

تقديم: عازر دكور *

وعي المشناه، ووعي التناخ: صمد والثقافة الصهيونية ترجمة لأجزاء من كتاب أمنون راز كركوتسكين- نونو**

وحشية مضاعفة لقمع النشاط الفلسطيني في الضفة والقطاع، لأن الفلسطينيين ليسوا تحت الاحتلال، وأصبح تعريفهم على أنهم «كيان عدو» منذ الانتفاضة الثانية - فبالنسبة لإسرائيل فإن الاحتلال انتهى.

هكذا فهم أوسلو في إسرائيل، وذلك لأن السبب الوحيد للسلام في نظر نخب إسرائيل والدولة العميقة قائم على فكرة الفصل («هافرادا») - وهو متساوق مع الأساس المركزي الذي يستند إليه تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي. هذا بالضرورة يعني نفيًا للقوميّة الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني. يُصّر نونو على أن هذا يعني أن مفهوم السلام لدى إسرائيل يقوم على إنتاج الفلسطينيين كأعداء. وهذه حالة عصابية، بل ومستحيلة نفسيًا

يعتبر أمنون راز-كركوتسكين (المُكنّى «نونو») من أبرز المفكرين اليهود الإسرائيليين النقيدين. قدم نونو نقدًا لمسار أوسلو وحاجج أنّ التحوّل الخطابي بمواقف «اليسار» الإسرائيلي وقائده آنذاك إسحق رابين إزاء عملية السلام ليس جوهريًا، وبالتالي اعتبر احتمالات نجاحها ضئيلة. تبعًا، ادعى نونو أن نظام السلام هذا أسوأ بكثير مما سبقه إذ يشمل حصارًا مطلقًا، وحظرًا للحركة، وأفقد فلسطينيي الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ نزيير الحقوق التي حظوا بها تحت الاحتلال العسكري المباشر. كما حاجج أنّ منظومة أوسلو أتاحت لإسرائيل استخدام وسائل

* عازر دكور، باحث في الإنسانيات والفكر الاجتماعي والسياسي. يمكن تصفح مقالاته على الرابط التالي: <https://kent.academia.edu/AzarDakwar>.
** ترجمة سليم سلامة، باحث وصحفي من الداخل.

وسياسيًا بحسبه: فمن جهة تعتبر إسرائيل نفسها قوة إقليمية قاهرة وتعتمد على سلاح نووي، لكنها، من الجهة الأخرى، تبقى مذعورة من عدم استمرار وجودها بشكل دائم وتعيد إنتاج العداء لها. يحيل نونو هذه الاضطراب العميق في العقلية الإسرائيلية إلى فكرة الخراب التي تستحضرها الصهيونية منذ تبلورها بالإضافة إلى الرهاب من عودة «حالة النفي» التي تأصلت في الوعي الجمعي اليهودي قرابة ألفي عام. ويبين نونو في كتابته أن ما يميز الصهيونية عن الحركات الاستيطانية الأخرى هو وجود «جبل الهيكل» حتى لو تم رفضه سياسيًا وخطابيًا. جبل الهيكل دليل دائم على رواية نهاية العالم المتجذرة في معتقدات اليهود بناء على السيرة التوراتية. لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أن ذاكرة إسرائيل المكبوتة تشمل اللاجئين والدمار الذي تفرزه العقلية الصهيونية العصابية التي تعتقد أنها تؤجل الخراب اليهودي بواسطة زرع الخراب في حياة الفلسطينيين وشعوب المنطقة. فبالتالي، قد يكون المخرج الوحيد من المصير المكلل بالخراب مواجهة شيخ اللاجئين الفلسطيني ودمار فلسطين والتيقن أن الضمانة الوحيدة لوجود يهودي مستدام في فلسطين هي قبول الفلسطينيين بذلك.

انتمى نونو في فترة الانتفاضة الأولى إلى حركة «ميثاق المساواة»، ومن بعدها ساهم في تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي وسانده سنوات طويلة. وفي الوقت ذاته كان مقربًا في تسعينيات القرن الماضي من دوائر حزب شاس (حزب اليهود الشرقيين المتدينين التقليديين) وجابه الهجمات العنصرية التي تعرض لها الحزب وجمهوره آنذاك منطلقًا من موقف مناهض للاستعلاء الاستشراقي المتأصل في الصهيونية العلمانية الأشكنازية-أوروبية المنشأ. في أعقاب انهيار مسار أوصلو للتسوية واندلاع الانتفاضة الثانية كتّف نونو نقده للنخب العلمانية الأشكنازية وأيديولوجيتها الموجهة القائمة على فكرة الفصل الديمغرافي والمكاني ونفي الفلسطينيين كجماعة سياسية أصلانية.

منذ ثلاثة عقود يعتبر نونو مُنظرًا بارزًا لفكرة ثنائية القومية في فلسطين. يرى نونو أن مفهوم ثنائية القومية (أي؛ لا قومية أفضل من قومية من بين المتصارعين في فلسطين) يجب أن يكون إطارًا

تحليليًا وأيضًا مبدأً للمساواة. هذا يعني أن أي محاولة إسرائيلية للتوصل إلى تسوية سلمية وعادلة مع الفلسطينيين يجب أن تبدأ بمساءلة ماهية حقوق اليهود في فلسطين، وأن تبحث في التعريف الأساس لإسرائيل الذي يستند إلى نفي القومية الفلسطينية، على الرغم من أنه لا يتوجب أن تكون القومية الفلسطينية محل اعتراض من الأصل. بذلك، يدعي نونو أن رفض حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه بما في ذلك حق العودة غير ممكن ومغلوط من وجهة نظر يهودية. لكن من أجل تطبيق الحق الفلسطيني يتوجب الخوض في حقوق اليهود وعدم اعتبارها مفهومة ضمنيًا. فعلى الرغم من قيامها على أساس استعماري أفرزت الصيرورة التاريخية في فلسطين مجموعة سكانية يهودية إسرائيلية تميز في وعيها وثقافتها العامة عما يسميه الصهاينة بـ «شتات الشعب اليهودي»، وليس لدى هذه المجموعة مكان آخر تذهب إليه نفسيًا ووجوديًا على الرغم من اصطفاها مع الغرب عمومًا. وعليه، فإن السؤال الذي يورق نونو يتعلق بإمكانية وكيفية تعريف الوجود اليهودي في فلسطين أو «أرض إسرائيل» من جديد وذلك من منظور لاهوتي-سياسي، لأنه يعتبر وجود اليهود في أرض إسرائيل هو سؤال لاهوتي في المقام الأول وسياسي بقدر ما هو لاهوتي في المقام الثاني. تأسس الصهيونية والمجموعة اليهودية الإسرائيلية حقوقها إما على حق ديني غيبي وإما على المحرقة، وفي كلتا الحالتين بالاعتماد على الغرب وعبر القطيعة مع الشرق. يُضاعف هذا الفهم من مركزية الفلسطينيين في محاولة تطبيع الوجود اليهودي الإسرائيلي في فلسطين - فالفلسطينيون هم الوحيدون الذين بمقدورهم منح اليهود الإسرائيليين حقوقًا بشكل ملموس.

من الناحية النظرية، ومن أجل أن يكون هناك أفق يفرضي إلى حلول تحويلية غير إحلائية، يزعم نونو أنه يتوجب منح حق تقرير المصير لليهود الإسرائيليين. لكن هذا يعني بموجب نونو أن يطلب اليهود الإسرائيليون حقوقهم من الفلسطينيين وأن يتحملوا المسؤولية الكاملة عن تدميرهم فلسطين. يفرض ذلك بحسب نونو إلى إعادة تعريف أسس الوجود اليهودي الجمعي في فلسطين واستحداث هوية يهودية تستند ليس إلى الاعتراف بحقوق الفلسطينيين

الفجوة بين أهمية ثقافة صفد ومكانتها الهامشية في الرواية القومية شكلت بالنسبة لي نقطة انطلاق للبحث في وعيين مختلفين أحدهما عن الآخر: الوعي الصهيوني المهيم، من جهة، ووعي صفد من جهة أخرى. سوف أعتبر صفد نموذجاً آخر، مغايراً، للوجود اليهودي في أرض إسرائيل، نموذجاً يمكنه إلقاء الضوء على جوانب من الوعي الصهيوني المهيم.

رؤاه الكولونيالية والعنصرية الموجهة. لعل ما ورد أعلاه يساهم في فهم سياق المساهمة المرجوة من كتاب نونو الأخير «وعي المشناه، ووعي التناخ: صفد والثقافة الصهيونية» في النقاش العام. قد يبدو الكتاب للقارئ العربي والفلسطيني وكأنه يُعنى بنقاش فقهي وتاريخي يهودي-يهودي لا علاقة له بالصراع ضد الاستعمار الإسرائيلي والأفق السياسي الفلسطيني. قد تكون هذه القراءة صحيحة في حال خضنا في النقاشات المطروحة فيه على المستوى العيني. لكن سياق هذه النقاشات وإعادة تركيب نموذج الوجود اليهودي في منطقة صفد في القرن السادس عشر، ما هي إلا محاولة للتنقيب عن مصادر وموارد للتراث اليهودي في فلسطين لا يتأسس على تبريرات غيبية وممارسات استعمارية استشراقية نافية لأهل البلاد الأصليين. في ما يلي ترجمة لبعض النصوص من الكتاب.^٢

نَسْبِي صَفَد

قبل سنوات عديدة، طُلب مني إلقاء كلمة عن مؤلفات زلمان شزار، الرئيس الثالث لدولة إسرائيل، التاريخية. وقد شدّني بشكل خاص مؤلفه المعنون بـ «مراقبوك صفد»، الذي خُصص للمهم الذي نشأ في المدينة الجليلية خلال القرن السادس عشر.^٣ يتضمن هذا المؤلف توصيفات مفعمة بالمشاعر للفترة التاريخية القصيرة التي اجتمع في صفد خلالها عدد من كبار إسرائيل في كل الأجيال وأعادوا - كل بمفرده وجميعهم معاً - تصميم جوانب مركزية من الثقافة، الوعي ونمط الحياة اليهودية. ويذكر شزار في مؤلفه، ضمن من يذكرهم، الحاخام يوسف كارو، معلّم «القبالة» الحاخام موشيه كوردوبيرو، الحاخام إسحق بن شلومو لوريا والشاعر الحاخام

فحسب، وإنما تتطلع لأن تكون جزءاً من المنطقة، وليس ضد المنطقة؛ فطالما أن إسرائيل تعتبر نفسها قاعدة للغرب والحضارة اليهودية-المسيحية، بالتالي فهي ضد العالم العربي والإسلامي، فإنه لن يكون هناك أي تغييرٍ طبيعتها الاستعمارية.

