

الشخصية الوظيفية في السينما الإسرائيلية: «فالس مع بشير» نموذجاً

إلى الوضعية التي فيها تنتقل الشخصية الإنسانية من كونها مُستقلة التفكير إلى حالة خُضوع كُلي للسلطة؛ أي تحوّلها إلى شخصية وظيفية.

تدّعي هذه المداخلة أنّ الشخصية العسكرية التي تظهر في فيلم «فالس مع بشير» تقدّم نموذجاً بارزاً للشخصية الوظيفية العسكرية الإسرائيلية، واستناداً إلى هذه الفرضية يتمّ تفسير انعدام شعور آري فولمان أو أيّ من الشخصيات الأخرى في الفيلم، بالمسؤولية الأخلاقية أو القانونية عن أحداث مجزرة صبرا وشاتيلا التي وقعت بين السادس عشر والثامن عشر من أيلول في العام ١٩٨٢ غرب مدينة بيروت، وراح ضحيتها أكثر من ٣٥٠٠ فلسطيني ولبناني بعدما أدخل الجيش الإسرائيلي ميليشيا الكتائب اللبنانية إلى المخيمات وزوّدتها بالإضاءة الليلية والمعدّات العسكرية، إضافة إلى حراسة

تقدّم هذه المداخلة تحليلاً للشخصية العسكرية الإسرائيلية في فيلم «Waltz With Bashir, 2008»، للمخرج الإسرائيلي آري فولمان، بوصفها شخصية وظيفية، أي الشخصية التي تُفكّر بنفسها كجزء من منظومة سلطوية تتجاوزها وفي الآن ذاته تحنّوها أيديولوجياً وفكرياً. توظّف الورقة عمل عالم النفس الاجتماعي الأمريكي، ستانلي ميلغرام Stanley Milgram (١٩٣٣-١٩٨٤)، الذي تركّز على دراسة انصياع الأفراد في المجتمعات الحديثة للسلطة من خلال عدد من التجارب المختبرية والمقالات النظرية. طور ميلغرام مفهوم الوضعية الوظيفية Agentive state، والذي يُشير

* أنس إبراهيم، كاتب وباحث حاصل على الماجستير في الدراسات الإسرائيلية من جامعة بيرزيت.

يمكن وصف الشخصية الوظيفية العسكرية الإسرائيلية ما قبل الانتفاضة الثانية بالشخصية الوظيفية الليبرالية وهي الحاضرة في فيلم «فالس مع بشير»، أما الشخصية الوظيفية العسكرية الفاعلة اليوم في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الاستعمارية يمكن وصفها بالشخصية الوظيفية القومية.

السّياق النظريّ الخاصّ بكلّ منها في هذه المداخلّة. أولاً، مفهوم السّلطة الذي من الممكن أن يخضع لسوء تأويلاتٍ مختلفة بما يتعلّق بماهيتها، أو شكلها أو حدود ظهورها. وفي هذه الورقة سيتمّ الاستعانة بتحليل فوكو للسّلطة، «السّلطة [التي] في كلّ مكان: لا أنّها تبتلع كلّ شيء، بل أنّها تأتي من كلّ مكان»^١. هي السّلطة السياسيّة التي تُمارس نفسها بواسطة مؤسساتٍ ظاهرياً سُلطويّة، كالمؤسسة العسكريّة، السّرطيّة، السّجن، وأخرى تبدو ظاهرياً غير سُلطويّة ومُستقلّة عن السّلطة السياسيّة لكنّها فعلياً ليست كذلك، كعيادات العلاج النفسيّ، والمستشفيات ومؤسسات إعادة التأهيل.^٢ أيضاً السّلطة التي تملك القُدرة التّأويليّة للعالم ولوقائعه الاجتماعيّة، والتي تملك القُدرة على فرض تفسيراتها على الأفراد كتفسيراتٍ شرعيّة تملك قوّة الإكراه أو الإقناع. هنا تأتي الدّولة كما يكتب عنها بيار بورديو، عالم الاجتماع الفرنسيّ، على أنّها «قطاع حقل السّلطة أو السّلطان الذي يمكن أن نُسمّيه «حقلًا إدارياً» أو «حقل الوظيفة العموميّة»، الذي يُعرّف بامتلاكه المشروع/الشرعيّ للعنف الماديّ والرمزيّ»^٣. وكسي تحوز الدّولة القابليّة على الاعتراف بها كلياً بعيداً عن قوّة القهر، فلا بدّ لها من الظهور كحيزٍ مُحايدٍ، أي أن يكون ممكناً تعريفها باعتبارها «مبدأً أرذوكسيّة»، أو مبدأً صراطٍ مُستقيم [لا يمكن الاختلاف عليه]، كتنقيض للفوضى أو حالة الطّبيعة [حرب الكلّ ضدّ الكلّ]، مبدأً لا يمكن إدراكه إلاّ في تجلّيات النظام العموميّ ومفهوماً بالمعنيين الرمزيّ والماديّ في آن.^٤ والدّولة هي الكيان الاجتماعيّ الوحيد القادر على اتّخاذ وجهة نظر حول وجهات النّظر كأقّة، والتي تُعرب عن نفسها أحياناً في ما يُسمّى بالعلم الإداريّ، أي الخطاب الذي يُدلي به العاملون في الدّولة عن الدولة، وهو أيديولوجيّة الخدمة العامّة والمصلحة

المخيمات ومنع خروج أيّ شخصٍ منها خلال ساعات المجرّة.

ستركّز المداخلّة على الجانب النظريّ النفسيّ لا التّاريخيّ أو السّياسيّ الذي يحتويه الفيلم. ولذلك بدأت بالتأطير النظريّ للمصطلحات الأساسيّة الواردة في المداخلّة؛ كالسّلطة، الدّولة، أفعال السّلطة، وأخيراً، الشخصية الوظيفيّة. ومن ثمّ محاولة موضوعة الفيلم وعناصره الخطابيّة الأيديولوجيّة، السياسيّة والفكريّة المستمدّة من أيديولوجيا الاستعمار الاستيطانيّ الصهيونيّ، وبين مفهوم الشخصية الوظيفيّة والسّلطة التي بحث فيها ميلغرام في كتابه «طاعة السّلطة Obedience to authority».

ومن الأدّعاء الأوّل تستمدّ المداخلّة ادّعاءها الثّاني، وهو أنّ هناك تحوّلًا طرأ على الشخصية الوظيفيّة الصهيونيّة خلال العقود الأخيرة يرجع إلى التحوّلات التي طرأت على الأيديولوجيا الصهيونيّة المهيمنة في إسرائيل. فالشخصيّة الوظيفيّة العسكريّة الإسرائيليّة ما قبل الانتفاضة الثّانية يمكن وصفها بالشخصية الوظيفيّة الليبراليّة وهي الحاضرة في فيلم «فالس مع بشير». أما الشخصية الوظيفيّة العسكريّة الفاعلة اليوم في الجيش الإسرائيليّ والمؤسسة الأمنيّة الاستعماريّة يمكن وصفها بالشخصيّة الوظيفيّة القوميّة. لا تختلف الشخصية الوظيفيّة القوميّة عن الليبراليّة في أنماط إنشائها أو سلوكيّاتها، لكنّها تختلف في قدرتها التّدميريّة المنهجيّة، وفي تشربها لادّعاءاتٍ خلاصيّة صهيونيّة تتجسّد في كراهيّتها العميقة للجسد الفلسطينيّ.

