

جرومی اسلاتر*

* ترجمه: عسگر قهرمانپور**

سکوت در برابر خطر منازعه
اسراییل و فلسطین؛ نیویورک تایمز
در برابر ها آرتس (سالهای ۲۰۰۴-۲۰۰۷)

۱۷۷

چکیده

فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که وضعیت کنونی در سرزمینهای اشغالی نه تنها برای اسراییل و فلسطینی‌ها، بلکه برای منافع ملی آمریکا نیز فاجعه بار است. انبوهی از تفاسیر انتقادآمیز و اطلاعات در مورد اقدامات اسراییلی‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد پیامدهای وحشتناک رفتار و سیاستهای آنها در قبال فلسطینی‌ها نه تنها برای مردم فلسطین بلکه برای امنیت خود اسراییل، جامعه، فرهنگ مدنی و حتی آینده دموکراسی در خاورمیانه نیز بسیار خطرناک است. مقاله برای نشان دادن تفاوت‌های بارز میان بحثهای عمومی در اسراییل و آمریکای در مورد منازعه اسراییل و فلسطین، دیدگاهای دورزننامه مهم و تأثیرگذار آمریکا و اسراییل را مورد بررسی قرار می‌دهد. نیویورک تایمز و ها آرتس، اگرچه مثال‌ها و شواهد و نقل قول‌های ذکر شده در مقاله حاضر مربوط به دوران ایهود اولمرت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی است، به لحاظ روش شناختی چارچوب نظری مقاله حاضر در وضعیت کنونی نیز از استواری محکمی برخوردار است و حوادث کنونی را نیز می‌توان در قالب این چارچوب درک کرد.

کلید واژگان: فلسطین، اسراییل، آمریکا، نیویورک تایمز، ها آرتس

* Jerome Slater: "Muting The Alarm Over the Israeli-Palestinian Conflict," International Security, 2007, Vol. 32

** مسئول دفتر تألیف و ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی.
فصلنامه مطالعات منطقه‌ای: اسراییل شناسی-آمریکاشناسی، سال دهم، شماره ۳ و ۴، تابستان و پاییز ۱۳۸۸، صص ۱۷۷-۲۰۳

مقدمه

مذاکرات اسراییلی‌ها و فلسطینی‌ها در سال ۲۰۰۰ میلادی درباره رسیدن به راه حل دو دولت به شکست انجامید و به این ترتیب انتفاضه فلسطین آغاز شد، سپس در اوایل سال ۲۰۰۱، آریل شارون به نخست وزیری اسراییل انتخاب شد. در سال ۲۰۰۶، سه رویداد در شکست «فرایند صلح» دخیل بودند: انتخاب ایهود اولمرت به نخست وزیری اسراییل، پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین، و جنگ لبنان. متعاقباً منازعه داخلی در غزه میان جنبش حماس وفتح در سال ۲۰۰۷ به پیروزی حماس انجامید. اما آثار این رویدادها، چشم انداز راه حل دو دولت، ضرورت برای تشکیل دولت کارآمد فلسطینی در غزه و تقریباً همه حوادث کرانه باختری مثل همیشه دیری نپاییدند.

۱۷۸

فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که وضعیت کنونی نه تنها برای اسراییل و فلسطینی‌ها، بلکه برای منافع ملی آمریکا نیز فاجعه بار است. انبوهی از تفاسیر انتقادآمیز و اطلاعات در مورد اقدامات اسراییلی‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد پیامدهای وحشتناک رفتار و سیاستهای آنها در قبال فلسطینی‌ها نه تنها برای مردم فلسطین بلکه برای امنیت خود اسراییل، جامعه، فرهنگ مدنی و حتی آینده دموکراسی در خاورمیانه بسیار خطرناک است. آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته یا حتی انکار شده است، حمایت آمریکا از سیاستهای اسراییل می‌باشد که منافع ملی آمریکا را به شدت در معرض خطر قرار داده است؛ به بیان دیگر، این سیاستها تهدید گسترش تعصب اسلامی را افزایش داده، باعث از بین رفتن ثبات در خاورمیانه شده و به ویژه رژیمهای محافظه‌کار عرب به خصوص عربستان سعودی، مصر و اردن را که آمریکا با آنها اتحاد دو فاکتو دارد، در معرض تهدید قرار داده است.

حمایت آمریکا از اسراییل می‌تواند باعث گسترش افراط گرایی شده و دسترسی آمریکا به نفت را در مخاطره اندازد. اما شاید مهم‌تر از موارد بالا، تاثیر سیاستهای حمایتی آمریکا از اسراییل در این باشد که متتعصب‌های عرب در پی اقدامات تروریستی تلافی جویانه برآیند که از آن جمله می‌توان به استفاده از سلاحهای کشتار جمعی عليه اسراییل و آمریکا اشاره کرد.^۱ به یقین، بسیاری از مقامات دولتی آمریکا، نخبگان سیاسی یا به طور کلی عموم، این استدلالها را نخواهند پذیرفت. متأسفانه دیدگاه حاکم در آمریکا این است که فلسطینی‌ها

♦ اسراییل‌شناسی. آمریکاشناسی

مسئول تداوم و خشونت و بن بست سیاسی هستند و از این رو دلیل یا توجیه چندانی برای تغییرات مهم در سیاست طولانی مدت آمریکا در حمایت بی قید و شرط از اسرائیل وجود ندارد.

مقاله حاضر استدلال می کند که دلیل اصلی این اجماع گستردہ اما اشتباه در آمریکا، وجود جریان ناآگاه و چشم بسته و حتی پوشش رسانه ای نخبگان آمریکا در مورد سیاستهای اسرائیل است که به جای آنکه زنگهای هشدار و خطر را با صدای بلند به صدا درآورند، در برابر منازعه فلسطین و اسرائیل سکوت پیشه می کنند. در مقابل، بحث در اسرائیل بسیار پردازمنه است و بدنه مهمی از افکار مخالف به ویژه در میان نخبگان استدلال می کند که اسرائیل سهم قابل توجهی در به وجود آوردن منازعه اسرائیل و فلسطین دارد. گرچه این دیدگاه مربوط به اقلیت است، به نظر می رسد انتقاد گرایی از سیاستهای اسرائیل به طور مرتب در رسانه ها و مجلات خبری و حتی در بیانیه های عمومی که استاتیس دانشگاه، نویسنده ها، مقامات بازنشسته نظامی، مقامات اطلاعاتی و حتی برخی سیاستمداران ارایه می دهند، چاپ و منتشر می شود.

از آنجایی که گفتمان عمومی در اسرائیل اغلب خودانتقادی و پرشور است، بنابراین امکان تغییر در سیاستهایی که چوب لای چرخ توافق صلح جامعه با فلسطینی ها می گذارد، محتمل است.^۲ حتی برای بسیاری از منتقدان اسرائیل این مسئله بدیهی است که اگر دولت آمریکا بخواهد اسرائیل را تحت فشارهای مداوم و جدی قرار بدهد، چشم انداز تحول اساسی در سیاستهای اسرائیل تقویت خواهد شد. تازمانی که گفتمان عمومی آمریکا درباره اسرائیل و سیاستهایش در قبال مردم فلسطین مغضبانه و غیر منصافه است، محال است این چشم انداز و تحول اساسی روی بددهد – و هیچ مهم نیست که چه کسی رئیس جمهور است یا چه کسی کنگره را کنترل می کند – زیرا در این خصوص تفاوت قابل توجهی میان احزاب جمهوری خواه و دموکرات یا نامزدهای مهم انتخاباتی آنها وجود ندارد.^۳

مقاله حاضر برای نشان دادن تفاوت های بارز میان بحث های عمومی اسرائیل و آمریکا در مورد منازعه اسرائیل و فلسطین، دو روزنامه مهم تأثیرگذار در آمریکا و اسرائیل را مورد بررسی قرار می دهد: روزنامه های نیویورک تایمز و هاآرتص. بخش اول مقاله، منطق این تمرکز و

چرا هاآرتص و نیویورک تایمز؟

در اسرائیل و برخی کشورهای دیگر اجماع گستردۀ ای در این مورد وجود دارد که هاآرتص مهم‌ترین و معتبرترین روزنامه در اسرائیل است، در واقع در مورد معادل آمریکایی آن یعنی نیویورک تایمز نیز این گفته صدق می‌کند. حتی ممکن است برخی از خوانندگان این روزنامه به تمرکز این مقاله بر آن اعتراض کنند؛ چرا که سیاستهای سردبیری، تفاسیر و گزارش‌های خبری هاآرتص نماینده دیدگاههای بسیاری دیگر از رسانه‌های ملی اسرائیل یا اکثریت افکار عمومی آن نیست. در واقع، تردیدی نیست که هاآرتص به دیدگاههای چپ حاکم در اسرائیل درخصوص منازعه اسرائیل-فلسطین گرایش دارد که در بستر و فضای اسرائیل بدان معنی است که این روزنامه و یا همان دیدگاههای چپ از منتقدان سیاستهای اسرائیل محسوب می‌شوند.^۴ با این وجود، این اعتراض به چند دلیل مقاعده‌کننده نیست؛ نخست اینکه، بسیاری از تقاضای انتقادی که در این مقاله نقل قول شده‌اند در هاآرتص انتشار نیافته‌اند، بلکه در دیگر مطبوعات و رسانه‌های اسرائیلی از جمله ایدیوت آحaronot، پرتیراژترین روزنامه اسرائیل به چاپ رسیده‌اند. بنابراین، حتی در محافظه‌کارترین و مردمی‌ترین روزنامه‌های اسرائیلی نیز می‌توان گاهی انتقادهای بسیار شدید از سیاستهای اسرائیل مشاهده کرد که در روزنامه‌های آمریکا اصلاً از این انتقادها خبری نیست.^۵ دوم، بسیاری از تفاسیری که در هاآرتص به چاپ می‌رسند، حتی تفاسیر بسیار مخرب، به نویسنده‌گان خود روزنامه هاآرتص تعلق ندارند، بلکه اعضا و مقامات مهم اطلاعاتی، نظامی و

♦ اسرائیل شناسی- آمریکاشناسی

سیاسی هستند که این تفاسیر را می نویسند. ضمن اینکه هاآرتص جدا از تفاسیر و تحلیلهای خبری خود روزنامه، به طور مرتب گزارشها و تحقیقات تهیه شده توسط سازمان ملل متحد، گروههای حقوق بشر بین المللی و اسرائیل و دیگر سازمانهای غیردولتی را پوشش می دهد که در سراسر مقاله حاضر به این نقل قولها اشاره خواهد شد.