تتميّز مساهمات نونو عن تلك المنسوبة للمؤرخين الإسرائيليين الجدد (أي مؤرخي ما بعد الصهيونية)، بأنها تأخذ على محمل الجد مسألة الوعي الجمعي القومي لليهود. يشير نونو إلى التوترات العميقة التي لازمت تحول الوعي الجمعي لدى اليهود من «شعب إسرائيل» (مفهوم هالاحي بلا دلالات سياسية قومية) إلى «الشعب اليهودي» وهي وعي قومي حدائشي مُعلمن.

بالتالي، يتناول نونو مركزية «صهيون» (كرمز وكناية) والتوق إليها في الوعي والشعائر اليهودية التي تبعت خراب الهيكل الثاني وبيّين دورها الحاسم في نشوء مفهوم القومية الحديث (المسيحي-البروتستانتية المعلمن) والاستعمار الحديث وترايطهما العضوي. وبما أن الصهيونية بنسقتها القومي-الاستعماري المعلمن أضحت على إثر إقامة دولة اليهود في فلسطين إطاراً ناظماً مهيمناً للوعي الجمعي اليهودي عالمياً يغوص نونو في اللاوعي والتراث الجمعي المكبوت لليهود باحثاً عن مصادر تساعد في تقويضها وتفضي إلى نزع كولونياليتها. وبالتالي، تقوم الصهيونية مفاهيمياً على نفي الحياة المنفوية لليهود من خلال نفي الشرق بما يشمل شعوبه وثقافته، والتي تتكثف وتتجسد في الفلسطيني. ويرى نونو أنه لا بُد من استحضار الوعي اليهودي المنفوي مقابل السيادة الاستعمارية القومية واستحضار فلسطين شعباً وثقافة والربط بينهما كمقدمة لإعادة تعريف الوجود والوعي اليهودي الجمعي ككل ولنزع

يسرائيل نَجَارَه.

في معرض قراءة هذا المؤلف المثير، راودتني فكرة أن هذه الرؤية التاريخية التي عبر عنها شزار في مؤلفه هذا، كما في مؤلفات تاريخية أخرى، لم تحظ، لا من قبل ولا الآن، بأي حيز ضمن الرواية الواسعة المسماة «تاريخ شعب إسرائيل» - كما تُدرّس في الجامعات، كما يرد في المؤلفات التلخيصية الكبرى حول تاريخ إسرائيل، والتي كُتبت منذ القرن التاسع عشر، وكما يجرى تشريحها - بشكل خاص - في مناهج التعليم المدرسية. في هذه السياقات، تغيب صفد من القرن السادس عشر، أو تُستَخدم على الأكثر نموذجًا للمجتمع التقليدي، وإن يكن فريدًا ومتميزًا. شزار، الذي أشغل منصب الرئيس الثالث لدولة إسرائيل، منصب وزير التربية والتعليم ومنصب الرئيس الفخري للشركة التاريخية الإسرائيلية، يعرض توجهًا تاريخيًا تستأنف، بمعاني معنية، على الرواية القومية الحديثة المعتمدة. المكانة البارزة التي خصصها شزار لصفد في مؤلفه المنسي هذا تؤكد، بصورة أكبر، حقيقة غيابها التام من السردية التاريخية ومنظومة التعليم التي كان مسؤولاً عنها إبان إشغاله منصب وزير التربية والتعليم. سنعود إلى شزار مرة أخرى للوقوف على الإمكانيات الكامنة في رؤيته، اليوم أيضًا.

تبدو هامشية صفد مفاجئة بشكل خاص إزاء حقيقة أن استمرارية البيشوف اليهودي في البلاد قد شكلت، على الدوام، حجة لتبرير الحق اليهودي على البلاد. وعلاوة على ذلك، تتجسد في صفد لحظة تاريخية من الإبداع اليهودي الفريد في أرض إسرائيل. في إطار تاريخي يمايز بين التقليد والحداثة ويربط الحداثة بقيم العلمنة الأوروبية، ليس ثمة مكان للحظة التي اجتمع فيها في صفد عدد من كبار حكماء إسرائيل. صفد ليست مشمولة في مناهج التدريس في إسرائيل، ولا في مسارات الرحلات السنوية التي تنظمها المدارس في الغالب، ولا حتى تلك منها التي تمر قريبًا من المكان. وقد كان بالإمكان إحضار الطلاب - في طريقهم إلى «تل حاي»، على سبيل المثال - إلى زيارة قصيرة في المقبرة القديمة في صفد وتحديثهم عن تاريخ البلاد والثقافة اليهودية. كان بإمكان المعلمين إخبارهم بأن جوانب عديدة من تلك التي تشكل جزءًا من اليهودية والتقاليد اليهودية

قد تم تصميمها في المدينة الجليلية خلال فترة زمنية قصيرة، في القرن السادس عشر، عندما أصبحت المدينة ملجأ لهم وبيتًا لعدد من الشخصيات الفذة، غالبيتها من المطرودين من إسبانيا أو أبناء الجيل الثاني من المطرودين. في صفد، هذا ما كان بالإمكان فهمه، حصل لقاء فريد لا يتكرر في التاريخ إلا نادرًا، لحظة كانت ذات أهمية حاسمة في تصميم حياة اليهود والثقافة اليهودية على امتداد العصر الحديث كله، حتى أيامنا نحن، في الغرب وفي الشرق على حد سواء.

الفجوة بين أهمية ثقافة صفد ومكانتها الهامشية في الرواية القومية شكلت بالنسبة لي نقطة انطلاق للبحث في وعين مختلفين أحدهما عن الآخر: الوعي الصهيوني المهيم، من جهة، ووعي صفد من جهة أخرى. سوف أعتبر صفد نموذجًا آخر، مغايرًا، للوجود اليهودي في أرض إسرائيل، نموذجًا يمكنه إلقاء الضوء على جوانب من الوعي الصهيوني المهيم. سوف أسمى النموذج الذي تقترحه صفد «وعي المشناه» أو «وعي التنايم» («معلمو المشناه» أو الحكماء الذين ترد تعاليمهم في «المشناه» - المترجم). أما النموذج الصهيوني الذي صمم الثقافة العبرية الحديثة فسوف أسميه «وعي التناخ»، أو «وعي المقرء» («مقرء»، أي القراءة - إحدى التسميات العبرية لـ«ت. ن. خ» التي تُلَفِّظ «تَناخ»، وهي اختصار أسماء أجزاء الكتاب المقدس اليهودي الثلاثة: «توراة»، أي التناخ؛ «نبيئيم»، أي الأنبياء و«كتوبيم»، أي المخطوطات). الأول ينظر إلى البلاد في عهد ما بعد الخراب، بينما يعتبر الثاني نفسه مُكَمَّل يهوشوع والقضاة («يهوشوع» هو يوشع / يَشُوعُ بِنُ نُون، شخصية توراتية يقول «سفر يشوع» إنه هو الذي قاد بني إسرائيل بعد وفاة النبي موسى. و«القضاة» هم الذين تولوا القيادة فيما بعد). البحث الموازي في صفد التاريخية وفي الموقف المتناقض وجدانيًا حيالها في التأريخ والذاكرة الإسرائيليتين يتيح المجال لتعميق الفهم تجاه الوعي الصهيوني ولعرض إطار آخر سواء للبحث في تاريخ اليهود والحداثة أو للبحث في تاريخ أرض إسرائيل.

وأشدد على أنني لا أضع صفد كنموذج بديل للوجود اليهودي في البلاد وإنما كمرآة يمكن من خلالها النظر في الوعي القومي الحديث ومحاولة

يمثل النقاش حول صفد مساهمة في النقاش حول مجمل العلاقة مع اليبشوف القديم في الثقافة الصهيونية.

من هنا، فإنه بحسب التصور الرائج والمقبول، تقوم الحادثة اليهودية على إنكار صفد والتنكر لها، بكل ما تمثل. وأنا أقترح قلب الاتجاه والبحث في الحادثة من زاوية نظر صفد: اعتبار صفد التاريخية لحظة مؤسّسة للحادثة اليهودية.

الموقف المتناقض وجدانيًا الذي اعتمده الصهيونية أيضًا حيال «اليبشوف القديم»، أي اليبشوف اليهودي الذي نشأ في أرض إسرائيل على امتداد القرن التاسع عشر، والذي سُمي اليبشوف الصهيوني، في مقابله، «اليبشوف الجديد». وبالفعل، كان اليبشوف القديم يعبر، إلى حدّ كبير، عن الوعي الذي تنامي في صفد (وفي القدس أيضًا) خلال القرن السادس عشر. وقد كانت مؤلفات الحاخام يوسف كارو، إسحق بن شلومو لوريا المقدس والحاخام شلومو إلكيبتس، بمثابة حجر أساس للسفارديم والإشكنازيم بالدرجة ذاتها، سواء كانوا يسكنون في صفد أو في القدس أو في أماكن أخرى من البلاد. وتم تعريف تجديد اليبشوف اليهودي الإشكنازي في صفد في أواخر القرن الثامن عشر، بشكل صريح واضح، بأنه تجديد لروح صفد التاريخية، إلا أن هذا التعريف يصلح وينطبق على يهود البلاد الآخرين أيضًا. صحيح أن ثمة اختلافات بين المجتمع اليهودي في صفد والمجتمعات الأخرى التي نشأت وتطورت لاحقًا بوحى منها بين السفارديم (في طبريا، مثلًا)، ثم بين المهاجرين الإشكنازين فيما بعد، وليس الأمر بمثابة عودة كاملة إلى العادات التي ميزت المجتمع المبكر. ولكن استمرارية الوعي قائمة^٧ لذلك، يمثل النقاش حول صفد مساهمة في النقاش حول مجمل العلاقة مع اليبشوف القديم في الثقافة الصهيونية. من هنا، فإنه بحسب التصور الرائج والمقبول، تقوم الحادثة اليهودية على إنكار صفد والتنكر لها، بكل ما تمثل. وأنا أقترح قلب الاتجاه والبحث في الحادثة من زاوية نظر صفد: اعتبار صفد التاريخية لحظة مؤسّسة للحادثة اليهودية، لحظة يكون تجاهلها وإغفالها - أو التقليل من قيمتها - بمثابة تصريح/ إعلان موقف تاريخي عظيم المعنى.

