

نقد الفكر الماركسي للصهيونية/ مقاربة في فكر كارل ماركس-روزا لوكسمبورغ-إسحاق دويتشر

أ.م.د. محمد هاشم رحمة البطاط *

المقدمة:

تعرضت الحركة الصهيونية، بوصفها مشروعاً إستعمارياً يهدف إلى معالجة المسألة اليهودية التي إجتاحت أوروبا لعقود طويلة عبر إقامة وطن قومي لليهود داخل الأراضي الفلسطينية، إلى العديد من النقد والتشريح الذي قدّمه الكثير من المفكرين السياسيين من مختلف المشارب والإتجاهات، وقد كان للفكر السياسي الماركسي موقفاً نقدياً إتجاه الصهيونية ومشروعها في سياق الرؤية العالمية التي ينطلق منها هذا الفكر ضمن دالة الصراع الطبقي المستند إلى أسية توحيد جهود الطبقة البروليتارية سعياً صوب بناء الاشتراكية عقب القضاء على الإستغلال الرأسمالي، مما إستدعى أن ينطلق الماركسيون من رفض مبنائيّ للأطر وحات والنظريات والمشاريع التي تعمد إلى إختزال الصراع العالمي داخل تنميطات جزئية تقوم على القومية أو المعتقد كما هو الحال في موضوعة الصهيونية، وعلى الرغم من إتفاق المفكرين الماركسيين على ضرورة تأكيد مركزية

الصراع الطبقي ونقد كل ما من شأنه أن يقوّض أو يُقزّم السعي الحثيث إتجاه بناء الوعي الطبقي الذي تقوم عليه نظريتهم، إلا أن طبيعة النقد الذي وجهه هؤلاء المفكرون للحركة الصهيونية يختلف بناءً على إختلاف المداخل النظرية التحليلية التي ينطلق منها كل مفكر، فهم وإن كانوا يتفقون على الأسس العامة، إلا أنهم يتفاوتون ويتباينون في ميكانزمات مقارباتهم النقدية إتجاه الصهيونية.

ولأهمية النقد الذي قدّمه ثلاثة من المفكرين السياسيين الماركسيين، وهم للمناسبة ممن ينتمون إلى اليهودية نفسها، وهم كارل ماركس (١٨١٨-١٨٨٣م)^(١) وروزا لوكسمبورغ (١٨٧١-١٩١٩م)^(٢) وإسحاق دويتشر (١٩٠٧-١٩٦٧م)^(٣)، فإن البحث يهدف إلى تقديم مقاربة تحليلية إلى النقد الذي وجهوه للصهيونية داخل تنظيراتهم الراضة للمشروع الصهيوني وآلية حله للمسألة اليهودية، وينطلق البحث من فرضية مفادها ان الفكر السياسي الماركسي، في سياق ما طرحه المفكرون محلّ البحث، يرفض المنطق

إشكالية الاندماج اليهودي داخل الفضاء الوطني للدول التي يعيشون فيها، ويعود المصطلح في أول نشأته إلى بريطانيا في منتصف القرن الثامن عندما تمت مناقشة موضوع تجنيس اليهود والعقبات التي تعترض هذا السبيل، ثم تلاها الجدل الحاصل في حقوق المواطنة في الدولة الفرنسية عقب الثورة الفرنسية ١٧٨٩م والموقف من منح اليهود حق المواطنة، ومديات قدرتهم على الاندماج في الجمهورية الفرنسية الناشئة^(٤)، ومنذ ذلك الحين استمرت المسألة اليهودية بمتواليات تصاعدية، الأمر الذي استدعى أن تنطلق جملة من المعالجات الساعية إلى إيجاد حل لهذه المسألة، وإذا كانت الحركة الصهيونية قد ظهرت كأحد الحلول الاستعمارية الهادفة إلى حل المسألة عبر إيجاد وطن قومي لليهود في فلسطين، فإنها لم تكن الحل الوحيد المطروح، وضمن هذا الفضاء طرح مجموعة من المفكرين الغربيين مقارباتهم وحلولهم الخاصة للمسألة اليهودية، وقد كان منهم الألماني برونو باور (١٨٠٩-١٨٨٢م) الذي كان ينتمي إلى تيار «الهيغلبيين الشباب»، وينشغل بقضايا التحرر والبناء العلماني للدولة الحديثة، إذ لا يمكن فهم النقد الذي وجهه كارل ماركس للصهيونية دون التعرض لما طرحه باور في هذا السبيل.

إذ في مرآة النقاشات المتحداة حول الموقف من اليهود ومديات اندماجهم داخل الدولة القومية الغربية، ولا سيما في ظل التوقع الحاد الذي ترزح تحت وطأته الجماعات اليهودية، سعى باور إلى تقديم حل للمسألة عبر كتابه «المسألة اليهودية» الذي صدر عام ١٨٤٣م، إذ عمد إلى

الصهيوني المتقوم على السياسة الإستعمارية المقرمة للوعي الطبقي والصراع من أجل الاشتراكية داخل المنظور الماركسي، وكما يتم إثبات هذه الفرضية فقد تم استخدام منهج تحليل المضمون إبان محاولة السعي لمقاربة وتحليل ما طرحه المفكرون الثلاثة في هذا السياق.

ومن أجل الإحاطة بتلابيب الموضوع كافة، تم تقسيم البحث إلى المباحث الآتية:

المبحث الأول: نقد كارل ماركس للمسألة اليهودية وصهيونية موسس هس.

المبحث الثاني: نقد روزا لوكمسبورغ للصهيونية وإشكالية تقرير المصير.

المبحث الثالث: إسحاق دويتشر بين أطروحة اليهودي اللايهودي ونقد الصهيونية.

(المبحث الأول)

نقد كارل ماركس للمسألة اليهودية وصهيونية موسس هس

أولاً: نقد المسألة اليهودية لبرنو باور:

عانت الجماعات اليهودية التي تعيش داخل أوروبا العديد من التحديات منها ما يتعلق باليهود أنفسهم ومنها ما يتعلق بالطريقة الراضية التي جابهت بها المجتمعات الأوروبية المسيحية هذه الجماعات مما قاد إلى ظهور أزمة كبيرة في أوروبا وقتها عُرفت بـ «المسألة اليهودية» The Jewish Question، أي المسألة المعقدة المعبرة عن

الحياة الاجتماعية والسياسية، وكأننا نكون أمام عملية تخلي متقابل ثنائي الوجهة، الدولة لا تتبنى أي دين من الأديان، ما فيها المسيحية، وبالمقابل على اليهود أن يتخلوا عن يهوديتهم، أو بالأحرى عن الطريقة اليهودية التي تقف كعقبة أمام التحرر السياسي في دولة علمانية، وبعبارة أخرى «طرح التحرر من الدين كشرط أمام اليهودي الذي يريد أن يتحرر سياسياً والدولة التي ينبغي أن تحرره وتكون محررة على السواء»^(١)

وقد جاء موقف كارل ماركس منطلقاً من رفض الأسس المركزي لفرضية باور، معتقداً أنه قارب المسألة بطريقة خاطئة، إذ إنتقد طريقة المقاربة التي صاغ عبرها باور حلّه، أي وجود إشكالية في طبيعة التحرر السياسي ومفهومه، مما دفعه الى إعادة موضعة الفرضية في سياق تفكيره النقدي للدولة الليبرالية الرأسمالية، كما أن ماركس لم يقبل بأن تخلي الدولة عن تبني دين رسمي لها سيقطع من فاعليته الاجتماعية، ضارباً -ماركس- مثلاً بالولايات المتحدة الأمريكية التي على الرغم من عدم وجود دين رسمي لها إلا أن الفاعلية الاجتماعية للدين بقيت حاضرة وبقوة^(٢)، وبعبارة أخرى، يعتقد ماركس أن جوهر المشكلة فيما يتعلق بالمسألة اليهودية لا يتعلق بذاتية الديانة اليهودية، بقدر تعلقها بواقع الليبرالية الغربية نفسها، أي في أسس التحرر في المجتمعات الأوروبية، فلن تحل المشكلة في تخلي اليهود عن اليهودية، بما هي دين، بل بطبيعة التحرر الذي تسعى اليه الليبرالية في المجتمعات المسيطرة عليها، كما أنها تتعلق بالجماعة اليهودية الدنيوية وسلوكهم الأناني غير الأخلاقي،

طرح السؤال المحوري المتمثل في: هل يمكن لليهود أن يندمجوا في الدولة القومية الحديثة؟ أجاب باور بالنفي الشديد طالما أنهم متمسكون بدينهم كهوية سياسية، في حين أنه يعتقد أن الدولة يجب أن تكون بلا أية هوية دينية في إطار علماني واضح، إذ لا يمكن لأية جماعة أن تطالب بحقوق سياسية ضمن دولة حديثة لا تتقوم بالأسس الدينية، ومن ثم فإن ذلك يقف كعقبة كأداء أمام المساواة السياسية، والمشكلة في اليهود، من وجهة نظر باور، أنهم يحتفظون بتقاليد خاصة، وقوانين محددة، ولغة دينية خاصة، وذاكرة جماعية ترفض التعايش مع الاندماج القومي المنشود.

