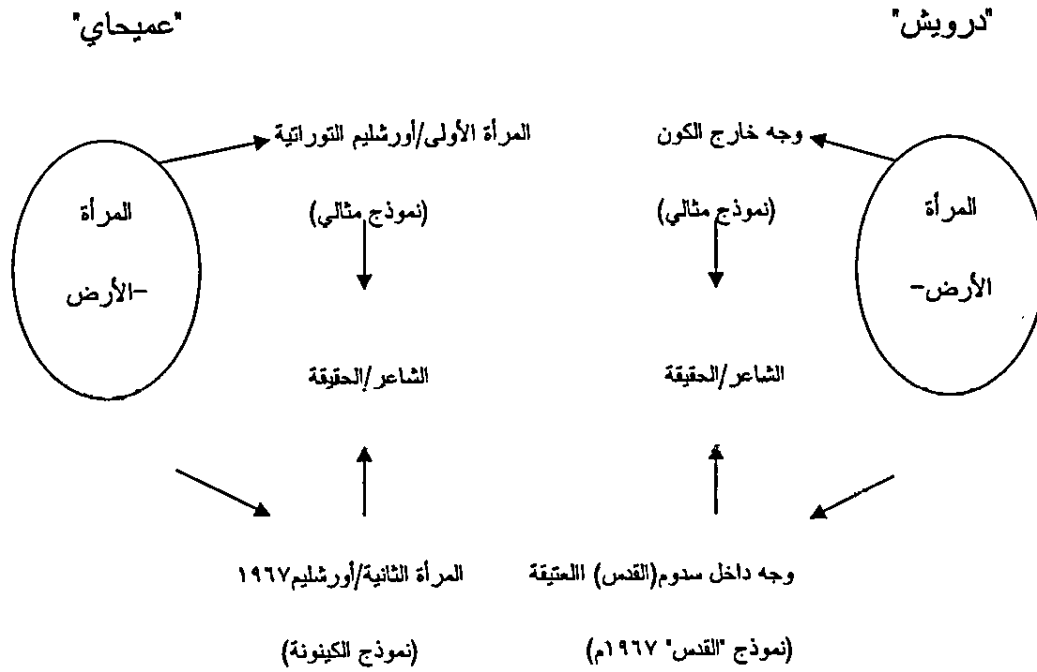
ومن منظور مقارن يمكن النظر أيضا في نموذجي المرأة/الأم) اللذين يتداخلان أيضا في الوعي مجازاً عند "درويش"؛ إنه تداخلٌ يعبر عن وجوده المؤقت الذي يفرض عليه عبر إجراءات "القوة"/ السياسة. ويتشكل مجازاً في إطار الوعي الضدي لحقيقة أن المكان هو مكانه وتاريخه ووجوده؛ قد أودع في صراع ثنائيات الوجود/ اللاوجود، الكينونة/ اللاكينونة، الهوية/ اللاهوية، التاريخ/ اللاتاريخ، "القدس"/ لا "قدس" عبر ثنائيات "القوة" لا أكثر.

ففي قصيدة مبكرة بعنوان "امرأة جميلة في سدوم"^(١) من ديوان "العصافير تموت في الجليل" ١٩٦٩م يتشكل بحث "الذات" عن كيفية الوجود بعد سقوط "القدس" عام ١٩٦٧م. وذلك في جعل هذه "الذات" محكاً لتجربة إنسانية تبدو وكأنها تدور في دائرة العشق المحرم/التابو. حيث تتشكل "المرأة" في النص بوصفها "الأرض" مجازاً. وعلى نحو لا يمكن التوحد فيه معها إلا على نحو استثنائي محرم. لتلتقي في النص صورة (المرأة-الأم/الأرض) في صراع يشكل السرّ المتعذر ضبطه على الأرضية الوحشية التي يتصارغ عليها شعبان (عربي/يهودي) وتاريخان (تعاقبي/شعبي).

في غول "درويش":
(لنني أعشقها وجهان :
وجه خارج الكون
وجه داخل سدوم العتيقة
وأنا بينهما
أبحث عن وجه الحقيقة)
[...]

(١) تناول المقطع الأول من هذه القصيدة "عمر أحمد الرييحان" في كتابه "الأثر التوراتي في شعر محمود درويش" في قوله: يستحضر درويش امرأة لوط، امرأة جميلة من سدوم حيث عشقها وأحبها، ويريد أن يموت في لذة الحياة أو في زوينة القديمة، لأنه يعيش في امرأة تحمل وجهين، وجه الحياة الجديدة الحاضرة، وجه سدوم المنثورة، وجه الحقيقة المائلة أمامه، ووجه الأسطورة الخارجة عن نواويس الكون" انظر: عمر أحمد الرييحان، الأثر التوراتي في شعر محمود درويش، ص ١٥٨.

يتصل نص "درويش" مع سابقه لـ "عميحاي" في بناء النص فكرياً وشعورياً،
وتموضعهما في موقع واحد، باحثين عن الحقيقة كما يصورها البناء الآتي:

ولكنهما (درويش وعميحاي) يفترقان في كيفية تمثيل الوجود، وأقصد وجود كل منهما في اللغة والمكان. حيث يفصح "درويش" عن وجوده الموسمي المحظور في "المكان" بفعل إجراءات الـ"قوة". لذا فالبحر، والخصوصية النفسية، والحساسية الشديدة هي بمجملها طاقة اللغة وإحياءاتها في تصوير فرادة العلاقة العشقية التي تجمع كل من المرأة/الأم معاً. حيث تؤكد مدلولاتها اللفظية عن عمق صلة "درويش" الشعورية بالطرفين، وتؤكد كذلك قدسية نابعة من سموّ تصوّره لحميمية العلاقة التي تربطه بـ"المرأة" و"الأم" مجتمعتين معاً. وذلك في إطار تجاذب إنساني ونفسي عميق، وفي تماثل للصورتين قلّ نظيره في الشعر العربي. إنه تصوّر

فكريّ يقبض فيه "درويش" على لحظاتٍ للعشق استثنائيةٍ وغاية في الخصوصية، جاعلاً منها
أنشودة وجوده الحقيقيّ ومعاناته كفلسطينيّ في المكان/"القدس" منذ العام ١٩٦٧م.

هذه الفكرة الاستثنائية لشرح الوجود الدرويشي الخاص تتنفي فيه مساحة المحرم وتصبح
شرعيةً مطلقة. فهي تكاد لا تبتعد أبداً عن تصاريح الزيارة المؤقتة التي تصدرها <إسرائيل>
للفلسطينيين لزيارة "القدس" وهم أصحابها الأصليين. في قوله: "وَأَنَا أَنْتَشِرُ الْآنَ عَلَى جِسْمِكَ
كَالْقَمْحِ، كَأَسْبَابِ بَقَائِي وَرَحِيلِي، وَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّ الْأَرْضَ أُمِّي، وَعَلَى جِسْمِكَ تَمْضِي شَهْوَتِي بَعْدَ
قَلِيلٍ".

ومن منظور مقارن يتأكد أن خطاب "السياسة"/"القوة" في نص "عميحي" هو مصدر
الرغبة لكل ما يتعلق بـ"أورشليم" من سكون وطمأنينة. في قوله: "وَهَذِهِ النَّائِمَةُ تَغْفُو سَاكِئَةً بَيْنَ
ذِرَاعَيْهِ، رَغْوَةٌ نَبِيذُ كَثِيفَةٍ تَسْتَفِيقُ فِي رُوحِهِ". بينما يعمق الحس الإنساني في نص "درويش" من
شعور القلق واللا استقرار.

يقول "درويش":

"وَأَنَا أَنْتَشِرُ الْآنَ عَلَى جِسْمِكَ كَالْقَمْحِ،
كَأَسْبَابِ بَقَائِي وَرَحِيلِي،
وَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّ الْأَرْضَ أُمِّي،
وَعَلَى جِسْمِكَ تَمْضِي شَهْوَتِي بَعْدَ قَلِيلٍ".
وَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّ الْحُبَّ شَيْءٌ
وَالَّذِي يَجْمَعُنَا، اللَّيْلَةُ، شَيْءٌ
وَكِلَانَا كَافِرٌ بِالْمُسْتَحِيلِ.
وَكِلَانَا يَشْتَهِي جِسْمًا بَعِيدًا

ومن منظور تجاوري وفي قصيدة "لديني... لِدِينِي لِأَعْرِفَ" من ديوان "ورد أقل" ١٩٨٦م يتموضع "درويش" في نفس المفترق - امرأة من سدوم - ثانية؛ حيث تصبح موضوعته كيف يوفق بين انشطار وجوده المؤقت في علاقته مع (المرأة)/"القدس" من ناحية، وكماله في الأرض/فلسطين" (الأم) من ناحية أخرى. فالقصيدة هي بشكل أو بآخر خطابٌ بعثٌ جديد واستمرارية لا تنتهي، والنقطة الدالة هي أن "درويش"/"الفلسطيني" لا يريد أن يضمحل وينتهي وإنما يريد أن يكون، لذا يكون أشد ما يكون قوة حين يتخيل أو يصوغ لحظة "البعث" عينها في اللفظة "لديني" وما يتولد عنها من صور وتصورات؛ تتعالق فيها صورة الأرض/"الأم" من منظور مجازي؛ "القدس" هي عمقه ولبابه.

يقول درويش:

لِدِينِي... لِدِينِي لِأَعْرِفَ فِي أَيِّ أَرْضٍ أَمُوتَ وَفِي أَيِّ أَرْضٍ
سَأُبْعَثُ حَيًّا :
سَلَامٌ عَلَيْكَ وَأَنْتِ تُعِدِّينَ نَارَ الصَّبَاحِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ... سَلَامٌ
عَلَيْكَ. أَمَّا
أَنْ لِي أَنْ أَقْدِمَ بَعْضَ الْهَدَايَا إِلَيْكَ: أَمَّا أَنْ لِي أَنْ أَعُودَ إِلَيْكَ؟
أَمَّا زَالَ شَعْرُكَ أَطْوَلَ مِنْ عُمْرِنَا وَمِنْ شَجَرِ الْغَنَمِ وَهُوَ يَمُدُّ
السَّمَاءَ إِلَيْكَ لِيَحْيَا؟ لِدِينِي لِأَشْرَبَ مِنْكَ حَلِيبَ الْبِلَادِ، وَأَبْقَى
صَبِيحًا عَلَى سَاعِدَيْكَ وَأَبْقَى صَبِيحًا
إِلَى أَبَدِ النَّابِذِينَ. رَأَيْتُ كَثِيرًا يَ أُمِّي رَأَيْتُ . لِدِينِي لِأَبْقَى
عَلَى رَاحَتَيْكَ. أَمَّا زِلْتُ حِينَ تُحِبِّبْنِي تُتَشِدِّينَ وَتَبْكِينَ مِنْ

(١) محمود درويش، الديوان، الأعمال الأولى، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ط١، ٢٠٠٥م، ج١، من ديوان: "العصافير تموت"

في الجليل، ١٩٦٩م، ص٣٠٥/ص٣٠٦

أَجَلٌ لِّأَشْيَاءٍ. أُمِّي! أَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَصْرِ إِمْرَأَةٍ مِنْ سَرَابٍ.
 أَغَانِقُ رَمَلًا أَغَانِقُ ظِلًّا. فَهَلْ أَسْتَطِيعُ الرُّجُوعَ إِلَيْكَ/إِلَيَّ؟
 لِأُمِّكَ أَمْ، لِتَيْنِ الْحَدِيقَةِ غَيْمٍ. فَلَا تَتْرُكِينِي وَحِيدًا شَرِيدًا،
 أُرِيدُ يَدَيْكَ لِأَحْمِلَ قَلْبِي. أَحْنُ إِلَى خُبْزِ صَوْتِكَ أُمِّي! أَحْنُ
 إِلَى كُلِّ شَيْءٍ. أَحْنُ إِلَيَّ.. أَحْنُ إِلَيْكَ^(١).

يمكن من خلال النصين - العربي /العبري جلاء بعض الملاحظات وهي:

أولاً: إنَّ التشابه بين قصيدة "درويش" و"عميحاي" نشابة صادم. فالعلائقية تُعلن عن حلفٍ يُعقد بين كلِّ من الشاعرين يوقرها النصَّان الشعريَّان؛ حيث نلاحظ أنَّ الحياة في النص الشعري الدرويشي تبدأ من حيث تنتهي الحياة نفسها في نفس "المكان" عند "عميحاي". ومن هنا فإنَّ قوَّة التوسلات للقصيدتين (الحرية) هي تلك التي وفَّرها الشاعران والتي يبدو أنَّ كليهما يحتاجها؛ وتتنامى في دواخلهم كباعثٍ ووظيفة شعريين.

وبالطبع يُعزِّز الحلف بين الشاعرين مرجعيةً فكريةً واحدة هي "الأم" عبر المفردتين الشعريتين المركزيتين "الدال" "طلبة" لدى "عميحاي" و"الدال" "لديني" في نص "درويش". إذ تستهض الأولى مدلولات الغياب إضافة لاستدعاء الصور والذكريات التي هي واقع الشاعر ورغبته في الخلاص منه. أما الأخرى "لديني" فإنها تستدعي مراسيم الاستهزاء والولادة والبعث الدائم عبر الفعل "لديني" وفيهما تكامل الصورة التي يمكن توضيحها في العلاقة الآتية:

طلبة <---- الموت

لديني <---- الحياة

(١) محمود درويش، الأعمال الأولى، رياض الريس للنشر والتوزيع، ج ٣، ط ١، ٢٠٠٥م، من ديوان "ورد أقل" ١٩٨٦م، ص ١٤٩

ثانياً: لا يمكن فصل كل من "عميحي" النص/١٩٩٨م و"درويش" النص/١٩٨٦م عن هذا

المسعى خاصة كل منهما، وعن الرغبة التي تضطرم في دواخلهما للتعبير عن الحقيقة خاصتهما
/المكان- عقيدة وتاريخ. وبرغم الفارق الزمني بين النصين، إلا أنه يمكن القول إن الفاصل
الزمني -١٢ عاماً- قد حسم تلك الطريقة الفريدة لتقنيات "القوة" وفرضها لنفسها كعملية من
التجريد والتشبيء للإنسان/الـ<يهودي>. حيث أفصح نص "عميحي" عن سلسلة الممارسات
التي يتحدى بمنطقه الشعري من خلالها سويداء <القومية> <اليهودية> في علاقتها
بالأرض/"القدس".

ثالثاً: إن النص "طليقة" مقارنةً بجهود "عميحي" كشاعر له حضوره المستقر في
<إسرائيل>: أدبها وثقافتها وبتأثير تطوره الفكري كاستراتيجية لمراقبة السياسة؛ يقدم لنا جانباً
إنسانياً وجمالياً فائتاً لا يسهل البوح به؛ لأنه يتنافى كليةً مع أيديولوجيا الأفكار التي تُروجُ
لوجوده وبمعنى آخر وجود <إسرائيل>؛ إنه -النص- جانبُ الشاعر الذي هو دونما جدال شاعرٌ
إنساني عظيم؛ يفصح بأخلاقية تجسيد "الذات" ما بعد ١٩٦٧م وسقوط "القدس" عن مجمل
التجارب والصراعات المختلفة والرؤيا المرممة لـ<شعب> يعاني من وطأة سيطرة وقوة من خارج
"الذات" وليست نابعة من أي منطق إنساني يمكن أن تحتكم له ما عدا "القوة".

يقول "عميحي":

"وَكُلُّ الْخُرُوفِ وَكُلُّ الْأَرْقَامِ
الَّتِي رَتَّبَتْ حَيَاتَهَا، طَلِيقَةٌ هِيَ أَيْضاً
لِصِّيَارِفَةِ جُذْدٍ وَلِأَقْدَارِ جَدِيدَةٍ وَسَلِّيَاتِ جَدِيدَةٍ
وَلِكُلِّ الْأَجْيَالِ الَّتِي تَعْقِبُهَا.... "

ومن منظور مقارن وفي نص "درويش" تحديداً يقابل هذا الوجود المحتكم

لـ "السياسة"/"القوة"، وجود آخر يحتكم لقوة الطبيعة الإنسانية وهي تعلن باستمرار عن تمسكها

بـ "الأرض". ولعلّ ميزة هذه "القوة" أنها فطرية تتبع من إيمان عميق لا يمكن الإطاحة به. فحواها

تجذر الفلسطيني شعباً وتاريخاً وحضارة في الأرض، أما وجوده فهو كما ورد في نص "درويش"

أبدى" و"متجدد" و"دائم".

يقول "درويش":

"أَنْ لِي أَنْ أَقْدَمَ بَعْضَ الْهَذَا يَا إِلَيْكَ: أَمَا أَنْ لِي أَنْ أَعُودَ إِلَيْكَ؟
أَمَا زَالَ شَعْرُكَ أَطْوَلَ مِنْ عُمْرِنَا وَمِنْ شَجَرِ الْغَنَمِ وَهُوَ يَمْدُ
السَّمَاءَ إِلَيْكَ لِيَحْيَا؟ لِيَدِينِي لِأَشْرَبَ مِنْكَ حَلِيبَ الْبِلَادِ، وَأَبْقَى
صَبِيحاً عَلَى سَاعِدَيْكَ وَأَبْقَى صَبِيحاً"

ولعلّ هذا الاتصال الوثيق في تحولات وتطور دلالات المرأة/الأرض عند "درويش"

و"عميحي" وما بينهما من اتصال وثيق على المستوى الفكري والفني والإنساني؛ هو بحد ذاته

تصويرٌ لتجربة معاناة الإنسان؛ حيث يتنامى الباعثُ والوظيفة الشعريّان كمرآة للمشهد برُمته،

ويمكن إجمال هذا التجاذب بين الشاعرين بما وصفه "علي الشرع" بـ: "طبيعة الاستجابة الإنسانية

الخالصة لظروف من يقع في بؤرة الحدث، حيث التخوم المشتركة لقطبي الحياة والموت، والتخوم

المشتركة لخيوط الزمان وأرجاء المكان متحلقة دفعةً واحدةً بشكل لم يحلم به متأملٌ أو فيلسوف" (١).

(١) انظر: علي الشرع، قصيدتان في زمن الحصار، محمود درويش، قصيدة ليبيروت، أدونيس، الوقت، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب

واللغويات، مج ١٠، ع ١، ١٩٩٢م، ص ١٤٩.

- تفارق تشكيل الصورة الشعرية عند

"عميحاي" - "درويش"

رغم تجاذب المرجعية الفكرية في نصي "عميحاي" و"درويش"، إلا أن تشكيل الصورة يكشف عن التفارق بينهما؛ تفارق "يفضي إلى حقيقة لها خصوصية تتعالق بنظرة كل منهما لـ المكان/القدس" "أورشليم". ففي مفتتح الديوان الذي أخذت منه قصيدة "طليقة" كتب "عميحاي" على الصفحة الأولى هذه الجملة المفردة ما يلي: "موت أمي، والتضحيات الضائعة من أجل مستقبل الأولاد". في ضوء كلمات خارج النص يتأكد أن الأثر الذي تتركه اللحظة التي تتشكل فيها صورة (الأم) عند "عميحاي" هو أثر لحظة خارج الزمن؛ تتجوف فيه من أعباء حياتها الراهنة - واقع <إسرائيل> وتلج ملكوت عالم آخر يتطابق من منظور عقائدي مع حياة أخرى حرة؛ يسقط منها ماضيها وحاضرها كما يسقط واقع الكينونات الأخرى.

ويكتشف الشاعر بحسه الإنساني أن (الأم) ستطور دلالي عن "المرأة" - التي كانت قد اخترعت في لحظة زمنية تنتمي إلى كل ما فيها وما حولها (لون عيناها، شعرها، أثارها، الزمان والمكان، أورشليم، جذور متخيلة...)؛ لتكتشف في لحظة زمنية أخرى أنها "طليقة" منها جميعا؛ لا على نحو حتمي فقط وإنما كشكل من أشكال الخلاص. فهل منطوق "طليقة" تعني أن مجمل تفاصيل حياتها في "أورشليم" كانت مصدر شقاء وزيف ووهم كبير؟

لعل تشكل تلك اللحظة التي تعززها المفردة الشعرية الدال "طليقة" يتم من خلالها الحكم على هويتها الحقيقية أو ما يمكن أن تكونه هويتها الحقيقية وذلك حين تحقق دون ريب "الحرية المطلقة"، في قوله:

"طليقة هي من أورشليم الأعلى ومن أورشليم الأسفل،
طليقة من الهوية ومن بطاقة الهوية،

طَلِيقَةٌ مِنَ الْإِمْضَاءَاتِ الْمُدَوَّرَةِ...
وَمِنْ الْإِمْضَاءَاتِ الْمُرَبَّعَةِ...
طَلِيقَةٌ مِنَ الصُّوَرِ وَطَلِيقَةٌ مِنَ أَطْوَاقِ الشَّعْرِ
طَلِيقَةٌ هِيَ، طَلِيقَةٌ

و"عميحاي" يتناول بالطبع ألباب كينونة (الأم) مجازاً، مما يشي بإحساسه الخاص
بـ"غموض والمجهولية تجاه ^{إسرائيلي}أورشليم كخزنة أو مشروع حدائي أو ظاهرة سياسية،
ومع ذلك فإن تمثيلات موتها الفيزيائي/الجسدي هو صدى للواقع السياسي. فعبر تحولات "القوة"
و"سيرورة التنويع" يُحقّق "الموت" عبر مفردة "طليقة" نفاذاً فورياً ومباشراً غير متوقّع هو
دوائري في طبيعته، ليصبح مأزق الشاعر/"الذات" ذا خصوصيّة مغلقة تخصه وحده. ولكنها
بالطبع إشكاليّة الـ"يهودي" الإسرائيلي في صورتها العامة، في قوله:

وَكُلُّ الْحُرُوفِ وَكُلُّ الْأَرْقَامِ
الَّتِي رَتَّبَتْ حَيَاتَهَا، طَلِيقَةٌ هِيَ أَيْضاً
لِصِّتَارَةِ جُدِّهِ وَلِأَقْدَارِ جَدِيدَةٍ وَتَسْلِيَّاتِ جَدِيدَةٍ
وَلِكُلِّ الْأَجْيَالِ الَّتِي تَعْقِبُهَا....

وبرغم تجاذب مرجعيّة النصّين يُلاحظ أنّ هنالك أيضاً تفارقاً في تشكيل مفردات الصورة
الشعرية لدى كلّ من الشاعرين. تلك التي تتعلّق بنظرة كلّ منهما للتفاصيل وتحديداً "شعر" الأم.
فـ "شعر" الأم إضافة لجمالياته الأنثوية عند "درويش" هو أيضاً شعرٌ أسطوري عصيّ على
الإدراك في تصوّر المخيلة الإنسانية؛ لأنه لا زمني، وهو كذلك ممتدّ وأبدي لا يمكن الإطاحة
بجمالياته ولا بأيّ شكلٍ من الأشكال، يستمدّ الاستمراريّة الأبدية عبر التماسك البشري "الحياة
والموت".

ومن هنا فإنّ تشكيل الصورة الشعرية تُكسب (الأم) /البلاد/ "القدس" الأبدية والاستمرار. لأنه "شعر" لا تطأه الشيوخ والهرم؛ إنه السلم الذي يربط الأرض بالسماء جاعلاً فكرة وجود "الفلسطيني" في المكان مستمرة ولا نهائية؛ وقد رأى "درويش" بحساسية وإدراك لحقيقة المواجهة مع "الآخر" قوله: "لأبقى صبيّاً لأبد الأبدين"؛ وهو ما يمكن اعتباره كسراً لدورة من التكرار اللانهائي الذي قد يفضي إلى فهم في هيئة تكرارٍ دوراني عبثي.

وقد أكد "علي الشرع" في كتابه "درويش شاعر المرايا المتحوّلة" "أنّ فكرة "الدوران" لدى "درويش" تتصل بتصورين مختلفين لمعنى الوجود في قوله: " فإذا كان التّصوّر الأول يدور في إطار تصوّر الذات الخالدة في ذاتها، وفي كونها انطلاقاً لذات أخرى أو مرايا أخرى، فإنّ التّصوّر الثاني في الاحتجاج على هذه العبثية يكمن في حرص الذات على خزن نفسها في إطار اللغة. [...] واللغة بهذا المعنى كينونةً من معنى متسام، تكاد بشفافيتها تطير أو تتفصل عن صاحبها الذي أودع ذاته فيها، وبالتالي إنها بالنسبة له بمثابة طائر متفرّع منه، ويكاد يتمثل أمامه متصلاً ومنفصلاً في آن" (١).

ولعلّ هذه المقولات تؤكد ما تجسده دلالات اللغة رمزياً والإشارة لولادة "هوية" قومية فلسطينية تتطابق وفق "درويش" مع كسر فكرة الدوران العبثي، وانتقاء الموت بالبقاء "صبيّاً لأبد الأبدين" إنها إنتهاء "درويش" في تحولاته دائماً ليجد نفسه في اللغة كونها: " الذروة النهائية التي أودعها حضوره، وهي الشاهد الوحيد على هذا الحضور قبل أن يمضي في دورة جديدة" (٢).

(١) علي الشرع، محمود درويش شاعر المرايا المتحوّلة، منشورات وزارة الثقافة، عمان، ط١، ٢٠٠٢م، ص ١٢٤.

(٢) علي الشرع، محمود درويش شاعر المرايا المتحوّلة، ص ١٢٤.

وهي تصوّرات نصب في فكرة دوران درويشي إستثنائي مقاوم للنفي. بينما هي عند "الشرع"

إنسانية حدثية خالصة في تصوّراتها وتطلّعاتها الفكرية.

وما يعزّز فكرة الدوران الدرويشي الإستثنائي هو تشكيل الصورة الشعرية؛ فشعر (الأم)

في وظيفته الجمالية يتوازن مع وظيفة الغيم/المطر في إحياء وإنبات الأرض في عرس كوني

هو الشتاء. وعلائقية تواسجية دورانية يمكن توضيحها على هذا النحو:

السماء - الغيم/المطر/الموت

||

شعر "الأم"

||

الأرض - التنازل / الإنبات/الحياة

(الشاعر) - صبياً لأبد الأبدین

يقول "دزويش":

أما زالَ شَعْرُكَ أَطْوَلَ مِنْ عُمْرِنَا وَمِنْ شَجَرِ الْغَيْمِ وَهُوَ يَمُدُّ
السَّمَاءَ إِلَيْكَ لِيَحْيَا؟ لِيَدِينِي لِأَشْرَبَ مِنْكَ حَلِيبَ الْبِلَادِ، وَأَبْقَى
صَبِيحاً عَلَى سَاعِدَيْكَ وَأَبْقَى صَبِيحاً

أما في قصيدة "عميحي" فقد جسّد شعر(الأم)، بالإضافة للتفاصيل الأخرى مأزق

الوجود؛ أي وجود <اليهودي> في إطار ثقافة تُدين ثقافة (الأم) ذاتها وتشكّلاتها الخاصة، وتدين

إحساس بـ الـ <يهودية> الإسرائيلية الصهيونية التي تتعطف مع ذلك نحو إدانة الغرب

الرأسمالي المستعمر - "أمريكا"/"بريطانيا"-. ليصبح تشكيل مفردة "طليقة" مع العناصر الشعرية

الأخرى تعبيراً عن «قومية» بالية. أما العالم الذي تتسحب منه الأم من خلال «الدال»، هو عالم أزلت منه الصراعات والتوترات القاسية لفكرة وجود «إسرائيل»؛- أزلت الفكر والتأمل والطمأنينة الجوانية. على هذا النحو جاء تنشيط وعي الشاعر بـ عالم الما وراء والإحساس بطمأنينة الأبدى وبالموت؛ بوصفه المتمرد الحقيقي الذي ينتصب متحرراً ونقياً من الزمن الدنيوي، يحفره إدراك الشاعر السلبي لوجود «إسرائيل» حيث تتشكل الصورة الشعرية ببعديها الخاص والعام في قوله:

"طَلِيقَةٌ مِنْ لَوْنٍ عَيْنِيهَا وَلَوْنٍ شَعْرِهَا"
"طَلِيقَةٌ هِيَ مِنْ أُورُشَلِيمَ الْأَعْلَى وَمِنْ أُورُشَلِيمَ الْأَسْفَلِ"

٢:٣ مفردة "الشهيد" عند

أجي مشعول وخالد محادين ومحمود درويش (نموذجاً)

في ٤/١١/١٩٩٥م وفي احتفال جماهيري من أجل السلام ، اغتال المتطرف "يغال عامير " رئيس وزراء إسرائيل "إسحاق رابين" رمياً بالرصاص، مستمداً دوافع سلوكه اللا إنساني من "الحلاكة". استغرقت محاكمته خمسة شهور؛ وفي ٢٧/٣/١٩٩٦م ؛ وفي يوم إدانته والنطق بالحكم، أكد للمحكمة وبكل هدوء قوله إن: "ما فعلته كان من أجل تورا "إسرائيل"، من أجل أرض "إسرائيل"^(١).

وفي ١٥/حزيران/١٩٦٨ قام "سرحان بشارة سرحان" ٢٠ عاما باغتيال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية "روبرت كندي"، وقد عثر المحققون بين أوراق "سرحان" على قصاصة كتب عليها: "سأقتل المرشح الأمريكي للرئاسة في الخامس عشر من حزيران ١٩٦٨م".

(١) مايكل برير، الكتاب المقتبس والاستعمار الاستيطاني، ص ٦٧.

وقد جسّد الشاعر اللبناني "عصام محفوظ" هذه الحادثة في مسرحية بعنوان "لماذا رفض سرحان"

عندما جعله يصرخ في وقت واحد بعد إطلاقه النار: "قتلته من أجل بلدي... أنا أحب بلدي" (١).

إن الأثر الذي تتركه هذه اللحظة وأقصد تجانب صورة الموت أو "الدمار المتبادل"؛

اغتيال "رابين" على يد "إسرائيلي" <يهودي> متطرف، ومقتل "كندي" على يد عربي/ "فلسطيني"،

تلقى بظلالها على ملاحظتين مهمتين:

الملاحظة الأولى: لا يمكن انتزاع الغرب انتزاعاً كلياً من تجاربه الخاصة وسياساته في

دول العالم الثالث "المهمش"؛ فمقتل "كندي" في الذكرى الأولى لاحتلال "القدس" هي ردة فعل

على عقائدية الاستعمار الإنكليزي والأمريكي كون الأخير ذا خصوصية استعمارية مغايرة

لنظيره الأول. لذا فإن اغتيال "كندي" في جوهره يثير تساؤلات جوهرية حول السياسة

الأمريكية ما زالت مطروحة حتى وقتنا الحاضر وهي: لماذا ينبغي أن يكون الأمر كذلك؛

وأقصد اغتصاب الأرض/"القدس" من أصحابها الأصليين الفلسطينيين؟ لماذا يجوز لحقوق مقبولة

في جبهة أن تُكرّر في أخرى في إطار عالمي فاضح؟

وهي بمجموعها تساؤلات يمكن أن تُفهم في إطار معطيات ثقافية متأصلة بعمق في

مبادئ أخلاقية واقتصادية ومصالح أمريكية إسرائيلية، تمّ تصعيدها بحيث تُقدّر نظام وسياسة

<إسرائيل>. وتسمح بإلغاء الحق في امتلاك نظام مماثل للفلسطينيين. على هذا النحو نظر

المفكر المصري "جمال حمدان" إلى إسرائيل على أنها ظاهرة غريبة بالدرجة الأولى فقد خلقت

في وقت كان الاستعمار الكبير والصغير ينحسر ويتصدع عالمياً، مما يدل على أن فكرة

(١) أحمد الزعبي، الشاعر الغاضب (محمود درويش)، المكتبة الوطنية، عمان ط١، ١٩٩٥م، ص١٢١ انظر أيضاً: شبكة الانترنت

ملتقى طلاب فلسطين، أحمد دحبور، ٢٠٠٨/٦/١٥.

<إسرائيل> استعمارٌ صهيوني غريب وعلى حدّ تعبیر "جمال حمدان": "يأتي ضد كل تيار التاريخ"^(١). وهذه المسألة تؤكد أن "القوة/ المعرفة" هي عامل حاسم في هذا الصراع.

قد تبدو هذه النتيجة منافية للعقل أو متطرفة خاصة بعد الاعتراف بالسلطة الفلسطينية ووضع مقرّها لها في "رام الله" وعودة "ياسر عرفات" ممثلاً رئيساً لها، لكنها في الحقيقة تصوغ الصلة بين عافية "أمريكا" والنموذج الديمقراطي الذي تقدّمه للعالم العربي، وبين سكوتها على كل ما يحدث من محاولات لتهويد المكان/"القدس" بطريقة بالغة التدقيق والحيلة. لقد أصبحت <المصادقية> الأمريكية في سياساتها تجاه العرب تعاني بصورة أشد حدة بعد ١٩٩٠م (حرب الخليج وأحداث ١١/سبتمبر) من عادة شيزوفرينية وعلى ما يبدو أنه من أجل إيجاد <إسرائيل> وتثبيت دعائمها بتهويد "القدس" صارت هذه العادة الفصاميّة ذات فائدة جمة.