سبر أغواره. وأضيف أيضًا أن مناقشتي لا تنحصر في تمثيلات صفد التاريخية، بل تطال أيضًا الموقف حيال تيارات معاصرة تحفظ جوانب من ثقافة صفد، وتشير إلى وجهات نشأت في صفد وتطورت على مدى الأجيال في الثقافة اليهودية، في الغرب والشرق على حدّ سواء.

صفد، مسألة الحادثة والشرق

الموقف المتناقض وجدانيًا تجاه صفد وتجاهل إحدى اللحظات المؤسّسة للثقافة اليهودية مرتبطان، كما ذكر سالفًا، بالرغبات الشامل لكل ما وُصف بأنه «شرق» معروف، ضمن أشياء أخرى، بالهلوسات الروحانية من جهة والتعصب في شؤون الهالاخاه (الشرعية اليهودية)^٨ من جهة أخرى. وهما مرتبطان أيضًا بالهامشية التي نُظر بها إلى تاريخ المجتمعات اليهودية في الحيز العثماني. وهو تعبير واضح عن وجهة النظر التي تماثل بين الحادثة وقيم الثقافة الغربية وتعتبر تاريخ الإمبراطورية العثمانية تاريخ أفول. كان المجتمع اليهودي في صفد يمثل، في الحد الأقصى، نموذجًا لمجتمع يهودي تقليدي ما قبل الحادثة؛ على سبيل المثال، رأى إسحق بن تسفي أن المجتمع اليهودي في صفد يسبق، بمعنى ما، المشروع الصهيوني، لكنه عرضه كجزء من المجتمعات التقليدية. إلى هذا، يجب أن نضيف أيضًا التجاهل العام للسياق المحلي، أي للسياق التاريخي - الثقافي الذي نمت فيه صفد - في إطار الهامشية العامة لتاريخ البلاد في الوعي الإسرائيلي. هذه التشخيصات قد تشكل قاعدة أساس لتوجه تاريخي بديل يرى أن صفد هي نقطة انطلاق تسمح بتعريف آخر مختلف للحادثة اليهودية في حدّ ذاتها.

يمكن اعتبار الموقف من صفد وتراثها تعبيرًا عن

في مقالة خصصتها في الماضي لمعلمي رؤوبين بونفيل، كنت قد اقترحت اعتبار طباعة «المائدة المنضودة» نقطة بداية الحداثة،^٨ وسأحاول هنا توسيع هذا الادعاء وتحويله إلى نقاش تاريخي شامل. عملياً، يمكن القول إن النقاش من وجهة النظر هذه قد بدأ يتطور وأن بعض الباحثين قد أشار إلى سمات مميزة للحداثة، أو سابقة لأفكار حداثية، كانت قد ظهرت في صغد. روني فاينشطاين، على سبيل المثال، فحص جوانب مختلفة تتعلق بصغد على خلفية تطورات موازية حصلت ضمن الإصلاح الكاثوليكي المضاد وهي من بين مميزات الانتقال إلى الحداثة، واقترح إجراء نقاش أولي حول التطورات في الإمبراطورية العثمانية؛^٩ وقد بحث يوسي حيوت ويهونتان غارب في تشكل الذاتية وتصور النفس لدى صغد مقابل تصورات ذاتية وفردانية موسومة بالحداثة الغربية.^{١٠} وبحث دافيد سوروتسكين مشروع صغد في سياق التطلع إلى المركزية التي نشأت في السياق اليهودي في تلك الفترة.^{١١} كذلك، يمكن سماع أصداء صغد في المقاربات النقدية اللاحقة التي وُجّهت نحو مفاهيم الأساس المميزة للحداثة، وفي مركزها مفهوم التقدم، لدى والتر بنيامين وفرانز روزنتسفايخ على سبيل المثال. هذا المنهج هو الذي سيرشدنا هنا.

.....

وعي التناخ مقابل وعي المشناه

أحد التجليات الأوضح للثورة الصهيونية هو، كما ذكرنا، العودة إلى التناخ. أرض إسرائيل الصهيونية هي أرض إسرائيل التوراتية، أرض القضاة والأنبياء، وبصورة أكثر تعقيداً هي أرض الملوك أيضاً. هذه هي اللحظة وهذه هي الجغرافيا اللتان كان مصممو الوعي القومي الصهيوني يطمحون إلى الاتصال بهما. هؤلاء هم الأبطال الذين تعاطف معهم الاستيطان الصهيوني وكانوا موضع تمجيد في الثقافة العبرية. شكّل «التناخ» الكتاب الأساس في الوعي الذي عُرف بأنه علماني، قاعدة لفهمها التاريخي ولثروة التشبيهاً التي بلورت قيم الثقافة العبرية الجديدة. العبريون القدماء، المحاربون والعاملون في الأرض كانوا بمثابة صورة طبق الأصل عن يهودي الشتات المنزوع والضعيف. صحيح أن الوعي الصهيوني لم يقتصر على العهد التوراتي

المبكر وإنما شمل أيضاً فترة الهيكل الثاني وأحداثاً تالية على الخراب، وفي مقدمتها ثورة بار كوخبا. غير أن هذه الأحداث اعتُبرت جزءاً من العهد التوراتي واستمراراً له، وهو ما أسماه بن تسيون دينور «(شعب) إسرائيل في وطنه».^{١٢} في إطار هذا الفهم، تم انتزاع الأسطورة من الشريعة وإدماجها في قلب البنية التي أقامتها اليهودية التوراتية. اللحظة التي كانت الصهيونية تطمح لأن تستعيدتها هي لحظة الاحتلال والاستيطان. من وجهة النظر هذه، كانت ثورة بار كوخبا نهاية عهد. في المقابل، اللحظة المؤسّسة في أعين سكان صغد خلال القرن السادس عشر كانت تحديداً فترة ما بعد الخراب، فترة تأليف المشناه واكتشاف النور، والمنسوب إلى «التنا» (معلم المشناه) الحاخام شمعون بار يوحاي وتلامذته. في تلك الفترة، كان الهيكل قد أصبح خراباً لكن كياناً يهودياً، في المقابل، كان قد أصبح قائماً في البلاد، وخصوصاً في الجليل، بقيادة «السنهدين» ومن خلال النضال ضد النظام الإمبريالي الروماني. من وجهة النظر هذه، لم تشكل ثورة باركوخبا والخراب نهاية تلك الحقبة، بل لحظة مميزة يجدر التوحد معها.

كل واحدة من وجهتي النظر المذكورتين تتجه، إذًا، نحو زمن آخر في التاريخ اليهودي وتعكس فهمًا مختلفًا للحاضر وتصورًا مغايرًا للخلاص. وهما تقترحان نوعاً آخر من الـ «رجوع» وأفقاً آخر للمستقبل؛ وكذلك تصورًا آخر للعلاقة ما بين الماضي والحاضر: وعي المشناه هو وعي تسلسل تاريخي يستمر من زمن التنايم حتى الزمن الراهن، بينما وعي التناخ هو وعي «قفزة تاريخية» من خراب الهيكل إلى الزمن الراهن، من خلال إلغاء الفترة الممتدة بينهما. هاتان مقاربتان تحليليتان مختلفتان، أيضاً: المقاربة التوراتية تقوم على فرضية «التوراة وحدها» التي يمكن بموجبها قراءة النص التوراتي بصورة مباشرة ومن دون أية وساطة؛ بينما تقوم المقاربة الأخرى، المقاربة المشناوية، على فرضية أن أسرار «التناخ» محجوبة عنّا ومن المتعذر الوصول إليها إلا من خلال وساطة ما. وأكثر من هذا، نحن إزاء تصورين مختلفين في كل ما يتعلق بدور الإله في العالم: الصهيونية - العلمانية والدينية، على حد سواء - تقوم على الفرضية المميزة للعلمانية

من المعتاد مقارنة التمييز بين نموذج صفد والنموذج الصهيوني بالتمييز بين الوعي الديني والوعي القومي. لكن هذا التمييز يُغفل البُعد الديني في القومية، وبصورة أكثر تحديداً البُعد اللاهوتي في الصهيونية، ومن المتبع، أيضاً، مقارنة التمييز بين النموذجين بالتمييز بين الوعي الديني والوعي العلماني. لكن هذه المقارنة تفتقر إلى أي أساس.

«ديني» مقابل «قومي»، «تقليدي»

مقابل «حديث»

من المعتاد مقارنة التمييز بين نموذج صفد والنموذج الصهيوني بالتمييز بين الوعي الديني والوعي القومي. لكن هذا التمييز يُغفل البُعد الديني في القومية، وبصورة أكثر تحديداً البُعد اللاهوتي في الصهيونية. ومن المتبع، أيضاً، مقارنة التمييز بين النموذجين بالتمييز بين الوعي الديني والوعي العلماني. لكن هذه المقارنة تفتقر إلى أي أساس، لأن رفض / إلغاء جوانب مركزية متصلة بثقافة صفد - مثل زيارة قبور الأولياء، الإيمان بالمعجزات والموقف من الأحلام - هو قاسم مشترك بين العلمانيين والمتدينين (وخصوصاً من تيار الصهيونية الدينية). الأصح هو اعتبار هذين النموذجين لاهوتين سياسيين مختلفين عن بعضهما بعضاً، وإن كان ثمة ما هو مشترك بينهما. وضع الصهيونية العلمانية مقابل صفد يمكّن من كشف الخدعة المروّعة الكامنة في الصهيونية ويمكّن، في الوقت نفسه، من استئناف النقاش اللاهوتي. في هذا السياق، قد تشكل صفد قاعدة لبحث نقدي في الوعي المعاصر. وأكثر من هذا، من المتبع مقارنة التمييز بين نموذج صفد والنموذج الصهيوني وبين التمييز بين الوعي التقليدي والوعي الحديث. لكن هذه المقارنة إشكالية، هي أيضاً، لأنها تركز على الاعتقاد بأنّ الحداثة تستبدل التقاليد وتحل محلها، وهو اعتقاد أعتزم الاستئناف عليه. في مقابل هذه المقارنات، أقترح النظر إلى هذين النموذجين بوصفهما تعبيرين مختلفين عن الحداثة. كذلك مقارنة التمييز بين نموذج صفد والنموذج الصهيوني وبين نموذج غير صهيوني ونموذج صهيوني هي، أيضاً، مقارنة غير دقيقة، إذ إن الكثير