جاء رد كارل ماركس على برونو باور ضمن كتابه «حول المسألة اليهودية» On The Jewish Question الذي نُشر عام ١٨٤٤م، إذ رفض ماركس رأي باور القائل إن طبيعة الديانة اليهودية تمنع اليهود من الاندماج داخل الدولة، ولاسيما وأن باور كان يخاطب اليهود بالقول «إن الجميع في ألمانيا غير متحررين سياسياً فكيف نستطيع تحريركم؟ أنتم اليهود أنانيون حين تطالبون لأنفسكم كيهود بإنعتاق خاص، عليكم أن تعملوا كألمان من أجل إنعتاق ألمانيا السياسي، وكبشر من أجل الإنعتاق البشري»^(٣)، وبناءً على ذلك رأى باور أن الدولة المسيحية غير قادرة على التحرر طالما بقيت متمسكة بمسيحيّتها، وبالمقابل كذلك اليهود غير قابليين على التحرر ما داموا متمسكين بهوديتهم^(٤)، من هنا عمّد باور الى طرح صيغته في المسألة اليهودية من خلال الدعوة الى تبني خيار الدولة العلمانية، والتي فيها سيتخلى الدين عن القيام بالدور الفاعل في

الكامل، وعلينا أن لا نغادر هنا الثيمة المركزية التي يستند إليها ماركس ورفاقه في النظر الى الدين، أي دين، بوصفه من تعبيرات البنية الفوقية، ومن ثم طبيعة علاقتها الإشكالية مع البنية التحتية، وهم ينظرون إلى الدين بوصفه واحداً من نتائج الصراع الطبقي في مسار المادية التاريخية، وبعبارة أخرى، أن الرؤية الماركسية تبقى ناظرة الى الدين على أنه واحدة من عقبات التحرر أمام الوعي الطبقي المنشور للبروليتارية العالمية في مسارها نحو الاشتراكية، سواء أكان هذا الدين يهودية أم سواها.

إلا أن ماركس يعطي خصوصية في موقفه من الصهيونية من خلال تمييز آخر بين اليهودية كحالة مثالية مجردة لليهودي، أو «يهودي السبت» على حد تعبيره^(١٠)، وبين اليهودية الدنيوية الواقعية، إذ يرى أن اليهود الواقعيين داخل المجتمع الغربي، أي يهود الحياة اليومية العادية، يعملون على إستغلال دينهم كغطاء لتحقيق الاهداف الدنيوية المقيتة، لذا يتساءل «ما هو الأساس الدنيوي لليهودية؟ الحاجة العملية، المنفعة الخاصة، ما هي العبادة الدنيوية لليهودي؟ التجارة. ما هو إلهه الدنيوي؟ المال»^(١١)، هكذا يعمد ماركس الى بيان الحقيقة الواقعية للمجتمع اليهودي، وآليات تفكيره القائمة على المنفعة الشخصية والأنانية والتدميرية، وبغض النظر عن إختلافنا معه في التمييز بين الحالة المثالية اليهودية كدين، والواقعية الدنيوية لليهود، إذ نعتقد أن المتن اليهودي يشترك في هذه الطبيعة الاستغلالية التي يمارسها اليهود إتجاه المجتمعات التي يعيشون فيها، فإن ماركس يريد أن يؤشر

ومن هنا سعى ماركس إلى تأكيد أن المقاربة الناجعة في التحرر عبر التمييز بين نوعين^(١٢):

النوع الأول: التحرر السياسي: تبرز معالم هذا التحرر بشكل واضح من خلال تحرر الدولة من العوائق التي تقف في طريقها، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تحرر الانسان بالمعنى الدقيق للتحرر، وإنما ندخل في حالة من الإحلال أو الاستعاضة، فيتحرر الفرد السياسي، وفي الوقت ذاته، يُصار الى تدمير وطمس الانسان ووجوده، أي أنها حرية شكلية في نطاقها السياسي، إذ أن تحرير هذا الفرد أو ذلك، مع التأكيد هنا على الفردية، لا يعني بالضرورة تحرير الانسان، والسبب في الرؤية الماركسية أن الفرد سيبقى أداة خاضعة لسيطرة وسلطة الدولة.

النوع الثاني: التحرر الانساني: التحرر الحقيقي الذي يكون الانسان فيه حراً في حقيقته، منعقاً من الأغلال والقيود كافة، ومن هيمنة الدولة وسيطرة التي تخضعه بشتى الوسائل داخل إرادة القهر الرأسمالية/الليبرالية، وهذا ما لم يتحقق في الدولة الليبرالية الغربية، فهل أسهم التحرر السياسي الى إقرار حالة من المساواة الاقتصادية؟ بالتأكيد كلا، ولم يفض الى الاهتمام بالجانب الاقتصادي على عين الوتيرة في الاهتمام بالجانب السياسي، مما يعني ان التحرر السياسي في جوهره لم يكن تعبيراً عن التحرر الإنساني.

من هنا يهدف ماركس الى الوصول الى نتيجة أن الحرية المدنية والسياسية لليهود، والتخلي عن اليهودية تبعاً لدعوة باور، ليست حلاً جذرياً للمسألة اليهودية، بل هو في التحرر الانساني

التحرر الانساني الشامل من جهة، وفي ضرورة مغادرة العقلية المادية النفعية/الأنانية التي توصم الشخصية اليهودية، والتي يربطها بنمط بحالة العقل الرأسمالي الذي يفكر بهذه الذهنية. ثانياً: نقد كارل ماركس للصهيونية عند موسس هس:

لم يكن مؤتمر بازل في سويسرا الذي أقامه ثيودور هرتزل (١٨٦٠-١٩٠٤م) عام ١٨٩٧م أول إنطلاقة للمشروع الصهيوني الساعي إلى إقامة وطن يهودي في فلسطين، وإنما كان أكثر المساعي الصهيونية فاعلية في النحو بالمشروع الى الخطوات العملية التطبيقية بشكل أكثر، إذ أن فكرة الصهيونية هذه سبقت هرتزل ومؤتمره بكثير، وقد كان واحدة من الطروحات الصهيونية التي نقدها كارل ماركس هي أطروحة مجاليه المفكر الاشتراكي الألماني موسس هس (١٨١٢-١٨٧٥م) الذي طرح في كتابه (روما والقدس) عام ١٨٦٢م، مشروعاً صهيونياً لأقامة حلٍ للمسألة اليهودية عبر إقامة الوطن المنشود في فلسطين، وهو نصّ عدّه السيد ولد أباه «الوثيقة الأولى للمشروع الصهيوني»^(١٤)، والذي أبدى فيه هس تحولاً فكرياً واضحاً من أسية الفكر الاشتراكي الى الاعتكاز على القومية/الدين ذات النسق اليهودي مع مقارنة اشتراكية مشوّهة، إذ سعى هس الى تأكيد أن اليهود عبارة عن شعب يحظى بخصوصية تغيّره عن سواه، وليسوا عبارة عن جماعة دينية، ومن ثم فإن الحديث عن الاندماج داخل المجتمعات الاوربية غير ممكن إطلاقاً، مما يفرض عنده البحث عن وطن الخلاص لمعاناة اليهود، وهذا الوطن المنشود

حقيقة أن التجارة غير المشروعة التي يمارسها اليهود، والعقلية المادية الانتهازية التي يعملون وفقها، ما دامت مهيمنة على ميكانيزمات تفكيرهم لن يتمكنوا من التحرر، ومن ثم لا يستطيعون المساهمة في التحرر الانساني بشكل عام.