تأطير نظريّ للشخصيّة الوظيفيّة

تجدد الإشارة أولاً إلى تعيين بعض المصطلحات الأساسيّة لهذه المداخلّة، ومنها السّلطة، الدّولة، وكذلك مصطلح «الشخصيّة الوظيفيّة»، لغاية الإشارة إلى

”فالس مع البشير“: كلاب في كابوس القاتل.

(الصورة عن «الشبكة»)

فيها يتصرّف الفرد من تلقاء نفسه ولغايات ذاتية. يطرأ تحوّل جوهريّ على أداء الفرد في الوضعية الوظيفية، إذ يبدأ الشخص الذي يدخل نظام السلطة في التوقّف

عن رؤية أفعاله كأفعال ذاتية لتحقيق غايات شخصية، بل كأفعال سلطة تؤدّيها الشخصية الوظيفية Agentic personality، ولغايات غير شخصية^٤. يتبع هذا التحوّل النفسي في النّظر والتّفكير في أفعال الذات تغييرات سلوكية ووظائفية عميقة إلى الدّرجة التي يمكن فيها وصف الشخصية المعدّلة بالمختلفة كلياً عن تلك التي كانت قبل اندماجها في بناء السلطة. يُشير ميلغرام إلى هذه الحالة بـ «الوضعية الوظيفية»، والتي يعني بها اعتبار الشخص لنفسه شخصية وظيفية تعمل على إنفاذ رغبات شخص آخر.

يضع ميلغرام، مثل فوكو، العائلة إضافة إلى المحيط الاجتماعيّ في خانة المنظومات الإنشائية للشخصية الوظيفية في المجتمعات الصناعية الحديثة - وما بعد الصناعية؛ ومثل فوكو أيضاً، يُشير إلى التنظيمات المؤسساتية كالمدرسة، الجامعة، كمنظومات سلطوية تعمل على صقل الشخصية الوظيفية وتحضيرها لشغل دورها الاجتماعيّ في مرحلة ما بعد التّعليم. «فبمجرد ما يخرج الطّفّل من العائلة، يُحوّل إلى المدرسة؛

العامة^٥. وللتدليل على الدّولة، أو السّلطة، يقترح بورديو التّفكير بالدّولة من خلال أفعالها؛ أي بدلاً من الإشارة إلى الدّولة كفاعل، الإشارة إلى «أفعال الدّولة»، للتدليل على تلك الأفعال السياسيّة ذات الادّعاءات والمزاعم بامتلاكها مفاعيل في العالم الاجتماعيّ^٦ - وفي هذه المداخلة سأستخدم «أفعال سلطة»، للإشارة إلى أفعال الشخصية الوظيفية.

تتجلّى بدهاءة «أفعال الدّولة» في بدهاءة قبول مؤسساتها وأجهزتها الفاعلة في العالم الاجتماعيّ، والتي تحوز قدرة بنتّ البدهاءة ذاتها في العالم الاجتماعيّ؛ كالمؤسسة العسكريّة، المؤسسات التعليميّة وغيرها من المؤسسات التي تظهر كضرورة/ بدهاءة لا يمكن مُجادلتها؛ وتملك قدرة تأويلية وتفسيرية للعالم وواقعه الاجتماعيّ مُستمدّة من سببها الأوّل: الدّولة. كما تملك تفسيراتها سلطة الإكراه أو الإقناع ذاتها على الأفراد في العالم الاجتماعيّ، وتكون تلك القدرة أشدّ سطوة على أولئك الذين هم جزء من هذه المؤسسات الدولتية، والذين يُسمّيهم ستانلي ميلغرام بـ «الشخصيات الوظيفية»، أيّ الشخصيات التي تضع نفسها في وضعية وظيفية Agentic state^٧.

يضع ميلغرام مصطلح الوضعية الوظيفية Agentic state ضدّاً للوضعية المستقلة Autonomy state، والتي

النظام السلطوي المؤسساتي. وهناك يتعلّم الطّفْل إلى جانب المواد الدراسية كقيّة التصرف في إطار التنظيم المؤسساتي... وسيُدرِك أنّ أفعاله عرضة للضبط والمساءلة، ويُعلّم الطّلاب أنّ «العجرفة/ البروز»، فعلاً غير مقبول من قبل السّلطة، ولكن يُعاقب عليه بشدّة وأنّ الاحترام هو الطّريقة الوحيدة المقبولة في الاستجابة للسّلطة»^٦.

يعتقد ميلغرام أنّ المجتمعات الصناعيّة الحديثة أضفّت سمة غير مسبوقّة على أنماط تربية الأفراد على طاعة السّلطة؛ ألا وهي طاعة السّلطة غير المعرفّة شخصياً Impersonal authorities - والتي تعني أنّ الانصياع للسّلطة لم يعد انصياعاً لشخصٍ معرّف بعينه للتابع، كما هو الحال في المجتمعات القبليّة البدائيّة، بل يكون انصياعاً للرتبة، للزّي العسكريّ أو للقبّ الإداري، بغضّ النظر إن كان حامل أو شاغل هذه المواقع الإداريّة، العسكريّة أو السلطويّة، معرّفاً من قبل الشّخصيّة الوظيفيّة.^٧ وتطويع الشّخصيّة الوظيفيّة السّلطة كما هي فقط عندما تكون السّلطة قادرة على إعادة تعريف الحالة العامّة، أو عالم الأفراد الاجتماعيّ من خلال الأيديولوجيا، التي برأى ميلغرام، تُشكّل السّمة الملزمة لكلّ وضعيّة يُطلَب فيها من الأفراد أداء أفعالٍ استثنائيّة. فالتحكّم بالأيديولوجيا التفسيريّة لعالم الأفراد الاجتماعيّ، يُوّدي إلى التحكّم الكليّ أو شبه الكليّ في سلوكهم. ولكلّ حالة اجتماعيّة أيديولوجيا مهيمنة يسمّيها ميلغرام بـ«تعريف الحالة»، وهي تأويل لمعنى العالم الاجتماعيّ المعطى. فهي تقدّم منظوراً يَكسِبُ الشّخصيات الفاعلة في ذلك العالم الاجتماعيّ منطقاً تفسيرياً للوقائع المعيشة. فالفعل الذي يُنظر إليه من وجهة نظرٍ على أنّه فعلٌ قبيح لا يكون كذلك بواسطة منظورٍ آخر، «فهناك نزوع لدى البشر لقبول تعريفات السّلطة الشرعيّة لأفعالٍ معيّنة»،^٨ ذلك على الرّغم من أنّ الذات هي من توّدي الفعل، إلا أنّها تترك للسّلطة مهمّة تأويله. الأيديولوجيا عند بورديو هي خطاب الحقل الإداري والسلطوي، وعند حنا أرندت، تعمل الأيديولوجيا على تدمير العلاقات البشريّة كما تعمل على تدمير الروابط البشريّة مع الواقع، و«تنجح الأيديولوجيا في إعداد البشر فقط عندما يفقدون روابطهم مع الآخرين وصلتهم بالواقع؛ فمن دون هذه الروابط يفقد البشر القدرة على التّجربة/ العيش والتّفكير. لا تُشكّل الذات النازيّة أو الشيوعيّة

ذاتاً مثاليّة للحكم الشّموليّ، بل الذات التي فقدت قدرتها على التمييز بين الحقيقة والخيال [تمييز التجربة المحسوسة]، وكذلك قدرتها على التمييز بين الصّواب والخطأ»^٩.

