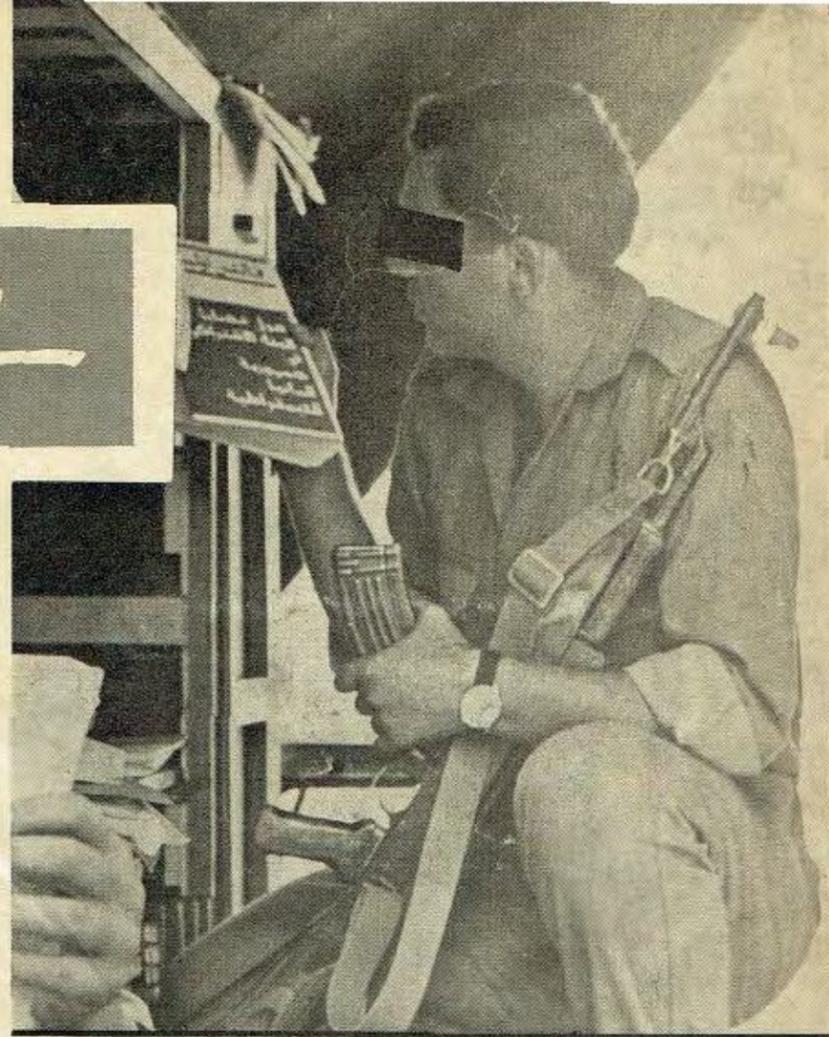

في الاستراتيجية التن

قضية

□ في قاعدة بن توامد الجبهة : المقاتل والسلاح والفكر ،
تلاي رأسخ في معركة التحرير □

**قضية بناء الحزب الثوري وبنيتها ، امام
مهمة حرب التحرير الشعبية ، هي من أهم
القضايا التي تواجهها الثورة ، والتي على
اساسها ، ووفق أسلوب حلها ، يتوقف**

بجمل مصر الثورة .

**في البحث التالي يحدد تقرير سياسي للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين (مؤتمر شباط ١٩٦٩) الخطوط العريضة
لاستراتيجية الجبهة التنظيمية، ننشر فيما يلي مقاطع منه:**

ان حرب التحرير الشعبية ضد الامبريالية بتفوقها التكنولوجي ،
وقدراتها الإنتاجية والاقتصادية ، وخبراتها الطويلة في استعمار
الشموب واستغلالها وخلق حركتها ، واجهاض ثورتها ياساليب
جديدة منظورة ومكتفة مع محطات العصر ، لا يمكن ان تتولد ثم
تستمر وتتصير بشكل تلقائي قوي .