دلیل سوم اینکه، هاآرتص منحصرآ چپ گرانیست و به بیانی دیگر، برخی از خبرنگاران و سرمقاله نویسان آن در مورد منازعه اسرائیل و فلسطین دیدگاههای میانه روانه دارند و برخی نیز به راست متمایل هستند. جدا از هر دیدگاهی، در مقاله حاضر هم از منتقدان میانه رو و هم چپ گرای هاآرتص نقل قول خواهم کرد. با این حال، این نقل قولها نباید به این معنی باشد که انتقاد از چپ در مقایسه با انتقاد از میانه رو از مشروعیت یا اعتبار کمتری برخوردار است. نکته اصلی این است که درستی و صحت واقعی تحلیلهای و گزارشهای خبری هاآرتص به ندرت ابطال می شود یا حتی به چالش کشیده می شود. در عوض، منتقدان به راحتی از چنین گزارشهایی چشم پوشی می کنند یا تلاش می کنند آنها را به نوعی توجیه و یا عذرخواهی کنند و یا استدلال کنند که فلسطینی ها رفتار شایسته ای ندارند و یا حتی الزامات رفتار اسرائیل را در ناسازگاری با یک توافق عادلانه با مردم فلسطین انکار می کنند. چهارم اینکه، این واقعیت که دیدگاههای هاآرتص (و دیگر مخالفان اسرائیل) افکار عمومی اکثریت اسرائیل را بازتاب نمی دهند، به استدلال اصلی مقاله حاضر ربط دارد. به خاطر به صدا درآوردن زنگهای هشدار در مورد منازعه بیشتر و خشونت و حتی خامت دموکراسی اسرائیل که به طور مرتب بازتاب می یابد، دست کم این امکان وجود دارد که دیدگاههای اقلیت، اکثریت اسرائیل را متقدعاً خواهد کرد که افکارشان را تغییر دهنند و این نیز سرانجام به تغییراتی در رویکردهای اجتماعی در قبال فلسطینی ها شده است. در اوایل دهه ۱۹۹۰، اسرائیلی های محدودی پذیرفتند که مردم فلسطین حق دارند در سرزمینهای اشغالی (یعنی کرانه باختری و نوار غزه) دولت تشکیل دهند. با این وجود، تا زوئن ۲۰۰۷ که حماس غزه را به تصرف درآورد، اکثریت اسرائیلی ها به این توافق رسیده بودند - دست کم در اصول - که اسرائیل باید از بیشتر سرزمینهای اشغالی عقب نشینی کند و حق مردم فلسطین را برای

♦ اسرائیل شناسی - آمریکاشناسی

نوعی دولت مستقل به رسمیت بشناسند. اگر این راه حل درباره منازعه اسراییل و فلسطین به طور پیوسته توسط دیدگاه چپ اسراییل مورد حمایت قرار نمی‌گرفت – به ویژه در صفحات معتبرترین روزنامه اسراییل – محال بود این تحول روی دهد.

اما درباره روزنامه نیویورک تایمز، فرضیه مقاله حاضر این است که تایمز نفوذ قابل توجهی بر افکار عمومی نخبگان در آمریکا و نیز کنگره و دیگر مقامات دولتی دارد. این روزنامه نفوذ خود را از طریق سرمقاله‌های سردبیری، تفاسیر سرمقاله نویسان و گزارش‌های خبری اعمال می‌کند. اگر چه تایمز در پوشش منازعه اسراییل و فلسطین به هیچ وجه یکپارچه نیست و کاملاً غیرانتقادی برخورد نمی‌کند، با این حال تأثیر فراگیر آن در سه دوره پوشش خبری (به ویژه ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶، مهم‌ترین دوره‌ای که در مقاله حاضر مورد بحث قرار می‌گیرد) بر کاهش و به حداقل رساندن انتقاد جدی و مداوم از سیاست اسراییل متمرکز بوده است. نیویورک تایمز صرفاً اخبار را گزارش نمی‌کند، بلکه تا حدی تعیین می‌کند که کدام اخبار مهم‌ترین خبر خواهد بود و احتمالاً چگونه در ک خواهد شد. این کار به شیوه‌های متعددی انجام می‌گیرد: با تصمیم گیری در مورد اینکه چه اخباری مهم و چه اخباری غیرمهم هستند؛^۶ کدام خبر حذف شود و یا دست کم در گزارش خبری مورد تأکید قرار نگیرد؛ آیا صرفاً گزارش‌هایی را منتشر کند که مقامات دولتی می‌گویند یا برداشت از موضوعات و حوادث را مطرح کند و یا فراتر از تناظرها آشکار میان اظهارات دولت و واقعیتهای قابل مشاهده گام بردارد؛ و شاید مهم‌تر از همه، آیا گزارش منتشر یافته، بستر تاریخی را در نظر بگیرد یا نه؟

شاید برخی خوانندگان این دورزنامه تعجب کنند که چرا ماهیت گزارش‌های نیویورک تایمز در مورد منازعه اسراییل و فلسطین در مقایسه با هاآرتص اغلب غیر انتقادی هستند؟ اما با توجه به استدلال اصلی این مقاله، این تفاوت‌های میان دورزنامه – و پیامدهای سیاست گذاری عمومی در آمریکا و اسراییل – است که حائز اهمیت هستند نه دلیل اینکه چرا این تفاوت‌ها وجود دارند. علاوه بر این، در نبود شواهد بیشتر درباره تاملات داخلی در روزنامه نیویورک تایمز، هر بحثی در مورد سیاست‌های آن ضرورتاً مبتنی بر حدس و گمان خواهد بود.^۷ بی‌تردید باید دید چرا در ایالات متحده جریانی جدی در زمینه انتقاد از اسراییل وجود ندارد. همانندی تاریخی کمتری درباره حمایت چشمگیر آمریکا از اسراییل از سال ۱۹۴۸ به چشم

می خورد که حتی با وجود شواهد و مدارک کافی در مبارزه علیه اسلام گرایی افراطی، حمایت بی قید و شرط آمریکا از سیاستهای اسراییل درباره مردم فلسطین که موجب تضعیف منافع ملی آمریکا در خاورمیانه و جاهای دیگر می شود، تا امروز ادامه دارد. عمق و تداوم حمایت آمریکا از سیاستهای اسراییل در قبال مردم فلسطین را تها می توان با در نظر گرفتن مجموعه گسترده ای از عوامل تبیین کرد.^۸ دلیل نخست چنین حمایتی، وجود این باور و احساس عمیق و گسترده در میان سیاست گذاران آمریکا و عموم مردم است که ایالات متحده برای کمک به اسراییل در دفاع از خود در برابر دشمنان عرب یک تعهد اخلاقی داشته و هنوز هم دارد. در سالهای اخیر، این تعهد از احساس گناه گسترده از پیامدهای قرنها یهود آزاری غربی و مسیحی ناشی می شود که عمدتاً به طرز وحشتناکی در هولوکاست تجلی می یابد. دلیل دوم این است که اسراییل تصویر ذهنی و احساسات مردم آمریکا را تسخیر کرده است؛ طوری که مردم آمریکا تصور می کنند که اسراییل در منطقه تحت سلطه حکومتهای خود کامه، یک لیبرال دموکراتی به وجود آورده و آن را حفظ می کند. سوم اینکه، قرابتهای فرهنگی میان ایالات متحده و اسراییل وجود دارد؛ طوری که اسراییل از نظر ریشه های بیشتر ساکنانش، ارزشها و نوعی از جامعه که در پی ایجاد آن است - دست کم در اصل - به عنوان بخشی از غرب تقلی می شود. دلیل چهارم، به جنبشی های انگلی مسیحی تازه سازمان یافته در ایالات متحده مربوط است که از بعد سیاسی حمایت قوی و تقریباً بی قید و شرطی از اسراییل می کنند. این حمایت هم به خاطر منافع احیا شده در «میراث یهودیت - مسیحیت» که تحت حملات جهان اسلام قرار دارد و هم به دلیل دفاع بسیاری از پرووتستان ها از اسراییل در تحقق پیشگویی های عهد جدید، مهم است. عامل پنجم، زمانی که جنگ سرد شدت یافت، درک فزاینده ای در ایالات متحده به وجود آمد مبنی بر اینکه اسراییل ضد کمونیست و هوادار آمریکا به شدت به تأمین منافع ملی آمریکا در مهار تهدید شوروی یا توسعه طلبی کمونیسم در خاورمیانه و مناطق دیگر کمک کرده است و از زمان پایان جنگ سرد، همان منطق - هر چند منطق بسیار چالش برانگیزی است - این باور را تبیین می کند که حمایت از اسراییل به مبارزه عليه افراط گرایی اسلامی و تروریسم کمک می کند.^۹

واقعیتهای موجود در سیاست داخلی آمریکا، این پنج عامل را به طور کامل تکمیل

کرده است: قدرت اقتصادی و سیاسی تردیدناپذیر یهودیان سازمان یافته و گروههای ذی نفع پرتوستان (به اصطلاح لابی اسرائیل)، فعال گرایی سیاسی پیچیده و مصمم آنها، حمایت اقتصادی کلان از نامزدهای دلخواه و مطلوبشان و اهمیت رأی یهودیان و پرتوستان‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و گنگره به ویژه در انتخابات ایالت‌ها و نواحی کلیدی. از این روست که باورها و دیدگاههای سیاسی مخالف جدی کمتری درباره سیاست آمریکا در قبال اسرائیل وجود دارد. بنابراین، دلیل حمایت تقریباً بی قید و شرطی که اسرائیل به طور اعم در ایالات متحده و تا اندازه‌ای به طور اخص در نیویورک تایمز از آن برخوردار بوده است را می‌توان در هم‌گرایی چشمگیر تعهدات اخلاقی، قرابتهای فرهنگی و سیاسی، باورها و هویتهای دینی، منافع ملی موازی یا مشترک متصور، قدرت اقتصادی و سیاست داخلی مشاهده کرد.

