

ميدل إيست آي | أرشفة غزة في الحاضر: السعي لحفظ الذاكرة الفلسطينية

الجمعة 26 ديسمبر 2025 09:40 م

تناول دينا مطر، الأكاديمية والباحثة الفلسطينية، في هذا المقال معنى «أرشفة غزة في الحاضر» بوصفه فعلاً معرفياً ومقاؤماً في قلب الإبادة الجارية بحق الفلسطينيين^١ تنطلق مطر من تجربتها الصحفية والأكاديمية، ومن مشاركتها في تحرير كتاب Archiving Gaza in the Present (أرشفة غزة في الحاضر) مع الباحثة فينيسيا بورتر، لطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن توثيق غزة بينما تتعرض حياتها وذاكرتها للتدمير المباشر وعلى الهواء؟ وكيف يتحول التوثيق من جهد أكاديمي تقليدي إلى ممارسة سياسية وأخلاقية تواجه محاولات المحو؟

توضح الكاتبة في المقال المنشور على موقع ميدل إيست آي أن الإبادة في غزة المستمرة منذ أكثر من عامين، والمدعومة من قوى إمبريالية كبيرة، لا تقتصر على القتل والتدمير العادي، بل تشمل أشكالاً متعددة من الإبادة، أبرزها تدمير الثقافة والذاكرة، عبر استهداف المؤسسات الثقافية، والواقع التاريخية، وحاملي المعرفة ومنتجيها^٢

الicho الاستعماري وصناعة الصمت

تؤكد مطر أن حشو التاريخ الفلسطيني ليس ممارسة طارئة، بل يشكل ركيزة أساسية في المشروع الاستيطاني الصهيوني، الذي يسعى إلى اقتلاع الفلسطينيين من المكان والذاكرة معاً^٣ تفرض هذه السياسات تحديات عميقة على الفنانين والباحثين والمنتجين الثقافيين، الذين يجدون أنفسهم مطالبين بابتکار لغة جديدة قادرة على التعبير عن العيش داخل إبادة ثبت مباشرة عبر الشاشات، وفي ظل إنكار رسمي إسرائيلي لوجودها أصلًا^٤

وتوضح الكاتبة أن الفلسطينيين، وخاصة في الغرب، يواجهون رقابة معرفية مضاعفة، حيث تُقيّم روایاتهم من خلال عدسات استعمارية وعنصرية تشكك في أهليتهم لسرد قصتهم بأنفسهم^٥ في هذا السياق، لا تصبح الأرشفة مجرد حفظ للماضي، بل فعل تحدٍ للحاضر، ورفض لهيمنة مؤسسات المعرفة الاستعمارية التي تطرح باستعمار سؤال «من يملك حق الأرشفة؟» بدل مسالة العنف الذي يجعل الأرشفة ضرورة وجودية^٦

الأرشفة كفعل رعاية ومقاومة

ترى مطر أن الأرشفة، كما يقدمها الكتاب، ممارسة جماعية قائمة على الرعاية والاهتمام، وليس مجرد تجميع للمواد^٧ تسهم الشهادات الشفوية، والأفلام، والأعمال الفنية، والملصقات، والنصب التذكاري، في بناء «أرشيف داخل الأرشيف»، أو تاريخ داخل تواريخ، يواجه الصمت العالمي حيال تدمير التراث الثقافي في غزة^٨

ترتبط الكاتبة بهذه الممارسة بذكر فرانز فانون، الذي رأى في الأرشفة أفقاً للأمل والمعابر، لا مجرد تسجيل للمعاناة^٩ تشرح أن الفن والتخييل يصبحان أدوات مركزية لإعادة جعل التجربة الفلسطينية مرئية ومحفومة، بعيداً عن اختزالها في أرقام أو مشاهد دمار مجردة^{١٠} هكذا تتحول الأرشفة إلى ممارسة مناهضة للاستعمار، تجمع بين السرد والخيال والإبداع في مواجهة الإلغاء المتعدد^{١١}

الذاكرة في مواجهة الإبادة الرقمية

تناول مطر أيضاً البعد التكنولوجي للإبادة، حيث تفرض إسرائيل سيطرتها على الفضاءات الاتصالية الفلسطينية، عبر قطع الإنترنت، واستهداف الصحفيين والباحثين، ومارسة الرقابة الجماعية^{١٢} توضح أن التقنيات «الناعمة» المزعومة تعيد إنتاج عنصريات قديمة، وتخلق لا مساواة معرفية جديدة، تجعل الأرشفة فعلاً تحررياً في مواجهة «الإبادة المعرفية».

تستدعي الكاتبة نص من كتاب محمود درويش ذكرة للنسوان، لتبرز الصراع الدائم بين التمسك بالذاكرة كأداة مقاومة، وال الحاجة إلى نسيان الصدمة من أجل البقاء^{١٣} في التجربة الفلسطينية، تتحول الذاكرة إلى عبء وملاذ في آن واحد، لكنها تظل شرطاً أساسياً للحفاظ على الهوية في العنفي وتحت الاحتلال^{١٤}

ختتم مطر بالتأكيد أن الدافع إلى الأرشفة لا ينبع فقط من الرد على العنف أو الصمت، بل من جذور أعمق تتجاوز الإطار الذي يفرضه الاستعمار^{١٥} الأرشفة، في هذا المعنى، ليست رد فعل، بل فعل سيادي يمنح الفلسطينيين قدرة على تعريف أنفسهم وتاريخهم ومستقبളهم^{١٦} في أرشفة غزة اليوم، تصر الذاكرة الفلسطينية على البقاء، لا بوصفها ماضياً جاماً، بل كحياة تقاوم المحو^{١٧}