ان الحزب الثوري الذي يعمل على توليد هذه الحرب ، وقيادتها
حتى النصر ، شرط اساسي لكل ثورة جزرية حقيقية في عصرنا .
ان الحزب هو الذي يوفر الرؤية السلمية للمعركة ، وهو الذي
يحدد استراتيجيتها وتكتيكها ، على ضوء الدراسة الموضوعية لقوى
المعركة ، ونقاط الضعف ونقاط القوة في هذه القوى ، وهو الذي
يوفر للمعركة قيادتها ، ويقدم الإطار الذي من خلاله نعبأ كافة الاطراف
الجماعية وتوجه لتكسب الحرب وتحقيق الهدف . وعلى ضوء ذلك
لا تعود قضايا الحزب (فهنا الحزب واسباب بنائه ، وتكوينه الطبقي،
واسلوب عمله ، ومؤسساته والمخالفات التي تحكم قواعده وقيادته،
وكتلك علاقات الحزب بالجماهير) لا تعود كل هذه القضايا قضايا
ثأوية .

ان الاستراتيجية التنظيمية تصبح هنا جزءا لا يتجزأ من استراتيجية
المعركة ورويتها لها ، ان الحوار الفكري الذي يدور منذ فترة من
الموقت بين القوى الثورية في امريكا اللاتينية - الاحزاب الكاسفوية
من ناحية ، والاحزاب الشيوعية السوفياتية او الصينية الاتجاه من
ناحية ثانية - يتركز بالدرجة الأولى حول قضايا بناء الحزب الثوري
الذي يقود الثورة .

ان فشل الاحزاب القومية اليسارية والاحزاب الشيوعية في الوطن
العربي هو قسقل لهذه الاحزاب نفسها ، وبنيتها وتكوينها والاستراتيجيات
التي اتممتها ، وليس فشلا لبدأ وجود الحزب كشرط للوجود الثوري،
بذليل انه لم تقم في هذا القرن ثورة نجحت واستمرت في الانتصار ،
وحقت تغييرا جزريا في بنية المجتمع واعطت حياة جديدة للجماهير ،
بدون حزب يقودها ويوفر لها الاساس البيولوجي والطبقي الاجتماعي،
الذي نستقر عليه وتستند له وتستمر في الوجود بحكم ارتباطها
الموضوعي به .

ان الثورة الفلسطينية تتطلب بالضرورة الحزب الثوري الفلسطيني .
لا حزب ثوري بدون نظرية ثورية

ان الاساس في بناء الحزب الثوري هو النظرية الثأوية التي
يلتزمها ، وبدون هذه النظرية يكون الحزب مجرد تجمع يتصرك
بالمفوية او بالتجربة ، ولا يمكن ان يكون القوة القاهرة على التحكم
بالاحداث . ان النظرية الثأوية معناها الرؤية الواضحة والتنهج
العلمي في فهم وتحليل الاحداث والظواهر ، وبالتالي القدرة على
القيادة .

والنظرية الثأوية التي تطرح قضايا الإنسان والعصر بشكل علمي
وثوري هي الماركسية .

هو نهجها العلمي الجدلي في رؤية الامور وهي في حالة الحركة
والتغير المتصل - وان هذا النهج هو الماركسية وهو جوهرها ،
وهو السلاح الفكري الثوري الذي يمكننا من رؤية الامور علميا وهي
في حالة الحركة والتطور والتبدل المستمر .

ان الرأسمالية المعاصرة ليست هي نفس الرأسمالية في عصر
ماركس ، دون اي تبدل او تغير ، وان التكوين الطبقي في مجتمع
متخلف ليس نفس التكوين الطبقي في مجتمع صناعي ، وان الظاهرة
القومية التي حاولت الجوزاية الأوروبية استغلالها كخدمة مصالحها،
ليست نفس الظاهرة القومية في البلدان المتخلفة ، حيث تكسب
القومية هنا مضمونا ثوريا باعتبارها الاطار الذي يعينه الشموب
المستعبدة ضد الاستعمار اعلى مراحل الرأسمالية .

ان فهم الماركسية بشكل يمكننا من استيعاب هذه الفوارق ، ومن
الإفادة من الثورة النظرية التي قدتها ثورات هذا القرن ، ومن الافادة
ايضا من كافة الجهود النظرية التي انطلقت من اعتماد الماركسية
وعملت على اغنائها بدلا من ان تقف وتحتجر عند حدودها ، ان مثل
هذا الفهم للماركسية هو في واقع الامر الفهم العلمي لهذه النظرية،
وعكس ذلك كل موقف ينظر للماركسية كمقيدة ثابتة .

