

الوزير السابق، النائب الحالي، رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست

الحاخام ميخائيل ملكيئور: لا يمكن تعليم الكراهية، وفي الوقت نفسه تحقيق السلام

لحزب "ميماد" وفي انتخابات ١٩٩٩ انضم الحزب الى حزب "ישראלים אחדים" بقيادة ايهود باراك، وعين وزيرا في حكومته. عام ٢٠٠١ عين نائباً لوزير الخارجية في حكومة الوحدة القومية، وانسحب مع حزب العمل عام ٢٠٠٥ . وبعد الانتخابات الأخيرة (٢٠٠٦) انتخب رئيساً للجنة التعليم والثقافة والرياضة، وما زال يشغل هذا المنصب الى اليوم.

لم يتناول حوارتنا معه القضايا السياسية المطروحة بقوة على جدول البحث مثل أزمة الحكومة بعد الحرب وال الحرب نفسها والفساد، بل تمحور نقاشنا حول طابع الدولة وموقع التيارات الدينية وأحزابها في دولة تحاول أن تسلك سلوكاً علمانياً في ما يخص الفرد ودينياً في ما يخص الجماعة، وهو التناقض بين ديمقراطيتها ويهوديتها واعتبار اليهودية ديناً وقومية في الوقت نفسه.

كيف لحزب مثل "ميماد" أن يتعايش في هذا الواقع المشحون

كل التيارات الدينية اليهودية ممثلة في الكنيست الاسرائيلي، باستثناء الأصوليين المتشددين الرافضين للصهيونية ولقيام اسرائيل، وهم الناطوري كارتاؤ مدارسهم المختلفة. وفي الكنيست يلتقي "الحربيديم" ، من شرقين (شاس) وأشكناز (أغودات يسرائيل) مع المدينين القوميين (المفال) ومع "ميماد" ، الحزب المتدن الأقل تشديداً والذي أقيم عام ١٩٨٨ ، ويقوده الحاخام ميخائيل ملكيئور.

ولد الحاخام ملكيئور في كوبنهاغن عام ١٩٥٤ وفيها أنهى دراسته الثانوية، وفي العام ١٩٧٢ بدأ دراسته الدينية في "اليشيفاه" في القدس، وفي العام ١٩٨٠ أُجيز بمرتبة "حاخام" وعاد الى كوبنهاغن ليرأس الجالية اليهودية في المدينة. العام ١٩٨٦، هاجر الى البلاد وسكن في القدس وأدار بعض المؤسسات التربوية والمنظمات التي نشطت في مواضع التسامح بين الأديان، والتربية على السلام والتعايش، وفي العام ١٩٩٥ انتخب رئيساً

الحاخام ملكيؤور

أنا أؤمن أن الخليل وبيت لم ونابلس لنا، ولكن ليس لدرجة إلغاء حقوق ساكنيها

وكراهية للعرب هو من المتدينين، انهم ينفون الآخر معتمدين على
نصوص دينية يهودية.

الحاخام ملكيؤور: شعب اليهودي فقد قوته السياسية منذ
التشتت وفي خلال كل هذه الفترة كنا أقلية، وفي هذه الحالة
فإن الأقلية تتعرض إلى أمرتين: الأولى، تطور ايجابي يقوم على
الاعتراف بحقوق الأقليات وتفهم الآخر، وهذا هو التيار المركزي
الذي تطور في اليهودية. أما الأمر الثاني فهو التطور السلبي أي
الكرهية تجاه الآخر لأن الآخر اضطهدك وفي أفضل الحالات
كنا من أهل "الذمة" كما في المجتمع الإسلامي، وفي أسوئها
تعرضنا إلى مذابح واذلال خلال مئات السنين، وكان ذروتها
الكارثة (الهولوكوست)، وفي الوقت نفسه نشأ بين اليهود اتجاه
تفكير معادٍ باعتبار أن الغير إذا كان يكرهنا إلى هذا الحد فليس
من المعقول أن نتعايش معه، وعندما تحولنا إلى مجتمع الأكثرية
نشأ صراع بين هذين الاتجاهين. في البداية كان التيار الديني
متسامحاً أكثر من غيره، وأقام علاقات أفضل مع المواطنين العرب
وقد أيدت الأحزاب الدينية في حينه الغاء الحكم العسكري الذي
فرض على المواطنين العرب، لأن المتدينين كانوا أقرب إلى التقاليد
اليهودية المتسامحة، ولكن مع مرور الوقت تغير الوضع وأصبح

