انتهاء أسطورة إسرائيل إلى الأبد

الأحد 26 أكتوبر 2025 02:00 م

کتب: د□ محمد السنوسی

د[] محمد السنوسي

أستاذ الدراسات الاستشرافية والشؤون الدولية بجامعة محمد الخامس بالمغرب

هل يمكن لحرب أن تعيد تعريف الضحية؟

سؤال يبدو بسيطا، لكنه في جوهره يعيد صياغة العلاقة بين الأخلاق والواقع، بين الذاكرة والسياسة، بين ما نظنه "خيرا"، وما نكتشف أنه مجرد قناع يبرر العنف.

لقـد بُنيـت صـورة إسـرائيل منـد تم زرعهـا في قلب العـالم العربي، على فكرة الضـحية الخالـدة، تلـك الـتي نجت من رمـاد المحرقـة لتقيم كيـانا يحميها من تكرار التاريخ□ ولكن التاريخ، كما قال هيغل، لا يعاد إلا على هيئة مأساة أولا، ثم مهزلة.

والمأساة الفلسطينية الممتدة منذ النكبة حتى اليوم، كشفت أن الضحية التي لم تتصالح مع جراحها تتحول بمرور الوقت إلى جلاد يخاف أن يرى وجهه في المرآة.

في هذه الحرب الأخيرة على غزة، لم يعد العالم يرى الصراع بالعين القديمة نفسـها□ الصورة التي كانت تختزل المسألة في "دفاع إسرائيل عن نفسها"، تبددت تحت سيل من صور البيوت المهدمة والأطفال المقطعين، والغبار الذي يبتلع الحكايات.

لأـول مرة، لم تعـد القصـة تُروى من تـل أبيب أو واشـنطن، بـل من الأزقـة المـدمرة، من تحت الركـام، من فم امرأة تبحث عن ابنهـا، أو أطفـال يموتون من شدة الجوع.

وهنا حـدث التحول العميق: لم تعد إسـرائيل رمزا للنجـاة، بـل نموذجا للقوة المفرطـة التي فقـدت البوصـلة الأخلاقيـة□ تغير المعنى، وتحول الوعى.

تحول المعنى: من الهولوكوست إلى غزة

من المفارقات القاسية في التاريخ أن الذين رفعوا شعار؛ "لن يتكرر الهولوكوست"، يمارسون- باسم الخوف من تكراره – عنفا يجعل المأساة قابلة للتجدد، ولكن في صور أخرى أكثر دموية واتساعا.

وهنا تتجلى جدليـة الـذاكرة والسـلطة: فعندما تمتلك الضـحية ذاكرتها دون مساءلة، تتحول تلك الذاكرة من مساحة للتذكر والعبرة إلى أداة للهيمنة والتبرير.

حنة أرنـدت كتبت عن "تفاهـة الشـر"، حين رأت أن الجرائم الكبرى لاـ تحتـاج إلى وحوش، بـل إلى موظفين يطيعون الأـوامر ويؤدون واجبـاتهم بضمير مرتاح.

في غزة، يتجسـد هـذا الشـر العـادي بوضوح: طيـار يضـغط زرا، محلـل يبرر على الشاشـة، متحـدث رسـمي يشـرح ضـرورة تـدمير حي بـأكمله لأـن "الإرهاب يختبئ فيه."

لقد استُخدمت الهولوكوست في المخيلة الغربية كوثيقة شرعية لإعفاء إسرائيل من المساءلة الأخلاقية□ غير أن صور الحرب الأخيرة كشفت انكسار هذه الشرعية أمام حقيقة لا يمكن تجميلها: أطفال يقتلون أمام الكاميرات، وجثث تستخرج من الأنقاض.

كما قال نعوم تشومسكي، إن أخطر ما يفعله الإعلام الغربي هو "تعقيم" اللغـة حين يتحـدث عن جرائم الحلفاء، إذ يسـمي القصف "عملية جراحية دقيقة"، والمجازر "أضرارا جانبية". لكن العالم بدأ هذه المرة يسمى الأشياء بأسمائها.

إسرائيل- التي طالما احتكرت سـردية الاضـطـهاد- وجدت نفسها فجأة في موقع من يمارس الاضطهاد، فيما الفلسطينيون- الذين حرموا من امتلاك روايتهم- صاروا هم من يروون الحكاية بدمهم.

انهيار الرواية القديمة

منذ قيامها عام 1948، شيدت إسرائيل وجودها على ثلاث دعائم سردية تشكل عماد خطابها أمام العالم: الخوف، والبراءة، والضرورة.