المنحطة الثانية: إن مقتل رئيس دولة يؤكد أن السلام (مع إسرائيل للأمن) بين رابين
رئيس وزراء "إسرائيل" وبين (المغفور له) الملك "الحسين بن طلال"، هو - بحد ذاته رغم مباركة الغرب/"أمريكا" - تمرّد سياسيّ منافيّ للتطرف العقائدي اليهودي "اليمني" في تصوراتهِ التوراتيّة، وبحسب الأب "مايكل بربر" قوله: "من المؤسف أنّ رئيس الوزراء "رابين" ترك هذا الشكل المقرّر بصورة خاصة من التأويل التطبيقي للكتاب المقدّس دون توبيخ"^(٢).

ولعل إحدى مفارقات تشكيل "الذات" السّـجـهـوديّة<الإسرائيلية لنصّها، هي مفارقة ناجمة على أرض الواقع بكلّيته؛ السياسيّة والفكرية والعقائدية "فإسحق رابين يعتبر أحد أبطال حرب ١٩٤٨م وكان أيضاً يشغل منصب رئيس الأركان إبان حرب ١٩٦٧م ولم يكن بمقدور اليمين

(١) جمال حمدان، استراتيجية الاستعمار والتحرير، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع ٩٩، القاهرة، ١٩٩٩، ص ٢٨٧. في الوقت الذي كانت فيه <إسرائيل> تُزرع في الأراضي العربية كانت سوريا والأردن ولبنان تتحرر من ربة الاستعمار في الأربعينيات، والكويت والجزائر عام ١٩٦١م، واليمن عام ١٩٦٤، وليبيا عام ١٩٥١، ومصر كذلك.

(٢) مايكل بربر، الكتاب المقدّس والاستعمار الاستيطاني، ص ٦٦.

المتطوّف أن يغفر له استعداده لإعادة الأراضي التي قام هو نفسه "بتحريرها"، وهكذا تحول

البطل الوطني إلى خائن "لأنه بتعبير آخر متطوّف سيدمر فكرة "أرض إسرائيل الكاملة" ^(١).

إن تجانب صورة "الموت" التي تطفو على منعطف الأحداث السياسية تؤكد أن الوعي الديني المتطوّف قد أفعم الرغبات اللاواعية في السلوك الإنساني للـ "يهودي-الإسرائيلي"؛ وهذه إحدى مفارقات "إسرائيل" ككيان استعماري متناقض ومروكب وحدائي. أسهم إلى حد كبير في تشيّل "أندات" الـ "يهودية-الإسرائيلية"، بينما تؤكد الحادثة الأخرى "موت كندي" أن خوض تجربة "الموت" منشؤها الوعي القومي العربي/الفلسطيني كونه جوهر وجوده وتجذّره في "الأرض" تاريخياً وحضارياً وعقائدياً.

فسياق الموت هو أحد تمثيلات الوعي القومي العربي ودافع للتغلب على أفعال الإرادة السياسية الغربية والإسرائيلية في سياقها العربي/الفلسطيني. ولكن وبمفارقة ضدية فإن هذه الممارسات قد قرأت في الغرب في إطار مفهوم "الإرهاب" أو "العنف". وهذا ينطبق تماماً على أحداث ١١/سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى مقاومة الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي في الدرجة الأولى.

في هذا السياق يمكن إجمال أو وصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على نحو العلاقة التي أنجزها "قرانتز فانون" بين المستعمر والأصلي؛ وتحديدًا ما أسماه بـ "العنف" بين المستعمر والأصلي (الأصلي) في قوله: "إنّ العنف النظام الاستعماري وعنف الأصليين يوازنان أحدهما الآخر ويستجيبان أحدهما للآخر بتجانس متبادل فائق [...] إنّ عمل المستوطن هو أن يجعل أحلام الحرية نفسها مستحيلة على الأصليين. وعمل الأصليين هو أن يتخيل جميع الطرق

^(١) أمنون كاييلوك، اسحق رايبين، اغتيال سياسي، ت: بدر عقيلي، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، ط١، ١٩٩٧م،

الممكنة لتدمير المستوطن، على الصعيد المنطقي، تنتج ثنوية المستوطن ثنوية لدى الأصليين، وعلى نظرية "الشر المطلق في الأصليين" تقوم بالرد نظرية "الشر المطلق في المستوطن"^(١).

في إطار كهذا أيضاً يمكن تحديد سمات الخصم الإسرائيلي/الصهيوني سياسياً وثقافياً وعسكرياً؛ وأول هذه السمات ممارساته العنيفة على الفلسطينيين؛ قمع، سجن، تعذيب، تجويع، عزل وتطهير عرقي <الجدار العازل>، وفحواها وعي المستوطن الإسرائيلي بضرورة تشييء الفلسطيني وتجميده وسلخه عن تاريخه وحصاره وتطويره في أرضه، "فالمستوطن يصنع التاريخ وهو واع لصنعه إياه"^(٢)، وقد سبقت الإشارة إلى أن "إسرائيل" ظاهرة استعمارية غريبة، أو كما أشرت في فصلي الدراسة أنها فكرة حدائية تدفقها هو تدفق الغرب في رؤاه المختلفة؛ وهكذا "فالمستوطن يحيل باطراد على تاريخ وطنه الأم"^(٣).

أما العربي/الفلسطيني وهو صاحب الأرض الفعلي؛ فعليه أن يواجه مصيره؛ يُحصر ويُطوق ويبقى في مكانه. عندئذ يصبح "الموت" وموتيف "الشهيد" في أكثر معانيه محاولة للتغلب على التشييء والجمود والنفي، إنه حركة الشعب المتقلبة التي تنفض الواقع وتسعى لتغييره، وهو فاعلية تتجم بفعل الإرادة. وتصبح الشهادة إضافة إلى مفهومها العقائدي الإسلامي هي مصير الفلسطيني المستعمر الذي عليه أن يواجه به المستعمر.

وهكذا فإن إحدى إشكالية وجود الـ <يهودي> الإسرائيلي... هو (الشهيد) الذي لا يفتأ حضوره القوي والمستمر في نسيج الثقافة العربية مصدر قلق وتهديد مستمر؛ يُترجم ثقافياً وفكرياً بوصفه موتيفاً بيداغوجياً في النص الشعري العربي. وباستدعاء لمصير "رابين" الذي نجده في

(١) نقلاً عن: إدوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ص ٣٢٦.

(٢) نقلاً عن: إدوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ص ٣٢٦.

(٣) نقلاً عن: إدوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ص ٣٢٦.

سجل البطولة وقياساً لـ"باروخ جولدشتاين"^(١) لا يحسب بطلاً على الإطلاق؛ وإنما ضحية الشيزوفرينيا السياسية والعقائدية الإسرائيلية/الصهيونية/الأمريكية. ولكن وبمفارقة ضدية تتساوى الشهيدة "عندليب طقاطقة"^(٢) جنباً إلى جنب مع الشيخ "أحمد ياسين" وغيره من الشهداء. وهذا ما يؤكد سيرورة موتيف (الشهيد) واستقراره، نظراً لأن مدلولاته هي من صنع تمثيلات دينية ثقافية تنفي البراجماتية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية عنها. وتضمن لها السيرورة الإنسانية التي هي في أجل صورها وأعمقها دلالة التضحية بالذات من أجل حرية الإنسان على أرضه.

- إشكالية إحياءات العنوان في قصيدة:

"آجي مشعول"/"الشهيدة"

في قصيدة بعنوان "شهادة" للشاعرة "آجي مشعول". نُشرت في جريدة "هآرتس" الإسرائيلية التي اعتادت الشاعرة نشر قصائدها فيها. وفي مقابلة لها في منزلها في (أيار/ ٢٠٠٢ م) أجابت عن سؤال مهم هو: هل تعتقدين أن للشعر دوراً في المجتمع؟؟ أجابت: لم أكن أوّمن بداية بهذا الدور، ولكنني في هذه الفترة بالتحديد أشعر بذلك، فصدى الأحداث العنيفة كان حاضراً في القصائد التي كتبتها مؤخراً؛ وتلقّي القراء لها وتفاعلهم معها جعلني أوّمن بهذا الدور. ومثال على ذلك قصيدة "شهادة" [...] فعلى أثر نشرها كانت مفتحةً لعرض تلفزيوني جديد، وكذلك قرئت لمرتين متتاليتين بصوت جهوري في الراديو، و... لا أعرف، لم أوّمن بهذا

(١) باروخ جولدشتاين: منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي في ٢٥/ شباط/ ١٩٩٤م.

(٢) عندليب خليل طقاطقة (٢٠ عاماً) لم يعرف عنها اهتمامها بالسياسة فجرت نفسها على مدخل سوق "مخني يهودا" أكبر سوق شعبي لليهود في "القدس" الغربية، وقد أصيب فيه أكثر من ٩٥ إسرائيلياً وقتل ٦ إسرائيليين، وكادت تقتل رئيس الاحتلال في القدس الليكودي "يهودا أولمرت". تبنت العملية كتائب شهداء الأقصى.

الدور، ولكن القصيدة بدت وكأنها أثارت مشاعر الغضب، أنا شخصياً أشعر بالراحة لأن الموقف مرّ بسلام^(١).

تبدو إشكالية النص التي أثارت ردود الفعل آنفة الذكر متعلقة بعنوان النص مباشرة. لأنه إشارة واحدة من بين إشارات كثيرة تشهد على وجود حساسية تاريخية إزاء ما يهدّد <وجود> "إسرائيل"، فمفردة الـ"شهيدة" مشربة لا برموز التضحية فحسب؛ وإنما بنزاع الأفكار والصراعات العقائدية كذلك. فـ"شهيدة" عنوان متجاوز للواقع حامل نظراً لما فيه من محاولات ثقافية وعقائدية وفكرية مأخوذة بحرفيتها الصوتية والدلالية والصرفية عن العربية، لمضامين "القوة" في أبسط صورها وأكثرها فاعلية في "الآخر". مما يجعل المتلقي يستنتج أن المكان العربي/"القدس" مهما كان معزولاً أو في طور العزل فإنه يتطلّب الدعم والتصحيح. وهي مسألة أثارت إشكالية وتساؤلاً لا على مستوى المضمون فقط، وإنما على مستوى ترجمة العنوان وما فيه من دلالات أيضاً.^(٢)

لدى تلقي النص في الأوساط الإسرائيلية المختلفة وذلك في قولها: "رسائل احتجاج غاضبة كتبت للصحيفة "هآرتس" التي ظهرت قصيدة (شهيدة) على صفحاتها أول مرة، واشتراكات متعددة تم إلغاؤها كذلك" وبحسب "كانز": "فإن قراءة متأنية للنص تكشف عن صدمة مرعبة"^(٣).

^(١) Israel-Poetry International Web ، ٢٠٠٣ / August / ١١ ، Liza Katz ، Interview with Agi Mishol
^(٢) November 2 – ، Poetry International Web ، Views on Translation ، In Favor of Difference ، Liza Katz

٢٠٠٣ . ت: الباحثة

^(٣) في مقالة بعنوان: "الصالح الاختلاف: وجهات نظر حول الترجمة" تناولت "ليزا كاتز" (Liza Katz) تجربتها في ترجمة النص العبري (Shaheeda) إلى اللغة الإنجليزية (Women Martyr) قولها: "إن مهمة المترجم هي الكشف بلخته الأم (اللغة

حيث تتعارض مفردة "شهيدة" دلاليًا مع المحمولات المختلفة في اللغات الأخرى وتحديداً في اللغة العبرية التي تكتب فيها "آجي مشعول"، وكذلك في اللغة الإنجليزية التي تنقل إليها المترجمة فقد تسبب بإشكالية إذ نقول: "الاقتراض من لغة أخرى يجعلنا نفقد ثنائية اللحظة الثقافية المهمة في القصيدة العبرية. لا تزال كلمة "شهيدة" في التحدث في العبرية تُترجم أدبياً لـ (women martyer) مما يُبقي أصداء دينية ومحمولات سياسية، هي أكثر إيجابية من ترجمة هذه الكلمة الى (انتحاري)"^(١).

أما من حيث مضمون النص، فإن فكرة تصوير "عندليب طقاطقة" بالمرأة الحامل، وهي في الحقيقة تحمل تحت رداءها القنبلة/أداة الموت، أثارت سخط الكثيرين نظراً للتعارض الجوهرى الكبير بين مضامين الحمل الذي يفضي إلى ولادة الحياة والخصب. فحمل القنبلة تحت رداء الفتاة في سوق "القدس" الغربية لا يفضي بدوره من منظور <إسرائيلي> إلا للموت والدمار.

نقول "آجي مشعول":

مَا زِلْتُ صَبِيَّةً فِي الْعِشْرِينَ
وَحَمَلْتُ الْبِكْرُ قُنْبَلَةً
تَحْتَ ثَوْبِي الْوَاسِعِ حَمَلْتُ الدِّينَامِيَتِ
شَطَايَا شَرَرٍ فِي حَنَائِكِ.. هَكَذَا تَعْبُرِينَ السُّوقَ
تُتَكَنِّكِينَ بَيْنَ النَّاسِ "عَنْدَلِيبَ طَقَاطِقَةٍ"
عَبَثَ أَحَدُهُمْ بِأَفْكَارِكَ

الهدف (Target language) عن تلك اللغة النقية المخبوءة في ثايات ألفاظ اللغة المنقول عنها (المصدر). فاللغة النقية قد تُبدي في

إحدى تمثلاتها ما هو مشترك، ولكن ما هو غير مشترك سيخلق أثراً أيضاً

Liza Katz ، In Favor of Difference ، Views on Translation ، ت: الباحثة.

^(١) Liza Katz ، In Favor of Difference ، Views on Translation ، ت: الباحثة.

وَصُوبُ أورشليم أرسلاك
 مِنْ بَيْتِ لَحْمٍ قَدِمْتَ.. وَمَخْبِزاً عَنْ عَمَدٍ قَصَدْتَ
 وَهُنَا، الْحِزَامُ النَّاسِفَ عَنْكَ خَلَعْتَ
 وَمَعَ أَرْغِفَةِ السَّنْبِ الْمُحَلَّاةِ بِالسِّمْسِمِ وَالْخُشْخَاشِ
 فِي السَّمَاءِ عَالِيَا رُوحَكَ نَثَرْتَ.^(١)

في إطار مشهدي مقارن لسقوط "القدس" وحين نقرأ قصيدة "من مذكرات شهيد" للشاعر "خالد محادين"^(٢) من ديوان "صلوات للفجر الطالع" ١٩٦٨ يُلاحظ أن مفردة "الشهيد" لم تذكر ولكن كان هنالك حضوراً لفاعليتها وظيفياً في لبّ النص؛ ففي المقطوعة الأخيرة تتعمق استجابة الشاعر لحسه بالمكان/"القدس" في لحظات معينة من تاريخها، وتحديداً حرب ١٩٦٧م، جاعلاً من السقوط طقساً للشهادة وإراثاً يهدف لإعادة الأرض/"القدس"، وذلك في إطار محاولات جمعية مفادها "الأرض عرض" واغتصابها عارٍ يجب غسله، يقول خالد محادين:

-ليلة الثامن من شهر حزيران-

سَقَطَ الرِّشَاشُ؛
 غَاصَتْ قَدَمَايَ بِبِرْكَةٍ نَمَ
 فَلْتَنَارَ لِي يَا وَلَدِي
 وَلْتَغْسِلَ عَارِي بِلْتَمِ
 لَأَتَ
 لَأَتَنَسَ
 لَأَتَنَسَ
 إِنِّي أَسْقُطُ يَا وَلَدِي

^(١) Israel-Poetry International Web، نت:الباحثة

^(٢) خالد محادين (١٩٤١م) ولد في مدينة الكرك، يحمل بكالوريوس فلسفة، عمل في الإذاعة الأردنية، ثم عمل في ليبيا عدة سنوات، عاد بعدها إلى الأردن، وعمل في جريدة الرأي، وعين مديراً للإعلام في الديوان الملكي، أعماله: "صلوات للفجر الطالع" (١٩٦٩م)، "ديوان الحجر" (١٩٨٩م)، انظر: راضي صدوق، ديوان الشعر العربي في القرن العشرين، ص ٧٦٦.

لَا. تَ. نَ. سَ. لَا^(١)

ولدى إقحام تجربتي "مشعول" و"محادين" تجاورياً تتأكد فكرة تجاذب صورة "الموت" في أجل صورها وأعظمها، إذ يؤكد كلا الشاعرين بصورة متشابهة رغم الفاصل الزمني بينهما ورغم الصراع؛ أن شخصية النص "عندليب" في نص "مشعول" هي مدّ طبيعيّ في حركته التي بدأت عام ١٩٦٧م في نص "محادين"، وبمفارقة لاذعة أيضاً وبالنسبة للأصلي العربي/الفلسطيني فإن قيمة مثل "الموضوعيّة من شاعرة <يهوديّة> إسرائيلية تكون دائماً موجهة ضده"^(٢). ولعل موضوعيّة الشاعرة بدت في أكثر اللحظات توهجاً في قولها:

مِنْ حَيْثُ عَتَمَتْ شُؤُونَ أُخْرَى
عَلَى قِصَّتِكَ
مَا فَنَيْتُ أَتَحَدَّثُ عَنْهَا وَأَتَحَدَّثُ
دُونَهَا أَنْ يَكُونَ لِي أَيُّ تَعْلِيقٍ^(٣)

ولكي تتموضع فكرة "الشهيد" يمكن النظر في نص "مشعول" تجاورياً مع نص "درويش" أيضاً في ديوانه الذي يمثل قصيدة شعرية واحدة مطولة بعنوان "حالة حصار"، وقد كتبه في كانون الثاني عام ٢٠٠٢م، الذي يتزامن تاريخياً مع نص "مشعول".

يقول "درويش":

الشَّهِيدُ يُحَاصِرُنِي كُلَّمَا عَشْتُ يَوْمًا جَدِيدًا
وَيَسْأَلُنِي: أَيْنَ كُنْتُ؟
أَعِذْ لِلْقَوَامِيسِ كُلِّ الْكَلَامِ الَّذِي
كُنْتُ أَهْنَيْتَنِيهِ،
وَحَفَفَ عَنِ النَّائِمِينَ طَنِينَ الصَّدَى^(١)

(١) خالد محادين، الأعمال الشعرية الكاملة، المؤسسة الصحفية الأردنية، الرأي، عمان، ط١، ١٩٩٠م، ١٠٨.

(٢) نقلاً عن إدوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ص ٢٢٤.

(٣) أجي مشعول، ت: الباحثة.

وفي مقطوعة أخرى من قصيدة "حالة حصار" يستأنف درويش تصوير طهر "الشهيد" كفكرة، وتضحيتة أيضاً ونبل هدفه الإنساني كذلك، وهو بصورة أو بأخرى محاولة استنطاق وإجابة في آن واحد عن تساؤل "أجي مشعول" التي لا تجد ما تقول إزاء استشهاد فتاة في مقبّل العمر من أجل ذاكرة جماعية ومدينتها "القدس".

يقول "درويش"

الشَّهِيدُ يُوضِّحُ لِي: لَمْ أَقْبِشْ وَرَاءَ الْمَدَى
عَنْ عَذَارَى الْخُلُودِ، فَإِنِّي أَحِبُّ الْحَيَاةَ
عَلَى الْأَرْضِ، بَيْنَ الصَّنَوْبَرِ وَالتِّينِ، لَكِنِّي
مَا اسْتَطَعْتُ إِلَيْهَا سَبِيلًا
فَقَسَّيْتُ عَنْهَا بِأَخِرِ مَا أَمْلُكُ:
الدَّمُ فِي جَسَدِ اللَّازُورِ

الشَّهِيدُ يُعَلِّمُنِي: لَأَ جَمَالِي خَارِجَ حُرَيْتِي^(١)

إن واقع الصراع العربي الإسرائيلي يفرض في إطار معطيات "القوة" تساؤلات: كيف للفاعلية التاريخية المُنْذَرَّة أن تؤدي دورها في سيرورة "موتيف" الشهيد، كيف للعربي الفلسطيني أن يؤرخ ما هو منزوع التاريخ أو ما تمّ تزييفه وتقديمه للعالم بوصفه "الحقيقة"؟ خاصة إذا ما كان الماضي/التاريخ قد اختلّق من جديد وجبّر لصالح آخرين؟؟ فما الذي يعنيه إذن أن تقع على ماضٍ هو ماضٍ بَلَدِيك؟ وقد أعاد الآخرون تصنيفه الإقليمي ورسمه جغرافيا وخرائطيا بل وإرهابه؟ وماذا تعني سيرورة "الشهيد" المقاوم في النص الشعري؟ وقد أقصي

(١) الأعمال الجديدة، محمود درويش، رياض الريس للنشر والتوزيع، بيروت، ط١، ٢٠٠٤م، ص٢٤٥.

(٢) محمود درويش، الأعمال الجديدة، رياض الريس للنشر والتوزيع، بيروت، ط١، ٢٠٠٤م، من ديوان: حالة حصار، ٢٠٠٢م، ص٢٤٦.

واستؤصل ومورست عليه، على نبل مقاصده، كافة أشكال النفي، وتحديدًا حين حوّلت قداسته في

مشهد عالمي إلى مفهوم الإرهاب والعنف؟؟

إنّ قراءة فاحصة على نحو استنتاجي للقصدية والمرمى -حوال الفاعلية- تظهر أنّ نص "درويش" يقدّم تصوّراً فريداً للكيفية التي ينظر من خلالها "الشهيد" إلى الموت/الشهادة، وهو تصوّر يضيف على "الإسلام" موضوعيته ويخفف ما يوجّه إليه من أصوليّة، ويقصي عنه تهمة "الإرهاب" وقد ارتبطت فيه ارتباطاً وثيقاً في ظل مشهد عالمي داعم لوجود <إسرائيل>.

يؤسّس "درويش" إضافة للمعنى العقائدي تصوّراً جديداً لـ "الشهيد" ؛ إذ يجعله في خانة الفعل الإنساني بالمفهوم الفلسفي العميق وتعالقه مع الحرية؛ فهو/ "الشهيد" إنسانٌ باحثٌ عن الحرية والكرامة والعيش الكريم، وليست "عذارى الخلود" ما يدفعه للتضحية بروحه، لأنّه إنسان شأنه شأن الآخرين يحب الحياة "على الأرض بين الصنوبر والتين"، فحرّيته في الأرض وامتأؤه إليها وإحساسه المفعم بالحركة لا السكون هي نوازع طبيعّية في نفسه تغالب فكرة "الموت"، بوصفه النقيض لحسّ الحياة، ولكن القمع الذي يُمارس على وجوده يحول بينه وبين استمرار حياته على نحو إنساني وطبيعيّ، وأكثر دقة فإن شرط "القوة" الذي تتفوق فيه <إسرائيل> على العربي الفلسطيني يجعل فكرة "الشهادة" هي الخلاص. حينها تصبح التضحية بالجسد هي هبة الحياة والحرية للآخرين.

ومن منظور مقارن نجد الشاعرة "آجي مشعول" مفعمة باللايقين وعدم التثبّت من فعل الشهادة الذي تُقدّم عليه فتاة في مقتبل العمر. فهي لا تجد تفسيراً يمكن من خلاله احتواء فكرة قصدية الموت على هذا النحو. وبالطبع فإنّ تشكّكها موجّه بوضوح نحو إعادة اكتشاف الحقيقة الكامنة في الفعل القصدي الذي يُحدثه الموت الموجه لـ "أورشليم"/<إسرائيل>- أيضاً، ومن منطلقات إنسانية فإنّه تساؤل مشروع. لكنّ ما يعترّي دال "الموت" من وقفٍ هو ما يشكل

بالنسبة لـ "مشعول" مجموع العوائق التي تواجهها من تعميم إعلامي وتواطؤ سياسي. عبّرت عنه في قولها "من حَيْثُ عَمَّتْ شُؤُونُ أُخْرَى قِصَّتْكَ".

مما يجعل مسألة البحث عن حقيقة لماذا يُقدم الفلسطيني على "الموت"/"الشهادة" سؤالاً جدلياً في النصين الشعريين العربي والعبري. اختزل سياسياً وعالمياً في مفهوم "الإرهاب". بينما يقدم نص "درويش" و نص "محادين" مجتمعين معاً التفسيرات الإنسانية المنطقية لتجربة الرفض للفلسطيني ودفاعه عن أحقية وجوده وحرية فوق الأرض/القدس".

٣:٣ مفردة "المكان" عند

"عميحاي" و"يهودا قارني" و"درويش" (نموذجاً)

إن قراءة متمنّنة ومتفحّصة للنص التوراتي تؤكدُ بأن حياة يهودية حقيقية ممكنة فقط في أرض <إسرائيل> ومركزها الهيكل في "القدس"، وهي انعكاس حقيقي لندرجسية النص التوراتي فـ: "بعد خراب الأرض في سنة (٧٠م) [...] خشي الحاخامات أن تخلو الأرض من السكان، فسارعوا إلى البناء والإشادة بفضائلها. فالأرض فيما يخص الحاخامات هي ببساطة "هـ ء رص" والأراضي الأخرى هي "خارج الأرض [...] ولذلك السبب يُقال عن اليهودي الذي يعيش في وسط الأميين إنه "مثل إنسان لا ربّ له" فعندما دُمِرَ الهيكل، لم يعبد الرب على نحو كاف"^(١).

فالمقولات الآتفة ركانز في النص الشعري العبري، ففي قصيدة مبكرة بعنوان "شيدوني في الكوة"^(٢) تبلورت أفكاراً حاخاماتية كمرجعيات الشاعر الـ <يهودي> ومنهم "يهودا قارني"^(٣).

(١) مايكل بَرَزَر، الكتاب القدس والامستعمار الاستيطاني، ص ٢٦١

•• انظر في العهد القديم الأسفار: اللاويين (١٩: ٢٣ / ١٠: ٢٣ / ٢٢: ٢٣ / ٢٣: ٢٣) والتثنية ١: ٢٦ والعهد ٣٥ (١٠-٩).

(٢) الكوة: يقصد بها لغة فتحة في الجدار وفي النص الشعري كوة في حائط المبكى.

(٣) يهود قارني (١٨٨٤-١٩٤٩م).

ففي نصّه "شيدوني في الكوة" يبرز المكان/"أورشليم" دال الخطاب بوصفه مكاناً توراتياً متخيلاً

محضاً؛ أخذ الحنين إليه شكل (النوستالجيا) أي الحنين والتوق إلى "الفردوس".

وبحسب "ناتان بكراخ" فقد "اشتهر نص "قارني" لدى كتابته عام ١٩٢٢م، أي بعد خمس سنوات من الإعلان عن "وعد بلفور"؛ الذي بعث الآمال لتجديد القومية في أرض <إسرائيل> [...] والنص ردّة فعلٍ موجهة لمقاومة تقاعس اليهود وتركهم الهجرة للأرض؛ وتعبيرٌ كذلك عن خيبة رجاء الشاعر وخذلانه فيهم. بهذا النص الحاد والمثير والدرامي أراد الشاعر أن يضحي بذاته لتكون قرباناً كما عُرف في الشعر الغنائي" (١).

ونظراً لما يحمل النص من تصورات مبكرة حول أهمية المكان/"أورشليم" ومركزية العقائدية في فترة تاريخية حرجية في مصير اليهود< الإسرائيليين؛ فقد اعتبر "دان ميرون" (Dan Meron) النص: "كواحد من أهم نماذج القصائد الغنائية المميزة لأرض "إسرائيل"...بين الحربيين العالميتين" (٢).

- لمقارنة اللحظة الزمنية الواحدة انظر نص عبد الرحيم محمود "تجم السعود-

يقول "يهودا قارني":

مَعَ كُلِّ حَجَرٍ يَنْدَحَرُ شِيدُونِي فِي الْكُوءِ
وَشِيدُونِي بَيْنَ الشُّقُوقِ
لَعَلِّي أَقْتَدِي أَبْنَاءَ جِلْدَتِي وَأَكْفِرَ عَنْ خَطِيئَةِ شَعْبِ
لَمْ يُرْمَمْ الْخَرَابُ (٣)

خَيْرُ مَا عَرَفْتُ، أَنَّنِي حَجَرٌ كَكُلِّ حَجَارَةِ أورشليم

(١) נתן בכרך، דיון בשני שירים על ירושלים: כל הדורות שלפני מאת יהודה עמיחי ושימוני בפרצה מאת יהודה קרני، העשרה למורדת ספרות، מדינת ישראל، מסדר החינוך، המרגזית הפדגוגית. ת:الباحثة

(٢) יהודה קרני، שירים، שלושה כרכים، ערך והקדים מבוא דן מירון، הוצאת מוסד ביאליק، 1992 ע" ٦٩ ת:الباحثة

(٣) يوم التاسع من شهر آب تنع باب مخصص للصوم إحياء للذكرى السنوية لخراب الأرض والقدس وهيكلها.

وَمَا سَعَلْتَنِي سِوَى خُلُولِي مَعَ الْخَائِطِ وَفِيهِ
لِمَ تَتَسَلُّ رُوحِي مِنْ جَسَدِي، وَهَمًّا مِنْ نَارٍ وَمَاءٍ
فَدَى الشَّعْبِ فِي صَرَخَةٍ أَوْ سَكُونٍ؟

اِحْمِلُونِي مَعَ الْحَجَرِ الْأورشَلِيمِيِّ وَشَيْدُونِي فِي الْأَسْوَارِ
وَشَيْدُوا عَلَيَّ طِينًا
فَمِنْ دِفْءِ الْخَائِطِ تَتَوَهَّجُ قَوَايِ الْحَبِيسَةِ
لِمُلَاقَاةِ الْمَسِيحِ^(١)

إن قراءة مفارقة الدال "أورشليم" ومركزيتها عقائدياً في النص الشعري العبري تصبح أكثر عمقاً وجدوى لدى تجاوز نص "شيدوني في الكوة" الألف الذكر مع نص آخر لـ "عميحاى" بعنوان "آبائي الأولون" من ديوانه "الآن في الضوضاء" ١٩٦٨م. إذ تؤكد لحظة النطق عند الأخير أن "أورشليم" هي مكان يواجه مفهوم توراتي نرجسي، وآخر سياسي أدائي قوي. بينما تشع قصيدة "قارني" بالقربان والتضحية بالذات من أجل "أورشليم السماوية" الواحدة التي تنتظر عودة اليهودي > بفارغ الصبر. ولعل المفارقة التي يحدثها "الدال" التوراتي "أورشليم" في النصين هي انعكاس لإشكالية > اليهودي > في المكان. فـ "أورشليم" التي انبثقت من الزمن التوراتي الفارغ، غير تلك "القدس" التي تفرض شرطاً صراعياً على أرض الواقع.

يقول "عميحاى" في نص بعنوان "آبائي الأولون":

آبَائِي الْأَوَّلُونَ شَدُّوا أَزْرِي
لِأَكُونَ شَيْتَانًا فَشَيْتَانًا هُنَا فِي أُورْشَلِيمَ
فِي لَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا الْكَنْيْسُ أَوْ مُؤَسَّسَةُ الصَّدَقَاتِ
أَمَرَ لَا مَنَاصَ مِنْهُ، اسْمِي مِيرَاتُ
أَمَرَ لَا مَنَاصَ مِنْهُ.

(١) יהודה קרני، שירי ירושלים: הוצאת ספריית הפועלים، 1944، "ترجمة: الباحثة.

יהודה קרני، שירים، שלושה כרכים، ערך והקדים מכא דן מירון، הוצאת מוסד ביאליק، 1992.

عُمْرِي يُدَانِي عُمْرَ أَبِي عِنْدَ مَمَاتِهِ
وَصَانَايَ مُحَمَّلَةً فِي رِقَاعٍ كَثِيرَةٍ
يَجِبُ أَنْ أُبْدَلَ حَيَاتِي وَمَمَاتِي
يَوْمًا يَلُو الْآخِرَ كَيْءٍ أَجْعَلَ كُلَّ النَّبُوءَاتِ
الَّتِي تَنَبَّأتْ بِي حَقِيقَةً.
لَنَلَّا نَكُونُ وَهَمًا،
أَمْرًا لَا مَنَاصَ مِنْهُ^(١)

لذا ليس من المفارقة الضدية في شيء، أن "عميحي" كان في وقت واحد مبكر "مع" و"ضد" وجوده كـ <يهودي> إسرائيلي ... في المكان/أورشليم". فهو "مع" وجوده وتعلقه في المكان حين يتعلق الأمر بالصياغة التوراتية المحض؛ وفحواها صياغة إلهية بالغة الشجاعة ومتشائمة. و"ضد" وجوده وتعلقه حين يتعلق الأمر بالتسليم بواقع صراع سياسي علماني يفرض حتمية فحواها صراع الغيرية *alterity*^(٢) تتعالق والعربي/الفلسطيني"، وقد كان له في أي زمن تاريخ وحضارة في "القدس" قام الـ <يهود> الإسرائيليون بخلخلتهما بعنف.

