

على أن الكيان الإسرائيلي ومجمل حراك مجتمعه لا زال ينحو صوب التعصب والعدوان والادهى من ذلك كله أن كل من المؤسسة والمجتمع الإسرائيلي لم يطالب المجتمع الفلسطيني بمسامحتهم وكان خطأ ما لم يحدث، فمثل هذا الطلب وعلى أقل التقدير يمكن اعتباره نوعاً من الاعتراف بجرائم الماضي وخطاياها وما حدث هو على العكس تماماً حيث ألزم الجانب الفلسطيني بالاعتذار عن تاريخه وفكره وأحلامه فيجبر على شطب بنود من ميثاق م.ت.ف. وتعديل المناهج الدراسية لنفي كل ما يصف إسرائيل بالكيان الاستيطاني الاستعماري ويستمر مسار التنازل فيطالب وعبر هذه الرزمة بإسقاط ذاكرته وقيمه وأحاسيسه بالعدالة والحرية.

ومن ثم يطلب منا التطبيع والحديث بتجرد وبمعزل عن هذه المجريات وإسقاط الأحكام المسبقة عن الآخر وكأن الماضي لم يكن جزءاً من هذه الذاكرة التي عملت على إرساء قواعد العلاقة مع الآخر "الإسرائيلي"، ولا يوجد أدنى المؤشرات حتى اللحظة على أن المستقبل سيحمل في طياته خيراً لشعبنا، ولو كان شعبنا قادر على ممارسة الكراهية والحقد والعدوانية التي تدفع دائماً إلى إشاعة أجواء الإلغاء الصريح للآخر كما لدى الإسرائيلي لأرغمه منذ زمن على التراجع عن مظامعه التوسعية ففي حين لم يستطيع اليهود التسامح مع ألمانيا- بسبب المجازر التي ارتكبت بحقهم في الحقبة النازية على الرغم من أن ألمانيا لا تزال حتى الآن تقدم اعتذارها وتدفع التعويضات وتهدب المساعدات والمنح وتتغاضى عن الممارسات التعسفية الإسرائيلية، حيث كان هذا واضحا من خلال قيام حراس السفارة الإسرائيلية بإطلاق النار على المتظاهرين الأكراد في ألمانيا مما أدى إلى مقتل اثنين من المتظاهرين، الذين كانوا محتجين على تورط الدولة اليهودية في تسليم الزعيم الكودي لتركيا - أما نحن فمطالبون بالتسامح. وخلصاً القول في موضوع التسامح نقول ليس من حق النظام العالمي ولا إسرائيل أن يطلبوا من شعبنا أن يمحو من ذاكرته وجوه وأسماء ضحاياه الذين سقطوا في صراع غير متكافئ ولأجل حق عادل يولد مع كل إنسان آلا وهو الوجود الحر في وطن آمن، وحتى ينتهي هذا الصراع ويفهم الإسرائيلي أن وجوده مرتبط بفعل الاحتلال، ويأمن

الفلسطيني وينال حقه الإنساني كاملاً فستبقى الثورة طريقه الوحيد نحو الحرية.

أما فيما يتعلق في "قبول الغير" فبتأكيد لسنا نحن من هم بأمس الحاجة إلى هذه القيمة، فهم الذين يشعرون بالتعالي على كافة أجناس البشر ويرون في أنفسهم شعباً اصطفاه الله لقيادة العالم أجمع؟! ليس نحن الفلسطينيون تاريخياً نشنا أصلاً على القبول والتعايش بيننا من مسيحيي ومسلمين ويهود ودروز ومارسنا كل طفوسنا وعاداتنا دون اعتراض فكل ذلك لم يكن بحكم الصدفة ولا نتائج إملعات سياسية أو نتاج اتفاقات، بل نتاج طبيعي لتاريخ المنطقة التي امتزجت فيها الكثير من الحضارات القديمة والحديثة، وأضفت عليها التعددية الحضارية والثقافية.

أما على الجانب الآخر فلازلنا نرى ذهنية "الغيتوات" (الجماعات المغلقة) التي تجمعها أشد الثقافات بدائية مثل عامل العرق الدين واللغة والتي لازالت تشكل المفاصل الأساسية في تشكيل المجتمع اليهودي وتسميته وبناء ورسم علاقاته مع الآخر، حيث تعيش تلك الجماعة اليهودية حالة من الضياع في تحديد هويتها الثقافية وهذا بحد ذاته يشكل الأساس التاريخي للمشكلة اليهودية، فعبر التاريخ اعتبر هذا العامل "فقدان الهوية الحضارية" سبب رئيسي لعدم قدرة دولة إسرائيل على الوصول إلى تعريف مشترك "من هو اليهودي" أو رسم حدود لها أو دستور ينظم علاقاتها مع الآخرين من غير اليهود وتحديد مكانتهم وحقوقهم داخل الدولة اليهودية التي يعتبر نصف سكانه¹ أو أكثر من غير اليهود مما يبقى أسس تفجر الصراعات من حولهم قائماً، وبالتالي فاليهودي أحق وأحوج منا في تعلم هذه القيمة "قبول الآخر" ولعل على ما يسمى بمركز فلسطين/إسرائيل للأبحاث أن يبدأ العمل بهذا الاتجاه داخل التجمعات اليهودية فيعيد صياغة المناهج الإسرائيلية ويفرض رقابة علمانية على المدارس الدينية التي أنتجت أمثال باروخ غولدشتاين وكهانا وإيغال عمير (قاتل رايبين) ومؤسسة

¹ فلسطيني أراضي الـ ٤٨ والفلسطينيين "سكان المناطق"