إذ المسألة اليهودي تكشف عن إشكالية الفساد في المجتمع البرجوازي، وهكذا يتم ماركس اليهودية عن إستلاب الانسان بعد أن نشرت لديه تصوراً انانياً إتجاه العالم، وفي علاقته التفاعلية معه، ومن ثم إذا تمكن اليهود من الحفاظ على إستمراريتهم فإن مرد ذلك الى تحويل التهود إلى حالة دنيوية، فأثرت هذه العقلية في المجتمع البرجوازي، لقد هيمنت العقلية المالية على الطريقة اليهودية في العقل العام البرجوازي، ولقد صار المجتمع كله اليوم في خدمة إله المال، هذا الإله الذي يحول كل شيء إلى سلعة، ومن الناحية العملية، يُعلمُ هذا الدين الدنيوي احتقار الطبيعة والحياة والعقل والفن والتاريخ والإنسانية كما أنه يختزل كل شيء في الملكية الخاصة.^(١٥)

وعلى الرغم من وجود وجهة نظر ترى أن ماركس هنا لم يكن نقده لليهود كيهود تحديداً، وإنما كروية نفعية داخل المجتمع الرأسمالي^(١٦)، وهذا لا يخلو من صحة، إلا أن علينا أن لا نغفل أنه تكلم في سياق الحديث عن المسألة اليهودية، وإشكالية الاندماج لهذه الجامعة داخل المجتمعات الغربية، وهو يريد أن يوصلنا الى ان حل المسألة اليهودية يكمن في طرفي المعادلة، من جهة في إعادة تعريف مفهوم التحرر، ونقله من الاختزال في التحرر المدني السياسي الى

رفض ماركس دعوة هس، ومبرراتها، عاذاً أنها تقوم على مبدأ مغاير للطريق التحرري صوب الاشتراكي، ونكوصاً صوب العودة الى الرؤية المنغلقة القائمة على البحث عن حلول عرقية للمسألة اليهودية، فضلاً عن البعد القومي الخصوصي الذي كان موقف ماركس على الضد منه، إذ ينطلق من البعد العالمي في التفكير والموقف، كما ذهب ماركس إلى ان مشكلة هس تكمن في أنه أراد أن يعالج المشكلات الاجتماعية من منظور أخلاقي قبل أن يعالج من داخل المنظور المادي، وربما هذا السبب، أعني نظرة ماركس إلى هس بوصفه لا يفكر بطريقة اشتراكية واقعية، وإنما بمثالية مفرطة، هو ما دفعه الى وصفه بالحالم والفانتازي^(١٩).

إذ عمد هس إلى القيام بعملية إحلال غير منهجية وتتسم بالضعف من خلال إستبدال الصراع الطبقي بصراع آخر ألا وهو الصراع القومي-الروحي، وكما هو معلوم أن الأخير يقع ضمن خارطة البنية الفوقية داخل الترسمة الماركسية، في حين أن الأولى هي المحور القابع في البنية التحتية، ومن ثم هو الأساس في أي مشروع تغيير يُراد له أن يؤسس لقاعدة اشتراكية فاعلة.

لقد كان ماركس يرى في دعوة الصهيونية أنها تهدف الى تغيير البوصلة وحرفها عن مسارها الصحيح، كما تريد أن تحرف فهم طبيعة الاضطهاد تجعله مغايراً لواقعه الحقيقي؛ ذلك ان الدعوات القائمة على الانتماء القومي-الديني كالتي طرحها هس غير صحيحة بالمرة، فالقومية، على سبيل المثال، نتاج تأريخي متغير،

يكمن في العودة الى فلسطين^(٢٠)؛ ذلك أن المسألة اليهودية من وجهة نظره تعبر عن سؤال قومي أكثر مما تعبر عن مشكلة إجتماعية، الأمر الذي يعني أن حلها ينبغي أن ينطلق من خاصية الحديث عن وطن قومي لا عن حلول إنمائية، رابطاً بين القومية اليهودية وعلاقتها الجوهرية بالأرض، وهو يعني بها فلسطين (١٦)، وقد سعى هس الى أن يجمع بين حالة من الاشتراكية والصهيونية القومية، إذ دعا الى أن تكون الأرض ملك للشعب، والسلطة تقوم على العدالة الاجتماعية بلا إقطاع أو رأسمالية او امتيازات طبقية، في سياق العمل على تأسيس ما أسماه بالتعاونية الكولونيالية (١٧) Colonization Association ، وكأن هس هنا يتكلم عن اشتراكية خاصة باليهود أنفسهم، وإلا كيف يمكن لمشروع صهيوني إستراتيجي أن يقبل بحالة تعايشية اشتراكية مع الآخرين، ولأسيما في ظل النظرة الاستيعابية وشعور التفوق الموهوم الذي يجترح الذهنية اليهودية؟

لقد كان هس يرى أن إذا كانت روما تكشف عن رمزية خاصة للحضارة الأوروبية، والمنطق العقلاني والعلمانية وغيرها، فإن القدس ترمز الى الروح والأخلاق والتراث والقومية اليهودية، إذ على عكس التصور الاقتصادي الطبقي للثورة التحررية الإنسانية لدى ماركس وأنجلز، رأى هس أن المرحلة القومية ضرورية في كل البلدان من أجل الانتقال إلى المجتمع الاشتراكي، وقد اعتمد نموذج النهضة الإيطالية مثلاً لما سماه بـ "الإنبيعات اليهودي" المنشود، وقد كان هرتزل قد أشاد بكتاب هس في كتابه "دولة اليهود" الصادر سنة ١٨٩٦م، واعتبر أنه قال كل "ما يتعين قوله"^(٢١).

الاخيرة بشكل أكبر بعد مؤتمر بازل في سويسرا، الأمر الذي يعني البردايم الماركسي ينطلق من مغايرة أسية مع الصهيونية لأختلاف المنطلقات النظرية بين المنظورين الماركسي والصهيوني.

(المبحث الثاني)

نقد روزا لوكسمبورغ للصهيونية وإشكالية تقرير المصير

أولاً: التعارض بين الحراك الماركسي والمشروع الصهيوني:

بغية التعرض الى الموقف النقدي الذي قدّمته روزا لوكسمبورغ للحركة الصهيونية يمكن القول في البداية أنها كانت تنطلق ضمن المناخ الماركسي الذي كانت تنتمي إليه والمنطلق بدوره من الحراك العمالي الهادف الى إحداث تغيير عالمي لمختلف التمثلات البروليتارية في العالم، مما يعني أنها لا تتسجم مع السردية الضيقة التي تعتكز عليها الحركة الصهيونية في سعيها الى إختزال المشكلة العالمية والوجودية، من وجهة نظرها، داخل حل المسألة اليهودية فقط فقط.

تهدف لوكسمبورغ الى تأكيد أن الإنتماء القومي والعِرقي، وتقزيم الصراع الطبقي بنزوعه العالمي داخل صراعات ثانوية/جزئية يجعل الأمر في مسار خطير سيقود تدريجياً إلى إضعاف الوعي الأممي والحراك الاشتراكي صوب تحقيق أهدافه، وبعبارة أخرى، سنكون أمام حالة تقابلية بين الإنتماء العِرقي والصراع الطبقي، وهو ما لا تقبله بأي حال من الأحوال،

ولا يمكن الارتكان اليها في عملية التغيير في ضوء الحتمية التاريخية وصراعها الطبقي، كما ان التركيز على القومية في معالجة الإضطهاد وأسبابه لن تسهم في حل المشكلة بقدر ما ستؤدي على مفاقتها، ففيها تجاهل للتشخيص الحقيقي للإضطهاد وما يسببه، أي في الرأسمالية والنمط الاستغلال الذي تقوم به في تعاملها مع الآخرين، إن ما يهدف إليه ماركس هنا هو تأكيد أن النزعة الصهيونية التي تبناها هس غير قادرة هي الأخرى على معالجة المسألة اليهودية كما عجزت عن ذلك قبلها محاولة برونو باور، لأن هس، في المنظور الماركسي، أراد أن يوجد موائمة غير قابلة للتحقق بين النزوع القومي اليهودي، والسعي الى الحل عبر تقزيم الصراع داخل إطار الصهيونية اليهودية كحل لمسألة قومية وبين الاشتراكية كمشروع ثوري عالمي ينطلق من سمة الأممية العابرة على القوميات والانتماءات الدينية (٢٠)، كما ان مشكلة اليهود من وجهة نظر ماركس لا تكمن فقط في إيجاد مخرج جغرافي لهم عبر وطن قومي في فلسطين، وإنما تكمن في الميكانيزم التفكير للعقلية اليهودية كما مر معنا تحليل ماركس سابقاً، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ان بقاء العقلية اليهودية على هذا التفكير ضمن بنية فوقية غير قابل للإصلاح ما لم يتم الانخراط في الوعي الطبقي الذي تتكامل فيه البنيتان التحتية والفوقية من أجل العمل على مشروع الاشتراكية العالمي الذي كان مؤسس هس جزءاً منه قبل أن ينحو منحى التفكير الصهيوني. وهكذا يتضح ان كارل ماركس كان له موقفاً نقدياً من الصهيونية منذ بواكيرها، وحتى قبل أن تنطلق

وتأسيس دولة يهودية يقوم على ناقله فكرية برجوازية، أو لنقل تأسيس طبقة برجوازية صهيونية، إن جاز التعبير ولاق، الأمر الذي يعني إيجاد حلول ترقية غير قادرة على الولوج الى صلب الاشكالية التي تجترح العالم، ولا تعبر عن حقيقة الأس المرجعي للصراع الذي يعيشه الناس ضمن الهيمنة الرأسمالية، فالمعاناة التي يعانيها اليهود في مجتمعاتهم لا يمكن حلها بالطريقة الصهيونية بأي حال من الأحوال إذا ما أريد لها أن تُحل بطريقة جذرية فاعلة.

