

مالك سمارة *

من «احتلال الأرض» إلى «احتلال البحر»: إسرائيل بين حايم بياليك وإيريز بيطون

ملخص تجريدي

تبحث الزاوية الأدبية لهذا العدد في السياق الدلالي / الخطابى لثيمة البحر في قصائد شاعرين صهيونيين يمثل كل منهما أيقونة زمانه: حايم بياليك وإيريز بيطون. يبدو الشعر هنا، باعتباره فنّ المجاز والاستعارات، مدخلاً جيّداً لتتبع المعاني الرمزية لتينك الداليتين وتجلياتهما في الخطاب الإسرائيلي، أو لنقل، في الثقافة الجمعية (الإيثوس) لمجتمعه. الخلاصة التي يمكن استنتاجها من قراءة أشعار حايم بياليك هي أن هذا الأخير لم تتملكه حماسة كبيرة حيال البحر. ذلك الفضاء الأزرق الفسيح لم يكن في مخياله الشعري إلا محطة رحيل مؤقتة؛ طقس عبور في اتجاه «أرض صهيون»، حيث اليوتوبيا التي تتكامل عندها البدايات والنهايات بلا أزمنة فاصلة. البحر، عند بياليك، هو

امتداد للمنفى، لا لـ «أرض إسرائيل»، والمنفى بالنسبة إليه، كما للصهيونية، منفيّ تماماً. لكن تلك الرؤية لا تستقيم بالنسبة لإيريز بيطون، اليهودي الجزائري الذي انتقل «على عجل» من المتوسط إلى المتوسط. البحر بالنسبة لبيطون لم يكن مجرد محطة رحيل أو منفى، بل جزءاً من الجغرافيا، وتذكّراً ثقافياً بين ضفتين. المتوسط عند بيطون ليس «طقس عبور»: لا رحلة بالمعنى الحقيقي والمجازي لذلك الشاعر الشرقي — الرحلة تبدأ لحظة الوصول؛ هناك في «المعبروت»، حيث يخلع العابرون عنهم «شرقهم» في طريقهم إلى أن يصبحوا «يهوداً جدداً».

الانتقال من حايم بياليك، الأب الروحي للقصيدة القومية المؤسّسة، إلى إيريز بيطون، الأب الروحي للقصيدة الشرقية «الثورية»، يعني الانتقال بين زمنين: زمن «البيشوف» وتأسيس الدولة - زمن البناء القومي، وتشكيل هويّة «اليهودي الجديد»، مختزلة

* باحث متخصص في الدراسات الإسرائيلية.

حاييم بياليك.

البداية من عند بياليك تحيل إلى بداية الشعر الصهيوني الحديث. المقولة الميؤبة أعلاه على لسان بياليك تظهر في مقالة الشاعر الإسرائيلي سامي شلوم شطريت: «مراجعة بياليك: قراءة شرقية متطرفة للقصيدة القومية اليهودية». يقتبس شطريت، وهو القارئ كتابات بياليك جيداً، تلك المقولة دون أن يقدم توثيقاً أو تاريخاً محددين، لكنها لا محالة قيلت قبل العام ٤٨، بالنظر إلى تاريخ وفاة بياليك (١٩٣٤)، وعلى الأغلب، في الفترة التي كانت ترسو فيها السفن الصهيونية على الضفة الشرقية للمتوسط محملة بالمستوطنين.

يقدم لنا بياليك، في مقولته تلك، توصيفه الخاص للرحلة إلى «أرض صهيون»، وهو توصيف مختزل إلى حد بعيد: «نحن نرتحل من الشرق إلى الجنوب، من الجنوب إلى الشمال، ومن الشمال إياباً نحو الشرق». كل الاتجاهات عند بياليك شرق؛ الشرق مبتدأ الرحلة ومنتهاهها، هناك حيث تتوحد الجهات كلها أخيراً، إلا الغرب. يبدو الأمر لافتاً هنا لدى قراءته في السياق السياسي/الاجتماعي للحقبة التي «ازدهر» فيها شعر بياليك. الغرب هنا غائب عن احتمالات البوصلة، ومآلات الرحلة، وعن البدايات والنهايات. الغرب الذي

في صورة «الصابرا»- إلى زمن «إسرائيل الثانية»-إسرائيل «المعولة»، و«الشرقية» أكثر من أي وقت مضى. غياب البحر في الفترة التي تشكلت فيها ذاكرة بياليك الأدبية واكب غيابه في الخطاب العام الصهيوني. ذلك الغياب، إلى جانب تماهيه مع فكرة «نفي المنفى»، زامن حقبة كانت الياسة فيها جوهر الصراع- حينما استوطن الصهاينة الجبال (وغيرها)، وصكّوا شعار «احتلال العمل»، و«احتلال الأرض». لكن اليوم، بعدما أفل زمن «إسرائيل الأولى»، لا يجد بيطون مشكلة في تعريف نفسه على أنه «متوسطي» (mediterranean)، بدلاً من «شرقي» أو «شرق أوسطي». وبمعزل عن دلالات تلك المفاهيم، التي سنتناولها لاحقاً، يبقى الأهم أن دعوة بيطون ليست متجذرة في التجربة الشخصية له بوصفه يهودياً من بيئة المتوسط؛ هي بالأحرى تجد ما يعضدها لدى اليمين الصهيوني، ولدى طائفة من الكتاب والنقاد الذين ينادون اليوم بإعادة تعريف إسرائيل نفسها كأمة بحرية^١. لا يحمل هذا التعريف بعداً استراتيجياً/ سياسياً فحسب، بل بعداً تاريخياً عابراً للأزمنة: مفهوم الأمة «المتوسطية»، تبعاً لذلك، يتحرى «تطبيع» إسرائيل مع السياق التاريخي، بوصفها دولة العبرانيين الذين سكنوا تلك السواحل منذ القدم، ويتحرى أيضاً موضعها في السياق الثقافي والجغرافي، دولة «متأصلة» بين محيطها العربي وامتدادها الأوروبي، بين الشرق والغرب.

اليوم وقد أصبح الصراع على الأرض محسوماً أكثر من أي وقت مضى، وأخذ ينتقل شيئاً فشيئاً إلى البحر، حيث تكمن التحديات والفرص، وتكمن حقول الغاز التي فتحت لإسرائيل أبواب المتوسط، وأبواب الإقليم كله؛ تبدو إسرائيل أقرب إلى بحر بيطون منها إلى يابسة بياليك، ومهمتنا هنا هي إسقاط النقد الأدبي على السياق الاجتماعي/السياسي الذي تطوّرت فيه الثيمتان.

بياليك: البحر والمنفى

«هذا هو طريق الترحال إلى إسرائيل: هو يبدأ في أرض إسرائيل، وينتهي هناك! نحن نرتحل من الشرق إلى الجنوب، من الجنوب إلى الشمال، ومن الشمال إياباً نحو الشرق؛ لأننا الآن نعود إلى أرض إسرائيل»^٢.

بياليك

.....

بوسعنا القول إن البحر كان العنصر الأكثر تهميشاً بين عناصر الطبيعة التي زحرت بها أشعار بياليك. في المجلد الذي يحتوي مجموعة واسعة من قصائده المختارة، على سبيل المثال، لا ترد كلمة بحر، هكذا بشكلها المجرد، إلا في مواضع قليلة (١٤ موضعاً على وجه التحديد)، كما أنها لا تحيل إلى المعنى المباشر للبحر.

نتلمس الفارق الدلالي بين يهودي المنفى في القصيدة المذكورة، ذاك الذي يواجه خصوصاً وبلايا لا حصر لها، وينشد في شتاء المنفى ربيع البلاد الأزلي؛ بوسعنا أن نتأمل كيف يصور في قصيدة أخرى «يهودي البلاد»، «الصابر»، النموذج المثالي الذي صدرته الصهيونية عن «اليهودي الجديد»، حين يقول: «وأنت، أيها المحظوظ، لك السهول المفتوحة، والهواء الوفير للتنفس، وأشعة الشمس الوافرة، والظلال أيضاً. إيه يا أخي العزيز، العمل والمكابدة هو أمر إلهي، عملك في البلاد ليس هباء، لا بد أن تشهد وقت المكافأة».

