

تناول الكثير من الكُتّاب والنّاشطين موضوع مقابلة الكاتب اللبناني أمين معلوف (1949) في قناة i24 الإسرائيلية الخاصّة والناطقة بالفرنسية (1). الصّادِم بنظري هو السّياق الذي ظهر فيه معلوف في تلك الحلقة، وأنا هنا سأتناول الجانب الموسيقي منه، وفي طيّاته الكثير من المخاطر الجميلة.

هناك مثلاً فقرة عن عازف الكُونتراباص الإسرائيلي أفيخاي كوهين، الذي شارك في مهرجان قرية أبو عُوش “العربية في إسرائيل” كما وصفتها المُذيعَة الاسرائيلية فاليري أبي قنيس (من مواليد مدينة وهران شمال غرب الجزائر). ذات المُذيعَة التي سبق وأن أدلت في مقابلة صحفية أنها شعرت بالألم أثناء زيارتها للخليل وللناصرة لأنها وجدّت “الله في كل مكان في هاتين المدينتين”، وبأنها مُستاءة من أهل رام الله وعزّة لأنهم “دومًا رافضين التّعاون مع يهود وإسرائيليين” كلّمًا حاوَلت أن تُعطيهم فرصة المايكروفون وخشبة المسرح، جزاها الله كل الخير. (2)

حسب موقع “عزّيل: صوت إسرائيل والتلفزيون الإسرائيلي”، يتم تنظيم (مهرجان أبو عُوش للموسيقى الصّوتية الكلاسيكية) مرتين كل عام وذلك “بالترّامن مع عيد المِظَلَّة وعيد نزول التّوراة لدى الشعب اليهودي” (3). وكالعادة، يبدو المُوسيقى الإسرائيلي وكأنه يتنازل عن شوقيّته الاستيطانية ليشارك “العرب” في مهرجاناتهم، ناهيك عن طمع أمثاله من أن تزيد شعبيّتهم عند العالم الحالم بالسّلام، بما فيه عالم مُتعهّدي الحفلات والعرب المُعَيّنين.

إلا أن الفقرة التي لفتت انتباهي الأكثر هي الأخيرة، حيث اختتمت الحلقة المُشَبَّعة بأجندة الهاسبارا الصّهيونيّة بِوصلة موسيقية تُشارك فيها أخوات ثلاث إسرائيليات يحملن إسم “أيوه” كفريق موسيقي (“أيوه” الدارجة لكلمة “تعم” العربية، وليس فقط “اليمنيّة” كما يُقلن بإصرار).

فتيات جَميلات من أصول يمنيّة (أو “يمّنيّة”، تلك الكلمة المُعَبَّرَة، وكأنهم أرقى منزلة من اليمنيين “الجويم”)، كنّ يُؤدّين أغنية أجمل بعنوان “فضلك يا سائق المَطَر”، والتي يُقدّمها الفريق على أنها من “التّراث اليمني اليهودي الأصيل”. وبالطّبع، رغم أصول الفتيات الشّرقية، كان اللفظ أقرب إلى الأشكنازية منه إلى اللفظ العربي، فيُضحي المَطَر “مترًا”. الفقرة الموسيقية في ختام البرنامج أعلاه تبدأ في الدقيقة (05:31). وهذا تسجيل آخر للأغنية من أداء نفس الفريق. (4)

الأغنية، كما يقترح عنوانها، هي نداءٌ للاستيسفاء، غنّتها الأخوات الثلاث على مقام “العجم” المشابه لسلم “الماجور” في الموسيقى العربية (5):

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ (□□□□□□) □□□□□□

□□□□□□□□□□ (□□□□□□) □□□□□□□□□□...

□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□...

كانت أيضًا آلة الدُرْبُكَّة الإيقاعية مُرافقة لإحدى الأخوات، وهي تنفّر بأسلوب شرقيّ مُصطَنع الإيقاع الرُّباعي “المقسوم” على وزن (4/4)، والذي نظرًا لسلاسته ومُتوسّطِيته (كالبحر) في المزاج، لطالما رافق الموسيقى المِزاجِيَّة والشرقيَّة في غناء الإسرائيليين من أصول مَشْرِقيَّة (6). ولم تَغِب أيضًا التَّنَكَّة أو عُلبَة الصَّفِيح (كتلك التي تحوي الرِّيت) المُستخدَمة في الموسيقى الشَّعبِيَّة اليمنيَّة، بما فيها ثراث اليهود المُتديِّنين الرَّاغِبين للألات اللَّحِيَّة. فتَبَدُّو التَّنَكَّة هنا آلةً إسرائيلية مُنسَجَمة مع عرض الصُّور في خلفيَّة الاستوديو من مناظر صحراويَّة حَلَّابَة تَقطَعُها جِمالٌ عربيَّة، وكأثنا تُتابع فيلماً للمخرج البريطاني ديفيد لين.