ان النظرية في المفهوم الماركسي هي باستمرار على علاقة جدلية
متصلة مع الواقع والممارسة ، وكونها على علاقة جدلية مع الممارسة
معناه انها في حالة نمو وارتقاء وتعميل وليس في حالة جامدة .

النظرية كسلاح

ان اخطر ما يواجهنا في التزامنا النظرية الماركسية هو فهمها
بشكل مثالي ميكانيكي يفلاها قدرتها على تفسير الواقع الحي ،
ان الفائدة التي نحصل عليها من قراءة وفهم ما كتبه ماركس ولينين
هي فائدة محدودة بحدود المعارف التي تطرحها هذه الكتابات ، واما
الفائدة الحقيقية فهي التي تحصل عندما نملك من خلال استيعابنا
العميق لهذه الكتابات النهج الذي تطرحه الماركسية اللينينية في فهم
وتفسير ومواجهة قضايا المجتمع والتاريخ والعمل الثوري، ان الماركسية
كأداة في التحليل وكإدليل للعمل هي السلاح الذي نستهدفه من امتلاك
النظرية ، وعلى هذا الاساس فان التزام الماركسية اللينينية لا يقدم
ولا يؤخر ما لم ينتج عن هذا الالتزام استعمال هذه النظرية وتطبيقها
في فهم الواقع واستخراج استراتيجيات العمل التي تحدد طبيعة
المرحلة وطبيعة المعركة وتحديد القوى المتصارعة ، ورؤية حركة هذا
المصراع ، والأخطى بالظروف الموضوعية التي تتحرك من خلالها -
فيهذا فقط ، أي تطبيق الماركسية اللينينية على الواقع الذي نعيشه
والمعركة التي نخوضها ، يصبح التزامنا بالنظرية الماركسية اللينينية
التزاما له معناه وله نرجماته وتناقضه ، اننا نخطيء كثيرا اذا توهمنا
ان مجرد اعلاننا الالتزام بالنظرية الماركسية اللينينية سيشكل عصا
سحرية تشق لنا طريق النصر ، نضمر ما توجد امثلة على ما نملكه
الماركسية اللينينية بالنسبة لبعض الثورات ، كثورة الصين وفيتنام
مثلا ، هنالك بالمقابل امثلة لم يؤد بها الالتزام بالماركسية اللينينية الى
أي شيء ، ان الاحزاب الشيوعية العربية ، الملتزمة شكلا ولفظا
بالماركسية اللينينية لم تستطع قيادة الثورة في وطننا لان التزامها كان
التزاما لفظيا ، او لانها فهمت النظرية بشكل جامد منحجر ، او لانها
لم تستطع تطبيق هذا السلاح الفكري على الواقع الذي نعيشه بحيث
نستخرج بواسطته الرؤية الواضحة للمعركة والاستراتيجية السلمية
لقبانتها .

الحزب والنظرية

ان التزامنا بالنظرية الاشتراكية العلمية يكون مجرد فذلكة نظرية ،
ومجرد وهم وهروب من الواقع ، ما لم يكن استيعابا ناضجا لهذه
النظرية ، وهذا الاستيعاب لا يمكن ان يتم دون جهود دراسية كبرى لا بد
من بذله لفترة طويلة من الوقت ، هذا من ناحية : ومن ناحية ثانية
فان قيمة هذا الالتزام تتوقف على طبيعة فهمنا لهذه النظرية كأداة

فالماركسية تمثل في تاريخ الجهد الإنساني لاكتساب
المعرفة ومحاولة فذة في فهم الطبيعة والحياة والمجتمع
والتاريخ ، فقد طرحت نظرية تحلل وتفسر الطبيعة
وحركتها والقوانين التي تحكم بهذه الحركة من خلال
نهج مادي علمي مهوس بعيد عن الأوهام والخرافات والتمائمات
والتصورات الذاتية ، والاستخراجات اللغوية او المنطقية المجردة
ثم طبقت نفس هذا النهج - المادي العلمي المحسوس - على دراسة
المجتمع ، وحركة المجتمع ، وسير التاريخ (المادية التاريخية) ،
ووقفت بشكل خاص امام بنية وتركيب وتناقضات وحركة المجتمع
الرأسمالي الحديث (نظرية فائض القيمة والاشتراكية الطبقة) ، ومن
خلال ذلك كله قمت الماركسية نهجا علميا جديلا يرتقى بدراسة
التاريخ والمجتمع والظواهر السياسية الى مستوى العلم .