وفي كتاب بعنوان "المزهرية والزهور" تناول "بازر عربي" قصائد "عميحي" ما بين ١٩٤٨م-١٩٦٨م يقول فيه: "إن هذه القصيدة -آبائي الأولون- قد انحرفت عن الصورة العامة المشتركة في قصائده (عميحي)؛ إذ تعبر -القصيدة- في عمق رؤاها عن معارضة لكل فكرة ميتافيزيقية أو أية أيديولوجيا تتضمن رؤية الوجود على أنه علة سببية أو غاية نهائية"^(٣).

(١) יהודה עמיחי، עכשיו ברעש، הוצאת שוקן، ירושלים، תל אביב، 1968

יהודה עמיחי، שירי ירושלים، הוצאת שוקן، ירושלים ותל אביב، 1987، ע" 8

(٢) الغيرية (*alterity*) هي المفهوم المضاد للذاتية أو الهوية (*Identity*) فإذا كانت (*Identity*) هي مفهوم الشخص أو الجماعة لذاته أو ذاتها فإن (*alterity*) هي صورة أو مفهوم الشخص أو الجماعة للأشخاص الآخرين أو للجماعات الأخرى. إرفن جميل شك، الاستشراق جنسيا، ص ١٧.

(٣) האגרסל והפרחים، בעז ערפלי، הוצאת הקיבוץ המאוחד، ע" 194 "

ووصف "ناتان بكراخ" "عميحي" في قوله إن: "في داخله التزام يتعلّق بالتاريخ خاصة

شعبه، هذا الالتزام مجبول فيه بطبيعته وكأنه جبن يتأقّله وراثيا من جيل إلى جيل، كمن يُسلم ويستسلم، وهو مكلف به ومجبّر لتغيير عاداته اليومية ليصير ما وضعه الأجداد حقيقة ملموسة عبر الأجيال"^(١).

هكذا فهم لـ"بكراخ" يجافي فهم "عربلي" الذي قدّم تصوّراً أكثر دقة بشأن القصيدة فالنغمة التي تُستشف من المنطوق: "يَجِبُ أَنْ أَبْدَلَ حَيَاتِي، أَمْرٌ لَا مَنَاصَ مِنْهُ"، هي نغمة تذمر إنساني مبكّر يوجّهه الشاعر لتقافة عقائدية تلغي وجوده الحر وتجربته الإنسانية. وتجعله نُسَخاً مكرّرة من خلال رقع وظيفتها إبقاء ماضي الأجيال السابقين ونبوءات الأنبياء حارة ومتّقدة وحقيقة. و"عميحي" على وعي أن الصراع مع العربي/"الفلسطيني" يحول باستمرار دون ذلك، إنه بذلك النص يوجّه أشدّ نقدٍ لتقافته العقائدية في مرحلة مبكرة ١٩٦٨م. ولكنها لم تتبلور بوضوح إلا في دواوينه الأخرى.

وفيما يخص الفكرة نفسها يكرّس "عربلي" إشارة يقصد منها وضع مبررات لا ترقى لمستوى الإقناع. فما يحاول أن يحافظ عليه نقاد "عميحي" على اختلاف اتجاهاتهم النقدية و"عربلي" أحدهم هو أن ينضوي شاعر "أورشليم" الأول تحت مظلة شعراء <إسرائيل> القوميين أمثال "بيالك"^(٢)، و"تشيرنخوفسكي" وغيرهم في قوله: "من الممكن أنه "عميحي" قد بُني ودُعِمَ على يد كل الأجيال التي سبقتة: الأجداد والآباء، ولكن لا يوجد له مكان حقيقي ومحسوس في داخل التاريخ"^(٣). وهي محاولات مبعثها الخوف على <إسرائيل> من الانفراط الثقافي.

(١) נתן בכרך، דיון בשני שירים על ירושלים. ت: الباحثة.

(٢) انظر عنوان الأطروحة "أورشليم في الدراسات السابقة" للإطلاع على ما أورده شalom بن باروخ في كتابه عن "حاييم نعمان بيالك".

(٣) האגרסל והפרחים، בעז ערפלי، הוצאת הקיבוץ המאוחד، ע" 194. "ت: الباحثة.

بيلما يرى "ميرون" أن مفردة "أورشليم" في نص "يهودا فارلي" ! "نُوحى إلى الشعب

والأرض ولبناء القومية، وتمثل جوهر المحتاجين (التواقين) والراغبين القوميين إليها في تلك

الفترة، لذا فرمزية "أورشليم" في نصّه لا تتخذ بحرفيتها على الإطلاق كما في نص "عميحاى"،

لأنها تحوي إشارات إلى أماكن مثل: السور، وحائط المبكى، وحجارة أورشليم، والجدران^(١).

فمركزية نص "قارني" ماثلة في زمن كتابة النص ما بين ١٩٢٠-١٩٣٥م؛ أي تلك

الفترة الزمنية التي كان على اليهودي فيها أن يكافح من أجل التغلب على الزمن الشبهي،

ومنح عالمه المتخيل صلابة سوسيولوجية. لذا فنص "شيدوني في الكوة" من حيث التوصيف

وببساطة نصّ أيديولوجي متحمّس في مرحلة تاريخية حرجة؛ تتسحب على فكرة امتلاك "القدس"

عبر تحويل ثنائيات الفضاء/مكان، والمتخيل/حقيقة، و"القدس"/"أورشليم".

ولدى تجاور الدال "أورشليم" عند "عميحاى" في قصيدة أخرى بعنوان "وإن أعاد التاريخ

نفسه" من ديوان "طمأنينة كبيرة" ١٩٨٠م -يفصل بين النصين ١٣ عاماً- تتكشف من جديد

إشكالية معقدة وعلائقية ملتبسة بين "الذات"/"الهوية"، والمكان/"أورشليم"، والتاريخ/"التوراة"،

والواقع/السياسة. وفي النص يوجه "عميحاى" خطاباً صريحاً لـ"أورشليم" يؤكد فيه اللايقين من

استملاك المكان/"أورشليم" في قوله:

وَإِنْ أَعَادَ التَّارِيخُ نَفْسَهُ

فَأِنِّي عَلَى يَقِينٍ أَنَّكَ - لَنْ..

أَتَذَكَّرُ أَنَّ الْمَدِينَةَ شَطِرَتْ

لَيْسَ بَيْنَ يَهُودٍ وَعَرَبٍ فَقَطْ

وَإِنَّمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ

عِنْدَمَا كُنَّا هُنَاكَ سَوِيَّةً

(١) اليهودية كرنى، شيريم، ص ٦٩ ت: الباحثة.

صَنَعْنَا لِنَفْسِنَا مِنَ الْأَخْطَارِ رَحْمًا
وَشَبَّعْنَا مِنَ الْحُرُوبِ الْمُمِيتَةِ بَيْتًا
كَمَا أَنَا شَمَالِ الْبَعِيدِ
يُشِيدُونَ بَيْتًا مَحْمِيًّا وَدَافِعًا
مِنَ الْجَلِيدِ الْمُمِيتِ

اتَّخَذَتِ الْمَدِينَةُ ثَانِيَةً
لَكِنَّا لَمْ نَكُنْ فِيهَا وَاحِدًا
إِنِّي عَلَى يَقِينٍ الْآنَ
أَنَّ "التَّارِيخَ لَا يُعِيدُ نَفْسَهُ"
كَمَا تَقَعَتْ دَوْمًا بِأَنْكَ - لَن^(١)

ثمة توترٌ عارضٌ وتناقضٌ يبدو في نص "عميحاى"؛ توترٌ بين رموز ومسلّمات توراتيّة، وبين نرجسية الثقافة الـ«يهوديّة» الإسرائيليّة/الصهيونيّة. وتتجسّد في أكثر حالاتها وضوحاً عبر البحث الأونانوي^(٢) عن الهيكل. من حيث يمثّل الأخير تاريخ الـ«يهودي» وأصوله العرقيّة. يقابله على صعيد الواقع ذلك الحاضر السياسي المُمثّل في أداء ممارسات الصراع، والحياة اليوميّة المتكرّرة وأخلاقيات تجسيد "الذات" إزاء "الفلسطيني". حيث أصبح النص الشعري العبري واحداً منها.

فالخذلان الذي تمارسه "أورشليم" على وجود الـ«يهودي» وتحديدًا "عميحاى" باعثٌ على سؤال متشكك وملحاح فحواه: ما الذي أنتمي إليه؟ وما المعطيات التي أتماهى تبعا لها مع الـنحن، مع ما يتسم به وجود «إسرائيل» من شق سياسي وآخر عقائدي وبينهما الإنسان أو الإنسانوي؛ وتحديدًا أمام إصرار العربي الفلسطيني على الموت في المكان؟ لماذا؟

(١) יהודה עמיחי، שלוח גדולה: שאולות ותשובות، ע' 30 ת: הבחנה

(٢) الأونانوي: onanism تشير إلى الجماع الناقص أو المبثور. انظر: نص "أورشليم ١٩٦٧" لـ"عميحاى".

إنّ ما يعتري الدال التوراتي "أورشليم" في النص الشعري العبري من تناقض وانزياح

يؤكد مسألتين الأولى: إنّ عنصرية الـ<يهودي>...؛ هي ذاتها عنصرية الامبراطوريات الكولونيالية الغربية. وكذلك فإنّ تشكيل "الذات" في الإطار المكاني متمركزه إثنياً في بنائها الثقافي؛ إنها كما وصفها "هومي بابا": "جزء من أداء قديم، أو نصّ حلم له شكل الانكفاء التاريخي ظهر ليبرز تصوّرات عتيقة عن القوة والتميّز ويثبتها على مسرح عالمي حديث^(١)". لذا يعيش الـ<يهودي> حالة من التنشيط والانشطار تتعكس في صورة الخذلان لدى تشكيل "المكان" في نصه الشعري.

"قارني" _____ أورشليم _____	"شيدوني في الكوة" - ١٩٢٢م	
		تشطّي وانشطار
	الذات / <اليهودي> الإسرائيلي	
"عميحي" _____ أورشليم _____	"إنّ التاريخ لا يعيد نفسه" - ١٩٨٠م	

المسألة الثانية: إنّ استمرار <إسرائيل> يخلق شكلاً من التكرار (الماضي التوراتي بوصفه إسقاطاً)، فالفترة الزمنية^(٢) الفاصلة التي تسم ما بعد 1948 م عما قبلها تتحرك إلى الأمام ١٩٦٧م، بهدف دعم الماضي الراضخ المشدود إلى أسطورة التقنم/التفوق. والتي انتظمت حسب ثنائيات منطق الأيديو عقائدي: ماض/حاضر، داخل/خارج، عقائدي/سياسي.

وهذه "إلى الأمام" بالنسبة لـ<إسرائيل> هي مسألة وجود أو تحقق الوجود لذا فهي ليست فوضوية، وكذلك هي في لحظة الفعل ليست غائبة محض، وإنما تتحدّد بوظيفة "الفترة الزمنية

(١) انظر: هومي.ك. بابا، موقع الثقافة، ص ٤٣٢.

(٢) الفترة الزمنية الفاصلة Time-lag هي فترة من الزمن بين حدثين مرتبطين، كالفترة بين اتخاذ قرار وتنفيذه أو بين خطة ونتائجها. هومي.ك. بابا، ص ٣٣٠.

الفاصلة" التي تبطن زمن تملك المكان/"القدس" على نحو استفزازي عسكري أو تكتيكي سياسي؛ كاتفاقيات السلام - مصر الأردن، وتغيير معالم ديموغرافيا المكان - البحث عن الهيكل - كي تكشف -الفترة الزمنية الفاصلة- بدورها عن حركة الصراع مع العربي/"الفلسطيني" عن إيقاعه، وحركته، وتأججه، وإبطائه، عن الأداء في تفاصيله وعمومه، وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة الحواجز المختلفة أمام سيل الحياة الواقعية وعرفلتها في المكان/"القدس" ثم السيطرة عليه.

وهذا مما يجعل الصراع على المكان/"أورشليم" يحده سؤال خفي مُشكك في أعماق كل <يهودي>إسرائيلي صهيوني، هل تمثل "أورشليم" لـ <اليهودي> مكافأة إلهية حقاً أم لعنة أبدية؟ وإن كانت "أورشليم" وعداً إلهياً بحق فلماذا لا يتحقق؟ ولكن زمن <إسرائيل> قد كشف لـ"عميحي" الـ<يهودي> الإسرائيلي... أن إله أورشليم هو السياسة/"القوة" لا غير.

من منظور مقارن تتخذ مفردة "القدس" في الذاكرة الشعرية العربية مكانها الطبيعي ثقافياً وعقائدياً وتاريخياً؛ مؤكدة أن وجود العربي/"الفلسطيني" في المكان/"القدس" هو دفع زمن طبيعي في سيرورة الوجود. ولعلّ تمثيلات قصيدة اتخذت طابع الحلم بعنوان "في القدس" لـ"محمود درويش" ٢٠٠٤م، تعبّر بوضوح - رغم ممارسات "القوة"- عن حقيقة معناها استحالة موت العربي الفلسطيني واقتلاع جذوره من المكان/"القدس". يقول درويش:

"في القدس، أغني داخل السور القديم
أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى
نصوّبني. [...]"

لَا أُمْنِي، أَطِيرُ، أَصِيرُ غَيْرِي فِي
التَّجَلِّي، لَا مَكَانَ وَلَا زَمَانَ. فَمَنْ أَنَا
أَنَا لَا أَنَا فِي حَضْرَةِ الْمِعْرَاجِ. لَكِنِّي
أَفَكَّرُ. وَخَذَهُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ يَتَكَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ الْفَصَحَى وَمَاذَا بَعْدُ؟
مَاذَا بَعْدُ؟ صَاحَتْ فَجَاءَ جُنْدِيَّةٌ:

هُوَ أَنْتَ ثَانِيَةً؟ أَلَمْ أَقْتُلْكَ؟
قُلْتُ: قَتَلْتَنِي... وَنَسِيتُ مِثْلَكَ أَنْ أَمُوتَ^(١)

ومحمولات النص تتأكد فيه أزمة "الذات" العربية وكيفية تعبيرها عن صراع الوجود بين ثنائيات "العقيدة والتاريخ" في قوله: "في القدس، أعني داخل السور القديم/أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى/ تصوّبتني". [...] ولكن الحوار الدائر يحسم الموقف مؤكداً إصرار العربي/ "ال فلسطيني" ودفاعه عن مقومات وجوده إزاء عنف الجندية الإسرائيلية بوصفها مرآة الآلة العسكرية "القوة". ولعلّ المشهد الشعري بين "ال فلسطيني" والجندية" يعمّق ضحالة فكرة وجود الـيهودي< الإسرائيلي وذعره الشديد وقلقه الدائم في المكان/القدس" على النحو الذي قّتمه "درويش" -مسوغات "القوة"- في المنطوق الذي يحمل النبوة التهميّة اللاذعة: "قَتَلْتَنِي... وَنَسِيتُ مِثْلَكَ أَنْ أَمُوتَ". فمحمولاته هي تحدّي الفلسطيني وإصراره على الوجود.

٣:٤ مفردة "الحجر" عند:

"عميحي" و"روزنبرغ" و"سليمان العيسى" (نموذجاً)

في مقالة مهمّة بعنوان "لمَ أورشليم؟ سياسة الشعر" تفصح "سيدرا أزرّاحي" (Sidra Ezrahi)^(٢) عن نوع من القلق الضروري لبناء معرفة تغييرية جديدة "ما بعد مجازية" تخص المكان/"أورشليم". وإلا فسوف تؤدي البقيّة الباقية لـ"المجاز" لخسارة "أورشليم" كلّها، وتقصد "أزرّاحي" مسألة البحث عن الهيكل^(٣) المودي لا محالة -السياسات المتمزّمة/العنصرية- إلى هدم

(١) محمود درويش، "لا تعتذرا فعلت"، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ط١، ٢٠٠٤م، ص٤٧.

(٢) سيدرا ديكوفن إزرّاحي Sidra Ezrahi : أستاذة الأدب المقارن في الجامعة العبرية في القدس.

(٣) يستخدم بعض المؤرخين مرحلة الهيكل الأول و"مرحلة الهيكل الثاني" للإشارة إلى مراحل ما يسمى "التاريخ اليهودي". ومرحلة الهيكل الأول، حسب تصور هؤلاء المؤرخين، تبدأ مع بناء الهيكل في عهد سليمان عام ٩٦٠ ق. م. وتنتهي بسقوط المملكة

المسجد "قبة الصخرة"؛ وما لهذه المسألة من تداعيات مهددة شعبية وسياسية في العالم العربي والإسلامي برمته.

تقول "أزراحي": "إن عودة اليهود مؤخراً إلى المدينة/أورشليم" التي كانت مصدر خيالهم، كان نتاج سياسة تحاول جاهدة جعل المجاز (metaphor) حقيقة، وذلك بتحويل المدينة المتخيلة إلى مدينة "حقيقية"؛ أو قطعة "عقار"، هذه السياسة تدعي أن الهيكل مكاناً للتضحية وليس للاستبدالية^(١). [...] وفي شعر نهايات القرن العشرين؛ بما فيه من فرص وتحديات محلية وإنسانية يستمر شعراء مثل "يهودا عميحاي" بالوقوف حراساً على بوابات "أورشليم"، ليذكرونا بأن "كل شيء في أورشليم رمز، لو كان كل شيء رمزاً، فكل شيء إذن عرضة للتفاوض ما عدا الكرامة الإنسانية"^(٢).

وتنتهي المقالة في قولها: "سوف أصل إلى مرحلة الإدعاء بأن هذا الشعر (الذي يفرض واقعاً مزيفاً) هو الذي أنقذ العبرانيين القدماء في "أورشليم". والشعر أو بصورة أكثر دقة، المجاز/الاستعارة، هو الذي استطاع إنقاذ العبرانيين المعاصرين وجيرانهم. وما سيهزمنا في

الجنوبية عام ٥٨٦ ق.م. أما مرحلة الهيكل الثاني فتبدأ عام ٥١٦ ق.م. مع عودة اليهود من بابل وإعادة تشييد الهيكل، وتنتهي بتخريب الهيكل على يد نبوخذ نصر عام ٧٠ ق.م. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية، مج ١، ص ٣٧٢.

(١) الاستبدالية حسب ما ورد في المقال تقصد "سيدرا أزراحي" بعلانية "الاستبدالية" قولها: كانت الاستبدالية أو (كان يجب أن تكون) جوهر حادثة "إبراهيم" حين قدم ابنه على أحد الجبال في أرض موريا "التكوين ٢٢" حيث أرسل الأب العجوز ليتقرب بابنه اسحاق لإله لا يعرف الصفح، وفي السرد الإسلامي، كان "اسماعيل" هو الضحية، ويرى المسيحيون أن هذه الحادثة نذير صلب المسيح، إلا أن سرد القصة في صورها المختلفة؛ جوهرها الحقيقي هو فاعلية "الاستبدالية"؛ ففي السرد اليهودي والإسلامي، يتم استبدال الضحية الإنسانية بأخرى حيوانية، وفي المسيحية الاستبدالية تتم من خلال افتداء البشرية بالمسيح.

(٢) why Jerusalem? The Politics of Poetry Sidra Ezrahi www.hurriyetdailynews.com

٢٠١٠/تموز/٢٦

المقالة باللغة العبرية: ٢٠١٠ / تموز/26 www.commongroundnews.org/article.26 ت:الباحثة.

(٣) why Jerusalem? The Politics of Poetry Sidra Ezrahi ت:الباحثة.

نهاية المطاف هو تبني المعنى الحرفي لما بقي في حالة إثارة مجازية آلاف السنين، إذا فقدنا

المدينة، حينها، سوف يكون إنكار الذات في الشعر هو السبب^(١).

ولعل أهمية هذه المقالة قدرتها على إيجاز "الوجود"، وأقصد كيفية إبداع الـ<يهودي> وجوده الخاص و"أورشليم" في الشعر، وكيفية إنكاره بدوره لهذه "الذات" بقولها: إذا فقدنا المدينة، حينها، سوف يكون إنكار الذات في الشعر هو السبب^(٢)، من الواضح أن مقالة "أزراحي" هجوم عنيف على تيار "عميحي" الشعري، لأنه من وجهة نظرها سيؤدي لضياح "أورشليم" نهائياً، وإنكار "الذات" كما تعنيه هو رمزية "عميحي" التي تتيح التأويل والبحث عن المعنى. إنكار "الذات" هو انحراف الشاعر عن معتقده <اليهودي> وكل المضامين المؤدية لـ"أورشليم عاصمة أبدية لـ<إسرائيل>.

وفي نص بعنوان "رئيس البلدية" لـ"يهودا عميحي"، نجد أن مجاز "التوراة" الذي يخص نزاهة "أورشليم" اللامتغيرة والجمالية والسموية، التي يحكمها "إله" أو باللغة التوراتية "ياهو"؛ قد انحرقت عن معايير العقائدية إلى دنيوية سياسية بحتة. ولعل هذه المسألة تمثل إشكالية التوجه السردى لـ<الأمة> وإحالتها إلى مسألة التوتر ما بين البيداغوجي والأدائي، فوحدة الذات هي قبل كل شيء وحدة "تاريخ" [...] إنها الذاكرة التي تشكل الذات^(٣). ولكن كيف تتشكل وحدة "ذات" الـ<يهودي> الإسرائيلي ولا تاريخ تعاقبي فعلي له في المكان "أورشليم"؟ وكيف يمكن أن تتسق "أورشليم" المجاز العقائدي في اللاوعي مع "أورشليم" السياسية الأخرى؟ والسؤال الذي

^(١) why Jerusalem? The Politics of Poetry Sidra Ezrahi www.hurriyetdailynews.com

٢٦/تموز/٢٠١٠ ت: الباحثة.

^(٢) المصدر: جان فرانسوا ماركيه، مرايا الهوية، الأدب المسكون بالفلسفة، ت: كميل داغر، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات

الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠٥م، ص ٩٦.

يبقى ملحاحاً حتى هذه اللحظة كيف وهل سيتغلب الـ <يهودي> على الزمن السبحي الذي يعيق

وجوده باستمرار؟

نص "عميحي" يشرح حالة وعي "الذات المنشرخ" في تصوّرها العميق وعلاقتها بواقع تشكّل المكان/المجاز؛ إذ تجد "الذات" نفسها أو تتركها كوعي من خلال صورة مشوشة دائماً؛ وباعثة على الاغتراب ومنطوية تالياً على ضربٍ من المواجهة في آن معاً. إذ لم يجد "عميحي" -ما بعد حرب ١٩٦٧م- إلا خديعة سياسية تهدف لتغيير ديموغرافيا المكان/المجاز بهدف إخضاعه سياسياً والسيطرة عليه. وهذا ما يشكّل أساس العلاقة الوثيقة بين شكلي تعيين الهوية عند الـ <يهودي> الإسرائيلي في عمق نظريته لـ "أورشليم"؛ فهي نظرة متواطئة بحسب "لاكان" ^(١) (Jacques lacan) مع الخيالي، ومشتتة على النرجسية والعوانية في آن واحد؛ عدوانية موجهة إلى "الذات" و"الآخر" الفلسطيني معاً في لحظة واحدة تقطن المكان نفسه.

يقول "عميحي":

مُخَزَّنٌ
أَنْ يَكُونَ رَئِيسُ بَلَدِيَّةٍ لِأُورُشَلِيمَ،
مُرَوَّعاً

كَيْفَ يُصْبِحُ أَمِّي رَئِيسَ مَدِينَةٍ كَهَذِهِ؟

مَا يَفْعَلُ بِهَا ؟؟!!

يُسَيِّدُ وَيُسَيِّدُ وَيُسَيِّدُ

(١) مرحلة المرأة: Jacques lacan «mirror stage» طور المرأة: في إحدى توصيفها عند لاكان، صورة مغتربة [...] وهي نرجسية في جوهرها، حيث يتم التوصل إلى معنى أنا من خلال اكتشاف أن "أنا" منعكسة إلى الذات من موضوع أو شخص في العالم هو جزء من ذاتنا -تتماهى معه- وليس ذاتنا أيضاً مع ذلك بل شيء غريب. ويمكن قراءة وضعية المرأة بوصفها نوعاً من الاستعارة [...] ويرى لاكان أنها تنطبق على الخيالي ككل؛ [...] ولكن بقدر ما تصطبغ العلاقة بين الأشخاص لاحقاً بمرحلة المرأة تصبح بحسب لاكان -علاقة خيالية ثنائية محكوم عليها بالتوتر العدواني، حيث يتكوّن الأنا كأخر. ويتكون الآخر كأننا. انظر: نظرية الألب، تيري ايجلتون، ترجمة: ثائر ذيب، دار المدى للثقافة والنشر، ط١، ٢٠٠٦م، ص٢٦٣/ص٢٦٦.

وَقِي لَيْلَةٌ تَقْرَبُ جِجَارَةَ الْجِبَالِ مِنْ حَوْلِهَا
إِلَى بُيُوتٍ...

كَمَا الذَّنَابُ تَغْوِي عَلَى كِلَابٍ
اسْتَعْبَدَتْهَا الْبَشَرُ^(١)

في مقالة بعنوان "أورشليم في السينما والشعر" تكشف "توريت فيدر" Noret Veder عن علائقية تكشف عن تحولات أناس (شخصيات) الفيلم السينمائي "الوصول إلى المدينة" - إخراج "دان وولمان" Dan WOLLMAN (١٩٧٨م) - إذ يعكس الفيلم أحاسيسهم وتصوراتهم وضجرهم، من حيث تلقيهم للحياة الأورشليمية، ويتلاقى الفيلم على هذا النحو مع نص "عميحاي" في قولها: "إن فيلم "الوصول إلى المدينة" منمَّه بالإحساس (الشعور) الإنساني، فالبيت المصنوع من الحجر الأورشليمي يُحْزَنُ طبعاً (سجبة) الأورشليمي، ويحوّله إلى إنسان منطوٍ على نفسه وحزين، ففي إحدى لقطات الفيلم تظهر صبية خلف النافذة تنظر بلهفة إلى سرب عصافير وكأنها راغبة بالانضمام إليه، والتحرر من عالمها المسدود. من الممكن أن تلك البيوت القاسية تحول أناس أورشليم لأناس قاسين. وفي قصيدة "رئيس البلدية" يظهر كذلك احتجاج حجارة المكان لأنها انتزعت من مكانها الطبيعي وحُوّلت إلى بيوت -حاجة البشر الطبيعية-. الفيلم والقصيدة كلٌّ على حدة له وجهة نظره الخاصة، لكنهما يشيران معاً إلى أنه يصعب على الناس الذين يسكنون منازلهم، ويصعب كذلك على المنازل أن تكون مضطهدة من أناس آخرين"^(٢).

لقد أسهم السرد التوراتي في خلق تناقض بين القناعات الشعرية لدى الشعراء <اليهود> أنفسهم بشأن التصورات المتعلقة بـ يوتوبيا "المكان/أورشليم". ففي نص تجاوري أيضاً يحمل

(١) יהודה עמיחי، שירים، ١٩٤٨-١٩٦٢، הוצאת שוקן، ירושלים/ תל אביב، ١٩٧٤، ע" ١٨٥.

(٢) נורית וידר، ירושלים בקולנוע ובשירה، עלון למורה לספרות، שאלו שלום ירושלים، ירושלים בספרות ובאמנות، מסד החינוך והתרבות، המנהל הבדלני، האגף לתכנית לימודים، ירושלים התשנ"ג. 15 \ 14، 1993، ע" 17، ת: הבחנה.

العنوان نفسه لـ"يوشع مناحيم روزنبرغ"^(١) يردُّ فيه على "عميحاى"، مشيراً إلى أن يوثوبيا المكان/أورشليم لا تحظى لديه -"روزنبرغ"- بأية أهمية؛ وما يقتضى التغيير في ديموغرافيا المكان/"القدس" أو الإبقاء عليه هدفه الأخير إذا ما كان يدعم الغرض السياسي ويؤديه أو لا يؤديه.

يقول "روزنبرغ":

لَيْسَ مُخْزِنًا، يَهُودًا،
لَيْسَ مُخْزِنًا، وَلَا مُرَوَّعًا أَنْ
يَكُونَ رَئِيسُ بَلَدِيَّةٍ لِأُورُشَلِيمَ.
مُذْهِلًا، مُذْهِشًا، مُؤَثِّرًا أَنْ يَكُونَ
رَئِيسُ بَلَدِيَّةٍ لِأُورُشَلِيمَ

كَيْفَ يَرَأْسُ أَدَمِيَّ مَدِينَةٍ كَهَذِهِ؟
مَاذَا يَفْعَلُ بِهَا؟
يُسَيِّدُ وَيُسَيَّدُ وَيُسَيِّدُ

وَيَأْتِي فَجْرٌ كَاشِرًا قَهْرَ الشَّمْسِ
يَفِيضُ دِفْءً "قَارِنِي" نُورًا
عَلَى أَثْوَابِ الْفَخْرِ الَّتِي تَلْبِسُهَا أُورُشَلِيمُ
تَحْتَسِدُ الْجِبَالَ حَوْلَهَا
تُقَرَّبُ بَيْوتًا،

كَشِيَاهُ بَنِي مَارُونِ
جَاعَتْ جَذَلَى تُغْنِي أَصْنَافَهَا
الْمَنْسُوجَةَ ثَوْبَ عَرُوسٍ نَاصِعِ النَّيَاضِ
وَمَهْدَبَةً ذُبُولًا لِأَثْوَابِ الزَّفَافِ^(٢)

^(١) يوشع مناحيم روزنبرغ:

ومن منظور تجاوري مقارن بين بنية "عميحي" المحكمة بزمانية لا تسامح فيها، هي زمنية المتخيل التوراتي الفارغ <المتجانس> - انظر الفصل الثاني- وبين بنية "روزنبرغ" الزمنية الحدائية لـ <إسرائيل> بوصفها خطاباً أدائياً قائماً على امتلاك المكان "أورشليم" سياسياً؛ يتشكل انطباع بأن الزمن إلى جانب الـ <يهودي> الإسرائيلي السياسي يسانده لأن الجغرافيا/ "أورشليم" أصبحت ملكاً له -بعد حرب ١٩٦٧م- ورهن مشيئته يتحرك فيها كما يشاء ويتصرف كما يشاء.

وبالطبع فإن تجاور النصين اللذين يحملان العنوان نفسه يكشف عن تناقض الشعراء في قناعاتهم ورؤاهم الخاصة بـ "أورشليم"؛ فمن خلال بنية مرمزة يكشف "لوغوس" نص "روزنبرغ" عن حقيقة مقاومة ومخبوءة فحواها: أن كل بقعة بالمكان تحمل هوية وبصمات ساكنيها الأصليين الفلسطينيين فـ "المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرقة" بيوتها شوارعها دكاكينها شهادة العرب المسلمين: "لقد تركنا بصماتنا الخالدة في المكان لن نموت".

على هذا النحو يمكن فهم التعارض الدلالي في إعادة توجيه السؤال مقتبساً حرفياً من نص "عميحي": "كَيْفَ يَكُونُ أَدْمِي رَبِّيسَ مَدِينَةٍ كَهَذِهِ؟! مَاذَا يَفْعَلُ بِهَا؟/يَشِيدُ وَيَشِيدُ وَيَشِيدُ". فهي نغمة استنكار من "روزنبرغ" ليست من أعراض الثقة "بالنفس"، بل هي المرض المتربص الذي كثيراً ما لا يجري الاعتراف به.

من هنا فالمصادرة -نص "روزنبرغ"- الاستعمارية للمكان تقتضي نبرات إصرارية، وتكرارية، لتصبح التأكيدات على امتلاك المكان/ "أورشليم" العلامة المائزة في الشعر العبري

بوصفه خطاباً أدائياً من خطابات التعيين لـ "الهوية" أو سيرورة دعاها "أندرسون" بـ "الصوت الواحد"^(١). إنه صوت شعري مناهض لـ صوت تيار "عميحي" و"أهارون شيبتي".