لكن المكافأة تلك لا تتأتى إلا من خلال العلاقة مع الأرض؛ بالمعنى الرمزي: مع الجبل. في الواقع، لا يغيب - أو يغيب - المنفى وحده في شعر بياليك، بل تمحي - أو تشوّه - دلالاته، وكل ما يمت له بصلة، حتى البحر ذاته. في قصائد بياليك، تنبجس المعاني وتتفاعل ضمن حقلين رئيسيين: الوطن والمنفى (المنفي). ليس ثمة حيّز وسيط بين المكانين. وحدها الطيور (المتخيلة) من تحتل المساحة الفاصلة، وتنقل الرسائل. هناك الوجود (الوطن) واللاوجود (المنفى)، وبينهما انقطاع تام، وقائم منذ الأزل. والجبل في الفضاء الأول؛ الجبل الراسخ منذ الأزل، والكامن في مكانه حاملاً رمزاً للبقاء والديمومة، الجبل الذي ترتب عليه المستوطنة، بعيداً عن المنافي وعوالم ما وراء البحار، هو من سيعلم هذا المستوطن «المكابد» كيف يصبح صهيونياً؛ هو بالأحرى من سيمنحه «المكافأة». ذلك ما يكتبه بياليك في قصيدة أخرى: «الكرمل وهشارون (السهل الساحلي) ربياني منذ ذلك الحين، مع صدر يقطر حليباً دالّ طفولتي. وفوق قمم جبال العالم التي جعلتنا شعباً شجاعاً، زادت الرياح النقية عظامي صلابة. فوق

انغرست فيه بذرة الصهيونية، وظلّت تستمد من تربته الثقافية والفكرية والحضارية ماء وجودها، يبدو منفيّاً تماماً بالنسبة لبياليك: ربّما مثلما كان المنفى ذاته منفيّاً بالنسبة للصهيونية. لم يسقط الغرب اعتباطاً هنا، وسقوط الكلمات بالنسبة للشاعر، كما ظهورها، يحمل دلالات لا يمكن تفويتها. حتّى المحو في الأدب قد يحيل إلى المجاز، والمجاز هنا ليس حبيس النص الأدبي، بل هو مكنون في السياق الذي عاش فيه بياليك، وأعاد إنتاج معانيه شعراً. يمكن القول إذن إن بياليك يتقمّص هنا مقولة صهيونية مؤسّسة: هي «نفي المنفى».

ربّما كان بياليك شاعر القصيدة «الأرض-إسرائيلية» الأوّل في وقته. هذا الموقف تجاه المنفى لم يكن موقفاً شخصياً، بل صورة «كلاسيكية» (مثل شعره) عن الخطاب الصهيوني المهيمن في حينها؛ خطاب «اليهودي الجديد»، و«الصهيوني الطليعي»؛ خطاب «احتلال الأرض» و«احتلال العمل»، مختزلاً في مقولة «جننا هنا لكي نبني الأرض ونُبنى فيها»، بكل ما تستبطنه من معانٍ روحية وجسدية، مجازيّة وواقعية. نراه مثلاً يقول في إحدى قصائده: «مرحى لَعُودِكَ، أيتها العصفورة / من بلاد الدفء إلى شباكِي / لشدوك تاقنت روحي المهجورة / مذ حرمني الشتاء رؤياك / غنّي وحديثي، عصفورتي الشجية / عن بدائع أرض وراء المسافات / هل في البلاد الدافئة البهية / تستحكم الشرور والمللّات؟ / أتحملين سلاماً من إخوتي في صهيون / إخوتي البعيدين القريبين؟ / يا لسعادتهم.. أوهل يعلمون عن ألم بي لا يستكين؟ / أوهل يعلمون كم خصماً يتربص بي، وكم من عدوّ تداعى عليّ / عن بلاد البدائع غنّي لي / حيث يحلّ الربيع الأبدي»،^٢ وحتّى

مرتفعات جبال فرانكنيسيس، وذروة تلال ميرراه (أسماء توراتية)، زرعت بذرة عدالة الرب، وفي البوق نفخت صفرة الحرية^٩.

إذن، بوسعنا أن نلاحظ هنا المزج بين الميثولوجي / الميثولوجي وبين الواقعي؛ بين «فرانكنيسيس» والكرمل، بين هذا «الأزلي» الذي سيشهد نفخة البوق الأخيرة: صفرة «الحرية» الأبدية، وبين ذاك الآني القائم، الذي «يقطر حليباً». العالم في قصيدة بباليك تلك مُختزل في هذا الجبل الممتد حتى ذروة الأزل. والجبل، أيضاً، هو الرمز الذي تنبجس منه المعاني كلها؛ رمز البداية والنهاية (حيث تصبح كل الجهات شرقاً)، أما البحر، حيث تتداخل الجهات كلها، فهو غائب. لربما نلمس هذا أكثر حينما يقول في موضع آخر: «ألا يا أيها الطير، الطير القادم من وطني، أخبرني، ماذا رأيت في بلادتي؟ الطير: هناك الكثير لأقوله، ماذا عساي أقول؟ هناك الجمال والنعمة، المدن والمستعمرات، الوديان والجبال»^{١٠}. لكن لا بحر بين هذا «الكثير». في الواقع، دلالة البحر لا تستقيم هنا بين كل تلك المتناظرات، حيث السطح مفتوح على الوادي، والوادي مفتوح على السطح، والمعنى بينهما كامن، أما الشاطئ، مثلاً، فهو مفتوح على البحر، والبحر مشرع أمام المعاني والجهات - هذا البحر مفتوح على المنفى، والمنفى لا حضور له في حضرة الجبل.

طبقاً لحدود هذه الدراسة، بوسعنا القول إن البحر كان العنصر الأكثر تهميشاً بين عناصر الطبيعة التي زخرت بها أشعار بباليك. في المجلد الذي يحتوي مجموعة واسعة من قصائده المختارة، على سبيل المثال، لا ترد كلمة بحر، هكذا بشكلها المجرد، إلا في مواضع قليلة (١٤ موضعاً على وجه التحديد)، والأهم من ذلك، بعيداً عن التجريد، هو أن المفردات هنا لا تحيل إلى المعنى المباشر للبحر، ووجودها في مواضع الكلام لا يعدو كونه استعارة مجازية في الغالب؛ كما في قصيدته «بحر الصمت»^{١١} أو كقوله في موضع آخر: «وحب الرب أقوى من الموت، وقلبه مغمور ببحر الحنين»^{١٢} أو في موضع ثالث: «وبحر الشغف يهدر في قلوب الشباب»^{١٣}. يبقى حضور البحر، في كل تلك المواضع، حضوراً رمزياً فحسب، وهو لا يحيل إلى حضور فعلي للبحر بالنسبة للشاعر، أو إلى تجربة فريدة لديه؛ بل يحيل إلى معانيه الرمزية الواسعة: البحر بوصفه دالاً على العمق؛ على السكون تارة أو على الهدير. تبعاً لذلك، إذا أمكن لنا

ردّ المجاز إلى تعريفه الاصطلاحي، وهو «صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معانٍ أخرى»، فأماننا مساحة لأخذ النقد إلى زوايا أبعد: البحر كان مغيباً هنا في لغة الشعر.