كما اعتقدت روزا لوكسمبورغ أن هناك محاولة تحويل منبثقة من تزييف الوعي الذي شخصته في الحراك الصهيوني، وهو تحويل خطير لأصل المشكلة، ذلك أن المشكلة في جوهرها إقتصادية ألفت بظلالها على الوضع الاجتماعي اليهودي، في حين أن الصهيونية عمدت الى تحويلها الى مشكلة سياسية صرفة، أي من خلال تبني خيار الهجرة الى فلسطين بُغية إنشاء الوطن اليهودي القومي المنشود ضمن البردايم الصهيوني، فخير الهجرة السياسية من أجل تأسيس وطن سياسي يقف على الضد تماماً من توجيه البوصلة الى المشكلة الاقتصادية الحقيقية التي يعاني بسببها اليهود، وغير اليهود، في العالم، والأجدر من أجل حل هذه المشكلة أن يُصار الى العمل الجاد والدؤوب صوب بناء وعي ثوري، ونضال عمالي موحّد من أجل التغيير الاجتماعي في الدول التي يعاني فيها اليهود وسواهم، الأمر الذي يمكن أن يسهم في خلق حالة التحرر المطلوبة للمعاناة والاضطهاد الحقيقية.

فالطبقة هي محور الصراع وأسّسه لا العرق أو الدين أو أي إنتماء آخر، كما أنها تعتقد أن الإنتماء اليهودي، على المستوى الديني العنقي، لا يحدد الإنتماء السياسي، فالعمال اليهود يجب أن يتحدوا مع إخوانهم العمال من جميع القوميات في معركة مشتركة ضد الرأسمالية والاضطهاد^(٢١).

وضمن هذا المناخ عمدت روزا الى رفض فكرة إنشاء وطن قومي لليهود من أجل حل المسألة اليهودية، ولم تتعاطف مع ما كانت تسعى الى تحقيقه الحركة الصهيونية، فهي تذهب الى أن حل المسألة اليهودية، ومعالجة مشكلة معاداة السامية في أوروبا، لا يمكن أن يتحقق من خلال إنشاء الوطن القومي المنشود، وإنما يتحقق عبر إلغاء النظام الرأسمالي العالمي الذي تعدّه سبباً مولداً للقمع والحروب^(٢٢)، أما ما تشغل عليه الصهيونية الساعية الى وطن قومي ضيق فهو لا يعدو أن يكون محاولة يائسة من قبل النخبة اليهودية البرجوازية للهروب من الإضطهاد بشكل سطحي دون الغوص في أسبابه الحقيقية، والمتمثلة في الرأسمالية والإمبريالية.

ومن هنا دعت روزا لوكسمبورغ يهودَ بولندا وألمانيا للعمل من أجل الكفاح للحصول على حقوقهم المنشودة ضمن الإنخراط في دالة نضال الطبقة العاملة ومشروعها العالمي بدلاً من البحث عن حلٍ قومي في أرض أخرى من الممكن أن يسهم في خلق مشكلات جديدة، أو أنه لن يحل المشكلة الموجودة من الأساس، إذ إن المزايم الصهيونية الذاهبة الى أن حل المسألة اليهودية يكمن في نقل شتات اليهود في العالم الى فلسطين

خطيراً على تزييف الوعي فيما يتعلق بالمسألة اليهودية، وبعبارة أخرى، كانت تعتقد أن الحركة الصهيونية تعمل في مشروعاتها على تزييف الوعي وحرف البوصلة عن المشكلة الحقيقية، بل هي تعبر كذلك عن مشروع سلبي يخطر ضمن أداة الهيمنة البرجوازية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسهم هذا المشروع في حلحلة المسألة اليهودية، بل إن الحل يكمن في توجيه البوصلة وتثبيت وجهة الوعي إلى مسارها الصحيح، ولم تجانب الصواب حين أكدت على أن الحركة الصهيونية عبارة عن تناغم مع الإمبريالية الغربية ومشروعاتها الاستعمارية، فهذا رائد الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل يشير في كتابه (البلاد القديمة الجديدة)، تمجيداً بالأوروبيين وطعناً في السكان الأصليين الذي يستمرهم الأوربيون، إلى أن هؤلاء السكان عبارة عن برابرة أمام تحضر الأوروبيين ومدنيتهم^(٢٤)! بينما في كتابه (دولة اليهود) يؤكد أن العالم ينقسم إلى قسمين، أمم متحضرة وأمم بربرية، في تمأهي وانسجام مطلق مع الخطاب الاستعماري السائد في أوروبا إبان القرن التاسع عشر، ويُقر هرتزل بأن الصهيونية كمشروع هي جزء من المشروع الاستعماري الأوروبي حين يذكر أن «بالنسبة إلى أوروبا، سنمثل جزءاً من السد أمام آسيا، سنخدم في الخط الامامي لندافع عن الحضارة ضد البربرية، وسنبقى كدولة مستقلة متحالفين مع أوروبا التي ستضمن بالمقابل وجودنا»^(٢٥)، هكذا يؤكد زعيم الصهيونية السياسية انتساب مشروعه إلى المشروع الاستعماري الأوروبي في إشارة صريحة إلى تبادل المنفعة الاستعمارية

وفي الوقت ذاته نقدت لوكسمبورغ حالة التجاهل التي تتم ضمن المنطق الصهيوني في النظرة الإبتسارية/الإختزالية للواقع العالمي، إذ أن حل مشكلة معاداة السامية والتمييز يجب أن يتم من خلال حركية النضال الواعية بصيغتها العالمية^(٢٦)، وعدم النظر إليها -مشكلة المسألة اليهودية- ضمن نطاق ضيق يفكر في اليهود فقط وفقط، فالنضال الاجتماعي العالمي هو الوحيد القادر على وضع الأمور في نصابها الحقيقي، والعمل الثوري المتواصل في سبيل مناهضة أنماط الإنتاج الرأسمالية والإستغلال الطبقي، أي ان عدم تبني الرؤية العالمية للحراك الثوري العمالي، وأن المشكلة في جوهرها مشكلة عالمية يجب أن يتم الاشتغال على حلها ضمن الأفق تكامل النضال العالمي وليس ضمن ضيق الأفق في الوطن اليهود الذي تتبناه الصهيونية، وقد كان لوكسمبورغ تخشى كثيراً من أن تشتت الرؤية اليهودية وتشظيبتها وإبعادها عن الوعي الطبقي الثوري يقف على الضد من الحل الجذري والحقيقي لمشكلاتهم، وبعبارة أخرى، تعمل الصهيونية على تشجيع شرائح اليهود، ولا سيما الطبقة العمالية اليهودية، على الانعزال والتفوق على الذات، وليس الانخراط في النضال الطبيعي والحقيقي الذي يمكنه أن يحل مشكلاتهم، وهذا امر خطير، سيقود شيئاً فشيئاً إلى إضعاف الطبقة البرولتارية ضمن خنادق جزئية غير مجدية.

كما وقفت لوكسمبورغ ضد حالة التخادم المصلحي الذي تعمل عليه الحركة الصهيونية، فكراً وسلوكاً، مع المشروع الاستعماري الرأسمالي، ورأت في التخادم هذا مؤشراً

تقسيمات عرقية أو وطنية غير صحيحة، في حين أن الحل يكمن من وجهة نظرها في الانتصار العالمي للاشتراكية وتحقق الأممية البروليتارية على مستوى العالم^(٢٦)، كما أنها أكدت في (مسألة القومية والاستقلال الذاتي) عام ١٩٠٨م، أن أحد أهداف الاشتراكية هو القضاء على كل أشكال الاضطهاد بما فيها إخضاع أمة لأخرى، لكن من الخطأ أن يستجيب الثوريون إستجابة غير مشروطة لحق الأمم في تقرير مصيرها، فتحقيق مطلب حق تقرير المصير غير ممكن في ظل الإمبريالية ودولها إلى ستحرفه على الدوام، أما في ظل الاشتراكية فلا حاجة لهذا المطلب؛ لأن كل الحدود القومية ستزول، على الأقل بالمعنى الإقتصادي، أما مسألة اللغة والثقافة فهي مسائل ثانوية يمكن حلها دوماً ودون صعوبة^(٢٧)، أي أن لوكسمبورغ ترى أن مقارنة التقرير المصير لا تخرج في سياقها عن خيارين لا ثالث لهما، أما داخل النمط الإمبريالي الرأسمالي، أو ضمن الاشتراكية، وهي هنا تفكر ضمن براديم الرؤية الماركسية التي تختزل، خطأً، الخيارات ضمن الرؤية الثنائية الحصرية هذه، وربما مرد ذلك لا فقط إلى هذا البراديم، وإنما كذلك إلى طبيعة التوجه العالمي الذي أفضى، ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، إلى تحول العالم إلى معسكرين شرقي إشتراكي وغربي رأسمالي، ومن خلال هذا الحصر الثنائي الذي تؤسس له لوكسمبورغ تتوصل إلى أن ميكانيزم الاشتغال الرأسمالي الإمبريالي سيُزيف الوعي، كعادته، فيما يتعلق بمسألة تقرير المصير فيصبح حكماً طبقياً برجوازيًا^(٢٨)، ويحول إيجابية المآلات إلى صالحه من خلال إفراغها

والمقايضة بين الطرفين، وهو ما يكشف التحالف الاستراتيجي الذي نلاحظه حتى اليوم في العلاقة بين الكيان الصهيوني والدول الغربية، ولاسيما تلك التي تملك نزوعاً إستعمارياً، إذ تتم رعاية مصالح الكيان في مقابل أنه يشكل حليفاً لهم في المنطقة، وراعياً لمصالحهم ومنفذاً لاستراتيجيتهم بما يخدم رغبات ومصالح الطرفين.