يُشكّل إلغاء الذات وإدماجها في الأيديولوجيا لصالح السّلطة إذاً الأساس المعرفي للطّاعة؛ فإن كان العالم أو الموقف مفسّراً كما تُفسّره السّلطة، فإنّ الإجراءات الأخرى تتبع بتلقائيّة منطقيّة، وبالتالي، لن يكون ممكناً برأى ميلغرام، النّظر إلى العلاقة بين السّلطة والذات على أنّها علاقة تفرض فيها سلطة قسرياً العمل على ذاتٍ غير راغبة، لأنّ الذات الخاضعة لأيديولوجيا السّلطة ستكون ذاتاً راغبة في أداء مهامها.

الشخصيّة الوظيفيّة

في الجيش الإسرائيلي

تستمدّ الدّولة قدرتها على التّأثير في العالم الاجتماعيّ من قدرتها على فرض نفسها كبداية لا يمكن التّفكير خارجها كما يعتقد بورديو؛ وقد وضعت الحركة الصهيونيّة ومنذ بدايات مشروعها الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، مشروع «الدّولة اليهوديّة»، موضع بداية دولة بورديو، والتي لا يمكن التّفكير خارجها بأيّ حلٍّ للمسألة اليهوديّة. ذلك كان جلياً في كتابات العديد من قادة المشروع الصهيونيّ، ومنهم زئيف جابوتنسكي الذي كتب أنّه لا يمكن التّفكير بمسار للحركة الصهيونيّة غير ذلك الذي يُفرض على إقامة دولة يهوديّة تملك القوّة اللازمة لإكراه العرب على قبول الصهيونيّة مرّة واحدة وإلى الأبد.^{١٠}

كذلك كانت الأيديولوجيا الصهيونيّة، ولا تزال، مهيمنة في السياسات الإسرائيليّة، وفي تشكيل الدّولة على أنّها دولة يهوديّة في جوهرها، من حيث أنّ الغاية التي تخدمها هي توظيف الدّولة في «معالجة مشاكل الشّعب اليهودي»، وذلك انعكس على بنية الدّولة القانونيّة والسياسيّة المستندة إلى فكرة المواطنة اليهوديّة؛ كـ «قانون العودة»، قانون التعليم الرسميّ الذي يُلزم المدارس بتعليم الطّلاب «قيم الثقافة الإسرائيليّة وتنمية الولاء لدولة إسرائيل ولشعب إسرائيل»، إضافة إلى قانون التجنيد العسكريّ والقوانين التي تحدّد مكانة رسميّة لرموز الشعب اليهودي.^{١١} يتقاطع التّوصيف السابق مع تحليل بشارة للدّولة اليهوديّة التي تعرّف نفسها ونظامها السياسيّ استناداً لبعده ديني لا يستند

كذلك كانت الدولة في إسرائيل قادرة على إنشاء أجهزة دواتية كالجيش الإسرائيلي، تضع نفسها موضع بدهة لا يمكن حتى للدولة أن تكون من دونها، إلى الدرجة التي يمكن فيها وصف إسرائيل بالبنية الاستعمارية العسكرية الاستيطانية التي هي في حالة تشكّل دائم؛ كما في وصف باتريك وولف للاستعمار كـ «بنية وليس حدثاً».

الدولانية، لغاية خلق شخصية وظيفية راغبة ومُستعدة لأداء أي مهمة تُناطُ بها من قبل السلطة؛ شخصية تتبنّى النظام المعرفي والأخلاقي للسلطة، منفصلة كلياً عن واقعها الاجتماعي؛ شخصية وظيفية طيبة تقبل تفسيرات السلطة الأيديولوجية لعالمها الاجتماعي. إلا أنّ الجيش الإسرائيلي ليس محطّ التركيز لهذه المداخلة - على الرغم من أنّه يشكّل نموذجاً للمؤسسة السلطوية الأيديولوجية يجب دراسته بشكل منفصل، بل الجندي الإسرائيلي في «فيلم فالس مع بشير»، بوصفه شخصية وظيفية طيبة، والتي تتداخل في تشكيلها عدد من السلطات الأيديولوجية والمتعددة داخل المجتمع الإسرائيلي، كالسلطة السياسية، الثقافية والدينية.

فالفرد الإسرائيلي يخضع منذ الولادة لمجموعة من الممارسات السلطوية أداؤها متناسق لغاية خلق فرد طيب يقبل التفسير الصهيوني لحاضره، ماضيه ومستقبله؛ فالدولة تقدّم نفسها بوصفها مشروعاً خلاصياً لليهود في إسرائيل وخارجها، وكذلك الجيش يقدم نفسه على أنّه القوة الوحيدة التي تستطيع حماية اليهود من الأخطار المحدقة بهم. تلك الوضعيّة تجعل الإسرائيلي غير قادر على التفكير خارج وجهة نظر الدولة والتفسير الأيديولوجي الذي تقدّمه لحاضره، ماضيه ومستقبله.

يحاول فولمان في «فالس مع بشير» إخفاء السلطة العسكرية وتأثيرها المباشر على الجنود الذين يعرضهم كخصيات مُفكّرة حسّاسة، لا كخصيات وظيفية طيبة. إلا أنّ ادعاء هذه المداخلة هي أنّ فولمان والجنود الآخرين في الفيلم كانوا شخصيات وظيفية طيبة لم تفكّر لنفسها، بل تركت عمداً مهمة التفكير والتفسير للسلطة العسكرية. لذلك كانت قادرة على ارتكاب جرائمها خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام

