

مجلة بحوث
كلية الآداب

البحث (١٠)
النكبة الفلسطينية في الشعر العبري المعاصر
دراسة في بعض قصائد (" لا تخبروا في جت"، النكبة الفلسطينية
في الشعر العبري ١٩٤٨-١٩٥٨) من إعداد حنان حيفر

إعداد

د / عمرو عبد العلي علام

أستاذ الأدب العبري المعاصر المساعد
كلية الآداب - جامعة المنوفية

ابريل ٢٠١٢م

العدد (٨٩)

السنة ٢٢

<http://Arl.menofia.edu.eg> *** E- mail: rgfa2012@Gmail.com

النكبة الفلسطينية في الشعر العبري المعاصر

دراسة في بعض قصائد ("لا تخبروا في جت"، النكبة الفلسطينية في الشعر العبري ١٩٤٨-١٩٥٨) من إعداد حاتان حيفر

د. عمرو عبد العلى علام
أستاذ الأدب العبري المعاصر المساعد
كلية الآداب - جامعة المنوفية

تمهيد:

رغم محاولات التفريغ والتغيب التي اقترفتها إسرائيل ومن قبلها الحركة الصهيونية في حق الفلسطينيين منذ عام ١٩٤٨ وحتى وقتنا هذا؛ تبقى النكبة الفلسطينية قابعة في الذاكرة الإسرائيلية، بكل مآسيها وضحاياها من الفلسطينيين ممن فقدوا وطنهم الذي ما زال يعيش فيهم ويحيون على أمل العودة إليه.

وتبقى النكبة الفلسطينية قابعة أيضاً في الأدب والتاريخ الإنساني كشاهدة على عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وهدم قراهم وتحطيم مدنهم وتحويلها إلى مدن يهودية؛ ومحاولات تدمير الهوية الفلسطينية ومحو الأسماء الجغرافية العربية واستبدالها بأسماء عبرية.

وعلى الرغم من محاولات الكثير من الأدباء الإسرائيليين تجاهل الآخر الفلسطيني وعذاباته في نتاجاتهم الفكرية والأدبية، والتعامل مع النكبة بهدف طمسها ومحوها وكأنها قصة تاريخية منتهية، فإن هناك أعمالاً أدبية في إسرائيل لا تستमित في طمس النكبة الفلسطينية وتداعياتها، وترفض تكريس الرؤية الأحادية للمؤسسة الحاكمة في إسرائيل. وعلنا نذكر رواية (خربة خزعة) التي صدرت للأديب الإسرائيلي ساميخ يزهار عام ١٩٤٩؛ وتحدث فيها عن إحدى القرى الفلسطينية التي تم تهجير سكانها بالكامل، فتلك الرواية تعد "شهادة" في الأدب العبري ضد محاولات طمس معالم النكبة الفلسطينية؛ والدفع بها إلى مجاهيل النسيان.

من هنا تأتي أهمية المجموعة الشعرية العبرية ("لا تخبروا في جت"، النكبة

الفلسطينية في الشعر العبري (١٩٤٨-١٩٥٨)؛ التي أعدها الناقد الإسرائيلي البرفيسور حانان حيفر وآخرون؛ والتي صدرت في عام ٢٠١٠؛ أي بعد أكثر من ستين عاماً على النكبة الفلسطينية؛ لتخرج عن النص المكتوب في الأدب الإسرائيلي الذي يحاول طمس النكبة الفلسطينية كجزء من الحرب المتواصلة ضد الوعي والذاكرة.

وهي مجموعة من الشعر العبري الذي نظم بين يناير ١٩٤٨ وديسمبر ١٩٥٨ وتطرق؛ سواء بصورة رمزية أم جلية، للنكبة الفلسطينية. وهي خلاصة بحث طويل وشامل، تم خلاله رصد الشعر العبري وكيفية تعامله مع النكبة في الكتب والصحف العبرية منذ نهاية نوفمبر ١٩٤٧ وحتى نهاية عام ١٩٥٨.

وتحتوي هذه المختارات الشعرية أيضاً على شهادات للاجئين ولأجانب فلسطينيين، ممن عاشوا في فلسطين حتى عام ١٩٤٨، يحكون فيها عن حياتهم أثناء النكبة وبعدها. وهي شهادات منقولة عن سلسلة الكتيبات التي تصدرها جمعية "زوخروت" (يذكرن) حول المدن والقرى الفلسطينية المهدامة. وهي "شهادات لمطرودين فلسطينيين وإناس يبلغون من العمر سبعين عاماً وأكثر، وقد عاصروا النكبة وهم صغار. وقد جاءت هذه الشهادات موجزة وحقيقية؛ تحدثوا فيها عن هدم البيوت وفقدان الممتلكات والسير في الوديان والبحث عن ملاذ يأويهم. فما بين الشعر والكلام فارق كبير يكمن بين الحديث الشعري الرفيع الرمزي المتشعب بالأفكار حتى الانفجار، وبين الصوت الشجاع لتلك الشهادات؛ فهذه الشهادات تفضح الشعر القابع في أسر لغة الكلام والرمز وفقدان علوه دون أن يسمعه أحد" (١).

وهكذا "إذا كان الشعر العبري لم ينجح في التعبير بصفة عامة عن واقع النكبة الفلسطينية بكل مآسيها؛ فإن الكثير من شهادات المطرودين الفلسطينيين وأبناءهم قد عبرت عنها بقوة كبيرة في هذه المجموعة الشعرية" (٢). وربما جاءت هذه الشهادات لتتسف الرواية الصهيونية حول النكبة.

ويرى بعض النقاد الإسرائيليين؛ أن هذه المجموعة الشعرية تهدف إلى إعادة

قراءة القصائد العبرية التي كتبت في العقد الأول من قيام الدولة؛ حيث أن معظم هذه القصائد لم تنشر مرة أخرى بعد ظهورها الأول في الصحافة العبرية منذ خمسين عاماً أو أكثر؛ ويمكن من خلالها أن نحكم على الشعر العبري وكيف تعامل مع طرد ما يقرب من ثمانمائة ألف فلسطيني وتدمير بيوتهم وتقسيم أراضيهم والحيلولة دون عودتهم. ويمكننا كذلك، أن نرى كيف تعامل الشعراء الإسرائيليون مع العنف السياسي الذي وقع أمامهم وشارك بعضهم فيه. إنها نظرة للماضي من أجل الحاضر، نستطيع من خلالها أن نتعرف على الحالة التي عاشها الشعراء الإسرائيليون وهم يحيون داخل كارثة سياسية وإنسانية مستمرة، وكيف كانت مسئوليتهم عنها كبشر ومواطنين وشعراء؟

وقد استمد محررو هذه المجموعة الشعرية عنوانها (لا تخبروا في جت) من مرثية داوود في العهد القديم التي رثى فيها شاؤول وابنه يوناتان في الإصحاح الأول من سفر صموئيل الثاني، بعد أن قتله أحد العماليق فأخبر قومه بألا يحكوا عن تلك الهزيمة في جت ولا في ساحات أشكلون: "لا تخبروا في جت لا تبشروا في أسواق أشكلون لئلا تفرح بنات الفلسطينيين لئلا تسمت بنات الغلف" صموئيل الثاني (١: ٢٠). وهكذا عبر داود النبي عن مشاعره الصادقة الأمينة بمرثاة لشاؤول ويوناتان، وقد طلب من بني يهوذا أن يتعلموها لكي تبقى ذكراهما دائمة. وقد سجت في كتاب شعري مشهور في ذلك الحين سمي "سفر ياشر"؛ وهو كتاب أدبي وليس سفرًا من أسفار الكتاب المقدس.

ويمكن القول؛ إن عنوان هذه المجموعة الشعرية عن النكبة الفلسطينية قد جاء بالصيغة المعكوسة لـ (لا تخبروا في جت)؛ فقد نظمت هذه القصائد لكي تحكى عن فظائع هذه النكبة وضحاياها من الفلسطينيين، ولكي تكشف وتفضح جرائم الحرب والطرْد والتفريغ التي قامت بها المليشيات اليهودية المسلحة في حق الفلسطينيين؛ وكأنها مرثية على غرار مرثية داوود؛ صاغها محررو هذه المجموعة الشعرية لكي تبقى ذكرى النكبة قائمة ودائمة في سجل شعري يؤرخ للنكبة الفلسطينية بأيدي مرتكبيها. وقد تكون هذه المجموعة الشعرية مرثية لإسرائيل؛ لما اقترفته في حق

الإنسانية من اغتصاب وقتل وسفك لدماء الفلسطينيين؛ مثلما ذكر الشاعر الإسرائيلي آريه سترأوس في إحدى قصائده التي تتضمنها هذه المجموعة الشعرية معلناً (الرثاء لإسرائيل).

ويرى الناقد الإسرائيلي ايلاي هيرش أن استخدام هذه الجملة (لا تخبروا في جت) كعنوان لهذه المجموعة الشعرية "يعنى أن الهزيمة المرة والفقدان الكبير الذي لحق بداود يتطلبان صمت وكتمان" (٣)؛ وبذلك فهو عنوان يكمن في طياته تناقض أو سخرية ما بين دعوة المؤسسة الإسرائيلية الرسمية للكتمان ومحو فظائع هذه الحرب؛ وبين دعوة الشعر العبري المعاصر إلى البوح والاعتراف بالخطيئة في حق الفلسطينيين؛ لا سيما وقد استخدم الشاعر الإسرائيلي ناتان أترمان هذه الجملة في قصيدته (على إثر ذلك) التي تضمنتها هذه المجموعة الشعرية؛ وفيها تحدث عن فظائع الطرد والقتل والرعب المتلازم للنصر الإسرائيلي في حرب ١٩٤٨.

ويرى هيرش أيضاً أن هذا التعبير (لا تخبروا في جت)؛ يعبر في زمننا هذا عن مرحلة جديدة في تاريخ الشعر العبري؛ فقد تحول التعبير الذي استعاره أترمان من داود إلى عنوان لمجموعة من القصائد العبرية؛ وتلك هي المفاجأة في استخدام تعبير استخدم لأول مرة منذ آلاف السنين من أجل اخفاء ذروة الغضب الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين؛ ليعود مرة أخرى للكشف عن ذروة الغضب الفلسطيني تجاه الإسرائيليين" (٤).

وربما تطرح هذه المجموعة الشعرية بعض التساؤلات عن الهدف الرئيس لصدور هذه المختارات الشعرية في ذلك التوقيت؟ وكيف يري القائل مأساة ضحيته؟ أو ما الذي يدفع مجموعة من الشعراء الإسرائيليين للكتابة عن النكبة الفلسطينية في الشعر العبري؟ وهي تساؤلات يجيب عنها المحرر الرئيس لهذه المجموعة الشعرية حانان حيفر بقوله: "لقد تأكد لدى الجميع في إسرائيل أنه لن يستقر السلام بيننا وبين الفلسطينيين إذا لم نعترف بارتكاب الكارثة الفظيعة التي وقعت عليهم عام ١٩٤٨. فليس المقصود فقط عمليات الطرد وجرائم الحرب، بل الأكثر من ذلك أن إسرائيل حالت دون عودتهم إلى أراضيهم بعد انتهاء الحرب؛ وهو ما يتعارض مع الحقوق

الإنسانية: فإذا لم يحدث اعتراف إسرائيلي قوى وتحمل للمسئولية فلن يكون هناك

سلام" (٥).

ويرى الشاعر والمؤرخ الإسرائيلي ماتاي شملوف أن هناك أكثر من سبب لصدور هذه المجموعة الشعرية في ذلك الوقت؛ حيث يقول: "يكمن السبب الأول في آداب المهنة والأخلاق التي تحكم عالم الأدب والثقافة. والسبب الثاني هو محاولة لإعادة وصف العلاقات بين ما هو سياسي وأدبي؛ أي استقرار العلاقة بين الجرائم السياسية وكتابة الشعر. بينما يكمن السبب الثالث في دراسة الماضي؛ فالأمر لا يقتضي فقط وصف الحاضر وتقنيته؛ بل هناك ضرورة لرسم العلاقات الأدبية المستقبلية بين اليهود والعرب في إسرائيل" (٦).

بينما يرى الأديب والناقد الأدبي أيمن سكسك أن الكتابة هي الوسيلة الفنية المهمة للغاية التي تبقى من خلالها الجروح القومية؛ وتخفي في حالات معينة أيضاً، حيث يقول: "ما يهمني في هذا الأمر هو أن نرى كيف تعامل الشعر العبري آنذاك مع الجرح الفلسطيني الذي مازال الاعتراف الرسمي به محل خلاف حتى يومنا هذا... فمن الممكن أن نرى في هذه المجموعة الشعرية كيف محت بعض القصائد العبرية النكبة الفلسطينية وتعاملت معها في نفس الوقت؛ فقد نرى بيتاً مهجرة دون أن يذكر من الذي سكنها قبل هجرها، وقد نقرأ عن أشجار وحقول وجنان؛ دون أن يذكر الشاعر من الذي شيدها" (٧).

ومن هنا فإن الساحة الجغرافية وليس البشر في بعض قصائد هذه المجموعة الشعرية؛ هي البطل الذي يتحدث عنه هؤلاء الشعراء الإسرائيليون الذين يعترفون بالنكبة الفلسطينية إنسانياً؛ وفي نفس الوقت يحون الفلسطيني ذاته. وهكذا كان حال الشعر العبري في تعامله مع الآخر الفلسطيني؛ فهو يحاول الاقتراب من الواقع الذي حدث وربما يشجب ويدين ويتظاهر بالتعاطف؛ وفي نفس الوقت يطمس أدلة قد تدينه؛ فهو لا يقوى على الاعتراف المباشر بالمسئولية؛ فالمسئولية هنا وفي مثل هذه الحالات، كاملة لا تجزأ، خاصة في ظل تساؤلات عديدة من قبل شباب إسرائيليين يسألون أنفسهم عن السبب الذي أدى بهم إلى ما يحدث حولهم اليوم من صراع،

ويرغبون في فهم جذور الوضع الذي تسيطر فيه دولتهم على الفلسطينيين؛ وتسلب أراضيهم. وهي تساؤلات مشروعة من قبل أجيال جديدة لا ترى في دولتها مقومات الوطن الطبيعي بمفهوم الطبيعية التي تشدقت بها الحركة الصهيونية، ومن ثم فهي تساؤلات عن جذور الوطن وإرهاصات وجوده في ظل عداء وصراع دائم لا ينتهي.

وبخلاف المختارات الشعرية الأخرى؛ فإن هذه المجموعة الشعرية لم تتبع معياراً أدبياً معيناً، فلم يختار المحررون؛ بصفة خاصة؛ القصائد الجيدة التي كتبت من وجهة نظرهم حول موضوع النكبة. لقد كان المعيار الوحيد الذي اتبع في هذه المجموعة الشعرية هو السؤال الذي يقول: هل اهتمت القصائد العبرية بالنكبة الفلسطينية أم بحرب ١٩٤٨؟ وكيف استطاع الشعر العبري؛ على اعتبار أنه يدور في فلك مؤسسة أو هيئة؛ أن يربط بين ولاءه للمجتمع القومي الإسرائيلي وبين الاعتراف بأن الاستيطان اليهودي على أرض فلسطين كان على حساب شعب آخر أو على حساب إناس آخرين صاروا فيما بعد لاجئين^(٨).