ثانياً: إشكالية تقرير المصير ونقد الصهيونية عند لوكسمبورغ:

على الرغم من جملة الإشكالات التي تم طرحها فيما يتعلق بالموقف النقدي الذي تبنته روزا لوكسمبورغ إتجاه الصهيونية، إلا أن نقدها للأخيرة لا يكتمل دون التعرض إلى مسألة تقرير المصير وإشكالياتها داخل الفكر السياسي للوكسمبورغ، وقد شكّلت موضوعاً تقرير المصير واحدة من القضايا الإشكالية في الفكر الماركسي، وأثارت نقاشات وخلافات كبيرة فيما بين الماركسيين أنفسهم، فبين من أيده بوصفه شكلاً من أشكال التحرر من الهيمنة الرأسمالية، وبين من رفضه كلياً، وبين من وقف في المنتصف مبدئياً قبولاً مشروطاً إزاء هذا الأمر في ظل عالم كانت تتعالى فيه دعوات تقرير المصير، والبحث عن مخارج من هيمنة الدولة الإستعمارية على الدول الأخرى.

وقد كانت لوكسمبورغ ترى أن النزعة القومية، بجميع أشكالها بما فيها الحركة الصهيونية، تعبر عن ظاهرة برجوازية وإفراز من إفرازاتها المندرجة ضمن سياق الهيمنة الطبقة للرأسمالية ومشروعها في تزييف الوعي؛ وذلك لكونها تعمل على تقسيم الطبقة العمالية وتشظيتها ضمن

الامر سيبقى يدور في حيز الحلول الظاهرية غير القادرة على الغوص الى جذر المشكلة وأسها، وضمن هذا الفضاء يمكن الوقوف على الموقف الذي تبنته لوكسمبورغ إتجاه إشكالية تقرير المصير ونقدها للصهيونية، فالأخيرة هدفت وتهدف الى تأسيس فكرة أن الشتات اليهودي عبارة أن أمة يجب أن يُقرّر مصيرها داخل كيان سياسي يعبر عن دولة خاصة بهم، في حين كانت لوكسمبورغ ترى أن «الأمة» لا تعبر عن أمر حقيقي أبدي يمكن العمل على تقرير مصيره بشكل إختزالي، فلا الأمة تتسم بالحقيقة الأبدية فكرياً، ولا تقرير المصير يكشف عن حقٍ مطلق^(٢١)، وعلى الاساس رفضت الموقف الصهيوني العامل على تسويق فكرة الأمة اليهودية التي يجب أن تقرر مصيرها، ورات في هذا الموقف تطبيقاً للوهم القومي الي لا يمكن أن يحل المشكلة بشكل جوهري وأساسي، وربما لا مبالغة في القول أن الصهيونية بالنسبة الى لوكسمبورغ تعبر عن التمثّل الأبرز لما عارضته في فكرها السياسي فيما يتعلق بتقرير المصير، لأن الصهيونية تعمد الى تركيز وإذكاء الفكر الإختزالي المحرّف لبوصلة الوعي القومي، كما أنها تتماهى مع النزعة الاستعمارية الرأسمالية الغربية وهي تحمل شعار ضرورة تقرير المصير! وهذه مفارقة غريبة تكشف عن تناقض المشروع الصهيوني الزاعم، زوراً، بأهمية تقرير المصير؛ ذلك أن الفكر الصهيوني لا يؤمن بتقرير المصير إلا بما يتعلق باليهود أنفسهم، أما سواهم، فهو يقف على الضد من ذلك تماماً، بل ويتماهى مع الإستعمار الرأسمالي وبشكل واضح.

من مضمونها الحقيقي، وترسيمها ضمن خارطة الهيمنة والاستبداد الغربية، أما في الاشتراكية فإن العمل على إلغاء الحدود، وتقليل الخصوصيات، والدخول في الوحدة العالمية في سياق التفكير الماركسي سيسهم، من وجهة نظرها، الى عدم الحاجة للإهتمام بتقرير المصير وإيجاد مخارج لإنسدادات الجماعات التي تعاني من الاضطهاد وعدم القدرة على التعبير عن نفها وتمثيل ذاتها.

كما كانت لوكسمبورغ تعتقد أن تقرير المصير لن يسهم في حل مشكلة الجماعات الساعية الى الخروج من نفق غياب التمثيل والتعبير الذاتي، ومنها الجماعة اليهودية، إذ أن تقسيم الامبراطوريات، وتجزئتها، وخروج كل جماعة تريد أن تقرر مصيرها عن غيرها، لن يؤدي الى الديمقراطية والتخلص من نير الاستبداد أو الهيمنة، وإنما كل الذي سيحصل هو الانتقال من «البرجوازية الأمبريالية» الى برجوازيات أصغر^(٢٢)، ومن هيمنة إلى أخرى، ويعود السبب في ذلك الى ان الرأسمالية العالمية تعمل على الدوام من أجل إيجاد حالة من الترابط والتواشج التي تجعل من موضوع الاستقلال التام أمراً بعيد المنال وصعب التحقق، وكأن لوكسمبورغ تهدف إلى تأكيد ان هناك نوع من التعانق الجوهري بين الراسمالية وكل المخرجات المنبثقة عنها، باستثناء الاشتراكية التي تقف على الضد منها، تجعل من المستحيل نجاعة هذا المخرجات من أن تكون فاعلة في تحقيق تقرير المصير، ومن هنا يتضح لماذا كان لها موقفاً سلبياً من مسألة تقرير المصير البولندية، على الرغم من الاضطهاد الروسي^(٢٣)، فهي ترى أن الحل لا يكمن في هذه الالية، لان

(المبحث الثالث)**إسحاق دويتشر بين أطروحة
اليهودي اللاهوتي ونقد
النصهيونية**

أولاً: الثورة التروتسكية وأطروحة اليهودي
اللاهوتي

لقد مثل إسحاق دويتشر أحد أبرز مفكري تيار التروتسكية الجديدة الذي رأى في ليون تروتسكي (١٨٧٩-١٩٤٠م) التعبير الأقرب والأصدق للنظرية الماركسية في حقبة ما بعد فلاديمير لينين (١٨٧٠-١٩٢٤م)، وهو تيار آمن بفكر تروتسكي وسعى على تقديم إضافات وتعديلات على بعضه في ضوء التحولات اللاحقة، إذ اختلفت وجهات النظر في هذه الحقبة - أعني ما بعد لينين - ولا سيما في ظل الصراع الفكري والدموي بين جوزيف ستالين (١٨٧٩-١٩٥٣م) وتروتسكي، فقد كان الأول يعتقد في بداية ١٩٢٤م أن جهود بلد واحد لا تكفي لتحقيق النصر النهائي لتحقيق الاشتراكية، خصوصاً إذا كان بلداً فلاحياً مثل روسيا، مما يقتضي تضافر جهود عدة أقطار من أجل تحقيق هذا النصر، لذلك فإن الثورات الغربية لم تتحقق، أو على الأقل لم يكتب لها النجاح، واستفاد ستالين من هذه الحقيقة ليؤكد بان الاتحاد السوفيتي لم يعد في وضع يستطيع معه انتظار الدعم الخارجي، بل عليه هو ان يقدم الدعم للثورات التي تتم في الخارج، ولكنه عليه أولاً وقبل ذلك تكثيف جهوده لبناء تجربته الاشتراكية الخاصة التي يتحول بها ومعها الى قوة فعلية قادرة على مد يد العون الى تلك

الثورات، وسيشكل هذا الاعتقاد جوهر نظرية (الاشتراكية في بلد واحد) عند ستالين^(٣٢)، وفي المقابل رفض تروتسكي ما ذهب اليه ستالين، وقد كان هذا الخلاف أحد أهم الاسباب الفكرية في الصراع بين الاثنين، إذ أعتقد تروتسكي بأهمية الثورة الدائمة التي نظر لها في كتاب يحمل نفس العنوان، مؤكداً محورية استمرار الثورات في العالم صوب تحقيق الاشتراكية، وعدم الاكتفاء في ترميمها في بلد واحد على الطريقة الستالينية، وقد كانت الثورة الدائمة تقوم على ركائز تكمن في أهمية دكتاتورية البروليتارية وقيادتها للفلاحين في الدول ذات التطور البرجوازي المتأخر، وأن الطبقة العاملة وهي تمارس دكتاتورية البروليتارية تضطلع بمهمة تحقيق الثورة الديمقراطية والارتقاء بها مستوى الثورة الاشتراكية، كما ان الاخيرة لا يمكن ان تقف عند حدود الدولة الوطنية؛ لأنها تبدأ ضمن الاطار الوطني وتتفتح على الصعيد الدولي، ثم تستكمل نموها وتطورها على المستوى العالمي^(٣٣).