لكن حتى نعيد النقاش إلى سكتته، تبقى الإشكالية الرئيسية، ضمن مغازي هذه الدراسة، هي غياب البحر عن مشهديات بباليك، وهو غياب لم يكن عرضياً بالضرورة. مدعاة هذا القول هو أن وجود هذا البحر، في الأساس، لم يكن عرضياً بالنسبة لبباليك؛ فقد كان «طقس عبوره» إلى «أرض الخلاص»، ولم يتعد، للحظة، عن سفوح جبال الكرمل التي ما انفك يتغنى بها. والشعر بوصفه نمطاً من أنماط التعبير وإنتاج المعنى، يظل في أبسط معانيه عملية تفاعل مستمرة مع الأشياء والرموز المحيطة، مع حقول المعنى المعاشة. بمعنى آخر: لا يمكن ألا يكون النيل ثيمة مركزية بالنسبة لشعراء بيتته، وكذا الصحراء لدى شعراء البداوة، وهذا التلاقي هو ما يمكن اعتباره تلاقياً «عرضياً». أما بالنسبة لبباليك، إذا نظرنا إلى هويته الصهيونية، فالبحر كان حاضراً في الواقع، وراء مشهد الكرمل، مغيباً في الوعي والمخيال؛ وإذا حاكمنا هويته الشعرية، فالبحر كان موجوداً أيضاً بوصفه أداة معجمية مفتوحة على معانٍ مكثفة، لكنّه ظلّ غائباً في اللغة؛ إلا باعتباره مجازاً.

بكمات أكثر تحديداً ومباشرة، لم يكن هذا الفضاء المختزل، حتى لا نقول المشوّه، مرسومًا في ذهن بباليك وحده وحسب: ثقافة الجبل تلك تستبطن «الإيثوس» الجمعي الذي بثته الصهيونية العمالية / الاشتراكية المؤسسة في روح الجماعة المستوطنة. قرينة ذلك أن المسألة هنا لا تقتصر على بباليك؛ فالعديد من الشعراء والكتاب والفنانين الصهاينة الأوائل، كما يقول الباحث دافيد أوحنا بنبرة استغراب: «كتبوا وأنتجوا في إسرائيل كما لو أنهم لم يسمعوها تلاطم الموج على الشواطئ الشرقية للمتوسط، كما لو أن رجال البر والصحراء استبدؤا برجال البحر والشاطئ»^{١٤}. بوسعنا هنا إذن أن نلاحظ ملامح عملية تشكيل اجتماعي أنتجت تلك «الثقافة المهيمنة». ومثل ذلك النوع من الثقافة، كما يصوّر شارون روتبارد، يبقى «واسع الانتشار بقدر ما هو خفي؛ هو مجسّد في ما لا مجال للتفكير به»^{١٥}. عطفاً على ذلك، فإن كل ما يحاول بباليك تلقيننا إيّاه، ضمن النماذج المطروحة آنفاً، هو مرتبط في

كل ما يحاول بياليك تلقيننا إياه، ضمن النماذج المطروحة آنفاً، هو مرتبط في جوهره بأسطورتين دمغتا الثقافة المهيمنة لأبناء ذلك الجيل: «احتلال الأرض» و «نفي المنفى»، وكلاهما متّصل جذرياً بالبحر: لا حضور لهذا الأزرق المفتوح على الماضي والاحتمالات المقلقة، في الوقت الذي كان الصراع فيه على الأرض حاسماً.

جوهره بأسطورتين دمغتا الثقافة المهيمنة لأبناء ذلك الجيل: «احتلال الأرض» و «نفي المنفى»، وكلاهما متّصل جذرياً بالبحر: لا حضور لهذا الأزرق المفتوح على الماضي والاحتمالات المقلقة، في الوقت الذي كان الصراع فيه على الأرض حاسماً. الفضاء المرسوم في مخيال بياليك لم يكن إذن منفصلاً عن السياقية التي أنتجته: سياقية الاستعمار وإعادة هندسة المكان في المخيال قبل تمثله على أرض الواقع. ذلك المشهد الذي يختفي فيه البحر قسرياً، ضمن منطق يقوم على «المحو» وإعادة إنتاج المكان وفق الحاجات الاستعمارية؛ ربّما لا يختلف كثيراً عن المشهد الذي تصوّره المهندسون الصهاينة ليافا، مثلاً، بعد محو كلّ تذكّار أصيل لتاريخ المكان، أو بالأحرى، حتّى لا نشط بعيداً عن السياق؛ هو لا يختلف عن المشهد الذي تصوّره المخطّطون الأوائل لتل أبيب، المدينة التي كانت «شوارعها تهرب من شواطئ البحر كما لو أنها خائفة»، كما كتبت الناقدة هيدا بوشين في إحدى مقالاتها في «هآرتس» عام ١٩٧٨،^{١١} بكلمات موجزة: ذاك لم يكن إلا مخيال مستعمر.

البساط السحري: بين بحر الإسكندرية ويافا

بين أواخر عام ١٩٤٩ و ١٩٥٠، الفترة التي باشرت خلالها الصهيونية العمالية/الأشكنازية إسقاط خطابها الأيديولوجي على هيكل الدولة الوليدة، وصل أكثر من ٤٠ ألف يهودي يمني (وسواهم) إلى إسرائيل في عملية ترحيل سرّية نُفذت على مراحل.^{١٢} ولأنّ مثل تلك العمليات لا تمضي عادة في إسرائيل دون تسميات احتفائية، فقد ارتبطت العملية بأكثر من اسم، منها على سبيل المثال: «على جناح الطير»، وهي التسمية

الرسمية للحكومة،^{١٣} وهناك اسم آخر، شعبي أكثر، وذو لمسة «فانتازية»، وهو «البساط السحري». اللفت في الأمر أن العملية ارتبطت بالاسم الثاني لحظة الكشف في صحيفة «معاريف»، كما يظهر في قصاصة من الخبر، وليس ثمة ما يوحي فيها بأنّ تلك المقولة كانت من خيال المحرّر.^{١٤} «الناس» منذ ذلك الحين صاروا يكتّون رحلة اليمنيين تلك بـ «البساط السحري»، كما يشرح جيان بلافيلد في كتابه عن سيرة غولدا مائير.^{١٥} ما يجعل الأمر إشكالياً وبعثاً على التأمل؛ هو أن ثمة صعوبة في الإمساك بجذر تلك التسمية؛ وكأنّها ذلك الصنف من المقولات التي تتشكّل بين دوائر الأيديولوجيا اليومية، دون أن يُعرف قائلها، أو لربّما لا يكون لها قائل من أساسه، ثم لا تلبث حتى تصبح سارية بفعل قوّة الخطاب المهيمن لا المراسيم الرسمية.

لعلّ أوّل ما يتبادر إلى الذهن في استحضار «رمز» البساط السحري هنا هو البعد «الاستشراقي» فيها، وذلك ما لاحظته إيلا شوحط سابقاً.^{١٦} ذلك ما يتفق معه الناقد حنان حيفر كذلك، لكنه يستدرك على ذلك، في لمسة نقد أدبي بارعة، ويحيل المفهوم إلى أصوله اللغوية: يرى حيفر أن تلك التسمية تستبطن عملية «إقصاء للشرقيين من الرواية الصهيونية ككل، على اعتبار أن هجرتهم ممثّلة وكأنه انتقال سلبي في فضاء تواصلي، والانتقال الذي وقع بالفعل يصبح معدوماً من خلال ترجمته إلى مفهوم استشراقي: البساط السحري الذي بمقدوره الطيران. هذا التوظيف النابع من هيمنة ثقافية لمصطلح (البساط السحري) يوصّف هجرة يهود اليمن على أنها انتقال لا ينطوي على أي فاصل؛ ليس ثمة عبور دراماتيكي (في تلك الرحلة)، مثل ذلك العبور الذي خاضه صهاينة الغرب

عبر البحر.. الخطاب المهيمن يقدّم (يهوديّ اليمن) أيضًا على أنّه هامشيّ ودونيّ؛ غير قادر على الوفاء بالوعد الصهيوني المتعلّق بالعبور الدراماتيكي للبحر من أوروبا إلى الشرق».^{١٧}

لكن ذلك الطرح، على عمق دلالتة، لا يمنع من أخذ النقد إلى مديات أبعد، وتحديدًا إلى السياق البلاغي الذي يتأصل فيه كلا المفهومين. في المسمّى الأول، «على جناح الطير»، ثمة تيمّن بأيّتين من سفر يإشعيا والخروج:^{١٨} «أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين. وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي» (الخروج ١٩:٤)؛ «وأما أولئك الذين ينتظرون الرب فسيجدون قواهم؛ سيحلّقون عاليًا بأجنحة كالنسور، سيركضون ولا يتعبون، وسيمشون ولا تثقل وطأتهم» (إشعيا: ٤٠:٣١). قياسًا على ذلك، تبدو مقولة «البساط السحري» أبعد من كونها غائبة عن الوعي الجمعي، ومن ثمّ معدومة الدلالة، بالنسبة لمستوطني الدولة القادمين من الشرق؛ هي أيضًا، فضلًا عن «شذوذها» وغرابتها، منزوعة من هالة «القداسة» والروح المسيانيّة، ومن ثمّ من الاستعداد العام لقبول أولئك الواصلين من الشرق «كمخلّصين». ثمة ترحيل جذريّ للمعنى هنا من مؤداه الميثولوجي/التوراتي، إلى مؤدّى خرافي/خياليّ، لتتخذ الرحلة هنا شكلًا أقرب إلى «السحر» منه إلى «المعجزة الخلاصيّة». لا يلغي ذلك البساط السحري المتصور تفاصيل المسافة فقط، كما يقول حيفر، هو بالأحرى لا يحيل إلى «الوصول»: لا «وطن» في حكايات بساط السحر؛ ثمة ترحال مستمرّ مع الريح، وتيه مستديم.