وقد تأتي هذه المجموعة الشعرية كمحاولة للفت انتباه الكثيرين ممن يؤمنون بأن المشروع الصهيوني لدولة قومية يهودية لم يفضّل بعد ويتمسكون به؛ فطالما ظلت الهوية اليهودية تسلب الهوية الفلسطينية وتتعامل معها كما لو أنها أمر منتهى؛ وهو ما يبدو في التركيز على نتائج حرب ١٩٦٧ ومحاولات محو تداعيات حرب ١٩٤٨؛ فلن يكون هناك حل للصراع من وجهة نظر البعض من الساسة والنقاد الإسرائيليين. وهو ما يؤكد عليه معد هذه المجموعة الشعرية حنان حيفر بقوله: "إنني مؤمن بأن هذه المجموعة الشعرية سوف تثير اهتمام الكثيرين خاصة الشباب؛ وسوف تأخذهم في رحلة إلى ضبابية الوعي الإسرائيلي وكيفية مواجهته للنكبة الفلسطينية. إنني مؤمن بأن العودة إلى عام ١٩٤٨ تستطيع إحداث تغيير في الفكر السياسي بإسرائيل وربما تعطي بارقة أمل لبديل سياسي وروحاني"^(٩). فهناك أبناء إسرائيليون؛ مثل رونيت متالون على سبيل المثال؛ يهتمون كثيراً بمسألة الهوية الإسرائيلية ويتبنون الموقف السياسي الحقيقي فيما يتعلق بجذور الوجود اليهودي على هذه الأرض، لا سيما وقد نهض جيل جديد من الشعراء ليهدم أو ليكشف عن حقيقة

الموقف الأخلاقي القومي؛ وذلك من خلال فهم عميق بأن هذا الموقف الأخلاقي القومي والتقليدي هو موقف مستحيل في تلك التوقيت.

ويمكن القول؛ إن هذه المجموعة الشعرية تعد وثيقة شعرية تضاهي الشهادة التاريخية على هذه الحرب؛ فربما رأى محررو هذه المجموعة الشعرية أن الشعر قادر على التعبير عن كافة المضامين الضرورية أو الاحتجاجية؛ التي لم يستطع التاريخ الرسمي أن يذكرها أو يتطرق إليها؛ وكانت شهادات المواطنين فلسطينيين الذين عاشوا وسكنوا في القرى التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال تلك الحرب بدلاً من ذلك التاريخ؛ لاسيما وأنها خلقت نوعاً من التوتر القوي داخل هذه المجموعة الشعرية التي رفضت بشدة حل أو تهدئة هذا التوتر.

ويقول الناقد الإسرائيلي أمير بنباجي: "إننا نلتقي بشعر بليغ ومؤثر، شعر يتبص بيديه على الثقافة العبرية وعلى القيم التي يعرضها. لقد تم إعداد هذه المجموعة وإصدارها في كتاب بصورة غريبة وملفتة، فبعض الصفحات السوداء لهذه المجموعة الشعرية؛ تشير إلى سجل ذكريات؛ كما يذكرنا تصميمه تضيق والطويل بحكايات عيد الفصح. إنه كتاب قد لا نجد له مكاناً على الرف سواء أكان رفاً أدبياً أم رفاً تاريخياً، فمن الواضح أن محرريه كان لديهم الرغبة في كتابة فصل لتاريخ الشعر العبري؛ أي رغبوا في أن يكونوا علميين. ومع هذا؛ فإن هذه الرغبة في تسجيل الذكريات كانت عبر مؤسسة الشعر العبري؛ ولذا فقد قرروا إضافة الصوت الثاقب والمثير للاجئين الفلسطينيين؛ وكذلك المشهد المثير للصفحات السوداء بين القصائد العبرية" (١٠).

وقد أعقب هذه المجموعة الشعرية سجل كبير حول (قانون النكبة) "١١" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في الثاني والعشرين من مارس ٢٠١١ وصادقت عليه المحكمة العليا في فبراير ٢٠١٢؛ الذي يحظر فيه على المؤسسات والجمعيات والهيئات الإسرائيلية إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية؛ الأمر الذي دفع بعض المفكرين الإسرائيليين وجمعيات حقوق الإنسان والمعهد الإسرائيلي للديموقراطية إلى الوقوف ضد هذا القانون، حيث أعربوا عن معارضتهم له؛ مؤكدين أنه سيلحق أضراراً

كبيرة بحرية التعبير عن الرأي في إسرائيل، وأشاروا أنه يهدف إلى نزع الشرعية عن الجمهور العربي، ويتدخل في مشاعر الناس وأحزانهم.

لقد دفع قانون النكبة بعض المفكرين الإسرائيليين إلى القول بأن محاولات محو الذاكرة الإسرائيلية من النكبة الفلسطينية؛ تشكل خطورة كبيرة على الثقافة العبرية بكافة أنواعها؛ فيقول ميخائيل يعقوفسون: "من خلال الحالة السياسية التي نطل فيها النكبة الفلسطينية منكرة ومكمنة من قبل المشرع الإسرائيلي عن طريق الأحكام والقوانين، تشير هذه المجموعة الشعرية بأن الذي يطلب محو النكبة الفلسطينية ونكراها؛ نم يضطر إلى محو بقايا الثقافة الفلسطينية ومحاربة ذكرى وحياة الفلسطينيين الذين مازالوا يعيشون هنا فحسب؛ بل سيكون عليه محو الشعر العبري ذاته والثقافة العبرية الحاضرة فيها النكبة الفلسطينية بقوة، وفي النهاية محو البلاد كلياً" (١٢).

ومن ناحية أخرى؛ تحتوي هذه المجموعة الشعرية على بعض القصائد التي تبدو فيها التناقضات واضحة وملموسة؛ فهي تعرض للنكبة وذكرياتها، وفي نفس الوقت تتماثل - لا نستطيع أن نقول تبرر - مع الظلم الذي وقع ضد الفلسطينيين. وهو ما يؤكد عليه الناقد الإسرائيلي هيرش بقوله: "تحتوي هذه المجموعة الشعرية على قصائد كتبها شعراء إسرائيليون وتطرقوا فيها إلى ذكريات الفلسطينيين الذين حالت إسرائيل دون عودتهم مرة أخرى إلى بيوتهم؛ ففي السنوات التي أعقبت النكبة ظلت الذكريات أكثر نضارة ووضوحاً. فقد عالجت هذه القصائد قضايا عدم الاستقرار والمصير الفلسطيني والشعور بالشفقة تجاه أحداث الاحتلال وما خلفه من معان غير أخلاقية. ومن ناحية أخرى يبدو أن معظم هذه القصائد قد كتبت من وجهة نظر صهيونية أو على الأقل يهودية إسرائيلية، ولذا فإن بعض القصائد غير واضحة الهدف ومتناقضة؛ فهي ترثي الظلم الذي يتمثل فيه الشاعر مع منفذيه ويشعر بأنه شريك في الواقع الذي ترعرع فيه... ويبدو على السطح استعراض لأحاسيس أخلاقية تبدو بعد تدقيق وفحص كاستراتيجية نسيان أو كتمان" (١٣).

هذه الدراسة سوف تحاول تقييم فكرة اتساق القيم عند الشاعر ومدى تحققها من عدمه؛ كما ستحاول الإجابة عن أسئلة ملحة تفرض نفسها بقوة حول طبيعة الشعر العبري الذي نشر في أعقاب النكبة الفلسطينية وفي العقد الذي تلاها؛ وكيفية تعامله مع الآثار التي خلفتها هذه الحرب؛ وتداعيات العنف تجاه الفلسطينيين. فهل تعرض هذا الشعر للمصير الفلسطيني بعد الطرد والتهجير وعدم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم وأراضيهم بعد نهاية الحرب؟ وإذا كان قد تناول هذه الأمور؛ فهل تناولها بصورة كئيبة أم جزئية؟ أي هل تناول بعض الحقائق والأحداث وأهم وأسقط البعض الآخر؟ وهل نجح الشعر العبري في ألا يحيد عن الالتزام الأخلاقي العام للشعر في التعبير عن جرح الآخر الفلسطيني؟ وهل نجح شعراء الإسرائيليون في إظهار المشاعر الإنسانية والأخلاقية أو حتى الاحتجاج ضد السلطة تجاه ما حدث للفلسطينيين من معاناة وتدمير للقرى وطرد للمواطنين من قبل الجيش الإسرائيلي؟ وهل كانت هذه المشاعر الإنسانية حقيقية؟ أم أنها محاولة لتجميل وحده إسرائيل القبيح الذي ظهر بعد هذه الحرب؟

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الدراسة سوف تتناول دراسة بعض القصائد الواردة في هذه المجموعة الشعرية من ناحية المضمون فحسب؛ حيث أن دراسة الشكل تتطلب اتساقاً شعرياً واحداً لشاعر أو اثنين؛ وهو ما يصعب تحقيقه في هذه المجموعة الشعرية التي تحتوي على أكثر من خمس وأربعين قصيدة لأكثر من أربعين شاعراً تناول كل منهم موضوع النكبة الفلسطينية طبقاً لأهدافه وانتماءاته السياسية وقناعاته الفكرية.

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نعرض للنكبة الفلسطينية في الشعر العبري؛ وعبر بعض قصائد هذه المجموعة الشعرية من خلال المحاور التالية:

أولاً: القرى والمدن الفلسطينية بين "التفريغ" و"التغيب"

كانت الأحداث الدموية التي سبقت حرب ١٩٤٨ نقطة الانطلاق الأولى لتفريغ المدن والقرى الفلسطينية من سكانها. وفي أعقاب هذه الحرب؛ انطلقت دولة إسرائيل

نحو طمس معالم الجغرافيا الفلسطينية وإحلال جغرافية عبرية بديلة. وقد أعقب ذلك؛ إقصاء القرى الفلسطينية المهجرة من التخاطب والحوار في إسرائيل؛ حيث واصلت السلطات الإسرائيلية بشكل منهجي طمس المعالم العربية الإسلامية للبلاد من التاريخ والذاكرة الجماعية لدى الإسرائيليين بعد محوها بالجغرافيا.

والغريب في الأمر أن الكثيرين من المؤرخين والنقاد والأدباء الإسرائيليين يعترفون بعمليات "التفريغ" التي قامت بها إسرائيل ضد القرى والمدن العربية في هذه الحرب؛ وما أعقب ذلك من محاولات ممنهجة لـ "تغيب" هذه القرى عن الذاكرة الإسرائيلية؛ بهدف قيام جيل جديد يحمل هوية يهودية جديدة ذات خصائص قومية تدفعه لتمسك بالبلاد والدفاع عنها.

وهو أمر يؤكد عليه الناقد الإسرائيلي آريئيل هيرشبيلد بقوله: "لقد طمست دولة إسرائيل صنيعها؛ وحولت القرى الفلسطينية المهجرة إلى مناظر طبيعية ساحرة من البساتين. ومحت أسماء القرى العربية من النواقع ومن الخريطة... إن المزج بين مشاعر العدل والاتهام أمر قاتل؛ فهو يغيب الوعي الإسرائيلي عن واقع النكبة. ويعد التغيب؛ في هذه الحالة؛ تطرفاً كبيراً؛ لدرجة أن الإسرائيلية لم تكن مهياًة للاعتراف بهذا التغيب اعترافاً واقعياً. لقد أدرك قادة الاستيطان عام ١٩٤٨ بالحس التاريخي التخيلي؛ أنهم يصنعون شيئاً لا بد وأن تكون قدرة التغيب والإنكار اليهودي فيه مكتملة، حتى وإن تم صنعه بأسلوب جارف ووحشي؛ دون أن يضعوا في الاعتبار رد فعل جاد من الجانب الآخر" (١٤).

وتؤكد الناشطة والباحثة الإسرائيلية نوجا كدمان في كتابها (على جانبي الطريق وهوامش الوعي) على "المنهجية الإسرائيلية المعتمدة منذ النكبة في إبعاد القرى الفلسطينية المهجرة من مشهد الحوار في إسرائيل من خلال عدة وسائل؛ مثل محو تسميات الأماكن الفلسطينية أو عبرنتها، وإزالتها من الخرائط الرسمية، ومثل تجاهل تاريخ وهوية القرى الفلسطينية الواقعة ضمن المنتزهات الوطنية؛ حيث تقوم سلطة حماية الطبيعة الإسرائيلية بشطب الحقبة التاريخية العربية الإسلامية من

اللافتات التي تشرح تاريخ الأماكن في نطاق المتنزعات الوطنية؛ بينما تلقى الضوء على تاريخها القديم وتتعامل معها كجزء من الطبيعة فقط. كما تتجاهل السلطات الإسرائيلية التاريخ العربي للقرى الفلسطينية المهجرة؛ خاصة ذات الآثار التاريخية ولكنها تهتم بإظهار الصلة اليهودية للمكان من الناحية التاريخية. ففي فيساريا، على سبيل المثال حيث توجد هناك آثار عربية كبيرة ومسجد بنيت جذوره في فترة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان تقتصر الشروحات على الحقبين البيزنطية والصليبية فقط. (١٥).

ويبدو أن الشعر العبري الذي تناول النكبة الفلسطينية وعمليات الطرد والتهجير من المدن والقرى الفلسطينية؛ قد صار على نفس النهج؛ على الرغم من التعاضف الإنساني مع ما حدث. فقد تناول الشعراء الإسرائيليون الممارسات الوحشية للجنود الإسرائيليين ضد الفلسطينيين؛ وتجاهل بعضهم أسماء القرى الفلسطينية؛ ووصفها دون هوية؛ الأمر الذي يدفعنا إلى التأكيد على الصلة القرية التي ربطت الشعر العبري بالأحداث التاريخية التي مر بها اليهود في العصر الحديث؛ حيث عمل الكثير من الشعراء العبريين على تحقيق أهداف الحركة الصهيونية في استيطان الأراضي الفلسطينية تمهيداً لقيام دولة لليهود؛ وكان الشعر العبري آنذاك هو المعبر الرئيس عن توجهات وطموحات الرواد الصهيونيين، واصطبغ جزء كبير منه بصبغة إنسانية كان باطنها هو الصهيونية؛ فالحنين إلى إقليم قومي كان هو الباعث الرئيس للشعر العبري مع نهايات القرن التاسع عشر.

ومثلما كان للشعر العبري دوره في الترويج للحركة الصهيونية ولدولة اليهود التي تسبب قيامها في قتل وتشريد آلاف الفلسطينيين، كان لهذا الشعر دوره أيضاً في التعبير عن تداعيات حرب ١٩٤٨؛ وفيه مارس الشعراء الإسرائيليون اتجاهات مختلفة ومعقدة ومتنوعة للتغطية أو التمويه على عمليات الجيش الإسرائيلي في طرد وتهجير الفلسطينيين من قراهم.

(١) وحول عمليات التفرغ والتغيب؛ يطالعنا الشاعر الإسرائيلي دانيال بن ناحوم بقصيدة نشرتها صحيفة "عل هامشمار" في مايو ١٩٥٠ تحت عنوان ٦٥٥

دخان كثيف يحلق في سماء القرية
بتدافع في ظلمة من الأكواخ الطبيعية
بزهف في مرونة بين منحدرات الجبل،
ويحتك بأشجار الزيتون والنخل.
وبين النيران يخطو بلباس قمص
ينزلق نحو نهر الأردن
بمنه عبر القرية فوق التل عائداً وغريباً
ببوق ويغرق دون اعتراض.
في الخندق يفت بين البندقية والمعمل
مهدوم بك، بكل الأعاسيس فالقلب وفي
ففي هذه المعركة لا رحمة ولا عجب.
فما هي قرية خربة؛ تحتضر بين الدخان والمؤامرة
وأكواخ تنهار؛ بين عويل وصراخ الطفولة وأنين أم
تنواري؛ فالدخان مرير ومذرف للدموع (١٦).

هكذا؛ يحدثنا الشاعر عن نموذج لقرية من القرى الفلسطينية التي طالتها مخطط "التفريغ" دون ذكر لاسمها؛ فقد حرقها الجنود اليهود دون رحمة أو إنسانية وأفرغوها من أهلها في معركة لا تعرف "الرحمة ولا العجب"؛ فكل شيء في هذه المعركة مباح؛ وقد اكتست "سماة القرية ومنحدراتها" بالدخان الذي احتك به "أشجار الزيتون والنخل" رمز السلام والنماء في الأرض الفلسطينية. ففي هذه الحرب؛ على هذه الرموز أن تتنحى جانباً فتراكم عليها الدخان؛ ولكنه لم يحرقها؛ إيماناً من الشاعر في أن السلام لا يمكن أن ينتهي، فهو الأمل الباقي في ظلمة الليل وفي حلقة الظلم. فقد احترقت القرية بأكملها وتصاعد دخانها من "الأكواخ".