وعلى حد تعبير دويتشر لقد «وضع تروتسكي صاحب الثورة الدائمة نصب عينه هدف إلهاب ثورات على نطاق عالمي بقصد إعادة قولبة البشرية، وكان يشكل مع لينين أهم قادة الثورة الروسية، وهو الذي أوجد الجيش الأحمر، ولكنه دخل في صراع مع الدولة التي ساعد على خلقها عندما رفعت هذه الدولة وقادتها شعار الاشتراكية في بلد واحد، فلم يكن يرضى بتحديد الرؤية الاشتراكية ضمن حدود دولة واحدة»^(٣٤)، وقد كان دويتشر مؤمناً بما ذهب اليه تروتسكي، على الرغم من أنه قطع صلته بتيار التروتسكية الجديدة

وفطنتها، الا انهم مع ذلك كانوا يمثلون حالة اللايهودية في الوقت ذاته^(٣٦)، أو بعبارة أخرى، هم يهود ثقافياً الى أنهم غير يهود دينياً وسياسياً.

كان دويتشر يرى أولوية الطبقة ومركزيتها في مقابل القومية، فالأخيرة التي تقوم عليها الصهيونية لا تعبر عن الانقسامات الحقيقية التي يشهدها العالم، فالصراع الطبقي يحظى براهيته الخاصة في التحليل الماركسي كما هو معلوم، كما أنه رأى في الحركة الصهيونية مسعى خاص الى تحقيق نوع من أنواع العزلة لقيامها على شرط القومية، وهي عزلة ممقوتة لكونها تقف على الضد من القضايا العالمية الكبرى، ولذلك كان دويتشر معجباً بالمفكرين والفلاسفة اليهود الذي لم ينظروا الى الشرط اليهودي الضيق، وإنخرطوا في معالجة القضايا الكبرى، كذلك أعتقد دويتشر أن الحركة الصهيونية جاءت كرد فعل متأخر وبائس على الاضطهاد الذي تعرض له اليهود في أوروبا، بيد أن هذا الحل المتأخر، ولاسيما وفق الآلية التي تتعامل معه الصهيونية، لن يحل المشكلة، بل على العكس، سيقود الى زرع القنبلة الموقوتة في أسس بنائه، إذ أن منطق الحل الصهيوني يكمن في الطريقة الاستعمارية التي تسلب حق السكان الاصليين، وهذا لا يمكن أن ينجح في مقابل إثارة المقاومة المضادة.

إذ أن أطروحة «اليهودي اللايهودي» تقوم على حالة تقابلية بين منطقتين، منطق السعة والرحابة، منطق الانشغال بالقضايا الإنسانية الكبرى التي شغلت بال المفكرين والفلاسفة اليهود، ومنطق الضيق والإنعزالية والإنغلاق المهمين على

بشكل رسمي لاحقاً، فقد إعتقد أن نظرية ستالين تعبر عند ردة فعل أيديولوجية على ظروف أنية لا غير، وشكلاً من أشكال الوعي الزائف، وليست برنامج عمل واقعي، فقد كانت نظرية الاشتراكية في بلد واحد (مدينة فاضلة برغماتية) كما وصفها تروتسكي، إذ تخلى الاتحاد السوفيتي عن التزاماته الاشتراكية والثورية جملة وتفصيلاً في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما إجتاحت جيوشه عشرات البلدان الاجنبية وهي تطارد جيوش هتلر حاملة الثورة على رؤوس حرابها وفي ابراج دباباتها كما يرى دويتشر، وفي المقابل حصلت الثورات في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية^(٣٧).

إن الغاية المبتغاة من الدخول في بعض تفاصيل السرديات الاشتراكية لتتفع في فهم طبيعة النظرة التي ينطلق منها دويتشر في الرؤية العالمية ضمن قناعاته الاشتراكية- وبعبارة أخرى، يمكن عبر ذلك تفهم موقفه النقدي من الصهيونية التي تعتكز على مقولة دينية قومية من أجل بناء كيان إستعماري داخل الاراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من يهودية دويتشر، وسعيه الى إقرار نوع من التميز للمفكرين اليهود ضمن ما طرحه في مقدمة كتابه (اليهودي اللايهودي)، والذي تطرق فيه الى مفكرين وفلاسفة يهود كاسبينوزا وكارل ماركس وفرويد وتروتسكي وروزا لوكسمبورغ وغيرهم، إلا أنه هدف الى بيان أن هؤلاء المفكرين وإن كانوا ينتمون الى اليهودية إلا أنهم كانوا خارجها، أي يفكرون خارج سياقها، إذ قد إحتفظ هؤلاء، من وجهة نظر دويتشر، بيهوديتهم بصورة أو بأخرى وامتلكوا في ذواتهم شيئاً من جوهر الحياة اليهودية

جزرية للمسألة اليهودية من وجهة نظر دويتشر.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن دويتشر كان يفكر على طريقة الاشتراكيين الماركسيين الذين رأوا الحلول القومية مجرد تخدير مؤقت لمشكلات معقدة، وهو ما قامت به الحركة الصهيونية، وكان الأجدر باليهود، من وجهة نظره، أن ينخرطوا في الحراك الاشتراكي العالمي من أجل تقوية وتعضيد الوعي الطبقي في ظل المرحلة الحرجة من الصراع ضد الرأسمالية والامبريالية، بيد أن الصهاينة صاروا جزءاً من المشروع الاستعماري الذي يقف على الضد من التحرر العالمي الذي دعت إليه الاشتراكية، كما أننا قد نجد مقبولية لديه في إيجاد حل للمسألة اليهودية لكن لا على الطريقة الصهيونية التي ألغت كل فرص التعايش والاعتراف إتجاه السكان الأصليين لفلسطين، ومن هنا كان دويتشر يعتقد أن الحروب ستبقى مستمرة جرّاء الحل الخاطئ الذي تبنته الصهيونية للمسألة اليهودية.

وعلى الرغم من الموقف النقدي الذي يتبناه دويتشر إزاء الحلول القومية، وهذا طبيعي نتيجة لرؤيته الماركسية، إلا أنه كان يؤكد أن ليس هناك من مخرج فوري للصراع، ولربما يُعثر على مخرج في الأجل الطويل يتجاوز الدولة القومية ويكون في إطار أوسع، «اتحاد فيدرالي في الشرق الأوسط» عندئذ يمكن لإسرائيل أن تلعب دوراً متوازناً بين الدول العربية يمثل نسبة عدد سكانها، ودوراً كبيراً يتناسب مع طاقاتها الفكرية والروحية^(٣٨)، ومع ذلك يعتقد دويتشر أن هذا الحل كذلك يبقى بعيد المنال في المستقبل

العقلية الصهيونية، فالأخيرة تهدف إلى حصر مفهوم اليهودية في القومية والوطن والدولة ذات الحدود التي لها جيش وهوية عرقية، في حين أن يهودية اللايهودي تقوم على نمط من اليهودية المفارق لها، إن جاز التعبير ولاق،

ثانياً: نقد إسحاق دويتشر للصهيونية وسياسة إسرائيل

كان إسحاق دويتشر من المفكرين الماركسيين النقاد للفكر الصهيوني، وللسياسات الإسرائيلية القائمة عليه، منطلقاً من التفاوتات الأساسية بين المنظومة الفكرية الماركسية التي يتبناها وبين الصهيونية، هذه التفاوتات التي لا يمكن أن تجعل لمفكر ماركسي أن يتماشى مع حركة تهدف إلى حصر مركزية الصراع داخل بوتقة نزعة قومية برؤية دينية غادرها دويتشر منذ صباه، إن مشكلة الصهيونية من وجهة نظر دويتشر تسير صوب تحويل الإضطهاد الذي تعرض له اليهود إلى مشروع إستيطاني لا يعبر عن رغبة المضطهد -بفتح الهاء- في البحث عن الخلاص الذاتي من المعاناة دون أن ينعكس ذلك على حقوق الآخرين^(٣٧)، إذ أن المشروع الصهيوني يقوم على نقل المعاناة، أو لنقل عكسها، من الجماعات اليهودية داخل المجتمعات الأوروبية إلى الشعب الفلسطيني الذي تجربته المعاناة جرّاء السياسة الإسرائيلية ذات المنهجية الإقصائية القائمة على الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وهو أمر يزيد من إشكالية الوصول إلى سلام حقيقي في منطقة الشرق الأوسط، وبعبارة أخرى، شكّلت عملية الإعتكاز على الحلول القومية/الإقصائية مفاقمةً تزيد من الوضع التوصل إلى حلول