ومن منظور مقارن فإن توتر العيش والصراع بين الطرفين في المكان "القدس" الذي يصعب تذليله أو السيطرة عليه يحول دون منح هذا الصوت "الواحد" فاعليته واستمراريته، مما يجعل تعيين "الهوية" في حالة تشتت وتبعثر. إنه بشكل أو بآخر صراع "ثقافتين" و"سياستين" متباينتين أحدهما تتميز بسيرورة زمنية تاريخية حضارية تتصل بالعربي/"الفلسطيني"، وأخرى زمنية شبحية أدائية بيداغوجية تتصل بالـ<يهودي> الإسرائيلي. لذا فهي طارئة على المكان والزمان؛ وتمحو المنطق العقلاني الذي يميز مفهوم "الأمة" الحقيقي.

يقابل الزمن الأدائي لدى الـ<يهودي> الإسرائيلي/الصهيوني، زمناً أدائياً مضاداً تمثله حالة الكفاح المناهض (الانتفاضة)^(٢) لدى العربي/"الفلسطيني". وبحسب "فرانز فانون": "يتمثل وضع "الشعب" في زمن أدائي: في تلك الحركة المتقلبة التي راح الشعب للتو يسبغ شكلاً عليها"^(٣).

وفي قصيدة للشاعر "سليمان العيسى" أصبح "الدال" "الحجر" ممثلاً حقيقياً للحظة تفارق شديد في تمثيل هوية "المكان"، إنه محاولة يتم فيها إلغاء تعيين هوية "المكان"/"الآخر" الـ<يهودي>؛ من حيث ينهم "قارني" و"روزنبرغ" في تأكيدها. إذ يشكل "الدال" "الحجر" لحظة تفارق في مرجعية النص الفكرية، ويتجاوز علاقته بالبناء المادي/الهيكل وحائط المبكى وغيرها، ليصبح عند "سليمان العيسى" رمزاً لتصور مبتكر لـ "الذات" العربية السياسية بوصفها فاعلية مكانية بلا مركز، إنه تلك

(١) عند "أندرسون" الصوت الواحد: هو ذلك الضرب الخاص من الجماعة المعاصرة التي لا يشير إليها سوى اللغة [...] الحاضر بوصفه تعاقباً دون تزامن. انظر: هومي.ك. بابا، موقع الثقافة، ص ٢٩١.

(٢) الانتفاضة الأولى ١٩٨٧م.

(٣) نقلاً عن هومي.ك. بابا، موقع الثقافة، ص ٢٨٢/٢٨٣.

الحركة المتقلّبة التي تضمن فعالية التفكير الإستراتيجي في الخطاب وتمنحه السيرورة الزمنية التي يتسم بها التكرار؛ بمحمولاته النصيّة الرمزيّة، تاركة أثرها على حركة الحدث وتقلباته، فهي حالة من التوتر التاريخي أو بالأحرى تناقل فاعلية التمرد، وحالة فوضى الذعر السياسي وذهانه لـ<إسرائيل>، وهي بذلك تمثيل للحظة التهديد والنفي لـ"الآخر" الـ<يهودي> الإسرائيلي... وتأكيد على أحقيّة وجود العربي الفلسطيني في الأرض/"القدس".

يقول "سليمان العيسى":

أَطْفَالُنَا الْمُتَشَبِّثُونَ بِأَرْضِهِمْ وَبِشُمُسِهِمْ،
سَيَجَارِفُونَ بِبُؤْسِهِمْ وَخِيَامِهِمْ
وَبِكَسْرَةِ الْخُبْزِ الَّتِي يَبْسُتْ عَلَى فَمِهِمْ،
نَعَمْ..
وَيَفْجَرُونَ الْأَرْضَ تَحْتَهُ
أَيُّهَا "الْغَبَشُ" الدَّخِيلُ.
وَلَيْسَ فِي أَيْدِيهِمْ غَيْرُ الْحَجَارَةِ
لَهُمْ تَهَيُّ تَوْبَتِهَا الْقُدْسُ الْجَرِيحُ مُطَرَّرًا بِالْأَرْجَوَانِ
وَتَسْتَعِدُّ لِعُرْسِهَا الْعَرَبِي...
قَالَتْ لِي الْحَجَارَةُ^(١)

وكما شكل الحجر تفارقاً في المرجعية الفكرية، فقد شكل أيضاً لحظة تفارق في تشكيل الصورة الشعرية في النصين العربي والعبري. فمرجعيّة "سليمان العيسى" مرجعية واقعيّة تنبثق من تاريخيّة وجود الفلسطيني في "المكان"/"القدس"؛ وهي حقيقة نابعة من سيرورة زمنيّة تاريخيّة تتأهض أية مزاعم أخرى، ولعلّ الانعكاسات اللونية لصورة "القدس" في قوله: "لَهُمْ تَهَيُّ تَوْبَتِهَا الْقُدْسُ الْجَرِيحُ مُطَرَّرًا بِالْأَرْجَوَانِ" كتمثيلات للفداء؛ ومقدمات للحظة زمنيّة أخرى تفوقها روعة

(١) سليمان العيسى، نشيد الحجارة، دار طلاس، دمشق، ط١، ١٩٨٨م، ص١٨/ص١٩.

وجمالاً يمثلها "عرسها العربي" بدلالات لونية أخرى هي شرط الحرية في سجال لوني بين

الأحمر والأبيض. في قوله:

"وَلَيْسَ فِي أَيْدِيهِمْ غَيْرُ الْحِجَارَةِ
لَهُمْ تَهْيِي تَوْبَتِهَا الْقُدْسُ الْجَرِيحُ مُطَرِّزاً بِالْأَرْجُوَانِ
وَتَسْتَعِدُّ لِعُرْسِهَا الْعَرَبِي...
قَالَتْ لِي الْحِجَارَةُ

أما تشكل الصورة الشعرية في نص "روزنبورغ" عبر الدال "الجمال/ الحجر" فهو تشكل استعاري للمكان؛ مستمد من مرجعية توراتية تدعمها سياسة "القوة" هدفها البناء المادي (بيوت/مستوطنات) وتغيير ديموغرافيا المكان لاستملاك "القدس"، بينما تتجمع بؤرة "الدال" الحجر وتترجع في عمق معانيها في تشكيل الصورة الشعرية حول بناء أكثر سموًا ونبلاً إنه الكفاح من أجل الحياة والحرية في المكان/"القدس"، فكانت تشكيلات اللونية في الصورة الفنية مغايرة، إنها تداولية استعارية بين اللونين: أحمر/أبيض. في قوله:

"تَحْنَسِدُ الْجِبَالَ جَوْلَهَا
تُقَرَّبُ بِيُوتًا،
كَشِيَاهُ بَنِي مَارُونِ
جَاءَتْ تُغْنِي أَصْوَافَهَا
الْمَنْسُوجَةُ تَوْبَ عَرُوسٍ نَاصِغِ الْبَيَاضِ
وَمَهْدَبَةِ ذُبُولَا لِأَنْثَوَابِ الزَّقَافِ."

٥:٣ "الذاكرة" بين التفاوض^(١) والاستنطاق

بعنوان "أهلاً للنبي" وصف المؤلف "واصف جوهرية"^(٢) احتلال "القدس" في قوله: "طلع فجر نهار الأحد الواقع ٩ كانون الأول ١٩١٧، إذ والقدس أصبحت بين عشية وضحاها في يد الإنجليز وحلفائهم، وفي هذه الساعة السعيدة قُضي على الحكم العثماني وعلى الظلم والاستبداد، خصوصاً في مدة الأربع سنين الأخيرة ١٩١٤م-١٩١٧م، بدأنا نتنفس الصعداء، فشكرنا الباري عزّ وجل على هذه النعمة، [...] وعلى كل، أقول إنني أذكر أنّ ذلك اليوم كان من أسعد وأبهى الأيام عند الشعب، فكنت ترى الناس يرقصون فرحاً على قارعة الطريق مهنتين بعضهم بهذا العيد السعيد، والشيء الذي كان يجلب انتباهي أنّ كثيرين من الشبان من العرب- مسلمين ومسيحيين- الذين كان معظمهم تحت خدمة الجندرية في القدس في عهدها التركي، قد غيروا ملابسهم الجندرية إلى ملابس مدنية بصورة مضحكة، خوفاً من أن يلقي الجيش البريطاني القبض عليهم، واعتبارهم أسرى وهم في ألبسة الجيش"^(٣).

فيما يتعلق بـ "المكان"/"القدس" هويته؛ وكيفية تفاوض "الذات" العربية مع وجودها فإن أبرز ملاحظتين يمكن تناولهما من حيث تاريخية النص وخصوصية كاتبه؛ ومن حيث طاقة النص وقدرته على تصوير الحياة العربية في ضوء فكرة "امتلاء الزمن" ما يأتي:

(١) التفاوض: تَمَرُّغَايَاتِي سببَاك (ولدت ١٩٤١م، عضو راند في جماعة دراسات التابع لجامعة دلهي) هذا المصطلح بالإشارة إلى أن الخصم يجب أن يحارب على أرضه وبأساليبه. والتفاوض هو أن يحاول المرء تعديل شيء فرض عليه، لأنه مرغّب على الإبقاء على تلك البنى ولا يستطيع قطعها تماماً. نقلاً عن: هومي بابا، موقع الثقافة، ص ٤٣.

(٢) واصف جوهرية: ملحن وعازف عود ومؤرخ مقدسي ولد عام ١٨٩٧م في القدس وتوفي في بيروت عام ١٩٧٣م كتب سليم تماري في مقدمة الكتاب ما يلي: في السنوات الثلاث الأولى للحكم العسكري (١٩١٧م-١٩٢٠م) نجد أنّ واصف قد بلغ مرحلة النضوج في فنه وفي شخصيته الساخرة والناقدة. ومما ساعده في ذلك أنه تبوأ مركزاً حساساً في سلك الموظفين الانتدابي (في دائرة الأراضي) وكان مراقباً حميماً لسلوكيات النخبة العربية المهيمنة بحكم علاقاته الشخصية بالّ الحسيني وآل النشاشيبي، من دون أن يهمل علاقاته الحميمة بهوم الناس العاديين الذين نشأ بينهم.

واصف جوهرية، القدس الانتدابية في المذكرات الجوهرية، الكتاب الثاني من مذكرات الموسيقى واصف جوهرية ١٩١٨م-١٩٤٨م، تحرير وتقديم عصام نصار وسليم تماري، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط ٢، ٢٠٠٥م، المقدمة.

(٣) واصف جوهرية، القدس الانتدابية في المذكرات الجوهرية، ص ٢٧٦.

الأولي: أن "واصف جوهريّة" بالإضافة إلى كونه موسيقي هو موظف استعماري في أول زمن الانتداب على "القدس"، وهو كاتب سيرة المكان أيضاً، وهذا الاتحاد بين "القوة والمعرفة" يجعل من مذكراته شهادة لها صفة العلمانيّة وحسب "إدوارد سعيد": "أنّ علم الإنسان، تاريخياً، هو أكثر العلوم تواجهاً بالاستعمار"^(١).

ولعل أبرز شهادة يقدّمها النص المشهدي في لحظة تاريخيّة حرجة لـ "القدس" هي ضحالة الوعي العربي وبساطة تفكيره وسذاجته في تصديق ما ينتجه "الآخر" من سلوكات وأفكار تتصف بأنها قارب النجاة؛ وهي في عمقها استعمارية محضة. الثانية: دحض نص "جوهريّة" لـ "الخرافة التأسيسية"^(٢) لدولة "إسرائيل" عن "الأرض الخالية" والتي تستند في مطالبتها إلى مزيج من الحق الإلهي والحق التاريخي والحاجة الملحة (نوستالجيا الحنين).

ولعلّ أبرز ملمح على أن المكان/"القدس" كان على النقيض من هكذا معيار تلفيقي لاستعمار المكان؛ ليس ردّة الفعل التي يصفها النص عن أهالي "القدس" العرب آنذاك فحسب؛ وإنما تلك الإجراءات الاستعماريّة التمهيدية التي هي على جانب سياسيّ كبير في تاريخيّة الجسد واستخدامه، وعلائقيّة في المكان أيضاً؛ من حيث كونه -الجسد- ينغرس في علاقات سلطويّة تؤثر فيه وتفعّل مفعولها فيه - فهي تستثمره وتطبعه وتروّضه وتغذّيه وتخضعه للأعمال الشاقة وترغمه على مشاهد احتفاليّة وتقتضي منه علامات^(٣). محصلتها استعمار المكان.

^(١) إدوارد سعيد، الثقافة والإمبرياليّة، ص ٢١٤

^(٢) الخرافة التأسيسية: يقصد بها عندما تقرّر إنشاء دولة لليهود في فلسطين وكان ذلك في مؤتمر مؤتمر بال عام ١٨٩٧م كان ٩٥% من سكان فلسطين عرباً و ٩٩% من الأرض مملوكة للعرب. انظر: مايكل برير، الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني، ص ٢٤٢ ص ١٩٠.

^(٣) التاريخ والحقيقة لدى ميشيل فوكو، السيّد ولد أباه، ص ١٨٩.

ويتمثل ذلك بالقصدية المبكرة للكولونيل "رونالد ستورز" Ronald Storrs (١٨٨١م -

١٩٥٥م) أول حاكم عسكري بريطاني لـ "القدس" بإنشاء "جمعية محبي القدس" سنة ١٩١٨م، بهدف المحافظة على مباني القدس التاريخية وإعادة إحياء المدينة اقتصادياً، وقد تمّ اختيار مجلس الإدارة من رئيس بلدية "القدس" آنذاك "موسى كاظم الحسيني" ومدير دائرة الآثار "كمال الحسيني"، ولكن نظرة -لم يحفل أحد بها - أولها: تختصّ بشعار الجمعية التي تكشف أهدافها من حيث تخفيها؛ فهو عبارة عن دائرة تتوسطها نجمة داود وفي داخلها صليب. وثانيها: استخدام الجسد/العربي المتمثل في اختيار مجلس الإدارة، بينما كان العقل المدبّر هو غربي استعماري وهو تمثيل سلطوي تأكدت آثاره على "المكان" فيما بعد^(١).

في نص شعري بعنوان "في القدس" لـ "تميم البرغوثي" تمثيلات أخرى للممارسات القمعية على "المكان"/"القدس"، وهي بمجملها تقنيات سياسية مكتملة موضوعها الجسد، تتشكل انطلاقاً من ممارسات العقوبة/السلطة التي تفرضها <إسرائيل> على المكان/"القدس"؛ لكنّ فحوى النص الضدي للبرغوثي هو: أن الفلسطيني لم يتخلّ برغم ممارسات الإخضاع والإكراه عن قدسية علاقته وتجذّره في المكان.

(١) عن مذكرات "سيرين الحسيني": "ذات يوم من سنة ١٩٦٧م، بعد أن احتلّ الإسرائيليون "القدس"، كانت العمّة أم برهان تطوف ببطء حول الحديقة، عندما اقترب منها جنديّان مسلّحان. ودون أن تترك لهما المجال لينبأ ببنت شفة، سارعت إلى معانيتها على اقتحامها لبيتها من دون دعوة، ولما قال لها أحدهما بأنهما كانا من الجيش الإسرائيلي وأنها جاء لإجلائها وأخذها إلى مكان سيق أن أخذاً إليه فلسطينيين آخرين، انفجرت ضاحكة وهي تصيح: "أيها الشاب، لا تسخر منّي!" عندما توقّعت، حوالي سنة ١٩٨٠م كانت بيتها في إذنية قد أصبح كيبوتساً إسرائيلياً مزدهراً، يعيش فيه يهود أوروبا الذين لم يكونوا يعرفون، غالباً، ما كان عليه ذلك الكيبوتس، قبل مجيئهم. والشهادة الوحيدة على العالم الذي وُجد قبلهم، كانت هي بقايا سياج الصّبار المحيطة بالقرية والذي كانت فواكه تضرر تحت أشعة الشمس".

سيرين الحسيني شهيد، ذكريات من القدس، ترجمه عن الفرنسية: محمد برادة، تقديم: إدوارد سعيد، دار الشروق للنشر والتوزيع،

عمّان، ط١، بالعربية ٢٠٠٩م، ص ٧٤.

فالنص برمته رحلة الفلسطيني في "القدس" بين ثنائيات، تفاوضية بين الماضي/الحاضر، والواقعي/الرومانسي، والواقع/السياسة. يلقي الضوء فيه على يوم فلسطيني حقيقي بتفاصيل زمنه المستلب الذي يفتقر بدوره عبر علاقات الإخضاع الإسرائيلية إلى الحرية والاستمرار بما يليق بحياة الإنسان.

يقول "البرغوثي" (المشهد ١):

- في القدس بائع خضرة من جورجيا
يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت
في القدس، تورا وكهل جاء من مينهاتن العليا
يفقه فنية البولون في أحكامها
في القدس شرطي من الأحباش يخلق شارعاً في السوق
رشاش على ظهر مستوطن لم يبلغ العشرين
قبعة تحتي حائط المبكى
..... وسياح من الإفرنج شقر لا يرون القدس إطلاقاً
تراهم يأخذون لبعضهم صوراً
مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم
- في القدس دب الجنود منتعلين فوق الغيم^(١)

تلح التمثيلات المتنوعة في استعارة المناظر الخارجية المتكررة للمكان/القدس، على خاصية التحول في المكان/هويته وأناسه وتفاصيله فهناك: (بائع خضرة من جورجيا، تورا وكهل، شرطي من الأحباش، إفرنج شقر، جند)، وهي بمجملها عناصر تُشكل منظومة إخضاع^(٢) تتشكل عبر علاقات "القوة" وأشكال الهيمنة؛ وتتحرى في الوقت نفسه أن تنشئ ذواتاً هي "ذات"

^(١) موقع adab.com رقم القصيدة ٧٦٨٥٣.

^(٢) يرى فوكو أن علاقة الحقيقة بالسلطة تظل في قلب كل آليات العقوبة إذ يرتبط الاستخدام السياسي للجسد لدى فوكو من خلال علاقات سلطوية هي: إدراجه داخل "منظومة إخضاع" (Systeme d assujettissement). قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو... انظر التاريخ والحقيقة لدى ميشيل فوكو، السيد ولد أباه، ص ١٨٩.

الأصلي الفلسطيني الذي عليه أن يقبل ويرضخ لتغير واستلاب وتشويه "ديموغرافيا" و"تاريخ" المكان بوصف الأخيرة هي المناظر الداخلية الحقيقية للهوية الفلسطينية العربية المستلبة.

من منظور مقارن لـ المكان/"القدس" تكشف تمثيلات نص "البرغوثي" عن التصورين "الواقعي" و"الرومانسي" في حالة تصارع لإيجاد رؤية واقعية في تعبيرها المكاني عن شعب موحد. إذ يؤكد الشاعر من خلال تقنية النص البصرية المتجولة في المكان والزمان في "القدس" ؛ أن ما هو توراتي وسياسي وثقافي في الفكر الصهيوني قد أصبح واقعياً في تكشفات الحياة اليومية لـ"القدس" - "أورشليم". وأن التاريخ الفلسطيني المسكوت عنه قد تحول في المقطوعة الشعرية الأولى إلى واقع حياتي مغاير للمكان إزاء حالة أخرى تنهض على سياسة التهميش والإقصاء للسكان الأصليين، وذلك بحجة الإجراءات الأمنية القمعية المختلفة.

وما يحدث للمكان/"القدس" هو ما يرصده النص تماماً من مشاهد بسيطة ولكنها دقيقة في مجموع التصورات المخبوءة فيها، والتي تسير عليها الحياة اليومية في إطار تحويل تاريخها وصبغتها العربية؛ وخلق مكان للزمن التاريخي؛ زمن تاريخي آخر هو تاريخ <إسرائيل>؛ وهي من ثم أنسنة مبدعة للمحنة العربية الفلسطينية الأصلية التي كانت ويجب أن تكون، ولكنها مقصاة عبر قدر كبير من القوة والسيطرة؛ يتحول فيها المكان/"القدس" إلى مكان لحياة <الشعب> العقائدية والسياسية والاجتماعية بعد أن كانت فضاء توراتياً متخيلاً.

ومن منظور ضدي في تشكيل المكان يطفح النص الشعري في شقه الآخر (المشهد ٢) بالاضافة إلى كونه منظومة إقصاء وتحويل وقمع وتهميش؛ يطفح في التأكيد على استعارية، الشعوب المتخيلة -ال- <يهود>، الصهاينة- للمكان/"أورشليم"؛ وبحسب "هومي بابا" فإن فضاء

الأمة - الشعب - ليس البتة بالفضاء الأفقي البسيط طبقاً لازدواجية الكتابة وزمنية تمثيلها^(١). ويقصد الأمة الحدائث التي تشكلت في إطار الزمن الفارغ المتجانس دون أن تتشكل حقيقة في زمن تاريخي تعاقبي في المكان.

فاستعارية مفهوم <الشعب> الـ <يهودي> الإسرائيلي اقتضت بالفعل ضرباً من الازدواجية في الكتابة؛ في إطار زمنية تمثيل تتحرك بين التوراتيات والنشكيلات الثقافية المستمدة منها؛ وبين السيرورات الاجتماعية بتفاصيلها وهوامشها في "المكان"/"القدس" بلا منطق سببي مركزي، وبالطبع فإن هذا الملمح ظاهرة تفاصيله وبشدة في نص "البرغوثي"؛ وممثل في القوميات المختلفة التي تتشكل منها <إسرائيل>.

لقد اتخذ شكل الحياة وعلى نحو حدي شكل حياة تنبض بالحركة وتضج بمعاني <الوجود> في المكان/"القدس"؛ ويتمثل عند "عميحي" بمجموع التناقضات الداخلية التي ينطوي عليها كيان <إسرائيل> - على سبيل المثال - في قوله: "وَصَايَايَ مُحَمَّلَةٌ فِي رِقَاعٍ كَثِيرَةٍ، يَجِبُ أَنْ أَبْدَلَ حَيَاتِي وَمَمَاتِي يَوْمًا يَلُوحَ الْيَوْمُ، كَيْ أَجْعَلَ كُلَّ النَّبُوءَاتِ، الَّتِي تَنَبَّأَتْ بِي حَقِيقَةً، لِنَلَّا تَكُونَ وَهَمًا، أَمْرًا لَا مَنَاصَ مِنْهُ".

ومن منظور طباقى مقارن أكثر إلحاحاً؛ نجد حضور العنصر الواقعي في نص "البرغوثي" كشكل من أشكال الحياة التي تكافح لكي تمثل وتكون وتستمر وتبقى؛ في زمن تفاوضي تتحول فيه استعارية <شعب> و<يهودي> إسرائيلي، إلى زمن ثقافي <قومي> من أولوياته الحلول مكان ثقافة "الآخر" الأصلي العربي/"الفلسطيني".

(١) انظر: هومي.ك. بابا، موقع الثقافة، ص ٢٦٨.

هكذا يتمركز "لوغوس" النص في تمثيلات نص "البرغوثي" في محاولة وضع الشعب والمكان في زمن أدائي عبر حركة متقلبة ظاهرها رحلة سياحية فردية، وباطنها تجارب جمعية خاصة "المكان"/"القدس" تاريخاً وعقيدة وحضارة وأجناً وجماليات؛ للتأكيد أن حاضر تاريخ الشعب الفلسطيني هو ممارسة تلك التواريخ بكلبتها؛ تلك وتخترق وتتجدد وتتفاعل وتبعث كل ما في الثقافة القومية من عناصر الثبات التي يسعى الـ<يهودي> الإسرائيلي عبر ممارسة أدائية مضادة في المكان أن ترجع القهقري وأن تمحي.

ولعل الملمح الرئيس في نص "البرغوثي" هو جعل مفردة "القدس" عبر تكرار المفردة أيضاً، ممارسة أدائية مؤداها - هذا هو المكان الذي يفصح عن تاريخ الشاعر وثقافته التي اختزنت في الذاكرة الجمعية لكل الفلسطينيين، بوصفها ديكريتيك زمنية متعددة - قديمة وحديثة كولونيالية ومحلية-. فالتاريخ/ ثقافة "المكان" في نص "البرغوثي"، لا تتسم بالثبات والاستقرار أو التبسيط، بل إنها ماضي المكان وحاضره؛ في لحظة تلتحم فيها زمنية التواريخ المتباعدة وتفصح في النهاية عن السجال بين الصورة الأيقونية للسلطة، سواء أكانت سلطة قمعية كالحواجز الأمنية أو تصاريح الزيارة أو الأنثروبولوجيا، وبين حركة "الدال" القدس التي تنتج الصورة المقاومة على هيئة استنطاق الذاكرة التاريخية للمكان في نص "البرغوثي"؛ فتكرار مفردة "القدس" تأكيد لتاريخ قومي يختزن الجوهر الحقيقي لفهم ماضوية الماضي وديمومة الانتماء إليه المكان/القدس"، كسيرورة وحاضر مترامن مع نسقه الحقيقي في الجغرافيا والتاريخ والحضارة العربية. يقول الشاعر (المشهد الثاني):

وَالْقُدْسُ تَعْرِفُ نَفْسَهَا،
اسْأَلْ هُنَاكَ الْخَلْقَ يَدْلُكَ الْجَمِيعُ
فَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْمَدِينَةِ
ذُو لِسَانٍ، حِينَ تَسْأَلُهُ، يُبَيِّنُ
فِي الْقُدْسِ يَزْدَادُ الْهَلَالُ تَقْوُساً مِثْلَ الْجَنِينِ

حَذَبًا عَلَى أَشْبَاهِهِ فَوْقَ الْقِيَابِ
تَطَوَّرَتْ مَا بَيْنَهُمْ عِبْرَ السِّنِينَ عِلَاقَةُ الْأَبِ بِالْبَنِينَ
فِي الْقُدْسِ أَبْنِيَّةٌ حَجَّارَتُهَا افْتِيَّاسَاتٌ مِنَ الْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ
فِي الْقُدْسِ تَعْرِيفُ الْجَمَالِ مُتَمَّنُ الْأَضْلَاعِ أَزْرَقُ،
فَوْقَهُ يَا دَامَ غَزَاكَ، قُبْضَةُ ذَهَبِيَّةٌ،
تَبْدُو بِرَأْيِي، مِثْلُ مِرَاةٍ مُحَدَّبَةٍ تَرَى وَجْهَ السَّمَاءِ مُلَخَّصًا فِيهَا
تُكَلِّلُهَا وَتُذَنِّبُهَا^(١)

مَنْ منظور طباقِي يقابل يوم "البرغوثي" يوماً تجاورياً آخر عند "عميحي" من مطولته
التي بعنوان "أورشليم.. أورشليم.. لم أورشليم؟" المقطوعة (٢١)؛ فتمثيلات النص أيضا هي
تفاصيل يوم لا اعتيادي في حياته؛ ولعلَّ القاسم المشترك بين نصي "البرغوثي" و"عميحي" هو
مرجعية تناول كل منهما مخزون الذاكرة. ينشك مع اللحظة الزمنية الصراعية لـ"المكان" في
زمن الفعل من حيث هو "القدس" أو "أورشليم". فالجانب الذي يطفح في نص "البرغوثي" حضاري
الصورة أما عند "عميحي" فهو عقائدي بالدرجة الأولى، وفي هذه النقطة تحديداً تبرز الزميتان
للعيان: زمنية العربي الفلسطيني بطابعها التعاقبي، ولحظة الزمن الشبهي التي يحاول النص
العبري التغلب عليها بالتوراتي المقدس.

يقول "عميحي":

وَكَانَ يَوْمٌ قَالَ فِيهِ الْجَمِيعُ، كُنْتُ هُنَاكَ،
مُسْتَعِدٌّ لِأَشْهَدَ، وَقَفْتُ عَلَى خُطُواتٍ غَيْرَ بَعِيدٍ عَنِ الْحَادِثَةِ،
عَنِ الْحُطَامِ وَالشَّظَايَا، قُرْبَ التَّقَاطُعِ قَلِيلاً أُصِيتُ، قَلِيلاً تَلَطَّيْتُ،
رَأَيْتُ وَجْهَ الْعُرُوسَيْنِ فِي خِيَابِنِهِمَا، قَلِيلاً سُرِرْتُ
تَلَصَّصْتُ فِي التَّوَرَاةِ عَلَى مَضْجَعِ دَاوُدَ مَعَ صَغِيرَةٍ فِي السَّابِغَةِ،
كُنْتُ عَلَى النَّافِذَةِ، أَصْلَحْتُ الْأَسْطَاكَ، أَنْزَلْتُ الْعَلَمَ

^(١) المصدر: تميم البرغوثي موقع adab.com رقم القصيدة ٧٦٨٥٣.

رَأَيْتُ بِأَمِّ عَيْنِي دَنَ السَّمَنِ فِي الْهَيْكَلِ الْمُقَدَّسِ،
 رَأَيْتُ الْجِنْرَالَ اللَّيْنِي يَغْتَبِرُ بَوَابَةَ يَافَا،
 رَأَيْتُ اللَّهَ...
 وَكَانَ يَوْمٌ أَنْكَرَ فِيهِ الْجَمِيعُ: لَمْ أَكُنْ، لَمْ أَسْمَعْ،
 فَقَطَّ سَمْعَتُ أَنْفَجَاراً مِنْ بَعِيدٍ وَهَرَبْتُ فَزَعاً، رَأَيْتُ دُخَانًا، لَكِنْ...
 قَرَأْتُ جَرِيدَةً. حِينَ كُنْتُ فِي مَكَانٍ آخَرَ.
 لَمْ أَرِ اللَّهَ... لَذِي شُهُودَ.
 وَإِلَهَ أُورُشَلِيمَ إِلَهَ أَرْلِي،
 لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ...، لَمْ يَر... لَمْ يَسْمَعْ...
 كَانَ فِي مَكَانٍ آخَرَ... كَانَ مَكَانٌ...، كَانَ آخَرَ...^(١)

إنَّ التمثيلات النصية لدى "عميحاي" تكشف بوضوح عن الإحساس المنتظم لـ"وحدة
 الوعي الزائف" التي تطفو كسطح تكاثر مكبوت. فهو يمضي في الظاهرة <إسرائيل> الحداثيّة
 إلى ما لا نهاية. حيث يصبح استملاك المكان/"القدس" سجّالاً بشأن بناء الحاضر <القومي>
 الإسرائيلي. إنه ليس مسألة ذاكرة تاريخيّة عقائديّة وحسب وإنما إرادة إنسانيّة^(٢) مقصودة بذاتها
 في عمقها إرادات خروجود< مختلفة امبرياليّة اقتصادية سياسية.

فالتناقض بين الإخبارية والأدائية لوجود <إسرائيل> يتم من خلال بناء خطاب أدائي
 مجتمعي خاصيته إرادة الانتماء إلى <أمة> في الزمنية ذاتها، زمنيّة تدور فيها الرغبة في
 الاستفتاء اليومي أو سيرورة "الصوت الواحد". حيث يهدف بدوره لإضفاء الطابع الكلي على
 <الشعب> وتوحيد الإرادة <القوميّة>. فتمثيلات النص تكشف عن التعيين الإشكالي للهوية

^(١) "יהודה עמיחי، פתוח סגור، ע" 15

^(٢) بحسب رينان: "لو كان لي أن أستخدم الاستعارة لقلت إن وجود أمة من الأمم هو ضرب من الاستفتاء العام اليومي، مثلما وجود فرد من الأفراد هو ضرب من التأكيد المتواصل للحياة [...] الرغبة في الأمم هي -على وجه الإجمال- المعيار الشرعي الوحيد، الذي ينبغي أن يعود إليه المرء في كل مرّة". هومي.ك.بابا، موقع الثقافة، ص ٢٩٢.

المكان/"أورشليم" عبر المفارقة الناجمة عن استخدام الفعل وضده (قَالَ وَأُنْكِرَ) أو إثباته ونفيه (رَأَيْتُ وَلَمْ أَرِ).

وينكشف التفارق بوضوح متجاوزاً مع نظيره في تمثيلات النص الشعري العربي "في القدس"؛ ويعبر بصورة متتالية عن حالة تكافؤ هي سيرورة تمرّ عند الـ <اليهودي> الإسرائيلي عبر إرادة النسيان أو حالة اضطرار النسيان لتسوية وضعيّة اللا تكافؤ والاختلاف والتناقض في عناصر التمثيلات النصيّة الآتية:

- بائع الخضرة من جورجيا
 - قارئ التوراة الكهل من منهاتن
 - الشرطي من الأحباش
 - المستوطن الذي يحمل رشاشاً من ؟؟؟
 - سياح الإفرنج الشقر الذين لا يرون "القدس" إطلاقاً
- أما الزمن الغريب الذي يتشكل عبر اضطرار النسيان فهو مجال أو مكان تعيين جزئي للهويّة يمثلّه الاستفتاء العام اليومي/الصوت الواحد المتكرّر في الخطاب الأدائي <للشعب> مستمداً -الخطاب- وحدته من السردية الكبرى -التوراة- وتاريخ القوة وسيرورتها. في قوله:
- رَأَيْتُ بِأَمِّ عَيْنِي دَنَّ السَّمْنُ فِي الْهَيْكَلِ الْمُقَدَّسِ،
رَأَيْتُ الْجَنَرَالَ اللَّيْنِي يَعْبُرُ بَوَابَةَ يَافَا،
رَأَيْتُ اللَّهَ...