وما هي "قرية خربة" هلكتها الجنود اليهود ودمروها؛ فراحت تحتضر بين

"الدخان، والمؤامرة"؛ وفجأة اتضحت معالم الاستيطان الصهيوني وخذع العرب الفلسطينيين واستيقظوا على صوت المدافع والحرائق وهي تحط في كل مكان؛ في محاولة لتفريغ القرية من سكانها؛ وهدم بيوتهم من قبل الجماعات الصهيونية المسلحة غير عابئين بـ "صراخ الطفولة" و"أنين الأمومة"، فكم من أم تركت وليدها قسراً تحت وطأة القصف والترويع، وكم من طفل تقطع قلبه صراخاً وحرناً على فراق أمه وتشتته.

ويواصل الشاعر قصيدته متحدثاً عن فلسطيني يخطو بين النيران "بلياسه القمحي" ليقف فوق التل "عائداً وغريباً"؛ يختلس النظر إلى قريته وبيته. فقد عاد ليتحسر على قريته ولكنه عاد "غريباً" بعد أن اغتصبت أرضه وتشرذم أبناءه؛ وتغيرت معالم القرية التي تهودت. ولكنه أيضاً "مهموم بها" كما ذكر الشاعر، فن ينساها؛ حتى وإن كان لا يقوى على "الاعتراض".

لقد تحدث الشاعر عن إحدى القرى التي احترقت وهجر أهلها؛ ومع هذا فقد أكرر المحرر الرئيس لهذه المجموعة الشعرية حنان حيفر سياسات التفريغ التي مارسها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؛ فيقول: "لم يكن هناك مخطط للطرد الجماعي؛ فقد اتفق القادة العسكريون على إخلاء قرى ومناطق مدنية بعينها من المواطنين؛ كما وافقوا على هدم قرى بأكملها كلما أملت ذلك الضرورة العسكرية ذلك. كما رأى الكثير من القادة العسكريين أنه من الأفضل أن تقوم الدولة اليهودية بأقلية عربية صغيرة" (١٧). وهي رؤية إن كانت صحيحة؛ فهي تتناقض مع الرفض الدائم لعودة اللاجئين الفلسطينيين؛ وتتناقض مع الهدف المعلن الذي صدرت من أجله هذه المجموعة الشعرية.

وهكذا؛ صور لنا الشاعر الإسرائيلي بن ناحوم مشهداً مصغراً لعمليات التفريغ التي تعرضت لها قرى فلسطينية بأكملها دون أن يقوى هو الآخر على الاعتراض؛ فقد جاء بالمشهد دون أن يعلق أو يبدي امتعاضاً مما يحدث؛ وكان مغرضاً في استبداله الأكوخ بالبيوت، فلم يعيش الفلسطينيون في أكواخ فقط؛ فيبدو أنه يسير على نهج الأدباء والشعراء الإسرائيليين الذين دأبوا على الحط من قدر الفلسطيني بعد

١٩٤٨؛ في محاولة لتهميشه وتغييبه.

كما أن عنوان القصيدة - (قرية مهجورة) - يتسق مع مخططات التغييب والطمس التي تتبعها السلطة الإسرائيلية مع القرى الفلسطينية المفرغة؛ حيث يأتي "الاستشهاد بالقرى (المهجورة) كمحاولة لتضميد الجرح الفلسطيني في الشعر العبري؛ وفي نفس الوقت يأتي التعبير الشائع (مهجور) ليخدم ذلك التغييب؛ ويسهل من عملية الإصلاح المستقبلي؛ ويضفي نوعاً من الضبابية على العنصر المسئول عن تفرغ أو إخلاء القرية" (١٨).

(٢) وفي قصيدة أخرى بعنوان "לארבעים מול הים" (أطلال أمام البحر)؛ نشرتها صحيفة هآرتس في ٦-١٠-١٩٥٠؛ وتضمنتها هذه المجموعة الشعرية؛ يطالعنا الشاعر الإسرائيلي يحيئيل مر بصورة أخرى من صور التفرغ والتخريب والتغييب؛ أنني تعرضت لها المدن والقرى الفلسطينية في هذه الحرب؛ حيث يقول:

هنا تعج الحياة؛ وينتصر الدمار

مع أمان طاخبة وبكاء عسر

وصورة المرأة منخوذة ألبطن

وهي تسير بحذر بين أطلال البيوت.

وكذا يجدو الحجر عابساً في مواجهة هتاف السماء

وحطام إنسان في شارع الدمار

وبحر يقذف أجمل ما فيه عند حمرة الشمس

إنه البحر اللاحق لأقدام القصور.

وعجوز فوق كومة من الركام تنحني في عبوس؛

ومن الأكواخ تبدو عينان تموتان جوعاً

وعلى بعد؛ تصدم قصيدة بهيجة لبلدة صغيرة

وبحر قريب يغازل الرمال الكثيبة.

هنا تعج الحياة؛ وينتصر الدمار

مع أمان قوية وبكاء عسر

وصورة المرأة منفوخة البطن

وهي تسيير بحذر

بين أطلال البيوت (١١)

بدأ الشاعر فصينته برسم لوحة فنية جمع فيها بين النقيضين؛ وهما "الحياة" و"الدمار" معاً؛ وكأنه يعرض لنا مشهد حي من مشاهد الدمار والخراب التي وضعت بها الحياة "هنا"؛ دون ذكر للمكان أو هويته؛ فبينما "تعج الحياة بالضحج" وإذا بالدمار والخراب "ينتصر"؛ في تصوير يبين لنا صراع إحدى المدن الفلسطينية الساحلية بين الحياة والموت. فهي امرأة فلسطينية "منفوخة البطن"، لم يخرج ولدها بعد للحياة. يشي بين أنقاض البيوت؛ وتفكر في مصير هذا الوليد الذي سيخرج "لدمار لا للحياة"، بلا مأوى.

أقد تحطمت "أمانيتها" وتعسر "النكاء" من فرط الحزن والانكسار؛ فالدمار صارع الحياة في مدينتها وأتى عندها منتصراً. حتى أن "الحجر بدا عابساً" وكئيماً. وهكذا بقيت هذه المرأة "حطام إنسان في شارع الدمار"، كما يقول الشاعر الإسرائيلي؛ وهكذا أيضاً بقي "البحر بجماله عند حمرة الشمس" وهو "يلعق أقدام القصور" التي حلمت بها هذه المرأة لولدها، ولكن الأمر حسمه الدمار الذي لحق بأهلها وبيتها التي بدت ركامه و"أحجاره عابسة" وكئيبة.

ويرسم لنا الشاعر أيضاً مشهداً آخر لامرأة فلسطينية "عجوز"؛ فهي نقيض للمرأة الشابة، ورمز للوجود الفلسطيني الجذري على هذه الأرض، فهي تسيير "منحنية بين الركام في عبوس"؛ بينما تبدو "من الأكواخ عينان أخريتان تموتان جوعاً" في شوق إلى الحياة التي سلبها هذا الدمار، فلم يفرق بين كبير وصغير؛ أو حتى وليد لم يخرج للحياة بعد.

وهكذا جمع الشاعر الإسرائيلي في هذه القصيدة كل المتناقضات للتعبير عن الواقع الذي صار عليه الفلسطينيون فجأة بعد هذه الحرب؛ فقد جمع بين "الحياة" والموت أو "الدمار"، وجمع بين "الأكواخ والبيوت والقصور"؛ وجمع بين "الشابة

والعجوز" وجمع بين "الأمانى والعبوس"، ولكنه أثر التغيب بقوله "هنا؛ فهنا" مكان دون هوية؛ وواقع تبدو فيه أهمية المكان لا الفرد؛ فالتعاطف الإنساني للشاعر يقابله تغيب كافة الظروف المتعلقة بطرد الفلسطينيين من وطنهم، واقتراف المذابح في حقهم، وتجاهل اغتصاب أراضيهم وتهجير منازلهم؛ ولا مبالاة لمصير اللاجئين الفلسطينيين" (٢٠).

(٣) وفي صورة أخرى من صور اندمار والخراب الذي لحق بالمدن الفلسطينية خلال حرب ١٩٤٨؛ وفي إطار مخطط "التفريغ" الذي اتبعته الحركة الصهيونية، و"التغيب" التي اتبعته الدولة من بعدها؛ ينقل لنا الشاعر الإسرائيلي أفا كوبينر اشتعال إحدى المدن الفلسطينية بكل سكانها في قصيدته "מראה חולות" (مشهد الرمال)؛ حيث يقول:

من أشعل المدينة

دون أن يوقظ سكانها

فها هي تحترق؛ وحقولها

في ليلة ثالثة من الحرائق.

لم أعرف تلك المدينة

التي لم يوقظ سكانها النيام

لقد احترقت واختفت

ومن البحر هبت رياح على زقاق العصفير

فبدو بيض فوق جمرات النيران

بينما السماء أكثر انخفاضاً والليل يدنو

وإذا براءم يقترب وينسمر أمام المدينة

أمام باب بدون مفصلة

بينما المدينة تغط في هدوء كالهواية،

خاوية على عروشها؛ باستثناء كلب أحمر.

رجع الراعي واغتسل عينيه
وإلى دائرة النار وصلت قطعانه
فالتهمتها في جنون بالمدينة الكبيرة
التي لم يعرف الراعي اسمها (٢١).

هكذا بدأ الشاعر قصيدته بسؤال استنكاري عن الذي أشعل النيران في مدينة
ياكلها نون أن يوقظ سكانها، وقد التهمت النيران "في يومها الثالث" كل الحقول
وقضت على الأخضر واليابس في غفلة من الزمن.

وقد أنكر الشاعر أيضاً معرفته بهذه المدينة حين قال؛ "لم أعرف تلك المدينة؛
وهو إنكار يشير إلى فكرة التغييب التي اتبعتها أغذب الشعراء الإسرائيليين من ناحية؛
وإلى حجم الدمار والخراب الذي حل على تلك المدينة، الأمر الذي حال دون التعرف
على معالمها من ناحية أخرى. وقد لجأ الشاعر إلى طمس هوية هذه المدينة
الفلسطينية مع الراعي العربي أيضاً "الذي لم يعرف اسمها"، وهو أمر غريب؛ فمن
البدهي أن يكون الراعي على علم بهذه المدينة التي يرعى فيها قطعانه.

ورغم تصوير الشاعر الإسرائيلي في هذه القصيدة لحجم المأساة والنكبة التي
تعرض لها الفلسطينيون؛ حيث صور تفحم "العصافير على جمرات النيران"
و"اقتراب السماء" من الرؤوس بفعل الدخان الكثيف المتصاعد، فإنه لم يتخل عن
الصورة النمطية للعربي الفلسطيني التي شاعت في الأدب الإسرائيلي في أعقاب هذه
الحرب؛ وهي صورة العربي الراعي الذي يسكن الأكواخ والبيوت اللبنيّة؛ والتي
يستيقظ سكانها على "تباح الكلاب". وهي الصورة التي ظهرت في الكثير من
الأعمال الأدبية للشعراء والأدباء الإسرائيليين بهدف تهميش العربي وتغييبه؛ بعدما
ظهر لهم نداً قوياً يصارع من أجل قضيتهم.

٤) وفي قصيدة طويلة عن النكبة وتفرغ القرى الفلسطينية؛ يطالعنا الشاعر
الإسرائيلي المعروف حاييم جوري بمشاهد التهجير والحرق والدمار التي تعرضت
له القرى الفلسطينية في هذه الحرب؛ ففي قصيدته כנור הדפדים הנטושים (في

بينما كنت سائراً؛ والطريق طويل
بين صفورك؛ وهلال سماءك
في طريق الأشجار؛ والمنحدرات العالية
مشمسة؛ تملؤها سحب الدخان
فاذا بالجبل يتنسم القحط والكرب
وجذور الشجيرات تحترق
بين رائحة الدخان وركض العقرب
مع طلقات فارغة؛ وبقايا نفايات أعدائي.
وذاك الدم بين فلق شغتناي
وملم العرق كالدمع المرير؛
وهجر الجمر على أبواب المغارات
وأشجار الصنوبر ضاربة في طريق إرثي.
في الماضي كان ليلاك يهبط ساحراً كحياً
تبدو فيه حمرة كرمز لعلمي
وتبدو فيه أثار دماءك في أطالة دمي
وصفوة ابتسامتك تذوب في الآلام،
ذاك ليل الأساطير؛ سيرة حياتي
في بلاد تنضم بالخوف والنار،
يبدو فيه سراج الليل كالنفس التي تحتضر،
وفيه العشب يلتصق بوجنتي.
في الأفق البعيد يفقدون بارقة الضوء؛
وهو يقبع على وجه المضاب العالية.
وكلاب تبكي الآن في بلاد الصمت.

وعصفور يفتقز من الخوف

في الطريق النرابي الخالي من البشر
يكسر امتداده، وينحرف نحو المنحدر
إلى وحشة البسانين؛ إلى الطبيعة المفقودة
إلى سخام الزاوية وخبوط العنكبوت.
وهذا ولدك يعبر؛ مثلما كان منذ سنوات
ناضم في براءته، مخلص طوال عمره

....

برياك أدراج الريام

إلى أخمص التلال في حمرة الشمس
وفي صخب العواصف وركض التحدي.
هناك التفاه الباكي؛ والضاحك
وحتى طلوع فجرك ظل يركض على الأحجار
خفي فوق صفورك كأنه في أحضان امرأة
تحمله ريام البحر البعيدة إلى البر
فهبة الخريف العابس: براء وسحاب (٢٢).

بدأ جورى قصيدته أيضاً بحديثه عن مدينة مجهولة لم يذكر اسمها؛ في محاولة للتعبير عن مدى الخراب الذي لحق بالمدن الفلسطينية ومحاولات تفرغها؛ وهو من الشعراء الذين كتبوا عن الحروب حيث خدم في البالماح وشارك في حربي ١٩٦٧ و١٩٧٣. وفي هذه القصيدة تصور نفسه سائراً في "طريق طويل" تملؤه "المنحنيات العالية"؛ فإذا "الجبال تتنفس القحط والكرب"؛ في أعقاب هذه الحرب؛ وهو تعبير جميل ومعبر؛ فالجبال التي لا تهزها الرياح ها هي تتأثر بالخراب؛ حيث احترقت الأشجار إلى "جذورها"، وملأت طلقات "الغدر" كل مكان؛ وعم الخراب أرجاء المدينة. لقد ذابت تلك المدينة، التي اشتهرت في الماضي بـ "ليلها الساحر

والكحيل"، في "الآلام"، وانضمت إلى "بلاد تنضح بالخوف والنار"؛ وأصبحت "خالية من البشر" في إطار التفريغ الممنهج؛ وهو الهدف الأساسي لتلك الحرب.

وقد واصل جورى وصفه لهذه المدينة كنموذج لسائر المدن التي تعرضت للخراب والتفريغ على أيدي غزاة لم يذكر عنهم شيئاً في هذه القصيدة؛ فقد اكتفى بالوصف دون أن يذكر ولو في شطر واحد من فعل هذا؟ فربما لم يقو على الإدانة في فترة كان فيها الشعر الإسرائيلي مسانداً ومبرراً، وربما يكتب عن فاعل معروف -دولته- لا يرى ضرورة لذكره؛ فما فعله أهم بكثير؛ فقد جرد إناس من وطنهم وطمس معالم مدنهم وقراهم؛ وربما يكتب مفتخراً بما فعله الجنود اليهود، وهو أمر يصعب تصديقه فلا يمكن أن يفخر أو يتغنى شاعر بخراب بومار.

ورغم عدم نكر هوية هذه المدينة أو اسمها؛ فقد أحسن جورى وصفه للخراب الذي لحق بهذه المدينة؛ حيث أخذه "الطريق الترابي الخالي من البشر" إلى "وحشة أنبساتين والطبيعة المفقودة"؛ حيث يخاطب جورى هذه المدينة قائلاً: "إن ولدك... المخلص طوال عمره" يراك دوماً في فصل الخريف "أدراج الرياح" حيث "البرد والسحاب والرياح".