الحديثة (البروتستانتية في الأصل) والقائلة بأن الإله خارق، فوق الطبيعة، ومُنسَجِب وأن العالم محكوم ومُسيّر بالحكمة البشرية؛ بينما يقوم وعي صفد على العلاقة الدائمة والثنائية الاتجاه بين هذا العالم والعوالم العليا. ووضِع هذين التصورين أحدهما مقابل الآخر يتيح لنا اقتراح إطار مناقشة لاستيضاح مفاهيم أساسية، مثل: الرابطة بأرض إسرائيل، السيادة اليهودية، المسيانية والتاريخ. إنهما نموذجان يتعلقان بالاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل، وعليه فإن المسألة المنبثقة من وضعهما الواحد مقابل الآخر ليست الرابطة بأرض إسرائيل، وإنما ماهية هذه الرابطة والصورة المتخيّلة للبلاد؛ ما هي المفاهيم المستخدمة في وصفها وما هي اللحظات التي نتطلع إلى استرجاعها. هذان النموذجان هما لاهوتيان - سياسيان ويجسد فحوصهما، الواحد مقابل الآخر، حقيقة أن الوجود اليهودي في البلاد هو مسألة لاهوتية أيضاً. على هذا النحو يمكن فهم القلق الذي تثيره صفد والنفور من التقاليد التي تخصها، مثل زيارة قبور الأولياء، لكن بهذه الطريقة أيضاً يمكن رؤية الإمكانيات التي يعرضها اللجوء إلى هذه التقاليد. وعليه، فإن وضع وعي صفد التاريخي مقابل الوعي التاريخي الصهيوني يمكّننا من فهم جوانب مركزية من كلا الوعيين. وأكثر من هذا، يمكّننا أيضاً من اقتراح بنية قاعدية لبحث تاريخي بديل، إذ إن بمقدوره وضع تحليل مُجدّد للتمثيلات الثقافية في الراهن والاستئناف على التشخيصات المعتمّدة - بين التقاليد والحداثة، بين التدين والعلمانية، بين الفردية والكونية، وبين الغرب والشرق. ومع ذلك، من المهم التنبيه إلى أن المقصود هنا هو عرض ترسيمي فقط، إذ ثمة نقاط التقاء عديدة بين النموذجين.

جدًا من حاملي ثقافة صفا اليوم يعتبرون أنفسهم صهيونيين. يجسد هذا الأمر، بصورة بارزة، الإشكالية الناجمة عن وضع القومية الحديثة مقابل التقليدية أو الدين. فأكثر مما في الأمر من توضيح للظواهر، ثمة فيه ما يكرس على نحو غير نقدي التاريخ الذي يوطر نفسه في خانة الـ «حديث» والـ «قومي». وفي الواقع، هذا تمييز صهيوني ذو طابع إقصائي. من الأصح اعتبار هاتين الظاهرتين صورتين مختلفتين من القومية.

جميع صور التمييز هذه، التي لا تزال تصمم الخطاب الصهيوني ويُنظر إليها كأنها مفهومة ضمناً، تعكس الاستشراق الذي يمتاز به الخطاب الصهيوني، بل الخطاب اليهودي الغربي - الحدائى بمجمله. وضع النموذجين أحدهما مقابل الآخر يُبرز الأصل الأوروبي للصهيونية. عملياً، تبنّت الصهيونية الميانية الأوروبية بين الشرق والغرب، وهي ميانية يعود منبعها الحقيقي إلى موقف المسيحية من اليهود، تحديداً.^{١٢} الخطاب التوراتي يتصف بالأوروبية وكان له دور في إيجاد اليهودي الجديد، العقلاني، الـ «متحرر» من المعتقدات الخرافية ومن التقاليد التي تميز صفا. فقد سعى إلى إنتاج ثقافة جديدة ودعا إلى وضع تفسير محدّد للتوراة وللتاريخ. عليه، فإن التوجه الصهيوني نحو «التفسير الحرّ» للتوراة لم يكن مباشراً، بل جرى من خلال الاستعانة بالمخيال التوراتي الأوروبي. وأكثر من ذلك، من خلال الانصهار في الخطاب الأوروبي والمماثلة الصريحة بين العودة إلى «التناخ» وبين التفرُّج وتبني الثقافة الغربية.^{١٤} يمكن القول إن التناخ في الأنموذج الصهيوني قد انتزع من موقعه في تراث التفسير وأعيد، ظاهرياً فقط، إلى موطنه الأصلي بسبب ربطه بالعلمنة وبالتحول نحو الغرب. جدر، في هذ السياق، التوقف عند استخدام مصطلح القومية بمعنى مزدوج في الكتاب: فهذا التعبير يُستخدم، من جهة، لتوصيف ظاهرة تاريخية عينية، أي الصهيونية المهيمنة المستندة إلى نموذج القومية الأوروبي الحديث. ويستخدم، من جهة ثانية، لتوصيف أي وعي جماعي يهودي عام، سواء كان منسجماً مع السردية الصهيونية المهيمنة أم لم يكن. وفق الاستخدام الأول، أي القومية كوسيلة تعريف للوعي الصهيوني وصورته الذاتية، التمييز

بين الصهيوني وغير الصهيوني هو ممارسة إقصائية. هكذا هو، على سبيل المثال، التمييز المتبع بين الهجرة إلى البلاد «بدوافع قومية» وبين الهجرة إليها «بدوافع تقليدية». وفق الاستخدام الثاني، القومية تعرّف أي وعي يهودي جماعي.

البحث في القومية بهذا المعنى يتيح الالتفاف على السؤال عمّا إذا كان يهود المشرق قد هاجروا إلى البلاد لأسباب قومية أم دينية، بإرادتهم أم اضراً - وبدلاً من ذلك، التركيز على وعي حاملي ثقافة صفا في المجتمع الذي يرفض تقاليدهم. من الأصح، في نظري، اعتبار النموذج الصهيوني ونموذج صفا نموذجين مختلفين للقومية: في الجانب الأول، ما سأطلق عليه اسم «قومية يهوشع بن نون» وفي الجانب الآخر ما سأسميه «قومية الحاخام شمعون بار يوحاي». هذان النموذجان معاً موجودان في الثقافة الإسرائيلية أيضاً. الصهيونية كحركة تناغمت مع القومية من النوع الأول، لكن يهود كثيرين اعتبروا أنفسهم صهيونيين من منطلق التعاطف مع القومية من النوع الثاني بالتحديد.

كما ذكرت آنفاً، التمييز بين النموذجين ليس قاطعاً وثمة في كل واحد منهما بعض من الآخر: في ثقافة صفا كانت ثمة مناخ للعودة إلى التناخ، كما كان فيها موقع مهم لشخصية يهوشع بن نون أيضاً؛ بينما ثمة للصهيونية ارتباط بعهد المشناه أيضاً ويجري بين صفوفها نقاش حيوي حول العلاقة والاستمرارية ما بين الوعي التوراتي والوعي التناخي (نسبة إلى التنايم - المترجم)، كما بين لغة التناخ ولغة المشناه. ثمة نقطة التقاء مهمة بين هذين النموذجين تتمثل في ثورة بار كوخبا - في كليهما مكانة مركزية للثورة ضد الرومان. لكن في نقطة الالتقاء هذه يكمن الاختلاف أيضاً: في النموذج الصهيوني، تمثل ثورة بار كوخبا - التي حصلت في عهد التنايم، قبل عهد الحاخام شمعون بار يوحاي - نهاية حقبة من الزمن، نهاية العهد التوراتي. ولذا، فهي تمثل بالتالي اللحظة التي يتعين الالتحام بها لبلوغ الكيانية التوراتية. في نموذج صفا، تمثل ثورة بار كوخبا بداية، لحظة مميزة من التجلي التي تفتح أبواب الخلاص. إذًا، نقطة الالتقاء بين النموذجين هي التي تجسد الفارق بينهما.

ليس من شأن اتخاذ صفد منطلقاً للبحث خلق تاريخ يهودي منفصل، بل موقعة التاريخ اليهودي ضمن سياق أوسع في لحظة حاسمة من تحديد التمايزات بين الغرب والشرق، بين أوروبا المسيحية والعالم الإسلامي والعالم غير المسيحي عموماً.

التراث القبالي والكلمة تعني الإشراق أو الضياء - المترجم) والأحداث الأسطورية هي التجلي المنسوب إلى الحاخام شمعون بار يوحاي وتلامذته، إضافة إلى كتابة المشناه من قبل التنائيم. أما بالنسبة للصهيونية، فالتضاريس المقدسة قد بُنيت على أوهام توراتية والأحداث الأسطورية هي أحداث ترد توصيفات لها في التناخ.

....

خاتمة: صفد وكتابة التاريخ

صفد والحادثة: اقتراح لمناقشة بديلة

الاقتراح القاضي بالنظر إلى صفد بوصفها نقطة أصل الحادثة ينسجم مع التوجه الآخذ في الاتساع بشأن اعتبار الفترة الواقعة بين منتصف القرن الخامس عشر (أو بداية القرن السادس عشر) والقرن الثامن عشر «بداية العصر الحديث» (Early Modern) - قبل التنوير، الثورة الفرنسية والثورة الصناعية. ثمة أبحاث كثيرة حُصصت للأسس المبكرة التي عبرت عن الحادثة - الطباعة، الإصلاح، العلم الحديث، صعود الدولة المركزية والاستعمار المبكر. التركيز على هذه الأسس المبكرة يسمح بالاستئناف على الديكوتومية التي تشكل أساس التصور الذاتي اللاحق: حديث مقابل تقليدي، علماني مقابل متدين، الدين مقابل العلم، الدين مقابل القومية، وبصورة أخرى - المحافظة مقابل الكفر. وهو يتيح أيضاً الوقوف على الأسس اللاهوتية للعلم وعلى المصادر المسيحية للعلمنة.