ففي حدود "المكان"/"القدس"/"أورشليم" يفصح انتحال التجانس الثقافي -تمثيلات النص الشعري العربي- والاجتماعي في فكرة <إسرائيل> الحداثيّة - كون وجودها في المكان والزمان العربيّين هو بحد ذاته إنكاراً للحرية التاريخية بكافة أشكالها- يفصح عن الجماعة <القومية> التي تتكلم بين الأزمنة والأمكنة دون أن تنتمي إلى أيّ منها تماماً. حيث يتساوى في تمثيلات

نص "عميحاي" "إله أورشليم" و<اليهودي> معاً في إنكار الوجود في المكان/"أورشليم". تلك هي اللحظة التي يخلخل فيها العربي الفلسطيني هذا الوجود ويهدّده بعبوة ناسفة كما أشار "عميحاي" في قوله:

"لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ...، لَمْ يَر... لَمْ يَسْمَعْ...
كَانَ فِي مَكَانٍ آخَرَ... كَانَ مَكَانٌ...، كَانَ آخَرُ..."

ثمة سيرورة زمنية تعاقبية عميقة تعتبر أساساً في العلاقة التي تربط "القدس" والعربي/"الفلسطيني"، وذلك عبر انتقال التراثات التاريخية في النص الشعري العربي أيضاً على نحو يكاد ينتفي عند نظيره العبري. إذ اقتصر حضور "أورشليم" عند الأخير على مرمّات عقائدية توراتية محضة، مما يؤكد أن الـ<يهودي> يتموقع في زمنية فارغة متجانسة هي بحد ذاتها إشكالية "الذات".

وفي قصيدة بعنوان "لقاء غير مفاجيء مع جحا المفاجيء"^(١) يصبح "الدال" "جحا" جزءاً من الانبثاق التاريخي الخاص للنص، ويكاد من خلال التفاصيل التي أودعت فيها شخصيته لا ينفصل عن حنث الهزيمة ١٩٦٧م أو عن وجوده في المكان/"فلسطين"، إذ يتحوّل "جحا" المتجول لدى لقائه للشاعر إلى "دال" معاصر يحاكم العصر على طريقة الخاصة في التندر والفكاهة، فهو يبرز في حاضر الشاعر على نحو متناغم ومنسجم كما هو حال تواصل التراث واستمراريته.

(١) بعنوان "التراث الشعبي" تناول "صالح أبو اصبح" قصيدة "لقاء غير مفاجيء مع جحا المفاجيء" حيث يقول: "يحاول الشاعر أن يستطق الموقف بالسخرية، فهو حين صانف جحا لم يطرح عليه السلام لأنه كان عارياً وخائفاً، فالعري والخوف للسخرية التي اشتهر بها جحا، ويشير بهما -العري والخوف- للهزيمة التي لحقت بالعرب، فيسير العربي من الكرمل ويافا إلى الخليل، يعني أن حدود عام ١٩٤٨م بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة قد انهارت، وما كان ذلك إلا بعد هزيمة ١٩٦٧م. للمزيد انظر: صالح خليل أبو اصبح، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة بين عامي ١٩٤٨م-١٩٧٥م، منشورات جامعة فيلادلفيا، دار البركة للتوزيع، عمان، ٢٠٠٩م، ص ١٨٤.

وهي صورة قلما توجد في النص الشعري العبري، لأنه يفنقّر لروح التراث ونكهته الحقيقية.
و"عميحاى" يعبىء هذا النقص بتجسيد الله كموروث توراتي.

يقول "سميح القاسم" :

كَانَ جُحَا مُسَافِرًا
صَادَقْتُهُ فِي الدَّرَبِ بَيْنَ الْقُدْسِ وَالْفَنِيَاءِ
لَمْ أَطْرَحِ السَّلَامَ
لِأَنْنِي خَشِيتُ أَنْ يَرُدَّ

وَكُنْتُ أَمْشِي عَارِيًا وَخَائِفًا
فَكَرَّرْتُ ضِخْكَتَهُ الْمَعْرُوفَهُ
وَصَاحَ بِي وَهُوَ يَتَدَخَّلُ جَحْشَهُ الْخَبِيثَ لِلْوَرَاءِ:
نَمْسِي مَعًا. إِنْ شِئْتَ أَوْ مَا شِئْتَ
لِنَتَنَا مِنْ سَنَةٍ أَوْ خَمْسٍ
سِرْنَا مَعًا مِنَ الْجَلِيلِ
وَكُنْتَ أَنْتَ عَارِيًا وَخَائِفًا
مِنْ سَنَةٍ أَوْ خَمْسٍ
سِرْنَا مَعًا. مِنْ شَاطِئِ الْكَرْمِلِ. مِنْ يَافَا. إِلَى الْخَلِيلِ
وَكُنْتَ أَنْتَ عَارِيًا وَخَائِفًا
وَأَمْسَ وَدَعْنَا مَعًا كُلَّ لَيْلِي الْإِنْسِ
تَحْتَ قِيَابِ الْقُدْسِ
كَانَ جُحَا الطَّيِّبُ وَالْخَبِيثُ
مُحْمَلًا عَلَى حِمَارِهِ
مِئْذَنَةً وَقَمَرًا
وَبَعْدَ أَنْ صَلَّى وَصَلَّيْتُ، تَصَافَحْنَا
وَلَمْ نَسِرْ مَعًا^(١)

(١) مجلة الجديد، ع: ٧، ١٩٧٣م، سميح القاسم، لقاء غير مفاجئ مع جحا المفاجئ، ص ٤٦.

انظر النص أيضاً: سميح القاسم، الأعمال الكاملة، دار سعاد الصباح، الكويت، القاهرة، ١٩٩٣م، ج ٢، ص ٢٤٧/ص ٢٤٨.

٥:٣ مفرد "الصحو" عند: "حيدر محمود" و "أدمييل كوزمان" (نموذجاً)

في ديوان "الشاهد الأخير" لـ "حيدر محمود" وفي القصيدة التي بعنوان "أناديك لتصحو" ثمة تواسجات عقائدية وتاريخية قوية وعميقة في توجيه الخطاب لـ "العربي" بوصفه الشاهد على حاضره الراهن. وذلك من خلال مفردة العنوان "الشاهد"، والفعل "أناديك"، ومفردة "الإسلام" في منطع النص. لتصبح هذه المفردات دوائر في علاقة "أدال" و"أمدلول" الذي يعمق الإحساس بالهوية القومية عبر انشطار ذات النطق على النحو الآتي:

عنوان الديوان: "الشاهد الأخير"
عنوان القصيدة: "أناديك لتصحو"
مطلع القصيدة: "بَدْأَ الْإِسْلَامُ غَرِيباً.
وَعَرِيباً سَيَعُودُ. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ"
مطلع المقطوعة: تُتَكْرِنِي يَا سَعْفَ النَّخْلِ وَتَنْسَى

غير أن سلطة النص الشعري ذاته -بوصفها الحقيقة المرجعية- هي ما يضع ذات النطق^(١) ولحظته في النص موضع نقاش، فسيرورة النطق تدخل انشطاراً بين الحاجة التي تجعل من العربي "الشاهد الأخير" في حاضر أدائي يسمُ نموذجاً أو تراثاً أو مرجعية مستقرة هي "الإسلام"؛ وسيرورة النطق لمنطوق "الشاهد الأخير" هي كذلك النفي الضروري لدى الإفصاح عن معاني واستراتيجيات ثقافية جديدة في الحاضر السياسي بوصفه ممارسة للسيطرة.

(١) ذات النطق ومفهوم المنطوق: المنطوق نثر الخطاب، وحدته الأولى وعنصره الأخير، يتماثل مع الجملة والقضية والفعل اللساني ويختلف عنهم [...] المنطوق أبسط جزء في الخطاب [...] المنطوق حدث (Event) وحدث غريب؛ فهو يرتبط بالكتابة والنطق، وبذلك يكون قابلاً للاسترجاع، ما دام يدون وإنه عرضة للتكرار والتحول والتجديد. ومن هنا يتميز بصفة ثانية هي صفة المادية، ما دام يتشكل في لغة ويدون في وثيقة ويرتبط بعلاقة خاصة مع الذات [...] والنظام المنطوقي عند "فوكو" مفتوح وحامل لإمكانية التجديد؛ [...] ويرجع أساساً إلى مفهوم اللغة عند "فوكو" في قوله: "اللغة يقطنها دوماً آخر، خارج، نائي، وبعيد، وفي جوفها يقبع الغياب" إن اللغة بهذه الخصوصية لا يمكن إلا أن تكون نظاماً مفتوحاً أما المنطوق فهو الواقعة التاريخية، ما حدث وتحقق. الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، ص ٩٦/ ٩٧.

وقد تبينَ هذا التفارق عبر تجديد حاضِر النطق وتفعيله في الفعل الأدائي "تُكرني"، مشكلاً بذلك فضاءً توترَ ينبثقُ في سؤال الحداثة عبر فعل أدائي آخر "تصحو"، ويرتدّ في داخل "ذات النطق" في النص كشكل من أشكال الاستتطاق في سؤال جوهري: ما الذي أنتمي إليه في الحاضر؟

في قول الشاعر "حيدر محمود":
تُكرني يا سَغفَ النخلِ .. وتَنسى

لقد أضفى الطابعُ الدرامي للحدث النصي تفارقاً؛ بين الكيفيّة التي يشغل العربي في حاضِر النطق معاً لحظتين زمنيّتين متفارقتين؛ تتلخّصان بأن يكون العربي هو "الشاهد الأخير" على الحقيقة والتاريخ والعقيدة، ويمارس في اللحظة نفسها الإنكار المتضمّن في الفعل الأدائي "تُكرني" كاستراتيجية مجتمعيّة تتأكّد عبر التكرار، فـ"ذات النطق" في النص لا تُمثّل في القول ولكنها الاعتراف برسوخه. وضمن علاقةٍ لاواعية توجّه "ذاتُ النطق" الخطابيين المتفارقين بموقعيته الثقافية في لحظة زمنيّة واحدة، هي حاضِر النطق في سيرورة الزمن الحاضِر الأدائي "شاهد أخير/ إنكار" يمارسه العربي في حياته وفكره في آنٍ واحد .

لذا يتطلّب إنتاج المعنى في نص "حيدر محمود" حراكَ هذين المكانين/الزمنين المتغايرين في المرور عبر فضاء ثالث، هو فضاء التوتر/ الصراع القائم ما بين المبادئ القوميّة الثابتة أو الزمن الغائي التاريخي في تمثيلات العنوان "الشاهد الأخير"، وبين الثقافة/الزمن المنزاح تاريخياً بوصفها كفاحاً سياسياً مختزناً في الفعل الأدائي "تُكرني" ليفسح المجال أمام علاقة جديدة بالأخلاق. إنها جدليّة وبوحٍ مغموسٍ بلهجة التوبيخ، ووصفٍ ملغزٍ وجميل لموضع من عدم الاستقرار الخفي حيث يقطن الشعب العربي. وحيث تنصّح "أزمة الذات" جليّة وتتموقع ما بين الإنكار والتكرار.

يقول "حيدر محمود":
تُكْرِنِي يَا سَعْفَ النَّخْلِ .. وَتَنْسَى
هَذَا الْوَجْهَ الْبَدَوِيَّ الْقَادِمَ مِنْ أَرْضِ الْإِسْرَاءِ!!
مَلْهُوفاً جِئْتُ إِلَيْكَ ..
أُنَادِيكَ لِتَصْنَحُو ..

فمقاربة الفعل "تُكْرِنِي" والفعل "تَنْسَى" تفصح حالة التكرار أيضاً بوصفها ضرباً من التسوية المنطوية على مفارقة ساخرة. في قول الشاعر: "تُكْرِنِي يَا سَعْفَ النَّخْلِ .. وَتَنْسَى هَذَا الْوَجْهَ الْبَدَوِيَّ الْقَادِمَ مِنْ أَرْضِ الْإِسْرَاءِ!!"، ونظرة تاريخية على الحضارات المتعاقبة فوق أرض الإسراء/القدس/فلسطين تحيل هذا "الوجه البدوي" بترجيح مفارق وساخر وتهكمي. وذلك على نحو مرآوي تجعله يلبس نظيره العربي. أفصح عنه الشاعر بـ"سَعْفَ النَّخْلِ"؛ فهو مثلبس ومتورط به ضمن منظومتي الإنكار والتكرار معاً، بحيث يكون التكرار شبهاً وتهديداً في آن معاً. وهذا بدوره يحيل على الـ"هُويّة" العربية من حيث هي مهددة بحسب "لاكان" بالتحديقة؛ فـ"العربي الفلسطيني" يحدّق في صنوّه كممارسة للضبط. إنها تحديقة آخر "الذات" نشاطر التحديقة الجينالوجية حدثها عبر الفعل "تصحو" ليفصح عن كامل تصوّر الهوية ويغريها في نفس الوقت عن الجوهر.

يقول "حيدر محمود":

أُنَادِيكَ لِتَصْنَحُو ..
فَالسَّكِينِ الْمَطْعُونِ بِهَا قَلْبِي ..
تُوشِكُ أَنْ تَأْتِيَ .. لِنَقْطَعَ كُلَّ الْأَحْشَاءِ!
وَلِنَتَّبَحَ تَرَنِيمَاتِ التَّبْرِيجِ،
وَتَهْوِيَّاتِ التَّسْبِيحِ،
وَتَغْتَالُ مِنَ الصَّدْرِ الْإِيمَانُ ..

فَقَدْ اغْتَالَتْ يَا سَعْفَ النَّخْلِ - الْأَقْصَى
وَ اغْتَالَتْ فِيهِ الْقُرْآنُ^(١)

إنَّ تجانب الإنكار والتكر يتحول في نص "حيدر محمود" إلى ضرب من الارتباب أو انعدام اليقين الذي يثبت أنَّ حضور "الذات العربية" هو حضور "جزئي" أي ناقص ولا تُقدَّم على مستوى الخطاب إلا حالة من عدم الحسم شأنه في ذلك شأن "دال" "القدس/الأقصى" في النص الشعري.

ومن منظور مقارن رغم التشابه اللفظي بين عنوان النص الشعري لـ "حيدر محمود" والنص العبري لـ "أدميل كوزمان" بعنوان "أحاول في العتمة أن أوقظك"، إلا أن هنالك تفارقاً واضحاً في إسناد فعل "الصحو" (le- arer) بوصفه إسناداً حقيقياً إلى الإله^(٢) (الرب) النائم. يقول "أدميل كوزمان": في قصيدته بعنوان "أحاول في العتمة أن أوقظك":

أَحَاوِلُ فِي الْعَتَمَةِ أَنْ أَوْقِظَكَ.
مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنْ أُورُشَلِيمَ
أَحَاوِلُ فِي الْعَتَمَةِ أَنْ أَوْقِظَكَ.
وَلَكِنَّكَ وَحِيداً تَنَامُ عَلَى حِجَارَةٍ ثَقِيلَةٍ
وَمَنْ يَعْرِفُ مِنْذُ مَتَى. فِي مَكَّةَ أَوْ
رُبَّمَا فِي أُورُشَلِيمَ، بَعْضُهُمْ يَقُولُ
آلَافَ السِّنِينَ. أَوْ أَكْثَرَ بِكَثِيرٍ.
وَلَكِنَّنِي لَمْ أَزَلْ أَحَاوِلُ، أَجْرَبُ

(١) حيدر محمود، من أقوال الشاهد الأخير، دار كتابكم، عمان، ١٩٨٦، ص ٥٦/ص ٦٧.

(٢) مع بداية الآية الرابعة من الإصحاح الثاني في سفر التكوين [...] يحل "الرب الإله" Yahweh elohim محل "الله" elohim. أي أن الله يدعى هنا باسم العلم، يهوه، مع الاسم النكرة (وليس اسم العلم البديل) إلهيم [...]. والعبارة الانجليزية "The Lord" التي تم التعرف عليها ترجمة لكلمة يهوه في كل الترجمات الانجليزية للكتاب المقدس، هي في الواقع ترجمة للكلمة العبرية edonay التي تعني حرفياً "my Lord". وكلمة edonay التي لا نجدها في النص، هي الكلمة التي كان أنقياء اليهود القديماء يختارونها للإشارة إلى الله بدلاً من تكتيس اسم العلم المقدس بالتلفظ به. [...] ومع أن النص واضح في اعتباره هذه الأسماء كلها أسماء لمسمى واحد، فإننا نجد أن سلوك هذا المسمى يختلف قليلاً في سفر التكوين باختلاف أسمائه". جاك مايلز، مسيرة الله، ت: ثور ديب، دار الحوار، ١٩٩٧م، ص ٤٢.

لَا أُنْتَبِي، لَا أَزَالُ أَحَاوِلُ
بِكُلِّ قُوَايَ، فِي الْعُنْمَةِ
أَنْ أَوْقِظَكَ.

مِنْ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةَ
أُورُشَلِيمَ أَوْ حِيزُونَ (الْخَلِيلَ)
فِي هَذَا الظَّلَامِ الدَّامِسِ أَتَسْمَعُ صَوْتِي؟
لِلنِّيمِينَ، هُنَا، لِلْأَسْفَلِ، فِي الشَّقُوقِ؟
أَتَرَانِي؟ فَتَى هَشَاً
فِي غَايَةِ الْحَمَاقَةِ؟
لِأَنِّي كُلَّ لَيْلَةٍ أَتْلُو فِيكَ
هَذِهِ الْكَلِمَاتِ
وَأَتَطَلَّعُ نَحْوَكَ
عَبَثاً

مِنْ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةَ
أُورُشَلِيمَ أَوْ حِيزُونَ (الْخَلِيلَ)
تُرَى كَمْ مِنْ كَلِمَاتِي جَرَحَتْ مَشَاعِرَكَ؟
اغْفِرْ لِي،
أَحَاوِلُ فَقَطْ
آلَافَ السِّنِينَ أَوْ أَكْثَرَ انْقَضَتْ،
فِي الْعُنْمَةِ، بِخَنْدَانِ عَنِينِ
أَنْ أَوْقِظَكَ
الآنَ
مِنْ أُورُشَلِيمَ^(١)

ويرى "جاك ميلز"، في كتابه "سيرة الله" وتحت عنوان "النائم"، أن المقصود باللفظ هو "الله"، وأن مسألة نوم الله مستمدة مجازاً من "تشديد الأنشاد" الذي ينسب لـ"سليمان" للتعبير عن الحب بين الرب و"إسرائيل". يقول: "إن الصورة الأساسية لخوف "إسرائيل" من أن يكون الرب

(١) אני מבסה בחושך לעורר אותך - אדמייל גוזמן

قد هجرها أو أنه لن يعود إلى دعمها ومؤازرتها، بصرف النظر عن الأسباب، هي صورة النوم: "انتبه؛ ما بالك نائماً، أيها السيد" (مزامير ٤٣: ٢٣) وبالمقابل فإن اللغة الأساسية للمصالحة والبدائيات الجديدة وخاصة في إشعيا الثاني، هي "استيقظ! استيقظ!"^(١).

إن كشف التفاوت بين العنوانين يُضيء ويبرز الأهمية الثقافية للعقائدية، ويمكننا كذلك من إبراز قوة العقائدية وفهم تأثيرها الدائم فيما يختص بـ "القدس/أورشليم". فالنصان متعاصران وينتميان إلى الظروف الصراعية ذاتها إلا أن خطاب "الصحو" في قصيدة "حيدر محمود" هو شكل من أشكال السلطة الثقافية التي تحاول وضع "الذات"/ الشعب - وهي كلمة مقصودة في ذاتها- في زمن أدائي فعال، بهدف التغلب على تحول الماضي القومي الحقيقي للعربي إلى أشكال متشينة وصور نمطية تُمارس على أنها حاضر تاريخ الشعب ووجهته الطبيعية وهو غير ذلك.

حيث يبرز "الشعب" في لحظة النطق وهي لحظة زمنية تنتشر فيها "الذات" ضمن أفعال أدائية "إنكار وتكبر"، ويتلاشى الدال ويضمحل على شكل فقدان "الهوية" ويفصح البيداغوجي والأدائي إفصاحاً مملوءاً بالتوتر، وتكون لغة الجماعة القومية والأمة والثقافة موضع مخاطرة ورهان. بينما كان الخطاب في نص "كوزمان" موجهاً إلى "الله" حيث يغدو من الصعب تمثيل أو إيجاد "دال" التاريخ الذي يشير إلى <الشعب> أنه واحد، ويصبح النص برمته تحدياً للبحث عن الجماعة <اليهود> والتواصل مع وجودها الاجتماعي ضمن لحظة التعالي التي يقدمها النص في إطار مرجعيته التوراتية.

(١) المصدر نفسه، جاك ميلز مسيرة الله، ص ٣٤٧.

ومن الواضح أن ما يقدمه نص "كوزمان" هو ضرباً من الصمت الموحش لدى الشعب
التائه، وكذلك هو الفراغ الذي يتأكد حين لا يُقْلَع الـ«يهودي» عن الاستعارة الخاصة من ثقافة
هي من وجهة نظره «قومية»، فالنص تأكيداً أن العودة النهائية لـ«أورشليم» بالنسبة للمهاجر
الـ«يهودي» هي كومةُ توقٍ وصلوات لا تحدث أبداً على النحو الذي تم تخيلها عليه توراتياً
حيث كثنوا، والنص كذلك لا يتوافق مع السياسي على الإطلاق؛ لأنه يفصح حلياً عن حقيقة
مفادها ليس ثمة عودة نهائية. وهذا منافٍ لحقائق القوة/السياسة.
يقول "كوزمان":

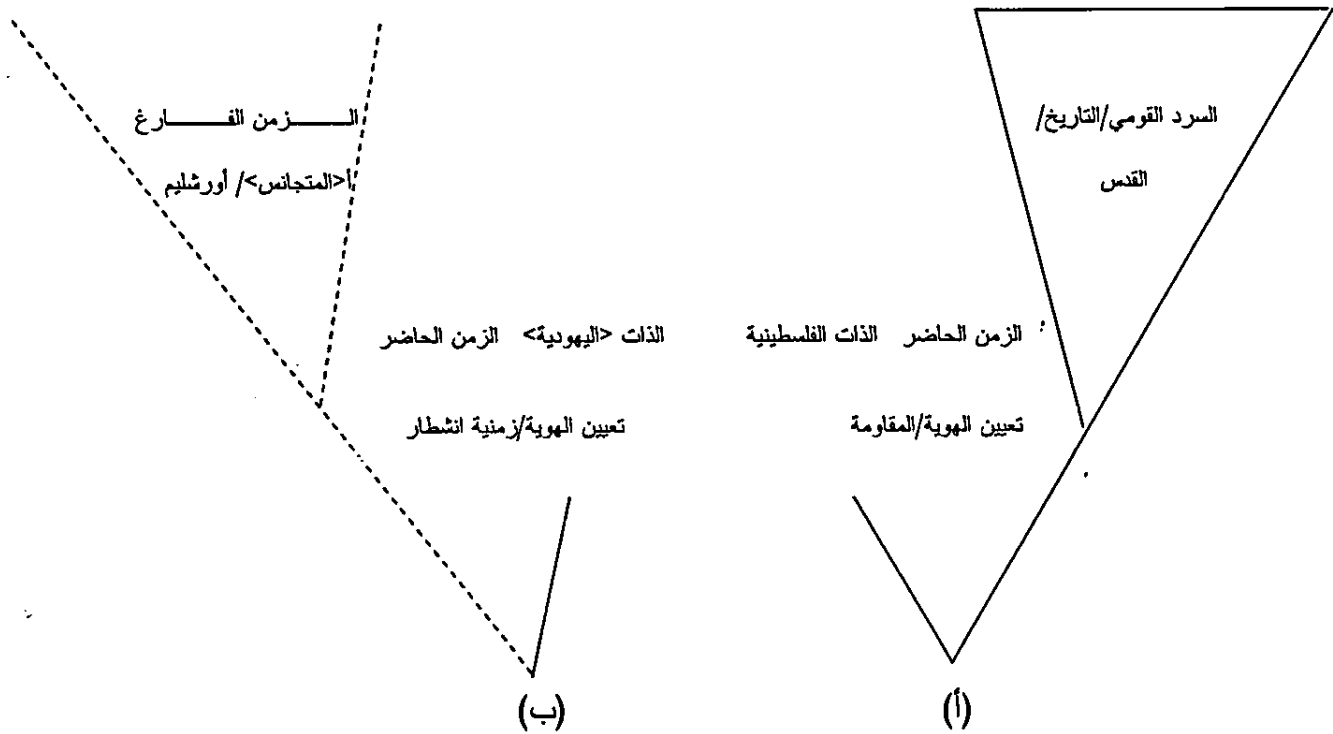
تَرَى كَمْ مِنْ كَلِمَاتِي جَرَحَتْ مَشَاعِرَكَ؟
اغْفِرْ لِي،
أَحَاوِلْ فَقَطْ
آلَافَ السِّنِينَ أَوْ أَكْثَرَ انْقَضَتْ،
فِي الْعَتَمَةِ، بِحَنَانٍ عَظِيمٍ
أَنْ أَوْقِظَكَ
الآن
مِنْ أورشليم

فاستعارة الفعل الأدائي "تصحو" التي تعبّر عن الجماعة «الشعب» الإسرائيلي/
الصهيوني بأنها الكثرة بوصفها واحداً (الله)، مدعاة وميل إلى إضفاء طابع الكلية والامتلاء على
الاجتماعي في زمن شبحي فارغ «متجانس»، وهو تكرار لذلك النقص في الأصل البيداغوجي
الذي تم من خلاله تحويل الفضاء إلى مكان والجماعات المتخيلة إلى دولة «إسرائيل».

في سياقات كهذه تُظهر التمثيلات تناقضات ذات المعرفة التي تشكّلت لدى «اليهودي»
في القرن التاسع عشر. حيث أكدّ "فوكو" أنها حدثت نتيجة تواسج أزمنة مختلفة غريبة عن هذه

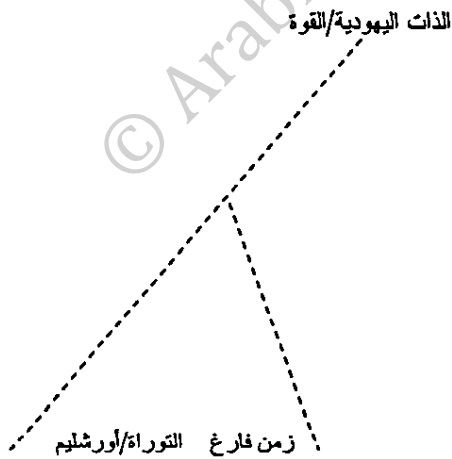
"الذات" ومندثرة عنها مما يؤدي إلى سلبية دور الفاعلية التاريخية في الزمن لأنّ الزمن يأتيه من مكان ما خارج ذاته فإنه لا يكون ذاته كذات للتاريخ إلا بتراكب.. تاريخ الأشياء والكلمات..^(١) والنتيجة هي محاولة السيطرة على المكان "القدس" من وجهة نظر عقائدية/عرقية دون أية ذاكرة تاريخية أو سيروية زمنية متجانسة أو سوسولوجية حقيقية للتاريخ والمجتمع ولـ "الذات".

وبناء على ما سبق أيضا من الممكن تصوّر العلاقة التي تربط العربي/الفلسطيني بـ "القدس"، والـ <يهودي> الإسرائيلي الصهيوني بـ "أورشليم" في إطار الترسمة البنائية المخروطية التي تتوسط فيها الذات في بناء-ترميز (المكان) على النحو الآتي:

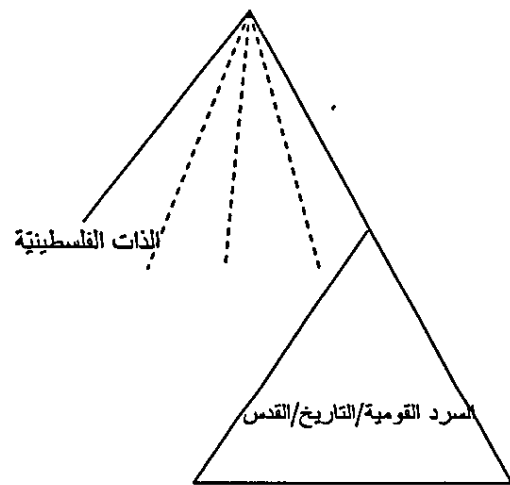

(١) نقلًا عن: هومي بابا، موقع الثقافة، ص ٣٤٦.

إنَّ تعيين هويّة <اليهودي> الإسرائيلي الصهيوني في خضم الصراع في المكان/أورشليم يتأكد عند الحد الذي يبين "الذات" في الزمن الحاضر، حيث أنَّ سلطة الذات <اليهودي> الإسرائيلي ... في الزمن الحاضر هي سلطة منزوعة التاريخ -قاعدة المخطط (ب)-، وهي ما تُنتج في الفترة التاريخية ذاتها مجتمعاً إسرائيلياً منضبطاً ومتماسكاً وحدائياً؛ يسعى لإكمال الدائرة بالسيطرة كلياً على "القدس"؛ لكنَّ سلطة "القوة" في هذا الشكل منزوع التاريخ تحفر وجوداً للـ <يهودي> الإسرائيلي على حساب الأصليين الفلسطينيين ممن كانوا يغدون في الوقت ذاته شعوباً بلا تاريخ وهم في الحقيقة غير ذلك -قاعدة المخطط (أ). ولكن أياً كانت هذه المقدرة الابتكارية لـ "الذات"، عقائدية كانت أم سياسية أم فكرية حدائية، فإنها لم تَزح مرآة التمثيل في النص الشعري العبري؛ حيث يتكشف الخطاب عن حالة انشطار وتشظي وقلق وصراع يتحدى على نحوٍ ملائم القوة السياسيّة/إسرائيل وكذلك إحساس <اليهودي> بالهويّة التاريخيّة للثقافة بوصفها قوّة تدخل التجانس. - انظر ضبط البناء أي دعم كل عنصر: نقطة القاعدة/الأرض بقلبها على العكس-

(ب)

(أ)

وعلى هذا النحو يمكن استنتاج أمرين مهمين بشأن بناء الخطاب الشعري العربي والعبري المتعلق في الصراع حول المكان "أورشليم"؛

الأول: يؤسس الخطاب في النصوص الشعرية فكرية في إطار زمنيّتين للمعنى متباينتين ومتناقضتين: الأولى: زمنية رمزية وتخييلية بيداغوجية لمجتمع "الأمة" بوصف الـ<يهود> الإسرائيليين جماعات متخيلة وجدت في إطار ما أسماه "أندرسون" الزمن الفارغ المتجانس". الثانية: زمنية واقعية أدائية أو التوافق الزمني الروزنامي ممثلاً بوجود <إسرائيل> وقيام الدولة عام ١٩٤٨م.

ولعلّ أبرز ملمح على النص الشعري العبري/الإسرائيلي الذي يُبنى من زمنيّتين متباينتين هو تشظي "الذات" وانشطارها؛ ومؤداه تهديد تماسك فكرة وجود <إسرائيل> واستملاك "القدس" بتحويل الفضاء "أورشليم" إلى مكان، وهي بالطبع فكرة قائمة على إرادة تفتقر لمفهوم إرادة التاريخ الحقيقية في سيرورته التعاقدية وتشكيل "الأمة". وكذلك الأمر بالنسبة للصراع حول المكان-أورشليم؛ إذ تؤكد الزمنيّتان المتناقضتان في الوعي الشعري لدى الشاعر الـ<يهودي> الإسرائيلي؛ أنه ليس ثمة تكافؤ بين اللغة والواقع وبين الذات والموضوع، الداخل والخارج؛ وأن فكرة <الشعب> أو <القومية> أو <الأمة> مفاهيم تتشكل في فضاء شذوذ أو خارج على القياس يمكن وصفه بأنه هو فكرة <إسرائيل> الحداثيّة.

الثاني: إنّ ازدواجية "الذات" اليهودية وانشطارها تركت آثارها وبصماتها واضحة على النص الشعري العبري، فهو بصورة أو بأخرى نوعٌ من الاستيعاب الشاذ أو اللاقياسي للتجاذب الثقافي يؤدي إلى غياب المعنى؛ إنه بصورة أو بأخرى شذوذ حكم <إسرائيل> لـ"فلسطين"

وإحكام قبضتها على "القدس" وخروجه عن القياس: "ذلك أن حكمَ شعبٍ لذاته هو أمرٌ واقعي وله

معنى، أما حكم شعب من قبل شعب آخر فلا يوجد ولا يمكن أن يوجد"^(١).