وكما ان العلوم الطبيعية هي وسيلة الإنسان للتحكم بظواهر
الطبيعة وتسخيرها لمصلحته ، كذلك فان الماركسية هي العلم الذي
يمكن الإنسان من فهم سير المجتمعات والتاريخ والقدرة على تسخيرها
والتأثير بها ، وقد اكمل لينين جهود ماركس العلمية بتطبيقه نفس
النهج الماركسي على دراسة الرأسمالية في تطورها نحو مرحلة
التمركز والاحتكار والاستعمار ، مقسرا بذلك كافة المظاهر والاحداث
السياسية التي رافقت بداية القرن العشرين ، كما انه استطاع
بالاستناد الى الماركسية ، والنهج العلمي الاشتراكي ان يقود بنجاح
اول ثورة اشتراكية في التاريخ ويرسم استراتيجيتها ويواجه
مشكلاتها ويحدد معالم التنظيم الثوري الذي قادها في طريق النصر ،
وبذلك اعطى لينين النظرية الماركسية تطبيقاتها المعاصرة الثأوية ،
بحيث اصبحت الماركسية اللينينية هي علم الثورة في هذه العقبة
من تاريخ الانسانية .

وقد اجتازت هذه النظرية ، مثل كل النظريات العلمية الأخرى ،
اختبار صحتها على أرض الواقع والممارسة ، فاكتملت بالتالي، خلال
هذا القرن ، كافة مقوماتها كعلم .

ان الاختبار النهائي لأي نظرية من النظريات او قانون من القوانين
هو مجرى التجربة متوافقة مع النظرية والقوانين ، وهذا ما حدث
بالتسوية للماركسية .

ان ثورة أكتوبر ، وثورة الصين ، وكوبا ، وفيتنام ، وكل الوجود
الثوري على الصعيد العالمي ، قام اسسها استنادا لهذه النظرية ،
يقابل هذه المصورة تعثر وتبطل وانحيار كافة المحاولات الثأوية التي
لم تستند الى هذه الرؤية وهذه النظرية وهذا الدليل ، ان انه ليس
من باب الصدفة نجاح وثبات ثورة أكتوبر والصين وكوبا وكورسيا
الشمالية وفيتنام ودول أوروبا الاشتراكية ، في الصمود في وجه
الامبريالية ، ونجاحها في تجاوز او بداية تجاوز حالة التلطف ، مقابل
ما يشهه السشل والتمتر التي تعيشها بلدان العالم الثالث ، غير
المقزمة علميا بالنظرية الاشتراكية العلمية كدليل لها في رسم كافة
سياساتها وتهديد برامجها .

ان التسرع العلمي المادي المأموس لاحداث وثورات هذا القرن هو
البرهان الضعي على صحة النظرية الماركسية .

بين النظرية والتطبيق

ان الماركسية كسلاح نظري ثوري رهن بكيفية فهمها من ناحية
وبصحة تطبيقها على واقع معين ومرحلة معينة من ناحية ثانية ،
ان جوهر الماركسية هو النهج الذي تمثله في رؤية الامور وتحليلها
وتحديد اتجاه حركتها ، وبالتالي فان الفهم الثوري للماركسية هو
فهمها كدليل للعمل وليس كمقيدة ثابتة جامدة ، ان لينين وماوتسي
تونغ ، وقيلهما ماركس وانجلز سجدوا في اكثر من مناسبة ضرورة
النظر للماركسية كدليل للعمل وليس كمقيدة جامدة .

ان جوهر انظر الماركسية للمجتمع البشري انه في حركة متصلة ،
وتغير متصل ، وبالتالي فان أي تحليل قدمته الماركسية لمرحلة معينة
وواقع معين ، لا يمكن ان يبقى هو نفس التحليل لمرحلة أخرى ولواقع
جديد بينما باستمرار عن الواقع القديم ، ان الثابت في الماركسية