لعلّ ما يرجّح أحقيّة هذا الادعاء؛ هو أن هذا التحوير من البعد التوراتي/الخلاصي إلى البعد الاستشراقي/الحكاياتي كان حاضرًا أيضًا في عمليات ترحيل أخرى، مثل عملية ترحيل يهود العراق، التي اتّخذت اسمين: الأول هو «عزرا ونحميا» (وهما من أنبياء الديانة اليهوديّة، واللذان خطّا سفرهما أثناء السبي البابلي)، والاسم الثاني هو «علي بابا».^{١٩} حتّى الاسم الذي أطلق على عمليّة ترحيل يهود المغرب، وهو «عمليّة ياخين»، لم يكن ذا صلات خلاصية/مسيانية، رغم أنه يحمل أصولًا توراتيّة. إذا اعتمدنا قراءة دان رافيف ويوسي ميلمان (وهي قراءة مباشرة ومجرّدة)، فبوسعنا أن نلمس استخدامًا وظيفيًا/أدائيًا لذلك الرمز التوراتي: «ياخين» كان اسمًا لداعمة من اثنتين أسندتا هيكل

الملك سلمان المقدّس، «ومن ثمّ فإنّ إسرائيل اعتبرت الهجرة ركيزة أساسية لدعم وجود الدولة اليهوديّة»،^{٢٠} وإذا ما أمكن لنا النظر من زاوية أخرى لهذا الرمز، زاوية أكثر نقدية، فإنّ ذلك يعني الكثير في ظلّ واقع كان الشرقي فيه يدًا عاملة، وثقلًا ديمغرافيًا لا غنى عنه في دولة ناشئة.

تبعًا لذلك، يمكن القول إن المشترك بالنسبة لهؤلاء هو أن المفردات والرموز والمسمّيات التي أحاطت بعمليات ترحيلهم أفضت إلى إقصائهم من روايات «الخلاص» الصهيونيّة المهيمنة، ومهّدت لاستقبالهم كقثّة «دون»، «غير مخلّصة»، ولا تزال بحاجة إلى تنوير الأشكنازي حتى تستحق خلاصها. ما كان مشتركًا بالنسبة لهؤلاء جميعًا، الواصلين جوًّا منهم والعابرين طريق البحر على السواء، هو، كما يستنتج حنان حيفر: «غياب العبور البحري الاصطلاحيّ الذي يظهر بثبات في الوصف الصهيوني المهيمن؛ العبور الرمزي والمعياري للبحر المتوسط ذاته الذي يحتضن شاطئ الإسكندرية وتل أبيب معًا. وفي المقابل، حينما تتضمّن الهجرة وصولًا من بغداد عبر الجوّ؛ فإنّ ثمة تقدّمًا عبر مساحة واحدة ومتواصلة تربط الأرض الأم بإسرائيل».^{٢١} في هذا السياق، مثلًا، ينقل سليم تمّاري عن عالم الاجتماع يهودا شنّهاف قوله إن «العودة إلى صهيون، كشعار صهيوني، لم تكن تعني شيئًا لهؤلاء اليهود الشرقيين، ثقافيًا أو أيديولوجيًا، لأنهم نشأوا أصلًا في أرض الميعاد»، أما بالنسبة إلى يهود العراق وسورية، كما يضيف تمّاري، فإنّ «الهجرة إلى فلسطين لم تكن في نظرهم هجرة إلى صهيون، وإنما كانت انتقالًا من أحد أجزاء العالم العربي إلى جزء آخر، لا يرافقه أي مغزى جغرافي تشوبه القداسة. وحتى بعد النكبة، علّق مردخاي بن بورات، عندما سأله عن شعوره نتيجة الانتقال من بغداد إلى تل أبيب: لقد أتيت من بيئة عربية، وبقيت على اتصال بها، لم أغير محيطي، وإنما انتقلتُ من مكان إلى آخر ضمن هذا المحيط».^{٢٢} عطفًا على ذلك، يقدّم لنا حنان حيفر قراءة جوهرية لفهم السياق الذي نشأت فيه تلك الازدواجيّة المكانية، إن صحّ التعبير، فالبحر كان ثيمة مركزيّة في رواية الهجرة بالنسبة ليهود أوروبا؛ هو كان درب العبور الأسطوري إلى «أرض صهيون»، والنقلة الرمزية بين الماضي والمستقبل، والأهم أنّه كان محطة عابرة، لا بدّ من مرورها كما لا بدّ من نسيانها، غير أنّه

لم يؤدّ هذا الدور بالنسبة ليهود شمال أفريقيا.^{٢٣} حتّى الاسم الذي كان يُطلق على «المهاجرين» الأشكناز في فترة الانتداب البريطاني؛ كان يكرّس ذلك الدور «الوظيفي» للبحر، بوصفه رمزًا انتقاليًا: «المتسلّق» (معبيل) - وليس «الصاعد» (عوليه) - ذلك ما كان يكتنّى به المستوطن القاصد شواطئ يافا.^{٢٤} حتّى هذا الاسم كان يحيل دلاليًا إلى الجبل، قبل أن يغيب تمامًا في فترة ما بعد قيام الدولة، لتحلّ مكانه مفردة «المهاجر/الصاعد، عوليه»، التي لم تغيب أساسًا.

تلك الخلاصة، إذن، تجيز لنا الاستنتاج بأن «العودة إلى صهيون»، بالنسبة للشرقيين، لم تكن عودة مكتملة ووافية المراحل في الرواية الصهيونيّة المهيمنة: البحر يغيب تمامًا عن تلك الرحلة. هو يغيب حتّى بالنسبة لأولئك الراحلين عبره، والمفارقة هنا هي أنه يغيب بوصفه حاضرًا، أي بوصفه امتدادًا لبيئة جغرافيّة واحدة؛ ونقطة وصل لا انقطاع. ربّما لم يكن يهودا شنهاف ومردخاي بن بورات يعبران عن تلك الازدواجيّة الجغرافيّة، كما سبق وأسلفنا، لأنهما انتقلا جوّاً (عبر البساط السحري) من بغداد إلى تل أبيب فحسب؛ ذلك قد يكون أحد الأسباب، لكن لا بدّ وأن ثمة سياقًا موازيًا قد ترسّخت فيه تلك الازدواجية، وضمن هذا السياق ذاته، بوسعنا أيضًا أن نقرأ ما كتبه الأديب اليهودي المصري، المهاجر عبر البحر، إسحق جورميزانو جورين، في روايته «صيف إسكندراني»: «هنا، في إسرائيل، والتي تبدو أقرب إلى شرق أوروبا بالنسبة لي، ربّما أكون جالسًا على شواطئ البلطيق أيضًا، أمام امتداد المسافة التي أشعر بها من البحر المتوسط، الذي أستطيع رؤيته من نافذتي في تل أبيب. لهذا أنا حريص على أن أقول قصة حمدي علي، وقصة الإسكندرية».^{٢٥} ربّما لهذا السبب قرأ سامي شلوم شطريت ذات مرة قصيدة بباليك، عن الطائر الذي يأتي من أرض صهيون ويخبر عنها للمنفيّ في ليالي الغربة الباردة (راجع الفصل الأول)، ثمّ لم يعد لقراءة بباليك ثانية، لأنّ زميلًا فلسطينيًا له في الجامعة سأله: كيف تقرأ بباليك كشرقيّ؟ وحينها فقط أدرك أنّه «لا يجد نفسه» في قصائده.^{٢٦}

إذن بوسعنا أن نتلمّس أثرًا عكسيًا في تلك العمليّة؛ بمعنى آخر، كل هذه «الأجواء» الاستشراقية التي خيّمَت على عمليّة التهجير ربّما تكون قد خلقت لدى هؤلاء القادمين من الشرق حالة من «المقاومة» الثقافية،

نفتالي بينيت، حيث كان وزير المعارف في ٢٠١٦، يصافح إيريز بيتون بعد تلقيه تقرير لجنة يومي بتعزيز حضور ثقافة اليهود الشرقيين في المدارس الإسرائيلية. (الصورة عن موقع وزارة المعارف الإسرائيلية).