حظي هذا التثبيت أيضاً بقبول الباحثين في تاريخ اليهود، والأبحاث التي تتقصى هذه الجوانب أخذت في الازدياد والاتساع. ففي كتاب صدر قبل سنوات قليلة، استعرض ديفيد رودمان الأبحاث

أرض إسرائيل في نموذج صفد

وفي النموذج الصهيوني

يشكل مفهوم أرض إسرائيل - الرمزي والحقيقي - موقعا متميزا لتوضيح المايزات المذكورة أعلاه. مركزية البلاد في كلا النموذجين تتيح لنا استجلاء مفهوم «صهيونية» والتميزات المقترنة به. الثقافات التي نشأت من كلا النموذجين تتطور في البلاد، والبلاد هي محورها المركزي. ومن هنا، فليس الارتباط بالبلاد هو موضوع البحث، وإنما الشكل الذي يتم به تخيل البلاد في هذين النموذجين. إلى أي ماضٍ للبلاد يتجه كل نموذج؟ إلى أي أصداء من الماضي تصغي أذانهما؟ ما هو المعنى الذي يمنحانه للوجود في البلاد؟

كانت لأرض إسرائيل مكانة مركزية في وعي شخصيات صفد وكيانيتها، في فكرها وفي نشاطها، حتى وإن اختلفوا أحياناً حول مسألة قدسيتها وحول جوانب شرعية تمس العيش فيها. وقد ادعى علي يسيف، بصدق، بأن لقاء حكماء صفد بالبلاد، وخاصة بالجليل، كان القاعدة التي نشأت عليها وتبلورت معتقدات وعادات جديدة. ويقول: «ليست التصورات الرومانسية حول العودة والاندماج في الطبيعة هنا، بل اللقاء المتجدد مع «التضاريس المقدسة» - الأماكن التي وقعت فيها أحداث الماضي الأسطورية». ¹⁰ يُسأل السؤال: ما هي «الأحداث الأسطورية» وما هي «الطوبوغرافيا المقدسة» بالنسبة لكل نموذج، إذ إن ثمة لمفهوم الصهيونية أيضاً بُعداً دينياً، بل رؤيويًا جلياً. في كلتا الحالتين، هنالك «تضاريس مقدسة»، حتى وإن كانت ذات طابع مختلف. بالنسبة لحكماء صفد، التضاريس المقدسة تتألف من المشناه وكتاب «الزوهَر» (هو أهم كتب

شأن اتخاذ صفد منطلقاً للبحث خلق تاريخ يهودي منفصل، بل موقعة التاريخ اليهودي ضمن سياق أوسع في لحظة حاسمة من تحديد التمايزات بين الغرب والشرق، بين أوروبا المسيحية والعالم الإسلامي والعالم غير المسيحي عمومًا. وعليه، التمحور في صفد لا يشكل أساساً لرؤية أخرى لتاريخ اليهود فحسب، بل لرؤية أخرى لتاريخ الغرب الحديث أيضًا، كما يشكل إطاراً لسبر غور العناصر العينية المكونة لما يُعرف بالعلمنة.

التاريخ من خلال عيني صفد

التناقض الكامن في التأريخ اليهودي المُعرّف بأنه «قومي» يتمثل في أنه تأريخ إقصائي: إنه يقوم على المماثلة التامة بين الحداثة ومبادئ الثقافة الغربية وقيمها ويقوم بتفحص مدى انفتاح اليهود على هذا الإطار. يُعتبر قبول القومية اليهودية أحد معايير الحداثة كما يُعتبر تاريخ الزمن الراهن تاريخ يهود أوروبا من «الهسكلاه» (حركة تنوير يهودية أوروبية - المترجم) حتى الصهيونية. الانشغال بيهود المشرق، إن وُجد، يبقى محصوراً في السؤال حول مدى ملاءمتهم للحداثة، أي للقيم التي تجسدها أوروبا (أو الوجود اليهودي في أوروبا الشرقية). في هذا المجال أيضًا، حصلت تغييرات بعيدة المدى وكتابي هذا يستند إلى عدد من المؤلفات الحداثيّة التي تعكس هذه التغيرات. ويبدو أن البحث التاريخي المعاصر يثير أسئلة جديدة. وبرغم ذلك، فالقضايا التي لا تزال توجّه السجال هي مدى ملاءمة الشرقيين لسردية التقدم ومسألة وجود «وعي قومي». وضمن السياق الذي يضع أوروبا في المركز ويعتبرها سلة قيمة، لا بد أن يبقى هذا التاريخ هامشيًا. ستبقى المسألة الأساسية هي مدى ملاءمة يهود الشرق للنموذج القومي، وليس الإمكانيات التي يعرضونها حياله. لكن، في السياق الذي تشكل صفد نقطة انطلاقه، بالإمكان منح هذا البحث دلالات جديدة واتجاهات إضافية.

في مقابل النموذج القومي، يسمح لنا اختيار صفد كنقطة بدء وانطلاق بأن نقترح تاريخًا يحتوي الشرق والغرب معًا، كما يسمح أيضًا بكتابة التاريخ اليهودي كتاريخ كوني. السياق الشرق أوسطي الإسلامي لا يُخضع للفحص على هذا النحو باعتماد الحداثة فحسب، وإنما أيضًا على أساس

التي أجريت خلال عشرات السنوات الأخيرة واقترح إطارًا عامًا لاستقصاء تاريخ اليهود في مطلع العصر الحديث.^{١٦} في توصيف بانوراميٍّ ومُلهم، يُفرد مكانًا مركزيًا للتطورات العامة - الإصلاح، «اكتشاف» القارات والهجرات. وهو يولي تطور الطباعة أهمية مميزة. هذه هي، أيضًا، الفترة التي أثارَت فيها القبالة، بما فيها القبالة اللورانية، اهتمامًا واسعًا في العالم المسيحي والتي ثمة فيها نقاط التقاء بين القبالة والعلم الحديث. حيال هذا كله، يمكن اعتبار صفد أحد المراكز التي حصلت فيها تغييرات جوهرية في الثقافة اليهودية، ضمن تطورات أوسع بكثير - سواء من خلال الاندماج أو من خلال ردة الفعل والمعارضة.

بعض البحث الراهن حول صفد يتطور في منحنى مماثل ويتناول جوانب خاصة بصفد ترتبط بالحداثة مقابل سيوروات حصلت في تلك الحقبة في أوروبا. هذا إطار خصب ومهم جدًا للنقاش، لكن ينبغي التفكر في حقيقة أن الحداثة الأوروبية تقف في مركزه. يبحث هذا النقاش عن مصادر مبكرة للظواهر التي تعكس الحداثة اللاحقة أو عن خيارات بديلة ضمن الإطار الأوروبي. في المقابل، حاولت في هذا الكتاب بحث السردية الغربية ومنهج دراسة الوعي والتاريخ اليهوديين من خلال النموذج الغربي، من وجهة نظر صفد. ومؤخرًا اتسع أيضًا البحث الذي يدرس صفد في السياق العثماني في رسم، من خلال ذلك، صورة أكثر اتساعًا وشمولية. التمحور في السياق العثماني، الذي نمت فيه صفد وازدهرت (كموقع مركزيٍّ وطرفيٍّ، على حد سواء)، يسهم في إنتاج رؤية حيزية جديدة. ولكن، بالرغم من كل أهميته، فليس في وسع البحث التاريخي بذاته إتاحة المعالجة النقدية لوعي الراهن. هكذا يضيع البعد النقدي المطلوب حيال وضع صفد والصهيونية مقابل بعضهما بعضًا.

أنا أقترح تغيير زاوية النظر واعتبار صفد مركزًا ينبغي دراسة الحداثة من خلاله - ليس بديلًا عن زوايا النظر الأخرى وإنما كمحور مركزي يستلزم استيضاحًا عينيًا محددًا لسردية الحداثة ووعي التقدم ويبقى على التوتر الدائم في كل ما يخصهما. وكما نوهت في البداية، صفد ليست نموذجًا بديلًا وإنما هي إطار يسمح بالبحث النقدي في ما هو قائم ويقترح مناحي تفكير جديدة. كذلك، ليس من

في وصف الرحلات الصهيونية لم تُذكر أسماء قرى عربية، البتة تقريبًا، حتى حين كانت الرحلة تمر من داخلها. ليس فيه أي ذكر، إطلاقًا تقريبًا، للبلاد بصورة محددة، وليس للقرى التي كانت فيها بالطبع ولا لسكانها، إلا للضرورات الاستخبارية. في المقابل، كانت مسارات المشي التي كانت يستخدمها معلمو القبالة جزءًا من الحيز المشترك لجميع سكان البلاد. اليهود، المسلمين، الدروز والمسيحيين.

اليهودي (الإشكنازي)، بل مُقترح لتاريخ آخر. يهدف هذا الموقف، وكذلك النداء من الشرق، إلى فهم التاريخ اليهودي بوصفه تاريخًا نقديًا. هذا ليس تاريخًا بديلًا، بل هو مؤشر على حدود النموذج المعروف باسم القومي وعلى فرضيات الأساس الخاصة بمفهوم التقدم الذي يقوم على أساسه. هكذا يقدم التاريخ اليهودي نظرة نقدية تجاه السردية الأوروبية، من خلال تحمّل المسؤولية عنها وعن مفاهيمها. وهكذا تبين أن التاريخ الذي تشكل أرض إسرائيل محوره ونقطة انطلاقه يتيح المجال لرؤية كونية. لا يمكن لمثل هذه الرؤية أن تنشأ من خلال التمعن في صفا على ضوء التطورات في أوروبا في ذلك القرن أو في القرون اللاحقة فحسب.