فارغ از اینکه تبیین سیاستهای نیویورک تایمز چه باشد، به نظر می‌رسد تایمز به خاطر پرستیز فraigیرش است که نفوذ و اعتبار چشمگیری در گفتمان عمومی ایالات متحده درباره موضوع اسرائیل و فلسطین به دست آورده است. با این حال، همان طور که در ادامه استدلال خواهیم کرد، اعتبار آن بی دلیل است و نفوذش نیز برای تلاشهای مربوطه به ایجاد صلحی پایدار زیان بخش بوده است و در نهایت، در حالی که در اسرائیل هاآرتض و بسیاری دیگر از مفسران اسرائیل زنگهای خطر را با صدای بلند به صدا در می‌آورند، تأثیر بیشتر پوشش‌های خبری و سرمقاله‌های ثابتی که در تایمز نوشته می‌شوند - و حتی گاهی شکلی انتقادآمیز از اسرائیل دارند - چیزی جز کاستن از صدای این زنگهای هشدار نبوده است.

کمپ دیوید و انتفاضه

نیویورک تایمز مسئولیت سنگینی در اسطوره شناسی کنونی در مورد منازعه اسرائیل و فلسطین دارد؛ اسطوره شناسی ای که آسیب زیادی به شناخت و درک آمریکا در این خصوص زده است که چرا فرایند صلح نویبدخش در کمپ دیوید مریلند آغاز شد و در جولای ۲۰۰۰ از هم فروپاشید و بن‌بست سیاسی و خشونت متقابل را در چند سال گذشته دوچندان کرد. در سالهای نخست پس از نشست کمپ دیوید، بسیاری از سردبیران و سرمقاله‌نویسان به سرپرستی توماس فریدمن، سردبیر سرمقاله‌نویسان سیاست خارجی تایمز، این استدلال را

طرح کردند: «در این نشست، فلسطینی‌ها پیشنهاد اسرائیل را در مورد رسیدن به یک سازش رد کردند و در عوض مسیر خشونت را انتخاب کردند». ^{۱۰} حتی بسیاری از گزارش‌های خبری تایمز براساس همین فرضیه نوشتند، گویی واقعیت بلا منازعی باشد.^{۱۱} این برداشت همچنان در ایالات متحده حاکم است و بنیان سیاست‌های دولت جورج دبلیو بوش و نیز رویکردهای غالب در کنگره و میان عموم آمریکایی‌ها بر آن استوار است.

براساس همین اسطوره‌شناسی، ایهود باراک نخست وزیر اسرائیل در کمپ دیوید به دنبال آزمودن این مسئله بود که آیا یاسر عرفات و فلسطینی‌ها در مقابل پیشنهاد یک توافق جامع حاضر به صلح واقعی هستند یا نه؛ توافقی که در ازای داشتن ۹۶-۹۴ درصد از کرانه باختり و غزه و نیمی از بیت المقدس از جمله مناطق کلیدی اعراب به منظور تشکیل یک دولت مستقل، تصمیم قطعی بگیرند تا به منازعه دیرین با اسرائیل پایان دهند. علاوه بر این، شهرک‌های یهودی نشین درون دولت جدید فلسطین بازگردانده شده و برای مناطق مرزی که به اسرائیل ملحق می‌شوند، غرامت سرمیانی پرداخت شود و به شماری از آوارگان فلسطینی به صورت نمادین اجازه بازگشت به اسرائیل داده شود. فلسطینی‌ها در این آزمون شکست خورده‌اند، اسطوره‌شناسی همچنان ادامه یافت و اسرائیلی‌ها بدون شریک صلح ماندند. اگر چه پیشنهادهای باراک مورد پذیرش کامل فلسطینی‌ها واقع نشد، باز هم تصمیم عرفات برای کناره‌گیری از ادامه مذاکرات و آغاز اتفاقه قابل توجیه نبود: یعنی پاسخ درست می‌باشد یک پیشنهاد مخالف بود، و سپس از دیپلماسی یا حتی مقاومت مسالمت‌آمیز استفاده می‌شود تا امتیازات بیشتری از اسرائیل گرفته می‌شود. اگر اتفاقه غیر قابل توجیه و غیر ضروری بود، پس چاره‌ای جز این نمی‌ماند که بگوییم عرفات برای به دست آوردن دولت فلسطینی فقط به انقلاب مسلح‌انه علاقه داشت و یا نه تنها نمی‌خواست در مورد راه حل دولت به توافق برسد، بلکه به ظاهر از هدف دیرینه اش یعنی حذف اسرائیل نیز دست نکشیده بود.^{۱۲} تقریباً هیچ بخشی از این اسطوره‌شناسی تاکنون مورد بررسی و تحقیق جدی قرار نگرفته است، نه تنها نویسنده‌گان هاآرتص بلکه بسیاری از روزنامه‌نگاران و استادان آمریکایی، اسرائیلی، فلسطینی و اروپایی به ویژه مقامات اسرائیلی و آمریکایی در گیر مذاکرات سال ۲۰۰۰ نیز توجه چندانی به آن نکرده‌اند.^{۱۳} دلایل مهم در رد این امر در زیر به طور خلاصه

طرح می شود.

نخست اینکه روش نیست خود باراک تا چه اندازه توانایی و آمادگی لازم برای دستیابی به توافق صلح را داشت. اگر چه او به این باور رسیده بود که شکلی از توافق با فلسطینی‌ها یک ضرورت عملی بود، اما می‌خواست با یک تیر دونشان بزند. از این رو، او در کمپ دیوید در مورد هیچ یک از مسایل خاص مورد مناقشه، پیشنهاد عینی یا قابل اثباتی ارایه نداد و مکتوب کردن هر چیزی را رد می‌کرد، مگر اینکه فلسطینی‌ها با آنچه او در ذهنش می‌پروراند، موافقت می‌کرددند. در واقع، او به صورت تحریر آمیزی حتی دیدار مستقیم با عرفات را رد کرد که این مسئله خشم دیگر مقامات اسرائیلی حاضر در کمپ دیوید را برانگیخت و چه بسا به شکست نیز کمک کرد.^{۱۴} بعدها باراک به این موضوع مباحثات می‌کرد که هیچ امتیازی به فلسطینی‌ها نداده است.

با این حال، یک اجماع عمومی در مورد رئوس کلی آنچه به نظر می‌رسید باراک به طور شفاهی در کمپ دیوید مطرح کرد، وجود دارد: یک دولت فلسطینی غیرنظامی در بیشتر سرزمینهای اشغالی (حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد) وجود داشته باشد و در مقابل اسرائیلی‌ها این مناطق را در اختیار بگیرند: ۱. شهرکهای یهودی نشین پرجمعیت که بیشتر آنها نزدیک خط سبز هستند و مناطق تحت حاکمیت اسرائیل را قبل از جنگ ژوئن ۱۹۶۷ نشان می‌دهند، اما تا سرزمینهای فلسطینی ادامه دارند؛ ۲. بخش اعظم بیت المقدس، از جمله معبد مونت و دیگر مناطق نزدیک این شهر باستانی که هم فلسطینی‌ها و هم اسرائیلی‌ها آن را مقدس می‌شمارند؛ ۳. بخش اعظم آب کرانه باختری که سفره‌های زیرزمینی آن بخشی از سرزمین کرانه باختری را حاصل خیز کرده و در شرق خط سبز واقع است؛ ۴. و در نهایت تداوم کنترل مستقیم نظامی اسرائیل بر دره رود اردن و کوههای مجاور آن به مدت ۳۰ تا ۱۲ سال.^{۱۵}

بنابراین، اگر عرفات مفهوم توافق «عادلانه و سخاوت مندانه» باراک را پذیرفته بود، فلسطینی‌ها فقط صاحب یک «دولت» بسیار کوچک، فقیر و محروم از آب می‌شدند که حداقل به سه سرزمین محصور (غزه، کرانه باختری شمالی و کرانه باختری جنوبی) تقسیم می‌شد که مناطق اسرائیلی، نیروهای نظامی، جاده‌ها و شهرکها این مناطق را از یکدیگر جدا می‌کردند. علاوه بر این، فلسطینی‌ها حاکمیت کامل و کنترل تمام و کمال بر بخش‌های

بیت المقدس شرقی را که عرب نشین هستند؛ از جمله مساجد عمدتاً مسلمان در معبد مونت (فلسطینی‌ها و مسلمانان دیگر آنجرا حرم الشریف می‌نامند)، رد می‌کردند.

بیشتر شرکت‌کنندگان در مذاکرات کمپ دیوید همچون خود اسراییلی‌ها و فلسطینی‌ها، بن‌بست بر سر بیت المقدس را سازش ناپذیرترین موضوع اعلام کردند، حتی سازش ناپذیرتر از موضوع «حق بازگشت» فلسطینی‌ها که برخی مفسران و مقامات بی‌اطلاع آن را مهم‌ترین عامل شکست مذاکرات می‌دانستند.^{۱۶} در واقع، باراک به نوعی موقعیت اسراییل در بیت المقدس را با دشواری روبه رو ساخت و برای نخستین بار نه تنها تأکید کرد که اسراییل باید حاکمیت رسمی بر شهر باستانی داشته باشد، بلکه اعلام کرد که یهودیان باید حق عبادت در معبد مونت را داشته باشند.^{۱۷} در نهایت، حتی استقلال حداقل مردم فلسطین که باراک به ظاهر با آن موافق بود، به حسن نیت وی در دست کشیدن از مناطقی بستگی داشت که به فلسطینی‌ها و اگذار کرده بود. البته فلسطینی‌ها دلایل قانع کننده‌ای برای تردید در این موضوع داشتند؛ زیرا باراک به توسعه شهرکهای یهودی ادامه می‌داد، و پایگاههای نظامی و پستهای دیده‌بانی و جاده‌های تحت کنترل اسراییل در سرزمینهای اشغالی در وضعیت صلح را نیز روز به روز گسترش می‌داد. به همین دلیل، این فقط فلسطینی‌ها نبودند که فکر می‌کردند هدف واقعی باراک جلب حمایت بین‌المللی و حمایت آمریکا در توسعه و تثبیت اشغال اسراییل در مناطقی است که برای هر دو طرف اهمیت داشت.