وليس الأيديولوجيّة، للرواية الصهيونيّة المهيمنة. النظرة إليهم على أنّهم امتداد لمحيطهم الشرقي؛ ربّما تتقاطع، وللمفارقة، مع البعد الرمزي لتلك الرحلة، بوصفها لحظة انتقال فجائيّ/خيالي ضمن بيئة جغرافيّة واحدة ومتّصلة. بمعنى آخر: تلك الرحلة، بتجلياتها الرمزيّة، عزّزت لدى هؤلاء إحساسهم بالاغتراب؛ بالترحال المستمرّ بين الحاضر والماضي، والتردد الدائم بين هويّتهم السياسية والثقافيّة: بين يهوديّتهم وعروبّتهم. بكلمات مختصرة؛ تلك الرحلة غدّت لديهم الشعور بـ«شرقيّتهم»، وفي هذا السياق تحديدًا، تشكّلت ذاكرة إيريز بيتون -ابن جيل «المعبروت»- وارتسم مخياله الشعري.

إيريز بيتون: أنا ابن المتوسط

«الآن أنا أكثر ذكاءً منك حتى
أيّها الطائر الأوروبي الصغير
في الشرق الأوسط

أنت ضيف بيتي» (إيريز بيتون/ديوان هديّة

مغربيّة/١٩٧٦) ^{٢٧}

ليس لدى بيتون ذاكرة بصريّة طويلة الأمد؛ الشاعر الذي ولد في الجزائر، ونشأ في إسرائيل، فقد بصره يافعًا حينما لعب بقنبلة يدويّة، ولم يبصر

تقدّم لنا حياة بيطون، في جذورها، صورة «نموذجيّة» عن معضلة الشرقيّ في إسرائيل، فهو يقرّ، في إحدى مقابلاته، أن اسمه ليس «إيريز»، بل «يعيش»، وأن لأخته «بنينا» اسمًا آخر أيضًا، وهو «فريحة». يقول: «هم أعطوني هذا الاسم في المؤسسة، اسمي يعيش، إنه مزعج للأذن. لقد قبلت ذلك باعتباره جزءًا من المعايير المطلقة».

مغربي». ربّما لا يذكّرنا الحضور المتكرّر لذلك الطير المتخيل بالحنين والترحال؛ أكثر ممّا يذكّرنا بـ«طير بياليك»، الذي يكرّر استحضاره في قصائده بوصفه رمزًا لـ«العودة» لا التطواف والسعي، كما يقول في قصيدته المغنّاة «ما وراء البحر»، والتي خبرها، على الأغلب، كلّ طفل من جيل إسرائيل الأوّل: «ما وراء البحر/ ما وراء البحر/ هل ستعرفين أيتها الطيور/ الدرب إلى هناك؟.../ ثمة جنان ملك/ ما وراء البحر/ وطيور الجنّة، تعشّش فيها».^{٢٦} لا يشبه طائر بياليك، هذا الذي يعشّش في أرض «الملوك»، ذاك الذي يتخيّله بيطون سارحًا بين القارّات، ولعلّ في حديثه لصحيفة «هآرتس» ما يؤكّد على ذلك، حين يقول: «لطالما تخيلت نفسي طائرًا ينفصل عن العش».^{٢٧} كما لو أن في هذا التحوير «ثورة» معنويّة على رمز مؤسس -على طير بياليك الذي لا يعرف إلا موطنًا واحدًا، هو «أرض صهيون»، ولا يتوق مناغيه إلا إليها. أو لنقل: كأن صراع «الشرق» و«الغرب» هنا انتقل إلى الرمز؛ وأن «الشرقي» هنا يزاحم «الأشكنازي» حتّى على ساحة المجاز.

تقدّم لنا حياة بيطون، في جذورها، صورة «نموذجيّة» عن معضلة الشرقيّ في إسرائيل، فهو يقرّ، في إحدى مقابلاته، أن اسمه ليس «إيريز»، بل «يعيش»، وأن لأخته «بنينا» اسمًا آخر أيضًا (لكنه أكثر دلالة على أرضيّة الصراع الإثني في إسرائيل) وهو «فريحة». يقول: «هم أعطوني هذا الاسم في المؤسسة، اسمي يعيش، إنه مزعج للأذن. لقد قبلت ذلك باعتباره جزءًا من المعايير المطلقة؛ من كلّ شيء فعلوه ليبدو جيّدًا، وكلّ شيء جاء قبل ذلك ليبدو سيئًا».^{٢٨} تبدو سيرة بيطون، كما نقرأها في قصائده، معلّقة بين «إيريز» و«يعيش»، بين اسم الميلاد واسم

بعدها، إذن، إلا الفراغ، وسنواته الأولى في مخيمات المهاجرين (التي اتّخذت لاحقًا في ١٩٥٠، بعد هجرة بيطون بسنتين، اسم المعبروت)، وبين شوارع اللد التي استقرّ فيها وعائلته لاحقًا.^{٢٩} وفي واقع «المعاناة» الشخصية تلك، و«المعاناة» الجمعيّة بوصفه شرقيًا/ سفارديًا نشأ وسط ثقافة أشكنازيّة مهيمنة، كان شعر بيطون ينزع نحو الواقعيّة، بعيدًا عن النمط الكلاسيكي الذي تسيّده بياليك في السابق، لذا برز شعره بوصفه «شعرًا إثنيًا»، وتطوّرت قصيدته لتتخذ وصف «قصيدة الهجرة»، أو «قصيدة المنفى».^{٣٠} تبعًا لذلك، يمكننا القول إن بيطون لم يجسّد «ثورة» الشرقي في إسرائيل فحسب؛ بل جسّد، في نمطه الواقعي، ثورة «فنيّة» على الأدبيّات «المثاليّة» التي تصبح لازمة في مرحلة تأسيس الدول، وضبط ثقافتها ضمن معيارية واحدة. على ذلك، فإن ظهور بيطون في المشهد الشعريّ الإسرائيلي كان يوازي صعود بياليك خلال الحقبة التي عايشها.^{٣١}

تحفل قصائد بيطون بالمونولوج الداخلي؛ بمساءلة الذات دائميًا، في محاكاة شعريّة/ رمزيّة للصراع الداخلي الذي يعشّيه الشرقي بين ماضيه وحاضره، بين انتمائه الثقافي وانتمائه القومي، في بيئة صوّرها أولئك «الرياديون الأوائل» على أنها أوروبية، وهي على رقعة الجغرافيا والتاريخ ليست إلا امتدادًا لـ«شرقه». من هذا المنطلق، نجد استعارة مكثّفة للمفردات والرموز العربيّة في قصائد بيطون، ولنا أن نقرأ ذلك حتّى في عناوين دواوينه: «هدية مغربيّة»؛ «كتاب النعنع»، كما لنا أن نقرأ فيها أيضًا عملية الترحال الدائم بين الهويّات، والتقلّب الحيني بين الوطن الماضي، والوطن الحاضر، كما في ديوانيه: «طائر بين القارّات»، و«طائر