هو إذًا مشهد استيشراقي صرف، وبكل التعريفات، الأكاديميَّة منها والهوليُوديَّة. ولباس الفتيات - وهنَّ معنَّيات مُقتدِّرات ذوات مَلَكَة توزيعة معاصرة لافئة للاهتمام - كان خليطاً من اللباس الأورُوبيِّ واليمني وحتى المغربي والبلُوشي... باستيشن استعراضِيّ مُبندَق ومُربك رغم جاذبيته.

أُقِرَّ بأن معرفتي بأغنية “فَضْلَكَ يا سايِق المَطَر” لم تتعدَّ تلك التي أدتها المطربة المصريَّة آمال حسين (1912 - ؟) برفقة “شَيْخ المَدَّاحين” الممثلة والمغني المصري محمد الكحلوي (1912 - 1982) في فيلم “رابحة” (1943) من إخراج وسيناريو نيازي مصطفى، عن قصة لمحمود تيمور، تحمُّلها أرجال كل من بيم التونسي وعبدالحميد عبدالرحمن، ومن بطولة كوكا وبدر لاما. (7)

تدور أحداث الفيلم حول قصة حُب بين فتاة من قبيلة بدويَّة وشاب من المدينة وهما في خصمٍ مُعارضة أهل الفتاة المحافظين على عاداتهم العشائريَّة. إلا أن نُسخة آمال حسين ومحمد الكحلوي كانت على مقام “الراست” الشرقي الخالص (8)، على خلاف نُسخة الإسرائيليات في مقام “العجم”. تظهر الأغنية في الفيلم في سياق احتفال قبيلة “بني عامر” بموسم الشَّعير في العام الذي تجري فيه الحكاية. هناك أيضًا نُسخة صوتيَّة شهيرة يُؤدِّيها الشَّيخ محمد الكحلوي مُنقَرِّداً. (9)

نظرًا لتطابق الكلمات - مع اختلاف بسيط في كلمتين أو ثلاث - بين النسخة “اليمنيَّة اليهوديَّة” وتلك “المصريَّة”، يمكننا أن نجزم بأن مؤلِّف كلمات الأغنية كما تظهر في الفيلم هو إمَّا بيم التونسي أو عبد الحميد عبد الرحمن، أو كلاهما (حسب ما هو مكتوب في مُقدِّمة الفيلم) (10). من خلال البحث، وَجَدْتُ أغلب المصادر تذكُر بيم التونسي (1893 - 1961) رَجَّالًا لكلمات الأغنية. فكيف إذاً تكون الأغنية “يمنيَّة” دون غيرها، رغم أن سياق الأغنية ظهر كأهزوجة بدويَّة في فيلم مصري؟

لا عجب إذاً أن نرى مُطبَّلاتي البرُويغاندا الصَّهيوئيَّة النَّاطقة باللُّغة العربيَّة أفياخي أدرعي وهو يدعو مُتابعيه العرب على صفحته في “الفيسبوك” للاستماع إلى فريق “أيوه”، قائلاً

للإجابة على هذا السؤال، دَهَبْتُ في رحلة بحث في الموسيقى اليمنيَّة التي طالما أحببْتُ ولها طَرِبْتُ أثناء سنين النَّشأة في الكويت خلال سَبْعينيَّات القرن الماضي. وَجَدْتُ أن هناك بالفعل أغنية يمنيَّة تحمل نفس الاسم (وكذلك اسم “رُحماكَ يا سايِق المَطَر”)، وتُتبع نفس القالب الموسيقي، أيضًا على مقام “الراست” كالنسخة المصريَّة، ولكن

بكلماتٍ مُغايِرَة لها ولتلك التي تُعَيِّبها الأخوات الإسرائيليات اللّاث.

تُعتَبَر التُّسَخَة اليمنيّة الأكثر شهرة تلك التي من أداء القنّان اليمني الكبير محمد حمود الحارثي (1935 - 2007)، حيث تُصنّف الأغنية في أكثر من تسجيل فيديو بأنها من “الغناء الطّريبي الصّنعاني”. بالنسبة للّحن (وهو بالمناسبة مُطابق للّحن الكحلاوي في الفيلم المصري)، قرأتُ في بعض المصادر أنه يُنسب للحارثي، وفي أخرى للتراث اليمني. علاوةً على ذلك، وجدْتُ أن أغلب المصادر اليمنيّة، الصّوتيّة منها والمَقْرُوءَة، تُصنّف الأَهْرُوجَة كنشيدٍ دينيٍّ (لا دُنْيويٍّ)، أي أن للأهزوجة طابعٌ رُوحانيٍّ يتماشى مع صلاة الاستيسقاء، لدرجة أن بعض التّعليقات تنصح بالتحلّي عن الآلات اللّحنيّة وبالاكْتفاء بتلك الإيقاعيّة، نظرًا لِقَداسة المُحتوى: (11)

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□...

