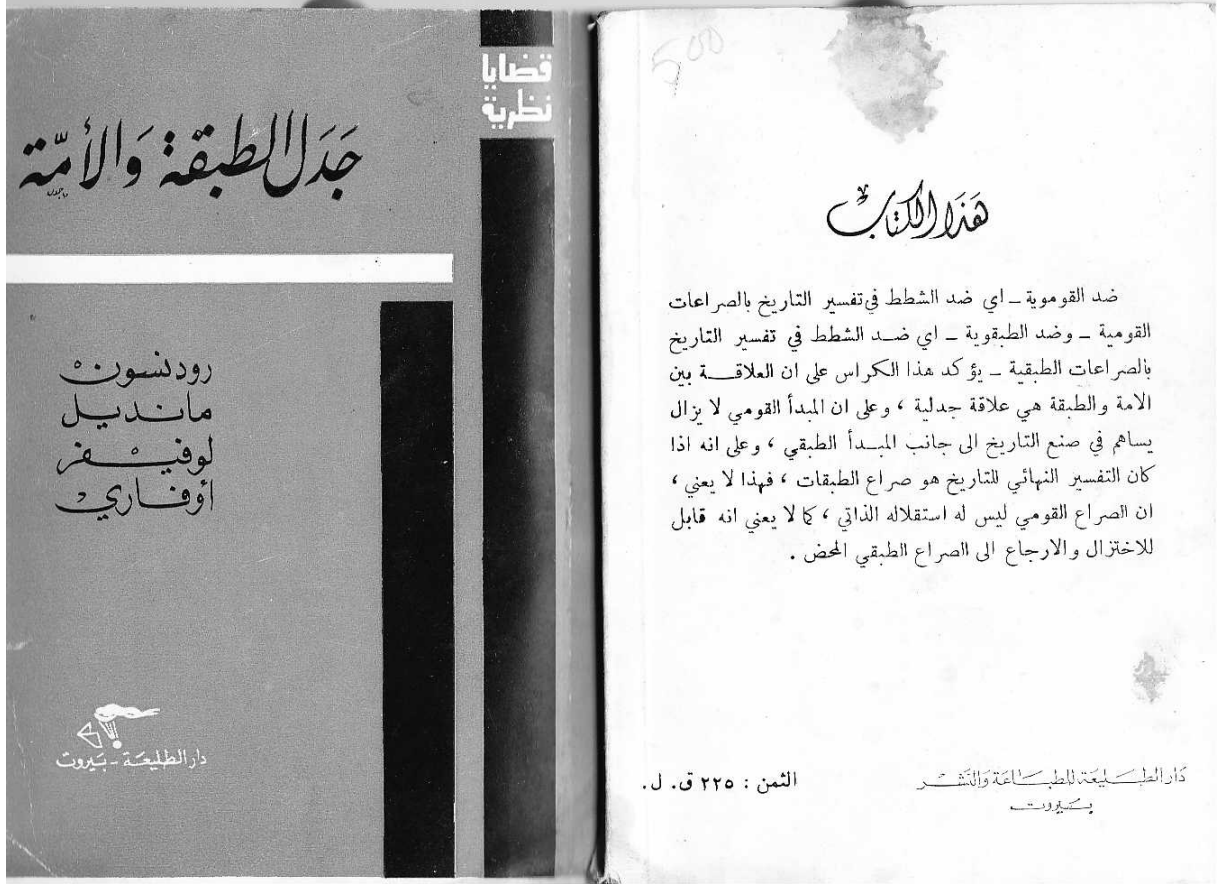

الفهرس

تقديم

في أوائل الستينات اكتشف الفكر العربي - عبر حملة واسعة النطاق من النقد والتقد أداتي - أحد جوانب مرضه الطفولي : القومية . وفي أواخر الستينات عيّنهُ راح يتضح - ولا يزال - أن تحرر الفكر العربي من مرضه الطفولي القومي كان ثمنه ، إلى حد ما ، السقوط في مرض طفولي آخر : الطبقيّة .

حسبنا أن نضرب مثالا عينا واحدا : ففي أوائل الستينات اكتشف الفكر العربي اليساري ، بعد لأي وعسر مخاض ، مقولة البورجوازية الصغيرة . وكان اكتشافها ، على تأخره ، خطوة حاسمة على طريق التجذر . ولكنه ما أن

٥

٩

٦٨

١٠٢

- تقديم
- القومية وصراع الطبقات
- أرنست مائديل - مكسيم رودنسون
- الطبقة والامة منذ «البيان الشيوعي»
- هنري لوفيفر
- الماركسية والقومية وحركة تحرير السود
- إيرل أوفاري

اكتشفها حتى نسي كل شيء سواها ، وبخاصة بعد حزيران ١٩٦٧ . وكان هذا النسيان بدوره خطوة هامة على طريق التأديج (التحول الى ايديولوجيا لا اسنان لها تعض بها على الواقع) .

قبل الستينات لم يكن ثمة وجود للبورجوازية الصغيرة على صعيد المقولات بالطبع ، لا على صعيد الواقع . وكانت الايديولوجيا القومية هي المسؤولة ، الى حد كبير ، عن هذا الحسر في رؤية الواقع الطبقي . وفي نهاية الستينات ، بالمقابل ، كان قد انتفى كل وجود الوجود البورجوازية الصغيرة - هذه المرة ايضا بالطبع على صعيد المقولات لا على صعيد الواقع . وهنا كانت الايديولوجيا الطبقيوية هي المسؤولة ، الى حد كبير ، عن هذا العور في معاينة الواقع القومي . وفي كلتا الحالتين يمكن تعريف المرض الطفولي بأنه ذلك الضباب الايديولوجي الذي يحجب عن النظر تارة هذا الجانب ، وطورا ذاك ، من جوانب الواقع العربي .

ومن الممكن ان يقال اننا نستسلم هنا اكثر مما ينبغي لنزعة اقامة التوازيات . ولكن لا سبيل ، على كل حال ، للممارسة في توازن واحد على الاقل : الانقسام الطبقي والانقسام القومي للمجتمع العربي . وانما عندما يغيب عن الوعي هذا التوازي في انقسام المجتمع العربي تنتصر آنأ القومية ، وأنا آخر الطبقيوية .

هذا المنظور هو الذي أملى اختيار الدراسات او المقالات التي يتألف منها هذا الكراس الذي يحدد عنوانه هدفه

وغرضه: **جدل** الطبقة والامة، لا تنافيهما ولا حتى توازيهما. والكراس يضم فصولا ثلاثة :

١ - مناظرة دارت في جامعة بروكسل الحرة ، في آذار ١٩٧١ ، كان الوجهان البارزان فيها مكسيم رودنسون وارنست ماندل ، وكان موضوعها الرئيسي من خلال منظور النزاع العربي - الاسرائيلي «اصراع قومي ام صراع طبقي ؟» .

٢ - نص لهنري لوفيفر اقرب ما يكون الى استعراض تاريخي يحاول ان يحدد لمن كانت القلبة منذ عام ١٨٤٨ (منذ صدور «البيان الشيوعي») : اللبدا القومي ام لللبدا الطبقي ؟

٣ - دراسة لايرل اوفاري تعرض لموقف الماركسية من حالة خاصة ، مركبة ، من حالات الاضطهاد الذي يعاني منه زنوج الولايات المتحدة الاميركية ، بوصفهم طبقة قومية في آن معا .

واذا لم يكن المترجم مسؤولا عن آراء من يترجم لهم (وهذا لا ينفي مبدأ الالتزام في الترجمة) ، فاننا لم نستطع ممانعة النفس عن التدخل والتعليق حيثما بدا لنا ذلك ضروريا فيما يتعلق فقط بالآراء التي أبداها كل من الاستاذين رودنسون ومانديل بصدد النزاع العربي - الاسرائيلي .

بقي ان نشير الى انه قد واجهتنا معضلة في ترجمة مصطلح Nationalisme ، اذ ان ترجمته بـ «القومية» قد يحدث التباسا وتداخلا بينه وبين مصطلح Nationalité .

وقد وضعنا مقابلة تارة النزعة القومية، وتارة ثانية القومية
(إذا ورد بالمعنى المزدول) ، وتارة ثالثة القومية (حين لم يكن
هناك خوف من الالتباس) .