المؤسسة، وبين المغرب وإسرائيل، ولعلّه يلخص تلك «الرحلة» اليومية إذ يقول في إحدى قصائده: «ما الذي تريدني منّي يا رائحة العرق (مشروب شرقي) / أنت يا رائحة الزعفران اللانع / أنا لم أعد ذلك الطفل الذي يطوف بين أرجل الكبار / ويلعب السنوكو في مقهى ماركو في اللد / أنا أتعلم أكل آيس كريم بلّورية الآن أيها الأصدقاء / من شاحنة تطلق أصوات عصافير / وفي المساء.. أتعلم كيف أفتح أغذية لصناديق موسيقى عتيقة / الآن تعلمني نسوة بنكهة التوت البرّي / أن أشم مجلّات شكسبير.. من القرن السابع عشر / ها هم يعلمونني أن ألعب قطّة سياميّة.. في صالون مشجّر».^{٢٤}

اليوميّ حاضر بقوة في شعر بيطون، مع بساطة في السرد، وابتعاد عن التكلّف، وانصراف عن الاستغراق في نسج الصور الشعرية، وفي حثّ المخيلة، واستدعاء الأسطورة. كلّ تلك السمات، على النقيض من بياليك، تكمن في جوهر المدرسة الواقعيّة في الأدب. إدراك تلك الواقعيّة، بعيداً عن إطارها النظري، يبقى ذا قيمة جوهريّة عند معالجة قصائد بياليك بقراءة ناقدة؛ فهو يتفاعل مع الأشياء كما يعايشها، وينقل لنا صورة حسيّة، لا متخيّلة، عن الواقع المحيط، عن «أرض صهيون» اليومية، بكلّ تناقضاتها وتفاعلاتها التي لا نراها في مثاليّة بياليك. قراءة بيطون، تبعاً لذلك، توفّر لنا إمكانيّة الاستدلال على ما هو هامشيّ، والهامشيّ يحيل إلى ما هو مهيمّن. حتّى في تفاعلاته مع الطبيعة -المقدّسة في قصائد بياليك- ثمة نبرة «ثورة» على قيمة ما انبنت ضمن سياق ثقافي مهيمّن. هكذا يكتب في قصيدته «الكسكس والفران»: «كان أبي يقول: نصف بيت في أرض إسرائيل يساوي بيوتاً كثيرة جيّدة وجميلة خارجها / لاحقاً أرسلوه لتنظيف المراحيض في بيت نبالا / وفي أيام لاحقة كان يتعثر وفي يده معول أو طوربيّة.. حول حفرة للشّتات / في أيام أخرى بدأ يشمّ من التربة والأشجار رائحة الأغيار / ولأيام لاحقة بدأ يستشعر لغة الأغيار في أحاديث الناس / وأنا في لحظات من التهكّم والسخرية أقول له / أوه بابا يوسف.. رموك بالهمزات واللمزات / وأين أنت وأين أرض إسرائيل؟»^{٢٥}

كلّ شيء يقترب ويباعد في مخيال بيطون، «بين أيام وأخرى»، كما في قصيدته، وإزاء ذلك كلّ، يبقى ثمة مكان واحد ثابت، لا يتزعزع، ولا يتيه بين الهويّات والأزمنة؛ مكان ما «تصالحني»، تمّحي في ثناياه كلّ تلك

المتضادات، ويظلّ حينما تقترب الأشياء تارة وتبتعد، قريباً دائماً؛ وهو البحر. ذاك ما يعبرّ عنه في ديوانه «عصفورة مغربيّة» حينما يقول: «» في مماشني نثانيا / أنا على الأرجح وراءكم / والبحر قريب كما هو دائماً / أتذكّر، أسير في شارع مدينة أخرى / هي هنا ورائي أيضاً / وفجأة في انعكاساتي عبر نوافذ المتاجر / أجد وجهي شاخصاً في وجهك». البحر دائماً قريب إذن، وهو مدعاة للتذكّر: تذكّر ذلك «الأخر» الذي «يسير في شارع مدينة أخرى»، وهو ليس إلا بيطون نفسه. البحر ليس إلا انعكاسات مدن الذاكرة؛ امتداداً واحداً، لبيئة واحدة، ولـ«هجرة» لم تكن مكتملة، في الرواية الصهيونية قبل كلّ شيء. ربّما هي الرواية ذاتها التي يحرص بيطون على مشاكستها، ونقضها حتّى ترتدّ إلى ضدها، وتحديداً حينما يقول ساخراً، في انقلابة أخرى على ذلك «الطير» الرمزي: «» أنا أدكي منك أيّها الطير الأوروبي في الشرق الأوسط؛ أنت ضيف بيتي».

في مقابلة أجراها معه حديثاً، يقول ماتي فريدمان: «كان بيطون في شبابه يبحث عن وسيلة لربط موطنه القديم في شمال أفريقيا بموطنه الجديد في إسرائيل. أدرك أن الرابط كان البحر المتوسّط، وفي مطلع الثمانينيات بدأ بالكتابة عن رغبته حول إسرائيل التي يمكن أن ترى نفسها مجتمعاً متوسّطياً».^{٢٦} ذلك ما ينقله فريدمان على لسان بيطون، وذلك ما يعبرّ عنه أيضاً بيطون نفسه بشكل أكثر فصاحة، حينما يقول: «يبدو لي أن الفرق بين (المتوسّطية) و(الشرقية) هو في الدلالة اللفظيّة فحسب، وبخاصّة في الحالة التي أستخدم فيها صيغة (المتوسّطية)، لأن هذه الصيغة يمكن، بسهولة، قبولها في مجتمع شديد الاستقطاب كالذي نعيش فيه».^{٢٧} هو يفضّل إذن الإحالة إلى المتوسّط بدلاً من الشرق، وهذه الصيغة، كما يرى، «سوف تمنح وجود الإسرائيليين قوة أصلائيّة... سوف تنقذنا (الإسرائيليين) من المقارنة مع الصليبيين، الذين كانوا هنا لوقت قصير فحسب».^{٢٨}

في قصائده الأولى، ظلّت مسألة البحث عن «الأصلائيّة» معضلة مؤرّقة بالنسبة لبيطون. في قصيدته «حوار مختصر»، المنشورة عام ١٩٧٦، وقت أن كان حراك الشرقيين في إسرائيل قد بلغ أوجه، يُنشد بيطون في نبرة إنكار: «ما الذي يعنيه أن تكون أصلائيّاً؟ / أن تركض وسط شوارع ديزنغوف وتصرخ في لهجة مغربيّة / أنا من المغرب، أنا من المغرب».^{٢٩} لكن الآن، بعد أربعين

يمكن القول إن البحر، بالنسبة لبيطون، لم يكن امتداداً للمنفى كما هو لدى بيبالك؛ كان عوضاً عن ذلك المتنفس الوحيد خارج «علب السردين» الموصوفة في قصائده، ووطن المنفي بين هويتين. لكن على أية حال، لا يذكرنا ذلك بمقولات مفكرٍ ما بعد الصهيونية عن «نفي المنفى»، هو بالأحرى، ولدى موضعتة ضمن الأيديولوجيا الصهيونية التي يتبنّاها بيطون، يمثل «تطوراً مفاهيمياً لأسطورة «نفي المنفى» ذاتها.

ثقافة «منبوذة». هو بالأحرى، ولدى موضعتة ضمن الأيديولوجيا الصهيونية التي يتبنّاها بيطون، يمثل «تطوراً مفاهيمياً لأسطورة «نفي المنفى» ذاتها؛ ذلك أن المنفى هنا منفي بوصفه حاضراً لا غائباً؛ بوصفه صيرورة تاريخية مترابطة، ولحظة اتصال لا انقطاع عن «أرض الميعاد».