ولا شك أن مسألة تغييب أمدن الفلسطينية قد يساهم في تنشئة أجيال إسرائيلية تؤمن بعدم وجود قرى فلسطينية مفرغة تحت مستوطناتهم؛ حيث تقول الباحثة الإسرائيلية نوجا كدمان في كتابها (على جانبي الطريق وهوامش الوعي): "إن نظرة الجهل التي رأيت من خلالها وأنا طفلة؛ خرائب قرية (لفتا)، ورؤيتها كمنظر طبيعي قديم وليس كموطن للفلسطينيين قبل تهجيرهم؛ تشكل تعبيراً لذلك" (٢٣)؛ فالصورة العامة المنقولة للإسرائيليين نابعة من الرواية الصهيونية المهيمنة التي تزيف التاريخ والجغرافيا معاً.

وتوضح الدراسة التي أعدتها كدمان؛ أن التضييق على القرى الفلسطينية المهجرة وتاريخها أدى إلى التقليل من أهميتها الكبيرة في فهم الصراع لدى الإسرائيليين؛ حيث تقول: "وهذا بالتالي ترك انعكاسات سياسية آنية، فتجاهل

ملايمسات تفريغ القرى من سكانها الأصليين؛ من الزلزال الذي ضربهم عام ١٩٤٨ ومن نتائجه على اللاجئين حتى اليوم يحيد البعد الإنساني لحالة فقدان الفلسطينيين وبنزعه من صورة الصراع بالنسبة للإسرائيليين (٢٤). ويتسبب ذلك، بحسب الدراسة، في تسطيح الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المركب في وعي الإسرائيليين؛ وفي نقل مركز الثقل من الثمن الشخصي الباهظ الذي سدده اللاجئون الفلسطينيون وما زالوا؛ وفي تعزيز نظرة شيطنتهم من قبل الإسرائيليين.

٥) وفي قصيدة ציטוט אשכול (في حقول أشكلون) التي نشرت في صحيفة دافار في نوفمبر ١٩٥٥، كتب الشاعر الإسرائيلي أفرايم نلّمي عن حركة إحلال المستوطنات اليهودية محل البيوت الفلسطينية، ورسم لنا صورة من صور ترامي للمستوطنات على أطراف المدينة؛ وذلك بعد مرور سبعة أعوام على هذه الحرب، فكتب يقول:

عماققة القبط الكئيب

تهتز مثل أمّاحول (٢٥)

تأخذنا إلى آفاق بعيدة

حيث تترامى المستوطنات ملء السهل

والبيوت يغمرها ضوء النهار

وشجر السرو تحوطه الظلمة.

قريبة مهجورة بدماء وثكل؛

وكرمة عنب تستريم في الرمل

وشجرة جميز مقتلعة من الجذور

ونخلة وحيدة، عالية

إلى السماء الزرقاء فارعة

تنامل باسطة كفيما

بين شذا ركام

"جبعوليم" والشجيرات؛ ونفسم

الأوراق في شجن الذبول؛

وأسى الخريف الرقيق

الذي يقرس القلوب

ليبقى الصمد هناك

وينتاشى في "أوراه" (٢٦).

إن أول ما يلفت النظر في هذه القصيدة هو عنوانها (في حقول أشكلون)؛ وقد آثر الشاعر الإسرائيلي أن يستخدم الاسم العبري لمدينة عسقلان أو المجدل الفلسطينية قبل أن تطلق عليها إسرائيل "أشكلون"؛ وذلك على الرغم من أنه يتحدث عن المدينة الفلسطينية وهي تحترق وتتوارى؛ وتستبدل بالمستوطنات الإسرائيلية التي ترامت على أبقافها وعلى أنقاضها؛ كما يقول الشاعر.

ويشكل اليهود اليوم السواد الأعظم من سكان تلك المدينة، بعد تهجير أهلها العرب في هذه الحرب حيث انتقل الكثير منهم إلى قطاع غزة. وأقدمت بعدها المنظمات اليهودية المسلحة بعد احتلالها للمدينة في نوفمبر ١٩٤٨ على هدمها، وأقامت إسرائيل على أراضيها مدينة "أشكلون". ويعتبر الجامع الكبير الذي بناه "سيف الدين سلار" أحد إمراء المماليك عام ١٣٠٠؛ من أبرز أثار مدينة المجدل الفلسطينية.

ولا شك أن أغلب القرى الفلسطينية المهجرة تشيع في المجتمع الإسرائيلي بأسماء معبرنة؛ وقد استخدمت إسرائيل تلك المسميات ووضعت الخرائط لها؛ لتهويد البلاد لا سيما وأن المواجهة على المسميات والخرائط؛ تشكل ساحة مهمة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما يعكس استبدال أسماء المكان الانقلاب الديموغرافي الذي قامت به الصهيونية ومن بعدها إسرائيل في فلسطين.

وتشير دراسة الباحثة الإسرائيلية نوجا كدمان إلى أن "تغيبب الأسماء العربية للمدن والقرى الفلسطينية يعد إصدار حكم بتأبيدها في مجاهيل النسيان؛ كما أشارت

تلك الدراسة إلى وجود ٩٠٠٠ اسماً عربياً لأماكن في فلسطين اكتملت خلال ١٤٠٠ سنة-منذ الفتوحات العربية؛ فيما شكلت الأسماء العبرية ٥% فقط من أسماء المواقع في الخرائط الانتدابية للبلاد" (٢٧).

واستكمالاً لعملية التغييب، وصف تلمي "ترامى المستوطنات ملء السهل؛ فاكتملت بها عمليات التفريغ ونجح المخطط، فلم لا تكتمل؟ وقد صارت قرية مهجورة بدماء وتكل" أو بالأحرى تم تهجير سكانها بسفك الدماء والتخريب. وقد صور الشاعر صور الخراب بجوار المستوطنات التي شرع الاحتلال الإسرائيلي في بناءه؛ ليعطي لنا صورة للهدم والبناء في آن واحد؛ حيث تشييد المستوطنات على أنقاض القرى والمدن الفلسطينية.

"لقد بدأ الشاعر قصيدته بوصف نموذجي للنساجة الإسرائيلية الجديدة بعد الحرب... فمن وجهة نظر المتحدث في هذه القصيدة فإن ما يعيب الاحتلال بهذه الأرض هو القرية المهجورة التي لم نذكر أبداً في القصيدة؛ فغيابها يبرز والتكسر؛ فإني تمحى بشكل فاعل من الطبيعة المرسومة في القصيدة فيجب تذكرها. لقد تطرق تلمي في الحقيقة إلى المعاناة الفلسطينية التي وقعت؛ ولكنه من جانب آخر؛ لم ينكرها" (٢٨). فما هي "كرمة عنب تستريح في الرمل" و"شجرة جميز مقطعة من جنورها"؛ بينما "بقت نخلة وحيدة فارعة" تبسط كفيها "إلى السماء في تأمل" للخراب الذي لحق بالحقول التي تبدل "شذاها" بـ "رائحة الركام" للمستوطنات اليهودية الجديدة مثل مستوطنة "جبعوليم"؛ وهي مستوطنة تنتمي إلى سلسلة مستوطنات (هابوعيل همزراحي) بشمال النقب. و"ذابت الأوراق في شجن الذبول" وأخذ "الخريف يقرس القلوب"، بينما دبّت الحياة في مستوطنة (أوراه)، وهي إحدى المستوطنات التي شيدها يهود اليمن عام ١٩٥٠ جنوب غرب القدس.

وهكذا أخذنا الشاعر في رحلة تصويرية من خلال صورتين متجاورتين متناقضتين؛ صورة (الخراب) الذي لحق بالمدن الفلسطينية التي حط عليها الصمت والذبول عام ١٩٤٨، وصورة (الحياة) ودبيها في المستوطنات اليهودية التي لاحت في الأفق البعيدة من المدينة الفلسطينية المفرغة.

ويمكن القول؛ إن الفكرة الرئيسة للقصائد السابقة تكمن في نقطتين رئيسيتين وهما:

(١) تغويب المدن الفلسطينية وعدم ذكر أسماءها العربية فيما يشبه الاتفاق بين الشعراء على هذا التغويب الذي يعيث في الواقع التاريخي والجغرافي لهذه المدن والقرى الفلسطينية.

(٢) التعاطف الإنساني الذي بدا في هذه القصائد التي هزت وجدان عشاق الكلمة والحرف، وأشعلت فيهم الحماس والعواطف وأججتها، وفجرت فيهم ينابيع الشعر وأمدتهم بطاقة الابداع؛ لا سيما وأن أغلب الشعراء شاركوا في غمار هذه الحرب؛ فأنطلقت قصائدهم الصاخبة والفاضية لتجاوب مع الضمير والنبض الشعري. ولكن من الغريب أن هذا التعاطف كان موجهاً للطبيعة الفلسطينية فحسب.

ثانياً: الممارسات والجرائم الأخلاقية للجنود الإسرائيليين:

قام المليشيات اليهودية المسلحة بتهجير أكثر من مليون فلسطيني تقريباً؛ فأجبروهم خلال أحداث النكبة على الخروج من منازلهم ومدنهم وقراهم، حيث سلبت أراضيهم وأموالهم ومقتنياتهم وصاروا لاجئين بلا وطن أو مأوى، وقد رحل أغلبهم إلى الأردن وقطاع غزة والضفة الغربية، بينما رحل الباقي إلى سوريا ولبنان.

وقد ارتبطت عمليات التهجير والاقتلاع الجماعي للفلسطينيين بالانتهاكات الخطيرة غير الإنسانية، حيث اقترن ذلك بممارسات وحشية غير أخلاقية عبر هجمات عسكرية مباشرة على الأماكن المأهولة بالمدينين، وارتكاب المجازر، والنهب والسلب، وتدمير الممتلكات وقرى بأكملها؛ والتهجير القسري للسكان.

وقد احتوت هذه المجموعة الشعرية؛ بالإضافة إلى القصائد؛ على الكثير من الشهادات الفلسطينية التي تؤكد على تلك الجرائم الإسرائيلية. وعلى سبيل المثال؛ يقول حسن العجو المولود عام ١٩٣٠ في اللد؛ في شهادته الواردة بين صفحات هذه المجموعة الشعرية وتحت عنوان (قليل جداً من المشاهد الطبيعية، كثير جداً من القتل): "بينما كنا نتجول للبحث عن طعام في البيوت التي هرب منها الناس؛ رأيت بعيني جنث رجال متورمة في الشارع؛ وامتألت البيوت بعجائز متورمين وموتى..."

وفي الطريق إلى البيت؛ كانت الجثث ملقاة في كل مكان. عندئذ ذهبنا إلى عائلة عجو في نهاية اللد؛ وبقينا هناك في الكروم شهراً تقريباً، بلا عمل، وبلا قمح أو شعير، بلا أي شيء. عبرنا البيوت التي تم اقتلاع الناس منها لتبحث عن طعام أو شراب ولكن بلا جدوى (٢٩).

(١) وقد احتوت هذه المجموعة الشعرية على بعض القصائد التي تناولت فظائع حرب ١٩٤٨ ضد الفلسطينيين؛ والممارسات غير الأخلاقية للجنود الإسرائيليين التي اقترفوها في حق النساء والأطفال والشيوخ الفلسطينيين. ففي قصيدة بعنوان لا لا לא (على إثر ذلك) - نشرتها صحيفة هآرتس في نوفمبر ١٩٤٨ - وأثارت جدلاً كبيراً بين النقاد الإسرائيليين؛ نقل لنا الشاعر الإسرائيلي المعروف ناتان ألترمان صورة من صور الجرائم الأخلاقية؛ التي ارتكبتها الجنود الإسرائيليون لتنفيذ مخططات التبريع والهدم ضد القرى والمنتج الفلسطينية؛ حيث يقول:

في المدينة المحتلة؛ بعد فوق إحدى العربات

صبي شجاع؛ بطل؛ مسلم؛

وخي الشارم المدمر

شيخ وامرأة

يقفان بجوار الحائط؛

ابتسم الصبي فكشف عن أسنان بيضاء؛ وقال:

سأجرب المدفع... وجرب

فقط غطي الشيخ وجهه بيديه

وغطت دماؤه الحائط

أيها الأعداء... تلك مشهد من معارك الحربة

فهنالك شجعان كثيرون، وليس هذا بسر

فمعركتنا تفتضي التعبير والأغاني

حسناً... فلنشده لها؛ عن هذا.
نشده لها؛ حينئذ؛ عن حالات حساسة
تسمى، بالمناسبة، قنل
فلنشده عن أحاديث السامعين المدركين
عن سخرية العفو والصفح.
وحشية تلك هي الحرب؛ قالوا عظم الورع
يعود منها بقوة
لكن. إذاً
باسم الاستقامة والرحمة
ليس أكثر منها وحشية
فالهدوء الهامس إلى العدم "حقاً".
قد بدت ملامحه في المرأة
جندي عبري يقف مدافعاً
عن بلادة العبريين
وحرب الشعب واجهت بجسارة
القبائل السبعة
لملوك الشرق؛
غير عاجزة؛ حافظاً لـ "لا تخبروا في جنت؛"
شجاعة جراء ذلك (٣٠).

عبر ألترمان في هذه القصيدة عن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها الجنود
الإسرائيليون في هذه الحرب. ومثلما يقول حيفر في مقدمة هذه المجموعة الشعرية؛
فقد كتب ألترمان هذه القصيدة تعبيراً عن المذبحة التي وقعت في مدينة اللد في الثاني
عشر من يوليو ١٩٤٨؛ والتي قامت بها كتائب البالماح ضد الفلسطينيين. ويرى
حيفر في هذه القصيدة أنها تمثل خروجاً عن المؤلف في إخفاء الممارسات غير

الأخلاقية للجنود اليهود... فقد كتبها بعد خمسة أشهر من المذبحة التي شهدتها مدينة اللد الفلسطينية في إدانة واضحة ورفض قاطع لتلك المذبحة" (٣١).

ولكن ألترمان لم يعترف بمسئولية هذه الجرائم في هذه القصيدة؛ حيث يرى أمير بنباجي أنها "تتحدث عن ظلم معين وقع في حرب ١٩٤٨. ومن جانب آخر؛ فهي تتعرض في نهاية الحساب الى الرؤية الصهيونية؛ فهذه الرؤية ترفض الاعتراف بالمسئولية أي كانت تجاه النكبة الفلسطينية؛ وتجاه مشكلة اللاجئين المستمرة حتى وقتنا هذا" (٣٢).

وعلى أول ما يلفت النظر في هذه القصيدة هي بدايتها التي نصف مشهداً من مشاهد هذه المذبحة في تلك المدينة المحتلة؛ وكأنه اعتراف صريح بالاحتلال، فقد "صعد صبي شجاع ومسلح" - ولم يقل جندياً- على "عربة جيب" تقف في أحد "الشوارع المدمرة"؛ وسمح له بالعبث في المدفع ايجريه؛ فقتل "رجلاً مسناً" كان يقف بجوار زوجته "بيكتسي الحائط بدمائه". ويبين وجود ذلك الصبي؛ حالة الاستهتار بالبشر غير اليهود؛ فليس هناك فارق بين الجندي والصبي في هذه الحالة؛ فالهدف واحد وهو التدمير.

ويؤكد ألترمان في الجزء الثاني من القصيدة التي يمكن اعتبارها وثيقة عسكرية، على أن ذلك "مشهد من معارك الحرية"، الحرية التي تأتي بالجرائم غير الأخلاقية وعلى حساب قتل الآخرين، والتي يسميها جيشه بالشجاعة حيث هناك "شجعان كثيرون" سفكوا الدماء ومارسو أخط الأخلاق باسم "الحرية"؛ التي لكي تنعم بها في تلك المعركة فعليك بسحق الآخرين باسم الدين؛ كما يقول ألترمان؛ فالواعظ الورع" يعود منها أكثر قوة وجسارة.