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□...

إدّا، الأغنية بِنُسخَتها “الإسرائيلية” استخدَمت نشيدًا يمنيًّا أو/و حتّى أغنية مصريّة من تلحين محمد الكحلاوي، مع تغيير المقام من “الرّاست” إلى “العجم”. ثمّ ألبسَتْه كلماتٍ من تَظْم بيزم التّونسي، وهي التي تسمَعُها تُعَنّي في فيلم مصري عن قبيلة بدويّة. فأصبح هذا “الكوكتيل” المُتماشي مع الأزياء المُتخالِطَة للفنّانات الإسرائيليات “نُرائًا يمنيًّا يهوديًّا”!

ما أجده أكثر غرابة، بل وأشدّ ألمًا من مشاركة أمين معلوف في تلك الحلقة، هو أن أغلب تعليقات المشاهدين العرب واليمينيين تمدح الفتيات الإسرائيليات، دون أدنى تحفظ. رغم اختلاف السياسي العميق مع أي فنان صهيوني (مهما كانت درجة الموهبة)، إلا أنني لا أرى ضررًا في موضوعية تقدير الموهبة بصيغة مطلقة، مع تشديد الخلاف الأيديولوجي دون المساومة. ولكن أن يُنتى على الفنانات الإسرائيليات بأنهنّ “يحافظن على التراث اليمني”، هنا تكمن المشكلة. لا عجب إذًا أنني أشعر بشماتة هستيرية حين أقرأ أغلب ردود الصهاينة على المعجبين العرب “المنذلقين”، قائلين:

“هذا تراثٌ يهوديٌّ يمينيٌّ، وهو لا يمتُّ لكم ولتقيّة اليمنيين المسلمين أو العرب بأي صلة” أو:

“هؤلاء الفنانات هنّ إسرائيليات من أصلٍ يمينيٍّ، وهنّ لسن بعربيّات”.

فتأتي هرولة المعجبين العرب في تعليقاتهم أسفل تسجيلات فيديو “اليوتيوب” متسايقة مع أمين معلوف ليس فقط في التطبيع مع الصهاينة، بل حتى في الإعجاب بإنجازاتهم. لن أضع كلمة إنجاز بين قوسين هنا، لأنّ مشاريع كهذه هي بكلّ موضوعية إنجازٌ موسيقيٌّ هام، وإنجازٌ صهيونيٌّ أهمّ، يُسهّم في نجاحه عاملان: مواهب إسرائيلية من أصول يمينية، مدعومة رسميًا، تُعنى بالمحافظة على تقاليدھا الآتية من بلاد اليمن، وإهمالٌ عربيٌّ شخصيٌّ ورسميٌّ لتراثنا الغنائيّ الجماعيّ، فلسطينيا كان أم يمنيًّا.

تأتي إلى ذهني هنا الفنانة الإسرائيلية من أصل يمني أوفرا هازا (1957 - 2000)، التي رحلت وهي في أوج عطائها الفنيّ. يُحبّ الكثير من المعجبين العرب أن يلفظوا اسم أوفرا هازا بالصيغة العربية، “عفراء هزاز”، وكأنّها كانت تعتبر نفسها عربية. أمّا أنا، فسألتزم باسمها العبريّ لأنها اختارتُه دون غيره في حياتها الشخصية والعملية (إسمها في شهادة الميلاد هو: “بات-ثيفا أوفرا هازا”). (12)

من الصعب إنكار الموهبة الكبيرة والمتنوّعة التي كانت تحظى بها هازا. هل تُلوّمها مثلًا على أنّها كانت حريصة على الحفاظ على تراث والديها اليمنيّين؟ هل نحكم عليها لأنّها تمّتعت بمُساندة المؤسساتيّة الثقافيّة الإسرائيلية؟ هل نستنكر احتفاء مهرجانات “موسيقى العالم” غير المسبوقة بها؟ قد تبدو إجابتي بالتّفني هنا غريبة نوعًا ما، لأن في رأيي