ينبغي الوقوف، أيضًا، على الفارق بين كتابة تاريخ تُشكل صفا القرن السادس عشر محورَه وبين التأريخ الذي يرى في نهايات القرن الثامن عشر بدايات «الييشوف القديم» الإشكنازي. وكما أشير من قبل، صفا القرن السادس عشر هي نقطة مرجعية مهمة في تأسيس الييشوف القديم الإشكنازي وفي تصميم تضاريسه المقدسة التي تشمل، إلى جانب القدس والخليل، كلاً من صفا وطبريا أيضًا. وقد تبلور الاعتراف بهذا الواقع في القرن الثامن عشر في أوساط حكماء سفارادين من أبناء البلاد، مثل الحاخام حايم بن عطار (الذي هاجر إلى البلاد من المغرب) والحاخام حايم يوسف دافيد أزولاي. لكن، ثمة فرق جوهري بين السفاراديم والإشكنازيين في التصور المكاني: المكان المُتخيل لدى سكان صفا، ثم لدى الشتات السفارادي / الشرقي بأسره على مرّ التاريخ، يشمل الشرق وأوروبا معًا - أي، المجتمعات السفارادية في الغرب والمجتمعات الإشكنازية، على حد سواء. في المقابل، كان محور أرض إسرائيل - الشتات،

تطور الممارسات التي استُخدمت، بأثر رجعي، للرد على الحداثة الاستعمارية ومسامي التطهير العرقي ولقاومتها. وأكثر من هذا، اختيار صفا كنقطة انطلاق يسمح بتجاوز رؤية الحداثة كنفى للتقاليد وانتصار عليها ثم النظر إلى التقاليد والاستئناف عليها، على حد سواء، كوجهين لتجربة الحداثة ذاتها. أعود وأؤكد أنني لا أقترح مشروعًا لسردية بديلة تأتي لاستبدال السردية القائمة والحلول مكانها، لأنّ في ذلك تغاضيًا عن إسقاطات السردية التاريخية في العصر الراهن. تتضمن صفا إلى أحداث مؤسّسة أخرى حصلت في مطلع العصر الحديث. اختيارها لتكون نقطة البداية ليس إنكارًا لأهمية نقاط مفصلية أخرى، لكنها تزيح النظرة، تؤكد استشرافية الخطاب المهيم وتفتح مقابله إطارًا للنقاش يشمل الجانبين. ويفتح هذا الاختيار الباب، أيضًا، أمام أوساط لا ينطبق عليها التقسيم الديكوتومي بين الشرق والغرب أو بين وعي التناخ ووعي المشناه، على غرار المثقفين الإسبانين الذين نشروا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.^{١٧} يتيح هذا الإطار أيضًا فحص الأحداث في أوروبا في ذلك الوقت وفهم مجمل السياقات التي تعكس فيها الثقافة اليهودية، في تلك الفترة وما بعدها، بُعدًا مُقاومًا.

اختيار البدء بصفا ومنها يُرسي، إذًا، قاعدة لوعي يهودي محوره ومركزه في أرض إسرائيل، يخاطب، بحق وحقيق، كامل شعب إسرائيل وتلتزم، تبعًا لذلك، بموقف المسؤولية الكونية لأنه مُطالبٌ بدراسة تاريخ اليهود في سياق عام وشامل. وهو لا ينفي الوعي القومي - بل يمكن الادعاء بأنه يفضي إلى بلورته، بالذات - لكنه يقف في مواجهة النموذج القومي الإقصائي، بكل تجلياته. ليست هذه إضافة إلى القصة القائمة، أي ضم يهود المشرق إلى التاريخ

وعى المشناه، وعى التناخ: صفا والثقافة الصهيونية.. ترجمة لأجزاء من كتاب أمنون راز كركوتسكين- نونو

الذي أوجده «البيشوف القديم»، موجَّهًا نحو أوروبا فقط. وفق هذه الرؤية، فإن أرض إسرائيل هي نقطة طَرْفِيَّة، نقطة نهاية، وليست مركزًا. ثمة لمفهوم التاريخ الذي نشأ في صفد، إذًا، دلالة مكانية مهمة أيضًا.

صفد وتاريخ البلاد

توفر صفد، إذًا، إطارًا واسعًا لكتابة التاريخ اليهودي، كما يمنح التمحور فيها أفقًا جديدًا لكتابة تاريخ المكان، تاريخ البلاد. محو صفد اليهودية هو جزء من محو تاريخ البلاد بأسرها عمومًا، والفترات الإسلامية منه خصوصًا، في محاولة لخلق حالة من القطيعة والاغتراب بين البلاد وتاريخها. وبالرغم من التصريحات المتكررة بشأن استمرارية التاريخ اليهودي في البلاد، فإن تاريخ البلاد المتتابع، بل وتاريخ يهود البلاد في العصر الحديث، ليس جزءًا من الوعي التاريخي. يتعين على الساعين إلى بلورة سردية تاريخية متتابعة الاستعانة ببعض الحقول المعرفية التي يعالج كل واحد منها موضوعًا محددًا. هذه مسألة تعكس جانبًا مركزيًا من الوعي الصهيوني - الإسرائيلي: غياب تاريخ البلاد من الوعي التاريخي، غيابًا شبه مطلق.^{١٨}

في المقدمة ٣٧ لكتابه باب التقمص، يورد الحاخام حاييم فيطال قائمة بالقبور المقدسة في الجليل وطرق الوصول إليها. ويستعيد فيطال في سرده قبور أبطال الماضي، التنائيم أبطال كتاب «الزوهَر». وهو يقدم توصيفًا موجزًا لمواقع القبور وطرق الوصول إليها، بما في ذلك أسماء القرى التي تقع القبور بجانبها أو في داخلها. غالبية هذه القرى لم تعد قائمة بعد: عين زيتون، عكبرة، الظاهرية التحتا والجرمق (ميرون) ذاته بالطبع. وأينما يكون الاسم العبري مغايرًا للاسم العربي، مثل الجش (جوش حلاث)، يسجل فيطال الاسم العبري لكنه يتعامل مع القرية كبلدة قائمة في البلاد وليس كمعلم في تاريخ قديم فقط. يستهل إلحان راينر مقالته عن الحاخام شمعون بار يوحاي ويوشع بن نون باقتباس من هذه المقدمة وينوّه بأن المقدمة ضرورية لتجسيد التضاريس الجبلية التي تقف في صُلب وعي الصفيديين.^{١٩} هكذا صُوِّر الحيز الذي تحرك فيه الحاخام شمعون وتلاميذه وهذه الأماكن تحفظ جزءًا من تجربتهم.

هي ليست شهادة عن البلاد وقدسيتها، وإنما هي جزء منها. بين يهود صفد والعرب في محيطها سادت علاقات يومية. وكانت للحاخام حاييم فيطال نفسه علاقات واسعة ومتشعبة مع كثيرين من سكان هذه القرى وتعلّم منهم عادات وأعراف مختلفة. وكما رأينا سابقًا، كانت القصائد التي نظمها والألحان التي عزفوها تعكس موسيقى البلاد، المشتركة لكل طوائفها. ويؤثر فيطال على النقاط المقدسة في تضاريس المنطقة ويوثق، خلال ذلك، أيضًا، الوجود العربي - ليس من منطلق الاهتمام به بحد ذاته، وإنما كمعلم، كجزء من المفهوم ضمناً الذي يعيش في كنفه، من الشبكة التي نُسجت فيها حياته. الجليل، بالنسبة له، ليس «حيزًا أسطوريًا» وإنما واقع حقيقي فيه بوابات الدخول إلى عوالم أخرى.

هنا يتجسد فارق بارز آخر بين الوعي الصهيوني ووعي صفد. في وصف الرحلات الصهيونية لم تُذكر أسماء قرى عربية، البتة تقريبًا، حتى حين كانت الرحلة تمر من داخلها.^{٢٠} ليس فيه أي ذكر، إطلاقًا تقريبًا، للبلاد بصورة محددة، وليس للقرى التي كانت فيها بالطبع ولا لسكانها، إلا للضرورات الاستخبارية. في المقابل، كانت مسارات المشي التي كانت يستخدمها معلمو القبالة جزءًا من الحيز المشترك لجميع سكان البلاد - اليهود، المسلمين، الدرورز والمسيحيين. فقد كانوا يلتقونهم في طريقهم ولا بد أنهم كانوا يعرفون عنهم أكثر بكثير مما تم توثيقه في الأسفار. كانت الصهيونية تسعى إلى إبراز الماضي العتيق وتأكيد من خلال محو التاريخ اللاحق بأكمله، بينما كان الماضي في صفد يأتي كـ «نسمة هواء» (على حد تعبير بنيامين، الذي تتردد أصداؤه في صفد) إلى الحاضر. الماضي هو صدى يحاول الحاضر التقاطه. وأكثر من هذا، كما ذكرنا، كانت الأماكن المقدسة نقاط التقاء بين اليهود والعرب على نحو يعكس علاقات أكثر عمقًا بكثير من تلك اليومية. وكما بين راينر، فإن هذا المكوّن المشترك، ورغم أنه كان مكوّنًا، مفرّقًا، فإنه كان مركزيًا في الجليل قبل ذلك بمئات السنين. فقد برز في فترة الهيمنة المستعربة المحلية، قبل تشكّل المركز في صفد، لكنه بقي قائمًا بعد ذلك أيضًا.

تخلق الثقافة الصفيديّة، إذًا، حيزًا مشتركًا تحول التعريفات القومية، الكونية ظاهريًا، دون وجود

وبقائه. في إطار هذه التعريفات، تم إقصاء تاريخ البلاد والاستيطان اليهودي فيها من البلاد ذاتها. على عكس وجهة نظر الحاخام فيطال، عندما يتحدث الباحثون عن مناظر الجليل، فهم يتحدثون عن الطبيعة لا عن الجغرافيا الإنسانية وعن التقاليد التي تحملها معها.

حتى الآن، لا يزال هذا البُعد بارزاً في غيابه عن تأريخ صفد وهو الذي يشكل أساس الهامشية التاريخية المنسوبة إلى المدينة. وقد جرت دراسات القبالة حتى الفترة الأخيرة وكأنَّ ليست ثمة علاقة بين القبالة وصفد التاريخية، كأنَّ الحديث يدور عمَّا يشبه السچيتو اليهودي المغلق في أرض إسرائيل. الحيز الذي يصفه فيطال، بإيجاز لكن عن معرفة حميمة، غاب عن النقاش حول النصوص التي ألفها. كذلك الشهادات التي نشرها مستشرقون مثل أوربيثيل هد وحاييم غربر، والتي عكست عمق الاندماج في المنطقة، لم تتكسر في العلوم اليهودية. ويبرز هذا بشكل خاص في المؤلَّف الذي خصصه إسحق بن تسفي للمجتمع اليهودي في صفد، والذي يورد فيه وصفاً تفصيلياً للحى اليهودي دون التطرق، إطلاقاً، لأحياء المدينة الأخرى وسكانها. كانت البلاد خلال القرن السادس عشر مُنخِلةً كأنها بلاد يهودية متجانسة. وقد رفضت الثقافة الصهيونية التوراتية الحديثة تقاليد صفد فأقامت، بالتالي، حاجزاً بين اليهود والعرب، بين الوعي اليهودي، الذي صُنِّف كجزء من الغرب، وبين الشرق. في المقابل، تقترح صفد حيزاً مشتركاً يعيش فيه أبناء المعتقدات المختلفة سويةً. وأعتقد بأنه بالإمكان، من خلال وعي سكان صفد وتجاربهم، وضع إطار تاريخي واسع ثم، منه بالتالي، أفقاً تاريخياً آخر أيضاً. مثل هذا الأفق تقترحه، أيضاً، أبحاث روني فاينشطاين وأساف تماري.