إلى المواطنة ولكن إلى المواطن اليهودي.^{١٥} كذلك كانت الدولة في إسرائيل قادرة على إنشاء أجهزة دواتية كالجيش الإسرائيلي، تضع نفسها موضع بدهة لا يمكن حتى للدولة أن تكون من دونها، إلى الدرجة التي يمكن فيها وصف إسرائيل بالبنية الاستعمارية العسكرية الاستيطانية التي هي في حالة تشكّل دائم؛ كما في وصف باتريك وولف للاستعمار كـ «بنية وليس حدثاً».^{١٦} ويعتقد بشارة أنّ أساس هيمنة العقيدة الأمنية في إسرائيل هو الشعور الدائم بالتهديد والتابع من إدراك عميق لدى المجتمع الإسرائيلي بجريمة الحركة الصهيونية ضد الفلسطينيين. ذلك ما يربط هيمنة العقيدة العسكرية بحالة «اللا خيار» والتي تنصّ على ضرورة استعداد إسرائيل الدائم للحرب في ظل وجودها في محيط عربي لا يعترف بإسرائيل كدولة طبيعية في المنطقة.^{١٧} ذلك ما يُفسّر هيمنة الجيش الإسرائيلي بوصفه المؤسسة الأشدّ تأثيراً واختراقاً للمجتمع الإسرائيلي، لا فقط لدوره الدفاعي، بل أيضاً من خلال أدواره غير العسكرية في الحياة المدنية إلى الحد الذي يمكن فيه القول إنّهُ هو الشيء الوحيد الذي يجعل من الدولة واقعاً حقيقياً.^{١٨} فالجيش يلعب دوراً حيويّاً في عملية الإدماج الاجتماعيّة، الاقتصاديّة والتحديثية في الدولة، وكذلك في عملية بناء الأمة؛ فهو يُساعد في عمليات البحث الأركيولوجية، تعليم المهاجرين، المساعدات الزراعية والترويج للثقافة اليهودية والعبرية؛^{١٩} إضافة إلى دوره الحيوي في تمكين سياسات الاستيطان في الضفة الغربية ودعمها.

يشكّل الجيش في إسرائيل نموذجاً للمؤسسة السلطوية الأيديولوجية التي يصفها ميلغرام في كتابه «طاعة السلطة»؛ فهو ليس بالمؤسسة الضبطية فحسب، بل تنظيم أيديولوجي مؤسّساتي يعمل على إدماج الأفراد كلياً داخل أيديولوجيا المؤسسة الصهيونية

١٩٨٢، و فقط بعد خروجها من دورها الوظيفي العسكري المناط بها آنذاك، وبعد مضي وقتٍ طويلٍ على الحرب، كانت قادرة على إسقاط أفكارها في الحاضر على الماضي للتأمل في أخلاقيّة أفعالها من عدمها. إلا أن التزامها بالأيديولوجيا الصهيونيّة ظلّ مُلزماً لها حتّى بعد انتهاء الحرب، وذلك ما دفع بفولمان إلى الاستنتاج بأنّ أحداً غير مسؤول عن المجزرة، وأنّه هو تحديداً لا يتحمّل مسؤوليّة أخلاقيّة عن المجزرة ولم يكن إلاّ مشاركاً غير مباشر فيها، وهو العذر الذي عادة ما يستخدم من قبل الشخصية الوظيفيّة؛ أيّ أنّها كانت تُؤدّي واجبها فحسب.

«اتبعوني»: نداء الأيديولوجيا

الصهيونية لراقص الفالس

«اتبعوني»، لا «تقدّموا إلى الأمام»، هي صيغة الخطاب الرّسميّة بين الضّابط والجنديّ في الجيش الإسرائيليّ،^{٢٠} وفي تلك الوضعيّة وضّح آري فولمان نفسه، مخرُج «Waltz With Bashir»، كجنديّ في الحرب الإسرائيليّة على لبنان في العام ١٩٨٢، وكجنديّ استمرّ في إطلاق القنابل الضوئيّة على مخيميّ صبرا وشاتيلا ليلاً خلال ساعات المجزرة التي استمرّت أكثر من ٤٨ ساعة والتي راح ضحيتها أكثر من ٣٥٠٠ بين رجال، أطفال ونساء فلسطينيات ولبنانيّين.^{٢١}

يتتبع الفيلم محاولة فولمان لاسترجاع ذكرياته المفقودة عن فترة خدمته العسكريّة آنذاك؛ ففي العام ٢٠٠٥ يلتقي بصديقيّ وجنديّ سابق، اسمه بوعاز، ويخبره الأخير عن كابوس يعاوده منذ فترة طويلة. في الكابوس يظهر ٢٦ كلباً يعوون تحت شرفته ويقولون لصاحب الحانة في الطابق الأرضيّ: «سَلّمنا بوعاز وإلاّ حطّمنا الحانة». يتّضح أنّ بوعاز كان قد واجه صعوبة في إطلاق النّار على البشر أثناء خدمته العسكريّة، ولذلك كُلفَ بإطلاق النّار على الكلاب الضالّة التي كانت تنبُح بمجرد اقتراب كتيبته من القرى اللبانية ليلاً لاعتقال من يُسمّيهم «بالمخرّبين». «أتذكّرها جميعاً، ٢٦ كلباً، قتلتها جميعاً»، يقول بوعاز، فيسأله فولمان إن كان رأى أحداً كمعالجٍ نفسيّ للتخلّص من كابوسه، فيقول إنّّه لم ير أحداً، فقط أنت. أنا؟ لماذا أنا يسأل فولمان، فيجيبه لأنّك كنت هناك أيضاً، في لبنان. لبنان ليست في نظامي النفسيّ، يقول فولمان، لا أتذكّر

شيئاً عن لبنان. والمجزرة؟ يسأله بوعاز، فيتجمّد وجه فولمان ويقول: «أيّ مجزرة؟ عن أيّ مجزرة تتحدّث؟»، «شاتيلا، ألم تكن قريباً من هناك؟ تقريباً ١٠٠ ياردة؟»، «المجزرة ليست في نظامي النفسيّ»، يقول فولمان، الحرب كلّها ليست في نظامي النفسيّ.

بعد فترةٍ على لقائه ببوعاز يبدأ فولمان برؤية حلمٍ يظهر فيه برفقة جنديّين وهم ينهضون عراً قبالة شاطئ بيروت، يلبسون زيهم العسكريّ ويحدّقون في سماء المدينة الصّفراء بينما القنابل الضوئيّة تشقّ سماء المدينة. يصعدون درجات الشّاطئ إلى الشّارع الرئيس؛ ويمشون في الشّوارع المُدمّرة والدّهشة مرتسمة على وجوههم إلى أن يأخذوا منعطفاً يدخلونه فتظهر جموع من النّساء النّائحات والرّعب بادٍ عليهنّ وهناك ينتهي الحلم. لا يُميّزُ من الحلم إلاّ شخصاً واحداً، وهو كارمي كنعان، صديقه القديم ومن رافقه خلال خدمته العسكريّة.

لاحقاً يذهبُ لرؤية صديقه أوري سيفان، معالجه النفسيّ، ليعرف ما الذي يجري له ولماذا لا يتذكّر شيئاً عن خدمته العسكريّة في لبنان، ولماذا تعاوده هذه الرّؤيا منذ لقائه ببوعاز. يقول له سيفان بأنّ الدّاكتره مخادعة؛ في بعض الأحيان نتذكّر أشياء لم تحدث فقط لأنّ أحداً أوحى لنا بإمكانيّة حدوثها في الماضي، وفي أحيانٍ أخرى يحصل العكس، لا نتذكّر أشياء حدثت بالفعل لأنّ أحداً أوحى لنا بانعدام إمكانية حدوثها في الماضي. «ولكن إن كان الأمر يهّمك كثيراً، اذهب إلى كارمي واسأله إن كان يتذكّر شيئاً عنك خلال الحرب».