أن الأخطر من كلِّ هذا وذاك هو ما تَفَوَّهَتْ به هازا أثناء تقديم حفلها الشَّهير ضمن فعاليات “مهرجان مُونترو للجاز” في سويسرا عام 1990. بعد التَّحيَّة والسَّلام بالعِبريَّة والإنكليزية والفرنسيَّة، وَقَفَتْ هازا وأعلَّت على المَلأ التالي: “يُعَلِّمُنَا التَّاريخ بأنَّ أجدادي منذ أكثر من 2500 عامًا، إِبَّانَ حُكْم الملك داوود والملك سُليمان، أخذوا معهم هذه الموسيقى إلى مَنافهم في الصَّحراء اليَمَنيَّة”. وبعد التَّهليل والتَّصفيق، انطَلَقَتْ هازا لُتَعَنِّي باللُّغة العربيَّة الرُّكيكة (اللُّغة الوحيدة التي لم تُحَيِّي بها جمهورها) أغنيَّة من التَّراث اليميني الدُّنيوي، بمعنى أن الأغنية لم تُكُن من الأناشيد الدُّنيَّة الخاصَّة بالمُجتَمع اليهودي دون غيره في اليمن. (13)

بهذا تَمَكَّنَتْ أوفرا هازا، وببلاغة سَلِيسَة، من أن تُلحَّص لنا العِبريَّة الإسرائيليَّة في إعادة كتابة التَّاريخ. بالنَّسبة للمُؤسَّسين الصَّهاية، هذه ليست بالسَّرقة، بل على العكس. إنَّها عمليَّة اِكْتِمَال للدَّائرة الاستمراريَّة المَزْعُومَة، وذلك عن طريق “إعادة” التَّراث “اليَمَنيَّة” إلى مكانه “الطَّبيعي” على أرض فلسطين، بين حدود دولة أوروپيَّة-كولونياليَّة حديثة المَنشأ لا يزيد عمرها عن 68 عامًا (أو 42 عامًا، لو تحَرَّينا دِقَّة تاريخ المهرجان). إلا أن في هذه العِبريَّة فجوة لم تَمكَّن نحن العرب من اختراقها ليومنا هذا. ألا نلاحظ التَّضارُّب في المَقُولَة الصَّهيونيَّة أعلاه؟ هُم يريدون أن يكونوا “مُتَمَبِّرين” عن الآخَر في كل شيء، وفي ذات الوقت يريدون أن تتخطَّى مَقُولَتُهُم الوجوديَّة كلَّ الأصقاع، ضمن كلِّ انتماء قومي، على رأس كلِّ عُرْس ثقافي، وفي تَنابا كلِّ لباس تقليدي. برأيي هنا تكمن نقطة التَّدء لَدَحْص أيِّ ادِّعاء صهيوني باستمراريَّة الوجود “الإسرائيلي” على أرض فلسطين “منذ 2500 عام”.

أمَّا الجيل الجديد من الإسرائيليين “اليَمَنيَّة” فقد أَحَدَ السَّرقة الإسرائيليَّة إلى ما هو أبعد... وأخطَر: إلى عالم الصَّحراء والجِمال، والأزبَاء اليمينيَّة المُهَجَّجَة بالجلباب والحداء الرِّياضي الأبيض، بل وحتى بعصبي الرأس الفلسطينيَّة والأردنية، وأزجال بيرم التونسي مُوشَّحَةً لِنَشِيدِ يمني، وبمُعَالَجَة عَوَلَمِيَّة بارعة من فنون “الرَّاب” و”الهيپ-هُوب” الغربيَّة. بمعنى آخر: كفانا حديثًا عن السَّرقة الإسرائيليَّة بأسلوب رَدِّ-انْفِعالِيٍّ مُتكرر عن الفلافل والحُمص، على رغم أهميتهما للُعُقُول قبل البُطون. من الأجدى أن تَتَطَوَّر جهودنا مع تَفُوق العمليَّة الإسرائيليَّة في السَّرقة وفي إعادة كتابة التَّاريخ (وهي عمليَّة فِعل حاضر مُستَمِر، وليست بالفعل الماضي وحسب)، لكي نلحق بسرعة وإن كانت متأخِّرة، بعمليَّة حَلْق الحقائق التي هي نتيجة طبيعيَّة للسَّرقات المُتكرِّرة عبر العُقود.