ج . ط

أرنست ماندل — مكسيم رودنسون

القومية وصراع الطبقات

مكسيم رودنسون :

طلب اليّ ان اتحدث هذا المساء عن العلاقات بين
الصراعات الطبقيّة والصراعات القومية . وهو موضوع عالجه
الماركسيون وسواهم ، لكن ماركس سيكون نقطة انطلاقي لانه
هو الذي طرح على أوضح ما يكون الطرح عددا من المشكلات

المتعلقة بهذه المسألة . ان الاعتقاد الشائع هو ان ماركس اخترع نظرية الصراع الطبقي كعامل مهم في الدينامية الاجتماعية . وجميع الماركسيين المطلعين يعلمون ان ذلك غير صحيح . وماركس ذاته حمل نفسه مشقة قول ذلك وترديده بأوضح ما يكون . وقد اشار هو نفسه الى ان العديد من المنظرين قد تحدثوا عن صراع الطبقات قبله بكثير ، وأنه نفسه لم يكتشف شيئاً من وجهة النظر هذه ، وان كبار المؤرخين الفرنسيين في عهد عودة الملكية (١) بوجه خاص قد ابرزوا صراع الطبقات وسلطوا الاضواء عليه ، وخص بالذكر منهم اوغستان تيري . ففدأة ثورة ١٧٨٩ كان المجتمع الاوروبي يفكر تفكيراً عفويًا ان صح التعبير بحسب مقتضيات الصراع الطبقي .

ان الجديد الذي قدمه ماركس هو ، اولاً ، ان صراع الطبقات يستمر بعد انتصار البورجوازية ، بينما كان المجتمع البورجوازي المنتصر قد اعتاد على الاعتقاد بأن هذا الصراع ظاهرة من الماضي . وأضاف ماركس ، ثانياً ، ان صراع الطبقات هو في ذاته ظاهرة تقدمية . وأضاف ثالثاً ، وهذا

١ - يطلق اسم عهد عودة الملكية في فرنسا على الحقبة الممتدة بين ١٨١٥ و ١٨٣٠ والتي عادت فيها الى الحكم السلالة الحاكمة (لويس الثامن عشر وشارل العاشر) وقد شهدت تلك الحقبة اعظم حركة بورجوازية للتاريخ ، كان من ابرز وجوهها اوغستان تيري وميخائيل غيزو . -

ما كان يعتبره من مساهماته الاساسية ، ان صراع الطبقات الذي يدور في المجتمع البورجوازي سيفضي الى مجتمع بلا طبقات . ومن هنا كان تشديده على صراع الطبقات في اوربا في الاربعينات من القرن التاسع عشر . وهذا التشديد هو الذي افضى الى تلك الصيغة الفئائية المعروفة لديكم جميعاً ، صيغة «البيان الشيوعي» في ١٨٤٧ - ١٨٤٨ ، القائلة ان تاريخ البشرية لم يكن حتى ذلك اليوم سوى تاريخ صراع بين الطبقات .

عند هذه الصيغة اود ان اتوقف قليلاً . بالفعل ، ينبغي ان نتساءل عما يمكن ان تعنيه بالنسبة الى ماركس ، اذ كان ماركس يعلم بالطبع جيداً انه اذا اخذنا التاريخ بمفهومه الشائع فانه قد عرف اشياء كثيرة غير الصراعات الطباقية ، وعلى الاخص صراعات قومية وصراعات اثنية وعشائرية ، الخ ، وهذه لم تكن صراعات طبقية ، وعلى الاقل للوهلة الاولى . بديهي انه يريد ان يقول - هذا اذا اولنا قوله بحسب اطره الفكرية عصرئذ ، وعلى اعتبار انه قد تبنى فلسفة للتاريخ متفائلة وتقدمية وتطورية النزعة (بمعنى ما اصلاً ، على اعتبار انها كانت ثورية ايضاً) - ان صراع الطبقات هو الظاهرة التي تعين للبشرية مسيرتها المتقدمة والمتدرجة نحو اشكال اكثر نجحاً وفاعلية في علاقات الانتاج ، ونحو زيادة الانتاجية الانسانية والانتاج ، مع كل ما يمكن ان يترتب على ذلك من نتائج ثقافية واجتماعية الخ . وقد رد ماركس في الوقت نفسه الفكرة القائلة ان صراع الطبقات ظاهرة انتقالية ، ظاهرة من الماضي (وهي فكرة

على أسس عادلة . وحارب كذلك «السذاجة» البورجوازية التي روجتها الأيدولوجيا البورجوازية ، والتي تزعم أنه ما دام الشعب قد صار له في البرلمان ممثلون منتخبون — بل منتخبون حتى بالاقتراع العام — ومن أصحاب الارادات الخيرة (ولئن وجد بينهم بعض السافلين او الغبياء فستتم تختيهم لا مخالفة بحكم منطق الاشياء) ، فان هذه الارادة الخيرة كافية وخذها لتغليب المصلحة العامة وتقديمها على ما عداها . وقد وقف ماركس بوجه هذه السذاجة ، فاضحا اياها ، مشهرا بها ، مبينا ان المسألة ليست بحال من الاحوال مسألة ارادة خيرة او طيبة ، وانما المسألة تمثيل (او عدم تمثيل) طبقات ذات مصالح متباينة في ادارة المجتمع او قيادته . وما اشبه هذا السعي بالسعي المظلوم اليوم بذله لتبديد الاوهام في المجتمعات التي يسود فيها الاعتقاد بأن الارادة العامة يمكن ان تغلب على ما عداها بصورة طبيعية وبدون صراعات داخلية .

لقد تمكن اتباع ماركس بصيغته ليخلصوا إلى استنتاجات فيها ما فيها من الشطط على ما اعتقد، ولينتهوا إلى أطروحات كالتالية : ان الصراعات القومية ليست ، في كل زمان ومكان ، سوى ظاهرات ثانوية عارضة واقعة لصراع الطبقات . ومن الأفكار التي ذاعت وراجت كثيرا في اوساط الماركسية المبذلة ، المتحولة الى المؤسسة - لا حاجة من وجهة النظر هذه للتمييز دقيقا بين المؤسسات المتزاحمة التي أضفت عليها طابع المؤسسة - راجت الفكرة القائلة ان الطبقات صاحبة الامتيازات تحث على الصراع

شائعة في المجتمع البورجوازي عصرئذ) ، وظاهرة مشؤومة ينبغي ان تحارب . باختصار ، ينبغي ان نذكر ان المجتمع البورجوازي الذي صنع ثورة ١٧٨٩ كان يساوره الاعتقاد بومئذ بأنه قد وصل الى ضرب من مجتمع بلا طبقات . كان الجميع يعون وجود اغنياء وفقراء – وربما كانوا يعون ذلك بغير مصطلحات ماركس : رأسماليين وبروليتاريين – لكنهم كانوا يعتقدون ان هذه الفروق غير مؤائمة وليست في محلها ، وان كل شيء سيتسوى وسيصطلح بفضل تقدم الإنتاج والتقنية والتعليم الخ ، وانه لا داعي لقيام مرحلة نوعية جديدة ، ولا حاجة لثورة اخرى ، ما دام قد تم ولوج عالم المجتمع اللاتقي . زبدة الكلام ، انه عين وعي الذات السائد في المجتمع السوفياتي في ايامنا هذه . صحيح ان هناك من الفروق ما لا يقب من انظار اي انسان ، لكن ليس هناك من يعتقد ان هذه الفروق مؤائمة وفي محلها . كذلك كانت الحال في الامبراطورية العباسية الاسلامية : فبالرغم من ان الفوارق في المراتب فيها كانت صارخة الى حد يهر الابصار لوجود فئة غنية جدا ومتسلطة من جهة وعبيد او اناس كانوا يحيون في يؤس مدقع من جهة اخرى ، فقد كان يصعب على الناس ان يتبينوا وجه عدم الموازنة في تلك الفروق ، وذلك ما دامت شريحة الله متساوية بالنسبة الى الجميع ، وما دامت ستاتي ، في يوم او في آخر ، أكلها الخيرة .