از سوی دیگر، اینکه عرفات تعهد خود به توافق سازش پذیر از طریق مذاکره در منازعه اسراییل و فلسطین را نقض کرده است، درست نبود. از سال ۱۹۸۸، او و دیگر رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین آشکارا و مدام بر اهداف خود تأکید می‌کردند؛ یعنی راه حل دو دولت. در واقع، برخلاف اسطوره شناسی متعارف، عرفات در کمپ دیوید سازش‌های بیشتری پیشنهاد داد: او موافقت کرد که وجود شهرکهای یهودی نشین در نزدیکی خط سیز و شماری از مناطق یهودی نشین در شرق بیت المقدس و نیز اصل حاکمیت اسراییل بر مناطق یهودی نشین شهر باستانی بیت المقدس را به رسمیت بشناسد. عرفات با این کار تن به کاهش دیگری در باقی مانده تاریخی فلسطین داد که قرار بود به یک دولت فلسطینی تبدیل شود.

◆ اسراییل‌شناسو. آمریکا‌شناسو

حتی بعد از آغاز انتفاضه، هیچ مبنایی برای این نتیجه‌گیری وجود نداشت که هدف واقعی عرفات نابودی اسراییل و کسب استقلال، تشکیل دولت کارامد فلسطینی در همه کرانه باختり و غزه با حاکمیت کامل فلسطینی‌ها بر بیت المقدس شرقی و شهرهای مقدس اعراب بود.^{۱۸} حتی اگر کسی تصور کند که عرفات در نهایت کنترل بر انتفاضه را به دست آورد و توانست به آن پایان دهد، باید به این نتیجه رسیده باشد که فقط یک انقلاب مسلح‌انه می‌توانست اسراییل را متلاعده کند که هزینه حفظ اشغال بسیار بالا است. در واقع، با توجه به تاریخ طولانی سازش‌های اسراییل تنها در صورت وجود فشارهای شدید، چنین تصوری معقول به نظر می‌رسد، هرچند چنین تصوری ضرورتا به این معنا نیست که خشونت انقلابی راهبرد مورد قبول و اخلاقی فلسطینی‌ها بود و یا اینکه اهداف عرفات محدود بود.^{۱۹}

از این گذشته، اسطوره دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه عرفات از کمپ دیوید کنار کشید و بن بست در مذاکرات را بهانه‌ای برای امتناع از پیشبرد مذاکرات قرارداد و دستور قیام مسلح‌انه از پیش برنامه‌ریزی شده را داد. خط زمانی این اقدام مهم است؛ به بیانی دیگر، انتفاضه بعد از شکست گفت و گوها در کمپ دیوید در اوخر جولای ۲۰۰۰ آغاز نشد. دلیل آن نیز بن بست در مذاکرات نبود – توافقهای سازنده در مذاکرات اسراییل و فلسطینی‌ها تا انتخاب آریل شارون در ژانویه ۲۰۰۱ به نحو چشمگیری پیش رفته بود^{۲۰} – بلکه دیدار برانگیزاننده شارون در سپتامبر ۲۰۰۰ از مسجدالاقصی بود. صرف نظر از این دیدار، شواهد به روشنی نشان می‌دهد که انتفاضه عرفات را به شدت غافلگیر کرده بود؛ انتفاضه‌ای که در واقع شروع اعتراضات خیابانی فلسطینی‌ها نه تنها علیه اشغال‌گری بلکه به شکست عرفات در پایان دادن به اشغال‌گری و نیز علیه فساد و ناکارامدی تشکیلات خودگردان بود.

اگرچه بعدها عرفات آشکارا کنترل بیشتری بر مبارزان فتح به دست آورد، اما این بدان معنا نبود که او ترویستهای انتحاری را، از حماس گرفته تا جهاد اسلامی، هدایت می‌کند. بنابراین، عرفات بدون داشتن یک راهبرد از پیش تعیین شده که از انتفاضه به عنوان ابزار اصلی آن راهبرد استفاده کند، سوار پشت ببر شد. در واقع، این همان نتیجه‌ای است که نه تنها کمیته بین‌المللی (تحت سلطه آمریکا) می‌چل، بلکه تشکیلات جاسوسی اسراییل نیز به

آن رسیدند.^{۲۱} به سختی می‌توان قاطع‌انه تراز اظهارات آمی‌آیلون، رئیس شین بت (سرویس امنیت داخلی اسرائیل) طی حوادث سال ۲۰۰۰، درخصوص رد و ابطال اسطوره‌شناسی استاندارد پیدا کرد که گفته است: «یاسر عرفات نه انتفاضه را آماده و نه تحریک کرد. این فوران خشم ناگهانی هم علیه اسرائیل بود، همچنان که همه امیدها برای پایان اشغال از دست رفت، و هم علیه تشکیلات خودگردان، فساد و ناکارامدی آن بود. عرفات نمی‌توانست آن را سرکوب کند. او نه می‌توانست علیه اسلام گرایان و نه پایگاه خودش مبارزه کند. کار به جایی کشید که فلسطینی‌ها می‌خواستند اورادر میدان مرکزی اعدام کنند.»^{۲۲}

۱۸۹

ماهیت اشغال: نیویورک تایمز در برابر هاآرتص

تفاوت‌های چشمگیری میان نیویورک تایمز و هاآرتص در چگونگی برخورد با مسئله اشغال اسرائیل وجود دارد که در اینجا به سه تفاوت عمده متمرکز می‌شویم: ۱. موضوعات اخلاقی؛ ۲. پیامدهای از میان برداشتن دیوار حایل؛ و ۳. اهمیت و الزامات عقب نشینی از غزه در سال ۲۰۰۵.

نیویورک تایمز و موضوعات اخلاقی

تایمز در سرماله‌های خود همواره ساخت شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی و گاهی سطح خشونت و سرکوب به کار گرفته شده توسط مقامات اسرائیلی را مورد انتقاد قرار داده است. با این حال تایمز تا همین اواخر درباره اشغال فراگیر اسرائیل سکوت پیشه کرده بود و مدام پیامدهای ویران کننده اشغال فلسطین را بی اهمیت جلوه می‌داد.^{۲۳} مهم‌ترین پیامد اشغال، کشته و زخمی شدن هزاران فلسطینی بی گناه بوده است.^{۲۴} فراسوی اینها، می‌توان به هزینه‌های سیاسی که مردم فلسطین به خاطر قرار گرفتن تحت حاکمیت دیگران می‌پردازند، و هزینه‌های روانی تحقیر و فشارهای روزانه در ارتباط با اشغال و البته هزینه‌های اقتصادی اشاره کرد.^{۲۵} علاوه بر این، اگر چه گاه در انتقادهای تایمز از اشغال اسرائیل - به ویژه بعد از ترورهای هدفمند اسرائیل که بسیاری از فلسطینی‌های بی گناه را به شهادت رسانند - ملاحظات اخلاقی یافت می‌شود، اما تحلیلها و گزارش‌های خبری و سرماله‌ها

عمدتاً بر پیامدهای عملی این حوادث بر اسراییل و منافع ملی آن متمرکزند؛ از جمله، از دست دادن حمایت بین المللی، قریب الوقوع بودن مشکل جمعیت نگاری (برای مثال، این نگرانی که اعراب اکثریت خواهند شد و اسراییل مجبور خواهد بود میان یهودی بودن دولت و یا دموکراتیک بودن آن یکی را انتخاب کند) و مشکلاتی از این قبیل.

تایمز به نحو چشمگیری اغلب به طور تلویحی اشاره می‌کند که ارتباط محدودی میان خشونت انتفاضه فلسطینی و اشغال و سرکوب اسراییل وجود دارد و تمایز مهم میان خشونت اشغال کننده و قربانی این خشونت و یا تمایز میان حملات فلسطینی‌ها علیه نیروهای نظامی اسراییل و حمله علیه غیرنظامیان را تاریک و مبهم جلوه می‌دهد. در نخستین سالهای پس از شکست فرایند سیاسی در سال ۲۰۰۰ و آغاز قیام مردم فلسطین، تایمز در سرمقاله‌های خود خشونت هر دو طرف را به لحاظ اخلاقی برابر تلقی می‌کرد و هر دو را سرزنش می‌کرد و حتی بیشتر سرزنشها را متوجه فلسطینی‌ها می‌کرد. در یک مثال متعارف دیگر، سرمقاله تایمز بدون اشاره به اشغال گری اسراییل و سرکوب خشونت آمیز به عنوان دلیلی برای خشونت فلسطینی‌ها، تصريح کرد: «هر دو طرف به ویژه فلسطینی‌ها در بر باددادن امید [برای صلح] مشهورند. خشونت فلسطینی‌ها علیه اسراییل بی‌معنی و بی‌نتیجه است و صرفاً منجر به ایجاد واکنشهای تند و قاطع شده است.^{۲۶}

گاهی تایمز، آشکارترین تمایزات اخلاقی آشکار رانیز نادیده گرفته و از آنها چشم پوشی کرده است؛ برای مثال، طی یک گزارش خبری عنوان شد که بعد از حمله حماس که منجر به کشته شدن چهار سرباز اسراییلی شد، اسراییل با از بین بردن و ویران کردن چند خانه در یکی از اردوگاههای آوارگان فلسطینی که منجر به بی‌خانمانی صدها تن شد، از حماس انتقام گرفت.^{۳۷} این گزارش اشاره‌ای نکرده بود که حمله فلسطینی‌ها به سربازان – بخشی از قیام مردم فلسطین علیه اشغال گری اسراییل بود، در حالی که «انتقام» اسراییل – علیه شهروندان و غیرنظامیان – برای تداوم بخشیدن به اشغال طراحی شد.