سائق المطر

شأنه أن يخترق الآذان والقلوب والعيون أينما كانت، دُونَ إقامة عَلاقات دبلوماسية مع العَدُوّ (كي لا ننسى هذه الكلمة). هذا النوع من “الثّويّة الصّهيونيّة” هو أخطر من أيّ تطبيع مادّي أو جَسَداني. وها نحن نقرأ في أكثر من مصدر إعلامي، كما كُتِبَ نقرأ أيام “الدبلوماسية الثّقافيّة” لأوفرا هازا في الثمانينات، بأن هذا الإعجاب الفنّي من شأنه “أن يبني جُسرًا ما بين الشّباب العربي ونظيره الإسرائيلي”. أنعم وأكرم...

فتجد إحدى الأخوات من فريق “أيّوه” بعد ذلك كُله تقول في مقابلة لها على موقع “ميديل إيست آي”: “يسألنا الناس هل أنتم من اليمن أم إسرائيل؟ لقد أحببنا العُمُوض الذي يُلَفّ الموضوع، لأن التّركيز أصبح على الموسيقى، وهذا هو المهم”. لاحظ كلمة “عُمُوض” الهلاميّة والخطيرة في آن. ثمّ تُضيف، ماسيحةً تحت السّجاجد البُعد السّياسيّ لدولتها الاستيطانيّة: “نحن نُمثّل كلّ الناس. الموسيقى بريئة من السّياسة، وهي لغة يفهمها الجميع، وهذا سبب جمالها.”

لكلّ هذه الأسباب، أجذني أُشدّد بأنّ مقابلة أمين معلوف كانت أخطر من مجرد التّطبيع، رغم قَداحته على انفراد. وأشكّ بأن معلوف لا يملك الدّكاء والفراسة الكافيين لإدراك مدى خطورة القفّرات المُخيلقة لتلك الحلقة التي تَعَنّت بسائق المطر فوق صحراء أرض مسروقة من سُكّانها الأصليين.

هذا بالنّسبة لمعلوف، أمّا بالنّسبة للشّباب العربي المُعجّب بالمغنيّات الإسرائيليّات (وأغلبهنّ مثل سايقيتهنّ أوفرا هازا قد حدّمن في جيش الاحتلال الإسرائيلي)، فهذه حالة قريده من الاستسراق المُنعكس على الدّات، لا سيّما أنّ أغلب هؤلاء الشّباب يَنحدر من مُجمّعات شّرقية إسلاميّة لا تُشجّع بناتها على الظُّهور، فضلًا عن الغناء والرّقص. والنتيجة هي حالة مُتخبّطة من الاسقاط الثّقافيّ المُتعلّطسّ للانتماء على البديل الوحيد المُتوافر، وهو الإسرائيلي للأسف، وبجدارة.

ليست المشكلة فيما إذا كانت أغنية “فضلك يا سائق المطر” مصريّة أم يمنيّة، دينيّة أم دنيويّة. المشكلة هي أنّ فريقًا غنائيًّا إسرائيليًّا ومن صُلب المؤسّسة الثّقافيّة الصّهيونيّة قد استطاع أن يزيح العُبار عنها، وأن يُقدّمها للعالم على أنّها تُراثٌ “يمنيّ”، أي إسرائيلي بالتّبعية. أمّا نحن العرب، فيبدو أنّنا لا نعرف أصل الأغنية من قَصلها، رغم نعمة وعراقة تُراثنا. ذلك بأن سائق المطر “لم يكُ مُعَيَّرًا نعمةً أنعمها على قومٍ حتّى يُعيّروا ما بأنفسهم” (الآية 53 من سورة الأنفال).

الروابط:

<http://www.i24news.tv/fr/tv/revoir/culture-fr/x4e5esd> 1

<http://miridavidovitz.blogspot.co.uk/2015/05/parisian-woman-in-orient.html> 2

<http://www.iba.org.il/arabil/?entity=576045&type=1&topic=0> 3

<https://www.youtube.com/watch?v=2jlnF0ZLfNs> 4

<http://www.maqamworld.com/maqamat/ajam.html#ajam> 5

<http://www.maqamworld.com/rhythms/muwashahat1.html#maqsum> 6

<https://www.youtube.com/watch?v=QjfbKji-O9E> 7

<http://www.maqamworld.com/maqamat/rast.html> 8

<https://www.youtube.com/watch?v=ymLydnWYRPU> 9

<https://www.youtube.com/watch?v=ZWk619O2cA8> 10

<https://www.youtube.com/watch?v=opz5tUTzzYw> 11

https://en.wikipedia.org/wiki/Ofra_Haza 12

<https://www.youtube.com/watch?v=rPtWrfpl22Q> 13

<https://www.facebook.com/IDFarabicAvichayAdraee/posts/1005288156188443> 14

“سائق المَطَر أم سارقُه؟”

الكاتب: ريم الكيلاني