نعم اتسمت هذه الحرب بالوحشية حيث يقول: "وحشية تلك هي الحرب" وليس أكثر منها وحشية؛ فقد مارس فيها الجنود الإسرائيليون كل أنواع العنف والجرائم باسم الدين؛ وكلهم ثقة بأن جرائمهم لن تكتشف "فلن يخبروا عنها في جنت"؛ كما يقول ألترمان في نهاية القصيدة، لا سيما وقد استمدوا العبرة من مرثية داوود في العهد القديم؛ التي رثى فيها شاوول وابنه يونانان في الإصحاح الأول من سفر

صموئيل الثانى، بعد أن قتله أحد العماليق فأخبر قومه بألا يحكوا عن تلك الهزيمة في جت ولا في ساحات أشكلون. وكذلك فالصمت واجب تجاه الجرائم الأخلاقية والممارسات اللا إنسانية. "لقد اتخذ ألترمان من الشعر وسيلة لمواصلة نقده للادع ضد سلوك الجنود الإسرائيليين؛ وحول هذه القصيدة الاحتجاجية إلى قصيدة وثائقية تسجل عمليات الطرد والتكيد للمواطنين الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي" (٣٣).

والغريب في الأمر أن ألترمان كواحد من أشهر الشعراء العبريين؛ حيث يعد انشاعر العبري الصهيوني الأكبر بعد حايم نحماني بيالك؛ يتحدث عن تلك الجرائم ومع هذا؛ فهو يعرض في قصائده صوتاً يهودياً صهيونياً، حتى وإن كان يتعاطف مع المعاناة الفلسطينية. إنه لا يستطيع محو الحقيقة التي تقول، إنه الشاهد على الصنمة وفي نفس الوقت هو صوت الشخص المسئول عنها. وهو ما يؤكد عليه حنان حيفر بقوله: "يبدو أن هذا التعاطف ينبع من جرح قديم لدى الشاعر؛ أو (جرح بديل)؛ وهو الجرح الذي ينبع من إدراك وفهم لمصير الآخر وشأنه. فهو هنا يرهن جرح الآخر بالجرح الخاص به. لا سيما وقد اكتوى به من قبل في أحداث النازي؛ وكتب عنه في (قصائد ضربات مصر) ... ومن ناحية أخرى؛ فإن ألترمان يستعرض في قصائده صوتاً يهودياً صهيونياً يتعاطف مع المعاناة الفلسطينية، ومع هذا فإنه لا يستطيع أن يمحو حقيقة أنه رفض العودة الفلسطينية. فقد اشتمل هذه الصوت الهجائي المسيطر في قصائد (مدينة الحمامة)، على الصوت اليهودي الصهيوني الذي يصف من وجهة نظره أحداث الحرب. ولكن صاحب هذا الصوت؛ هو السبب الرئيس في هروب الفلسطينيين وطردهم، وهو الذي هزمهم في هذه الحرب. بمعنى أن الصوت الصاعد من (مدينة الحمامة)؛ أي الصوت الشاهد على الجرح؛ هو في نفس الوقت الصوت المسئول عن حدوثه" (٣٤).

لقد كان ألترمان آنذاك في خانة الشاعر "القومي" للكيان اليهودي على أرض فلسطين؛ حيث تحول بعد كتابة دواوينه الثلاثة (نجوم بالخارج ١٩٣٨؛ وسعادة الفقراء ١٩٤١؛ وقصائد ضربات مصر ١٩٤٤) إلى الصوت الرئيس في الشعر

العبري آنذاك. وكان شعره يتميز بالصيغة القومية الصهيونية؛ إلى أن كتب ديوانه (مدينة الحمامة) بعد عقد من إقامة الدولة، وتحدث فيه عن الهروب الجماعي للفلسطينيين؛ وتطرق إلى الجرح الفلسطيني في قصيدة (حرب المدن)، ووصفه بالجرح الغائر؛ وبدا متعاطفاً معهم. ولكنه يعترض على الوضع الذي خلفته حرب ١٩٤٨ من وجهة نظر صهيوني.

ويصف الناقد الإسرائيلي ايلاي هيرش هذه القصيدة بأشعار البلاط التي تكتب من أجل السلطان أو الحاكم؛ حيث يقول: "لم يكتب ألترمان هذه القصيدة كواعظ؛ بل كشاعر بلاط يخدم السلطان، حيث تهدف هذه القصيدة إلى وضع خط فاصل بين جرائم الحرب التي نفذت من خلال تفاصيل ضالة على هامش المعارك؛ وبين السيادة الإسرائيلية الشاملة خلال هذه الحرب. وهي الرؤية التي دعمها الشاعر الإسرائيلي بنسحاق لاغور في كتابه (نحن نكتبك أيها الوطن)، وفيه ذكر لاغور أنه ليس بالضرورة أن يكون هدف ألترمان توضيح الأمور والكشف عنها؛ بل طمس معالمها. ولأكثر دقة إفرايد. وتوضيح جرم معين شريطة؛ إخفاء جرائم كبيرة أخرى" (٣٥).

ويرى الناقد الإسرائيلي إيريز شفانيسر أن هذه القصيدة "تحتوي على خطاب مزدوج؛ فقد رفعت صوت الاحتجاج ضد المذابح التي اقترفها الجنود اليهود ألبان ضد العرب؛ وهي المذابح التي أبعدت وأخرست من الحديث العام؛ وفي نفس الوقت فهي تتحدث عن حدث استثنائي يدعو فيه إلى معاقبة الفرد لتطهير المعسكر كله" (٣٦).

(٢) وفي تعبير آخر عن الممارسات غير الأخلاقية التي قام بها الجنود الإسرائيليون في هذا الحرب؛ عبر لنا الشاعر الإسرائيلي آريه لودفيج سترافوس عن تلك الفظائع التي لم تتجو منها الفتيات والنساء الفلسطينيات، فكاتب قصيدته الطويلة "7777777777 (بد فاطمة)؛ ليرثي فيها الفتاة الفلسطينية "فاطمة"، التي تعرضت للقتل والاعتصاب من قبل بعض الجنود الإسرائيليين؛ وكأنها مريثة يرثي فيها دولته التي قامت على أجساد وأنقاض شعب آخر. وقد كتب سترافوس هذه القصيدة بعد أن نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عدداً من القصص حول حالات اغتصاب

تعرضت لها فتيات فلسطينيات في هذه الحرب، فكتب يقول:

بكر رفيقة؛ تلك هي فاطمة؛

صبية لا تعرف أحداً؛

حالمة في بيت أبيها؛

فجأة؛ حط عليهما كابوس في الطريق؛

سيارة تطل منها عيون الرغبة؛

امتدت منها أيادي الغدر؛

فارتجفت أصابعها؛

ومارت فريسة في ثانية؛

رياح؛ ورياح؛ ورياح

صوخة وفاجعة؛

فالرثاء لفاطمة؛

والرثاء لإسرائيل.

اختطفت إلى الرمال؛

غاصت بينهم في البحر؛

مثلوا بها؛ وفعلوا بما

النشر؛ الذي هو خير في أعينهم.

فهاج البحر؛ وصرخ الليل؛

سبعة ملاعين؛ يفترسون صبية واحدة؛

رياح رياح؛ رياح.

فلنذرفوا الدمع نهاراً وليلاً؛

فالرثاء لفاطمة والرثاء لإسرائيل.

دنسوها؛ وأنفسهم

شعبها وشعبهم.

دنسوا نور كوكبنا؛
في البر والبحر.
دنسوا طهارة السلام؛
المدافع عن وطنهم؛
دنسوا طهارة الرغبة؛
التي في ولعها؛ تتوالد الشعوب.
رياح؛ رياح؛ رياح
لا تكفوا عن الحسرة والندم؛
ذالرشاء لفاطمة؛
والرثاء لإسرائيل.
في الرمال؛ دفنوا بنتها
خشية الفظم؛
تناسوا؛ خفة الرمال؛
ودأب الرياح؛
وهي تحمل حبات الرمال؛
كاشفة عن أصبع الصبية؛
تحمل حبات الرمال؛
تداعب يدها؛
تحفر وتحفر؛ إنها الرياح
حتى انجلي الليل؛
كاشف عن بلاء فاطمة؛
وخزي إسرائيل.
خرجوا لمقصد في الفجر؛
وإذا بيد تميل للسواد؛ تنبت في الرمال؛

فتسمرُوا؛ وأنصتُوا

يد تنضم بالجرم

وترقد في عنقه

يد على حافة الدنيا

ترنعد فيها الشمس وهي تشرق؛

يرنعد فيها الإنسان والبحر

رياح؛ رياح؛ رياح

فما تكفوا عن المسرة والندم؛

فالرثاء لفاطمة

والرثاء لإسرائيل (٣٧).

هكذا؛ عبر لنا الشاعر الإسرائيلي آريه سترأوس عن صورة أخرى من صور الجرائم الأخلاقية التي مارسها الجنود اليهود في حق الفلسطينيين. ففي هذه القصيدة الطويلة، نقل لنا سترأوس تفاصيل حادثة قتل واغتصاب لإحدى الفتيات الفلسطينيات. ويبدو أن الشاعر كان يمتلك معلومات دقيقة عن هذه الحادثة؛ إلى درجة معرفته باسم الفتاة الفلسطينية "فاطمة". فقد كانت "صبية بكر رقيقة" و"حاملة في بيت أبيها" ينتظرها الأمل والحياة؛ إلى أن نهشت جسدها "أعين الرغبة"؛ فامتدت إليها "أيدي الغدر"؛ فتحولت في لحظة إلى "قريسة". لقد وقعت في أيدي سبعة من الجنود اليهود الذين لم يرحموا "صرخاتها" أو "صباها"؛ فاغتصبوها ومثلوا بجنتها.

ولم يختتم الشاعر الجزء الأول من قصيدته بـ "رثاء فاطمة" فحسب؛ بل دعا الجميع إلى "رثاء دولته" التي لم تستحق أن تولد؛ لأنها قامت على أجساد النساء الفلسطينيات والنهش في لحمهن؛ "فالرثاء لفاطمة، والرثاء لإسرائيل".

واستكمالاً لتفاصيل هذه الحادثة المروعة التي نقلها لنا سترأوس في قصيدته؛ فقد أخذها الجنود اليهود إلى البحر و"غاصت بينهم؛ ومثلوا بها؛ وفعّلوا فيها الشر"؛ الذي اهتزت له السماوات فـ"هاج البحر" (וישאג הים) و"صرخ الليل" (ויצעق الليل).

(١١٧) وهما تعبيران جميلان يعبران عن فتاعة ما فعلوه بها من جرم، لا سيما وقد استخدم الشاعر هنا ولو لقلب الفتاعة في العهد القديم؛ وكأده يقول لهم في أي دين يقتلون وتغتصبون؟ حيث ينهى الدين اليهودي عن القتل والزنا. كالرثاء لفاطمة والرثاء لإسرائيل، كررها الشاعر مرة أخرى للتأكيد على الجرم الأخلاقي الذي قام به الجنود الإسرائيليون في حق فاطمة التي اتسوها وبنسوا أنفسهم، كما يقول الشاعر في قصيدته، بل أنهم اتسوا شعبها وشعبهم، فلم يلحق العار فقط بشعب فاطمة، بل الخزي والعار يلاحق هؤلاء الجنود المجرمين ودولتهم.

ولم يكف هؤلاء الجنود بالاغتصاب؛ بل قتلوها ونفثوها في الرمال على الشاطئ؛ لتفضحهم "الرياح التي حملت حبات الرمل وأخذت تحفر وتحفر. لتكشف عن يد فاطمة" التي باتت ثابتة في الرمال؛ حتى "تحنى الليل. ليكشف عن بلاءها" وما أصابها من عار، وأصاب أهلها ووطنها.

ويمضي الشاعر واصفاً هذا الحدث بتعبيرات جميلة تعبر ببلاغة عن حجم الجريمة التي ارتكبتها الجنود الإسرائيليون في حق فاطمة؛ وهي "الجريمة التي ارتعدت لها الشمس وهي تشرق"؛ فيها هي الشمس ترتعد من فرط الجرم والبلاء؛ وكذلك فقد ارتعد البحر والإنسان. فقد يكون الأمر طبيعياً للإنسان الذي يفجع من اكتشافه لجريمة ماء، أما ارتعاد الشمس والبحر فهو تعبير رائع يدل على حجم الفاجعة التي ألمت بتلك الفتاة؛ وحجم الجرم الذي ارتكبه هؤلاء الجنود؛ إلى حد تكرار دعوات الشاعر لـ "رثاء فاطمة ورثاء إسرائيل" معاً.

ورغم هذه التعبيرات الجميلة التي أطلقها الشاعر وكانت معبرة عن هذه الجريمة غير الأخلاقية التي ارتكبتها الجنود الإسرائيليون؛ فإنه كشف عن حقيقة توجهه الفكري فيما يتعلق بموقفه من الأرض الفلسطينية المغتصبة في هذه الحرب؛ حيث رأى أن ما فعله هؤلاء الجنود قد "نس طهارة السلاح... المدافع عن وطنهم". وهو شطر يأخذنا إلى طبيعة رؤيته لهذه الحرب فهو يرى أنها حرب من أجل "استقلال وطن" لا من أجل "اغتصاب وطن" آخر؛ ارتكبت فيه دولته أفظع الجرائم وابشعها على المستوى الإنساني. ومن هنا فهو ينتقد الحدث الفردي الذي ارتكبه

هؤلاء الجنود ولم ينتقد العمل الجماعي القائم على القتل والتفريغ والتهمير للفلسطينيين.

"لقد جاءت النهاية في قصيدة ستراوس مشابهة لتلك الخاتمة المكررة (الرثاء فاطمة، والرثاء لإسرائيل). فالشاعر هنا يرثى وينعى صنيع الاغتصاب؛ ولكن تبين القصيدة في نفس الوقت أن أولوياتها هي الدفاع عن روح الشعب اليهودي، فهو لا يكتب رثاء عن فاطمة، بل رثاء عن إسرائيل ودفاعاً عن حرمة السلاح، وكذلك دفاعاً عن الجنس اليهودي (احترام الرغبة الجنسية). لقد تحولت الكارثة الفلسطينية في نهاية القصيدة إلى أداة مساعدة على خشبة المسرح؛ في هجاء أخلاقي يهودي؛ فالفلسطينيون يظهرون في قصائد ألترمان وستراوس فقط للمناقشة أو الحوار الداخلي حول طهارة سلاحنا" (٣٨).

ويرى الناقد الإسرائيلي بنياجي أن "مثل هذه القصائد - (على إثر ذلك) و(يد فاطمة) - تلتقي في الاعتراف بالظلم لأجل الدفاع؛ في نهاية الأمر؛ تن المشروع القومي الكبير. وقد تم عرض هذا المشروع عبر وصف لنظم والاعتداءات، كمشروع عظيم. ولهذا السبب، فحتى وإن اقررت الذنوب والخطايا في تاريخه الواقعي، فسيبقى عبر تاريخه مشروعاً عظيماً، ولأجل هذا فهو محصن ضد النقد" (٣٩).

(٤) وفي قصيدة تحت عنوان השאלה הנוקבת (السؤال الأساسي) نشرت في "كول هاعام" ١٩٥٣؛ تحدث الشاعر الإسرائيلي ألكسندر بن عن "المسألة العربية"؛ وأطلق على مشاريع الاستيطان "مشاريع الخزي والعار"؛ حيث كتب يقول:

التي نهدم هوية دولتنا،
لمقاضي الاستقلال بالقائدة؛
برتعد بين أيدينا؛
للمسألة العربية
وكم لزيف العماقة فضلة
شنتت وسحق بأكمه
حبلو نغتنظر وليجها
في شخص العجوز ذات الثمانين.