يؤسّس الفيلم من خلال هذا الحوار بين المريض والمعالج النفسيّ لمنطق الفيلم المستند إلى العلاج النفسيّ؛ أي منطق فقدان الدّاكتره، والبحث ما وراء هذا الفقدان، وموضعة فولمان كمريضٍ منفصلٍ عن واقعه وماضيّه، العالق في عالم من الخيالات والهلوسات التي قد تكون حقيقة وقد تكون خيالاً. وهو المنطق الذي يُفسّره راز يوسف على أنّه محاولة لإنشاء تمزّق صادم بين الدّاكتره الفرديّة الخاصّة، وما بين التّاريخ؛ أي الدّاكتره القوميّة؛ فالحرب تظهر كأنّها فضاء ذاكرة خاصّة بمجموعة اجتماعيّة معيّنة منبوذة من الدّاكتره الجمعيّة الإسرائيليّة، وهم الجنود كرامي كنعان، بوعاز وفولمان، ممّن شاركوا في الحرب الإسرائيليّة على لبنان في العام ١٩٨٢.

يؤسّس الفيلم من خلال هذا الحوار بين المريض والمعالج النفسي لمنطق الفيلم المستند إلى العلاج النفسي؛ أي منطق فقدان الذاكرة، والبحث ما وراء هذا الفقدان، وموضحة فولمان كمريض منفصل عن واقعه وماضيه، العالق في عالم من الخيالات والهلوسات التي قد تكون حقيقة وقد تكون خيالاً. وهو المنطق الذي يفنّسه راز يوسف على أنه محاولة لإنشاء تمرّقٍ صادمٍ بين الذاكرة الفردية الخاصة، وما بين التاريخ.

أنواع الشخصيات الوظيفية في الفيلم

ينشئ الفيلم إذاً مجموعة اجتماعية مُعيّنة، هي الجنود الإسرائيليون الذين يتشاركون ذاكرة حرب العام ١٩٨٢، ويُضيق المجموعة أكثر إلى مجموعة من الشخصيات المتباينة على الرغم من اشتراكها في سمة أساسية هي سمة الشخصية الوظيفية العسكرية. يمكن تصنيف هذه الشخصيات بحسب حالتها الشعورية الأساسية التي تظهر كسمة تعريفية مؤسّسة. هناك بوعاز قاتل الكلاب؛ شخصية وظيفية قلقة وجبّانة، لا تستطيع إطلاق النار على البشر؟ أطلق النار على الكلاب، ففعل. وبحسب ميلغرام، فإنّ مشاعر الخوف أو القلق التي تنتاب الذات التي تضطّر إلى أداء أفعال استثنائية في ظروف استثنائية هي مشاعر استباقية في طبيعتها وتُشير إلى التخوّف من المجهول.^{٢٢} مثال ذلك، القتل؛ فهو فعل دخول إلى منطقة شعورية مجهولة لأيّ إنسان لم يسبق له قتل إنسان آخر أو حتّى حيوان. ويُسمّى ميلغرام مزيج المشاعر التي تنتاب الذات بالقلق Anxiety؛ والذي يظهر جزءاً تاريخ طویل من تربية الفرد الاجتماعية، إذ يتشرب الفرد منذ الولادة وحتّى البلوغ قواعد السلوك في الحياة الاجتماعية - والتي في أساسها احترام السلطة. ومن الصّعب بمكان على الذات في الوضع الطبيعي أن تخترق قواعد السلوك هذه نتيجة لارتباطها بكوابح نفسية داخلية تضع الذات في حالة شعورية بالتهديد على الأنا بمجرد التفكير في خرقها. وقد لاحظ ميلغرام في تجاربه المختبرية أنّ الذوات التي تخترق تلك القواعد تظهر ردّات فعل عاطفية كالخوف، الضحك الهستيري، الحرج أو الشّعور بالعار، والتي اعتبرها تمظهرًا لتنبّه داخلي بخرق الذات للقواعد الاجتماعية المقبولة. يتولّد القلق بينما تنتبه الذات على سلوكها، الأمر الذي يحفزها للتراجع عن هذا الفعل المحظور، كالقتل، التعذيب

أو الضرب، وبذلك يُخلّق حاجز شعوري يتوجّب على الذات تجاوزه لتمكّن من أداء تلك الأفعال. ويعتقد ميلغرام، أنّه وبمجرّد «انكسار الجليد»، واختراق الذات لذلك الحاجز الشعوري وتأقلمها مع القلق المتولّد عنه، يتبخّر كلّ التوتّر، القلق أو الخوف الأوّلي. استناداً إلى ما سبق، يكون إحجام بوعاز عن إطلاق النار على البشر وموافقته على قتل الكلاب آلية من آليات مساومة الذات مع السلطة لتفادي الخروج من حالة الطاعة. وهناك كارمي كنعان، الجندي الذي كان متوقّعاً له أن يكون عالم رياضيات عبقرياً حائزاً على نوبل؛ شخصية وظيفية طيبة أخرى كانت تحاول نيل إعجاب السلطة بقدراتها القتالية: «كنت أريد إثبات نفسي للجميع»، «وهل فعلت؟»، يسأله فولمان، ويقول: «بالطبع، وتجاوزت التوقّعات». لا يشعر كارمي بالندم، بل بالرّضى الداخلي وهو يتذكّر لحظة إطلاقه النار بكثافة برفقة كتيبته العسكرية على سيّارة مرسيدس بيضاء ليكتشفوا لاحقاً أنّهم قتلوا لتوهم عائلة كاملة. لا يعلّق كنعان، الذي قرّر بعد انتهاء الحرب السّفر إلى هولندا لبيع الفلافل: «أنيّ مستقبلي؟»، يقول: «لم يكن هناك مستقبل بعد الحرب». كان مأزوماً عند النّظر إلى نفسه من الدّاخل أو الخارج: «كنت الطالب العبقريّ الذي يلعب الشّطرنج بينما البقية يعيشون مغامراتهم العاطفية كالأرانب». لذلك التحقّ بالخدمة العسكرية ليثبت للجميع أنّه قادر على أن يكون رجلاً كالبقية في مجتمع ذكوريّ عسكريّ كالمجتمع الإسرائيليّ. على الرّجل الرّجل إظهار القسوة والصلابة، لكن الذات في الوضع الطبيعي لا تستطيع التصرّف بالقسوة التي تشتهي فتعمل على كبح هذا الإغراء والامتناع عنه. لكن بمجرد دخولها في حالة الشخصية الوظيفية، تختفي آليات الرقابة الداخلية لأنّ السلوك لم يعد مدفوعاً بدوافع ذاتية - كإثبات الذّكورة في حالة كنعان، ولم

يعدّ ينعكس على صورته الذاتية - لن يوصم كنعان بالقاتل بل بالجندى الشجاع، وبالتالي لن يكون هناك عواقب على صورة الذات. هنا تلعب صورة الذات دوراً حيوياً في بناء الشخصية الوظيفية وتحفيزها كما يعتقد ميلغرام؛ فثمة صورة ذكورة صلبة تريد الشخصية الظهور بها، الظهور على أنها قادرة على البقاء حتى النهاية، على تحمل أيّ متاعب أو صعوبات، لتشير إعجاب السلطة، الأصدقاء والعائلة، أو على أقلّ تقدير تجنب الإحراج الاجتماعي، أو الإقصاء، أو التسبب في خيبة أمل العائلة والزموز الذكورية المؤثرة على الشخصية. تعمل هذه المشاعر مجتمعة / منفردة على الدفع بالأفراد لتسليم أنفسهم للأيدولوجيا والتحول إلى شخصيات وظيفية، كما تعمل على الإبقاء عليهم في تلك الوضعية حتى انتهاء خدمتهم العسكرية، وإن كانوا في حالة يرثى لها.