والمتوتر عقائدياً؟

يقول الحاخام رداً على سؤالنا حول أهداف حزبه وتميزه عن
الأحزاب الدينية اليهودية الأخرى:

"لقد أنشأ الحزب على خلفية ثلاثة مواضيع تحولت إلى أهداف
مركزية: أولاً: الموضوع السياسي، وبعد حرب "الأيام الستة"
(حزيران ١٩٦٧) تطور في الحركة الصهيونية الدينية اتجاه
اعتبر الأرض محور اليهودية المتدينة، ونحن في حزب "ميماد"
لا ندعى أن الأرض ليست ذات أهمية، ولكننا نعتقد أن الإنسان
يسبق الأرض، وال موقف الذي يمنع تحقيق السلام بسبب التمسك
بكل الأرض ويضيّع قيم السلام والعدالة مقابل أرض إسرائيل
الكبرى، هو موقف معقد ومشكل. فقا للنصوص الدينية اليهودية
فإن السلام يأتي، من حيث الأهمية، قبل الأرض، وقد ناقشت هذا
الموضوع مع كل القادة الدينيين ولم يقدموا لي أي نص يخالف ذلك،
ولكن بعد حرب ٦٧ اندفع التيار الصهيوني المتدين نحو الأرض
بإقامة حركة غوش ايمونيم عام ١٩٧٤ وبناء المستوطنات محاولاً
تبريرها بفلسفية لاهوتية غريبة عن الأصول اليهودية. ثانياً: الدين
والدولة، نحن حزب متدين ولكننا نعتقد أن فرض التشريعات
الدينية عنوة يتناقض ومبادئ التوراة التي تقوم على الاختيار
الحر، كذلك لا يقرب الانسان من الله. نحن من أجل تأدبة كل
الفرائض والواجبات الدينية ولكن ليس بواسطة فرض القوانين
بل بالاتفاق وبواسطة التربية والتعليم ويمكن أيضاً الاستفادة
من التشريعات العبرية، ولكن ليس بفرضها على المجتمع. ثالثاً:
الموضوع الاجتماعي. سئل مؤسس الحزب الحاخام عميطال اذا
كان يرغب في أن يكون وزيراً للأديان فقال انه يفضل وزارة
الرفاه، لأن الديانة تدعو إلى التكافل الاجتماعي واحترام الغير .
أن لب اليهودية هو احترام الآخر، المختلف، والشعب اليهودي هو
الوحيد الذي لم ينشأ في وطنه بل في مصر، هناك تحولنا إلى شعب
وقدمنا إلى هنا، وهناك تعلمنا كيف نتعامل مع الغير، في مجتمع
حول اليهود إلى عبيد . في حزب "ميماد" نحن ننظم إلى تحقيق
الازدهار للدولة بمضامين اجتماعية حقيقة لجميع مواطنيها.

قضايا إسلامية: ولكننا نلاحظ أن الجمهور اليهودي الأكثر تطرفاً

في البداية كان التيار الديني متسامحاً أكثر من غيره، وأقام علاقات أفضل مع المواطنين العرب وقد أيدت الأحزاب الدينية في حينه الغاء الحكم العسكري الذي فرض على المواطنين العرب، لأن الم الدينين كانوا أقرب إلى التقاليد اليهودية المتسامحة، ولكن مع مرور الوقت تغير الوضع وأصبح المتعصبون بين الم الدينين اليهود أكثر من المتعصبين العلمانيين.