بين أسئلة الامتحان؛
وتدور في دائرة مربكة
هناك سؤال عادي منمرد
سؤال "المعالجة العبرية"
فكم لذكرى الماضي فضل
للابضين على دماء شعب
وفي تعقب امرأة
وفي طرد "العدو" الذي بدا

النكبة الفلسطينية في الشعر العبري المعاصر

بخرس في التربة زرعاً
في وضم الحمار بهنتم الحيوان فربسة
في غلال الزرع كاتبة
نخط مشاربهم الخزي والعار
من حماس الصحف
النبي صارت إرثاً يوماً بعد يوم
بهراقب القتل
على شاكلة دهر باسبين المفزعة
النبي نترهب به في المقابل
لمرهبني الاستعداد
لأن بدأ واحدة هي الخائفة
عبر حدود نهر الأردن
استفلال الشعوب
أملنا من آتون! تمجيد
هناك سؤال بانس، أساسي
في المسألة العربية (٠٠).

صدو هتاف النصر
جاء لبطوي أراضهم
وكم "للشجاعة العبرية" شموخ
حكومتك يا إسرائيل؛ حكومتك
والشعب لن ترتجف بده
فمن جدر العناوين الرئيسية
بندفق الجيش الإسرائيلي كالجبان
في مفهم اللاجئين
لأن الشعب البريء يستدعي حياته
فوق حدود الإنارة الممنوحة
لبس أنا كي نخذعوني
لروح إسرائيل
تلك هي اليد الآكلة جذوم
تلك هي اليد الهادئة لوحوش
بين أسئلة الامتحان
سؤال "المعالجة العبرية"

بدأ الشاعر قصيدته بتحد للحكومة الإسرائيلية وكيفية تعاملها مع "المسألة العربية"؛ أي مشكلة عرب إسرائيل ممن بقوا تحت وطأة الحكم الإسرائيلي، ومشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا وشتتوا في بقاع الأرض. وربما يذكرنا الشاعر هنا بشعار "المسألة اليهودية" التي رفعتها الحركة الصهيونية للترويج لفكرة الاضطهاد اليهودي من قبل الشعوب التي عاشوا بينها؛ وعلى أرض فلسطين رفعت شعار "أول عبري وآخر يهودي"؛ وذلك في محاولة لطى صفحة الماضي اليهودي وبداية صفحة جديدة على أرض فلسطين. وكان الشاعر يقول هنا؛ لقد فعل اليهود ضد الفلسطينيين ما كانوا يعانون منه في الماضي من تشتت وذل وخنوع طبقاً لفرضيات الحركة الصهيونية آنذاك. ورغم الجانب الإنساني الذي يبدو في القصيدة؛ فهو هنا يعقد مقارنة ظالمة بين "المسألة العربية" و"المسألة اليهودية" فيساوي بينهما مساواة غير عادلة؛ لاسيما وهو يخشى في القصيدة على "هوية الدولة"؛ أي أن سؤاله عن المسألة العربية ينبع من خشيته على هوية دولته؛ والتي بسببها "يرتعد ذلك السؤال. سؤال المعالجة العبرية للمسألة العربية"؛ وهو سؤال يجر الشاعر إلى ذكريات الماضي التي عاشها اليهود؛ "فكم لذكرى الماضي فضل". كما يرى الشاعر أن الحماسة هي التي دفعت اليهود إلى تهجير شعب بأكمله ليتجرع ما تجرعوه في الماضي "وكم لزيف

الحماسة فضلة"، فمن الحماسة أن يفعل المعتدى ما كان يفعل به في الماضي.

ورغم ذلك؛ فقد تناول الشاعر عمليات القتل وسفك الدماء التي تعرض لها الفلسطينيون في هذه الحرب؛ فتحدث عن الجنود اليهود "الجائمين على دماء شعب" شنت و"سحق بأكمله"؛ وشبه هؤلاء الجنود بالحيوانات التي تغتتم فريستها في وضوح النهار "في وضوح النهار يغتتم الحيوان فريسته".

وقد شبه الشاعر أيضاً المشروع الاستيطاني الإسرائيلي بمشروع الخزي والعار لأنه قام على اغتصاب بلاد لشعب آخر؛ وقد "جاء ليطوى أراضيه"؛ والطمى وحده يشير إلى المساحات الفلسطينية الشاسعة التي سلبتها إسرائيل.

وفي الجزء الثاني من القصيدة أدان الشاعر الحكومة الإسرائيلية؛ وهي تمضي في استكمال هذه المشاريع الاستيطانية غير الأخلاقية؛ "حكومتك يا إسرائيل تخط مشاريع الخزي والعار" تحت حماية "الجيش الإسرائيلي الراعي للقتل" والمذابح في كل مكان وفي كل المدن والقرى الفلسطينية؛ وعلى غرار ما حدث في مذبحه كبير ياسين المفزعة (٤١)؛ كما يقول الشاعر؛ واصفاً هذه المذابح والدماء التي تراق من أجل الاستيطان بالهمجية والخداع قائلاً: "ليس أنا كي تخدعونني... لأن بدأ واحدة هي الخائفة والأكلة استقلال الشعوب". وهي يد الصهيونية التي مارست الخداع ضد اليهود وأنت بهم إلى الحروب على أرض يعيش عليها شعب منذ آلاف السنين؛ وقد "بدأ هذا الشعب في شخص العجوز الفلسطينية ذات الثمانين عاماً". وهو اعتراف من قبل الشاعر بالتجنز الفلسطيني في هذه الأرض. وقد وصف الشاعر هذه المشاريع الاستيطانية بالهمجية المهددة لأمن إسرائيل؛ فيد الصهيونية ممتدة لكل مكان وتلك هي اليد المهددة لأمننا من آتون الهمجية".

وفي نهاية القصيدة يصف الشاعر السؤال الذي طرحه بـ "السؤال البائس والأساسي"؛ وهو سؤال "المعالجة العبرية" للمسألة العربية. فرغم أنه سؤال أساسي فلا إجابة له؛ ويبدو أن الشاعر كان محقاً في هذا السؤال الذي طرحه وقت كتابة القصيدة عام ١٩٥٣؛ وحتى وقتنا هذا لم تستطع إسرائيل الإجابة عنه؛ فما زال سؤال

الهوية بطرح نفسه بكل قوة على الساحة في إسرائيل.

بالذات، الطاحنة الإسرائيلية والجغرافيا الفلسطينية (احتلال الوحي).

عمل الكثير من الشعراء العبريين على تحقيق أهم أهداف الصهيونية في امتلاك الأرض الفلسطينية؛ ولعبوا دوراً كبيراً في الترويج لفكرة الحنين إلى "إقليم قومي" منذ الإرهابات الأولى للصهيونية مع نهاية القرن التاسع عشر؛ فوقتها كان الشعر العبري يمثل تعبيراً ثاقباً لحقيقة التطلعات الصهيونية على أرض فلسطين. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها هؤلاء الشعراء منذ ما قبل قيام الدولة في إثراء الحنين إلى أرض فلسطين ومداعبة أحاسيس اليهود تجاهها؛ وبعد قيام الدولة في محاولات تفريغ المدن والقرى الفلسطينية وتغييبها، فإننا نستطيع القول بأن الجغرافيا الفلسطينية بقراها ومدنها؛ مازالت قابضة في الذاكرة الإسرائيلية؛ فهي تحلل الوعي الإسرائيلي وتبش فيه من آن لآخر. فمتلما حاول الكثير من الشعراء الإسرائيليين تغييب هذه المدن ومحوها من الذاكرة، فهناك أيضاً شعراء آخرون ظلت من ذاكرتهم تلك القرى والمدن الفلسطينية رغم كل محاولات التغييب التي طالتهم هذه المدن من قبل الأدباء والشعراء الإسرائيليين على مدار عقود من التاريخ.

وقد احتوت هذه المجموعة الشعرية على العديد من القصائد العبرية التي تعبر عن احتلال هذه المدن والقرى الفلسطينية للوعي الإسرائيلي؛ فرغم الحديث عن قرى بعينها وأخرى مجهولة دون ذكر اسمها؛ فإن هذه المدن قابضة في الذاكرة الإسرائيلية التي وإن استطاعت أن تمحوها على الأرض فإنها لم تستطع محوها من الذاكرة؛ فهي تؤرق هؤلاء الشعراء وتذكروهم بعمليات الطرد والتهجير وسفك الدماء والدمار؛ الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بهذه المدن والتي أقيم على أنقاضها الاستيطان الصهيوني.

ورغم أن الإنسان الفلسطيني كان مغيباً في هذه المجموعة الشعرية التي احتوت تقريباً على أغلب القصائد العبرية التي كتبت عن النكبة الفلسطينية؛ فإن أرضه بمدنها وقراها كانت هي البطل الرئيس في بعضها؛ فالساحة الجغرافية

الفلسطينية حاضرة وبقوة في هذه القصائد؛ وذلك في مقابل غياب الفرد الفلسطيني. وهو أمر يؤكد عليه الناقد الأدبي أيمن سكسك، بقوله: "من الممكن أن نرى في هذه المجموعة الشعرية كيف محت بعض القصائد العبرية النكبة الفلسطينية؛ ولكنها تعاملت معها في نفس الوقت. فقد نرى بيتاً مهجوراً دون أن يذكر من الذي سكنها قبل هجرها، وقد نقرأ عن أشجار وحقول وجنان؛ دون أن نعرف من الذي غرسها. فالساحة الجغرافية التي بقت بعد النكبة الفلسطينية كانت هي البطل؛ وليس البشر الذين تم طردهم. ويمكن القول؛ إن الشعر العبري في العقد الأول من قيام دولة إسرائيل يعترف بالنكبة الفلسطينية، ولكنه يمحو الفلسطيني نفسه" (٤٢).

وتخاضب الباحثة الإسرائيلية نوجا كدمان المجتمع الإسرائيلي في كتابها (على جانبي الطريق وعلى هامش الوعي) قائلة: "إن الانشغال بذاكرة القرى الفلسطينية المهجرة وخرائبها في المرحلة الراهنة؛ من شأنه أن يبدو خارج سياق الزمان وغير ذي صلة؛ ومع ذلك فإنه من الضروري جداً معرفة وفهم الماضي لا من أجل العودة إليه وتقديسه؛ بل من أجل مواجهة حقيقية ومسئولة مع الحاضر الذي هو نتاج الماضي" (٤٣).

لقد احتلت القرى والمدن الفلسطينية قبل تفريغها الذاكرة الإسرائيلية؛ فلم يستطع الشعراء الإسرائيليون محوها من ذاكرتهم مثلما فعلوا مع أصحابها؛ فهي كائنة تحت مستوطناتهم، تؤرقهم وتذكرهم دوماً بالماضي الذي سحق فيه الإنسان الزائل؛ وظلت فيه الأرض الباقية تحتل الوعي الإسرائيلي وتذكر الإسرائيليين بأناس عاشوا عليها آلاف السنين، لتأخذهم في رحلة إلى ضبابية الوعي الإسرائيلي ومواجهته مع النكبة الفلسطينية، لا سيما وقد احتلت هذه القرى والمدن الفلسطينية عناوين العديد من القصائد العبرية التي كتبت حول النكبة؛ مثل (القرية الميتة) لدان باجيس؛ و(قرية مهجورة) و(اشكلون) لحيا فيرد؛ و(القافلة تعبر القرية) لبيتسحاق شاليف، و(يافا) لنعومي ناداف؛ والتي نشرت بصحيفة "عل هامشمر" في نوفمبر ١٩٥١؛ وفيها تغنت الشاعرة الإسرائيلية بمدينة يافا؛ التي تعد من أقدم وأهم مدن فلسطين التاريخية، حيث كانت لفترة طويلة تحتل مكانة مهمة بين المدن الفلسطينية الكبرى من حيث المساحة وعدد السكان والموقع الاستراتيجي، حتى تاريخ وقوع

النكبة عام ١٩٤٨، وتهجير معظم أهلها العرب، وفيها تقول ناداف:

وأينك في صباح مشرق، من رؤوس أبراجك يطل نور

أجراسك تدق؛ بهجة بالنهار

وأينك عالية وحالمة ومجيدة

من خلود الزمن تبدو أنقاضك

لكنك تعرفين: قد يعود الزمن لأجل البناء

وعلى مقربة من الأسوار؛ وفي الطرق؛ والممرات

تخطو الحمير ناحية السوق؛ في مسيرة ألوف السنين

حوافهم تفرع الأرض الحجرية.

وفي الساحة وفوق المواقف تشوي الأسماك

في هواء البحر الرطب؛ في كل صباح (٤٤).

هكذا تغنت نومي ناداف بمدينة يافا التاريخية؛ عروس البحر كما كانوا يطلقون عليها؛ وقد أتت لنا بمشهد تاريخي قبل احتلالها؛ فها هي "أجراس الكنائس وهي تنق" في كل صباح؛ حيث بها عشرة كنائس وثلاث أديرة. وتواصل ناداف مدح يافا في قصيدتها التي كتبتها بعد ثلاثة أعوام من تهجير أهلها الفلسطينيين قائلة: رأيتك عالية وحالمة ومجيدة. من خلود الزمن تبدو أنقاضك".

ويبدو أن ناداف تعلم جيداً مكانة يافا تاريخياً وموقعها الجغرافي المتميز؛ حيث تقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط. وكانت تعتبر نافذة فلسطين الرئيسة على البحر المتوسط؛ وإحدى بواباتها المهمة للعالم الخارجي من حيث وقوعها كمحطة رئيسة تتلاقى فيها بضائع الشرق والغرب، وجسراً للقوافل التجارية. ويعد ميناء يافا هو ميناء فلسطين الأول من حيث القدم والأهمية التجارية والاقتصادية، وكان فيها أيضاً ستة أسواق رئيسية متنوعة وعامرة؛ وهو ما تؤكد عليه ناداف في قصيدتها قائلة: تخطو الحمير ناحية السوق؛ في مسيرة ألوف السنين؛ وهو تعبير يشير إلى جزرية الوجود الفلسطيني في هذه المدينة التي سقطت في أيدي اليهود إبان النكبة؛ حيث جمع أهالي يافا في حي العجمي؛ وأحاطوه بالأسلاك الشائكة، وجعلوا الخروج

منه والدخول إليه بتصريح من الحكومة الإسرائيلية.

وهكذا كانت مدينة يافا حاضرة بقوة في وعى ناداف بعيقها التاريخي؛ ومكانتها الجغرافية؛ وشواطئ بحرها الجميل؛ وكنائسها وأسواقها دون نكر لسكانها الفلسطينيين الذين عاشوا عليها آلاف السنين، إلى أن طردوا منها في أحداث النكبة.

(٢) وفي قصيدة أخرى تحت عنوان אשכול (أشكلون) نشرت في يناير ١٩٥٠؛ كتبت الشاعرة الإسرائيلية حيا فيرد عن مدينة عسقلان أو مجدل الفلسطينية قبل أن تطلق عليها إسرائيل "أشكلون".

وفي هذه القصيدة تتحدث فيرد عن هذه المدينة بمنحدراتها وصخورها وبحرها، وقد بدأتها بصورة الوجود اليهودي الحديث بعد طرد أهلها الفلسطينيين؛ حيث يقف ايلان اليهودي ومن خلفه الخراب الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بالمدينة:

لم يكن ذلك ظل ايلان؛ بل كآبة الوجود والصخور

فلما حط الصمت على منحدرات أشكلون؛

كالصمت في المذابح المقدسة (٤٥).

ورغم الوجود اليهودي الحديث في هذه المدينة كما تقول الشاعرة؛ حيث كتبت هذه القصيدة في يناير ١٩٥٠؛ فإن عسقلان بعيقها التاريخي حاضرة بقوة وسط شواهد القبور وأمواج البحر المتلاحقة:

على الشاطئ كشواهد القبور الصامتة؛

في مواجهة الأمواج وضوء النهار؛ تتلاشى

صخرتان

وأخريتان عملاقتان تتجمدا

ليغوصا في المياه والرمل

وتتعالى صرخاتهما في مواجهة الضوء والخوف.