الخوف من الإبادة بوصـفه مبررا دائما للعنف، والبراءة الأخلاقيـة للضـحية بوصـفها حصانة ضد النقد، وضـرورة القوة بوصـفها شـرطا للبقاء□ لكن هذه الدعائم الثلاث- التي بدت راسخة لعقود – بدأت تتهاوي واحدة تلو الأخرى، تحت ضغط الوعي العالمي الجديد. فالعـالم الـذي صـدق طويلاـ أسـطورة "الديمقراطيـة الوحيـدة في الشـرق الأوسـط"، صـار يرى بـأمّ عينيه أن تلـك الديمقراطيـة لم تكن سوى قشـرة قانونيـة تغطي نظامـا يقوم على التمييز والفصل والاستيطان□ وأن القوة التي ادعت حمايـة الحياة، باتت تحرس مشـروعا اسـتعماريا يعتاش على نفى الآخر.

وهنا يحـدث ما يمكن وصـفه، اسـتعارةً من سـلافوي جيجك، بـ "انكشاف البنيـة الخيالية"؛ فالخطاب الذي صـنع صورة إسـرائيل بوصـفها ضـحيـة عقلانية وعادلة لم يعد قادرا على حماية نفسه من الحقيقة التي تفيض من بين شقوقه.

لقـد فـاضت الصـورة الواقعيـة- مشاهـد الـدمار، والقتـل، والتهجير – على النظـام الرمزي الـذي كـان يحتكر تفسـير الأحـداث، فانهـارت وظيفة الرواية القديمة؛ لأن الواقع نفسه تمرد على سردها.

شبكـات التواصل الاجتمـاعي لعبت دورا جوهريـا في هـذا التحـول□ لم يعـد الوعي الجمـاهيري مرتهنـا لمـا تبثه القنوات الغربيـة الكـبرى؛ صـار "المواطن الرقمى" شاهدا ومحاكما في آن.

فيض الصورة كسـر احتكـار الروايـة □ وحين تتكاثر الصور، تنكسـر الهيمنـة؛ لأن الصورة التي كانت تمثل الحقيقـة الوحيـدة أصبحت واحـدة بين ملايين الشهادات.

وهكذا، انهارت رواية إسرائيل ليس بفعل بيان سياسي، بل بفعل مشهد إنساني لا يمكن إنكاره.

لقد صار الوعي العالمي أكثر مقاومة للتنويم الأخلاقي الذي مارسته المؤسسات الإعلامية والسياسية الغربية لعقود.

العالم يكتشف نفاقه

ربما أكبر انكشاف أحدثته هـذه الحرب هو انكشاف الغرب نفسِه أمام مرآة غزة□ كيف يمكن للعالم الـذي يرفع شـعار الإنسانيـة في أوكرانيا أن يبرر القتـل في غزة؟ كيـف تتحـول "القيـم الكونيـة" إلى أدوات انتقائيـة تُطبق حيـث تشـاء القـوى الكبرى، وتُســتثنى منهـا الشـعوب غير المرغوب فيها؟

سلا.فوي جيجك تحدث عن "المشهدية المفرطـة للعنـف"، حيـث تتحـول الكثرة الصادمـة للصـور إلى تخـدير جمـاعي□ غير أن غزة كسـرت هـذا النمط؛ لأن العنف فيها لم يعـد يسـتهلك بصـمت؛ بل صار يعري البنيـة الأخلاقية التي تبرر نفسـها بالإنسانية□ لقد اضـطر الغرب إلى أن يرى وجهَـه الحقيقى: عالما يدين الاحتلال الروسى؛ لأنه "ينتهـك القانون الدولى"، ويكافئ الاحتلال الإسرائيلى لأنه "يحمى نفسه."

إنه ما يسميه تشومسكي "النفاق المنظم": حين يصبح الدفاع عن الحرية مشروطا بنوع الجغرافيا ولون الضحية.

هذه الحرب لم تفضح إسرائيل وحدها، بل كشفت خواء الخطاب الأخلاقي العالمي الذي طالما استخدم حقوق الإنسان غطاء لتوازنات القوة.

ولعـل المفارقـة المؤلمـة أن الضـمير الـذي أُنتـج لحمايـة الإنسـان من التـوحش، صـار هـو نفسه أداة لإدامـة التوحش، مـا دام مرتكب الجريمة حليفا سياسيا، أو امتدادا ثقافيا للغرب.

إسرائيل كمرآة: من استثناء أخلاقي إلى نموذج استعماري

لأول مرة منذ عقود، بدأت النخب الفكرية الغربية تتحدث عن إسرائيل لا كحالة استثنائية، بل كامتداد لمنظومة استعمارية لم تمُت بعد.

إسرائيل لـم تعـد "حصن الديمقراطيـة"، بـل صـارت مرآة تعكس عيـوب المشـروع الغربي نفسه: النزعـة إلى تـبرير العنـف حين يخـدم المصالـح، وادعاء التفوق الأخلاقي لتبرير السيطرة.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل إسرائيل هي "نحن" في صورتنا العارية؟

في هذا السؤال تكمن خطورة التحول، لأنه يزيح النقاش من السياسة إلى الأخلاق، من تبرير الأفعال إلى مساءلة الذات.