صار على خلفية دينية أكثر.
المؤسسة الدينية تستنكر ولكن صوتها لا يسمع لأن الصوت المسنون هو الصوت المتطرف.

قطايا أين صوت الحاخامية الكبرى (الربنوت)؟

- للحاخام الأكبر الحاخام عمار والحاخام بكشي دورون تصريحات كثيرة وواضحة، وقد شاركوا مع العديد من الزعماء الدينيين اليهود في مئات اللقاءات مع زعماء دينيين مسيحيين و المسلمين، وتحذّلوا بالروح التي تحدثت عنها، ولكن هذا الكلام المعقول والمتسامح لا يصنع العناوين البارزة. في كريات أربع الحاخام ليؤور يطلق تصريحات جنونية تبرر الكراهية وقتل العرب، هذه التصريحات تنشر بعنوانين بارزتين، ومثل هذه التصريحات لم ولن تسمعها من الحاخام الأكبر. أعتقد أن حرب الحضارات ليست بين الحضارات بل في داخل كل حضارة، علينا أن نحارب ما هو سلبي فيها، مثل هؤلاء الناس (المتطرفين) يشكّلون خطراً على العالم.

قطايا ربما لأنه لا يوجد فصل بين الدين والدولة؟ وهؤلاء يفهمون الدولة اليهودية كما يفسرون التوراة هم وليس أنت أو العلمانيون اليهود.

- إن أحدا لا يقول إنها دولة دينية، أنا ولدت في دولة اسكندنافية، هي التراث، وهي مسيحية كما تعرف نفسها وعلّمتها مسيحي، الصليب، ورئيسها يجب أن يكون مسيحياً، والمسيحية هي ديانة الدولة ومع ذلك فإنها تعتبر من الدول المتنورة، وفي الوقت نفسه هناك دول علمانية ولكنها دكتاتورية. المشكلة ليست في تعريف الدولة فالتطور القومي يؤدي إلى التدمير، واسرائيل كدولة يهودية تختر بتعاملها مع الأقليات التي تعيش فيها، هذا هو

المتعصبون بين الم الدينين اليهود أكثر من المتعصبين العلمانيين، أعتقد أن ذلك يعود إلى عدة أسباب: أولاً: في جميع الديانات يمكن خطر اقصاء الآخر، والاستبداد في الموقف، فمن يعتقد أنه يملك الحقيقة يصعب عليه أن يصدق أن الآخر أيضاً يملكها، ان تكميل العقيدة لدى المؤمن يكون على حساب السلام وفي أحياناً يضع المؤمن نفسه في منزلة الله، فيحتقر البشر. اضف إلى ذلك الأسباب الاجتماعية والسياسية، فموقع الصهيونيين الم الدينين السياسي أنشأ فلسفة دينية غريبة على اليهودية في ما يتعلق بـ "أرض إسرائيل الكبرى". يؤدي الصراع إلى تناقض بين منح المساواة الكاملة للعرب الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي داخل إسرائيل أيضاً، وبين يهودية الدولة. الذين يؤمنون بـ "أرض إسرائيل الكبرى" تنازلوا عن مبدأ المساواة للجميع، ورفضوا وجود الآخر (الفلسطيني) على هذه الأرض.

قطايا وهذا يعني التمسك بالاحتلال بكل ثمن؟
- أنا أؤمن أن الخليل وبيت لحم ونابلس هي لنا، ولكنني لا أؤمن أنها لنا للدرجة الغاء حقوق السكان الذين يعيشون فيها. هذا الواقع عميق الكراهية..

قطايا ولكن هذه القوى تلقى الدعم ليس فقط من المؤسسة السياسية بل الدينية أيضاً.

- وصفت التوراة في نصوص دينية يهودية بأنها سم الموت، لأنها قد تفسر على أكثر من وجه.