لقد حارب ماركس الفكرة التي تقول أن السعي وراء المصلحة هو المسيطر على ذلك المجتمع الذي تم تأسيسه أخيراً

القومي وتحض عليه لتحويل أنظار الجماهير عن الصراع الطبقي . ولم يحجم اتباع هذه الماركسية المتبدلة والمحولة الى مؤسسة ، بعد حرب ١٩١٤ - ١٩١٨ ، عن تفسير هذه الحرب بطابع الرأسمالية الشرير ، وحده دون غيره ، وعليه يكون الدواء : بانتفاء الرأسمالية تنتفي الحروب . وقد طوت هذا التفسير اليوم يد النسيان ، إذ ان الاجيال الثورية المعاصرة لا تعير كبير اهتمام للخسائر في الارواح البشرية ، في حين ان الخوف من الحروب هو الذي دفع بالكثيرين بالمقابل في حوالي عام ١٩٢٠ نحو الماركسية . ولم يكن السبب احتمال حدوث تحسن اجتماعي بقدر ما كان الاقتناع المتكون بأنه سيتم ولوج عالم بلا حروب بفضل الغاء الرأسمالية .

من هذا المنظار تغدو الصراعات القومية ظاهرات ايديولوجية محضة ، غير مرتكزة الى اي شيء عيني ملموس ، مشوهة في حقيقتها ، لا تقابلها ، نظير الصراعات الطبقيّة ، شبكة من المصالح والصبوات المحددة بوضع الناس في علاقات الانتاج . من هذا المنظار ، باختصار ، لا يمكن ان تكون هناك مصالح او صبوات حقيقية اصيلة قد تسبب التنافر بين اعضاء الطبقة الواحدة في امم مختلفة ، وعلى الاقل اذا كانت الطبقة موضوع البحث هي الطبقة المضطهدة . فبالنسبة الى الطبقة السائدة يقبل هذا الصنف من الماركسية بقدر او بآخر بوجود اختلافات في المصالح . اما بالنسبة الى الطبقة الراضجة تحت نير الاضطهاد ، وعلى وجه الخصوص الطبقة العاملة ، فلا سبيل الى ان تقوم مصالح

متنافرة . فأني مناهضة لطبقة عاملة بعينها هي مناهضة لجميع الطبقات العاملة ، الخ . ويبدو انه من الامور التي لا تعقل ولا تتصور ان يقدم اناس انعتقوا من نير الاضطهاد الرأسمالي على التصارع فيما بينهم . ومن هنا كان المجهود الدائب من قبل المقتنعين بهذه الآراء لارجاع الشقاق الاثني - القومي الى شقاق بين الطبقات .

لقد اخذ عليّ بعضهم النقد الذي وجهته في مقدمتي لكتاب ابراهام ليون «التصور المادي للمسألة اليهودية» (١) - هذا الكتاب الذي أقر اصلا بعظيم قيمته على صعيد معين وإلى درجة معينة - الى رغبة المؤلف في ارجاع التاريخ اليهودي واختزاله الى مشكلة من مشكلات صراع الطبقات ، بواسطة نظرية الشعب - الطبقة (٢) ، وكذلك النقد الذي وجهته الى مسلمته (الرائجة جدا) القائلة ان كل حل على صعيد الطبقات هو أيضا حل للمشكلات القومية . وهذا امر أسمح لنفسي الا اصدقته تمام التصديق ، وأشار هنا الى

١ - ترجمة هذه المقدمة نشرت في الطبعة العربية الثانية لكتاب «التصور المادي للمسألة اليهودية» الصادرة عن دار الطليعة - بيروت ١٩٧٠ . م -

٢ - الشعب - الطبقة هو المفهوم الاساسي الذي استخلصه وطبقه ليون في دراسته لتاريخ اليهود بوصفهم شعبا وطبقة في آن واحد . م -

المسألة الاسرائيلية - الفلسطينية (١) .

انتقل الان الى تقييم نقدي لتلك الأطروحات. اعتقد ان تصور ماركس عن الاهمية العظيمة في التاريخ للصراعات الطبقة مكتسب نهائي في علم السرورات الاجتماعية او علم الاجتماع . لكن ليس من المؤكد البتة ، من جهة اخرى ، ان صراع الطبقات يفرض على الدوام الى تقدم . وهذه أطروحة طورها بوجه خاص الماركسية الايدولوجية ، ولا سيما الماركسية الستالينية . لقد قرأت ، منذ بضعة ايام ، ردا لماركس في عام ١٨٧٧ على احد اتباعه ، ميخائيلوفسكي ، الذي كان قد كتب مقالا متطرفا في ماركسيته ، عمم فيه الأطروحات الماركسية بنية تطبيقها على تطور روسيا . لقد صدم ماركس صدمة شديدة بهذا المقال الذي ظهر في مجلة روسية ، وكتب رسالة الى الناشر ، لكن الرسالة لم ترسل وتولى انجاز نشرها بعد وفاته . في هذه الرسالة يقول بالتحديد ان ميخائيلوفسكي يفتسي ان يطبق «نظرية فلسفية - تاريخية» على جميع الاوضاع ، وان ليس هذا ما رمى ماركس الى فعله . ويضرب ماركس مثالا على ذلك بانه

١ - ان عميق معرفة رودنسون بالعالم العربي وبالواقع الاسرائيلي يجعلنا لا نقبل منه بسهولة ارجاعه الصراع العربي - الاسرائيلي الى مجرد مسألة ، لا صراع ، والى مجرد مسألة فلسطينية - اسرائيلية ، لا عربية - اسرائيلية . -م-

حدث في اواخر ايام الجمهورية الرومانية ، بنتيجة الصراعات الطبقة في المجتمع الروماني ، ان تواجدت من جهة اولى جماهير حرة كان يمكن في ظروف اخرى ان تتحول الى بروليتاريين مأجورين ، وتواجدت من الجهة الثانية رساميل كبيرة . وهذه هي بالضبط الافتراضات التي اشار ماركس في «الراسمال» الى انها في اساس انطلاق المجتمع الراسمالي . وهذا بالفعل ما حصل في أوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، ولكن ليس في روما البتة . فقد صار فيها البروليتاريون المشار اليهم جمهورا مرتشيا ، تقدم له ألعاب السيرك والخبز فيكتفي بها ، بينما كان الاغنياء ينفقون ثرواتهم على كل شيء الا على شراء قوة العمل بالاجور واطلاق المشاريع الراسمالية الانتاجية .

كذلك لا يمكن ان يقام البرهان على ان المجتمع الاقطاعي - على افتراض انه ارقى من المجتمع العبودي ، وهذا شيء يحتاج هو الآخر الى اثبات - هو حسيلة صراع الطبقات في العصور القديمة . اذن ليس من المؤكد ان صراع الطبقات يفرض على الدوام الى تقدم .

لكن من المؤكد ، بالمقابل ، انه ظاهرة ثابتة لا تكفي ادانتها ، كما درجت العادة في المؤسسات الايدولوجية البورجوازية كالكنيسة التي ظلت تعتقد طوال سنين مديدة - وقد بدأت هذه العادة تزول في الآونة الاخيرة - انه يكفيها ان تملن بأعلى صوتها ان «التصارع شر عظيم والتفاهم افضل بكثير» حتى يوقف اعلانها هذا صراع الطبقات . ان الصواب هنا حليف ماركس بكل تأكيد ، وتمويه ظاهرة الصراع الطبقي

هو نفسه استراتيجية في هذا الصراع عينه .
انه لفي حكم المؤكد - كما كان ماركس يرى واعتقد اننا
بتنا نعي جميعا ذلك - ان المجتمع البورجوازي لا يشهد نهاية
صراعات الطبقات ، وأن ليست المصلحة العامة هي التي
تسوده . وسوف أضيف ان ماركس ، الملبس الذهب
بالايدولوجيا بالرغم من عبقريته ، ما كان يتصور ان مجتمع
الاقتصاد المدول لن يشهد هو الآخر نهاية صراع الطبقات .
وقد لا يوافق على ذلك عدد كبير منكم ، ولكن هذا هو رأيي .
اعتقد اذن ان افكار ماركس مكتسب دائم لعلم الاجتماع ،
ولكن من المناسب توسيعها ، وذلك اصلا بحسب توجيهاته
ونهاجيته العامة بالذات .