وتدخلُ الخطاب الشعري العبري من أجل مكانة الحقيقة في فضاء السلطة المتوترة في <إسرائيل> أدى بدوره الكشف عن زمنٍ ثقافيٍّ يغرب التوقعات، ويجعل فكرة <إسرائيل> موضع استفهام من داخل الثقافة موجدها، وهذا بحد ذاته تهديدٌ يتم تطويقه ومحاصرته بـ"القوة". وبحسب "فوكو": "الحقيقي والزائف مفعولين منفصلين ونوعيتين من مفاعيل القوة مرتبطين بالحقيقي، بما يُفهم منه أيضاً أن الأمر ليس أمر معركة لمصلحة الحقيقة، بل أمر معركة حول مكانة الحقيقة والدور الاقتصادي والسياسي الذي تلعبه"^(٢).

(١) هومي.ك.بابا، موقع الثقافة، ص ٢٥١.

(٢) هومي.ك.بابا، موقع الثقافة، ص ٢١٤.

الخاتمة

المكان/"القدس" "أورشليم"، الزمن، مراجعة الذات

-|-

مُتَعَبٌ أَنَا مِثْلُ لُغَةٍ عَتِيقَةٍ جَدًّا
أَسْمَالٌ غَرِيبَةٌ تُزَيِّنُهَا.
وَلَيْسَ بِمَقْدُورِي حِمَايَتُهَا^(١)

كشف خطاب النص الشعري العبري الذي حاولت الدراسة تقديمه عن سيرورات تشكيل "الذات" الـ<يهودي> الإسرائيلي، وإضفاء الطابع الموضوعي على المعرفة الاجتماعية وعلاقتها بـ"أورشليم".

قد يبدو تقديم المشكلة أو تبسيطها على هذا النحو متقشفاً وحسناً ومُختاراً للنبش في صراع؛ إلا أنه يلقي الضوء على مسألة أن تحدي مثل هذا الوعي المعرفي يعمل على إزاحة مشكلة الحقيقة أو المعنى بعيداً عن قيود مرجعياته وترمته التوراتي والسياسي والفكري. بحيث من الممكن أن يتشكل على هذا النحو فهم واقعي لـ"الذات" في علاقتها مع العالم الاجتماعي في "المكان"، وأكثر تحديداً مشهد "الذات" الحقيقي وصراعها واقعياً مع العربي الفلسطيني في "القدس".

فالخطاب في النص - نموذج ختامي - بعنوان "أنا متعب" أداءً تكراري واستنطاقي يقيم به "عميحي" تاريخاً غير منعقد الصلات ولا يعتمد على قوة التماثل وإنما التخالف والتفارق، فهو لا يكتفي بأن يناقض الأفكار التوراتية بشأن مقولات مثل: "العرق المتفوق" و"أرض الميعاد" و"أورشليم"

^(١) اليهود عميحي، مأخوذ من كل זה מסתתר אושר גדול، הוצאת שוקן، ירושלים ותל אביב، 1974، ص 54. النص لـ (يهودا عميحي).

عاصمة أبدية لـ <إسرائيل> وإنما يباعد بين هذه الأفكار عن طريق تكرارها، ويجعلها غريبة إذ يزحجها إلى عدد من المواقع المتناقضة ثقافياً والمغربة خطابياً.

وبالطبع فالديوان الصادر عام ١٩٧٤م الذي أخذ منه النص كان إرهابات الشاعر وبدء التحول عن مركزه الإثني وانشباك المكان "القدس" "أورشليم" في لحظة النطق تحديداً وتماهياً مع الإنسان/الإنسانوي وكان صرخة في أعماقه تتردد : "كلّ ما أريده الـ <يهودي> الإسرائيلي أن أكون إنساناً بين الناس الآخرين". -انظر الفصل الثاني- ولكن الخطاب الشعري العبري لا يلبث أن يكشف عن سلطة العقائدي (التابو) والسياسي مشتركين يمدّان الصراع بهدف السيطرة على المكان "القدس" في علائقية يكاد الإنسانوي فيها ينفي تماماً؛ ونصّ "عميحي" بوصفه نموذجاً توضيحياً تكرارياً يدمر بنية "القوة" ويكشف عن الهوية المتشظية للـ <يهودي> الإسرائيلي كمرآة تعكس صورة الواقع.

وفي تكرار وإعادة دائمة لاختبارات الـ <يهودي> الإسرائيلي لوجوده في "أورشليم" قصيدة أخرى من الديوان نفسه بعنوان "أغنيّتان مقتبستان عن: لك عمي"؛ يكشف فيها النص عبر تمثيلات عن خطاب متكرر ومتشكك بشأن الـ <يهودي> وكذلك للموقع السلطوي لـ "الدال" التوراتي "أورشليم" والزمن الشبحي الفارغ <المتجانس> وهي محاور تمت مناقشتها.

يقول "عميحي":

مَاذَا عَسَاهَا تَفْعَلُ الْمَدِينَةُ الَّتِي فِيهَا وَلِدْتُ؟
تَحْمِلُ نَفْسَهَا وَتَطِيرُ
تَارِكَةً إِيَّانَا
كَالْعُرَاةِ، كَوَرَقِ اللَّعْبِ.
مَاذَا عَسَاهُ يَفْعَلُ الْمَكَانُ؟
مَكَانٌ يَعْبُرُ لِمَكَانٍ آخَرَ.

مَاذَا عَمَاءُ يَفْعَلُ الزَّمَنُ؟

أَرَمَنْ يَعْتَبَرُ لَزَمَنِ آخَرَ؟^(١)

-ب-

لقد شكّلت الثقافة العرقية (المشروع النظري) خطورة هائلة في تقديم قضايا سياسية وتاريخية ولعبت دوراً كبيراً في تكوين مجتمع <يهودي> استيهامي خالص بوصفه مجتمعاً متخيّلاً. انظر عنوان "ما قبل الأطروحة" - وأسهمت إسهاما فاعلا في خلق <إسرائيل> عبر صنع زمن ثقافي واختراع تراث لا بدّ منه، وعبر سردٍ تشابكت فيه المخيّلة بالتاريخ التوراتي - إن جاز التعبير -.

في إطار تلك الاستراتيجيات وغيرها تمّ تحويل الفضاء عبر سياسات "القوة" إلى مكان، كانت محصلتها تشكّل "هويّة" مروكبة ومُبتناه بطرق شتى. وعلى عكس التصوّر الشائع (اضطهاد اليهود) فإنّ: "ذروة الإنتاج الأدبي الصهيوني جاءت في الفترات التي تحسّنت فيها أحوال اليهود نسبياً، أي في الفترات التي أعطي اليهود فيها حقوق المواطنة في الدول التي كانوا يعيشون فيها، والأهم من ذلك أيضاً هو أنه، في هذه الفترات بالذات، نمت الأفكار التي رسمت قاعدة الصهيونية العريضة"^(٢).

من هذه المنطلقات الفكرية وغيرها بالطبع حاولت الدراسة في -الفصل الأول- البحث في كيفية تشكّل الذات الـ<يهودية> عبر السرد والمساندة الغربية في أوجهها المتعدّدة في نهايات القرن التاسع عشر وحتى العصر الحاضر، وكيف كان لهذا السرد تحديداً إسهاماته في تشكّل "الذات" في النص الشعري العبري ١٩٦٧م، ثمّ تحولات "الذات" في المكان "أورشليم" ما

(١) יהודה עמיחי، מאחורי כל זה מסתתק אושר גדול، הוצאת שוקן، ירושלים ותל אביב، 1974، ע"52 / ע"53.

(٢) انظر: ضان كنפاني، في الأدب الصهيوني، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط٢، ١٩٨٢م، ص٣٥.

بعد ١٩٦٧م وتفاعلها الحقيقي مع معطيات الصراع مع العرب الفلسطينيين على أرض الواقع بعيداً عن مؤثرات الصياغات المختلفة التي أسهمت في تشكيلها.

ومن منظور مقارن يكشف خطاب العرق في السرديات المختلفة التي تركّز على المكان "أورشليم" عن "أزمة الذات" التي تتشكّل في النص الشعري في لحظتين زمنيّتين (بيداغوجيّة وأدائيّة). مما يجعل فكرة <إسرائيل> و"أورشليم" عاصمة <أبدية> لـ <اليهود> مشروعاً متناقضاً وغير محسوم. مؤكّدة زيف "الدال" السلطوي التوراتي "أورشليم"، وأن "بندكت أندرسون" - انظر الفصل الثاني- في فكرته عن الجماعات المتخيّلة يضع أحلام العرقية (العنصرية) والسيناريو الخيالي خارج التاريخ في صيغته التعاقيّة تماماً. جاعلاً من لحظة التزامن مركزيّة يمكن النفاذ منها لصنع "شعب" و"مجتمع" و"أمة" متخيّلة لا يمكن التكهّن باستمرارها.

لكنّ الخطاب الشعري العبري أكّد عبر تكرار "الدال" "أورشليم"، أن الـ"يهود" الإسرائيليين وإن تشكّلوا كجماعات متخيّلة في إطار السرد التوراتي إلا أن تمثيلات "أورشليم" الشعرية هي وعدّ معذب لا يُطال ولا يمكن نسيانه؛ فـ"أورشليم" مكانٌ قد خضع لاختبارات الوجود المستعصي مراراً؛ مؤداها علاقة تفارق كشف عنها النص الشعري العبري من خلال "دال" الحياة اليوميّة والفعل الاجتماعي في فعاليّته الحاضرة.

ورغم شتى الممارسات القمعيّة -الثقافية والسياسية والفكرية والاستثنائيّة- التي مورست على "الذات" العربيّة؛ إلا أن ثمةً فارقاً جوهرياً يتعلّق بمفاهيم "العربي الفلسطيني" و"الزمن" و"التاريخ" و"المكان/القدس" و"الذات"، فتكرار "الدال" "القدس" على نحو علني أو في إطار دلالي حدّاثي؛ هو تأكيد فاعلية تاريخية وسيروية زمنية متعاقبة كانت في "المكان"

واستمرت تتأفح بشتى الصور عن آية محاولات للنفي. ونص "تميم البرغوثي" (نموذجاً) تجسيداً حقيقياً لحميمية "الذات" وتشكلاتها في المكان "القدس"، وصوت التاريخ في النص هو تمامه حقيقي لصوت العربي الفلسطيني الذي كان في "القدس" ولا يزال والذي يصعب اقتلاعه منها.

يقول "البرغوثي":

العينُ تغمضُ ، ثم تنظر ، سائق السيارة الصفراء ، مال بنا شمالاً نائياً عن بابها
والقدسُ صارت خلفنا
والعينُ تبصرُها بمرآة اليمين ،
تغيّرت ألوانها في الشمس ، من قبل الغياب
إذ فاجأتني بسمة لم أدر كيف تسلكت للوجه
قالت لي وقد أمنت ما أمنت
يا أيها الباكي وراء السور ، أحمق أنت؟
أجبت ؟
لا تلك عينك أيها المنسي من متن الكتاب
لا تلك عينك أيها العربي وأعظم أنه
في القدس من في القدس لكن
لا أرى في القدس إلا أنت^(١)

ومما يزرع الاضطراب في حسابات "القوة"/السياسة أن سيرورة "الذات" أو الـ"هوية"
الـ"يهودية"> الإسرائيلية في تشكلها في النص الشعري العبري الحديث ١٩٦٧م ملاحظة
مهمة- تدور حول الزمنية أكثر مما تتعلق بالتاريخية، مما يجعل وجود/"هوية" الـ"يهودي"> في
ظل تجمعاته من كافة أصقاع العالم في "أورشليم" شكلاً غامضاً من "التجمع" لم يعرف التاريخ
نظيراً له. إنه شكل تجمع من العيش أشد تعقيداً من الجماعة، وأكثر رمزية من المجتمع، وأشد
ضراوة من منطق الدولة <إسرائيل>، وأشد عرقية من الأيديولوجيا، وأضعف تجانساً من

(١) موقع adab.Com تميم البرغوثي، "في القدس" رقم القصيدة ٧٦٨٥٣.

"الذات"، وأكثر هيمنة من المدنية، تلك إحالات تكشف عن جوهر فريد فرادة الغرابة، إنه لا يرقى لمفاهيم حضارية مثل: الشعب والقومية والمجتمع، لأنها مفاهيم لها إحالاتها التاريخية والحضارية ومرجعياتها الخاصة بها التي كانت مرجعيات حقيقة للنص الشعري العربي. وهي بالطبع إحالات تؤكد أن الصراع يقود إلى إحساس شاعر مثل "عميحي" بالعمى في مقطوعة يقترن فيها ضمير المتكلم "أنا" مع "أورشليم" على نحو علني إذ يقول:

أَنَا وَأُورُشَلِيمُ مِثْلُ أَعْمَى وَعَصَاةُ
هِيَ تَتَطَلَّعُ لِأَجَلِي
حَتَّى الْبَحْرِ الْمَيِّتِ، حَتَّى أَخْرِيَاتِ الْيَأْمِ
وَأَنَا عَلَى كَتْفِي أَحْمِلُهَا
أَعْمَى يَقُونِي لِمَنْفَايَ دِفْءُ السَّرِيرِ^(١).

(١) العودة عمودي، شيري يروشليم، هוצאת שוקן، ירושלים، ותל אביב، ١٩٨٧م، ص ٦٨.

ملحق القصائد المترجمة

عن اللغة العبرية

إن على الترجمة أن تنقل ما ليس وسيلة للنقل أصلاً... إلى نظام لغة
أخرى وهنا لا يكون المترجم ناقلاً للكلمات، بل مؤلفاً لعلاقتها الجديدة،
ولا يكون مصوراً لضوء المعنى بل راصداً للظل ولما يوميء لا لما يقول
[...] كيف نصدق الشعر المترجم إذا؟ سنصدق منه ما يتخفى، وما يتحفر
لتظهر. تلك شظئ شظئ من خلف الكلمات وربما تلك السجدة الذي يفسر
إلى وجوده ويفيق^(١).

(١) محمود درويش حيرة المائد، مقالات مختارة، رياض الريس للكتاب بيروت، ط١، ٢٠٠٧، ص ١٥٤.

قصائد الفصل الأول

"أحببنا المكان/ سونيتات دواثرية" - "يهودا עמיחאי"
אהבנו כאן [מחזור סונטות]
יהודה עמיחי

أربع سنين أمضى أبي في محاربتهم
أبي היה ארבע שנים במלחמתם,
ولم يُغضْ خُصومة ولم يُحب.
ולא שנא אדביו ולא אהב.
لكنني أحم، أنة أوجنني
אבל אני יודע, כי כבר שם
يوما تنو آليوم من طمانينته
בנה אותי יום-יום משלוותיו
المؤقتة، التقطها
המעטות כל-כך. אשר לקט
بين القنابل والدخان ،
אותן בין פצצות ובין עשן,
ودسها في جيبه المُمزق
ושם אותן בתרמילו הממרטט
مع بقايا أحاديثه المُمغممة.
עם שארית עגת- אמו המתקשה
وفي عينيه حشد أمواتا بلا أسماء،
ובעיניו אסף מתים בלי שם,
أمواتا كثرأ حشد: لأجلي
מתים רבים אסף למעני,
لأتعرف من ناظريه عليهم وأحبهم
שאכירם במבטיו ואוהבם
ولا أموتُ بذعر مثلهم...
ולא אמות כמוהם בזועה...
ملأ ناظريه بهم وخدغ:
הוא מלא עיניו בהם והוא טעה:
"لكل معاركي أتصدى أنا"
אל כל מלחמותי יוצא אני.

"אהבנו"

יהודה עמיחי

שירים 1948-1962

הוצאת שוקן/ ירושלים ותל אביב כאן /

תשל"ד

1974 ע' 42/43

אורשליים, אורשליים, לֹם אורשליים" המקטועה (9) / "יהודה עמיחי"
"ירושלים, ירושלים, למה ירושלים" (9) "יהודה עמיחי"

לֹם אורשליים מנִקְסֶמֶת עַל נִפְסָהּ דוּמָא, לָעֲלִי וּלְאִסְפֵּל
לִמָּה יְרוּשָׁלַיִם תִּמְיֵד שְׁתֵּימִ, שֶׁל מַעֲלָה וּשְׁל מַטָּה
וָאֲנִי אֵרִיד אֲנִי אַחִיָּא בִּי אורשליים הַמִּנְתָּשֶׁף.
וָאֲנִי רוֹצֶה לַחֲיוֹת בִּירוּשָׁלַיִם שֶׁל אֲמַצֵּעַ
דוֹן אֲנִי אֱלֹוִי עֲנִיִּי שׁוֹב הָאֲעִלִּי אוֹ אֲנִסִּי רַגְלִי בִּי הָאֲסִפֵּל
בְּלִי לַחֲבֹט אֶת רֹאשִׁי לַמַּעֲלָה וּבְלִי לַפִּצֵּעַ אֶת רַגְלִי לַמַּטָּה,
לֹם אורשליים מַזְדוּגָה כִּמָּה יִבְיֵין וּרְגִלִּין,
וּלִמָּה יְרוּשָׁלַיִם בִּלְשׁוֹן זִוגִית כִּמוֹ יָדִים וּרְגִלִּים,
וָאֲנִי אֵרִיד אֲנִי אַחִיָּא בִּי "אורשל" וָאֶחָדָה פֶּקֶט,
אֲנִי רוֹצֶה לַחֲיוֹת רַק בִּירוּשָׁלַיִם אַחַת,
לֵאנִי "אֲנִי" אֲנִי וָאֶחָד פֶּקֶט וְלֵאנִי "אֲנִי"
כִּי אֲנִי רַק אֲנִי רַק אֲנִי אַחַד וְלֹא אֲנִי.

פְּתִיחַ סֵגוּר פְּתִיחַ: יְהוּדָה עַמִּיחִי,
הוֹצֵאת שׁוֹקֵן, תֵּל-אָבִיב, 1998, ע' 144

"אורשלים" 1967" המצוטה (5) - יהודה עמיחי
"ירושלים 1967" (5) יהודה עמיחי

פי יום הגפרן עמ 1967 לביט
ביום כפור בשנת תשכ"ח לבשתי
תובא גאמא זרית המדינה העתיקה פי אורשלים
בגדי חג כהים והלכתי לעיר העתיקה בירושלים.
וצקט טוילא אמא קיו חאנוט לערבי
עמדתי זמן רב לפני כוך חנותו של ערבי
ליס בעידא ען בואי דמשק, חאנוט
לא רחוק משער שכם, חנות
אזרר, אזמא, לפינאט חיטאן
כפתורים ורוכסנים וסליל חוטים
מן כל לון, פבעא, חלי
בכל צבע ולחצניות ואבזמים
צוה חאפא ואלואן עזירה, כסנדוק מקדס מפתוח
אור יקר וצבעים רבים, כמו ארון- קדש פתוח

המסט לה פי סרי; ולאי
אמרתי לו בלבי שגם לאבי
כאנת חאנוט מלה ללחיטאן ואלזרר
היתה חנות כזאת של חוטים וכפתורים.
נאגינה פי סרי ען מראה הסנין
הספרתי לו בלבי על כל עשרות השנים
והנאנב והחואנאט התי סירתיי הנה
והגורמים והמקרים, שאני עכשו פה
וען חאנוט אבי התי אחרקת הנה, והו פייה מדפון
וחנות אבי שרופה שם והוא קבור פה

חאנת סאעה האיגלאק
כססימתי היתה שעת נעילה.
אנזל המטראס ואגלק בואי החאנוט
גם הוא הוריד את התריס ונעל את השער
ומע כל המטלין רגעת אלי הבית
ואני חזרתי עם כל המתפללים הביתה

שירי ירושלים, יהודה עמיחי.
הוצאת שוקן, ירושלים, ותל אביב,
1987, ע"52

"אורשלים 1967 מ" המוקטوعة (٢)
"ירושלים 1967" (2)

عدتُ إلى هذه المدينة التي مُنحتُ
שבתי אל העיר הזאת שבה נתנו
المسافاتُ فيها أسماءَ كما لبني البشر
שמות למרחקים כמו לבני אדם
وأرقامَ خطوطٍ ليست للحافلات،
ומספרי קווים לא של אוטובוסים
وإنما (٧٠) بعد، ١٩١٧، خمسمائة
אלה 70 אחריי, 1917, חמש מאות
قبل الميلاد، ثمانية وأربعون.. هذه هي الخطوط
לפני הספירה, ארבעים ושמנה, אלה הקווים
التي فيها يسافرون حقًا..
שבהם נוסעים באמת

العائدُ لأورشليمُ يُحسُّ بأنَّ الأماكنَ
أدم ששב ליורשלים חש שהמקומות
الموجعة لن توجعة ثانية
שכאבו שוב אינם כואבים.
لكنَّ إنذاراً خفياً يلوحُ في كلِّ شيءٍ
אבל אזהרה קלה נשארת בכל
مثلٌ وميضٌ سرِّي: تحذير
כמו סעיף קל נע: אזהרה

יהודה עמיחי, שירי ירושלים,
הוצאת שוקן, ירושלים, ותל אביב.
1987, ע"44

"מִּיֵּהוּדָה עֲמִיחַי" – "מִיֵּהוּדָה עֲמִיחַי"
 "הוראות למלצרית" – "יהודה עמיחי"

لا ترفعي الكؤوس والأطباق
 אל תורידי את הכוסות והצלחות
 عن الطاولة. لا تمسحي
 מן השלחן. אל תמחקי
 غطاء المائدة الملطخ ! حسنا حتى أعرف
 את הכתם מן במפה! טוב כי אדע:
 حياة من سبقني ههنا
 חיו לפני בעולם הזה

أقنتي جذاءً كان يتعلله رجلٌ غيري
 אני קונה נעלים שהיו ברגלי אדם אחר.
 ولصاحبي شكوكٌ مثلها
 לידידי מחשבות משלו.
 حبيبتي امرأة رجلٍ آخر
 אהובתי היא אשת איש.
 ليلى مشوبةٌ بأحلام سوداء
 לילי משמש בחלומות.
 على نافذتي رذاذٌ مطر،
 על חלוני מצירות טפות גשם,
 وفي هامش كتابي نقشٌ حفرة أناسٍ آخرون.
 בשולי ספרי הערות שאחירים רשמו.
 وفي ركن بيتٍ؛ رغبةٌ فيه العيش
 בתכנית הבית, שבו אני רוצה לגור,
 رسم الضباب عند المزلاج أناساً غرباء.
 ציר הארדיכל אנשים זרים ליד הפתח.
 على سريرٍ وسادةٌ مجوفةٌ لظل رأس.
 על מטתי כר, שבו גומה של ראש שאיננו.
 لذا، لا ترفعي شيئاً
 לכן, אל תורידי
 عن الطاولة
 מן השלחן.
 حسنا، حتى أعرف:
 טוב, כי אדע:
 حياة من سبقني ههنا
 חיו לפני בעולם הזה.

"السماء سماءُ الله" - "יהודה עמיחי"
"השמים שמים לאדני" - "יהודה עמיחי"

السماءُ سماءُ الله
השמים שמים לאדני
والأرضُ وهبها للبشر. لكنْ
והארץ נתן לבני אדם. אבל
لمن بيوتُ الصلاة من ذهبٍ ومَرَمَرٍ ؟
של מי בתי התפלה מזהב ומשיש ?
وكم رجلاً يقبل "المزوزاه"
וכמה מן האנשים המנשקים למזוזה
طبع فوق يدي امرأةٍ قُبلةً محמוمةً كذلك ؟
נשקו באהבה כזאת על ידי אשה ?
وكم امرأةٍ مُمتدةً فوقَ قَبْرِ مقدّس
וכמה מן הנשים המשתטחות על קבר קדוש
ضُوجعت في حياتها مؤخرًا وانكفت نشوة ؟
נבעלו בחייהן מאחור והתיבחו מאשר ?

وماذا عن دليل السّيّاح العجوز،
ומה יהיה עם מדריך התירים הזקן
وقد رقص مع "أورشليم" مُذ كان شاباً
אשר רקד עם ירושלים מאז היה צעיר,
متعبٌ هو وهي لا تزال ترقص .
והוא עיף והיא ממשיכה לרקד
مُلقًى هو عند البوابة ،
והוא זרוק ליד השער ،
مفغورٌ سرّوالةً بلا أزرار
מכנסיו פעורים מאין כפתורים
وحدهُ الدُّباب لا يزال يظنه حلواً.
ורק זבובים עדין חושבים שהוא מתוק.

لأن السماءَ سماءُ الله والأرضُ
כי השמים שמים לאדני והארץ
وهبها للبشر، لكنْ لمن
נתן לבני אדם, אבל של מי
"الشولحان" ولمن اليد التي تعلو فوقه?
השלחן ושל מי היד על השלחן ?

שלוח גדולה: שאילות ותשובות
יהודה עמיחי, הוצאת שוקן / ירושלים ותל
אביב, 1980, ע" 79

"אורשלים מן זהב ומן نحاس ومن نور" - "נאעומי שימר"
"ירושלים של זהב" - "נעמי שמר"

نسيمُ الجبال ينسابُ شفافاً كالنبيذ
אוויר הרים צלול כין
ممتزجاً بأنفاس الغروب
נשא ברוח הערבים
ورائحة الصنوبر
וריח ארנים
وقرع الأجراس.
עם קול פעמונים
في سكون الشجر والحجر ..
ובתרדמת אילן ואבן
سكنت خُلمها
שבויה בחלומה
المدينة التي تقبع وحيدة
העיר אשר בדד יושבת
ملتقة بأسوارها...
ובלבה חומה
أورشليم من ذهب .. ومن نحاس .. ومن نور
ירושלים של זהב ושל נחשת ושל אור
لأنشوتك أنا قيثارة."
הלא לכל שיריך אני כנור

كيف نضبت آبار الماء في المدينة العتيقة ..!
איכה יבשו בורות המים בעיר העתיקה
وخرُبت الأسواق ...!
ככר השוק ריקה
وما من واعظ في جبل الهيكل...!
ואין פוקד את הר- הבית
وفي الكهوف عويل الريح.
ובמערות אשר בסלע מיללות רוחות
مهجورة طريقُ البحر الميت
ואין יורד אל ים – המלח
وطريقُ أريحا...!
בדרך יריחו
أورشليم من ذهب .. ومن نحاس ... ومن نور
ירושלים של זהב ושל נחשת ושל אור
لأنشوتك أنا قيثارة
הלא לכל שיריך אני כנור

من أجلك اليوم جنت أغني
אך בבואי היום לשיר לך
وأطوِّقك بأكاليل زهور
ולך לקשר כתרים

قُطِفَتْهَا مِنْ وَجَعِ أَيْتَانِكَ

קתנת מצעיר בניך

ومن آخر المغنين.

ומאחרון המשוררים

لأنَّ اسمك فوق شفتي لاذعٌ

כי שמך צורב את השפתיים

كقابلة ملتهبة

כנשיקת- שרף

إن نسيبتك أورشليم

אם אשכחך ירושלים

التي كلها ذهب

אשר כלה זהב

أورشليم من ذهب.. و من نحاس ... ومن نور

ירושלים של זהב ושל נחשת ושל אור

لأنشودتك أنا قيثارة ...

הלא לכל שיריך אני כנור

عادوا لأبار الماء في المدينة العتيقة

חזרו אל בורות המים

للبيع والشراء

לשוק ולכר

حاخام يقرأ الأسفار في جبل الهيكل

שופר קורא בהר –הבית

في المدينة العتيقة

בעיר העתיקה

وفي الكهوف الصخرية

ובמערות אשר בסלע

الآلاف الشمس تشرق

אלפי שמשות זורחות-

للبحر الميت ثانية نعود...

נשוב נרד אל ים המלח

في طريق أريحا

... בדרך יריחו

أورشليم من ذهب .. ومن نحاس ... ومن نور

ירושלים של זהב ושל נחשת ושל אור

لأنشودتك أنا قيثارة

הלא לכל שיריך אני כנור

כל השירים, נעמי שמר, • כל המלים והמנגינות
מאת נעמי שמר, נדפס בדפוס גרפוליט, תל אביב,
1967, מספר השיר: 40 / " ירושלים של זהב "

قصائد الفصل الثاني

"أورشليم ملأى يهوداً" - "يهودا عميحي"
"ירושלים מלאה יהודים" "יהודה עמיחי"

"أورشليم ملأى يهوداً مُتَلَطِّينَ بالتاريخ
ירושלים מלאה יהודים משמשים בהיסטוריה
יהوداً مُسْتَغْلِينَ، عيوبهم صغيرة وسخفاءً جداً
יהודים יד שניה، עם פגימות קלות، זולים יותר.
وعَيْنٌ صَوَّبَ صُهْيُونَ تَتَطَّلَعُ كُلَّ الْأَزْمَانِ، وَكُلُّ عَيُونٍ
והעין לציון צופיה כל הזמן. וכל העינים
الأحياء والموتى تكسرت كما اللَّيْضُ
של חיים ושל מתים נשברות כמו ביצים
عند حافة الطَّبَقِ، لأجل مدينةٍ
על שפת הקרעה לעשות את העיר
غَنِيَّةً.. ومثمرةً.. ومزدهرةً..
עשירה ושמנה ותופחת.

أورشليم ملأى يهوداً متعبين
ירושלים מלאה יהודים עיפים.
وهم مجلودون دوماً من الحاضر إلى الزكري والعيد
והם מצלפים תמיד מחדש לימי זכרון וחג
كِدْبَةِ تَتَبُّ بِأَرْجُلٍ مَوْجُوعَةٍ.
כמו דבים מרקדים בכאב רגלים

أورشليم ما مبتغاها ؟ ليس مبتغاها رئيسُ بلديةٍ،
מה ירושלים צריכה ؟ היא לא צריכה ראש עיר،
بل مهرجٌ سيركٌ في يده سوطٌ
היא צריכה מנהל קרקס، עם שוט ביד
يُؤَلِّفُ بين النبوءاتِ ويدرب الأنبياءَ على الدورانِ
לאלף נבואות ולאמן נביאים לדהר
في عَجَلَتِهَا، وَيُعَلِّمُ حِجَارَتَهَا أَنْ تَتَسَقَّ
סביב סביב במעגל، וללמד אבניה להסתדר
في المشهد الأخير في بناءٍ مهيبٍ ومُجازفٍ.
במבנה נועז ומסכן בקטע הסיום.

تتهارُ بعد ذلك أرضاً
אחר כך הן קופצות למטה על הארץ
بين الهتافاتِ والحروبِ.
לקול תשואות ומלחמות.

وعَيْنٌ صَوَّبَ صُهْيُونَ تَتَطَّلَعُ وَتَتَدَبُّ
והעין לציון צופיה ובוכיה

שלוה גדולה: שאילות וחשובות. יהודה
עמיחי. הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב

طمانينة كبرى "يهودا עמיחאי"
שלוה גדולה: שאולות ותשובות – "יהודה עמיחי"

في البهو المضاء تحدث أناسٌ حدّ الألم
אנשים באולם המואר עד כאב
عن الدين
דברו על הדת
في حياة إنسان هذا العصر
בחיי האדם בן זמננו
وعن مكانة الله.
ועל מקומו של האלהים.
أناسٌ تحدثوا بأصواتٍ مرتعشةٍ

אנשים דברו בקולות נרגשים
كانهم في المطار.
כמו בנמלי תעופה.
גאדרתם:

عزبتي אותם:
شرّعتُ باباً حديدياً كُتب عليه
פתחתי דלת ברזל שכתוב עליה
" حرام " وولجتُ في أعماق
"חרום" ונכנסתי לתוך
طمانينة كبيرة: تساؤلات وإجابات.
שלוה גדולה: שאולות ותשובות.

שלוה גדולה: שאולות ותשובות
יהודה עמיחי, הוצאת שוקן, ירושלים ותל
אביב, 1980 ע"101

"الناسُ في العتمة يَرُونَ دوماً" - "יהודה עמיחי"
"אנשים בחשך תמיד רואים" - "יהודה עמיחי"

"الناسُ في العتمة يَرُونَ دوماً أولئك
אנשים בחשך תמיד רואים את אלה
الذين في النور". تلك حقيقة بالية، مذ تعاقب
שבאור. זוהי אמת עתיקה, מאז נוצרו
الليل والنهار، الناس والعتمة ونور الكهرباء،
שמש ולילה, אנשים וחשך ואור החשמל,
حقيقة مُنتهزة على أيدي المحاربين
אמת מנצלת על-ידי אנשי מלחמה
لسفك الدماء، حقيقة أتاحت للشقي
להרג קל ממארב, אמת המאפשרת לאמלל
رؤية السعداء، وللوحيد - المَحْتَبِينَ
לראות את המאושרים, ולבודד- את הנאהבים
في غرفة مضاءة للجمال.
בחדר המואר לתפארה.
حقاً بين العتمة والنور تدور الحياة الحقيقية:
אך בין חשך ואור מתנהלים החיים האמתיים:
"أقفلت الباب", قلت,
"נעלתי את הדלת", אמרת,
عبارة مهمة وحاسمة. لا تزال الكلمات في ذاكرتي,
משפט חשוב ומלא גורל. המלים עדין בזכרוני,
لكنني نسيتُ من أيّ واجهة للباب قילت,
אבל שכחתי מאיזה צד של הדלת נאמרו,
من الأمام أم الخارج
מפנים או מן החוץ
ومن تلك الرسالة ولا سواها كتبت لك
ומן המכתב היחיד שכתבתי לך
أتذكرُ فقط طعم الدبق
אני זוכר רק את טעם הדבק
المرّ لطابع البريد على لساني
המר של הבול על לשוני.