قطايا لماذا لا ينبذ الزعماء الدينيون هذه الاتجاهات المنافية للديانة - كما تقول؟

- هذه الرؤيا هي وليدة الواقع، ولكنها ليست مسنودة بمرجعية توراتية بل تقوم على تفسير، فالصراع بيننا وبين العالم العربي

أنا ولدت في دولة اسكندنافية، هي النرويج، وهي مسيحية كما تعرف نفسها
وعلمهها مسيحي ، الصليب، ورئيسها يجب أن يكون مسيحيا، والمسيحية
هي ديانة الدولة ومع ذلك فإنها تعتبر من الدول المترورة، وفي الوقت نفسه
هناك دول علمانية ولكنها ديمقراطية. المشكلة ليست في تعريف الدولة
فاللطمط المقومي يؤدي إلى التدمير، وإسرائيل كدولة يهودية تختر
بتعاملها مع الأقليات التي تعيش فيها، هذا هو امتحانها

الأقلية العربية بل مع آخرين كأقليات أو قطاعات: النساء، وذوي الاحتياجات الخاصة، وال التربية الخاصة وغيرها من المواضيع ٩٨ الملحمة. في لجنة التربية والثقافة يصادق بالإجماع على بالمثلة من المواضيع التي أطرحتها، يؤيدتها عضو الكنيست جمال زحالقة من جهة وأعضاء كنيست صهيوبيون من جهة أخرى. كل ذلك يتحقق لأننا ننطلق من السؤال: ما هي مصلحة المواطن كمواطن، ان ما هو جيد للعرب جيد لليهود أيضا والعكس، انتي أحابين الدمج بين السياسي وبين المدني، وقد بادرت الى اقامة مؤسسات وجمعيات تعمل في هذا الاتجاه بينها منظمات تجمع بين رجال الدين من كافة الطوائف، فالاليوم تغلب الهوية الدينية على المجتمعين الإسرائيلي والعربي، ومن يتتجاهل الدين يرتكب خطأ فادحا، وهذا هو نقاشي مع يوسي بيلين مثلا، الذي يقول: يجب تحقيق السلام أولا ثم معالجة القضايا الأخرى، هذا غير صحيح، يجب أن يكون الفعلان متوازيين. لقد جرى لقاء مع الرئيس أبو مازن في رام الله باشتراك رجال دين واقتصر أن يجري حوار مع رجال دين فلسطينيين، وفي الماضي ياسر عرفات كان يشجع مثل هذا الحوار، ولو سارت الأمور في أوسلو بهذا الشكل لما تعثرت في ما بعد. اليهود باراك أخطأ أيضا في كامب ديفيد عندما تجاهل الجانب الديني.

قطب باراك لم يتتجاهل، اقترح مثلا أن يكون الأقصى فوق الأرض للفلسطينيين وما تحت الأرض للاسرائيليين..
 - ان المتدينين يدركون ماذا يعني مكان مقدس، ولذلك لو أن رأيهم حول الأماكن المقدسة وضع على طاولة كامب ديفيد وكانت المفاوضات انتهت بشكل آخر، وهذا ينطبق على كل العملية السياسية. بعد أوسلو كانت محاولات مدعومة: مثل براماج "شعب

امتحانها، ان الدولة التي لا تحقق المساواة التامة للعرب لا يمكن أن تكون يهودية، ولكن المؤسف أن كل أمر جيد يمكن استعماله بشكل سيء.

قطب إلى أي مدى يؤثر التيار الذي تمثله على المجتمع الاسرائيلي، فنحن نلاحظ أن التيار الآخر المتطرف هو الذي يتعزز في المجتمع الاسرائيلي وينشر خطابه العنصري.

- أنا أحاب القسام بنشاط مميز، وهو الدمج بين السياسة والمجتمع المدني، فقد كنت وزيرا في ثلاث حكومات والآن أنا رئيس لجنة المعارف ولذلك أملك قوة التأثير والتغيير وأوظف هذه القوة من أجل التغيير. ان المشكلة ليست فقط في العلاقة مع

لا يمكن تعليم الكراهية وفي الوقت نفسه تحقيق السلام. في حي مائة شعاريم في القدس يعيش الحاجم الياشيف وهو زعيم كل الحرديم، وعندما توجه إليه عدد من أتباعه الذين دعوته مؤخراً للاشتراك في لقاء لجميع الأديان ليطلبوا منه الازدحام بالمشاركة، قال لهم: إذا كانت مشاركتكم ستختفي قليلاً من الكراهية بين جميع الأطراف في الكنس والمساجد والكنائس، فشاركوا.