لو تفحصنا كيف يجري صراع الطبقات في الواقع ،
اختباريا ، تحت ابصارنا ، لرأيناه يدور ويتطور في رحم
وحدات مختلفة : الامم ، الدول ، القوميات ، الخ . طبيعي
ان هناك توازيات واتجاهات متماثلة بين الصراعات ، كما هي
الحال في أوروبا المعاصرة ، ولكن ذلك في اماكن اخرى ليس
بالقدر نفسه من الوضوح ، ولقد كان اقل وضوحا ايضا في
عصور مغيرة . كان هناك توازيات واتصالات وأمميات ،
وقد وجد منها الكثير قبل **الاممية الاولى** التي رأت النور في
عام ١٨٦٧ ، وان في شكل اكثر فجاجة . لكن وجد في
التاريخ كذلك صراعات بين تلك الوحدات الاثنية والقومية ،
وهذه عين البداة ، وهذه الصراعات غير قابلة للارجاع
والاختزال الى صراع الطبقات .

كما انه لا وجود لانسجام مسبق بين الطبقات ، كذلك

لا وجود ، على ما اعتقد ، لانسجام مسبق بين الوحدات
الاثنية ، والوحدات الاثنية - القومية ، والقوميات ، والامم ،
الخ . ولا أحسب انه قامت حتى اليوم ، على صعيد عقلائي
ووفقا لمقتضيات البرهنة العلمية ، اسباب ملزمة للاعتقاد بأن
كل نزاع خارجي ، مثلا ، مرتين بنزاعات داخلية . كما لم
تتقدم المبررات الكافية للاعتقاد بأن الغاء الصراعات الداخلية،
على افتراض انه ممكن كما يتصور الكثيرون منكم ، لا بد ان
يؤدي الى الغاء الصراعات الخارجية . بل يخيل اليّ ان
لدينا مؤشرات على العكس .

ليس هناك اسباب ملزمة للاعتقاد بأنه لا وجود لاساس
مادي ، عيني ، اي ليس محض ايدولوجي ، للنزاعات بين
الامم والتشكيلات الاثنية - القومية . بل كل شيء ، على
العكس ، يحمل على الاعتقاد بأن الصراع - الذي هو صراع
ابدي على ما يخيل اليّ - في سبيل السيطرة على اكبر عدد
ممكن من الاشخاص والاملاك يجري ، لا عموديا ، اذا جاز
التعبير ، بين طبقات وفئات وشرائع ، الخ ، في رحم الامة
الواحدة او الاثنية الواحدة او القومية الواحدة فحسب ،
بل يجري ايضا افقيا بين كيانات اثنية - قومية اجمالية .
طبيعي ان هناك وشائج بين عذرين الضربين من الصراع .
فمما ما لا مرأى فيه ، على سبيل المثال ، ان تعيين حدود
تلك الوحدات مرهون جزئيا بالمستوى الذي بلغه الانتاج .
فما ان يبلغ الانتاج مستوى معيناً - والانتاج مرتبط جزئيا
ببنية الطبقات - حتى تتولد وحدات اوسع نطاقا بكثير من
تلك التي كانت قائمة سابقا ، تتولد قوميات او اثنيات او

أمم بدلا عن القبائل والعشائر على سبيل المثال .
ومما لا مراء فيه أيضا ان العلاقة ليست من جانب واحد . وأنا اعتقد ان الانقسام الى طبقات ، الى فئات ، الخ ، مرهون أيضا بحجم الوحدات ، وأن الطبقات والفئات ، الخ ، تتولد أحيانا عن الصراعات بين هذه الوحدات . هذا مما تبينه انجلز في «ضد دهرينغ» حين حاول التدليل على وجود طريقين في ما قبل تاريخ تكون الطبقات : طريق يمر بالوضع الوظيفية التي تتحول الى أوضاع مميزة ومقدمة على غيرها ، وطريق ثان هو بكل بساطة طريق الحرب ، طريق الفتح ، حين تتحول قبيلة او اثنية غزت أخرى الى طبقة عليا داخل أمة جديدة . ولدينا مثال على ذلك في رواندا - بوروندي حيث يقوم انقسام اثني واجتماعي في آن واحد . فتارة ترجح كفة الصراع الداخلي فيرتهن به الصراع الخارجي ، وقد لاحظنا ذلك في حالات عديدة ، قديمة وحديثة (هذا ما حصل في المدن الاغريقية حيث كانت الارستقراطية «تخون» المدينة حبا بالعدو متى كان العدو ارستقراطيا) ؛ وطورا ترجح كفة الصراع الخارجي فيسكت التطاحنات الداخلية . هذا كله مرهون بالوضع الداخلي والخارجي ، سواء أمن وجهة النظر البنيوية ام من وجهة النظر الظرفية . وعلى كل حال ، ان للدعوة الى الوحدة القومية في احيان كثيرة مفعولا جبارا .

انني أعارض تماما النظرية الرائجة هذه الايام ، والمبشرة بالنزعة القومية ، ولا سيما في العالم الثالث ، بوصفها القوة الرئيسية ، تلك النظرية التي أطلق عليها أحيانا

اسم القومانية Nationalitarisme (١) . فلو كان المقصود بها غلبة الصراع القومي في مرحلة النضال في سبيل الاستقلال في العالم الثالث ، كانت مقبولة تماما . لكن هذه النظرية تستبعد وتنحي جانبا ، أيضا ، عوامل الصراع الداخلي ، وتوسع تلك المرحلة وتسحبها على ما بعد الاستقلال في إطار عمل مشترك يطلق عليه اسم الاعمار أو البناء القومي ، وهو أمر لا يمكن القبول به الا قبولاً جزئياً على ما اعتقد . هنالك أيضا تكريس لهذا الاتجاه ؛ حتى أمسى هناك من يعتقد ان قومية الضعفاء ، قومية العالم الثالث ، لا يمكن ان تصبح يوما ظالمة بدورها ، وهذا شيء لا يمكن ان آخذ به . بل ان هناك من يذهب الى انه لا مجال لطرح مشكلات داخلية ، على الاقل لفترة طويلة ، ابان مرحلة الاعمار أو البناء القومي تلك .

وعليه ، فانني من جهة أولى ضد تلك النزعة القومية او القومانية التي تتكلم دائما ، في كل مجال ، وفي كل حالة ، عن هيمنة الصراع القومي ، لكنني أيضا ضد اختزال كل صراع اجتماعي وكل صراع بين المجتمعات الى محض صراع بين الطبقات . وسأعود عما قريب الى تحديد بعض النقاط .

١ - النقد موجه هنا في ارجح الظن الى انور عبد الملك الذي نعتقد انه كان اول من نحت مصطلح القومانية تمييزا عن القومية او القومية ذات الوقع المذكورة لدى الاوساط الديمقراطية والتقدمية في أوروبا .

ارنست مانديل :

١ - ملاحظات تمهيدية :

أود أولاً أن أبدي بعض ملاحظات مقتضبة حول بعض المشكلات التي أثارها مكسيم رودنسون في مداخلته. أعتقد بأدى ذي بدء أن التوكيد القائل بأن صراع الطبقات لا يفسر التاريخ كله ليس مقنعاً كثيراً حين نضع أنفسنا على المستوى البالغ العمومية والبالغ التجريد الذي وضع عليه مكسيم رودنسون نفسه . فحين يؤكد أن الغلبة آتت للعوامل الخارجية ، وأنا آخر العوامل الداخلية ، فإنه لا يقدم بذلك جواباً بل يطرح سؤالاً . وبالفعل ، أن هذه الصيغة تشير تسألاً : لماذا تكون الغلبة للعوامل الخارجية في بعض الأحيان ؟ وهل تكون لها الغلبة بفعل مصالح حقيقية ، وأن بلى فما هذه المصالح ؟ أم أن الغلبة تكون لها بفعل استلابات أيديولوجية باعتبار أن بعض الطبقات الاجتماعية لا تكون واعية لمصالحها ، وكذلك باعتبار أنه قد حبل بينها وبين وعي مصالحها ؟ لكن ما هي أسس هذا الاستلاب ؟ أن جميع هذه الأسئلة ، التي تفضي إليها ملاحظة مكسيم رودنسون، أسئلة تعيدنا إلى صلب صراع الطبقات .