وها هما صخرتان ممزقتان

فرنا من الموت والشكل

فتراقصت على خراب أشكلون وفقدوا الذئاب (٤٦).

وهكذا؛ تصف فيرد خراب عسقلان مدينة "الضوء والخوف" على أيدي الجيش الإسرائيلي؛ إلى حد تعالت معه "صرخات الصخر" وهي "تغوص في المياه والرمال"؛ وهي تعبيرات جميلة أتت بها الشاعرة للتعبير عن مدى الخراب الذي لحق بهذه المدينة الجميلة؛ فالصخر يتميز بالقوة والصلابة ولكنه "تمزق وانهار" في مواجهة "الموت والتكل" الذي لحق بأهل المدينة التي "تراقصت على خرابها الذئاب". وهكذا ربما تصف الشاعرة اليهود هنا بالذئاب؛ التي انقضت على فريستها في لحظة خداع وسلبت المدينة من أهلها، وقد عاشت انشاعرة تلك اللحظة؛ حيث جاءت من بولندا إلى فلسطين عام ١٩٢٤ مع أسرتها وكانت تبلغ من العمر وفتها ثلاثة أعوام.

وقد بدا أن فيرد حزينة للخراب الذي لحق بهذه المدينة؛ ويبدو أنها كانت تقوم بزيارتها من آن لآخر حيث كانت تعيش في تل أبيب التي تبعد عن هذه المدينة بخمسة وعشرين كيلو متراً؛ ويبدو أيضاً أنها عاصرت لحظات الدمار الذي لحق بهذه المدينة حيث انتقلت للعيش في مستوطنة "جيفرعام" التابعة لكيبوتس همنوحاد عام ١٩٤١ وفيه عملت كمدرسة ومدرسة؛ وكان لها دور في الدفاع عن المستوطنة إبان أحداث النكبة عام ١٩٤٨ حيث تواصل فيرد حديثها إلى أشكلون قائلة:

أمواج وأمواج من الدمار والمجد

كمعدل موج بحرك الذي لا يهدأ؛

فلا تحملين قصائدك في المركب؛

فلتصغين؛ لقصيدة حزن؛

لكيا أشكلون المبتسمة.

اشكلون المبتسمة للمحنة؛

أما أنا فلم ابتسم.

يالها من رقة للبطلة تجاه بطل خائر

فشبه الأسد النافق

فظيم كحياته (٤٧).

لقد خاطبت الشاعرة المدينة وهي تحمل الأسى والحزن على ما لحق بها؛ وهو أمر قد يكون غريباً أن يصدر عن شاعرة إسرائيلية؛ ولكننا نلاحظ أنها تتحسر على المدينة وما لحق بها من خراب أثناء الحرب؛ ولم تأت بنكر لما لحق بأهلها الذين سفكت دماؤهم وهجروا وطردوا منها، فهي تبكي المكان ولا تبكي أهله؛ فهي تعترف بالنكبة وتصف لنا صور الدمار وتمحو الفلسطيني نفسه. فالمدينة قابعة في وعى الشاعرة بدمارها ومجدها "أمواج وأمواج من الدمار والمجد"؛ وبيحرها الذي لا يهدأ؛ وبـ "بئسمايتها للمحنة". وقد وصفتها فيرد بالمدينة الباسلة القوية التي تجمع بين القوة والرفقة؛ "يالها من رقة للبطلة تجاه بطل خائر"، فما فعنوه الجنود الإسرائيليون بها لا يتسم بالشجاعة؛ فهي بطونة زائفة وراهنه تماماً؛ "فالأسد النافق مخيف مثل حياته" كما تقول فيرد؛ مواصلة حزنها وبكاءها على ما لحق من خراب بتلك المدينة الفلسطينية العريقة:

سأخطو بين أمواج الخراب

لأتنبأ لك بكل ما كان؛

وسيكون

أينما المدينة المبتسمة للمحنة؛

فالآفاق البعيدة تمتد لحدود السماء؛

فإذا بظل منتهك على الأمواج يرتعد؛

والشمس في المياه تغوص؛

وليلة من السكون تندثر؛

بينما يعتلى الخوف أشكلون .

فليتدارك ضونك الساطع ذبولك؛

كذا تحمل وحدتها؛ عابسة وراسخة (٤٨).

وهكذا تنهى فيرد قصيدتها عن "عسقلان" الفلسطينية التي صارت "أشكلون"

بعد الاحتلال الإسرائيلي لها؛ فرغم "عبوسها ووحدها وخوفها" فهي "راسخة" و"مبتسة للمحنة" بفضل "ضونها الساطع" الذي سيتدارك "الذبول" والخفوت الذي لحق بها.

وهكذا أيضاً؛ تتباكى الشاعرة الإسرائيلية هذه المدينة دون ذكر للنكبة نفسها وما لحق بسكانها من الفلسطينيين؛ فالفرد الفلسطيني غائب تماماً في هذه القصيدة وكأن الخراب والدمار لحق فقط بالمكان؛ الذي تبدو أهميته لدى الشاعرة بصورة واضحة، فهو يحتل وعيها كمدينة "إسرائيلية" كانت في الماضي "فلسطينية"، وهكذا يتدارك "الضوء الساطع" في ظل الوجود اليهودي "ذبولها" الذي كان في ظل الوجود الفلسطيني كما تحاول أن تقول الشاعرة. ولكن رغم هذا التجاهل والمحو للشخصية الفلسطينية في هذه القصيدة؛ فالنكبة حاضرة هنا وبقوة كحدث "اهتزت له الصخور وتعالق صرخاتها" من فرط "الموت والآنكل" الذي لحق بسكان تلك المدينة.

(٣) وفي قصيدة بعنوان 7777 517777 "وداع الجنوب" التي نشرت عام 1949؛ وصف الشاعر الإسرائيلي أفا كوينر مشاهد إحدى القرى المهتمة؛ دون ذكر لاسمها؛ من خلال حديث يدور بين جنديين إسرائيليين مرا على هذه القرية في طريقهما لتنفيذ إحدى المهام الموكلة إليهما:

نهض أحدهما في ساحة المعركة؛

وصرخ بصوت أشبه بتلك الليلة؛

هل سنصل؟ وكيف؟ (٤٩)

يبدأ الشاعر الحديث بين الجنديين الإسرائيليين بـ"صرخة أشبه بتلك الليلة" التي يبدو أنها أعينتهما فيها مناظر القتل والخراب والدمار. ويصف أحد الجنديين تلك المناظر التي بدت أمامهما في تلك الليلة:

أبار قديمة؛ طلت فجأة أمام أعيننا

فانتفضت الدماء في عروقي؛

وتدفقت إلى قلب جامد وفظ،

هيم الصمت؛ وبقي خربير ماء عظيم وصوت عنيق يقول؛
لا تخطو؛ يا صاحبي؛ فأقدامنا غريبة هنا

بينما يواصل صاحبي السير؛ بأقدام واهنة؛

فإذا بخطواننا فامدة. لست أنت الذي هنا

المسافر المتجول يا صاحبي. (٥٠)

ووصف الشاعر هنا حالة بعض الجنود التي أعينهم هذه الحرب؛ من خلال وصف إحدى القرى التي تهدمت؛ ويبدو أن الجنديين كانا يبحثان عن مصدر للمياه فطلت عليهما آبار قديمة؛ وما أن هم الأثنان للشرب حتى علا منها صوت قديم فعم هذه المدينة بحثهما على مواصلة السير فـ"أقدامهما غريبة هنا" وخطواتهما عملة وواهنة؛ فتلك المياه سبيل "للمسافر المتجول"؛ وليست للمغتصبين للأرض.

(٤) وتحدث عنوان illumination (توير)؛ هكذا جاء عنوانها بالإنجليزية بينما جاءت أبياتها بالعبرية، كتبت الشاعرة الإسرائيلية ليئة جولديج فصيحتها التي نشرت في "عل همشمار" في سبتمبر ١٩٥٦؛ وفيها تتذكر جولديج في شغف؛ المدن والقرى الفلسطينية بعد تفرغها من أهلها دون أن تذكر أسماء لها؛ حيث وصفت في الجزء الأول من القصيدة إحدى المدن الفلسطينية ببيوتها وحاناتها وشوارعها:

وهكذا تخرج إلى شارع

المدينة التي هي دائما مدينتك

لترى أشياء ليست بها

ثمة تحديد

وهكذا تمر بالشارع

من أمام بيوت وحانات

من أمام وجوه وضحكات

وشحاذين عجائز (٥١).

تتذكر لينة جولديرج البيوت والحانات وشارع المدينة "التي هي دائماً مدينتك" ترى أشياء ليست بها ثمة تحديث؛ فربما تخاطب اليهود الذين قدمو للبلاد وتشدقوا بجعلها واحة من التقدم والحضارة ولم يفعلوا؛ فهكذا تمر بالشارع حيث "البيوت والحانات. وضحكات الشحاذين" المتقدمين فى السن المعبرين عن جذرية الوجود الفلسطيني فى هذه المدينة التي تداعب وعى الشاعرة؛ لتتذكرها بكل التفاصيل والأماكن.

وفى الجزء الثانى من القصيدة تحكى الشاعرة عن "عصفورة برتقالية"؛ هي بالأحرى طفلة فلسطينية تبحث عن بيتها وسط الأطلال؛ ولكن أبت الشاعرة أن تبوح بهوية هذه الطفلة:

وفوق إحدى الهضاب

تحلق عصفورة برتقالية

لا أعرف اسمها

بل أشجار الزيتون تعرفها

والرياح تتعقبها وهي تغنى:

"هنا بيتك"

وفى عيون طفلة عربية

على مشارف القرية المحطمة

تعرف تلك العصفورة البرتقالية

التي لا أعرف اسمها (٥٢).

وهكذا لم تعرف الشاعرة تلك الطفلة؛ بل تعرفها أشجار الزيتون التي اشتهر بها الفلسطينيون على أرضهم؛ وتعرفها أيضاً الرياح التي تتعقبها قائلة: هنا بيتك؛ فالرياح تعرف مكان البيت وتتركه بعد أن تحطم وتهدم فى هذه الحرب وصار مثل مئات البيوت فى هذه "القرية المحطمة".

(٥) لقد أطلق الكثير من الشعراء صفات عديدة على القرى الفلسطينية التي

أقلت الذاكرة والوعي الإسرائيلي بصور الدمار والخراب؛ دون ذكر اسم لها؛ فكانت هناك "القرية المهجورة" و"القرية الميتة" و"القرية المحطمة". وهي صفات تشير إلى الوضع الذي آلت إليه القرى الفلسطينية بعد هذه النكبة التي لحقت بها وبأهلها. وعلى سبيل المثال نشر الشاعر الإسرائيلي دان باجيس الذي تغلب على قصائده أحداث النازي؛ قصيدة تحذيرية بعنوان "القرية الميتة" في صحيفة "عل هامشمار" عام ١٩٥٥؛ وصف فيها حال إحدى القرى الفلسطينية التي حط عليها السكون والدمار؛ وهي القرية التي عقلت في وعيه وتأثر بها وأقلت ذاكرته؛ فكتب يقول:

حال قدومك للسكون المحترق

للأحجار. للأسوار اللبنيّة

للقرية الميتة؛ مقطوعة الرأس

للرماد المتناثر

للحفيف المتمتك بين الأشواك

وفوق رأسك أثقال الذاكرة

وأثقال حني المهجرين

فجأة؛ يهبط عليك طير الكراهية

يفرش عليك جناحيه كالصليب من فوقك

وأظافره كالسكاكين الحادة

تنعقب خطاك (٥٣).

هنا يتحدث باجيس في هذه القصيدة عن لقاء يجمع بين القاص اليهودي وبقايا قرية فلسطينية محروقة؛ وفيها يظهر المتحدث الذي جاء ليبحث عن الهدوء المحترق فيظهر الهدوء وتختفي القرية المحروقة.

وفي هذه القصيدة يحذر باجيس من غضبة الفلسطينيين المهجرين من قريتهم التي احترقت بالكامل وحط عليها السكون من كل صوب فكان "سكوناً محترقاً". وهو وصف يبين شدة الاحتراق والخراب الذي لحق بتلك القرية التي لم يذكر الشاعر

اسمها أيضاً. وقد وصف الشاعر تلك القرية بـ " القرية الميئة. مقطوعة الرأس؛ فقد نبحها الاحتلال وحرقتها؛ وتناثر رمادها" في كل مكان؛ إلى درجة "تهتك الحفيف بين الأشواك"؛ وهي أوصاف لأذعة تبين لنا مدى العنف والجرائم التي ارتكبتها الجيش الإسرائيلي في حق الفلسطينيين خلال حرب ١٩٤٨.

وهكذا كان حجم الدمار الذي حط على تلك القرية الفلسطينية؛ فقد نبحت؛ وفتلت؛ وأحرقت؛ وتناثر رمادها في كل مكان. وليس هذا فحسب؛ بل أثقلت الذاكرة بصور الدمار والخراب؛ حتى صارت "أثقال الذاكرة" و"أثقال حنق المهاجرين" شبحاً أو كابوساً يحذر منه الشاعر القادمين إليها من اليهود. وقد وصف الشاعر هذا الكابوس أو الذاكرة المثقلة بـ "الطائر المفترس" الذي تتعقب "أظافره الحادة كالسكين" خطى القادمين إلى هذه القرية.

وعلنا نلاحظ أيضاً في هذه القصيدة؛ أن الشاعر لم يذكر الفلسطينيين؛ فقد اهتم كعادة أغلب الشعراء الإسرائيليين بالنكبة الفلسطينية ومحو الفلسطيني نفسه.

٦) وتحت عنوان ٦٥٥ ٦٦٥٦ "قرية مهجورة" كتبت الشاعرة الإسرائيلية حيا فيرد عن صورة القرية الفلسطينية "المهجورة" القابعة في الذاكرة الإسرائيلية؛ وفيها تعطى لنا انطباعاً عن الصورة النمطية للقرية العربية التي روج لها بعض الشعراء والأدباء الإسرائيليين بعد حرب ١٩٤٨؛ حيث دأب هؤلاء على إظهار العربي الفلسطيني في صورة البدوي والقروي المتخلف الذي يسكن القرى والأكواخ والبيوت اللبنيّة فحسب؛ وعملوا على إظهار التحضر اليهودي في مقابل التخلف العربي، ويبدو أن فيرد انضمت إلى هذا الصراع الأدبي الذي فجره هؤلاء الأدباء والشعراء الإسرائيليون جنباً إلى جنب مع الصراع العسكري؛ فكتبت تقول:

تلاشت آثار أقدام الحمير

واضحلت ريم الروث والتبن

واكفهرت من الصدوع

أعين تؤلم الحجر.

تداخلت ألوان؛ وخيم

اللون الرمادي على القرية (٥٤).

ولعل أول ما يلفت الانتباه في هذه القصيدة هو عنوانها "قرية مهجورة"؛ وكلمة "مهجورة" هنا ربما تعطي انطباعاً بأن الهجر كان طواعية لا قسراً. ورغم آلام الشاعرة على ما أصاب القرية من خراب "يؤلم الحجر"؛ حيث خيم "اللون الرمادي" على جنبات القرية؛ فإن صورة الألم التي "انعكست في الأعين" واعتصر لها قلب الشاعرة؛ تداخلت معها صورة أخرى من "أثار أقدام الحمير" و"ريح روئها وطعامها". وهي الصورة التي شاعت في الأدب الإسرائيلي بعد حرب ١٩٤٨. ومرة أخرى يبقى الاعتراف بالنكبة الفلسطينية في هذه القصيدة و"تلاشى" الفلسطيني نفسه. وهكذا جاءت هذه القصائد لتؤكد أن هذه المدن بجغرافيتها ما زالت تعلق بالذاكرة الإسرائيلية وتحتل وعيه بصورة واضحة رغم كل محاولات التغييب.