مسلمان تایمز معمولاً با زبانی به نسبت آرام گاهی از خشونتهای اسراییل بیشتر انتقاد می‌کند، اما اغلب توجیهی برای آن ارایه می‌دهد. برای مثال، به دنبال تهاجم گسترده اسراییل به اردوگاههای آوارگان فلسطینی در بهار سال ۲۰۰۲ که در آن چندین غیرنظامی فلسطینی

کشته و صدها تن دیگر بی خانمان شدند، سرمقاله تایمز تصریح کرد که این تهاجم «غیرعقلانی» بود و «نتیجه عکس» خواهد داد؛ زیرا این حمله «منافع خود اسرایل را زیین برده و تضعیف می کند.» با این حال، تایمز به سرعت افزود که «البته، اسرایل نمی تواند اجازه دهد اردوگاههای آوارگان فلسطینی و شهرهای آنها به پناهگاههای تروریستی تبدیل شوند.»^{۲۸} به همین سان، طی سالهای نخست وزیری شارون در سرمقاله ها گاهی از اشغال گری اسرایل انتقاد می شد، به ویژه از شهرکهای یهودی نشین، حتی نخست وزیر نیز به خاطر سیاستهای «درست برنامه ریزی نشده و ناشیانه» مورد سرزنش قرار می گرفت؛^{۲۹} با این حال، به سرعت به این نکته اشاره می شد که شهرکهای یهودی نشین در سرزمینهای اشغالی و پاسخ تروریستی فلسطینی ها «برابر نیستند. شما نمی توانید انفجار بمب داخل اتوبوسی حامل کودکان را با ساخت شهرکها یکسان در نظر بگیرید.»^{۳۰} مشکلی که در این استدلال وجود دارد این است که ساخت و ساز در سرزمین مورد مناقشه نمی تواند توصیف شایسته و معقولی از اقدامات متعدد اسرایل باشد؛ چرا که این اقدامات نه تنها شامل مصادره مداوم سرزمینهای فلسطینی و گسترش شهرکها، بلکه شامل بستن راههای ورود به شهر، منع رفت و آمد، بستن جاده ها و ایستگاههای بازرگانی نظامی؛ ساخت جاده در سرتاسر سرزمینهای اشغالی که فقط اسرایل می توانست از آنها استفاده کند؛ ویرانی دولت فلسطین و دیگر نهادهای دولتی؛ آسیبهای گسترده بر سلامت مردمان ساکن زمینهای اشغالی فلسطین؛ نابودی اقتصاد فلسطین و محرومیت مردم فلسطین؛ ویرانی هزاران خانه فلسطینی؛ دستگیریهای گسترده؛ و ترور صدها رهبر مظلومون به تروریست با روشهای نامتجانس منجر به مرگ یا زخمی شدن هزاران غیرنظمی فلسطینی از جمله زن و کودک می شود.^{۳۱} ویژگی مناسب برای توصیف این سیاستها فقط می تواند سیاست ناشیانه یا برنامه ریزی نشده باشد. در نهایت، تایمز - در یکی از سرمقالات های کاملاً اخلاقی و متفکرانه خود در فوریه ۲۰۰۶ از تشکیلات خودگردان و محمود عباس، رئیس این تشکیلات به خاطر شکست در تأمین امنیت سرزمینهای اشغالی که اسرایل به شدت نیازمند آن است، انتقاد کرد. تایمز همچنین حماس را نه تنها به خاطر فعالیتهای تروریستی آن در گذشته، بلکه به خاطر دفاع مداوم از حق خود برای استفاده از تسليحات به منظور مبارزه با اشغال گری اسرایل محکوم کرد.^{۳۲}

♦ اسرایل شناسو. آمریکاشناسو

هاآرتص و موضوعات اخلاقی

برخلاف نیویورک تایمز، اخبار هاآرتص سالها آکنده از گزارش‌های مربوط به بانک جهانی و سازمان ملل و دیگر پژوهش‌های مرتبط با تأثیرات بحران اقتصادی بر مردم فلسطین به ویژه غزه بوده است: فقر اکثریت مردم (تا سال ۲۰۰۶ بیکاری به ۵۰ درصد و درآمد هر خانوار به کمتر از ۵۲ دلار در روز رسیده بود؛ نابودی خانه‌های مسکونی، کارخانه‌ها و کشاورزی مردم فلسطین توسط اسرائیل؛ نابودی نظام سلامت عمومی؛ محدودیتهای شدید بر انتقال کالاها و نیروی کار؛ و فرار طبقه متوسط (از جمله تاجران و بازرگانان) به عنوان کلید توسعه اقتصادی در آینده و دیگر مشکلات از جمله گزارش‌های هاآرتص بوده است.^{۳۳} علاوه بر این، سردبیران و سرمقاله‌نویسان هاآرتص مدام بر موضوعات اخلاقی که پیامد اشغال سرزمینهای فلسطینی بوده، تأکید کرده‌اند و خبرنگاران هاآرتص در سرزمینهای اشغالی همواره گزارش‌های مفصلی دارند از اینکه چگونه بحران انسانی به وجود آمده توسط اسرائیل زندگی فلسطینیان را نابود می‌کند. اگر چه از اواسط سال ۲۰۰۶، چندین گزارش نیویورک تایمز به فروپاشی اقتصاد فلسطینی‌ها اختصاص یافته بود، اما هیچ یک از گزارشها و تفاسیر به اندازه هاآرتص بر مسئله اخلاقی توجه نکرده بود.

برعکس تایمز، نه تنها نویسنده‌گان هاآرتص بلکه بسیاری از دیگر اسرائیلی‌های سرشناس با صراحة و شفافیت نه تنها از پیامدهای اشغال گری اسرائیل بر فلسطینیان بلکه از پیامدهای سرکوب اسرائیل بر جایگاه اخلاقی آن نیز سخن می‌گویند. برای مثال، در مارس ۲۰۰۴، مرون بنوئیست سرمقاله‌نویس و معاون سابق شهردار بیت المقدس نوشت: «اشغال گری و سرکوب میلیونها انسان، جامعه اسرائیل را وارد یک بحران اخلاقی جدی کرده است.»^{۳۴} دو ماه بعد، هاآرتص گزارش جدید خود را به گزارش سازمان عفو بین الملل اختصاص داد که در آن گفته شده بود در سال ۲۰۰۳ ارتض اسرائیل با بمباران مناطق مسکونی و غیرمسکونی منجر به کشته شدن ۰۰۶ فلسطینی از جمله ۱۰۰ کودک، و در نتیجه مرتکب «جنایات جنگی» شده است.^{۳۵} از آن پس، این روزنامه سرمقاله‌ها و یادداشت‌های زیادی به این موضوع اختصاص داده است که اسرائیل در سرزمینهای اشغالی دست به «جنایات جنگی» زده است.^{۳۶} گیدون لبوی آمپراهاس، خبرنگاران برنده جایزه بین‌المللی و از

◆ اسرائیل شناسی - آمریکا شناسی

گزارشگران ها آرتص نیز تأثیر اشغال گری اسراییل را پوشش داده و خشم و نامیدی خود را به نقض قوانین اخلاقی از سوی اسراییل در قبال فلسطینی ها ابراز کردند.

دیوار حایل

۱۹۳

در سال ۲۰۰۲ اسراییل شروع به ساخت دیواری طویل کرد تا مرزهای خود را به دلخواه خود روشن سازد. این دیوار به فراتر از مرزهای بین المللی اسراییل یعنی خط سبز کشیده می شود. در برخی مکانها همچون بیت المقدس، این دیوار بسیار بلند است و در جاهای دیگر متشكل از شبکه های سیمی و برقی است. دولت شارون بارها تأکید می کرد که هدف از ساخت این دیوار تنها جلوگیری از ورود مبارزان فلسطینی به اسراییل و افزایش امنیت است. هرچند امنیت نقش مهمی در تصمیم گیریهای اسراییل ایفا می کند، و در مناطق بسیاری تعداد حملات تروریستی به شدت کاهش یافته است (هر چند عوامل دیگر به ویژه تصمیم حماس در سال ۲۰۰۵ برای به تعویق انداختن تقریبا تمام حملات تروریستی خود به حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه بعد، برقرار بوده اند)، ولی بدیهی است که هدف از ساخت این دیوار، اجازه دادن به رژیم صهیونیستی برای تصرف زمینهای فلسطینی ها در فراسوی خط سبزی است که به لحاظ بین المللی به رسمیت شناخته شده است و اطمینان از اینکه بزرگ ترین و مهم ترین شهر کهای یهودی نشین در کرانه باختری و شرق بیت المقدس در دل خاک رژیم صهیونیستی قرار بگیرد. این واقعیتها در تحقیقات اساتید مستقل و بسیاری از سازمانهای غیردولتی از جمله عفو بین المللی بتسلم (B'tselem) [سازمان مهم حقوق بشر در اسراییل]، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و بانک جهانی و حتی دادگاه بین المللی کیفری مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، روزنامه ها آرتص و حتی نیویورک تایمز با دیوار حایل استیونسون، خبرنگار تایمز نوشت: «اسراییل می گوید هدف از ساخت این دیوار، جلوگیری از ورود مبارزان فلسطینی به اسراییل است، ولی فلسطینی ها می گویند این کار تلاشی است برای تصرف سرزمینهای مورد مناقشه و اختلاف در میان اجتماعات فلسطینی ها.» وقتی دیوار حایل در چند سال بعد تکمیل شود، اسراییل بیشتر «بیت المقدس بزرگ»

♦ اسراییل شناسی - آمریکا شناسی

را به تصرف در می آورد و همان گونه که اکنون در عمل تعریف شده، تا جایی به داخل کرانه غربی در باریک ترین نقطه آن گسترش می یابد که کرانه غربی را به دونیم می کند. علاوه بر این، اسراییل که به طور رسمی یا در عمل حدود ۱۰۰ درصد از بخش‌های حاصل خیز و پر آب کرانه‌غربی را تسخیر کرده است، نواحی باقی مانده را به تعدادی قلمروهای محصور نه چندان متصل به قلمروهای فلسطینی و محاصره شده با مرزها، ایستگاههای بازرگانی، جاده‌ها و پستهای دیده‌بانی نظامی اسراییلی تقسیم می کند.