الحديث عن إيريذ بيطون يعني الحديث عن إسرائيل ما بعد هيمنة الحزب الواحد، «إسرائيل الثانية»، متعددة الثقافات، ومتنوعة الإثنيات، والمفتوحة أكثر من ذي قبل على العوالم البعيدة، وعلى عوالمها الداخلية: إسرائيل الشرقية أكثر من أي وقت مضى. ولنا أخيراً، بعد كل هذا النقاش، وفي ظل ازدواجية «نفي المنفى» تلك، أن نسأل: هل كان هذا المتوسط «اكتشاف» بيطون وحده في إسرائيل، حيث ظل «النطاق البحري غائباً تقريباً عن الخطاب العام، لدى أمة غير معروفة بتاريخها أو ثقافتها البحرية»؟^{٤٠} وفي أي سياق يمكن أن نقرأ ذلك التحول الجوهري بين ثنائية الجبل والبحر، بوصفهما قيمة ثقافية؟

على هامش السؤال، لا يمكن أن يكون بيطون مجرد استثناء هنا، فهذا الأخير بعد أن أصبح أول شرقي/ سفاردي يفوز بأرفع جائزة أدبية في إسرائيل، وبعد أن أوكلت له مهمة تأصيل الثقافة الشرقية في المناهج الرسمية بتفويض من وزير التربية والتعليم آنذاك، نفتالي بينت؛ لم يعد مزوياً إلى هامش المؤسسة، وبات، أخيراً، جزءاً من الثقافة المهيمنة. يمثل بيطون هنا أيقونة لإسرائيل التي تنزع نحو الشرقنة؛ إسرائيل التي تخطت، على الأغلب، مرحلة الانفتاح على العوالم البعيدة، دون أن تبارحها تماماً، ودخلت أكثر في طور

عاماً على حركة «الفهود السود»، و«الانقلاب السياسي»، ينتهي الصراع بين «يعيش» و«إيريذ»، عند حدود هذا البحر الذي يموج بين شواطئ مراكش ويافا. والآن أيضاً، بعد سنوات «الثورة» التي ظل خلالها يردد «أنا من المغرب» في شوارع ديزنغوف، يجد ذلك الشاعر الصهيوني هويته المتسقة حين يقول: «أنا من المتوسط».

احتلال البحر

البحر يغطي اليابسة؛ هو لا يملك حدوداً، هو حرّ. البحر ليس مقسماً بين الدولة والناس الموجودين على الأرض، ليس ثمة برارخ بين المحيطات، لا حواجز أو حدوداً مقيّدة. الشعوب التي تمتلك قاعدة إقليمية وميناء قد تجوب العالم، وتقرر كل بحر قد يضع حزاماً حول هذا الكوكب. الأرض تشطر الأمم؛ والبحر يوحدّها ويقربها. هو ينمي وحدة البشرية؛ يفتح أفاقاً ومساحات جديدة غير مرئية لنا، نحن الواقفين على الشاطئ». (بن غوريون: ١٩٥٤)^{٤١}

«مثلما جئنا هنا حتّى نجعل الصحراء تورق؛ نحن أتينا أيضاً لاحتلال مساحات البحر» (بن غوريون: ١٩٥٤)^{٤١}

.....

في ضوء ما سبق، يمكن القول إن البحر، بالنسبة لبيطون، لم يكن امتداداً للمنفى كما هو لدى بيبالك؛ كان عوضاً عن ذلك المتنفس الوحيد خارج «علب السردين» الموصوفة في قصائده، ووطن المنفي بين هويتين. لكن على أية حال، لا يذكرنا ذلك بمقولات مفكرٍ ما بعد الصهيونية عن «نفي المنفى»، حين قرؤوا في ذلك المفهوم محوراً للثقافة الشرقية بوصفها

الانفتاح على محيطها الإقليمي؛ إسرائيل التي لم تعد «أرض اللبن والعسل» فحسب، وصار لـ«الحمص» و«الفلافل» مكان بين رموزها القومية؛ إسرائيل التي اختفت فيها المقولة السائدة عن العرب: «يريدون رمينا في البحر»، وصار هذا الأخير، بدلاً من ذلك، ممراً إليهم.

من هنا، يظلّ بيطون، كما بياليك، ابن سياقه، وهو بالضرورة سياق استعماري. هذا السياق الثقافي الذي ينادي فيه بيطون بـ«متوسطية» إسرائيل، ويؤسس لأجل ذلك ما يطلق عليه اسم «المركز المتوسطي الدولي» في إسرائيل للعلاقات الثقافية مع دول المتوسط والدول العربية، هو ذاته السياق البيئي/ الجغرافي الذي بدأت تدشن فيه بلدية تل أبيب (المدينة التي بدت شوارعها، في السابق، وكأنها تهرب من البحر) مشاريع لإنشاء مسارات بحرية، ومبانٍ حضرية قبالة المتوسط، تحت مسمى «واجهة البحر» و«واجهة شاطئ البحر»، والهدف من ذلك، كما يرد في المخطط، هو «تعزيز ارتباط المدينة بالبحر، وإنتاج بيئة بحرية صحية».^{٤٢} كلا السياقين، في الواقع، لا ينفكان أيضاً عن السياق الراهن الذي نواكبه؛ عن «صفقة القرن» التي بدأت من جزيرتين إستراتيجيتين بين البحر الأحمر والمتوسط، هما تيران وصنافير،^{٤٣} والتي غمز أفيغدور ليبرمان من قناتها، على الأرجح، متحدّثاً عن «سلام إقليمي مع العرب» صار أقرب من أي وقت مضى،^{٤٤} وهكذا فعل بنيامين نتنياهو أيضاً حينما أبدى حماسة لإتمام مشروع «قناة بن غوريون» لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر،^{٤٥} ولنا أن نستغرق هنا في تأمل ما يحمله هذا الربط من دلالات تتجاوز الجانب السياسي، وتتعداه إلى أبعاد ثقافية واستراتيجية أكثر

عمقاً: الربط بين حلم «السلام الاقتصادي» والسيادة الإقليمية؛ بين المحيط العربي و«الجذور» الأوروبية؛ بين إسرائيل «الشرقية» وإسرائيل «الغربية».

في ظلّ هذا الظرف التاريخي، لم يعد ذلك الخطّ الأزرق على امتداد الخارطة الإسرائيلية مجرد حدود فاصلة، ولا نافذة مشرعة إزاء الأخطار والأعداء المحتملين. أصبح اليوم امتداداً مفتوحاً أمام شهية المستعمر، ومنجماً للفرص والثروات. يظهر اليوم حقل «ليفياثان» الغازي في أعماق المتوسط لـ«يبشر» بتحويل إسرائيل إلى دولة منتجة للطاقة، ويقدم لها، في ظلّ المعطيات السياسية الراهنة، مفاتيح حلم شمعون بيريس: التحوّل إلى مركز اقتصادي سيادي في الإقليم. غير أن ذلك الاسم الغرائبي (ليفياثان) يحفزنا لـ«التنقيب» أكثر عن دلالاته، لا سيما أنه لا يحمل إحياءات «إيجابية» أو «بشائية» في الكتاب المقدس، إذ يظهر في سفر إشعيا بوصفه «ثعباناً مقوساً» ثم «ثعباناً لولبياً»، وكلاهما «سيعاقبه الرب بسيفه العظيم الجبار» في آخر الزمان (إشعيا: ٢٧:١).^{٤٦} لكن مفسّر «التناخ»، رغم سوداوية الصورة التوراتية، يرى في ذلك «الوحش» المفترض رمزاً للخير؛ «فالرب ذبح الأنثى لئلا تتكاثر الأنواع، واختزن لحمها للولائم التي ستوهب للصالحين لدى ظهور المسيح».^{٤٧} التأمل في دلالات هذا الرمز البحري قد يوقر خاتمة جيدة لهذا النقاش؛ الآن يمكن لنا أن نختصر كلّ تلك المسافة بين بياليك وبيطون، ونقدّم مقولة هذا البحث في صورة مكثفة: هكذا يتحوّل البحر، في لحظة استعمارية ما، من رمز للمنفى، لينقلب، في لحظة استعمارية موازية، إلى رمز لـ«الخلاص».