إن صراع الطبقات محاولة لتفسير التاريخ ؛ وجميع التفسيرات الأخرى تنتهي بعلامات استفهام ترجعنا إلى صراع الطبقات . وفي وسعي أن أورد أمثلة كثيرة في نفس اتجاه

الأمثلة التي أشار إليها مكسيم رودنسون ؛ ولا حاجة بنا أصلاً للعودة القهقري إلى الوراء حتى العصور القديمة الرومانية .

لقد امكن ملاحظة انحراف مماثل في تاريخ المانيا الشرقية في القرن السادس عشر . فقد كان تحول الربع العقاري إلى ربع نقدي قوة تحرير كبرى لفلاحي أوروبا الغربية ، عجلت بقيام مجتمع رأسمالي . لكن الظاهرة عينها أحدثت في أوروبا الشرقية ، وبالتخصيص في المانيا الشرقية ، مفعولاً معاكساً تماماً . فقد أدت إلى إعادة العمل بنظام القنانة الذي توطد وتعزز ، وهذا ما ينبغي ألا ننساه ، حتى بداية القرن التاسع عشر . وحين نتساءل عن أسباب الانضباط الشديد لدى البروسيين ، فإن تفسير ذلك يجب البحث عنه ، جزئياً على الأقل ، في كون غالبية سكان هذا الجزء من المانيا قد لبثوا أقناناً حتى عام ١٨٠٧ ، أي على امتداد ما يقارب ٤٠٠ سنة بعد زوال أو شبه زوال القنانة في مناطقنا .

هل تكون بقولنا ذلك قد استبعدنا صراع الطبقات من التحليل ؟ بدني أن لا ! إذ لا مفر من تفسير ما جرى في المانيا الشرقية وفي أوروبا الشرقية بمسار للصراع الطبقي يختلف عن ذلك الذي تعرفناه في أوروبا الغربية ، وبعبارة أدق ، بمأل آخر لذلك الصراع الطبقي عينه . فهذا التطور في المانيا الشرقية هو نتيجة لتوطد الأرستقراطية العقارية، وهذا التوطد هو بدوره حصيلة اندحار الفلاحين في حرب الفلاحين وحصيلة الوهن الذي طرأ على البورجوازية المدينية

بفعل تحول مسار الحركة التجارية وحرب الثلاثين عاما الخ .
هكذا يعيدنا تطور لم يكن مستقيما الى تحليل هو في خاتمة
المطاف تحليل صراع الطبقات .

أريد ان ابدي ملاحظة اخرى ردا على توكيد لكسيم
رودنسون يبدو لي غير مبرر . ففي تقديره ان ماركس قال
انه لن يعود هناك صراع بين الطبقات في المجتمعات «ذات
الاقتصاد المدوّل» (بودي أصلا ان أعرف اين استخدم
ماركس هذه الصيغة) . والحال ان ماركس قال غير ذلك
تماما . قال انه لن تعود هناك طبقات اجتماعية ، وبالتالي
لن يعود هناك صراع طبقات في اقتصاد تغدو فيه وسائل
الانتاج ملكية المنتجين المتشاركين ولا يعود فيه وجود لانتاج
سلمي . وهذا يكاد بالاصل ان يكون تحصيل حاصل .

لم يقل ماركس قط انه يكفي ان تضع الدولة يدها على
وسائل الانتاج حتى يزول صراع الطبقات : فلقد كان على
قدر من «الماركسية» لا يستطيع معه ان يتجاهل ان وجود
الدولة بالذات يبرهن على وجود الطبقات ، ووجود الطبقات
يعني استمرار الصراع الطبقي . حين يتكلم ماركس اذن عن
اضمحلال صراعات الطبقات ، ينطلق من سياق مغاير تماما
ومن أوضاع مغايرة تماما لتلك التي نعرفها حاليا في الاتحاد
السوفياتي او في اوروبا الشرقية .

٢ - الظاهرة القومية والصراع الطبقي .

لنعد الان الى موضوع أمسينتنا : العلاقات بين الظاهرة

القومية وصراع الطبقات .

اللاحظة الاولى : الظاهرة القومية ولدت من صراع

الطبقات . وانه لمن العسف ان نخلط بين وجود اندية
والتشكيلات الاثنية ، وتجمعات القبائل ، وإتحادات الكومونات
او المدن ، وبين الظاهرة القومية . فالامبراطورية الرومانية
لم تكن ظاهرة قومية ، ومثلها امبراطورية العصور الوسطى .
ولم تكن انكلترا امة في القرن الثاني عشر او الثالث عشر ،
وهذا لسبب واضح وهو ان قسما كبيرا من الطبقة السائدة
فيها كان لا يزال يتكلم لغة مختلفة عن لغة الشعب ، وكان
من اصل مغاير : النورمانديين الذين كانوا قد غزوا انكلترا .

ان الاطروحة الماركسية ترى في الامة نتاج صراع طبقة
محددة ، هي البورجوازية الحديثة . فهذه هي اول طبقة
في التاريخ تخلق الامة . تخلقها اقتصاديا ، لانها بحاجة الى
سوق قومية موحدة ، وتزيل جميع الحواجز الماقبل -
رأسمالية ، وشبه - ألقطاعية ، والحرفوية ، والاقليمية ،
التي تعترض سبيل التداول الحر للبضائع بغية تأمين وحدة
تلك السوق القومية . وتخلقها ايضا من وجهة النظر
السياسية - الثقافية ، لانها تركز الى مبدأ السيادة
الشعبية ، المناقض لشرعية الحكم الملكي او النبلاء او
الكنيسة ، من اجل تعبئة الجماهير الشعبية ضد الطبقات
السائدة القديمة .

لقد ولدت الفكرة القومية مع الثورات الديمقراطية

البورجوازية الكبرى . ولدت أصلا في مناطقنا (١) (يمكن أن يكون ذلك موضوع افتخار ويمكن ألا يكون) ، ما دامت الثورة البورجوازية الكبيرة الأولى في التاريخ هي ثورة البلدان الواطئة المتمثلة في الانتفاضة القومية على ملك اسبانيا ، تلك الانتفاضة التي بدأت في فلاندر حيث هزمت ، ولكن التي انتشرت في هولندا حيث نشأت عنها أول امة حديثة ذات وعي قومي على أساس بنية تحتية رأسمالية .

ثم عرفت بريطانيا العظمى ، والولايات المتحدة ، وفرنسا مع الثورة الفرنسية ، واسبانيا ، وألمانيا ، وبولونيا ، وأرلندا ، إلخ ، عرفت جميعها بزوغ الامة عينه . وفي جميع هذه السيرورات كانت المصالح المادية الكامنة وراء الفكرة القومية شفافة ، لا تحمل الغموض ولا تطيق الأخذ والرد .

وبالأصل ، ما كانت البورجوازية نفسها ، في تلك الحقبة من تاريخها ، أي في الحقبة التي كانت لا تزال فيها ثورية وتقدمية ، تلف وتدور ، بل كانت تعلن عن اهدافها بكثير من الفجاجة. ولو قرأتم تصريحات الجيرونديين - الذين كانوا أكثر احزاب الثورة الفرنسية بورجوازية وقومية في آن معا ، والذين كانوا أكثر قومية بكثير من العاقبة ، إذ انهم هم الذين حضوا ودفعوا باتجاه مواصلة الحرب ، وليس

١ - أي في بلجيكا - فلاندر - البلدان الواطئة باعتبار ما تدل نفسه فلاندريا ، م-

العاقبة - لو قرأتم تصريحاتهم لعابنتم ذلك الارتباط بين العوامل التي تحدثت عنها والتي يضاف اليها (على اعتبار اننا في عام ١٧٩٠ في عصر أكثر تقدما من البلدان الواطئة في القرن السادس عشر او من الولايات المتحدة عام ١٧٧٦) دافع ثالث : مزاحمة تجارية تعارضت بسببها البورجوازية الصناعية العملية (١) الفرنسية مع البورجوازية الانكليزية . وبخسب رأي عدد من المؤرخين الرسميين الحاليين **لثورة الفرنسية** ، وعلى الاخص مدرسة لوفيفر ، لعبت تلك المزاحمة دورا اكبر بكثير في حروب **الثورة والامبراطورية** . فلم تكن هذه الحروب محض صراع بين البورجوازية الفرنسية من جهة ، وبين سائر الدول الاوروبية ، المناهضة بقدر أو بآخر للثورة ، التي تدخلت دفاعا عن امتيازات النبلاء والملكية في فرنسا ، من جهة أخرى .