در فوریه ۲۰۰۴، تایمز گزارش داد که اسراییل در جلسه دادگاه بین‌المللی درباره

دیوار حایل شرکت نخواهد کرد؛ زیرا پیش‌گیری از بمب‌گذاری انتحاری فلسطینی‌ها ضروری بود. در ژوئن ۲۰۰۴، خبرنگار دیگر تایمز در اسراییل گزارش مشابهی نوشت: «اسراییل می‌گوید دیوار حایل یک اقدام امنیتی است، در حالی که مردم فلسطین آن را به عنوان مصادره زمین و املاک تقبیح می‌کنند که اسراییل با این کار به دنبال اختلال در زندگی مردم فلسطین و پیچیده‌تر کردن تلاش‌ها جهت تشکیل یک دولت فلسطینی است.» تفاوت دیدگاههای تایمز و هاآرتص جالب است؛ روزنامه اسراییلی می‌نویسد اگر ساخت دیوار حایل یک اقدام امنیتی به شمار می‌آید، پس نباید فراسوی خط سبز گسترش یابد. در برخی از گزارشها از سال ۲۰۰۲، هاآرتص با واقعیتهای اساسی موضوع به عنوان مسئله‌ای بی‌مناقشه برخورده است؛ به این معنی که دیوار حایل مرزهای اسراییل را تا جایی گسترش خواهد داد که «بیت المقدس بزرگ» و شهرکهای مهم کرانه باختری را در خود قرار دهد و این امر پیامدهای منفی اقتصادی، سیاسی و روانی زیادی برای مردم فلسطین و امیدهایشان برای به دست آوردن یک دولت کارامد خواهد داشت.

در حقیقت، برای نویسنده‌گان و روزنامه‌نگاران اسراییلی مقایسه دیوار حایل و سیاستهای اشغال گرانه اسراییل با مورد آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید غیر معمول نیست – واقعیتی که در پرتو آشوب به وجود آمده به خاطر انتشار کتاب جیمی کارت در سال ۲۰۰۶ در مورد منازعه اسراییل-فلسطین ارزش توجه بسیار دارد.^{۳۷} مناطق فلسطینی چیزی بیش از بانتوستان (Bantustans) نخواهد بود و بارها در اسراییل گفته شده که اسراییل کرانه‌غربی را به جزایر فلسطینی غیرهم‌جوار تقسیم خواهد کرد، زندگی روزمره صدها هزار فلسطینی را

از هم خواهد گستت و «هر دولت فلسطینی آینده را غیرممکن و غیرکارامد خواهد ساخت.» پیش تر، یوسی سارید نوشه بود که «دیوار شارون جنایت علیه بشریت است؛ چون وقتی «یک فلسطینی صبح از خواب بیدار شود... دیوار عظیمی را در برابر خود می بیند که او را از اعضای خانواده، از زمین و باع و از محل کسب و کارش جدا کرده و ... فرزندان اورانیز از مدرسه شان جدا ساخته است و می بیند که آن قطعه زمین بی هیچ چیز از او ربوده شده است... بهتر بود شارون نخست وزیر آفریقای جنوبی در سیاه ترین روزهای آپارتاید می شد.»^{۲۸} دولت اولمرت این تظاهر دولت شارون را کنار گذاشته است که هدف از دیوار حایل صرفا تقویت امنیت اسرائیل است و ممکن است موقعی باشد؛ چرا که اولمرت به طور علنی اعلام کرد که احتمال دارد دیوار حایل مرزهای نهایی کشور قلمداد شود. به عبارت دیگر، دیوار حایل مؤلفه مهمی در سیاستهای اشغال گرانه اسرائیل است. اینکه این دیوار اشغال را عمیق تر کرده و منجر به فلاکت و سیه روزی بیشتر فلسطینیان می شود، به لحاظ تجربی قابل اثبات است.^{۲۹}

خروج از غزه

در آگوست سال ۲۰۰۵، شارون دستور خروج از برخی شهرکهای اسرائیلی درغزه را که ۹۰۰۰ نفر سکنه داشت، صادر کرد. وی این اقدام را گامی ضروری برای حل مسئله جمعیتی اسرائیل تلقی کرد. روزنامه نیویورک تایمز این خروج را خلاف سیاستهای گذشته و گامی مهم در جهت تسهیل راه حل دو دولت توصیف کرد. همچنین آن را گامی در جهت منافع اسرائیل خواند؛ چون «یک پاسخ ملی به تغییرات جمعیت نگاری بود.» اما تایمز هیچ اشاره ای به این نکرد که چنین حرکتی یک موضوع اخلاقی است و این حق مردم فلسطین است که از اشغال گریهای اسرائیل رهایی یابند.

یکی از سرمهقاله های تایمز (با عنوان دولتمردی آریل شارون) با تایید اینکه شارون حق دارد به اقدامات خود ببالد، این نتیجه گیری را کرده بود که سنگینی این بار بر دوش فلسطینیان است و «آنها باید نشان دهند که می توانند خود را اداره کنند.»^{۳۰} بار دیگر، نپرداختن به دیگر تفاسیر، انگیزه ها و سیاستهای شارون - که در گفتمان سیاسی اسرائیل

معمول بود. یا دامنه سیاستهای اسراییل - که بسیاری از آنها حتی بعد از عقب نشینی نیز ادامه یافتند - اداره فلسطینیان را توسط خودشان بی اندازه دشوار ساخته بود.

در مقابل، سرمقاله‌های هاآرتض و گزارش‌های خبری این دیدگاه را به چالش کشیدند که خروج از غزه نشانه آغاز یک دگرگونی بزرگ در سیاستهای شارون در قبال شهر کها و اشغال گری در کرانه باختری است. هر چند شهر کها و پست بازرسیهای نظامی برچیده شدند، ولی نویسندهای هاآرتض مدام خاطر نشان می‌ساختند که حتی بعد از پیروزی حماس در انتخابات سال ۲۰۰۶، اسراییل به اعمال کنترل موثر اقتصادی و نظامی بر غزه ادامه داده است. از زمان آغاز انتفاضه، اسراییل بارها به مبارزان غزه حمله کرده و صدها فلسطینی بی‌گناه در این حملات جان خود را از دست داده اند. در واقع، اسراییل همه مرزها و جاده‌های میان غزه و جهان بیرون را کنترل می‌کند. در مورد سیاستهای اشغال گرانه اسراییل، نه تنها مفسران هاآرتض، بلکه رهبران سیاسی ارشد سابق اسراییل و همچنین مقامات بین‌المللی حقوق بشر استدلال کرده اند که طرح اصلی شارون جلوگیری از ضررها اسراییل در غزه بود - که از اهمیت راهبردی، دینی یا اقتصادی کمی برای اسراییل برخوردار بود - تا اسراییل بتواند مشروعيت بین‌المللی را به دست آورد و اشغال بخشش‌های بزرگ تری از کرانه غربی از جمله بیشتر زمینهای حاصل خیز و پرآب را تثبیت کرده و شکل دهد. برای مثال، در اکتبر سال ۲۰۰۵ امیرا هاس نوشت: «طرح اسراییل، خالی از سکنه کردن اراضی فلسطینی است که قطعنامه‌های بین‌المللی آنها را جزو دولت فلسطین تعیین کرده اند؛ یعنی کرانه غربی و نوار غزه که جزو مرزهای ۴۷ و ۱۹۶۷ بود و جدا کردن کامل غزه از کرانه غربی و اجازه دادن به فلسطینی‌های کرانه غربی به زندگی در قلمرو بسته و در میان بلوکهای مسکونی در حال توسعه یهودی که ارتباط حمل و نقلی در آنجا منوط به ترجم اسراییل است.» به این ترتیب، تمام سکونیز درباره طرح شارون نوشت: «هدف از ملحق کردن اراضی هر چه بیشتر به اسراییل در امتداد خط سبز و دره ریفت اردن، متمرکز کردن جمعیت فلسطینی در قلمروهای محصور است که یا کاملاً از همدیگر منزوع شوند یا تنها با نوارهای باریک به هم وصل شوند. غزه نخستین قلمرو محصوری بود که شارون به وجود آورد. تغییر عمدی در موضع او این نبود که سرزمین اسراییل باید تقسیم شود، بلکه آمادگی وی برای اطلاق عنوان «ایالت

به قلمروهای محصور فلسطینی بود. این بهایی بود که در عوض حمایت وسیع و تقریباً بی‌چون و چرای ریس جمهور بوش باید پرداخت می‌کرد.^{۴۱}

۱۹۷

از جمله مقامات ارشد اسرائیلی که به صراحة و با زبان تندی در مورد این مسئله صحبت می‌کند، آوراهام بورگ، از مقامات حزب کارگر و سخنگوی کنست است که طرح شارون را دروغ و حیله‌ای بزرگ می‌نامد که هدفش قربانی کردن شهرکهای غیرمهم در غزه است و در ازای آن می‌خواهد اشتباهات و ناپنهنجاریهای اسرائیل را در کرانه باختり تداوم بخشد. شلوم بن آمین، وزیر امور خارجه در زمان حکومت باراک نیز نوشت: «دستور کارپنهانی شارون همچنان بی‌تغییر مانده است. پاک کردن جنبش ملی فلسطین و سرزمین فلسطینی‌ها با شهرکهای اسرائیلی، حوزه‌های نظامی راهبردی و شبکه جاده‌های انحصاری به محاصره درآمده است. سرانجام در سپتامبر ۲۰۰۶، هاآرتص در گزارشی به قلم جان دوگارد، رئیس هیأت حقوق بشر سازمان ملل در غزه نوشت که «اسرائیل، غزه را تبدیل به زندانی برای مردم فلسطین کرده است. زندگی در سرزمین فلسطین غیر قابل تحمل شده است و حوادث بسیار غم انگیز و تراژیک است». اما نیویورک تایمز این گزارشها را پوشش نداد.