كنعان كان الشخصية الوظيفية الصلبة المتأزمة، في حين كان رون دياج الذي هرب بعد تعرّض كتيبته للقصف الشخصية الوظيفية المتأزمة الهشة، التي شعرت بأنها كانت خيبة أمل للجميع. كان الشخصية الوظيفية المحببة التي لم تستطع الارتقاء إلى مستوى الأداء العسكري المتوقع منها.

الهولوكست و«الفشل الأدائي» كحلول

سحرية في جعبة الشخصية الوظيفية

يعتقد ميلغرام أنّ أشدّ عواقب تحول الذات من شخصية مستقلة إلى وظيفية هو انعدام شعورها بالمسؤولية الأخلاقية عن أفعالها أو تبعاتها، إذ لا يختفي الحس الأخلاقي، بل يكتسب معنى مختلفاً يتمظهر في شعورها بالعار أو الفخر تبعاً لمدى كفاءتها. فدياج شعر بالإحباط لفشله «الأدائي»، في حين شعر كنعان بالرّضى لأدائه مهامه على أكمل وجه، بينما فريكل، الجندي الراقص مع بشير، و«الرجل الخارق» في الفيلم، أو الشخصية الوظيفية الخارقة التي تتمتع بكفاءة ذهنية وبدنية عالية لم تشعر بأيّ تأزم خلال أو بعد انتهاء الخدمة العسكرية. ولكن شعرت بالرّضى الكامل والفخر لا بأدائها العسكري فحسب، بل بقدرتها على أن تكون تلك الشخصية الوظيفية الطيبة الخارقة في أيّ ظرفٍ مُعطى.

تحيط أيدولوجيا السلطة بعالم شخصياتها الوظيفية، وتوفّر لها اللغة اللازمة التي تمكّنها

من التعامل مع تبعات أفعالها أو مراوغتها. الولاء، الواجب والانضباط؛ كلّها مصطلحات تشير إلى ذاك الحس الأخلاقي الذي يُلازم الشخصية الوظيفية. ومن هذه المصطلحات تستمدّ الشخصية الوظيفية دفاعها عن نفسها عند مواجهتها بارتكاب أفعال شنيعة - كمجزرة صبرا وشاتيلا، أو عمليات الإعدام الميدانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة. ويتلخّص ذاك الدفاع في أداء الواجب، وفي التأكيد على هذا الدفاع، لا تقدّم الشخصية الوظيفية حجة لإعفائها من المسؤولية، بل تقدّم تقريراً عن وضعيتها الوظيفية كجزء من منظومة السلطة أو سلسلة الأوامر العسكرية.

لتشعر الذات بالمسؤولية الأخلاقية عليها أولاً أن تشعر بأنّها أصبحت معيبة بسبب أفعالها، إلا أنّ الشخصية الوظيفية لا ترى نفسها كذلك لأنها تفكر بأفعالها بانفصال كلي عن نفسها؛ كأفعال سلطة لا أفعالها الشخصية. «انتظرنا»، «تلقينا الأوامر»، «طلب منا»، «قيل لنا»، «أرسلونا»، «طلب مني»؛ كلّ هذه الصيغ الخطابية المستخدمة في الفيلم على لسان فولمان [الراوي]، تدلّل على وضعيتها الوظيفية فقط، بل حتى على كيفية تذكّره الأحداث بعد ٢٦ سنة على وقوعها. إذ يتذكّر نفسه كجزء من آلة ضخمة، كذات منقوصة القدرة على التفكير لنفسها؛ فالفيل الذي في غرفة الفيلم، هو الـ«هم»، الذين لا يتطرّق فولمان إليهم ولا يسأل عن هويتهم: كأنهم أشباح لا أحد يراهم ولكنهم مع ذلك يحركون كلّ شيء - ويتحمّلون مسؤولية كلّ شيء بحسب إحياء الفيلم. ذلك على الرّغم من أنّ ضمير الـ«هم» يلعب دوراً أساسياً في إعتاق فولمان ورفاقه من مسؤوليتهم الأخلاقية خلال الحرب؛ فالادّعاء أنّه لم يكن هو من كان مستلقياً على الشاطئ وقال لماذا لا أذهب وأقصف بيروت الآن؟ بل جاءت أوامر الـ«هم» وتصرف هو كشخصية وظيفية طيبة على الفور.

ولأنّ الشخصية الوظيفية لا تفكرها بأفعالها كأفعال شخصية، بل كأفعال سلطة غير مرئية، فهي تلجأ لتفسير أيّ عواقب كارثية لتلك الأفعال من خلال منطق الفشل الأدائي، لا لشخصية وظيفية بعينها، بل لآليات عمل السلطة بأكملها. لا يُفكر فولمان بأفعاله خلال الحرب كأفعال شخصية تخصّه، بل كأفعال سلطة، وبالحرّب نفسها وبمجزرة صبرا وشاتيلا على أنّها

وبولونسكي صانع الرسوم الكرتونية، ادعى أن «فالس مع بشير» سعى لكشف «غباء الحرب... والحياة الإنسانية الضائعة في الحرب المجنونة»،^{٢٩} ومع ذلك، غابَ عنهُما إدراج الضحايا في خانة «الحياة الإنسانية الضائعة»، أو حتّى التفكير في أنّ الحرب - الغيبة، كانت حرباً منهجية تدميرية وليست مجرد حادث عشوائي. ولكنّ الانتباه إلى الضحايا يتطلّب حسّاً أخلاقياً غير وظيفي لدى البطل الروائي الذي هو في النهاية مجرد شخصية وظيفية عسكرية لم تشعر بأيّ عيب أخلاقي بسبب أفعالها لأنّها بالأساس لم تفكّر بها كأفعال تخصّها بل كأفعال تخصّ شخصاً آخر، سلطة أخرى لا علاقة لها بها في الحاضر.