اللاحظة الثانية : لقد ولدت الامة من صراع طبقي نوعي ، صراع البورجوازية ضد الاقطاع والقوى شبه الاقطاعية ما قبل - الرأسمالية . وهنا كان ينبغي ان اوضح (ولكن لن يتسنى لي الوقت لذلك) الدور الذي لعبه الحكم الملكي المطلق ، دورا ما قبل - القومية (الإمبر في المثال الفرنسي في غاية الوضوح : فليست القومية بالمعنى الحديث للمصطلح هي ما تجسد في شخص ملك مثل لويس الرابع عشر ، وانما ما قبل - قومية سلالية ، وذلك

١ - البورجوازية العملية (الانفاكتورية) سبقت في ظهورها التاريخي البورجوازية الصناعية ، مثلما سبق العمل المصنع . م-

بقدر ما يمثل الحكم الملكي المطلق تغييرا مسبقا في موازين القوى بين النبلاء والبورجوازية) .

ماذا يحدث حين يعقد لواء الظفر للدولة البورجوازية، الثورة البورجوازية ؟ بديهي ان الصراع الطبقي لا يتوقف ، وليس اشبه على قلب البورجوازية من ان تراه وقد توقف عند ذلك الحد . والجميع يعلن انه ينبغي ان يتوقف . لكنه لا يتوقف .

ففور استئناف الطبقات المهزومة لصراعها بعد انتصار البورجوازية ، ينتقل هذا الصراع الى ميدان البنية الفوقية . انني اذكر بذلك رفاقي الماويين الاعزاء ، لانه يتوجب عليهم ان يفسروا لنا لماذا لم يؤد استمرار الايديولوجيا شبيهة الاقطاعية على قيد الحياة على امتداد القرن التاسع عشر بأسره الى اعادة النظام الاقطاعي الى البلدان التي لبثت فيها تلك الايديولوجيا في غاية القوة (١) (يذهب بي الفكر هنا بوجه خاص الى فرنسا حيث لبثت الايديولوجيا السائدة في ذلك العصر هي الايديولوجيا الكاثوليكية ، الما قبل راسمالية

١ - اشارة نقدية من ماندل الى احد المبادئ التي قامت عليها الثورة الثقافية في الصين ، وهو المبدأ القائل ان بقاء الايديولوجيا البورجوازية على قيد الحياة بعد انتصار الثورة البروليتارية يعني ان الصراع الطبقي لم يتوقف ، بل ازداد حدة ، وانه يهدد بالتالي بانسقاط البروليتاريا وباعادة الراسمالية كما حدث في العديد من الاقطار الاشتراكية التي يحكمها «التحريفيون» . -م-

والمقابل بورجوازية وشبه الاقطاعية الى حد نموذجي ، التي واصلت ادانتها للثورة الفرنسية حتى عام ١٨٨٠ ، والتي بقيت طيلة مرحلة بكاملها ايديولوجيا غالبية الطبقات غير العمالية) .

وكما ان بقاء الايديولوجيا شبه الاقطاعية على قيد الحياة لم يؤد الى اعادة النظام الملكي القديم في القرن التاسع عشر ، كذلك فاني اعتقد ان بقاء الايديولوجيا البورجوازية او البورجوازية الصغيرة على قيد الحياة بعد الاطاحة بالراسمالية لا يمكنه ان يفسر وحده خطر عودة الراسمالية . فلكي يبرز هذا الخطر فعلا ، لا بد ان تكون هناك مصالح مادية وقوى اجتماعية على قدر كاف من القوة ، ومنخرطة في الصراع في سبيل تلك العودة ، لا محض بقايا ايديولوجية او سياسية او غيرها في دائرة البنية الفوقية كما يرى ذلك ، ان لم يكن ماوتسي تونغ (فهو نفسه اكثر حذرا بكثير حول هذا الموضوع) ، فعلى الاقل عدد لا بأس به من اتباعه او من اولئك الذين يرجعون اليه .

هنالك اذن انتقال للصراع مع القوى ما قبل الراسمالية الى صعيد البنية الفوقية . وهنالك في الوقت نفسه انتقال لمركز الثقل في صراع الطبقات نحو الصراع بين البورجوازيين والبروليتاريين . وانما في تلك الفترة بالتحديد كتب ماركس منذ ١٨٤٧ - في وقت مبكر للغاية ، بل نستطيع ان نقول قبل الاوان من منظور مخططة التاريخي الذي ساعد اليه في الحال - ان البروليتاريين لا وطن لهم، الشيء الذي يعني ان القومية او الفكرة القومية يجب ألا يكون لها ،

فلسفي فكر تنظيم عمالي ، الاسبقية على التضامن الاممي للسيفلة .

لقد قلت «قبل الاوان» لان «البيان الشيوعي» يعلن مبدا تاريخيا يمثل في الحقيقة استباقا ما كان يتطابق بعد مع الواقع القائم . وهذا صحيح الى درجة ان ماركس وانجلز ، بعد سنة واحدة من كتابة «البيان» ، قد انخرطا هما نفسيهما في صراع طبقي في المانيا هو في الوقت ذاته صراع قومي . فقد أعلننا ان النضال في سبيل وحدة المانيا، في سبيل خلق جمهورية المانيا واحدة لا تتجزأ ، هو هدف مركزي من اهداف ثورة ١٨٤٨ . وكان رايهما ان توحيد المانيا هذا يمثل من وجهة النظر الاقتصادية ، ومن وجهة النظر الاجتماعية ، ومن وجهة النظر الثقافية ، وبخاصة من منظور امكانية انطلاق الحركة العمالية والصراع الطبقي ، خطوة هائلة الى الامام .

انكم تعرفون الاسباب التي قضت على ثورة ١٨٤٨ بالاخفاق ، تلك الثورة التي كانت وظيفتها التاريخية ان تنجز المهام التاريخية للثورة الديمقراطية البورجوازية في خمسة أقطار اوروبية هي المانيا واطاليا والنمسا وهنغاريا وبولونيا (وهي قوميات كانت مدمجة بالامبراطورية النمساوية - المجرية وكانت تمتد ايضا الى جزء من الامبراطورية القيصرية) .

ان مناهضي الثورة الذين انتصروا في معارك ١٨٤٨ - ١٨٤٩ هم الذين اضطروا الى تنفيذ وصية تلك الثورة . ان بسمارك ، مجسد الطبقة النبيلة البروسية ، هو الذي حقق

وحدة المانيا ، وليس البورجوازية او البورجوازية الصغيرة او الطبقة العاملة . وقد تكررت الظاهرة نفسها تقريبا في ايطاليا حيث تمت وحدة البلاد على أيدي آل سافوا .

لقد اضطر ماركس في تلك الحقبة الى ان يتخذ موقفا عمليا يختلف بعض الاختلاف عن المبدأ العام المعلن عنه في «البيان» . وفي الواقع ، ان مبدا «ليس للبروليتاريين وطن» لا ينطبق الا على العصر الذي تكون فيه الثورة البورجوازية قد انجزت . والحال ان عام ١٨٤٨ قد واجه ماركس وانجلز بوضع **تطور مركب** .

بعبارة اخرى : ان سيرورة ثورة دائمة أصبحت مدرجة على جدول الاعمال في جميع الاقطار الاوروبية التي لم تتمكن فيها البورجوازية من تحقيق الوحدة القومية ، لانها ظهرت متأخرة اكثر مما ينبغي على خشبة المسرح التاريخي ، الى حد ما ، في زمن كانت فيه الطبقة العاملة قد شدت على درجة كافية من القوة لتلعب دورا سياسيا مستقلا ، وفي وقت كان فيه خوف البورجوازية من تعزيز السيرورة الثورية اقوى من رغبتها في تحقيق مهمة الوحدة القومية .