خشونت، انقلاب و تروریسم در منازعه اسرائیل-فلسطین

در بحث از خشونت سیاسی به طور کلی، و به طور اخص در بستر منازعه اسرائیل-فلسطین باید میان انقلاب مسلحانه و تروریسم تمایز قابل شد. نیویورک تایمز در پوشش خبری انتفاضه فلسطین و پاسخ اسرائیل بارها در ارایه یک فضای تاریخی مهم ناکام ماند و یا تمایزهای اخلاقی بسیار منقادانه‌ای ایجاد کرد؛ به ویژه تایمز در ایجاد تمایز آشکار بین خشونت اسرائیل و فلسطینی‌ها شکست خورد یا دست کم آن را کمتر مورد تأکید قرار داد. به این معنی که فلسطینی‌ها در تلاش برای پایان دادن به اشغال سرکوب گرانه به زور متولّ شده‌اند، حال آنکه اسرائیلی‌ها به زور بیشتری متولّ شدند تا این اشغال گری را حفظ کنند (به عبارتی در اقدام متقابل اصل تناسب در حقوق بین الملل را نقض کردند). جدای از این تمایزها، هیچ تحلیل جدی روشنگرانه و اخلاقی از منازعه اسرائیل و فلسطین نمی‌تواند وجود داشته باشد. تروریسم - حملات تعمدی به خاطر اهداف سیاسی علیه

♦ اسرائیل‌شناسی - آمریکا‌شناسی

غیرنظمیان - به لحاظ اخلاقی ممنوع است، حتی اگر برای رسیدن به یک آرمان باشد. با این وجود، این امور در مورد انقلابهای مسلحانه صدق نمی کند؛ چرا که یک سنت پایه ریزی شده در غرب این است که (به خاطر دلایل مشخص در آمریکا) مردم سرکوب شده حتی اگر در معرض محدودیتهای خاص قرار گیرند، حق انقلاب دارند. نخست اینکه، باید روش ساخت که روش سیاسی و دیگر راهبردهای مسالمت آمیز یا ناکام مانده اند و یا انتظار موفقیت کمتری از آنها می رود. دوم اینکه، نیروی مسلح باید تنها در برابر دولت سرکوب گر و نیروهای نظامی خود بایستد، نه در برابر غیرنظمیان بی گناه. سوم اینکه، این انتظار منطقی باید وجود داشته باشد که انقلاب به عنوان آخرین راه چاره نه تنها موفق نشده است، بلکه در صورت موفقیت به قیمت از دست رفتن زندگی انسانها تمام شده است، که این با دستیابی به یک آرمان مشترک برابری نمی کند. به کارگیری این معیار در مبارزه فلسطینی ها علیه اسرائیل، باعث به وجود آمدن یک سری مسایل تجربی و اخلاقی می شود؛ اما برخلاف نیویورک تایمز، هآرتس همواره تلاش کرده است در پوششها و تفاسیر خبری خود این مسئله را مدنظر قرار دهد.

نتیجه گیری

دامنه گفتمان در اسرائیل درباره سیاستهای این رژیم در قبال فلسطینی ها که بسیار بیش از ایالات متحده است، شامل بیشتر موضوعات مهم می شود. از جمله، دامنه مسئولیت اسرائیل در برابر شکست مذاکرات کمپ دیوید در سال ۲۰۰۰ و شکست کلی فرایند صلح از آن زمان تا به امروز؛ ماهیت انتفاضه فلسطین و پاسخ اسرائیل به آن؛ توجیه پذیری تداوم اشغال گری اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختり و سرکوبی که همراه آن است؛ پیامدهای ساخت دیوار حایل توسط اسرائیل و دیگر اقداماتی که هدفش تضمین حاکمیت دو فاكتو یا دوزوره اسرائیل بر دیگر بخشهای کرانه باختり و کنترل موثر بر دیگر مناطق آن است؛ اهمیت و هدف ورای خروج اسرائیل در غزه در سال ۲۰۰۵؛ و توجیه خشونت تروریسم توسط فلسطینی ها و اسرائیلی ها در منازعه جاری؛ اهمیت سیاستهای حکومت اولمرت؛ و اینکه آیا ظهور حماس در غزه به همه چشم اندازها برای سازش پایان داده است.

در مجموع، در میان رسانه های آمریکا روزنامه نیویورک تایمز که با نفوذترین و

سرشناس‌ترین آنهاست، نسبت به رسانه‌های با نفوذ اسرائیل که از میان آنها می‌توان به هاآرتض اشاره کرد، کمتر به سیاستهای اسرائیل نگاه انتقادی داشته است. در اهمیت این تفاوت نمی‌توان اغراق آمیز برخورد کرد: بدون بحث کامل و انتقادی، چشم‌انداز برای تغییر در سیاستهای حکومت آمریکا بی‌نتیجه است و این امر پیامدهای دهشتناکی نه تنها برای منافع ملی آمریکا، بلکه برای منافع خود اسرائیل دارد. حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از اسرائیل موجب نفرت مسلمانان و جهان عرب از آمریکا شده است و به ظهور افراط‌گرایی اسلامی که ثبات خاورمیانه را تهدید می‌کند و در کل به رژیمهای برخی از نزدیک‌ترین متحдан آمریکا در منطقه کمک کرده است و نیز می‌تواند به طور بالقوه دسترسی آمریکا به نفت را در آینده در معرض خطر قرار بدهد و از همه مهم‌تر، خطرات حملات تروریستی را در خاک آمریکا دوچندان می‌کند.

ماکس فرانکل، سردبیر صفحه سرمقاله‌های روزنامه نیویورک تایمز در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در خاطرات خود اعتراف می‌کند که سرمقاله‌های این روزنامه درباره خاورمیانه از موضع حمایت از اسرائیل نوشته می‌شود. تایمز همچنان به پوشش اخبار اسرائیل از این منظر ادامه داده است. مسئله پوشش خبری تایمز و بحث از منازعه اسرائیل و فلسطین مسئله حساس و ظریفی است. اخبار پوشش داده شده و سیاستهای سردبیری تایمز معمولاً متعادل به نظر می‌رسد. آنها نشان می‌دهند که هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینی‌ها کم و بیش مسئول منازعه جاری هستند.

از سال ۲۰۰۵، پوشش خبری تایمز در مورد تأثیر اشغال گری اسرائیل بر مردم فلسطین به نحوی بهبود یافته است. بی‌تردید، تایمز به روشهای متفاوت به تعریف منازعه کمک می‌کند؛ برای مثال، حتی به هنگام انتقاد از اسرائیل، سرمقاله‌های تایمز به طور کلی با انتقادات شدید از فلسطینی‌ها به ویژه با مسئول خواندن آنها در مقابل فرایند صلح، به نحوی انتقادات خود از اسرائیل را ملایم می‌کند. به نظر می‌رسد به خاطر پرستیزی که تایمز دارد و رویکرد به ظاهری طرفانه‌ای که در برابر منازعه اسرائیل و فلسطین دارد، اعتبار و نفوذ قابل توجهی بر گفتمان عمومی در ایالات متحده پیدا کرده است. اما بی‌گمان در مسئولیت خود برای آموزش و آگاهی بخشیدن به افکار عمومی آمریکا و نیز اعضای کنگره شکست خورده

است. نشانه‌هایی وجود دارد که رهبران هر دو حزب (جمهوری خواه و دموکرات) در آمریکا ضرورت تغییر در سیاستهای خود را درک کرده‌اند. با این حال، بدون آموزش و آگاهی مقامات آمریکایی و عموم مردم، چنین تغییر جدیدی در سیاستهای آمریکا محال خواهد بود. □

۲۰۰

♦ اسراییل شناسی - آمریکا شناسی

پاورقیها:

۱. در این رابطه می‌توان به استدلالهای بیشتری درباره منازعه میان سیاستهای آمریکا در برابر اسرائیل و منافع ملی آمریکا به مقاله جرومی اسلاتر با عنوان «ایدئولوژی در برابر منافع ملی: بوش، شارون و سیاست آمریکا در منازعه اسرائیل و فلسطین» رجوع کرد؛

Security Studies, Autumn2002

نیز می‌توان به مقاله اخیر جان میرشاپر و استفان والت با عنوان «لابی اسرائیل: سیاست خارجی آمریکا» رجوع کرد.

۲. پیروزی انتخابات ۲۰۰۶ و اشغال غزه توسط حماس در سال ۲۰۰۷، امکان رسیدن به توافق صلح را دشوارتر ساخت. با این حال، هنوز نشانه‌هایی از انعطاف پذیری بالقوه در موضع سیاسی حماس به چشم می‌خورد و در هر حال سیاستهای تند و افراطی اسرائیل مقدم بر ظهور حماس بود.

۳. در بهار سال ۲۰۰۷، هیلاری کلینتون و باراک اوباما، دونامزد اصلی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸ تلاش می‌کردند، در اعلام حمایت بی قید و شرط از سیاستهای کنونی اسرائیل بر یکدیگر پیشی گرفتند.

۴. در این مقاله، «چپ» اسرائیلی اشاره به آنهایی دارد که به تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل و کارامد تمایل دارند و آنهایی که معتقدند اسرائیل مسئول اصلی شکست چنین توافقی است؛ «میانه رو» گروهی هستند که به راه حل دو دولت تمایل دارند، اما «راست گرایان» معتقدند که اسرائیل باید مالکیت بسیاری از سرزمینهای اشغالی را حفظ کند و از این رو، تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی را رد می‌کنند.