הוצאת גימל: מאגנת ותסריט.
יהודה עמיחי.
הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב.
1980, ע"ס 36

"אם אשכחך ירושלים" – "יהודה עמיחי"
 "אם אשכחך ירושלים" – "יהודה עמיחי"

לִנְסֵנִי יְמִינִי,
 תשכח ימיני.
 אִם נִסִּיֶּיֶךָ אוֹרְשָׁלַיִם.
 אִם אֲשַׁכַּח יְרוּשָׁלַיִם,
 תִּנְסֵנִי יְמִינִי, תִּזְכֹּר שְׁמָאִלִי
 תשכח ימיני, תזכר שמאלי,
 תִּזְכֹּר שְׁמָאִלִי, תִּנְקֹבֵץ יְמִינִי
 תזכר שמאלי, תסגר ימיניך,
 וּתִקְרָא שְׁפָתְךָ עַד הַבֹּאֵה – עַן אֲבִתְסָאמֶה.
 יפתח פִּיךָ לִיד הַשַּׁעַר.

 אֲזָכֹר אוֹרְשָׁלַיִם
 אֲזָכֹר אֶת יְרוּשָׁלַיִם,
 אֲחַרְזֵנִי מִן הַחוּץ, תִּזְכֹּר חֲבִיבִי,
 אֲשַׁכַּח אֶת הַיַּעַר. תִּזְכֹּר אֶהוּבִי,
 תִּבְעֹרֵר שְׁעָרָהּ, תִּלְקַח נַפְתִּי,
 תִּפְתַּח שַׁעֲרָהּ, תִּסְגֹּר אֶת חֲלוֹנִי,
 תִּנְסֵנִי יְמִינִי
 תשכח ימיני,
 תִּנְסֵנִי שְׁמָאִלִי
 תשכח עמיחי.

 לֵן אֲסַפֵּחַ עַן הָאֲסוּרִים, אִם לֹא תִהְיֶה נִסְאֵם הַגְּרֹבִים,
 אִם רוּחַ מִעֶרֶב לֹא תִבּוֹא, לֹא אֲמַחֵל לַחֲוֹמוֹת,
 לֵן אֲגַפֵּר לַיָּם, לֵן אֲגַפֵּר לַרֹּחִי.
 לֹא אֲסַלַּח לֵים, לֹא אֲסַלַּח לַעֲצָמִי.

תִּנְסֵנִי יְמִינִי,
 תשכח ימיני,
 תִּגְפֹּר שְׁמָאִלִי,
 תִּסַּלַּח שְׁמָאִלִי,
 אֲנִסֵּי הַחַיָּה.
 אֲשַׁכַּח כָּל מִים,
 אֲנִסֵּי אִמִּי.

אֲשַׁכַּח אֶת אִמִּי

לִנְסֵנִי יְמִינִי,
 יִשְׁכַּח דְּמִי,
 אִם נִסִּיֶּיֶךָ אוֹרְשָׁלַיִם
 אִם אֲשַׁכַּח יְרוּשָׁלַיִם,
 אֲמַסַּח חֲבִיבִיךָ וְאֲנִסֵּי חֲבִיבִי.
 אֲגַע בְּמַצְחִי, אֲשַׁכַּח אֶת שְׁלִי,
 יִתְחַלֵּף שְׁוֹתִי
 יִתְחַלֵּף קוֹלִי

في المرة الثانية والأخيرة

בפעם השנייה והאחרונה
غير كل الأصوات لصوت مرعبي،
לקול נורא מן הקולות
או לאלם.
أو للخرس

שיירי ירושלים, יהודה עמיחי, הוצאת שוקן.
ירושלים ותל אביב, 1987, ע' 12

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

"אורשלים אורשלים, לֹמֹ אורשלים" המִּקְטוּעָה (9) - יהודה עמיחי
"רושלים ירושלים, למה ירושלים" - (9) "יהודה עמיחי"

"כִּי־גִלְסֵת וְחִידָה?!"...

"אִיכָה יִשְׁבֶּה בְּדָד"

יִנְדֹּב הַנְּבִיא אֶל יְרוּשָׁלַיִם. לוֹ אֲנִי אִמְרָה

קוֹנֵן הַנְּבִיא עַל יְרוּשָׁלַיִם. אִם הִיא אִשָּׁה,

אֲעֲזֹרֶיהָ הַנִּשְׁוֹת לַדִּי צִרְאָהּ? אִמֵּן לַדֹּ? ?

הָאֵם יֵשׁ לָהּ אֲבִיוֹנָה וְכִשְׁהִיא זֹעֶקֶת, הָאֵם מֵהֵנָּה

אִם מִן הָאֵם? וְהַאֲדֹמִי יִגְזִיבָהּ?

אוֹ מִכָּאֵב. וְהֵם כֹּחַ מְשִׁיכָתָה?

מֵתִי תִּגְזֹב וּמֵתִי תִּפְתָּח בְּוָבֶיהָ רָאִגְבָּהּ?...

וּמֵתִי הִיא נֹאנֶסֶת וּמֵתִי פוֹתַחַת שְׁעֵרֶיהָ בְּרִצּוֹן?

וְכָל עֲשָׂתָהּ יִתְחַלֵּן עִנְיָהּ, תִּרְכִּין לָהּ

וְכָל מֵאֵהָבִיהָ נוֹטָשִׁים אוֹתָהּ, וּמִשְׁאִירִים לָהּ

אֶת הָעֶשֶׂק, הַלֵּל וְהָאֶרְצָה, בְּרוּגָהּ וְדוֹר עֲבָדָהּ

אֲתֹנֵנִי אֵהָבֶהּ, עֲנֻקִים וְעֲגִלִים, מִגְדָּלִים וּבְתֵי תִפְלָהּ

בְּטָרָז אִיטָלְיָהּ וְאִנְגְלִיזִי וְרוֹסִי וְאִגְרִיקִי וְעִרְבִי

בְּסִגְנוֹן אִיטָלְקִי וְאִנְגְלִי וְרוֹסִי וְיוֹנִי וְעִרְבִי,

צִרְחָהּ וְנִקְוָהּ, בְּוָבֶיהָ מִזְכָּרָהּ, וְנִקְוָהּ

צִרְחָהּ וְכִרְכָּבִים, שְׁעָרִים מִקְשָׁשִׁים וְטִבְעוֹת

מִן הַזָּהָב וְהַכֶּסֶף, מִן הַחֶשֶׁב וְהַחֶרֶץ וְהַחֶרֶץ וְהַחֶרֶץ

מִזָּהָב וּמִכֶּסֶף, מִעֵץ וּמֵאֵבֶן וּבְשִׁלָּל צִבְעִים.

וְכָלֵהּ יִתְרַכֵּן לָהּ תִּזְכָּרוֹת וְיִתְחַלֵּן עִנְיָהּ...

וְכָלֵהּ מִשְׁאִירִים מֵהַ מִזְכָּרוֹת וּנְוֹטָשִׁים אוֹתָהּ.

אֲרִבֵּת מִחֲדָשְׁתָּהּ מֵרֵאשִׁית, וְלִכְנָהּ צִאֲעַת בֵּין

רִצִּיתִי לְדַבֵּר אֵתָהּ שׁוֹבִי, אֲךָ הִיא אֲכֹדָה בֵּין

הָרִאשִׁי וְהָרִאשִׁי, הָרִאשִׁי וְהָרִאשִׁי, הָרִאשִׁי וְהָרִאשִׁי.

הָרִאשִׁי וְהָרִאשִׁי, הָרִאשִׁי וְהָרִאשִׁי, הָרִאשִׁי וְהָרִאשִׁי.

יְרוּשָׁלַיִם תִּתְּחַלֵּן לַשָּׁמַיִם בְּעִינֶיהָ לְפָנֶיךָ

יְרוּשָׁלַיִם רֹאהָ רֵק אֵת הַשָּׁמַיִם מֵעֲלֵיהָ

וְלֹא אֵת פְּנֵי אֱהוֹבָהּ, הִיא בֹאֶמֶת שׁוֹכֶבֶת בְּדָד

וְתִגְזֹב וְחִידָה, וְתִגְזֹב וְחִידָה, וְתִגְזֹב וְחִידָה

וְיִוֹשֶׁבֶת בְּדָד וְעוֹמֶדֶת בְּדָד וְרוֹקֶדֶת בְּדָד.

פְּתִיחַ סֵגוּר פְּתִיחַ-יְהוּדָה עֲמִיחִי, הוֹצֵאת
שׁוֹקֵן, וְהַל- אֲבִיב, 1998 ע"147 / 147

"אורשלים 1985 מ" – "יהודה עמיחי"
"ירושלים 1985" – "יהודה עמיחי"

تَوَسَّلَاتٌ قَابِعةٌ فِي شَفَوقِ الحَانِطِ الغَرِبي .
בקשות תקועות בחריצי הכתל המערבי,
قصاصاتُ ورقٍ مجتَدَةٌ ومُتَرَاصَّة .
פתקי ניר מקמטים ומדבקים.
قصاصةٌ تَقْبَعُ منفردةٌ فِي جَوْفِ بابٍ حَدِيدِي عَتِيق
לעמתם פתק תקוע בדלת ברזל ישנה
مخبوءٌ نَصَفَهَا بَغِصْنِ يَاسْمِين:
מסתרת למחצה בשיח יסמין:
"لم أستطع المجيء،"
"לא יכלתי לבוא،"
أمل أن تفهم."
אני מקוה שתבין".

"מאדם אתה ואל אדם תשובי" יהודה
עמיחי. הוצאת שוקן/ ירושלים ותל אביב.
ע"46

"המלך שאול ואני" - "יהודה עמיחי"
א - 1

והבוה אִשְׁבְּעָא פִּתְשִׁיבָת בַּלִּיד כְּלָהָ
נַתְנֵנוּ לוֹ אֶצְבַּע וְלִקַּח אֶת הַיָּד,
וּוְהָיוֹנִי הַיָּד כְּלָהָ; וְלֹא אֶצְבָּן חֲתִי הַחֲנֹסֶר.
נַתְנֵנוּ לִי יָד וְלֹא לִקַּחְתִּי אֶפִּילוֹ זֶרֶת
חֵין דָּבִי בְּלִיבִי נִבְצָן הַחַיָּה
בַּעַת לִבִּי הַתְּאֵמָן בְּהִרְמַת רִגְשֹׁת רִשׁוֹנִים,
כָּאן בְּלִיבִי יִרְוֹצַן הֵיכָאן הַתִּירָאן.
הַתְּאֵמָן הוּא בְּקִרְיַעַת שׁוֹרִים
חֲפִיקָאֵת בְּלִיבִי, קִטְרָאֵת מִן סַנְבוֹר
דְּפִיקוֹת דְּפִקִּי הִיוּ כְּסָפּוֹת מִבְּרֹז.
וְחֲפִיקָאֵת בְּלִיבִי מִטְרָקָהּ פּוֹק סַנְדָּאן.
דְּפִיקוֹת דְּפִקוֹת כְּהִלְמוֹת פְּטִישִׁים בְּבִנִין חֲדָשׁ
כָּאן אַחִי הַכְּבִיר
הוּא הִיָּה אַחִי הַגְּדוֹל
פּוֹרְשֵׁת אֲתוֹבָה הַעֲתִיקָה
קִבְּלִיתִי אֶת בְּגָדוֹ הַמִּשְׁמָשִׁים.

ד - 4

מִתְעַבֵּן אֲנִי
אֲנִי עֵיף ,
סְרִירִי מִמִּלְכָּתִּי.
מִסְתִּי הִיא מִלְכוּתִי.
נֹומִי פְּזִילָתִי,
שְׁנִיתִי הִיא צְדָקָתִי
חֲלֹמִי, חֲכָם שְׂרָאֲנִי
חֲלֹמִי, פֶּסֶק הַדִּין.
שְׁחִיבָתִי מִלְּבָסִי
תִּלְיִיתִי אֶת בְּגָדִי
עַל הַכְּרִסִּי.
עַל כֶּסֶּא
מִן אֶחָד גֶּדֶד
בְּשִׁבְלִי מִחֶרֶד.
וְעַל מִמְּלִכְתִּי
הוּא תִּלָּה אֶת מִלְכוּתוֹ
בְּיָאֵר מִן גִּזְבִּי דְּהִיבִי
בְּמִסְגֶּרֶת זַעַם זֶהָב
בְּיָאֵר הַשָּׁמַיִם.

זְרָאֵי וְהֵנָּה, מִתְּלֵי חֶבֶל קִסְוִיר
זְרָעוֹתִי קִצְרוֹת, כְּחוֹט קִצְרֵי מִדֵּי
לֹא יִטְוֹק לְפִינִי.

לקשר חבילה.
ونزاعاه سلاسل في ميناء
וזרועותו שרשרות בנמל
لنبوءات تُشحن عبر الأزمان
למשא מעבר לזמן.
هو ملك ميت
הוא מלך מת.
وأنا رجل متعب
ואני אדם עיף.

שירים, 1948 – 1962, יהודה עמיחי, הוצאת
שוקן, ירושלים ותל אביב, 1974

ע"ו 101/104

"אורשלים 1967" – "יהודה עמיחי"
 "ירושלים 1967" – "יהודה עמיחי"

תלھو المدينة بمخبوء أسمائها
 העיר משחקת מחבואים בין שמותיה
 אורשלים, القدس, اورسالم, جيرو, يرو
 ירושלים, אל-קודס, אור שלם, גירו, ירו
 في العتمة تهمس: يوس, يوس, يوس
 לוחשת: יבוס, יבוס, יבוס בחשכה
 وبلهفة تبكي: إيلياء كاييتولينا, إيلياء, إيلياء, إيلياء
 בוכה בגעגועים: אליה קפיטולינה, אליה, אליה, אליה
 إنها تلبي نداء كل من يناديها.
 היא באה אל כל אחד הקורא לה.
 في الليل وحيدا, لكننا على يقين نحن
 בלילה לבדו אך אנו יודעים
 من جاء إلى من!
 מי בא אל מי!

עכשו ברעש, שירים, יהודה עמיחי, 1963-
 1968, ירושלים ותל אביב, 1968

"אורשלים.. אורשלים למ אורשלים" المقطوعة (٦) - "יהודה עמיחי"
 ירושלים ירושלים למה ירושלים (6) – "יהודה עמיחי"

أرجحة هي أورشليم: أتعتر أعين
 רדטלים היא נדנדה: לפעמים אני ירד
 في عمق الماضي, و أصدأ أحيانا عالياً صوب السماء.
 לתוך הדורות שהיו, ולפעמים אני עולה לשמים, ואז
 فأصرخ كطفل يصرخ ورجلاه تتأرجحان في الفراغ:
 אני צועק כמו ילד צועק ורגליו מתנדנדות במרומים
 أريد أن أنزل, أبي, أريد أن أنزل
 אני רוצה לרדת, אבא, אני רוצה לרדת,
 أبي, أنزلني ...
 אבא, תוריד אותי.
 وكل القديسين يصعدون هكذا صوب السماء
 וכל הקדושים עולים כך לשמים
 كطفل يصرخ: أبي أريد البقاء في الأعلى
 והם כמו ילד צועק, אבא אני רוצה להשאר למעלה
 أبي, لا تنزلني, أبانا مليكنا
 אבא, אל תוריד אותי, אבינו מלכנו,
 أتركنا في الأعلى, أبانا مليكنا!
 תשאיר אותנו למעלה, אבינו מלכנו!

פתוח סגור פתוח, יהודה עמיחי, הוצאת
 שוקן, ירושלים ותל אביב, 1998, ע"

"אורשלים.. אורשלים למ אורשלים" המקצוע (24) - "יהודה עמיחי

"ירושלים ירושלים למה ירושלים" (24) - "יהודה עמיחי"

في شارع "رَمْبَام" في أورشليم، شاهدتُ حديقة ألعاب
برحوب رمب"ן ביורשלים، ראיתי מגרש משחקים
فيها أرجيح وملاّهُ للأطفال
שבו נדנדות ושאר כלי משחקים לילדים
ראيتُ الصبية يتزاحمون على الأرجوحة القديمة
וראיתי שכל הילדים נדחקים אל הנדנדה הישנה
الباهتة الألوان، غير أبيهين للملاهي الجديدة
שצבעיה מתקלפים ולא אל הכלים החדשים
اللامعة والبهيجة جداً
והמבריקים והמשמחים יותר.
ورأيتُ أشجاراً كثيرة... وكلُّ الكلاب
וראיתי הרבה עצים וכל הכלבים
يَجْرُونَ صوب شجرة واحدة
רצים אל עץ אחד
וכלُّ الصبيّة
וכל הילדים
يتزاحضون إلى شجرة أخرى
רצים אל עץ אחר
يختبئون خلفها في لعبة الغمائية
מתחבאים מאחוריו במשחק הגמאית.

פתח סגור פתחי יהודה עמיחי, הוצאת
שוקן, תל-אביב, 1998, ע" 102

قصائد الفصل الثالث

"שاعر אורשלימי־שׂאב" – "יהודה עמיחי"
"משורר ירושלמי צעיר" – "יהודה עמיחי"

خلف رفوف مملوءة كتباً
כאהורי המחצה העשויה מספרים,
تغفو امرأة حتى الحادية عشرة صباحاً
ישנה אשתו באחת עשרה
لذا اعتصرُ مرارتي
לכן אעצר את המר שבי
أتحدثُ همساً ، الحسُ عسلاً
ואדבר בלחש, אלחש דבש.

شأب رصين جداً
איש צעיר וכל כך רציני
شدت وجنتاه كما يُشد الرّسن
עד שלחיו נמתחות כמו
إلى أين يمضي، حاملاً عَيْنين كهذو؟
לאן הוא רוכב, רוכב עינים כזה?

امرأته الأولى عصفورة ضعيفة
אשתו הרשונה היתה צפור קלה
تلمصت وتلمصت من خَلل تلك الكتب.
שציצה והיציצה מבעד אותם צפרים.
وهذه النائمة، تغفو ساكنة بين ذراعيه
זאת השניה, שניה אצלו ושקטה
رغوة نبيذ كثيفة تستفيقُ في روحه
מקפת יין גדול ומפכחת בתוכו
شمسٌ متمهلة مترaxية.
שמש בעצלתיים בתנוחה

"מאהורי כל זה מסתתר אושר גדול", יהודה
עמיחי, הוצאת שוקן/ ירושלים ותל אביב/
תשל"ד
1974, ע"י 140

"טליקה" - יהודה עמיחי משחררת - יהודה עמיחי

טליקה הי, טליקה, טליקה מן הגסד
משחררת היא, משחררת. משחררת מן הגוף
טליקה מן הרוח ומן רעשה החיה פיה
ומשחררת מן הנפש ומן הדם שהוא הנפש,
טליקה מן הרגות טליקה מן חוף המפאה
משחררת מרצונות ומשחררת מפחד פתאם
ומן החוף עלי, טליקה מן הוואר וטליקה מן החל
ומפחד עלי, משחררת מכבוד ומשחררת מן הבושה
טליקה מן האל והאס ומן הנאר והמא,
משחררת מתקוה ומיאוש ומאש וממים,
טליקה מן לון עיניה ולון שערها,
משחררת מצבע עיניה ומצבע שערותיה,
טליקה מן אהתה וטליקה מן מקבץ הסקין והשוכה,
משחררת מרהיטים ומשחררת מכף סכין ומזלג,
טליקה מן אורשלימ האלי ומן אורשלימ האסל,
משחררת מן
טליקה מן ההויה ומן בטאקה ההויה,
משחררת מן הזהות ומתעודת הזהות,
טליקה מן האמצאות המדורה...
משחררת מן החותמות העגולות
ומן האמצאות המריקה...
ומן החותמות המרובעות,
טליקה מן המסורין וטליקה מן אטואק השער
משחררת מתצלומים ומשחררת ממהדקים
טליקה הי, טליקה :
משחררת היא, משחררת.

וכל האותיות וכל הארואם
וכל האותיות וכל המספרים
הא רבבת חיהתה, טליקה הי איה
אשר סדרו את חיה משחררים גם הם
לסיוארפה גוד ולאוואר גדידה וטליקא גדידה
לצורפים חדשים ולגורלות חדשים ולמשחקים חדשים
ולכל האהאל הא תעבה...
של כל הדורות שיבואו אחריה. משחררת

"מאדם אתה ואל אדם, יהודה עמיחי, תשוב"
הוצאת שוקן/ירושלים וחל אביב
1998, 1999

"شهيدة" - "אגי משעול"
"שאהידה" – "אגי משעול"

ما زلت صبيّة في العشرين
את רק בת עשרים
وحملكِ البكرُ قنبلة
וההריון הראשון שלך הוא פצצה
تحت ثوبك الواسع حملت الديناميت
מתחת לשמלה הרחבה את הדה נפץ
شظايا شرر في حناياك.. هكذا تعبيري السوق
שבבים של מתכת וכך את עוברת בשוק
تتكنين بين الناس "عندليب طاقطة"
מתקתקת בין האנשים ענדליב תקאטקה
عبثاً أحدهم بأفكارك
מישהו שנה לך בראש את ההברגה
وصوب أورشليم أرسلك
ושגר אותך לעיר
من بيت لحم قدمت.. ومخيراً عن عمدٍ قصدت
ואת שבאת מבית לחם בחרת לך דוקא
وهنا، الحزام الناسف عنك خلعت
מאפיה שם שלפת מתוכך את הנצרה
ومع أرغفة السبت المحلاة
וביחד עם חלות השבת
ببذور الخشخاش والسمسم
הפרג והסמסומים
في السماء عالياً رَوْحَكَ نثرت.
העפת את עצמך לשמים
مع رفقه بَنِكَ طَرت
ביחד עם רבקה פינק עפת
ولينا كونريب من القوقاز
וילנה קונריב מקוקז
ونسيم كوهن من أفغانستان
נסים כהן מאפגניסטן
وسهيلة حوشي من إيران
וסוהילה חושי מאירן
وصينيّان اثّنان أيضاً جرفتهم
וגם שנים סינים גרפת אתך
إلى موتك
אל מותך
من حيث عتّمت شؤون أخرى
מאז כסו ענינים אחרים
على قصتك
את הכפור שלך

ما فتئتُ أتحدثُ عنها وأتحدثُ

שעליו אני מדברת ומדברת

دون أن يكون لي أيُّ تعليق

מבלי שיהיה לי משהו להגיד

שאהידה

משחררה "אני משערל"

"أبائي الأولون" - "يهودا عميحي"

"כל הדורות שלפני" – יהודה עמיחי

أبائي الأولون شدوا أزرِي

כל הדורות שלפני תרמו אותי

لأكون شينا فشيئا هنا في أورشليم

קמעה קמעה כדי שאקום כאן ביוהשלים

في لفظة واحدة، كما الكنيس أو مؤسسة الصدقات

בבת אחת, כמו בית-תפלה או מוסד צדקה.

أمرُ لا مناص منه، اسمي ميراث

זה מחייב. שמי הוא שם תורמי.

أمرُ لا مناص منه.

זה מחייב.

عمري يُداني عُمر أبي عند مماته

אני מתקרבלגיל מות אבי,

وصاياي محمّلة في رفاع كثيرة

צותי מטלאת בהרבה טלאים,

يجب أن أبذل حياتي ومماتي

אני צריך לשנות את חיי ואת מותי

يوماً تلو الآخر كي أجعل كلَّ النبوءات

יום יום כדי לקים את כל הנבואות

التي تنبأت بي حقيقة. لنلا تكون وهما.

שנבאי אורי. טלא תורה שקר.

أمرُ لا مناص منه

זה מחייב

שיירי ירושלים. יהודה עמיחי. הוצאת

שוקן. ירושלים ותל אביב 1987. ע"8

"ואן أعاد التاريخ نفسه" – "יהודה עמיחי"

אם ההסטוריה חוזרת

ואן أعاد التاريخ نفسه

אם ההסטוריה חוזרת

فإني على يقين أنك – لن..

אבל אני יודע שאת – לא .

أتذكرُ أن المدينة شطرت

אני זוכר שהעיר היתה מחלקת

ليس بين يهودٍ وعربٍ فقط

לא רק בין יהודים וערבים,

وإنما بيني وبينك،

אלא גם ביני וביניך,

عندما كنا هناك سوياً

אלא גם ביני וביניך,

صنعنا لأنفسنا من الأخطار رحماً

עשינו לנו רחם מן הסכנות,

وشيدنا من الحروب المميّة بيتاً

בנינו לנו בית מן המלחמה הממיתה,

كما أناسُ الشمال البعيد

כמו אנשי הצפון הרחוק

يشيدون بيتاً محمياً ودافئاً

שבונים להם בית מוגן וחם

من الجنيد المعبت.

מן הקרח הממית .

اتحدث المدينة ثانية:

העיר התאחדה שוב,

لكننا لم نكن فيها واحداً.

אבל לא היינו בה יחדו.

إنني على يقين الآن

עכשו אני כבר יודע

أن التاريخ لا يُعيدُ نفسه"

שההסטוריה לא חוזרת,

كما تيقنتُ دوماً بأنك – لن

כשם שידעת תמיד שאת – לא

שלוה גדולה: שאילות ותשובות. הוצאה
עמיתית. הוצאת שוקן / ירושלים ותל אביב.
1980, ע" 30.

رئيس المدينة/البلدية – يهودا עמיחי

ראש עיר – יהודה עמיחי

محزن

עצוב

أن يكون

הוא להיות

رئيس بلدية لأورشليم،

ראש העיר ירושלים.

مروغ

נורא הוא.

كيف يصبح آدمي رئيس بلدية كهذه؟

איך יהיה אדם ראש עיר כזאת ?

ما يفعل بها ؟

מה יעשה בה ?

يشيد ويشيد ويشيد.

יבנה ויבנה ויבנה.

وفي ليلة تقرب حجارة الجبال من حولها

ובלילה יקרבו אבני ההרים מסביב

إلى بيوت،

אל בתים،

كما الذئب تعوي على كلاب

כמו זאבים הבאים לליל על כלבים

استعبدها البشر

שנעשו לעבדי בני אדם.

שירים, 1948-1962, יהודה עמיחי, הוצאת
שוקן, ירושלים/ תל אביב, 1974 ע" 180

רئيس بلدية - يهوشع روزنبرغ

ראש עיר - יהושע רוזנברג

ليس محزنًا، يهودا،
لأ عצוע، יהודה،
ليس محزنًا، وليس مروعا أن يكون
لأ عצוע، ולא נורא להיות
رئيس بلدية لأورشليم
ראש העיר ירושלים.
مذهلًا، مدهشًا، مؤثرًا أن يكون
מרעיש, מפעים, מרגש להיות
رئيس بلدية لأورشليم
ראש העיר ירושלים.

كيف يرأس آدمي مدينة كهذه؟
איך יהיה אדם ראש עיר כזאת?
ماذا يفعلُ بها؟
מה יעשה בה?
يشيدُ ويشيدُ ويشيدُ.
יבנה ויבנה ויבנה.
ويأتي فجر باح كإشراق الشمس
והיה בקר כזרח השמש
يفيض دفاء "قارني" نورا
תפיץ חמה קרני אורה
على أثواب الفخر التي لبستها أورشليم
על בגדי תפארת שלבשה ירושלים
تحتشدُ الجبال حولها
יתקבצו הרים סביב לה יחד
تقرب بيوتًا
יקרבו אל בתים,
كشياه بني مارون
כמו כבשים, בני מרון
جاءت جذلي تغني أصوافها
הבאים לרנן על צמרם
المنسوجة ثوب عروس ناصع البياض
שנעשה ללבן שמלת כלה
والمهتبة ذيولاً لأثواب الزفاف
ציצית על כנפי בגדי חתן

דרך המלים, יהושע רוזנברג

שימוני בפרצה – יהודה קרני
شيدوني في الكوة- يهودا قارني

مع كل حجر يتنحرج شيدوني في الكوة
עם כל אבן מתגוללת שימוני בפרצה
ושדוני בין الشقوق
וחזקוני במקבות
لعلني أفتدي أبناء جلدتي، وأكفر عن
أولي أكفر فني مولדתי، ונרצה
خطيئة شعب، لم يرمم الخراب
עון העם אשר לא סתם החרבות.

خير ما عرفت أنني حجرٌ ككل حجارة اورشليم
מה טוב וידעתי, כי אבן אני ככל אבני ירושלים,
وما سعادتي سوى حلولي مع الحائط وفيه
ומה אשרתי בהתקשר עצמותי עם החומה,
ولم تنسل روعي من جسدي، وهما من نار وماء
למה ידל גופי מנפשי, אשר באש ומים
فدى الشعب في صرخة أو سكون
הלכה עם העם בזעקה או דמומה.

احملوني مع الحجر الأورشليمي وشيدوني في الأسوار
קחוני עם האבן הירושלמית ושימוני בכתלים
وشيدوا علي طيناً
וטוחו עלי טיח
فمن دفاء الحائط تنوّهج قواي الحبيسة
ומחומת הקיר ירנגו עצמותי הכלים
لملاقاة المسيح
לקראת המשיח

שירי ירושלים, יהודה קרני, הוצאת
ספריית הפועלים, 1944, ע"

أحاولُ في العتمة أن أوقظك. – آدمييل كوزمان
אני מנסה בחושך לעורר אותך - אדמייל גוזמן

أحاولُ في العتمة أن أوقظك.
אני מנסה בחושך לעורר אותך
من مكة أو من أورشليم
ממכה או מירושלים
أحاولُ في العتمة أن أوقظك.
אני מנסה בחושך לעורר אותך
ولكنك وحيداً تنامُ على حجارة ثقيلة
אבל אתה ישן לבד על אבנים קהות
ومن يعرفُ منذ متى. في مكة أو
ומי יודע כמה זמן במכה או
ربما في أورشليم، بعضهم يقول
אולי בירשלים יש
آلاف السنين..
אומרים ממש אלפים
או أكثر بكثير
או הרבה יותר
ولكنني لا أزالُ أحاول، أجرب
אבל אני עדין מנסה עקש
לא אֶנְתִּי, לא אֶזַּל אֶחַוֹל
לא מותר עדין מנסה
בכל־־זֶמַן, في العتمة
כל כחי בחושך
אֶן אֶוֶקֶצְךָ.
לעורר אותך
من مكة أو المدينة :
בממכה או מדינה
אורשלים או חبرון (الخليل)
ירושלים או חברון
في هذا الظلام الدامس
האם בעלטה הזאת אתה
אֶתְסַמַּע סוֹתִי?
שומע את קולי?
ללימין هنا,
ימינה שם
ללأسفل, من الشقوق?
למטה בנקבה?
אֶתְרַאֲנִי?
אתה רואה אותי?
פֶתִי־־הֶשָּׂא
נער רך באפלולית
في غاية الحماسة?
השגעון?