يتيح التمحور حول صفد كتابة تاريخ يقيم استمرارية بين الماضي والحاضر وحيزاً لتاريخ مشترك يشمل اليبشوف اليهودي كجزء من السكان في البلاد. عند البدء بكتابة تاريخ البلاد من بدايات الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر، أو من ١٩٤٨، سيتم تفويت فرصة صياغة تاريخ بديل ومعه، أيضاً، وعي بديل يقوم على العيش المشترك بين اليهود والعرب؛ وإهدار إمكانية اعتبار الوجود اليهودي في

أرض إسرائيل جزءاً من تاريخ البلاد، وليس قاعدة لتدميرها.

صحيح أنه لا يجوز إغفال حقيقة أنه من الناحية التاريخية، كان الواقع في صفد إبان القرن السادس عشر متعدد أسباب التوتر وتميز، في بعض الأحيان، بالصدمات بين المجموعات المختلفة، بالعنف وبالإجراءات القمعية من جانب السلطة، بعضها ضد اليهود بصورة صريحة وواضحة وبعضها ضد مجموعات أخرى. لا أقصد رسم صورة مثالية لهذا الواقع ومن الواضح أيضاً أن سكان صفد لم يروا الأمور مثلما تتبدى لنا اليوم بمنظور تاريخي. لكن من المهم هنا التنويه بمدى حيوية التقاليد في خلق عالم من الشراكة. وعلى نحو متناقض، يمكن للعيش المشترك بين أبناء مجموعات مختلفة أن ينمو ويتطور من خلال التقاليد فقط، لا من خلال نفيها.

كتابة تاريخ البلاد من وجهة نظر صفد تسمح بشعور الانتماء إلى البلاد وإلى جميع اتجاهاتها، خلافاً لشعور الاغتراب الحالي. هنا، تجدر العودة إلى رسالة بن غوريون وبن تسفي إلى وزير الأسطول الحربي العثماني والتي حددا فيها الاستيطان في صفد خلال القرن السادس عشر كنقطة بداية اليبشوف اليهودي الذي باسمه كانا يتحدثان وباسمه طالبنا بحقوق قومية لليهود. إن محاولة بدء «اليبشوف الجديد» في البلاد في القرن السادس عشر، لا في القرن التاسع عشر، تفتح كوة لتفكير ومخيل جمعيين يهوديين يعملان في السياق الشرق أوسطي وكجزء منه. مع ذلك، ولكي تكون هذه الإمكانية – التي طرحها بن غوريون وبن تسفي على استعجال في ظروف محددة – ذات معنى بالنسبة لنا، يتعين علينا التحرر من النظرة الاستشراقية ومن الإنكار الصريح، الذي نجم عنها، لتقاليد صفد الثقافية. وكما رأينا، بتعريفهما إرث صفد بأنه «هذيان»، لم يقد زعيما الحركة الصهيونية المستقبلية بسدَّ الطريق أمام إمكانية إعادة النظر في الماضي، فحسب، وإنما قاما أيضاً بتصميم القمع الثقافي ضد حاملي ثقافة صفد. ثمة للتوجه إلى صفد معنىً بمدى ما يقود إلى إجراء استيضاح نقدي للسردية القومية؛ بمدى ما يقوم على الاعتراف بالأهمية التاريخية للتقاليد والأفكار التي نشأت وتطورت في صفد ولوعي المنفى الذي تشكل فيها؛ ومدى ما يتطرق أيضاً إلى التجليات الثقافية

لهذه التقاليد في الزمن الراهن. هذا لا يعني أنه ينبغي السير في «طريق صفد» أو تجاهل الفوارق البارزة بين الواقع ولغة الحاضر وبين صفد ومفاهيمها. وأكثر من هذا، ليس معنى ذلك أن ثمة طريقًا كهذه. لكن الادعاء هو أن من الضروري الاعتراف بالتحدي الذي تشكله مواجهة فحوى تقاليد صفد.

تحديد نقطة البداية في صفد يوفر أيضًا إمكانية لتاريخ للبلاد لا يبدأ بفكرة الاحتلال - فكرة استخدمها، كما هو معروف، أبناء الهجرة الثانية لتنفيذ سلسلة من الأنشطة، في مقدمتها العمل والحراسة، واعتُبرت فريضة لدى أوساط عديدة، إنها توفر فرصة لتاريخ يشمل سكان البلاد جميعًا. من هذه الناحية، تاريخ اليهود يمثل، أيضًا، فتحة نحو تاريخ البلاد بأسرها. إنه يولد شعورًا بالانتماء إلى تاريخ البلاد، وبضمن ذلك تاريخ يهود إسرائيليين كثيرين تم استبعادهم من القصة، واشتقاقًا من هذا، فهي تشكل أيضًا أساسًا لتاريخ مشترك لشعبي البلاد يجعل من الممكن رؤية الصدمات اللاحقة أيضًا في ضوء جديد. السردية القومية مُطالبةً بمحو تاريخ البلاد منذ الخراب، بغية تعريفها واعتبارها وطنًا حصريًا بمفاهيم القومية الأوروبية. في المقابل، وعي البلاد لصفد، الذي يشمل، هو أيضًا ومن دون شك، تطلُّعًا لتطهير البلاد وتهويدها، لا يوجب مثل هذا المحو. لكنه يوجب، من الجهة الأخرى، إعادة النظرة الحيزية التي نفاها بن غوريون وبن إسحق في نهاية المطاف لكنها بقيت محفوظة قائمة حتى القرن العشرين لدى الجاليات السفارادية الواسعة.

مع تدمير القرى التي عددها الحاخام حاييم فيال في مقدمته، تدمر أيضًا جزء من ذاكرة البلاد وتاريخها ما قبل النكبة. يمكننا الاستعانة أيضًا بموقع منظمة «زوخروت» (ذاكرات) الذي يحتوي على معلومات حول أوضاع القرى في العام ١٩٤٨، قبل الحرب والتطهير. في بعض هذه الأماكن، عين زيتون أو قديتا على سبيل المثال، تم حفظ أسماء المواقع بفضل علامات قبور الأولياء: الحاخام يهودا بن عيلاي في عين زيتون، الحاخام يونتان في قديتا. كما تشكل الأبحاث التي تتناول صفد الحديثة، مثل كتاب مصطفى عباسي،^{٢١} وسيلة للتعرف على حقب سابقة، لا سيما أن العديد من المباني التاريخية لا تزال قائمة، إلى جانب المباني والآثار الباقية التي

تدل على فترة الازدهار في المجتمع اليهودي في صفد. وثمة هنا أمر إضافي آخر يتعلق بالنظرة إلى الماضي وطرق الوصول إليه، كما يستفاد من موروث صفد؛ استحضار الماضي إلى الحاضر، بدلًا من الحفريات الأثرية التي تسعى إلى تقصي الأصل والمصدر. النزوع نحو الماضي كما يتجسد لدى سكان صفد - أي، إحضار الماضي إلينا، أو «نسمة الهواء» بتعبير بنيامين - يتحقق، أصلًا، من قلب الخرائب على نحو يحمل معه روح صفد ويذكر، اليوم أيضًا، بطقوس الطرد التي اتبعتها وأشاعها حكماءها. أولئك الذين تم إبعادهم من البلاد أخذوا معهم ذكريات ومعارف كانت إرثًا مشتركًا لليهود والمسلمين، وكما في حالات أخرى - عمل العرب في البلاد على حفظها.

على صعيد آخر، يبدو أن ما تم محوه من الوعي هو «الشيكية» (في القبالة، حضرة الله - المترجم)، عنوان عبادة مجموعات القبالة في صفد والأساس المؤسس للعالم الذي أورثوه. لم تترك سردية الخلاص الصهيوني أي ذكر لها، لوعي منفاها، للتوجه إلى الأساس النسائي الذي تجسده. لم تتوج سردية الخلاص الصهيونية «الشيكية» ملكة، وإنما تجاهلتها تمامًا، بكل بساطة. واعتبرت هذه السردية نفسها صاحبة البلاد، لا ابنة لها. لم يبق فيها مكان لوعي المنفى ولتجربة الشتات التي يتطلبها الوجود في البلاد والتطلع إلى الخلاص. أما وظيفة شعب إسرائيل المسيانية فقد تأجلت بفعل قضية الملكية. لكن بين الذين هُجروا، كانت لا تزال تتردد أصداً التماثل مع «الشيكية» العالقة في الشتات، التطلع إلى عيش تجربة منفاها ثم إنقاذها.