مكان عشيقته يطرق على الباب ولكنها تتردد في الخروج إليه خوفاً من أن يتركها، وتمضي بعض الوقت استعداداً للاقاته ولكن لا يعتقد أنها متزامنة عليه، وعندما تفتح الباب تجد أنه قد ترك المكان. هذا ما يحدث لنا. لقد انتخب الفلسطينيون حكومة لا يعرف أحد إن كانت تريد تحقيق السلام أم لا، ومن ناحية أخرى هناك رئيس فلسطيني يتوجه بشجاعة نحو السلام ولكنه لا يرغب في الاقتناء بين الأشقاء، والمشكلة أننا لا نعرف متى يشكلون حكومة وحدة وطنية لكي نبدأ المفاوضات، الحديث عن هذة لا يضع حد السفك الدماء، يجب التوصل إلى اتفاق موقع لا يمكن مخالفته. قبل عشر سنوات لم يكن الشعب في إسرائيل مستعداً للسلام واليوم هو مستعد ولكنه لا يؤمن بأن ذلك ممكن.

قطايا بحسب قوله وكيف يمكن تغيير هذا الواقع؟

- بواسطة الشجعان من الطرفين، أنا لا أتوقع من زعيم فلسطيني أن يخدم مصالح الشعب الإسرائيلي، ولا العكس، ولكن يجب الاعتراف أن السلام هو لصالحة الشعبين، القضية ليست أن تكون مؤيداً للاسرائيليين أو للفلسطينيين، بل أن تكون مؤيداً للسلام أو ضد السلام. في اللقاءات الدينية التي أشارك فيها مع قياديين دينيين مسلمين ويساريين، أنا أقول أنني صهيوني يؤمن بمستقبل الدولة اليهودية، وأنا أريد أن أكون واثقاً أن في نهاية العملية سوف يتم الاعتراف بحقى في الوجود، وقد لمست استعداداً لذلك لدى الطرف الآخر حتى بين قياديين متطرفين. إن شعبنا لا يصدق سياسياته ولذلك على الشخصيات الدينية والثقافية أن تلتقي لكي يدرك كل طرف أن الآخر يتالم أيضاً من هذا الوضع.

قطايا بحسب قوله ألا ترى هذا حلماً رومانسياً للوصول إلى السلام

لشعب ، ولكنها فشلت لأنها اقتصرت على اليسار في الجانبين وليس على التيار المركزي، وتجاهلت المتدينين في المجتمع، فانتهت في إسرائيل بمقتل رئيس حكومة إسرائيل بيد متطرف متدين وفي الجانب الفلسطيني بالأعمال الانتحارية التي تبرر دينياً. لا يمكن تعليم الكراهية وفي الوقت نفسه تحقيق السلام. في حي مائة شعاريم في القدس يعيش الحاجم الياشيف وهو زعيم كل الحرديم، وعندما توجه إليه عدد من أتباعه الذين دعوه مؤخراً للاشتراك في لقاء لجميع الأديان ليطلبوا منه الازدحام بالمشاركة، قال لهم: إذا كانت مشاركتكم ستختفي قليلاً من الكراهية بين جميع الأطراف في الكنس والمساجد والكنائس، فشاركوا. وفعلاً شاركوا في اللقاء، وما أريد أن أقوله هنا هو أن تجاهل المتدينين من جميع الأطراف يعقد العملية السلمية.

قطايا بحسب قوله ما رأيك في حكومة أولمرت التي يؤيدها حزبكم، أنها لا تفعل شيئاً في سبيل السلام، بالعكس، ما فعلته هو اعلان الحرب في لبنان وتكثيف العنف ضد الفلسطينيين.