לأنني كل ليلة
כי כל הלילה מידה
أتلو فيك هذه الكلمات
אני כך את המלים
وأطلعُ نحوك
ומצפה לך

عَبثًا
ללא סבה
من مكة أو المدينة
ממכה או מדינה
أورشليم أو حبرون (الخليل)
ירושלים או חברון
تُرى كم من كلماتي جَرَحَتْ مشاعرك؟
אולי כמה מהם פגעו בך?
اغفر لي، أحاول فقط
תסלח לי הרי אני רק מנסה
آلاف السنين أو أكثر انقضت،
אולי מלאו אלפים או יותר
في العتمة،

בחשך
بحنان عظيم
בעדינות רבה
أن أوقظك
לעורר
الآن
עכשו
من أورشليم،
מירושלים

"אני מנסה בתושך לעורר אותך" המשורר:
"אדמייל גוזמן"

"יהודה עמיחי" - מִקְטוּעָה (21)
יהודה עמיחי – קטע 21

וְכָאן יוֹם קָאָל פִּיֵּה אֲלֵכֶּם, כִּנְתָּ הֵנָּה,
וַיֵּשׁ יוֹם שֶׁהַכֹּל אוֹמְרִים בּוֹ, אֲנִי הֵייתִי שֵׁם
מִסְתַּעֵד לְאִשְׁהָ, וּקִפְתָּ עַל־חַטּוֹתַי גֵּרָא בְּעֵידֵי אֶת־הַחֹדֶשׁ,
אֲנִי מוֹכֵן לְהַעֲדִי, עֲמַדַּתִּי בְּמִרְחָק קָטָן מִן־הַתְּאוֹנָה
עַן הַחֲטָאִם וְהַשְׁטָאִיא, עֲנֵד־הַתְּקָאֵעַ קְלִילָא אֲבִיבִי, קְלִילָא תִּלְטִיבִי,
מִן־הַפְּצָצָה, מִן־הַצְּלִיבָה, כִּמְעַט נִפְגַּעְתִּי, כִּמְעַט נִצְלַבְתִּי,
רֵאִיתִי וְגַם הָעֵרֻסִּין פִּי־חֵבֶנְהֶם, קְלִילָא סֻרְרִית
רֵאִיתִי אֶת־פְּנֵי הַחֲתָן וְהַכֹּלָה בְּחֻפְתָּם, כִּמְעַט שִׁמְחַתִּי,
תִּלְטִסְתִּי פִּי־הַתּוֹרָה עַל־מִזְגֵּג דָּאוּוֹד מִעֲצֵי־הַשִּׁבְעָה,
הֵייתִי מִצִּיץ־שֶׁל־מִשְׁכַּב דּוֹד עִם־בֵּת שֶׁבַע, בְּמִקְרָה
כִּנְתָּ עַל־הַנֶּאֱפֵדָה, אֲשַׁלַּח־אֶסְלָאֲכָה, אֲנִזְלֵת־אֶל־עַלְמֵי־הַבַּיִת
הֵייתִי עַל־הַגֶּגֶץ, תִּקְנֵתִי צְנוּרוֹתִי, הוֹרַדְתִּי דָגֵל,
רֵאִיתִי בָּאֵם עֵינֵי־דֵן־הַסֵּמֶן פִּי־הַהֵיכָל הַמִּקְדָּשׁ,
רֵאִיתִי בְּמוֹ-עֵינֵי־אֶת־נֹס־הַשֶּׁמֶן בְּמִקְדָּשׁ,
רֵאִיתִי הַגֵּנְרָל "הַלֵּנִי" יַעֲבִיר בּוֹאֵבֶי יָפָא,
רֵאִיתִי אֶת־הַגֵּנְרָל אֶלְנָבִי נִכְנֵס לְשַׁעַר יְפוֹ,
רֵאִיתִי אֱלֹהִים...

רֵאִיתִי אֶת־אֱלֹהִים.
וְכָאן יוֹם אֲנִי־אֶכְרֵם פִּיֵּה אֲלֵכֶּם: לֹא אֶכֶן, לֹא אֶשְׁמַע,
וַיֵּשׁ יוֹם שֶׁהַכֹּל בּוֹ אֲלֵיבִי: לֹא הֵייתִי, לֹא שִׁמְעַתִּי,
פִּקְטָה שִׁמְעַתִּי אֶת־הַנֶּאֱפֵדָה מִן־בֵּיתִי וְהָרִיתִי פִּזְעָא, רֵאִיתִי דִּחְאָה, לְכֵן...
רַק שִׁמְעַתִּי נִפְץ מִרְחֹק וּבְרַחְתִּי, רֵאִיתִי עֵשֶׂן, אֲבָל
קִרְאֵתִי חֲרִידָה. חֵיִן כִּנְתָּ פִּי־מָקָם אֲחֵר.
קִרְאֵתִי עֲתוֹן, שֶׁהֵייתִי בְּמָקוֹם אֲחֵר.
לֹא אֶרְאֶה... לְדֵי־שְׁהוּד.
לֹא רֵאִיתִי אֶת־אֱלֹהִים. יֵשׁ לִי עֵדִים,
וְאֵלֶּה אוֹרְשָׁלַיִם אֵלֶּה אֲזַלִּי,
לֹא יִכֵּן הֵנָּה... לֹא יִרְאֶה... לֹא יִשְׁמַע...
לֹא הִיָּה שֵׁם לֹא רָאָה לֹא שִׁמְעָה
כָּאן פִּי־מָקָם אֲחֵר... כָּאן מָקָם... כָּאן אֲחֵר...
הִיָּה בְּמָקוֹם אֲחֵר.

قصائد الخاتمة

"متعب أنا"

"אני עייף"

متعب أنا مثل لغة عتيقة جداً
אני עייף כשפה עתיקה
أسمال غريبة تزيّنها.
שמלים הודרות לתוכה.
وليس بمقدوري حمايتها.
איניני יכול להגן.

אקנה כלב
أشتري كلباً
ואלמד אותו להתגעגע.
أعلمه كيف يشتاق

דלת חורקת:
صرير الباب
זה לא מי שאני אוהב.
ليس ذاك من أحب

אבל בערבי חסד עדין מלא הרחוב
لكن بين حشد الأتقياء ما زال الشارع متخماً
בממלאי מקום אב וממלאות מקום אם.
يمن يملأ مكان الأب ومن يملأن مكان الأم

יהודה עמיחי, מאחורי כל זה מסתתר אושר גדולי.
הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב, 1974. ע"54.

"قصيدتان" لك عمي"
שני שירים מתוך "לכה דודי"
[1]

ماذا عساها تفعلُ المدينة التي فيها وُلدت؟
מה עושה עיר של ילדות?
تحمّل نفسها وتطير
היא מרימה את עצמה ועפה
تاركةً إيانا
ומשאירה אותנו
كالغُراء، كورق اللعب.
כמו ערומים, כמו מקלפים.
ماذا عساہ يفعل المكان؟
מה עושה מקום?
مكانٌ يعبرُ لمكانٍ آخر.
מקום עובר אל מקום אחר
ماذا عساہ يفعل الزمن؟
מה עושה הזמן?
الزمنُ يعبرُ لزمنٍ آخر.
הזמן עובר לזמן אחר.

יהודה עמיחי, מאחורי כל זה מסתתב אושר גדול,
הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב, 1974.
ע"52/53

عن مطولته "أورشليم ١٩٦٧"
-יהודה עמיחי- קטע – טו

أنا وأورشليم مثل أعمى وعصاه
אני וירושלים כעור וקטע
هي تتطلع لأجلي
היא רואה בשבילי
حتى البحر الميت، حتى أخريات الأيام
עד ים המלח, עד אחרית הימים.
وأنا على كتفي أحملها
ואני מכתיף אותה על כתפי
أعمى يقودني لمنفائي دفء السرير
והולך עור בחשכתי למטה

שירי ירושלים יהודה עמיחי,
הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב, 1987.
ע"68.

ثبت المصادر والمراجع

المراجع العربية

أحمد الزعبي، الشاعر الغاضب (محمود درويش)، دلالات اللغة وإشاراتهما وإحالاتهما، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، ط١، ١٩٩٥م.

أحمد بهاء الدين، إسرائيليات وما بعد العدوان، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، ط٤، ١٩٦٩م.

أحمد محمد رمضان، إسرائيل ومصير الإنسان المعاصر، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان، ط١، ١٩٨٧م.

إدوارد سعيد، الاستشراق، المعرفة، السلطة، الإنشاء، ت: كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط٤، ١٩٩٥م.

إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ت: كمال أبو ديب، دار الآداب، بيروت، ط٣، ٢٠٠٤م.

إدوارد سعيد، تأملات حول المنفى ومقالات أخرى، ت: ثائر ديب، دار الآداب، ط١، ٢٠٠٤م.

إدوارد سعيد، نهاية عملية السلام أو سلو وما بعدها، دار الآداب، بيروت، ط٢، ٢٠٠٢م، ص١٨٨.

أدونيس، الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والاتباع عند العرب، ج٣، دار الساقي، بيروت.

إرفن جميل شيك، الاستشراق جنسياً، ت: عدنان حسن، شركة قدمس للنشر والتوزيع، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م.

إسبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ت: حسن حنفي، مراجعة: فؤاد زكريا، دار التنوير للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٠٨م.

ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ١٧٩٨م-١٨٣٩م، دار النهار للنشر، بيروت، ط٤، ١٩٨٦م.

أمل دنقل، الأعمال الكاملة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط٢، ٢٠٠٥م.

أمون كابيلوك، إسحق رابين: اغتيال سياسي، ت: بدر عقيلي، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، ط١، ١٩٩٧م.

أمين الريحاني، ملوك العرب: رحلة في البلاد العربية، ط٥، دار الريحاني للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٧م.

أناتول ليفن، أمريكا بين الحق والباطل تشريح القومية الأمريكية، ت: ناصرة سعدون، مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، بيروت، ٢٠٠٨م.

أنطون شلحت، شخصية العربي في الأدب العبري، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، عمان، ط١، ١٩٨٥م.

أنيس صايغ، يوميات هرتزل، ت: هيلدا شعبان صايغ، سلسلة كتب فلسطينية-١٠، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت.

إيريك فروم، الإنسان بين الجوهر والمظهر، "تتملك أو تكون"، ت: سعد زهران، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني الأعلى للثقافة والفنون، الكويت، ع: ١٤٠.

إيمانويل فليكوفسكي، تهويد التاريخ (١)، عصور في فوضى، ت: أحمد عمر شاهين، رفعت السيد، جماعة حور الثقافية، القاهرة، ج٢، ط١، ٢٠٠٢م.

بديعة أمين، الأسس الأيديولوجية للأدب الصهيوني، دون مكان نشر، ١٩٨٩م.

بدوي الملم، عرار شاعر الأردن، تقديم: صبحي أبو غنيمة، عمان الأردن، ١٩٥٨م.

بول ريكور، الذات عينها كآخر، ت: جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط١،
٢٠٠٥م.

بيل أشكروفت وغاريث غريث وهيلين تيفن، الرد بالكتابة، ت: د. شهرت العالم، المنظمة
العربية للترجمة، بيروت، ط١، ٢٠٠٦م.

تيري ايجلتون، نظرية الأدب، ، ترجمة: ثائر ذيب، دار المدى للثقافة والنشر، ط١، ٢٠٠٦م.
تيسير ظبيان، الملك عبد الله كما عرفته، ، ط٢، ١٩٦٧م، ط١، المكتبة الوطنية، عمان،
١٩٤٤م.

جاك لوغوف، التاريخ الجديد، ت: محمد الطاهر المنصوري، مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت، ط١، ٢٠٠٧م.

جاك مايلز، سيرة الله، ت: ثائر ذيب، دار الحوار، ١٩٩٧م.
جان فرانسوا ماركيه، مرايا الهوية، الأدب المسكون بالفلسفة، ت: كميل داغر، المنظمة العربية
للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠٥م.

جبرا ابراهيم جبرا، النار والجوهر، دراسات في الشعر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
ط١، ١٩٨٢، ٣م.

جمال حمدان، استراتيجية الاستعمار والتحرير، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع ٩٩،
القاهرة، ١٩٩٩م.

جواد الحمد، المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، مركز دراسات الشرق الأوسط،
عمان، ط٣، ٢٠٠٠م.

جورج أنطونيوس، بقطعة العرب: تاريخ حركة العرب القومية، ت: ناصر الدين الأسد، إحسان

عباس، دار العلم للملايين، بيروت، ط ٥، ١٩٧٨م.

جورج لارين، الأيديولوجية والهوية الثقافية: الحداثة وحضور العالم الثالث، ترجمة فريال

حسن خليفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ٢٠٠٢م.

جوناثان كولر، مدخل إلى النظرية الأدبية، ت: مصطفى بيومي عبد السلام، المجلس الأعلى

للتقافة، القاهرة، ع: ١٤، ط ١، ٢٠٠٣م.

حسام الخطيب، النقد الأدبي في الوطن الفلسطيني والشتات، المؤسسة العربية للدراسات

والنشر، بيروت، ١٩٩٦م.

حسن علي مصطفى فاطر، موسوعة القدس، المجلس العلمي الفلسطيني للدراسات والأبحاث

الموسوعية، ج ٢، ٢٠٠٤م.

حسني محمود، شعر المقاومة الفلسطينية دوره وواقعه، مكتبة الأدب والثقافة الفلسطينية، سلسلة

الدراسات، ج ١، للدار العربية للنشر والتوزيع عمان، ١٩٨٤م.

حسني محمود، شعر المقاومة الفلسطينية دوره وواقعه ١٩٤٨-١٩٦٧م، مكتبة الأدب والثقافة

الفلسطينية، سلسلة الدراسات، ج ٢، الوكالة العربية للتوزيع، عمان، ١٩٨٤م.

حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، دار الجيل، بيروت، ١٩٨٦م.

حيدر محمود، من أقوال الشاهد الأخير، دار كتابكم، عمان، ١٩٨٦.

خالد محادين، الأعمال الشعرية الكاملة، المؤسسة الصحفية الأردنية، الرأي، عمان، ط ١،

١٩٩٠م.

ديزموند ستيوارت، تيودر هيرتزل: مؤسس الحركة الصهيونية، توفاء فوزي، ابراهيم

منصور، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط ٢، ١٩٨٩م.

راشد حسين، أنا الأرض لا تحرميني المطر، ضمن مجموعة قصائد لم تنشر، بيروت، ١٩٧٦م.

راضي صدوق، ديوان الشعر العربي في القرن العشرين: توثيق أنثولوجي وأنطولوجي

للشعراء العرب المعاصرين، ج ١، ط ١، ١٩٩٤م.

رشاد عبد الله الشامي، عجز النصر: الأدب الإسرائيلي وحرب ١٩٦٧م، دار الفكر للدراسات

والنشر والتوزيع، مصر، ١٩٩٠م.

روبرت شولز: البنيوية في الأدب، ترجمة حنا عبود منشورات اتحاد الكتاب العرب، ١٩٨٤م.

روبرت شولز، صناعة الخرافة والواقع، الحقيقة والخيال، والقابلية على الخطأ من المرأة

والخارطة، دراسات في نظرية الأدب والنقد الأدبي، ترجمة سهيل نجم، دمشق،

٢٠٠١م.

روجيه جارودي، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، ت: قسم الترجمة بدار الغد العربي،

القاهرة، ط ١، ١٩٩٦م.

روجيه كايوا، الإنسان والمقدس، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية،

ت: سميرة ريشا، بيروت، ط ١، ٢٠١٠م.

الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط ١،

٢٠٠٠م.

سبط ابن الجوزي، أبو المظفر يوسف بن قراً أوغلي، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، حيدر

آباد الدكن، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ج ٨، ١٩٥١م.

ستيفارت سيم، بورين فان لون، أقدم لك النظرية النقدية، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع

القومي للترجمة، القاهرة ع: ٨٣٩، ٢٠٠٥ م.

سعاد الصباح، فتافيت امرأة، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، ط٢، ١٩٨٩ م.

سعيد الغانمي، أقتعة النص، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط١، ١٩٩١ م.

سلمى الخضرا الجيوسي موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر، الشعر ١. PROTA، ط١،

١٩٩٧ م.

سليمان العيسى، نشيد الحجارة، دار طلاس، دمشق، ط١، ١٩٨٨ م.

سميح القاسم، الأعمال الكاملة للشاعر، دار سعاد الصباح، الكويت، ١٩٩٣ م.

سميح القاسم، مطالع من أنتولوجيا الشعر الفلسطيني في ألف عام من ٩٠٨م - ١٩٣٦م، دار

عربسك، م. ض، حيفا، ط١، ١٩٩٠ م.

سميح القاسم، لقاء غير مفاجئ مع جحا المفاجئ، مجلة الجديد، ع٧، ١٩٧٣ م.

سيرين الحسيني شهيد، ذكريات من القدس، ترجمه عن الفرنسية: محمد برادة، تقديم: إدوارد

سعيد، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط١ بالعربية ٢٠٠٩ م.

السيد ولد أباه، التاريخ والحقيقة لدى ميشيل فوكو، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط٢، ٢٠٠٤ م.

صادق جلال العظم، ما بعد ذهنية التحريم، دار المدى للثقافة والنشر، بيروت، ط٢، ٢٠٠٤ م.

صالح أبو إصبع، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة منذ عام ١٩٤٨ حتى ١٩٧٥ م،

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١، ١٩٧٩ م.

صموئيل هنتجتون، صراع الحضارات وإعادة بناء النظام الدولي، ت: عباس هلال كاظم، دار

الأمل للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٠٦ م.

صوفيا فوكا، ربيكا رايت، ما بعد الحركة النسوية، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ع: ٤٥٠، ط: ٢٠٠٥، م١.

صوفيا فوكا، ربيكا رايت، النظرية ما بعد الحركة النسوية، ت: جمال الجزيري، تقديم: إمام عبد الفتاح، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ع: ٤٥٠، ط: ٢٠٠٥، م١.

طارق سويدان، فلسطين التاريخ المصور، الإبداع الفكري، الكويت، ط: ٤، ٢٠٠٥ م. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ٢، ١٩٨٨ م.

طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس، مفاتيح اصطلاحية جديدة، ت: سعيد الغانمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط: ١، ٢٠١٠ م.

عابد توفيق الهاشمي، فضيحة التوراة، مؤسسة الرسالة، عمان، ط: ١، ٢٠٠٠ م. عبد الجليل حسن عبد أمهدي، بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية ٤٩٢-٦٤٨ هـ، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٨٩ م.

عبد الرحمن الكيالي، الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: ١، ١٩٧٥ م.

عبد الرحمن القعود، الإبهام في شعر الحداثة، العوامل والمظاهر والآليات، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، ع: ٢٧٩، ٢٠٠٢ م.

عبد الرحيم محمود، الديوان، جمع القصائد وقدم للديوان كامل السوافيري، دار العودة، بيروت، ١٩٨٧ م.

عبد الله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن في القرن العشرين

(١٩٨٤-١٩٠٠) في الشعر والقصاص والرواية والمسرحية، عمان، ط١،

١٩٩٥م.

عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق، القاهرة، ط٥،

٢٠٠٩م.

عبد الوهاب المسيري، دفاع عن الإنسان، دار الشروق، ط٢، ٢٠٠٦م.

عبد الوهاب المسيري، "في الأدب والفكر، دراسات في الشعر والنثر"، مكتبة الشروق الدولية،

القاهرة، ط١: ٢٠٠٧م.

عبد الوهاب البياتي، تجربتي الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط٣،

١٩٩٣م.

عبد الوهاب البياتي، الديوان الأعمال الكاملة، مج٢، دار العودة، بيروت، ٢٠٠٨م.

عبد المعطي حجازي، روز اليوسف ٢٢/٣/١٩٧١م نقلا عن جريدة البديل، السبت ١٦/أغسطس/

٢٠٠٨م.

عزمي بشارة، جريدة إيلاف، مهرجان الاحتلال الصيفي، ٥/أغسطس/٢٠٠٩.

علي الشرع، قصيدتان في زمن الحصار، محمود درويش، قصيدة لبيروت، أدونيس، الوقت،

أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، مج١٠، ع١، ١٩٩٢م.

علي الشرع، محمود درويش شاعر المرايا المتحوكة، منشورات وزارة الثقافة، عمان، ط١،

٢٠٠٢م.

علي محافظة، المجلة الثقافية، مجلة ثقافية فصلية تصدر عن الجامعة الأردنية، عمان، ع: ٧١.

علي صفر، الحوار المتمدن، ع١٠٨٦، ٢٢/١/٢٠٠٥م.

عمر أحمد الربيعات، الأثر التوراتي في شعر محمود درويش، اليازوري للنشر، عمان، ط١،

٢٠٠٦م.

عمر موسى باشا، الأدب في بلاد الشام، عصر الزنكيين والأيوبيين والمماليك، دار الفكر

المعاصر، بيروت، ١٩٨٩م.

غالي شكري، أدب المقاومة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٢، ١٩٧٩م.

غسان كنفاني، الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال ١٩٤٨-١٩٦٨م، مؤسسة الدراسات

الفلسطينية، بيروت، ط١، ١٩٦٨م.

غسان كنفاني، في الأدب الصهيوني، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط١، ١٩٦١م.

غوستاف لوبون، اليهود في تاريخ الحضارات الأولى. ت: عادل زعيتر، نشر عيسى البابي

الحلبي وشركاه، ١٨٨٩م.

فاروق مواسي، القدس في الشعر الفلسطيني الحديث، منشورات مجلة "مواقف" (٣)، مؤسسة

المواكب، الناصرة، ١٩٩٦م.

فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ت: فؤاد شاهين وآخرون، مركز الإنماء

القومي، بيروت، ط١، ١٩٩٣م.

فريريك نتشه، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة فليكس فارس، دار أسامة، بيروت، دون سنة نشر.

كارين ارمسترانج، القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث، ترجمة: د.فاطمة نصر، د.محمد عناني،

سطور للترجمة والطبع والنشر، القاهرة، ١٩٩٨م.

الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس، مصر، الإصدار الرابع، ط٢، ٢٠٠٢م.

الكزاندر شولش، تحولات جذرية في فلسطين ١٨٥٦م-١٨٨٢م، ت:كامل جميل العسلي،

منشورات الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي، عمان، ط١، ١٩٩٣م.

كمال خير بك، حركية الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٩٨٦م.

كيث وايتلام، اختلاق إسرائيل القديمة، إسكات التاريخ الفلسطيني، ت: سحر الهندي، عالم

المعرفة، المجلس الثقافي للتقافة والفنون، الكويت، ع: ٢٤٩، ط١، ١٩٩٩م.

مايكل بزيير، الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني، ت: أحمد الجمل وزيايد منى، دار دقمس

للنشر والتوزيع، سورية، ط١، ٢٠٠٣م.

محمد صابر عبيد، صوت الشاعر الحديث، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط١، ٢٠١١م.

محمد أبو صوفة، أعلام الفكر والأدب في الأردن، مكتبة الأقصى، عمان، ١٩٨٣م.

محمد حسن شراب، شعراء فلسطين في العصر الحديث، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ط١،

٢٠٠٦م.

محمد حمزة غنايم، نكتبك يا وطن القصيدة، ديوان الشعر الإسرائيلي المعاصر، ج١، مؤسسة

الأسوار، عكا، ط١، ٢٠٠٠م.

محمد صالح العياري، الشعر العبري والصهيوني الحديث، دار المعارف للطباعة والنشر،

تونس، ١٩٩١م.

محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقدية، الدار الطليعة، بيروت،

ط٣، ١٩٨٨م.

محمد علي الكردي، نظرية المعرفة والسلطة عند "ميشيل فوكو"، دار المعرفة الجامعية،

الإسكندرية. غير مثبت سنة نشر على الكتاب.

محمود درويش، الأعمال الشعرية الكاملة، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ط١،

٢٠٠٥م.

محمود درويش، حيرة العائد، مقالات مختارة، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ط١،

٢٠٠٧م.

محمود درويش، "يوميات الحزن العادي"، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ط٤، ٢٠٠٧م.

محمود درويش، "لا تعتذر عما فعلت"، رياض الريس للنشر، بيروت، ط١، ٢٠٠٤م.

محمود درويش، الأعمال الجديدة، رياض الريس للنشر والتوزيع، بيروت، ط١، ٢٠٠٤م.

محمود درويش، "لهم الليل والنهار لي"، الآداب، ع٤، نيسان، ١٩٧٠م.

مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين، دار الطليعة، بيروت، ج١، ط١، ١٩٦٥م.

مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، سيكولوجية الإنسان المقهور، معهد الإنماء العربي،

بيروت، ط٤، ١٩٨٦م.

مصطفى عبد الغني، نقد الذات في الرواية الفلسطينية، سينا للنشر، القاهرة، ط١، ١٩٩٤م.

مصطفى وهبي النل (عرار)، عشيات وادي اليابس، جمع وتحقيق وتقديم: زياد صالح الزعبي،

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط٢، ١٩٩٨م.

مجلة مشارف، فصلية ثقافية، ت: سلمان مصالحة، دار عربسك للنشر، حيفا، مؤسسة هيلكون،

ع: ٢٣، ٢٠٠٣م.

مجلة مشارف، فصلية ثقافية، ت: سلمان مصالحة، دار عريبك، حيفا، مؤسسة هيلكون،

ع: ١٧، ٢٠٠٢م.

مجلة المستقبل العربي، بيروت، ع ٣٧٥، أيار/ ٢٠١٠م.

منهية مسمارة، كتاب النهر والبحر وما بينهما "السيرة الناقصة"، رياض الريس للكتب والنشر،

ط١، لندن، ١٩٩٢م.

موسوعة فلسطينية، القسم الثاني، الدراسات الخاصة (سنة مجلدات)، مج ٢ (الدراسات التاريخية)،

ط١، بيروت، ١٩٩٠م.

ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط٣،

٢٠٠٢م.

ميشيل فوكو، جينالوجيا المعرفة، ت: أحمد السطاتي، عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر

والتوزيع، المغرب، ط١، ١٩٨٨م.

ميشيل فوكو، نظام الخطاب، ت: محمد سبيلا، دار التنوير، بيروت، ط١، ١٩٨٤م.

موسوعة الأديان (الميسرة)، عدد من المؤلفين، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،

ط٣، ٢٠٠٥م

موافق، مجلة فكرية - عربية - فصلية، الأردن، ع: ٢، كانون أول/ ١٩٨٧م.

ناصر الفضالة، أرض الإسرائء دروس في العزة والفداء"، مركز الإعلام العربي، القاهرة،

سلسلة كتاب "القدس"، ع ٢٨، ط١، ٢٠٠٥م.

نجيب الرئيس، العمال المختارة / ٨، فلسطين الصفة الخاسرة (١٩٢١م - ١٩٥١م)، مؤيوة

نجيب الرئيس ١٨٩٨ - ١٩٥١، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت.

ننيم نجدي، *أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند إدوارد سعيد، حسن حنفي، عبدالله*

العروي، دار الفارابي، بيروت، ط١، ٢٠٠٥م.

نيكوس كازانتزاكي، *رحلة إلى فلسطين، ت: منية سماره، محمد الظاهر، مؤسسة خلدون*

للدراسات والنشر، الأردن، ١٩٨٩م.

هاني الراهب، *الشخصية في الرواية الانجليزية، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، وزارة*

التعليم العالي، سوريا، ١٩٧٤.

هومي بابا، *موقع الثقافة، ت: ثائر ديب، المجلس الأعلى للترجمة، القاهرة، ع ٥٦٩، ط١،*

٢٠٠٤م.

واصف جوهري، *القدس الانتدابية في المذكرات الجهرية، الكتاب الثاني من مذكرات*

الموسيقى واصف جوهري ١٩١٨م-١٩٤٨م، تحرير وتقديم: عصام نصار وسليم

تماري، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط٢، ٢٠٠٥م.

يوسف الخطيب، *ديوان الوطن المحتل، ط١، دار فلسطين، دمشق، ١٩٦٨م.*

المراجع الإنجليزية

Theodor Herzl, *Old – New Land*, New York, Bloch Publishing Company
and Herzl Press, 1960.

Ziva Ben-Porat, *History in Representation of Jerusalem in Modern Hebrew
Poetry*, Neohilcon, XIV/2.

לאה ברץ, אתיקה ואסתטיקה – בעייתיות בהוראת שירי ירושלים שכתבו משוררים לא

יהודים, מאמר, מעוף ומעשה במכללת אחוה, 2000.

בעז ערפלי, האגרטל והפרחים, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

הלל ברזל, שירת התחייה: שאול טשרניחופסקי, ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי

השומר הצעיר, 1987.

חיים חמיאל, ירושלים בשירה העברית, מבוע ליצירה דתית בספרות, בחברה

ומחשבה, ירושלים, 1979.

יהודה עמיחי, אהבנו כאן, שירים 1948–1962, הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב,

תשל"ד, 1974.

יהודה עמיחי, "מאדם אתה ואל אדם תשוב", הוצאת שוקן/ ירושלים ותל אביב, 1998.

יהודה עמיחי, שירי ירושלים, הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב, 1987.

יהודה עמיחי, שלוח גדולה: שאולות ותשובות, הוצאת שוקן רושלום ותל אביב, 1980.

יהודה עמיחי, עכשו ברעש, שירים 1963–1968, ירושלים, תל אביב, 1968.

יהודה עמיחי, שירים. 1948–1962, הוצאת שוקן, ירושלים/ תל אביב, 1974.

יהודה עמיחי, פתוח סגור פתוח, יהודה עמיחי, פתוח סגור פתוח, הוצאת שוקן, ירושלים

ותל-אביב, 1998.

יהודה עמיחי, "מאתורי כל זה מסתתר אושר גדול", הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב,

תשל"ד, 1974.

יהודה עמיחי, "מאדם אתה ואל אדם תשוב", הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב, 1998.

יהודה קרני, שירי ירושלים, הוצאת ספריית הפועלים, 1944.

יהודה קרני, שירים, שלושה כרכים, ערך והקדים מבוא דן מירון, הוצאת מוסד ביאליק,

1992.

נעמי שמר, כל השירים, כל המלים והמנגינות מאת נעמי שמר, נדפס בדפוס גרפוליס, תל

אביב, 1967, מספר השיר: 40/ " ירושלים של זהב".

נתן בכרך, דיון בשני שירים על ירושלים: כל הדורות שלפני מאת יהודה עמיחי שימוני

בפרצה מאת יהודה קרני, העשרה למורה/ספרות, מדינת ישראל, מסרד החינוך,

המרגזית הפדגוגית.

נתן זך, על שירים של יהודה עמיחי, הד החינוך, מסרד החינוך, הסתדרות המורים

בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, דצמבר 2000.

נורית וידר, ירושלים בקולנוע ובשירה, עלון למורה לספרות, שאלו שלום ירושלים,

ירושלים בספרות ובאמונות, מסרד החינוך והתרבות, המנהל הבדגוגי, האגף

לתכנית לימודים, ירושלים התשנ"ג. 14 \ 15, 1993.

שלום בן ברוך, ירושלים בשירתנו העברית, הוצאת ראובן מס, ירושלים, תשט"ז,

1955.

المواقع الإلكترونية

سميح القاسم، العرب اليوم، 2009/9/7م، يشدو في تونس بلون جمهور، www. العرب

اليوم. net.

المقالة باللغة العبرية: 2010 / تموز / 26/article.26 www.commongroundnews.org

فخري صالح، مجلة "نزوى"، ع ٤٨ عنوان المقالة على الموقع الإلكتروني للمجلة: الشعر العربي

المعاصر ٢٠٠٩/٧/١٩م.

من جهة أخرى، ٢٠٠٩/١/٣، حاييم جوري، خلخال ينتظر الكاحل، قصائد، ترجمة وتقديم:

سلمان مصالحة.

موقع adab.com رقم القصيدة ٧٦٨٥٣. تميم البرغوثي.

In Memoriam Yehuda Amichai, Jerusalem's Poet, Telka Szymanski, Home Page, Articles in English, p.1

Interview with Agi Mishol ، Liza Katz / ١١ ، August ٢٠٠٣ / ،Israel-Poetry International Web

Kosman ، Israel – International Web Poetry Admiel ، / dec ٢٠٠٩/

Liza Katz ،In Favor of difference ، Views on translation ، Poetry International Web ، November 2 – 2003

why Jerusalem? The politics of poetry Sidra Ezrahi
www.hurriyetdailynews.com

Abstract

Mhedat, Nehal Ahmad Aqeel.

Al-Quds in Modern Arabic Poetic Discourse and Hebrew Poetic Discourse

(1967-2010)

"Comparative Study"

Ph.D. Thesis, Yarmouk University, 2011.

(Supervisor Prof. Al-Zoubi, Zeyad.

Co. supervisor Dr. Al-Ghoul, Omar)

This study dealt with the struggle over Al-Quds in Arabic and Hebrew modern poetry from a comparative perspective. A comparison between some Arabic and Hebrew poetic texts containing the "place" vocabulary "Al-Quds" "Jerusalem" in 1967 was conducted.

The study is divided into three chapters; the first deals with the Arab and Jewish/ Israeli identity: problems and references, in this chapter the focus is on "self" formation as a dangerous form of social and psychological profile label of "identity"; and a test of "Torah Teachings" and political performance combined within Hebrew poetic text. The "self" is studied as a component formed through cultural narrative practices supportive of the essential component in "Torah."

The second chapter is entitled "Al-Quds" "Jerusalem: conflict of identity and place", it focused on the absence of Jewish historic succession in "Jerusalem". Hebrew Poetic discourse revealed its own existence contradiction based on the idea of synchronization, which in turn created a cultural time that evaluate a history of difference not similarity with the idea of "Jerusalem" and "Israel." From a comparative perspective Arabic poetic discourse showed an existence of a cultural time consistent with "Al-Quds" vocabulary in different ages, based on the existence of the Palestinian Arab on the land as inheritor of this whole cultural experience, and he continues until the present moment resisting all the forms of exile.

The third chapter dealt with "differences of poetic text references" being applied on Arabic and Hebrew poetic texts. It also researched essential vocabularies in the struggle over the "place" "Al-Quds" which complemented the study such as Martyr, stone, self and place.