ليس في هذا فعل جلد للذات أو تطهُّر، وإنما فعل مسئولية مُعدِّ لمنح الشعور بالمنفى مكانًا في إطار الواقع القومي. وفوق هذا، ليس من الممكن البحث في ١٩٤٨، برأيي، دون إرساء قاعدة أكثر اتساعًا، أصلها في القرن السادس عشر، تشكل أساسًا لتعريف الوجود اليهودي في فلسطين. لهذا الغرض، من الضروري إعادة الوعي الذي انعكس في طقوس الترحيل التي اتبعتها كوردوبيرو، الشعور بالمنفى الذي فرضه سكان صفد على أنفسهم، لدى هجرتهم إلى أرض إسرائيل بالذات. على هذا النحو، يكتسب اللجوء إلى الذاكرة أهميته بإحياء من التقاليد ومن خلال الالتزام بها. هذا هو السياق الذي يتيح فيه التقاليد للذكريات

المنفوية أن تطفو على السطح وتنتعش. بمعان معينة، يبدو لي استدعاء هذه الذكريات أشبه بتحقيق مُعلَمَن مسيرة البحث عن الشرارات المقدسة ولطموح الالتحام مع الماضي كما يتجسد لدى معلمي القبالة في صنف ولدى كثيرين آخرين أتوا بعدهم وساروا على هديهم، وبعد،

صنف، إذًا، هي محور يتيح لنا كتابة التاريخ من زوايا عديدة ونقاط مشاهدة مختلفة. هي محور لكتابة تاريخ البلاد، محور يُستخدم أيضًا أساسًا لكتابة تاريخ يهودي شاكل يضع نفسه مقابل سردية التقدم والحداثة الغربية. بناء على ذلك، توجّهنا صنف نحو كتابة التاريخ اليهودي كتاريخ نقديّ، كعنصر مكوّن مشتقّ من مفهوم التقليد. وهي تقدم نظرة نقدية على مفاهيم الأساس في التنور الأوروبي، والتي تصمم فكرنا وتفكيرنا نحن أيضًا. مع ذلك، كل ما ورد أعلاه لا ينفي ما هو موجود وقائم. إنها إمكانية قائمة في قلب الواقع، إمكانية تنمو من قلب المشاركة المتألمة، في الثقافة الإسرائيلية أو في الحقول البحثية المختلفة. ليس هذا بديلًا تاريخيًا، بل هو نقاش بديل ثمة له معنى ودلالة بفضل تناوله العينيّ. في هذا الإطار، من شأن المبادئ المركزية التي تبلورت في صنف، بما فيها مفهوم المنفى حسب كوردوبيرو وتجميع الشرارات المقدسة حسب لوريا، أن تقودنا إلى كتابة تاريخ يقوم على مبدأ التذكّر (Eingedenken) ومفهوم التاريخ وفقًا لولتر بنيامين، والذي يبدو أن تراث صنف هو أحد مصادر إلهامه. هذا هو المفهوم الذي يصبو، إلى جانب استعادة الماضي، إلى التقاط «نسمة الهواء التي أحاطت بالأوائل» والتي «تمرّ بنا»، انطلاقًا من فرضية أن «الماضي يحمل في طياته مفتاحًا سرّيًا للأمر ويوجهه نحو الخلاص»^{٢٢}. تمكّن صنف من اللجوء إلى عناصر الأساس التي تلاقى الإنكار في المفهوم المتبع للتاريخ، ثم إعطاء معنى إضافي للتبصرات التي تنبثق عن الأبحاث الغنية. هكذا يصبح بالإمكان إعادة وعي «الشيكية» المنفي إلى واقع حياتنا وفي إطار ذلك، إعادة وعي المنفى إلى النقاش حول السيادة السياسية.

ليس ثمة ما يبرر رفض التناخ ولم يكن هذا مقصدي. العكس تمامًا هو الصحيح: أنا في عداد أولئك الذين يتأسفون على تراجع مكانة الكتاب المقدس في الثقافة الإسرائيلية، لأنني اعتقد بأن

الالتزام بالتقاليد الثقافية هو أمر ضروري، حتّمًا، لضمان رؤية واسعة. الهدف هو بناء إطار يمكّن من العودة إلى النص التوراتي وتخفيف حدة اللسعة الرؤيوية فيه، عبر التعامل أيضًا مع الجوانب المزعجة من التقاليد. وزيادة على هذا، تشكل حقبة التناخ جزءًا من تاريخ البلاد، كما تشكل ثقافة التناخ أحد الأسس المركزية والمهمة في كينونتنا. من الواضح أن صنف أيضًا لم تنف التناخ بالطبع، بل عرضت وجهة نظر بديلة حول النص التوراتي. في سياقنا هذا، لا تأتي وجهة النظر هذه على حساب الاهتمام بالجوانب الأدبية والتاريخية من التناخ، وإنما تنضم إليها. وهي لا تقترح حلًا ولذلك، لا يعرض هذا الكتاب أيضًا خلاصات واضحة أو اقتراحًا سهلًا لإعادة النظر والتقييم.

ماذا كان سيقول أهل صنف عن واقع حياتنا في الوقت الراهن؟ لا بد أنهم كانوا سيدهشون ويشيدون بتجميع الشتات، بالاستيطان في البلاد وحتى بالسيادة. كانوا سيلتحقون بالتأكيد بأولئك اليهود الذين يواصلون اللجوء إلى «الشيكية» انطلاقًا من التطلع إلى رفعها وإعادةها إلى ملكيتها وهم يتذكرون أنها تتمرغ في غبار المنفى، يهود يحملون الوعي الذي صمموه بأنفسهم. لكن ليس هذا هو السؤال. فكما حاولت أن أوضح على امتداد الكتاب كله، صنف لا تقترح بديلًا، لكن أفكارها تسمح، بل تُلزم، بالتفكير بطريقة أخرى في القضايا المركزية الأساس التي تُشغلنا.

تقترح صنف علينا أنموذجًا آخر من العلمنة، إذ تعمق وتعزز إدراكنا للبعد اللاهوتي من النقاش، بما في ذلك أيضًا ما يُعرض باعتباره علمنة أو علمانية. ٢٣ وبذلك، فهي تتيح ليس إزالة إلغاء عن الصورة الذاتية العلمانية فحسب، وإنما تتيح أيضًا السعي إلى تشكيل حيز مُعلَمَن ينمو من خلال الالتزام (النقدي) بالتقاليد ومن خلال برنامج المنفى الذي يتيح وجودها المشترك. في نهاية المطاف، الموقف النقدي هو الذي يقودنا إلى فهم مدى أهمية القداسة في العالم المُعلَمَن تحديداً، كقاعدة لنشاط دائم يسعى من أجل الإصلاح.

بالنسبة لي، يشكل هذا الكتاب فاتحة للبحث والنقاش. لقد امتد وطال أكثر مما كان مخطّطاً له وقادني إلى أماكن مفاجئة لم أستطع أن أعرض فيه سوى بعض منها فقط.

الهوامش

- ١٥ يسيف، أسطورة صفد، ص ٨٤. عن أهمية أرض إسرائيل الحقيقية، أنظروا هوس، "مكان مقدس"؛ فخطر، "أرض إسرائيل"، ص ٢٩٦-٢٩٨؛ زك، على أبواب القبالة، ص ٣٢٢-٣٢٣
- ١٦ Rudeman, Early Modern Jewry. كذلك بحث يوسف كابلان مؤخراً في مسألة مكانة بداية العصر الحديث في تاريخ يهود الغرب. ورغم أن الشتات السفارادي (الغربي) كان في صلب أبحاث كابلان، فإنه قليلاً ما يتطرق إلى تاريخ الجاليات السفارادية في الشرق في هذا السياق. أنظروا كابلان، "هل ثمة مكان للعصر الحديث المبكر". في المقابل، يعتقد يوسف هكر، الذي تتمحور أبحاثه حول يهود الإمبراطورية العثمانية في تلك الحقبة، أنه لم يطرأ عليها أي تغيير جدي. ويدعي هكر بأن الحديث يجري عن مجتمع تقليدي ويتشبه بالنمط الغربي من الحداثة. أنظروا هكر، "بين المثالية ومملكة الشيطان".
- ١٧ كما ذكر آنفاً في الفصل السادس وفي الفصل التاسع. وانظروا نوي، شهود أم خبراء؛ عبري، العودة إلى الأندلس على خطى بشارة دوماني، ينبغي التأكيد على أنه ليست الصهيونية وحدها فقط هي التي تجاهلت تاريخ البلاد وإنما القومية العربية أيضاً، إذ إن هذه الحركة نشأت على قاعدة المعادة للعثمانية ولم تر أي أهمية في التاريخ المبكر للبلاد. أنظروا Doumani, "Rediscovering Ottoman Palestine"; Doumani, Rediscovering Palestine
- ١٩ راينر، "يوشع هو الحاخام شمعون بار يوحاي"، ص ١٧٩. عن أسماء البلدات، أنظروا بنفينستي، "الخارطة العربية". عباسي، صفد في عهد الانتداب.
- ٢٠ بنيامين، "حول مفهوم التاريخ"، ص ٣١٠. أنظروا تحليل المفاهيم لدى فيشر.
- ٢١
- ٢٢
- ٢٣
- ٢٤
- ١ حول الجدل التاريخي بشأن اليبشوف القديم، انظروا برطال، ييبشوف قديم ويبشوف جديد؛ كاننيل، "المصطلحات". وحول إسقاطات هذه الهيكلية وإقصاء السفاراديم انظروا هرتسوغ، "المفاهيم". في هذا السياق، من المثير أيضاً الإشارة إلى المكانة الهامشية التي احتلها الأدب الذي تتناول اليبشوف القديم في صفد. مثال على ذلك هو كتاب يهوشوع بار يوسف البارز، مدينة ساحرة، الذي لم يُدرج ضمن الآثار العبرية.
- ٢ مع ذلك، يجدر التأكيد على أن السفاراديم والإشكنازيين الذين عاشوا في البلاد كانوا مختلفين، منذ ذلك الحين، في طرق التبني المعمول بها في كل من المجموعتين. بقيت المجموعة السفارادية جزءاً من شبكة المجتمعات التي نشأت في الإمبراطورية العثمانية وفي أوروبا، بينما تم لدى الإشكنازيين قطع العلاقة بين صفد والسياق المكاني الذي نشأت فيه. المجتمع الإشكنازي اللاحق حافظ على ارتباطه بالمجتمعات في أوروبا فقط واعتبرت أرض إسرائيل نقطة طرفية.
- ٣ راز- كركوتسكين، "تشريع، مسيانية ورقابة". فاينشطاين، كسروا الأدوات.
- ٤ Chajes, "Accounting for the Self"; Garb, Yearnings of soul
- ٥ سوروبتسكين، الأرثوذكسية ونظام الحداثة.
- ٦ دينور، (شعب) إسرائيل في وطنه.
- ٧ Anidjar, "Secularism"; Anidjar, Semites. أنظروا أيضاً مقالتي المستندة إلى تبصرات إنيدجار: راز- كركوتسكين، "علمنة التناقض الوجداني المسيحي".
- ٨ هذه التبصرات، وأخرى كثيرة غيرها، أنا مدين بها لد. عوديد شختر. شختر مُقل في النشر، غير أن روحه ترفرف فوق مؤلفات كتيرين من الباحثين والمثقفين.

وعى المشناه، وعى التناخ: صمد والثقافة الصهيونية.. ترجمة لأجزاء من كتاب أمنون راز كركوتسكين- نونو