على مستقبلها البعيد، وهي قائمة على حروب أبدية، كما أنها عضّت الأراضي التي احتلتها ولم تستطع ابتلاعها، وأنها ستكون في وقت لاحق تحت سيطرة الحاخامات، كما ذهب إلى أن السوفييات هم المسؤولون عن توريط عبد الناصر في هذه الحرب، وأن مراضاتهم له غير صادقة، كذلك أكد إسحاق دويتشر أن المحرقة اليهودية هي مسؤولية أوروبا، وأن الابتزاز العاطفي القائم عليها يجب أن يتوقف، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القادة الإسرائيليين يستغلون، بل ويُعنون في استغلال أوشفيتز وتربلنكا (معسكرا اعتقال نازيان)، وتدل تصرفاتهم على أنهم يسخرون من المعنى الحقيقي للتراجيديا اليهودية، بالإضافة إلى أن العرب لن ينسوا ما فعلته إسرائيل بهم (٤٠)، وفي ظل هذه الرؤية يتضح أن المنطق الصهيوني، والسياسة الصهيونية القائمة عليه، لا تفكر بعقلية التفاهم أو الحوار مع الآخر المنطلقة من القبول به، بقدر ما تنطلق من رؤية تدميرية للآخر، وأن الحرب تجر الحرب بطريقة دراماتيكية تجعل من عملية صنع السلام أمراً غير قابل للتحقق في ظل رؤية إستعلانية إنتقامية تهيمن على العقل السياسي الاسرائيلي وسياساته القمعية.

الخاتمة:

تم خلال البحث السعي إلى مقارنة الموقف النقدي الذي قدمه الفكر الماركسي إتجاه الصهيونية من خلال ثلاثة مفكرين عمدوا في تنظيرهم الفكري السياسي إلى رفض المنطق الصهيوني القائم على حل المسألة اليهودية من خلال قيام دولة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقد إنطلق هذا النقد

القريب؛ وذلك لأنه اليهود، كما يرى، ما زالوا منتشرين بشكل عميق بكسبهم للدولة القومية، وأما العرب فقد أصبح الظلم الذي لحق بهم هاجساً يحد من نظرهم إلى الأمام^(٣٦)، وكأن دويتشر هنا، وعلى الرغم من موقفه النقدي إتجاه المسألة القومية ونقده لها في سياق منظوره الماركسي، إلا أنه هدَف إلى البحث عن حلٍ فوري يُخرج الصراع المستمر بين اليهود والعرب إلى حالة من السلام، ولو مؤقتاً، ريثما يتم التوصل لاحقاً إلى حلٍ جذري عابر للقومية، ومفارق لها، إلا أن الحل الفوري المؤقت كذلك بقي أمراً بعيد المنال، ومن الأهمية بمكان الإشارة أن الحل الذي طرحه دويتشر لا يمكن الوصول إليه لا فقط للأسباب التي أوردتها، وإنما كذلك بسبب طبيعة الصراع الوجودي القائم في ظل السياسة الاسرائيلية ومنطقها الصهيوني، إذ أن المشكلة تكمن أن الفكر الصهيوني والسياسات القائمة عليه لا تقبل الآخر، ولا يمكن التعايش معها في ظل الإبادة الجماعية المستمرة، والجرائم ضد الإنسانية المتصاعدة، والتي بلغت ذروتها بعد أحداث السابع من أكتوبر ٢٠٢٣م، وهذا ما يكشف عن أن الحلول التعايشية مع الفكر الإقصائي الذي تتبناه إسرائيل لا يمكنها النجاح أو التحقق.

ومن هنا وصل دويتشر إلى حقيقة مؤلمة لديه تتمثل في إستمرارية الصراع العربي-الاسرائيلي نتيجة للسياسة الاسرائيلية، ففي مقابلة مهمة أجرتها مجلة (New Left Review) البريطانية مع دويتشر بعد إسبوعين على حرب حزيران ١٩٦٧م، وقبل وفاته بقليل، لخص وجهة نظره عبرها في إسرائيل بأن هذه الحرب هي نذير شؤم

٢٠٠٧م، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد.

٨- سعيد بن علي الأحمد، اليهود واليهودية غربياً، ط ١ ٢٠٠٥م، دن، بيروت.

٩- كارل ماركس، حول المسألة اليهودية، ترجمة: نائلة الصالحي، ط ١ ٢٠٠٣م، منشورات دار الجمل، كولونيا.

١٠- محمد السيد عبيد، النظرية الماركسية والتحول الدولي، ط ٢ ١٩٩٥م، دن، موسكو.

١١- محمد حسين نوري، روزا لوكسمبورغ والتغيير الثوري، دط، ١٩٩٠م، دار نشاط للطباعة والتوزيع، دم.

١٢- يوسف علاي سوي، نقد المجتمع البرجوازي في المنظور الماركسي، ط ١ ٢٠١٥م، دن، بيروت.

ثانياً: المصادر الأنكليزية:

1-David McLelln, Karl Marx; A Biography, 4th edition, Palgrave Macmillan 2006.

2-Jacob Katz, The Jewish Question, Background and Meaning, Publication society of America, New York, 1969.

3-Moses Hess, Rome and Jerusalem, Translated by: Meyer Waxman, 1st Edition, Bloch Publishing Company, New York, 1918

4-Nettl, J. P. Rosa Luxemburg: A Life. Oxford University Press, 1966.

بدرجة أساس من المنظور الماركسي القائم على أهمية الحراك الثوري العمالي في معارضة الهيمنة الرأسمالية في ظل الصراع الطبقي، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود العالمية في هذا السبيل من أجل تحقيق الإشتراكية التي آمن بها المفكرون الثلاثة، فضلاً عن رفض الإختزالية الصهيونية بوصفها تعبيراً عن حلول ترقيعية تُحرف بوصلة الصراع من جهة، وتتماهى مع المشروع الاستعماري الرأسمالي من جهة أخرى.

المصادر:

أولاً: الكتب العربية والمترجمة:

١- أحمد العلي بك، الصهيونية والسياسة الاستعمارية، ط ٢ ٢٠٠٥م، مؤسسة أدوار للتنمية والفكر، دم.

٢- إسحاق دويتشر، اليهودي اللايهودي، ترجمة: ماهر كيالي، ط ٣ ١٩٨٦م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.

٣- حورية إسماعيل، الماركسية والوعي الطبقي، دط، منشورات جباليا، بيروت.

٤- رائف رزيق، إسرائيل: خلفية أيديولوجية وتاريخية، ط ١ دت، بيروت.

٥- روزا لوكسمبورغ، عن الثورة والحزب وأقول الرأسمالية، نصوص مختارة، تحرير: يورن شوتروميف، ترجمة: ٦- أحمد فاروق، ط ١ ٢٠١٩م، مؤسسة روزا لوكسمبورغ، برلين.

٧- عبد الرضا الطعان وآخرون، الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر، (جزآن) ط ١،

الفلسفة والحقوق في جامعات برلين وبيننا وبون،
عُرف بأرائه ومواقفه الثورية التي جعلته معرضاً
للنفي بشكل مستمر، قدّم نظريته «الاشتراكية
العلمية» مستفيداً من دياكتيكية المنطق المنطق
الجدلي لفريدريك هيغل (١٧٧٠-١٨٣١م) من
أجل التنظير للمادية التاريخية كسياق نظري
للصراع الطبقي في سيرة التاريخ، كتب العديد
من المؤلفات التي من أبرزها (رأس المال)
(بؤس الفلسفة)، كما كتب هو وفريدريك أنجلز
(١٨٢٠-١٨٩٥م) كتاب (البيان الشيوعي).

للمزيد حول حياته يُنظر:

David McLelln, Karl Marx;
4th edition, A Biography
Palgrave Macmillan ٢٠٠٦, p٢٢.

٢- مفكرة بولندية تنتمي لأسرة يهودية، إنتمت
إلى اليسار الراديكالي ذي الرؤية الماركسية،
وإنتمت إلى الجراك الثوري ضمن الحزب
الثوري البولندي، ومن ثم الحزب الديمقراطي
الاشتراكي الألماني، كما أسست ورافقها «عصبة
سبارتاكوس» الرافضة للإنخراط في الحرب
العالمية الأولى، كانت رافضة لترك الثورة
بغية الوصول إلى الاشتراكية وإعتماد المنهج
الإصلاحي، ولها إسهامات فكرية مهمة فيما
يتعلق بتراكم رأس المال وقضية تقرير المصير
في الرؤية الماركسية، من أبرز مؤلفاتها (تراكم
رأس المال) و (إصلاح أن ثورة)، توفيت
عام 1919م بعد أن رُميت بالرصاص وألقيت
جثتها في قناة لاندفير في برلين، للمزيد يُنظر:

Nettl, J. P. Rosa Luxemburg: A Life.
Oxford University Press, 1966

5-Tamara Deutscher. Isaac
Deutscher: The Life and Work
of an Intellectual Revolutionary.
London, Oxford University Press,
1973.

6-Sydney Hook, Karl Marx and Mo-
ses Hess, New International Mag-
azine, Vol.1 No.5 December 193
4.