- (82016/11/). Accessed October 1, 2021. <http://www.jpost.com/Christian-News/On-wings-of-eagles-Operation-to-bring-Yemenite-Jews-to-Israel-471982>.
- 19 Jewish Virtual Library, "Immigration to Israel." Operation Ezra & Nehemia - The Airlift of Iraqi Jews. Accessed July 1, 2017. <http://www.jewishvirtuallibrary.org/operation-ezra-and-nehemias-the-airlift-of-iraqi-jews>.
- 20 Daniel Raviv and Yossi Melman. *Every Spy a Prince: The Complete History of Israel's Intelligence Community*. (Boston, Mass: Houghton Mifflin, 1991), p.122.
- 21 Hever, p.34.
- ٢٢ سليم تماري، "إسحق الشامي ومعضلة اليهودي العربي في فلسطين"، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع.٩٠ (صيف ٢٠٠٤)، ص.٦٨.
- 23 Hever, p.3738-.
- 24 Hever, p.38.
- 25 Yitzhak Gormezano Goren, *Alexandrian summer*. (New York: New Vessel Press, 2015). p.3
- 26 Chetrit, p.34-.
- 27 Hever, p.30
- 28 Ken Brown, "Sometimes I Have a Feeling of Foreignness" A Conversation with Erez Biton", Middle East Research and Information Project, 92 (November/December 1980). Accessed November 01, 2021. <http://www.merip.org/mer/mer92/sometimes-i-have-feeling-foreignness>.
- 29 Hever, p.17.
- 30 Hever, p.11.
- ٣١ قصيدة حاييم نحمان بيباليك "وراء البحر" باللغة العبرية، ٢٠١٧/٧/١
<http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=400&wrkid=14981> Accessed November 01, 2021
- 32 Eli Eliyahu, "First Mizrahi to win Israel's literature prize was wounded by a grenade and healed by poetry." Haaretz. com. November 05, 2015. Accessed November 01, 2021. <http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.654350>.
- 33 Ken Brown, "Sometimes I Have a Feeling of Foreignness" A Conversation with Erez Biton", Middle East Research and Information Project, 92 (November/December 1980).
- 34 Lev Hakak, "Estranged nightingales on poetry written by near eastern Jewish in Israel", *Hebrew Annual Review* 11 (1987): p.144.
- ٣٥ ألوغ بهار، "لأدفن هنا بين الذين يعيشون في سنوات الخمسين في مدينة اللد"، موقع صحيفة هآرتس، ٢٠٠٩/١٠/٣٠ (عبرية) <http://www.haaretz.co.il/literature/1.1287668>. (آخر مشاهدة في ٢٠٢١/١١/١٥)
- 36 Matti friedman, "Homer of Lod: The Indispensability of Erez Biton". *Jewish Review of Books*, (spring 2017). Accessed November 1, 2021. <https://jewishreviewofbooks.com/articles/2528/homer-of-lod-the-indispensability-of-erez-biton/>.
- 37 Hever, p.190.
- Gil Z. Hochberg, "The Mediterranean Option": On the Politics of Regional Affiliation in Current Israeli Cultural Imagination, *Journal of Levantine Studies*, 1, (Summer 2011), 4465-; David Ohana, "The Mediterranean Moment in Israel: From National Borders to Geo-Political Zones", *International Journal of Euro-Mediterranean Studies*, 8, no2 (2015), 2547-; David Ohana, "The Mediterranean Option in Israel: An Introduction to the Thought of Jacqueline Kahanoff." *Mediterranean Historical Review* 21, no. 2 (2006), 23963-; Abigail Wood, "Mediterranean Israeli Music and the Politics of the Aesthetic." *Ethnomusicology Forum* 22, no. 2 (2013), 25658-; Technion. "ISRAEL MARINE PLAN - Technion." http://msp-israel.net.technion.ac.il/files/201512/MSP_plan.compressed.pdf. 2015. Accessed July 1, 2017; Alexandra Nocke. *Place of the Mediterranean in Modern Israeli Identity*. (Boston: Brill, 2014).
- 2 S. S. Chetrit, "Revisiting Bialik: A Radical Mizrahi Reading of the Jewish National Poet." *Comparative Literature* 62, no. 1 (2010), p.11.
- 3 Chetrit, p. 11
- 4 Chetrit, p.8
- 5 Chetrit, p.17
- 6 Atar Hadari, and Dan Miron. *Songs from Bialik: selected poems of Hayim Nahman Bialik*. (Syracuse (N.Y.): Syracuse University Press, 2000), P.36.
- 7 Hadari and Miron, p.163
- 8 Hadari and Miron, p.168
- 9 David Ohana, *The Origins of Israeli Mythology: Neither Canaanites Nor Crusaders*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), p.191.
- 10 Sharon Rotbard, *White city, black city: architecture and war in Tel Aviv and Jaffa*. (London: Pluto Press, 2015), P.16.
- 11 Ohana, *The Origins of Israeli Mythology*, p.192.
- 12 Benjamin Glatt, "On wings of eagles: Operation to bring Yemenite Jews to Israel." *The Jerusalem Post* | JPost.com. (82016/11/). Accessed October 1, 2021. <http://www.jpost.com/Christian-News/On-wings-of-eagles-Operation-to-bring-Yemenite-Jews-to-Israel-471982>.
- 13 Jean F. Blashfield, *Golda Meir*. (New York: Marshall Cavendish Benchmark, 2011), p.77.
- 14 "Wellspring of Ruins." Operation Magic Carpet. Accessed July 1, 2017. <http://rhuins.blogspot.com/201012/operation-magic-carpet.html>.
- 15 Blashfield, p. 77
- 16 Hanan Hever, "We have not arrived from the sea: a Mizrahi literary geography." *Social Identities* 10, no. 1 (2004): p.38.
- 17 Hever, p. 38
- 18 Benjamin Glatt, "On wings of eagles: Operation to bring Yemenite Jews to Israel." *The Jerusalem Post* | JPost.com.

- 44 "Israeli commentator: 'The deal of the century' for Trump. What role for Bin Salman?" Middle East Monitor. (72017/5/). Accessed July 1, 2021. <https://www.middleeastmonitor.com/20170507-israeli-commentator-the-deal-of-the-century-for-trump-what-role-for-bin-salman/>.
- ٤٥ "الحياة الجديدة"، ليرمان: إسرائيل أقرب من أي وقت مضى لتسوية إقليمية مع العالم العربي، (٢٠١٧/٦/٩)، آخر مشاهدة: ١ تموز ٢٠١٧ http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id.%D7%A6%D7%92%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%A3%D7%94%D7%99%D7%9D.pdf
- 46 Blair Cunningham, "New rail freight link could become <Israel>s Suez Canal" Haaretz.com. (142014/2/) Accessed July 01, 2021. <http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.574175>
- 47 Isiah, Accessed 1 November 2021, <http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1027.htm#1>
- 48 "Bereishit - Genesis - Chapter 1 (Parshah Bereishit)." (Parshah Bereishit) - Tanakh Online - Torah - Bible. Accessed November 01, 2021. http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8165#showrashi=true.
- 38 Hever, p.188.
- 39 Adia Mendelson-Maoz, *Multiculturalism in Israel: Literary Perspectives*. (Ashland: Purdue University Press, 2015), p.86.
- 40 Hever, p.188.
- 41 Hever, p.188.
- 42 Report of the Commission on the Eastern Mediterranean, UNIVERSITY OF HAIFA AND HUDSON INSTITUTE, (September 2016), Accessed at 1 July 2021, p.6 <http://poli.haifa.ac.il/~hms/images/publications/HaifaHudsonReport.pdf>.
- ٤٣ بلدية تل أبيب، تطوير الحيز العام- تجدد حضري على امتداد واجهة الشاطئ / <https://telaviv.gov.il/Forms/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%A3%D7%94%D7%99%D7%9D.pdf> (آخر مشاهدة في ٢٠٢١ / ١١ / ١)
- وأيضاً، بلدية تل أبيب، منطقة "سدیه دوف" (آخر مشاهدة في ٢٠٢١ / ١١ / ١)
- <https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A920%>