- نعم نحن تمشكنا في كل العملية السلمية، ولم نتصرف بشكل صحيح. أنا أؤمن أن 75٪ من الاسرائيليين و 75٪ من الفلسطينيين على استعداد للتوجه بشجاعة نحو الحل السلمي القائم على مبدأ دولتين لشعبين، وهذا الحل واضح بكل تفاصيله للطرفين، ولكن السؤال لماذا لا يتوجهون؟ السبب هو أن كل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه لا يفعل ما فيه الكفاية من أجل السلام. في كثير من الأحيان أقارن بين عملية السلام ونشيد الإنشاد في التوراة، وفيه يتحدث الملك سليمان عن الحب، الحب بين عاشق ومعشوق أو بين الإنسان وخلقه، ويحكى عن أن العاشقين يبحثان عن بعضهما في كل مكان ولا يعثر أحدهما على الآخر، وعندما يكتشف العاشق

قضايا إسلامية ولكن المجتمع الإسرائيلي يتجه أكثر نحو الدين والأصولية الدينية.

- هذا يحدث في كل أنحاء العالم، في أوروبا وأميركا وفي العالم العربي، والسؤال هو إلى أين يكون اتجاه هذا الدين؟ هل سيؤدي إلى مزيد من التسامح ونشر القيم، أم إلى نشر الطقوس السخيفة. إن محك الدين والإيمان ليس بالطقوس والصلوات بل بالسلوك.

قضايا إسلامية هل المؤسسة الدينية اليهودية تعتقد مثل الصهيونية أن إسرائيل هي منبع اليهودية في العالم؟
- إسرائيل هي قلب الجسد اليهودي منذ عهد أبيينا إبراهيم، هكذا كانت وهكذا هي اليوم. نصف عدد اليهود في العالم يقطنون هنا وهي المركز الروحي والديني والتوراتي، هي المركز ولكنها ليست كل شيء، في اليهودية لا يوجد مؤسسة مثل الفاتيكان ولا نظام البابوية، فكل جماعة يهودية لها استقلاليتها وكل حاخام - راب له الحق في اتخاذ القرار المناسب لجماعته وفي جميع أنحاء العالم هناك تشكيلة من المجموعات اليهودية التي يمكن أن تتعلم الكثير منها حتى في تصحيح المسارات التي انحرفت فيها.

وهو يقفز عن الواقع المعاش؟ فكيف ترسم مستقبل العلاقات بين المتدينين والعلمانيين اليهود وبين اليهود والعرب في واقع ملموس وبعد حوالي ستين عاماً من الصراع الدموي؟

- قبل ستين عاماً وعندما أقيمت إسرائيل، أراد مؤسسو الدولة من علمانيين ومتدينين أن يحسموا بين الدولة العلمانية وبين إقامة الدولة الدينية. وقد توصلوا إلى تسوية أرضت الطرفين بحيث اعتقد كل طرف أن الطرف الآخر لن يبقى ستين عاماً، واليوم الطرفان لا يزالان نشيطين وعلى قيد الحياة، ويتعايشان بذلك فان الحديث عن حرب بين العلمانيين والمتدينين هو مغالاة في رسم الواقع، أعتقد أننا يجب الوصول إلى وثيقة شرف تعبر عن رؤية الطرفين وهي أن اليهودية لا يمكن أن تفرض فرضاً ومن جهة أخرى يمكن توظيفها لترسيخ القيم التي يقبلها العلمانيون أيضاً. وفي العلاقات مع الأقليات أيضاً يمكن الوصول إلى وثيقة شرف، ومع الفلسطينيين سكان إسرائيل يجب أن نحقق تفاهما معهم قبل تحقيق السلام في المنطقة، فيجب احترام حقوق العرب الفردية والجماعية، وجميع الحريات لجميع الأفراد بحيث لا تتناقض وكون الدولة يهودية وديمقراطية.