من الشخصية الوظيفية الليبرالية إلى الشخصية الوظيفية القومية

تستخدمُ هنا أرندت مفهوم «الشّر المتأصل Radical Evil»، لوصف شرّ الهولوكست، المفهوم الذي يُشير إلى آليات عمل السلطة الشمولية التي تعمل على تحويل البشر إلى فائضين عن الحاجة. وذلك يتمّ عند تحويل البشر إلى جثث حيّة تفتقر إلى أيّ حسّ عفويّ أو شعور بالحرية؛ فطابع الشرّ المتأصل يتجلّى في أنّه لا يُفعلُ لدوافع بشرية يمكن فهمها كالصالح الشخصي، ولكن ببساطة لترسيخ السيطرة الشمولية وفكرة أنّ كلّ شيء ممكن.^{٣٠}

يتقاطع تحليل أرندت مع نموذج ميلغرام للشخصية الوظيفية الذي يرى أنّ الشخصية تصبح وظيفية عندما تبدأ بالتصرّف لغايات غير شخصية. ولكنّ الاختلاف الجذريّ بينهما، هو أنّ شخصية ميلغرام غير محايدة، وهي قابلة للتأثر بنزعاتها الداخلية وبنزعات خارجية غير سلطوية، كالأيديولوجيا الشعبوية، اليمينية أو القومية المتطرّفة. ذلك ما يجعل نموذج ميلغرام أشدّ إيضاحاً وتفسيراً لدراسة سلوك الجندي الإسرائيليّ. فشخصية أرندت شخصية محايدة وفارغة من الدّاخل؛ ففي تحليلها لشخصية آيخمان، ادّعت أرندت أنّ «قتلة المكتب Desk Murderers»، كأيخمان، لم يُحفّزوا بدوافع شيطانية أو وحشية، ولكن الأمر كان «انعدام تفكير مُطلق - شيء لا يتطابق والغباء... ما جعله [أيخمان] يُصبح أحد أعتى المجرمين في تلك الفترة». لم تكن دوافع أيخمان وشخصيته متوحّشة، بل بالأحرى تافهة Banal، واصفة إيّاه بأنّه «إنسان عاديّ بصورة مرعبة،

جميعاً عواقب فشل أدائيّ كارثي في سلسلة القيادة الإسرائيلية، مخفياً هذا الفشل الأدائيّ بخطاب علميّ شديد التعقيد عن الذّاكرة والحرب.^{٣١} كما يمكن اعتبار الفيلم بأكمله سردية مراوغة الشّعور بالذنب؛ فأولاً هناك خطاب الذّاكرة العلميّ الذي يُموضّع فولمان في وضعية مُتشكّكة حول الواقع والماضي، كشخصية غير قادرة على التمييز بين الواقع والخيال. ثمّ يأتي استحضار الهولوكست كحلّ سحريّ ليضغّ فولمان نفسه في موقع الضحية، ليظهر أنّ الطريقة الوحيدة التي يستطيع فيها فولمان إبداء أيّ اهتمام بالضحية الفلسطينية هي باستحضار موقعه كضحية يهودية؛ فموقعه كضحية يهودية يتعارض وإمكانية مسؤوليته كيهودي عن خلق ضحية غير يهودية. «وجدت نفسك تلعب دور النازي غضباً عنك»، يقول معالجه: «ليس الأمر كأنك لم تكن هناك، بل، وأطلقت تلك القنابل الضوئية ولكنك لم ترتكب المجزرة».^{٣٢} يبني فولمان شخصيته إذاً كـ«ضحية بريئة للتاريخ»،^{٣٣} التي أصبحت شاهداً رغماً عنها على وقائع صادمة، في ظلّ تجاهل الفيلم للسياق التاريخيّ لحرب إسرائيل على لبنان؛ السياق الذي يبدو طبيعياً كأمر مفروغ منه أو قدر محتوم. وفكرة أنّ فولمان لم يفعل شيئاً عدا إطلاق بعض القنابل الضوئية، أي إنه لم يكن إلا شاهداً مراقباً سلبياً وليس مشاركاً نشطاً، تعفيه من أيّ ذنب أو مسؤولية أخلاقية عن المجزرة.^{٣٤}

كما يستخدم فولمان تقنية الرسم الكرتوني Animation، كتقنية أخيرة للتصّل من مسؤوليته الأخلاقية، وكذلك لوضع المشاهد على مسافة من الماضي؛ فباستخدام تلك التقنية يخلّق فولمان مجرماً كرتونياً يمكن التعاطف معه والشّعور بمعاناته على الرغم من كلّ الأفعال السيئة/ الإجرامية التي يرتكبها خلال «مغامراته» الكرتونية، والتي تظّل على مسافة من المشاهد طالما أنّ الشخصية لا تزال في النهاية شخصية كرتونية. فالفيلم الكرتوني يُقيم مسافة بين المشاهد وشخصياته؛ يغرّب المشاهد ويُقلّل من فظاعة الوقائع الروائية، كما يحوّل الأبطال من أبطال بالمعنى الروائي إلى مجرد أفراد حسّاسين.^{٣٥} ويمكن للمجرم الكرتوني أن يكون ضحية عبثية واقعه الكرتوني، فاعتماد الفيلم على الرسوم المتحركة يمكن تفسيره كحالة التشكيك في طبيعة الذّاكرة المراوغة وانعدام موضوعيتها بما يتعلّق باسترجاع حرب فوضوية أصلاً.^{٣٦} ففولمان

وببساطة لم يفكر كثيراً بما كان يفعله»^{٢١}. لكن شخصية ميلغرام الوظيفية يمكنها أن تكون كارثية، شريرة، عاطفية ومُتعاطفة، قلقة ومترددة، خائفة أو متوترة، ويمكنها استيعاب ثقافة كراهية عنصرية كالثقافة الإسرائيلية. وهي أكثر عرضة لتأثيرات هذه الثقافة عندما تُصبح في وضعيتها الوظيفية، التي فيها تُصبح غير مسؤولة عن أفعالها. هنا تظهر الأنا المتضخمة Super Ego، التي تعمل على تحويل تقييم الأداء من السيء أو الجيد، إلى تقييم مقدار الكفاءة التي صبغت أفعال الشخصية الوظيفية؛ ذلك أن القوى الكابحة التي تمنع الفرد من التصرف بقسوة ضد الآخرين في الظرف العادي لم تعد حاضرة في الوضعية الوظيفية وذلك يُحرر الكراهية الكامنة في النفس البشرية للآخر.