على كل ، في تلك الفترة بالذات ، وفي ذلك السياق بالتحديد ، استعمل ماركس في عام ١٨٥٠ ، لأول مرة في تاريخ الفكر الماركسي ، صيغة **الثورة الدائمة** . فقد قال انه يتوجب على عمال المانيا ان يبدأوا بدعم النضال في سبيل وحدة البلاد وفي سبيل الظفر بجمهورية بورجوازية ديموقراطية ، لكن لا يجوز لهم ان يتوقفوا عن النضال حين يسمي الظفر الكلاسيكي بالديموقراطية البورجوازية امرا

مكتسبا مؤكدا . ان عليهم ان يتابعوا النضال ، مدافعين عن مصالحهم الطبقية الخاصة ضد البورجوازية ؛ ولا يجوز لهم في اي لحظة من اللحظات ان يتخلوا عن تنظيمهم المستقل ، ولا سيما انه من غير المحتمل ، ان لم يكن مستحيلا ، ان يتم انجاز تلك المهام البورجوازية عينها تحت قيادة البورجوازية . ومن الارجح بكثير ان البورجوازية الصغيرة يعقوبية ، وسيظهر في ظهر الطبقة العاملة ، هي التي ستحقق تلك الوحدة القومية .

هذا ما كانه المخطط الممكن لثورة ١٨٤٨ . لكنه لم يوضع موضع التنفيذ ، وقد دفعنا ثمنا باهظا بسبب هذا الفشل ، لان كل ما جيشته المانيا ، بنتيجة ذلك ، من قوى محافظة ورجعية قد أثر في مصر اوربا ، بما فيه مصر الامبريالية الألمانية ، وبما فيه ولادة النازية .

الملاحظة الثالثة : اذا كانت القومية ثمرة الصراع الطبقي البورجوازي ضد القوى الاقطاعية وشبه الاقطاعية ، فان الاممية البروليتارية هي ثمرة صراع الطبقة العاملة ضد الرأسمالية . ان البورجوازية تطور القوى الانتاجية على اساس اسواق قومية موحدة . وبضائعها تفزو وتكون السوق العالمية . لكن هذه السوق غير موحدة : فليس هناك تطور عالمي شامل للصناعة الرأسمالية . فالرأسماليون يراجم بعضهم بعضا على اساس الاسواق والدول القومية . وهم يحاولون ان ينقلوا هذه المزاخمة الى قلب الطبقة العاملة .

ويرد العمال الاكثر وعيا — منذ زمن الاممية الاولى —

بأنه من مصلحتهم ، بما فيها مصلحتهم الاقتصادية المباشرة ، ان يعارضوا مزاحمة الرأسماليين العالمية بتضامن الشغيلة الاممي . فبدون هذا التضامن يبقى الشغيلة بلا دفاع ، ويسحقهم الرأسمال دون وازع . ذلك لان الرد الوحيد الناجع الذي يملكونه ازاء التفوق الهائل في القوة المالية والسلطة السياسية لهذا الرأسمال ، هو الرد بالتنظيم المتضامن والمتعاون على اوسع نطاق ممكن ، دون ان يحده حد او عرق او جنس .

هنا نصل الى الشق الرابع حيث تبدأ القاعدة التي ساقها ماركس في «البيان الشيوعي» تأخذ تطبيقها العملي . يعني بذلك بداية العصر الامبريالي حين تكون بورجوازية بلدان اوربا الغربية والوسطى ، وبالتبعية بورجوازية أقطار مثل اليابان وروسيا والولايات المتحدة ، قد استنفدت كل امكانية لاداء دور تقدمي في التاريخ ، وتكون قد اصبحت طبقة محافظة ، رجعية ، مناهضة للثورة ، تستغل قسما كبيرا من العالم بالاضافة الى استغلال طبقتها العاملة ، وحين تسمي نزعتهما القومية رجعية خالصة في انظار الماركسيين ، وفي المقام الاول لبنين والمدرسة اللينينية ، وكذلك في انظار جميع اولئك الذين كانوا يعدون انفسهم ماركسيين قبل الحرب العالمية الاولى .

لقد ردد كاوتسكي نفسه وغيره من الاشتراكيين — الديموقراطيين قبل ١٩١٤ انه حين تستخدم البورجوازية الامبريالية عبارة الدفاع عن الوطن او الدفاع عن الامة ، فان ما تعنيه بذلك ليس «الدفاع عن كيان ثقافي او عن حقوق

ديموقراطية» ما ، وانما الدفاع عن مواقعها في السوق العالمية ، والدفاع عن فائض أرباحها الاستعمارية ، والدفاع عن امكانية استغلال ذلك الجزء من العالم الذي تسيطر عليه استغلالا مفرط لا يحده حد .

انني لا ارى في ما جرى في العالم منذ ١٩١٤ مبررات لوضع هذا الحكم موضع شك . فلو تفحصنا التحليلات التي اجراها علماء اجتماع او مؤرخون او اقتصاديون مشهورون وأذكاء ، ممن توخوا نفي ذلك الترابط السببي السافر بين الشوفينية والامبريالية والمصالح المادية للبورجوازية الامبريالية ، لرأينا ان مآلها جميعا كان الى افلاس تام .

وأكثر مثال لفتا للنظر ومدعاة للاسف في آن معا ، اذا جاز التعبير ، هو مثال الاقتصادي النمساوي الكبير شومبتر ، احد كبار مفكري القرن العشرين خارج نطاق الماركسيين ، الذي كتب مقالة نابهة ليثبت ان الامبريالية والشوفينية لا دخل لهما بظاهرة بورجوازية الاحتكارات ، وساق دليلا على ذلك كون البلد الذي يملك اقوى الاحتكارات ليس امبرياليا وليس شوفينيا . وكان يقصد به الولايات المتحدة الاميركية . ربما كان ذلك مقنعا في عام ١٩١٢ ؛ ولكنه اقل اقناعا في عام ١٩٧٠ اذ يحمل على السخرية . وبالمقارنة مع هذا الضرب من التحليلات ، تصمد التنبؤات التي اطلقها الماركسيون والتعاريف التي صاغها لينين في كراسته عن الامبريالية عام ١٩١٧ صموذا اقوى امام امتحان التاريخ ، وتتكشف عن أنها أدوات انفع بما لا يقاس لتفسير ما حدث في القرن العشرين .

هل يعني هذا ان الماركسيين ، وبخاصة المدرسة اللينينية التي ادعي الانتساب اليها يوحدون كل فكرة قومية وكل نزعة قومية في القرن العشرين مع القومية الامبريالية؟ انهم لا يفعلون ذلك . فثمة في كتابات ماركس الشيخ ، ماركس السنوات العشر الاخيرة من حياته ، فكرة ستتطور في الفكر الماركسي في العصر الامبريالي كي تحتل مكانة حيوية فيما يتعلق بتقييم المعزوفات القومية في زماننا . المقصود بها تلك الفكرة البسيطة ، وربما حتى التبسيطية - لكنني اعتقد ان البساطة تسمح في بعض المرات بالوضوح - القائلة **انه ينبغي التمييز بين قومية المضطهدين والمستغلين وقومية المضطهدين والمستغلين** . اقول ان الفكرة تعود في اصلها الى ماركس . فماركس كان اول من طور هذه الفكرة بدلالة مسألتين عينيتين كان يعلق عليهما اهمية عظمى في كل استراتيجيته عن صراع الطبقات الاممي: الوضع البولوني والوضع الارلندي .

لن اتعرض هنا للمسألة البولونية لانها معروفة جيدا (وقد جرى بالاصل مرارا تأويلها تأويلا خاطئا بصفتها آلة حرب خاصة ضد النظام القيصري ، محض آلة حرب ضد النظام القيصري دون ان يكون لها اي صلة بمبدأ اكثر اساسية) .

