

القومية والاستعمار الاستيطاني والامبريالي ، كان هو الحاسم ؟ أقول ان القومية كانت هي العنصر الحاسم من حيث انها لعبت دور الحافز لليهود ليشتروا بالحركة الصهيونية وكذلك دور المبرر لحمل الشعوب الاخرى على تأييد اقامة دولة صهيونية لليهود . وكان الاستعمار الاستيطاني العنصر الحاسم من حيث كان هو النهج الذي انتهجه الحركة الصهيونية في تحقيق ذاتها . والامبريالية كانت هي العنصر الحاسم من حيث انها مكنت الصهيونية من ارساء قواعدهما في فلسطين . فأي هو العنصر الحاسم يتوقف على السؤال : من اي زاوية تنظر الى الحسم ؟ من الزاوية العملية لا ريب ان الامبريالية كانت هي العنصر الحاسم ، ولكن من ناحية حمل اليهود على الالتفاف حول الحركة الصهيونية اعتقد ان القومية كانت ذلك ، اي أن النموذج القومي كان هو العنصر الحاسم بهذا المعنى . اما من حيث نهج الاستيطان الصهيوني وطريقته فقد كان الاستعمار الاستيطاني هو العنصر الحاسم . اما على الصعيد العملي فلا ريب في أن الامبريالية كانت هي العنصر الحاسم .

لذلك فاذا عدنا الى تمييز الدكتور ابو لغد ، وبحثنا فقط من ناحية اكااديمية ، استطعنا ان نضع هذه العناصر الثلاثة على مستوى واحد ونقول من هذه الزاوية كان هذا العنصر هو الحاسم ومن تلك الزاوية كان ذلك العنصر . اما اذا نظرنا الى الموضوع كملتزمين بتحرير فلسطين فلا ريب بأنه يجب ان نؤكد بأن الامبريالية كانت هي العنصر الحاسم الذي مكن الصهيونية من ارساء قواعدهما في فلسطين . اما بالنسبة الى السؤال الثاني من سؤالي السيد فرحات ، حول العلاقة وصيغتها بين الصهيونية في فلسطين وبين الامبريالية ، وحول مدى تبعية اسرائيل للامبريالية من جهة ومدى استخدامها للامبريالية من جهة اخرى ، فقد اكد الاستاذ فرحات ، واجازيه في ذلك ، ان وجود استقلال نسبي يجب ان لا يعيننا عن التبعية ، وهذا كان متضمنا فيما قلته . ولكني اريد ان اؤكد نقطتين : اولاً : كلما نمت القوة الذاتية للاستيطان الصهيوني كلما خفت حدة او درجة اعتمادها على تبعية اجنبية . ان الصهيونية ستظل تعتمد على التبعية الاجنبية ، ولكن اعتمادها اليوم سنة ١٩٧٢ هو غير اعتمادها سنة ١٩١٧ . ان بريطانيا تالت لا في ١٩١٧ لما جاء مهاجرون يهود الى

اما بالنسبة لقول الاستاذ قازان انه لم تكن الصهيونية تصعد ولا الامبريالية قد تصعد يوماً من الايام حل المسألة اليهودية عن طريق الاستيطان في فلسطين : قد يكون هذا القول صحيحاً بالنسبة للامبريالية التي تعاونت مع الصهيونية ولكنه ليس صحيحاً بالنسبة الى الصهيونية نفسها . هناك تحالفات على مدى تاريخ الصهيونية بين الفريق الصهيوني من جهة وهذه الامبريالية او تلك من جهة اخرى . وفي كل تحالف ، لكل فريق هدفه ومصالحه واسباب دخوله في هذا التحالف . ولم يخطر ببالي يوماً من الايام ان الامبراطورية البريطانية سنة ١٩١٧ قدمت وعد بلفور لتحل المسألة اليهودية ، وانما هي قدمت وعد بلفور لتخدم المصالح الامبريالية البريطانية . وامركة اليوم تقدم العون الى اسرائيل كي تستفيد المصالح الامبريالية الامريكية . اما الصهيونية فمنذ البدء كان غرضها الاساسي حل ما اعتقدت هي انه مسألة يهودية حلاً نهائياً عن طريق خلق دولة اليهود . اما قول السيد قازان بان فلسطين لا تكفي لاستيطان جميع اليهود فمردود لان عبارة فلسطين منذ الاساس كانت عبارة مطاطة في المفهوم الصهيوني وخاصة للتوسيع . قال هرتزل لوزير خارجية المانيا ذات يوم : « فلسطين تقع ضمن تلك الحدود التي يقتضيها عدد المستوطنين في فلسطين . فكلما ازداد عدد المستوطنين اتسعت تلك الحدود » . اما القول بانه ليس للصهيونية كيان ذاتي خاص وعندما يتغير التركيب الطبقي في اسرائيل تنتهي الصهيونية ، فهو قول يتفاضى عن المشكلة الفلسطينية تفاضياً كاملاً ، فهب ان اسرائيل اصبحت دولة اشتراكية بكل معنى الكلمة غدا ، وهب انه ازيلت منها الطبقات والنزاعات الطبقية ، وهب انها جارت في سياستها الخارجية سياسة الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية . فهل كل هذا يحل بالنسبة للفلسطيني المشرذم مشكلة تشريده ، او هل هذا يجعل المجتمع الاسرائيلي اليهودي مجتمعا اقل غرابية عن المجتمع العربي الذي زرع نفسه في وسطه مما هو الان ؟ انا اعتقد ان هذا القول يتناسى الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية الاجلانية للحركة الصهيونية تناسياً تاماً ، ويتناسى مصير الشعب الفلسطيني وحقوقه الانسانية والقومية في وطنه .

والان آتي الى كلمة الاستاذ فرحات ، واراد على سؤاليه الاساسيين ، أي من هذه العناصر الثلاثة،