نتائج الدراسة

كانت النكبة الفلسطينية، رغم محاولات تغييبها، حاضرة وبقوة في الكثير من القصائد التي احتوتها هذه المجموعة الشعرية؛ التي جمعت أغلب ما كتب تقريباً عن النكبة في مجال الشعر العبري حتى عام ١٩٥٨. ومما سبق نستطيع أن نستخلص النتائج التالية:

(١) تصدر هذه المجموعة الشعرية بعد ستين عاماً تقريباً من النكبة الفلسطينية؛ لتمثل تحدياً كبيراً لمحاولات تغييب النكبة ومحوها من الذاكرة الإسرائيلية؛ عبر القوانين الإسرائيلية.

(٢) لم تكن أهمية هذه المجموعة الشعرية في احتلال النكبة الفلسطينية للوعي الإسرائيلي فحسب؛ بل تكمن أهميتها أيضاً في التعريف بالجدور وظروف نشأة دولة إسرائيل. ففيها تعديل لمسار التاريخ المخلتق من قبل المؤسسة الرسمية الإسرائيلية؛ وفيها يخلق الماضي الفلسطيني المرير بجناحيه في سماء المجتمع الإسرائيلي؛ الذي نشأ وقام على أطلال قرى ومدن فلسطينية ما زالت تقبع في ذاكرة المحتل رغم محاولات الطمس والتغييب المستمرة.

(٣) يمكن القول؛ إن الشعر العبري الذي كتب بعد النكبة الفلسطينية؛ وكرافد من روافد الألب العبري الإسرائيلي؛ سار على نفس النهج الذي سلكه الأدباء الإسرائيليون في محاولات إظهار العداء الإسرائيلي للعربي الفلسطيني من خلال شيوع الصورة النمطية المشوهة للقرى الفلسطينية في أغلب القصائد العبرية التي تحدثت عن النكبة الفلسطينية.

(٤) رغم أن هذه القصائد تتحدث عن النكبة الفلسطينية وما لحق بالقرى والمدن الفلسطينية؛ ومع التفاصيل الدقيقة التي ذكرها هؤلاء الشعراء عن تلك الأماكن؛ فإنها تؤكد أن هذه المدن ما زالت تعلق بالذاكرة الإسرائيلية وتحتل وعيه بصورة واضحة؛ رغم كل محاولات التغييب التي اتبعوها في عدم ذكر أسماء القرى والمدن؛ أو ذكرهم للأسماء العبرية فحسب.

(٥) كان تدمير القرى الفلسطينية ونهبها خلال أحداث النكبة؛ ومحو مئات السنوات من تاريخها من العناصر المركزية في القصيدة والذاكرة الجماعية للشعراء الإسرائيليين؛ علاوة على أن أحداث النكبة ارتبطت بمشاعر الفقدان والظلم الناجم عن قيام دولة إسرائيل وممارساتها لدى بعض الشعراء.

(٦) علق بعض النقاد الإسرائيليين على هذه المجموعة الشعرية بقولهم؛ إن الاعتراف بالنكبة الفلسطينية أمر ضروري للراغبين في التسوية السلمية وحل الصراع؛ وإن مواجهة أحداث

الماضي والاعتراف الحقيقي بالثمن الباهظ الذي سدده الفلسطينيون خلال النكبة من شأنه أن يمهّد الطريق أمام تلك التسوية؛ وهو ما بدا في التعاطف الإنساني في بعض القصائد، ولكن نرى -ومن خلال تلك الدراسة- أن حرص الشعراء الإسرائيليين على عدم الاعتراف بالمسؤولية وتجنب نكر الفاعل الذي تسبب في هذه النكبة، يحول دون ذلك.

(٧) تعامل الشعراء الإسرائيليون مع الجرائم الأخلاقية التي اقترفت في حق الفلسطينيين خلال النكبة كأعمال فردية أثرت بالسلب على العمل الجماعي؛ وبدا الشعراء وكأنهم ينتحبون الجرم الأخلاقي الفردي، كالاغتصاب والقتل والتهجير والطرده؛ في معزل عن الاعتراف بالجرم السياسي الجماعي، الذي هدف إلى تفريغ المدن الفلسطينية وطمس معالمها العربية.

(٨) كانت الرؤية الصهيونية الراضية بالاعتراف بالخطيئة في حق الفلسطينيين حاضرة بقوة في بعض قصائد هذه المجموعة الشعرية؛ حيث تماثل الشعراء مع الجرح الفلسطيني النابع من جرح قديم لدى الشاعر وهو (الحدث النازي)؛ وهو ما بدا في التعاطف الإنساني في بعض القصائد لهذه المجموعة الشعرية.

(٩) تأتي الشهادات الفلسطينية ضمن صفحات هذه المجموعة الشعرية؛ لتتضح الشعر القابع في أسر لغة الكلام والرمز، وللتأكيد على أنه إذا لم ينجح الشعر العبري في التعبير بصفة عامة عن واقع النكبة الفلسطينية بكل مآسيها؛ فإن الكثير من شهادات المطرودين الفلسطينيين وأبناءهم تستطيع أن تعبر عنها بكل قوة. كما أنها قد تكون محاولة للتعبير عن واقع النكبة الفلسطينية وتداعياتها بصورة مباشرة بعيداً عن لغة الشعر البلاغية غير المباشرة.

(١٠) كانت القرى والمدن الفلسطينية بأسمائها العبرية وعبقها التاريخي العربي هي البطل الرئيس في هذه المجموعة الشعرية؛ رغم محاولات تغييبها. فالجغرافيا الفلسطينية حاضرة وبقوة في الكثير من هذه القصائد.

- (¹) אריאל הירשפלד: כמעט כל מה שנשאר על הנכבה בתחום השירה העברית נמצא בכתב העת "סדק", עיתון הארץ, 10-1-2010.
- (²) ארז שויצור: דברים שבשירה, השאלה הנוקבת, עיתון הארץ, 20-4-2010.
- (³) אלי הירש: קורא שירה, אל תגידו בגת, הנכבה הפלסטינית בשירה העברית, ידיעות אחרונות, 22-1-2010.
- (⁴) ש.ש.
- (⁵) עמיתו שלו: די לטשטש, עיתון ידיעות אחרונות, 29-1-2010.
- (⁶) ש.ש.
- (⁷) ש.ש.
- (⁸) אמיר בנבגי: בתוך ביצורי הזיכרון, <http://www.haokets.org/2011/03/24>.
- (⁹) ש.ש.
- (¹⁰) ש.ש.
- (¹¹) זהו القانون الذي قدمه عضو الكنيست «أليكس ميلر» عن حزب «إسرائيل بيتنا» يخول وزير المالية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ إجراءات قضائية وفرض عقوبات مالية على هيئات تمولها الحكومة مثل: جمعيات أو منظمات أو سلطات محلية في حال قيامها بإحياء ذكرى «النكبة الفلسطينية»، وعلى كل من ينفي وجود «إسرائيل» دولة يهودية وديموقراطية.
- (¹²) מיכאל יעקובסון: סיבוב במיסכה, <http://michaelarch.wordpress.com/2010/01/10>
- (¹³) אלי הירש: קורא שירה, ש.ש.
- (¹⁴) אריאל הירשפלד: כמעט כל מה שנשאר על הנכבה בתחום השירה העברית נמצא בכתב העת "סדק", עיתון הארץ, 10-1-2010.
- (¹⁵) **נא לעיין:** נגה קדמן: בצדי הדרך ובשולי התודעה, דחיקת הכפרים הערביים שהתרוקנו ב-1948 מהשיח הישראלי / <http://www.text.org.il/index.php?book=0810081>
- (¹⁶) דניאל בן נחום: כפר נטוש, אל תגידו בגת, הנכבה הפלסטינית בשירה העברית, 1948 – 1958, אסופת שירים, עורך: חנן חבר, הוצאה משותפת של זוכרות, סדק, פרדס, ופרהסיה, 2010, (עמ, 83).
- (¹⁷) חנן חבר: אל תגידו בגת, הנכבה הפלסטינית בשירה העברית 1948–1958, ש.ש, (עמ, 9).
- (¹⁸) ש.ש, (עמ, 25).
- (¹⁹) יחיאל מר: שרידים מול הים, אל תגידו בגת, ש.ש, (עמ, 91).
- (²⁰) נגה קדמן: בצדי הדרך ובשולי התודעה, ש.ש.
- (²¹) אבא קובנר: מראה חולות, אל תגידו בגת, ש.ש, (עמ, 71).
- (²²) חיים גורי: בנוף הכפרים הנטושים, אל תגידו בגת, ש.ש, (עמ, 100).
- (²³) נגה קדמן: בצדי הדרך ובשולי התודעה, ש.ש.
- (²⁴) ש.ש.

- (^{٢٥}) آلة موسيقية ورد ذكرها في سفر المزامير.
- (^{٢٦}) اפרים תלמי: בשדות אשקלון, אל תגידו בגת, שם, (עמ, 173).
- (^{٢٧}) נגה קדמן: בצדי הדרך ובשולי התודעה, שם.
- (^{٢٨}) חנן חבר: אל תגידו בגת, שם, (עמ, 26).
- (^{٢٩}) אל תגידו בגת, שם, (עמ, 138).
- (^{٣٠}) נתן אלתרמן: על זאת, אל תגידו בגת, שם, (עמ, 68).
- (^{٣١}) חנן חבר: אל תגידו בגת, שם, (עמ, 9).
- (^{٣٢}) אמיר בנבגי: בתוך ביצורי הזיכרון, שם.
- (^{٣٣}) חנן חבר: אל תגידו בגת, שם, (עמ, 10).
- (^{٣٤}) שם, (עמ, 14-15).
- (^{٣٥}) אלי הירש: קורא שירה, שם.
- (^{٣٦}) ארז שוייצר: דברים שבשירה, שם.
- (^{٣٧}) אריה ל. שטראוס: יד פאטמה, אל תגידו בגת, שם, (עמ, 126).
- (^{٣٨}) אמיר בנבגי: בתוך ביצורי הזיכרון, שם.
- (^{٣٩}) שם.
- (^{٤٠}) אלכסנדר פן: השאלה הנוקבת, אל תגידו בגת, שם, (עמ, 122).
- (^{٤١}) **مذبحة دير ياسين: حدثت مذبحة دير ياسين في قرية دير ياسين، التي تقع غربي القدس في ٩ أبريل عام ١٩٤٨ على يد الجماعتين الصهيونيتين: أرجون وشتيرن. أي بعد أسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة ووافق عليها أهالي قرية دير ياسين. وراح ضحية هذه المذبحة أعداد كبيرة من السكان لهذه القرية من الأطفال، وكبار السن والنساء والشباب. وكان عدد من ذهب ضحية هذه المذبحة حسب المصادر العربية والفلسطينية ما بين ٢٥٠ إلى ٣٦٠ ضحية تم قتلها. وكانت مذبحة دير ياسين عاملاً مهماً في الهجرة الفلسطينية إلى مناطق أخرى من فلسطين والبلدان العربية المجاورة لما سببته المذبحة من حالة رعب عند المدنيين. ولعلها كانت السبب في إشعال الحرب العربية الإسرائيلية في عام ١٩٤٨. وأضفت المذبحة حقداً إضافياً على الحقد الموجود أصلاً بين العرب والإسرائيليين.**
- (^{٤٢}) עמיחי שלו: די למשטש, שם.
- (^{٤٣}) נגה קדמן: בצדי הדרך ובשולי התודעה, שם.
- (^{٤٤}) נעמי נדב: יפו, אל תגידו בגת, שם, (עמ, 104).
- (^{٤٥}) חיה ורד: אשקלון, אל תגידו בגת, שם, (עמ, 76).
- (^{٤٦}) שם, (עמ, 76-77).
- (^{٤٧}) שם, (עמ, 77).
- (^{٤٨}) שם, (עמ, 78).
- (^{٤٩}) אבא קובנר: פרידה מהדרום, אל תגידו בגת, שם, (עמ, 70).
- (^{٥٠}) שם.
- (^{٥١}) לאה גולדברג: illumination, אל תגידו בגת, שם, (עמ, 182).
- (^{٥٢}) שם, (עמ, 182).
- (^{٥٣}) דן פגיס: הכפר המת, אל תגידו בגת, שם, (עמ, 157).
- (^{٥٤}) חיה ורד: כפר נטוש, אל תגידו בגת, שם, (עמ, 174).

د. عمرو عبدالطى علام
استاذ الألب العبري المعاصر المساعد
كلية الآداب - جامعة المنوفية

ملخص البحث:

رغم محاولات التفرغ والتغيب التي اقترفتها إسرائيل ومن قبلها الحركة الصهيونية في حق الفلسطينيين منذ عام ١٩٤٨ وحتى وقتنا هذا؛ تبقى النكبة الفلسطينية قابعة في الذاكرة الإسرائيلية، بكل مآسيها وضحاياها من الفلسطينيين ممن فقدوا وطنهم الذي ما زال يعيش فيهم ويحيون على أمل العودة إليه. وتبقى النكبة الفلسطينية قابعة أيضاً في الأدب والتاريخ الإنساني كشاهدة على عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وهدم قراهم وتحطيم مدنهم وتحويلها إلى مدن يهودية؛ ومحاولات تدمير الهوية الفلسطينية ومحو الأسماء الجغرافية العربية وتبديلها بأسماء عبرية.

من هنا تأتي أهمية المجموعة الشعرية العبرية ("لا تخبروا في جت"، النكبة الفلسطينية في الشعر العبري ١٩٤٨-١٩٥٨)؛ التي أعدها الناقد الإسرائيلي البرفيسور حاتان حيفر وآخرون؛ والتي صدرت في عام ٢٠١٠؛ أي بعد أكثر من ستين عاماً على النكبة الفلسطينية؛ لتخرج عن النص المكتوب في الأدب الإسرائيلي الذي يحاول طمس النكبة الفلسطينية كجزء من الحرب المتواصلة ضد الوعي والذاكرة.

وهي مجموعة من الشعر العبري الذي نظم بين يناير ١٩٤٨ وديسمبر ١٩٥٨ وتطرفت للنكبة الفلسطينية. وهي خلاصة بحث طويل وشامل، تم خلاله رصد الشعر العبري وكيفية تعامله مع النكبة في الكتب والصحف العبرية منذ نهاية نوفمبر ١٩٤٧ وحتى نهاية عام ١٩٥٨.

هذه الدراسة سوف تحاول تقييم فكرة اتساق القيم عند الشاعر ومدى تحققها من عدمه؛ كما ستحاول الإجابة عن أسئلة ملحة تفرض نفسها وبقوة حول طبيعة الشعر العبري الذي نشر في أعقاب النكبة الفلسطينية وفي العقد الذي تلاها؛ وكيفية تعامله مع الآثار التي خلفتها هذه الحرب؛ وتداعيات الغف تجاه الفلسطينيين.

**Palestinian catastrophe in modern Hebrew poetry
study in some of the poems ("Do not tell in Jet",
the Palestinian catastrophe in Hebrew poetry 1948 -
1958) prepared by Hanan Hever**

Dr. Amr Abdel Aly Allam
Associate professor
Oriental Language, Division of the Hebrew language,
Faculty of Arts,
Menoufia University.

Despite attempts by many writers Israelis ignored the other Palestinian and agonies in intellectual, literary, and dealing with the Nakba in order to erase them and erased like a story of historical finished, there are literary works in Israel do not designed in the blur of the Palestinian Nakba and its implications, and refuses to devote vision single-establishment in Israel.

Here comes the importance of Hebrew poetry collection ("Do not tell in Jet", the Palestinian Nakba in Hebrew poetry 1958-1948); prepared by the Israeli critic Professor Hanan Hever and others; issued in 2010; since more than sixty years of the Palestinian Nakba; it departed from the text written in the literature that tries to blur the Israeli Palestinian Nakba as part of the ongoing war against consciousness and memory.

This study will attempt to assess the idea of the consistency of values for the poet; also will try to answer urgent questions impose themselves strongly on the nature of Hebrew poetry which was published in the wake of the Palestinian Nakba In the decade that followed; and how to deal with the effects that left by the war; and the repercussions of violence toward the Palestinians.