ذلك ما يحدث للشخصية الوظيفية الليبرالية في مجتمع يشهد انزياحاً حاداً إلى اليمين وتطرح خطاباته السياسية، الثقافية والدينية بالكراهية والعنصرية للعربي الفلسطيني. تدعي هذه المداخلات أن التحول الحاصل في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو تحول من الشخصية الوظيفية الليبرالية التي يُنأط بها الحفاظ على آليات المراقبة والعقاب، إلى شخصية وظيفية قومية - متعصبة - يُنأط بها امتلاك قدرة تدميرية منهجية للآخر الفلسطيني. ويمكن التفكير في شخصية الجندي إليثور أزاريا الذي أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف في البلدة القديمة في الخليل بتاريخ ٢٤ آذار ٢٠١٦، بعد أن كان الشهيد عبد الفتاح مُصاباً ومُلقى على الأرض.^{٢٢}

تشعر الشخصية الوظيفية القومية بأنها جزء من منظومة سلطوية خلاصية في حالة حرب وجودية من أجل كيان لاهوتي متخيل اسمه الدولة: دولة إسرائيل. وقد سبق ورافق ظهور هذه الشخصية في الجيش الإسرائيلي ظهور المنظمات الإرهابية الصهيونية كشبيبة التلال، والصعود الحاد للأيدولوجيا اليمينية القومية المتطرفة في إسرائيل خلال العقود الأخيرة. وتُظهر قضية الجندي أزاريا كيف تعمل أجهزة الدولة بشكل متناسق على تنشئة هذه الشخصيات الوظيفية القومية وحمايتها من تبعات أفعالها. فقد أدانت المحكمة الإسرائيلية الجندي أزاريا بتهمة القتل «غير المتعمد»، واكتفت بسجنه ١٨ شهراً قبل تخفيض العقوبة إلى ١٤ شهراً ثم ثلثي المدة، وعلى الرغم من سخافة هذا

القرار إلا أنه تبعه هيجان سياسي يميني تمثل في إطلاق تهديدات لرئيس أركان الجيش والقضاة العسكريين، إضافة إلى وعد من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتانياهو بإصدار عفو عن الجندي الذي اعتبر بطلاً قومياً في إسرائيل. لاحقاً أطلق سراح أزاريا الذي أكد في مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم»، أنه ليس نادماً على جريمة القتل، بل هو منسجم تماماً مع نفسه وتصرف كما كان يجب أن يتصرف»^{٢٣}.

تدُل تصريحات أزاريا على صفات الشخصية الوظيفية القومية بدقة؛ شخصية مُنسجمة مع نفسها، تمثل تجسيدا للأيدولوجيا القومية اليمينية المهيمنة في أي ظرف سياسي مُعطى، غير قادرة على الشعور بالندم [فهي تفكر بأفعالها لا فقط أنها غير شخصية، بل تفكر بنفسها كتجسيد لإرادة الأمة]، وهي شخصية كارهة، عنصرية، تشعُر بحماية السلطة التي تحاول إثارة إعجابها، تثق في السلطة وفي ضرورتها، على العكس من الشخصية الوظيفية الليبرالية التي قد تعبر عن قلق وتشكيك في قرارات السلطة وصواب حكمها - على الرغم من كون هذا التشكيك لا يؤدي بالضرورة إلى التمرد.

يشكل «فالس مع بشير» نموذجاً للشخصية الوظيفية الليبرالية، بينما هناك أعمال سينمائية أخرى، إضافة إلى عنف المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل، التي تشكل نموذجاً لظهور وهيمنة الشخصية الوظيفية القومية في إسرائيل خلال العقود الأخيرة. وتقترح هذه المداخلات إدخال نموذج التحليل النفسي الاجتماعي عند دراسة عنف المؤسسة الاستعمارية، وتحديد سلوكيات الإعدام الميداني التي أصبحت سمة مُلازمة لعمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وللشرطة الإسرائيلية في أراضي فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨. قد يُساعد توسيع استخدام نموذج التحليل النفسي عن دراسة عنف المنظومة الاستعمارية الاستيطانية في فهم أعمق لآليات عمل هذه المنظومة، فثمة فروقات جوهرية بين اعتبار الجندي الإسرائيلي إنساناً مستقل التفكير مدفوعاً بكرهية عميقة للجسد الفلسطيني، وبين اعتباره شخصية وظيفية قومية غير قادرة على التفكير النقدي؛ والشخصية الأخيرة هي آلة قتل أكثر استعداداً لارتكاب أفعال إبادة جماعية منهجية ومنظمة في أي ظرف مُعطى.

الهوامش

- 18 A. Al-Qazzaz, "Army and society in Israel". *Pacific Sociological Review*, 16/2 (1973).
- 19 Al-Qazzaz.
- 20 Al-Qazzaz.
٢١ بيان نويهض الحوت، صبرا وشاتيلا أيلول ١٩٨٢ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٢٠٠٣)، ص ٥١٩.
- 22 Milgram, P. 145.
- 23 Vassilis Kroustallis, "Failure to Think, Failure to Move: Handicapped Reasoning in Waltz with Bashir", *Jewish Film & New Media*, 2 (2) (2014), PP: 132-152.
- 24 Ari, Folman, *Waltz with Bashir* (DVD: Artificial Eye: 2009).
- 25 Yosef Raz, "War Fantasies: Memory, Trauma and Ethics in Ari Folman's Waltz with Bashir," *Journal of Modern Jewish Studies*, 9 (3) (2010), PP 311-326.
- 26 Raz,
- 27 Kroustallis,
- 28 Kroustallis,
- 29 Terry Gross, "Dancing with Memory, Massacre in "Bashir"", NPR, December 23, 2008. <https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=98634515?storyId=98634515>.
- 30 Arendt, P. 438-458.
- 31 Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. (New York: Penguin Books, 1963), Pp 287288-.
- ٣٢ "الجندي القاتل أزاريا ليس نادماً ويؤكد أنه سيعيد الكرة"، عرب ٤٨، ٢٠١٨/٨/٢٩.
- ٣٣ "الإفراج عن أزاريا ضوء أخضر لقتل الفلسطينيين"، عرب ٤٨، ٢٠١٨/٥/٨.
- 1 Michel Foucault, *The history of Sexuality: The Will to Knowledge*. (London: Penguin, 1998), P. 63.
- 2 Noam Chomsky, and Michel Foucault, *The Chomsky-Foucault Debate: On Human Nature*. (New York: The New Press, 2006), P. 44.
- ٣ بيار بورديو، عن الدولة، درويس في الكوليج دو فرانس، ترجمة نصير مروة (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٦)، ١٨.
- ٤ بورديو، ١٩.
- ٥ بورديو، ٢١.
- ٦ بورديو، ٣١.
- 7 Stanley Milgram, *Obedience to Authority: An Experimental View*. (New York: Harper & Row, 1974), P. 130.
- 8 Milgram, P. 130.
- 9 Milgram, Pp 133-135.
- 10 Milgram, Pp 135-136.
- 11 Milgram, 139.
- 12 Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism*. (New York: A Harvest Book, 1973), P. 474.
- ١٣ نبيه بشير، «قراءة جديدة لعقيدة الجدار الحديدي»، قضايا إسرائيلية، العدد ٦٩، (٢٠١٨).
- ١٤ يورام حزوني، «هرتسل أراد «دولة يهودية» لا «دولة اليهود»»، (تحرير: أنطوان شلحت)، أوراق إسرائيلية، العدد ٦٩، (٢٠١٩)، ص ١٩.
- ١٥ عزمي بشارة، من يهودية الدولة حتى شارون: دراسة في تناقضات الديمقراطية الإسرائيلية، (رام الله: مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، ٢٠٠٥)، ص ٥٨.
- 16 Patrick wolf, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," *Journal of Genocide Research* (2006), p. 388.
- 17 بشارة، ص 99.