۵. برای مثال، تانيا راینهارت از افراد دانشگاهی اسرائیل که دیدگاههایش چپ افراطی است، تا زمان مرگش در مارس ۲۰۰۶، در روزنامه یدیعوت آحaronot به طور مرتب سر مقاله سیاسی می‌نوشت. علاوه بر آن، سرمقاله‌هایی از دیگر معتقدان تند سیاست اسرائیل همچون مناخیم کلین و شولامیت آلونی به طور مرتب در همین روزنامه چاپ می‌شد. حتی ماریو (Mariv) از روزنامه‌های راست گرای اسرائیل، گاهی دیدگاههای جناح چپ را چاپ می‌کرد.

۶. در همین راستا، تایمز به خاطر پرداختن به موضوع سلاحهای کشتار جمعی عراق قبل از تهاجم آمریکا به عراق مورد انتقاد قرار گرفته است.

۷. در یکی از گفت و گوها در مورد کتاب جنجال برانگیز «صلح فلسطینی نه آپارتاید» (Simon and Shuster, 2006) که موضوع سرکوب مردم فلسطین توسط اسرائیل را مورد بررسی قرار می‌دهد، جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا تصريح کرده «شما لازم نیست هیچ یک از این مطالب را در روزنامه نیویورک تایمز بخوانید». وقتی ازوی پرسیده شد چرا لازم نیست، او پاسخ داد:

۸. در اینجا استدلال من با استدلال میرشاپر و والت متفاوت است؛ استدلال آنها عمدتاً براین نکته متمن کرده که لابی اسرائیل بیشتر سیاست آمریکا را تعیین می‌کند. اگر چه استدلال آنها عمدتاً براین نکته متمن کرده برانگیخت، اما در داخل اسرائیل چندان مناقشه‌ای به وجود نیاورد که البته مدت‌هast انتقادهای مشابهی از نفوذ لابی در سیاست آمریکا صورت گرفته است. بیشتر گزارشها و خبرهای چاپ شده در هآرتص براساس گزارش مباحث داغ در ایالات متحده هستند.

۹. برای انتقاد و بررسی بیشتر این استدلال نگاه کنید به مقاله اخیر میرشاپر و والت در مورد لابی اسرائیل.

۱۰. برای مثال، سر مقاله نیویورک تایمز در مورخه ۱۸ آگوست ۲۰۰۱ با عنوان «نقش آقای عرفات» تصريح کرد که عرفات در کمپ دیوید پیشنهادهای صلح اسرائیل را رد کرد و در عوض با آغوش باز خشونت را پذیرفت.

۱۱. برای مثال، بعد از مرگ عرفات، استیون ارلانگر خبرنگار تایمز در اسراییل نوشت که «عرفات حق اسراییل را برای موجودیت تنها به صورت ظاهری و از روی اکراه به رسمیت شناخت. او هیچ مدرکی دال بر تمایلش برای سازش در مورد جایگاه بیت المقدس یا حق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به آنچه امروز اسراییل است، از این نداد.» (۱۲ نوامبر ۲۰۰۴).

۱۲. Thomas L. Friedman, "It only Gets Worse," *New York Times*, May 22, 2001.

۱۳. در مورد ادبیات اسطوره زدایی نگاه کنید به:

Hussien Agha and Robert Malley, "Camp David: The Tragedy of Errors," *New York Review of Books*, Vol. 48, No. 13, 2001, pp. 59-60.

۱۴. سه کتاب توسط مشارکت کنندگان در کمپ دیوید، شکست مذاکرات راهم از سوی باراک و هم عرفات مورد نکوهش قرار دادند. از جمله:

Shlomo Ben-Ami, *Scars of War, Wounds of Peace: The Inside Story of the Fight for Middle East Peace*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2004; and Gilead Sher, *The Israeli-Palestinian Peace Negotiations, 1999-2001: Within Reach*, London: Routledge, 2006.

۱۵. Ehud Barak, "I Did Not Give Away a Thing," *Yediot Aharonot*, August 29, 2003.

۱۶. به ویژه شر (Sher) تاکید می کند که اگر چه فلسطینی ها بر اصل حق بازگشت تأکید می کرددند اما شواهدی وجود دارد که در عمل و در بستر توافق همه جانبه، آنها در مورد راه حل های عمل گرایانه که منجر به بازگشت شمارنامدینی از آوارگان به اسراییل شد، موافقت کردند.

۱۷. زمانی که اسراییل در سال ۱۹۶۷ شهر باستانی بیت المقدس را اشغال کرد، اسراییل تصمیم گرفت اصطکاک را با مسلمانان به حداقل برساند. در نتیجه، مانع عبادت یهودیان در نزدیکی مساجد در منطقه معبد مونت شد. به طور کلی، به مقامات دینی مسلمان اجازه داد بر منطقه کنترل داشته باشدند.

۱۸. مورد قوی تری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه نابودی اسراییل هنوز هدف واقعی حماس است، این در حالی است که حماس تا سال ۲۰۰۶ بر سر قدرت نیامد.

۱۹. برای مثال، تنها بعد از جنگ ۱۹۷۳ اسراییل با مذاکرات جدی با مصر موافقت کرد؛ فقط بعد از نخستین قیام فلسطینی ها در پایان دهه ۱۹۸۰ اسراییل، عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین را به عنوان نمایندگان مشروع مردم فلسطین به رسمیت شناخت و با آنها وارد مذاکره شد.

۲۰. مذاکرات جاری توسط بسیاری از ناظران آگاه مورد بحث قرار گرفته است به ویژه بوسی بیلین و گیلدش.

۲۱. کمیته تحقیقاتی در اکتبر سال ۲۰۰۰ و بعد از آغاز اتفاقه تشکیل شد. بعد از انتصاب سناتور جور میتچل آمریکایی به ریاست آن، کمیته به همین نام معروف شد. به رغم اظهارات توماس فریدمن- مبنی بر اینکه «لطفاً به من نگویید که نمی توانید مردم خود را کنترل کنید. شما یک فرش را چندین بار برای ما می فروشید»- کمیته به این نتیجه رسید که «هیچ شواهدی دال بر برنامه عمدى توسط تشکیلات خود گردان برای آغاز خشونت در اولین فرصت پیدا نکردیم.»

۲۲. آمی آیلوں در گفت و گو با لوموند، به نقل از هاآرتس، ۷ زانویه ۲۰۰۲. آوى دیشترا، مدیر شین بت از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۰ اظهارات آیلوں را تایید می کند و تصریح می کند که یکی از دستگیرشدگان فلسطینی در عملیات اتفاقاً اعتراف کرد که عرفات پشت این حوادث بوده است.

۲۳. از سال ۲۰۰۶، برخی گزارشها و سرمقاله های سردبیری تایمز مدام از سیاستهای اسراییل انتقاد می کردن، هر چند دیگر گزارشها فاقد بستر تاریخی هستند و از موضوعات کلیدی و اصلی طفره می روند.

۲۴. در نوامبر سال ۲۰۰۴، سازمانهای حقوق بشر اسرائیل برآورد کردند که از زمان آغاز انتفاضه ۱۵۰۰ فلسطینی بی‌گناه توسط ارتش اسرائیل کشته شده‌اند. نگاه کنید به: گزارش سالانه عفو بین الملل در سال ۲۰۰۵، در همان سال «ارتش اسرائیل بیش از ۷۰۰ فلسطینی از جمله ۱۵۰ کودک را به شهادت رساند. بسیاری از آنها به طور غیرقانونی و در حملات هوایی کشته شده‌اند.» در سال ۲۰۰۶، نیروهای امنیتی اسرائیل ۶۸۳ فلسطینی را به شهادت رساندند که تقریباً سه برابر سال ۲۰۰۵ بود.
۲۵. فریدمن تصویر کرده است که «بی‌اهمیت‌ترین عاطفه و احساس در سیاست عرب تحقیر است.»
۲۶. نگاه کنید به:

“Listen to What the Man Says,” *New York Times*, January 25, 2005.

“Tiptoing Along in the Middle East two-step,” *New York Times*, August 17, 2003.

27. Joel Breenberg, “Israel in Repnsal for Killings”, *New York Times*, January 11 2002.

28. “Israel’s Unwize Offensive,” *New York Times*, March 14, 2002.

29. “Averting Dsaster in the Middle East,” *New York Times*, February 4, 2002.

30. “Midde East Math,” *New York Times*, Sepember 12, 2003.

۳۱. هاآرتص و دیگر روزنامه‌های اسرائیلی به طور مرتب در مورد این پیامدها و پیامدهای دیگر اشغال گری اسرائیل گزارش می‌دهند. در واقع، حتی بخش‌های خبری تایمز نیز گاهی در این مورد گزارش می‌نویسد، ولی نه مثل هاآرتص و مرتب.

32. “Hamas at the Helm,” *New York Times*, February 2, 2006.

۳۳. برای مثال نگاه کنید به:

“Destitution Seen for Palestinian,” *New York Times*, August 30, 2003.

34. Meron Benvenisti, “Still Shooting and Crying,” *Haaretz*, March 12, 2004.

35. Joseph Algazy, “Amnesty: IDE Killed 100 Children Lest Year,” *Haaretz*, May27, 2004.

۳۶. برای مثال نگاه کنید به:

“In The Dock,” *Haaretz*, September 14, 2004.

37. James Bennet, “Israeli’s Mourn Their Dead and Destroy Domber’s House,” *New York Times*, January 31, 2004.

38. Yossi Sarid, “My Affidavit to the Hague,” *Haaretz*, January 21, 2004.

39. Erlenger, “Olmert Rejects Right of Return for Palestinians,” *New York Times*, March31, 2007.

40. “Ariel Sharon’s Statemanship,” *New York Times*, August 24, 2005.

41. “Maximum Territory, Minimum Arabs,” *Haaretz*, January13, 2006.