ثالثاً: الإنترنت:

١- السيد ولد أباه، ماركس ونموذج
التحرر الاجتماعي، على الإنترنت:
www. https://aradd-jo.org/blogs
تمت الزيارة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٥.

٢- دلال البزري، إسحاق دويتشر،
اليهودي اللايهودي، مقال منشور
في موقع ضفة ثالثة، على الإنترنت:
www. diffah.alaraby.co.uk
تمت زيارة الموقع بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٥.

٣- محمد الهاللي، كارل ماركس:
حول المسألة اليهودية، على الإنترنت:
www. https://hadfnews.ps
تمت زيارة الموقع بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٥.

الهوامش

١- مفكر وفيلسوف ألماني ولد في مدينة ترير
الألمانية لأسرة يهودية أضطر والده إلى اعتناق
المسيحية الألمانية تجنباً لضغوطات الحياة
اليهودية داخل البيئة المسيحية وقتها، درس

١٠- كارل ماركس، مصدر سبق ذكره، ص 51.

١١- المصدر السابق، ص 52.

١٢- محمد الهاللي، كارل ماركس: حول المسألة اليهودية، على الانترنت: [www. https://hadfnews.ps](https://hadfnews.ps)، تمت زيارة الموقع بتاريخ 20/12/2015.

١٣- يوسف علاي سوي، نقد المجتمع البرجوازي في المنظور الماركسي، ط 1 2015م، دن، بيروت، ص 27.

١٤- السيد ولد أباه، ماركس ونموذج التحرر الاجتماعي، على الانترنت: [www. https://aradd-jo.org/blogs](https://aradd-jo.org/blogs)، تمت الزيارة بتاريخ 12/10/2025.

15- Moses Hess, Rome and Jerusalem, Translated by: Meyer Waxman, 1st Edition, Bloch Publishing Company, New York, 1918, p32.

16- Ibid, p32.

١٧- Ibid, p٣٣
١٨- السيد ولد أباه، ماركس ونموذج التحرر الاجتماعي، على الانترنت: [www. https://aradd-jo.org/blogs](https://aradd-jo.org/blogs)

١٩- يُنظر المقدمة التي كتبها ماير واكس مان لكتاب روما والقدس لموسس هس: Moses Hess, op.cit, p22.

٢٠- للمزيد حول نقد كارل ماركس

٣- مفكر ماركسي بولندي، شكّل أحد أهم أعلام تيار التروتسكية الجديدة، وإنتمى الى الحزب الشيوعي البولندي إلا أنه طُرد لاحقاً بتهمة التحويل من خطر النازية، وقد هاجر الى بريطانيا فُتيل الحرب العالمية الثانية ليعمل في الصحافة التدريس، كما اُشتهر بثلاثيته الشهيرة حول ليون تروتسكي (النبى المسلّح) و(النبى الأعزل) و(النبى المغدور)، كما كتب (ستالين: سيرة سياسية)، بالإضافة الى كتاب (اليهودي اللايهودي). للمزيد يُنظر ما كتبه زوجته تمارا دويتشر في:

Tamara Deutscher. Isaac Deutscher: The Life and Work of an Intellectual Revolutionary. London, Oxford University Press, 1973.

٤- للتوسع حول مصطلح المسألة اليهودية، السياقات التاريخية والسياسية والاجتماعية لنشأته، يُنظر:

Jacob Katz, The Jewish Question, Background and Meaning, Publication society of America, New York, 1969, p10.

٥- كارل ماركس، حول المسألة اليهودية، ترجمة: نائلة الصالحي، ط 1 2003م، منشورات دار الجمل، كولونيا، ص 7.

٦- كارل ماركس، مصدر سبق ذكره، ص 8.

٧- المصدر السابق، ص 10-11.

٨- المصدر السابق، ص 16.

٩- المصدر السابق، ص 22 وما بعدها.

- لأفكار مؤسس هس، يُنظر: مصدر سبق ذكره، ص211.
- ٢١- سعيد بن علي الأحمد، اليهود واليهودية غريباً، ط1 2005م، دن، بيروت، ص52.
- ٢٢- حورية إسماعيل، الماركسية والوعي الطبقي، د.ط، منشورات جباليا، بيروت، ص47.
- ٢٣- سعيد بن علي الأحمد، مصدر سبق ذكره، ص74.
- ٢٤- نقلاً عن: رائف رزيق، إسرائيل: خلفية أيديولوجية وتاريخية، ط1 د.ت، بيروت، ص12.
- ٢٥- المصدر السابق والصفحة.
- ٢٦- محمد حسين نوري، روزا لوكسمبورغ والتغيير الثوري، د.ط، 1990م، دار نشاط للطباعة والتوزيع، د.م، ص37.
- ٢٧- نقلاً عن: عبد الرضا الطعان وآخرون، الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر، (جزآن) ط1، 2007م، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، ص144.
- ٢٨- روزا لوكسمبورغ، عن الثورة والحزب وأقول الرأسمالية، نصوص مختارة، تحرير: يورن شوترومبف، ترجمة: أحمد فاروق، ط1 2019م، مؤسسة روزا لوكسمبورغ، برلين، ص12.
- ٢٩- حورية إسماعيل، مصدر سبق ذكره، ص103.
- ٣٠- محمد حسين نوري،
- ٣١- محمد السيد عبيد، النظرية الماركسية والتحولت الدولية، ط2 1995م، دن، موسكو، ص72.
- ٣٢- عبد الرضا الطعان وآخرون، مصدر سبق ذكره، ج2 ص129.
- ٣٣- المصدر السابق، ص128-123.
- ٣٤- إسحاق دويتشر، اليهودي اللاهوتي، ترجمة: ماهر كيالي، ط3 1986م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص16.
- ٣٥- عبد الرضا الطعان وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص149-148.
- ٣٦- إسحاق دويتشر، مصدر سبق ذكره، ص11-10.
- ٣٧- أحمد العلي بك، الصهيونية والسياسة الاستعمارية، ط2 2005م، مؤسسة أدوار للتنمية والفكر، د.م، ص72.
- ٣٨- إسحاق دويتشر، مصدر سبق ذكره، ص84.
- ٣٩- المصدر السابق، ص85.
- ٤٠- دلال البزري، إسحاق دويتشر، اليهودي اللاهوتي، مقال منشور في موقع ضفة ثالثة، على الانترنت: www.diffah.alaraby.co.uk . تمت زيارة الموقع بتاريخ 12/10/2025.

ment—understood as a movement that aimed to resolve what came to be known as the “Jewish Question” by establishing a national homeland for the Jews in Palestinian territory. The Marxist position toward this movement and its colonial project was marked by a consistent rejection of Zionism and its ideological premises. The research examines the Marxist critique of Zionism through the thought of three key Marxist intellectuals: Karl Marx, Rosa Luxemburg, and Isaac Deutscher. The study is divided into three main sections. The first section addresses Karl Marx’s critique of Zionism within the broader context of his position on the Jewish Question and his criticism of Moses Hess’s Zionist ideas.

The second section analyzes the critique presented by Rosa Luxemburg, particularly in relation to the issue of national self-determination and her rejection of Zionist nationalism.

The third section discusses Isaac Deutscher’s critique of Zionism within the framework of what he famously termed “the non-Jewish Jew,” as well as his rejection of Israeli state policy.

ملخص البحث:

يسعى هذا البحث الى تقديم مقارنة تحليلية للطروحات النقدية التي وجهها الماركسيون الى الحركة الصهيونية؛ بوصفها حركة تسعى الى إيجاد حل لما عُرف بالمسألة اليهودية من خلال إقامة وطن قومي لليهود في الأراضي الفلسطينية، وقد إمتاز الموقف الماركسي إتجاه هذه الحركة ومشروعها الإستعمار بكونه موقفاً رافضاً لها، وتم خلال البحث دراسة الموقف النقدي الماركسي من الحركة الصهيونية من خلال ما طروحه ثلاثة مفكرون ماركسيون وهم، كارل ماركس، وروزا لوكسمبورغ، وإسحاق دويتشر، وقد تم تقسيم البحث إلى مباحث ثلاثة، في الأول تم التعرض الى نقد كارل ماركس للصهيونية في سياق موقفه من المسألة اليهودية ونقده لصهيونية موسس هس، وفي المبحث الثاني تمت معالجة النقد الذي قدّمته روزا لوكسمبورغ للصهيونية، وعلاقته بمسألة تقرير المصير، أما المبحث الثالث فكان للحديث عن نقد إسحاق دويتشر للصهيونية في إطار ما عبّر عنه باليهودي اللايهودي ورفضه للسياسة الإسرائيلية. الكلمات المفتاحية: الصهيونية - الماركسية - الاشتراكية- كارل ماركس - روزا لوكسمبورغ - إسحاق دويتشر

:Abstract

This research aims to present an analytical approach to the critical perspectives advanced by Marxist thinkers toward the Zionist move-