

بين الصهيونيين في أوروبا الشرقية ، وبين الاشتراكيين في بريطانيا .

كان المندوبون الذين التقوا في لندن ، خليطاً متنوعاً من الناس . وكما يحدث بين أفراد أية جماعة من الناس تلتقي على هدف عمومي واحد ، فلقد برزت بينهم اختلافات في الآراء ، سواء حول طبيعة الهدف ذاته ، أو حول الوسائل المتفاهة لتحقيق الهدف . وكان ما يوحد هذا الحشد من الناس هو إجماعهم على إزالة الفقر ، والمرض ، والجهل ، والاستغلال البشع ، وهذه كلها كانت من نصيب جماهير الشعب البريطاني العامل .

لكنهم كانوا أصحاب رؤيا أوسع ، إذ أدركوا أن الاستغلال والقمع يمتدان بعيداً إلى ما وراء حدود وطنهم . ولهذا أعلنوا معارضتهم لحرب البوير التي كانت في أوجها في ذلك الحين ، لأنها كانت امتداداً للامبريالية والاستغلال ، كما كانوا معادين بالغيرة للاحياء « المغتلة » - الجيتو ، وللبداح المذبذبة التي كانت تنظيها الإمبراطوريات الاستبدادية في القارة الأوروبية ، لأن هذه النواحي كانت تجليات وتعبيرات من الحالة العامة .

أما الصهيونيون الذين اجتمعوا في مؤتمر بال فلقد كانوا أيضاً شديدي اليقظة قبل كل شيء لتخليص شعبهم مما يعانونه من اضطهاد ، انهما ، وبسبب خلفيتهم المختلفة كثيراً ، فإن نظرتهم كانت شديدة الاختلاف . كان السادة الأوائل للحركة الصهيونية ، على وجه الحصر ، من أبناء تجربة « الجيتو » ، والذهنية الناشئة والمقولة في جو « الجيتو » . وكان اليهود في وسط وشرق أوروبا يتعرضون للقمع والاضطهاد ، ومحرورين حتى من تلك الحقوق المدنية الهزيلة التي كانت مباحة لهم في إمبراطوريات استبدادية مثل النمسا - المجر وروسيا القيصرية . وكان المندوبون المجتمعون ، وجيهم من أصحاب هذه الجذور « الجيتوية » ، بلا الملم بالنظام البرلماني ، وعلى غير دراية بالمعارضة المنظمة ، التي كانت تقوم في بريطانيا على حركة اتحاد النقابات ، وكانت تقود نحو « ديمقراطية » البرلمان .

كان ثيودور هرتزل مدفوعاً بخلفيته هذه حين ألف كتاب « دولة اليهود » ، الذي طرح فيه فكرة إقامة دولة يهودية والدعوة إلى عقد المؤتمر . وهذا ما كتبه موسى مبنوحن في شهادته البارزة

يعيشون كلاجئين ، وعلينا آخر منهم يعيش في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي . وهؤلاء الفلسطينيون لم يطبق عليهم أبداً مبدأ حق تقرير المصير ، وهو المبدأ الركن في فلسفة حزب العمال البريطاني ، لم يطبق عليهم في تصريح بلفور في عام ١٩١٧ ، ولا في قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين في ١٩٤٧ ، ولا في عام ١٩٤٨ عندما أعلنت إسرائيل وجودها ، طاردة أول فوج من اللاجئين . ولا يزال من الأهداف الرئيسية للسياسة الصهيونية حتى يومنا هذا ، عزل وإبعاد الفلسطينيين عن أية مفاوضات مقررّة لتحقيق السلام العادل والدائم .

وهكذا فإن حزب العمال البريطاني يجد نفسه منذ أكثر من نصف قرن ، تحت تأثير قائمة بضرورة ان « يفصل » موافقه وسياساته بما يتمشى و « الزي » الصهيوني . وتجاهل الحزب ، أو - كما هو أسوأ - جهل ، أن إقامة دولة إسرائيل ، قد أنزلت بالشعب الفلسطيني ظليلاً مريعاً لا تقبله الجديء الاشتراكية الأساسية . وهكذا فإن تأييد حزب العمال البريطاني ، لإسرائيل والصهيونية ، قاده إلى وضع ناشز ، يتعارض مع مبادئه الأساسية ، وتتجلى فيه ازدواجية المواقف في قضايا إنسانية وأخلاقية كبيرة . وأصبح حزب العمال البريطاني منعزلاً بصورة متزايدة عن الرأي العام العالمي ، وعلى الأخص في دول العالم الثالث . ولا بد الآن من إعادة تقويم لهذه المواقف تتناول كل النواحي الأساسية للقضية .

الصهيونية والاشتراكية

انتظمت كل من الصهيونية العالمية والاشتراكية البريطانية في إطار حركة سياسية ، في ظروف متشابهة ، الأمر الذي يفسر إلى حد بعيد نفوذ الأولى (الصهيونية العالمية) في الثانية (الاشتراكية البريطانية) . ونشأت الحركتان في الوقت نفسه تقريباً . ففي عام ١٨٩٧ التقى في بال في سويسرا مائة وسبعة وتسعون مندوباً في المؤتمر الصهيوني الأول . وفي عام ١٩٠٠ التقى في لندن ، مائة وتسعة وعشرون مندوباً في مؤتمر تأسيسي لإنشاء حزب العمال البريطاني . وفي كل من الحالتين ، كان هناك التقاء وتجمع بين الناس الذين تتعرض مصالحهم لعداء النظام القائم ، بهدف خلق الآداة التي تمكنهم من رسم مستقبلهم . ولكن كان هناك اختلاف كبير وحاسم في الخلفية والتجربة ،