حين تُسقط إسرائيل عن نفسها ثوب الضحية، فإنها تَسقط في نظر كثيرين بوصفها تمثل جوهر ما أراد الغرب نسيانه: ماضيه الاستعماري.

مـا يحـدث اليوم ليس مجرد نقـد للسـياسات الإسـرائيلية، بـل هو تشـكيك في الأسـاس الأخلاـقي الـذي قامت عليه الفكرة الصـهيونية ذاتها: فكرة الخلاص الجمعى عبر إقصاء الآخر.

لقـد تحولت إسـرائيل في المخيال العالمي من رمز للنجاة إلى مرآة للهيمنـة، وأداة للإبادة الجماعيـة، ومن نموذج للحداثـة الديمقراطيـة إلى مختبر للعنف المنظم الذي يمارَس باسم الأمن.

بهذا المعنى، فإسرائيل لم تعد قضية الشرق الأوسط، بل أصبحت قضية العالم مع نفسه.

التحول الهادئ في الوعي العالمي

من الجامعـات الأميركيـة إلى ساحـات أوروبـا، ومن الفنـانين في أميركـا اللاتينيـة إلى الحركـات الطلابيـة في كنـدا، يتشـكل وعي جديـد لا يعبر بالضرورة عن موقف سياسي، بل عن رفض أخلاقي.

الجيل الجديد لا يرى في فلسطين قضية قومية بعيدة، بل مرآة لاختبار صدق القيم التي تربي عليها: العدالة، الحرية، الكرامة الإنسانية.

هـذا التحول الهـادئ لاـ تصـنعه الحكومات، بل تصـنعه الضـمائر الفرديـة التي سـئمت ازدواجيـة الخطاب، ومنطق "الحياة التي تسـتحق الحزن" و"الحياة التي لا تستحقه"، كما تقول الفيلسوفة جوديث بتلر.

إنها ليست يقظة سياسية فحسب، بل يقظة أخلاقية.

فالمجتمعات التى شاهدت غزة تحترق أدركت أن الصمت لم يعد حيادا، بل مشاركة في الجريمة.

وبينمـا يصــر السياســيون على تكرار اللغـة القديمـة، يتشــكل في العمـق وعي جديـد يرى فلســطين لاـ بوصــفها أزمـة، بـل بوصــفها معيـارا للإنسانية.

خاتمة

هل يمكن لوعي عالمي أن يولد من تحت الركام؟ سؤال يبدو شاعريا، لكنه في جوهره اختبار لضـمير البشـرية: أنحن قادرون على أن نتعلم من الألم، أم أننا لا نراه إلا حين يكون ألمنا؟

قد تكون غزة لم تنتصر بالمعنى العسـكري المألوف، لكنها انتصـرت في معركة أعمق: معركة المعنى□ فقد كشـفت أن القوة ليست امتيازا أخلاقيا، وأن الضـحية ليست هويـة أبديـة□ أجبرت العالم على النظر إلى نفسه لا كحكم في مأساة بعيدة، بل كجزء من بنية تعيد إنتاج الظلم باسم القيم.

حين تنهـار الرموز القديمـة، لا يعود العالم كما كان□ إسـرائيل، التي شـيدت صورتها على أسـطورة الاضـطهاد، تجـد نفسـها اليوم في مأزق أخلاقي وجودي: كيف يمكن لضـحيتها التاريخيـة أن تبرر قسوتها الراهنـة؟ وكيف يمكن لقوة تـدعي الدفاع عن نفسـها أن تدمر كل ما يجعل الدفاع مشروعا؟

لقد سقط القناع: القوة لا تمنح البراءة، والنجاة لا تبرر الجريمة.

في صور غزة رأى العـالم انعكـاسه: رأى أن الضـحية يمكن أن تتحول جلاـدا حين لاـ تواجه ذاكرتهـا، وأن الحضارة قـد تتواطأ مع الوحشـية حين تخدر نفسها بلغة القانون، وأن الحقيقة قـد تتكلم بصوت المقهورين لا الأقوياء.

> إنها ليست حربا على غزة وحدها، بل هي حرب على صورة العالم عن نفسه. وربما لم تنتهِ الحرب بعد، لكنّ شيئا ما انكسر في الوعي الإنساني، ولن يُصلح بسهولة.

فالعـالم لاـ يرى إسـرائيل كمـا كـانت، وربمـا- للمرة الأـولى منـذ زمن طويل – بـدأ يرى نفسه كما هو: كيانا ممزقا بين ادعاء الأخلاق وممارسـة الهيمنة، بين خطاب الإنسانية وواقع اللامبالاة.

وما بين الركام والمرآة، تولد لحظة الحقيقة: ليس عن غزة فحسب، بل عن معنى أن نكون بشرا في زمن يتآكل فيه معنى الإنسان□