اما المسألة الارلندية فهي أوضح وأدق بكثير بصدد الموضوع الذي نحن فيه . فبدأ من ١٨٦٩ - ١٨٧٠ كتب ماركس ، في مقال ظهر في صحيفة بلجيكية كانت تسمى «الاممية» ، انه ما لم يدرك العمال الانكليز ان من واجبه

مساعدة الارلنديين على الفوز باستقلالهم القومي ، فلن يصنعوا أبدا ثورة اشتراكية في انكلترا .
بدلا من أن ينطلق ماركس من فكرة ان القومية الانكليزية والقومية الارلندية متعادلتان ، وان قومية الامة الظالمة وقومية الامة المظلومة متماثلتان ، انطلق من التمييز الجوهري التالي (واعتقد ان التاريخ اكد صواب نظريته) : ان استغلال البورجوازية الانكليزية للامة الارلندية واضطهادها اياها سيكون من نتيجتهما - اذا لم يتمص العمال الانكليز نضال العمال الارلنديين - ان الصراع الطبقي سيخسر لحقبة طويلة من الزمن العمال الارلنديين الذين سيمثلون اقلية متنامية من البروليتاريا الانكليزية والذين لن يكون في مستطاعهم ان يؤلفوا جبهة مشتركة ضد ارباب العمل الانكليز ، وذلك ما دام العمال الانكليز سيشكلون في الواقع جبهة مشتركة مع البورجوازية الانكليزية ضد الامة الارلندية .

ان ما يختص به العصر الامبريالي هو ان ذلك التمييز بين قومية المستغلين وقومية المستغلين لا يقصي البروليتاريا عن النضال في سبيل السلطة وفي سبيل الاشتراكية ، بل على العكس يقرّبها منه . ذلك ان مهام التحرير والتوحيد القوميين للامم المضطهدة لا يمكن انجازها بعد اليوم ، في العصر الامبريالي ، الا عن طريق تحالف البروليتاريا والفلاحين الفقراء ، تحت القيادة السياسية للبروليتاريا ، وبواسطة اقامة دكتاتورية البروليتاريا .

ان انتصار الثورة في قطر متخلف ، بقيادة بروليتارية، لا يمكن ان يقتصر على حل مشكلاته القومية والديموقراطية،

وانما يشعل هذا الانتصار فتيل سيرورة ثورة دائمة، ويفضي الى حل المهام التاريخية للثورة الاشتراكية ، ويحفز امتداد الثورة الاممي الى الاقطار الرفيعة التصنيع ، حيث المهام المباشرة للثورة الاشتراكية .

ان سخطا عظيما يتناوبني حين ارى شخصا مثل غي موليه يعطي الامثولات في الاممية و يعلن ، يوم كان رئيسا اشتراكيا - ديموقراطيا لوزارة فرنسا الامبريالية ، ان أولئك الجزائريين على خطأ من امرهم اذ يطالبون بالاستقلال القومي في القرن العشرين ، في عصر باتت فيه فكرة الامة متجاوزة بالية . لقد كان في امكان كل ذي حس سليم ان يرد على السيد غي موليه قائلا : «يا لها من فكرة ممتازة : فكرة ان الامة تخطاها الزمن ! لماذا لا تبدأ انت بتخطي فكرة الامة الفرنسية ؟ لماذا تطلب اولاً الى امة مظلومة ان تتخطى الفكرة القومية في حين انك تأبى ، كزعيم لدولة استعمارية ومضطهدة ، ان تتخطى تلك الفكرة القومية ؟ » . فالمثال لا ينبغي ، على كل حال ، ان يأتي من العبد . وليس العبد هو من ينبغي ان يطالب بالامتناع بعد اليوم عن اللجوء الى العنف للتخلص من قيوده . واذا كنا نريد ان نتكلم بمثل هذه اللهجة ، ينبغي ان نبدأ بمطالبة الدركي ومالك العبيد بأن يتوقفوا عن الاضطهاد، بأن يكفوا عن حماية استغلالهما بالعنف . وبعد ذلك نرى .

اقول انني لا استطيع ان أتعاطف البتة مع أولئك الذين يضعون اشارة تطابق ومساواة بين قومية المظلومين وقومية الظالمين . فبقدر ما ان قومية الظالمين ممقوتة ولا يمكن ان

تتمخض عن أي تقدم ، سواء أكان أيديولوجيا أم سياسيا ، ينبغي بالمقابل أن نحسب حساب عدد أكبر بكثير من الاعتبارات حين يكون الأمر متعلقا بقومية المظلومين . حين نتكلم عن شعوب مستعمرة - ليس فقط عن الشعوب المستعمرة من الخارج ، الشعوب القاطنة في مستعمرات خارجية ، وإنما أيضا عن شعوب المستعمرات الداخلية نظير الزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية - وحين نعين الوضع المؤسسي الذي تعيش فيه هذه الأقوام المضطهدة ، وحين نشاهد أنها ضحايا اضطهاد اقتصادي وسياسي وأخلاقي وثقافي ، وأن هذا الاضطهاد الأخلاقي والثقافي يمثل في غالب الأحيان البنية الفوقية الضرورية لاستمرار الاضطهاد الاقتصادي والسياسي ، حينئذ أرى نفسي مضطرا إلى تردد ما قاله ترويسكي قبلي : أن ولادة الوعي القومي في قومية تعاني من الاضطهاد ما تعاني ، ومحاولة التحرر لا من الامبريالية الاقتصادية والسياسية فحسب بل أيضا من الامبريالية الثقافية ، يشكلان خطوة أولى على طريق وعيها لكرامتها الانسانية ، وعندئذ يكون قد تحقق تقدم عظيم للانسانية .

ينبغي أن نتذكر ما كانت عليه حال العبيد السود في القرن التاسع عشر . ينبغي أن نتذكر ما كان عليه وضع المزارعين السود بعد حرب الانفصال في الولايات المتحدة الأمريكية ، حتى نفهم أن بقطة الوعي القومي لدى هذه الشريحة من الانسانية التي تعاني من استغلال واضطهاد يفوقان كل حد تمثل تقدما عظيما . أنها لرحلة لا مفر منها

على الإطلاق ولا غنى عنها على الإطلاق حتى تتاح ، في حة لاحقة ، امكانية اندماج هذا الضرب من القوميات المضطهدة في انسانية وصلت أخيرا إلى وحدتها .

إن الاممية ستؤدي إلى انصهار الأمم في مجتمع عالمي لا طبقي . لكن هذا الانصهار سينجم عن تساوي الأمم ، وهو التساوي الذي لا بد أن يكون قد تحقق أولا . أما ما دامت الأمم لامتساوية ، فلن تشهدوا أبدا زوال الوعي القومي لدى المضطهدين ، لأنه لا وجود لحسن الحظ لأي قوة قادرة على اخماد شرارة التمرد والثورة ، مما يعني أنه لن يكون هناك أبدا قبول سلبي بالظلم واللامساواة ، في أي شكل ، كأننا ما كان .

مكسيم رودنسون :

أود أن أقول بضع كلمات ردا على نقطتين أو ثلاث أثارها مانديل . لقد كان على حق حين انتقدني على الصيغة التي قلت فيها أن ماركس تكلم عن اقتصاد مدول . والواقع ، إن لساني خائني ، ومانديل مصيب تماما . فماركس حين كان يتصور المستقبل ، لم يكن واضحا كل الوضوح ، وقد جاءت بعض افكاره متناقضة نوعا ما ، في التفاصيل على ما يبدو . وقد تكلم ، أكثر ما تكلم ، عن المنتجين المشاركين على كل ، كان ماركس يتصور أن الدولة ستضمحل ببطء ، وبالتالي أنه ما دام هؤلاء المنتجون المشاركون على مستوى القاعدة مشتركين في تعاونيات في أماكن الانتاج

فسوف يكون هناك ايضا ، لفترة ما على الاقل ، تشارك بين هذه الوحدات الانتاجية على نطاق اوسع . وليس المقصود بذلك الدولة بالضرورة ، فالامر عنده ليس واضحا كل الوضوح .

ما آخذه على ماركس هو انه لم يتيين عوامل التناضد الطبقي في تلك المرحلة ، وذلك بخلاف باكونين - لدينا تدوينات موضحة لذلك كان قد وضعها على هامش احد مؤلفات باكونين - واعتقد ان باكونين رأى الامور هنا على حقيقتها حين قال : في مشروع المجتمع الذي يعده السيد ماركس (او الدكتور ماركس) ستكون حتما طبقة جديدة تضطهد الطبقات الاخرى .

وقد رد ماركس ، وهو المفكر الكبير - هذا ما نتفق عليه جميعا - رد في ملاحظة صغيرة على الهامش لا اكثر : «لو كان السيد باكونين مطلعاً فقط على وضع مدير تعاونية عمالية ، لضرب صفحا عن جميع كوابيسه بصدد السلطة» (١) . وهذا معناه نقل وضع العامل حين يتوصل ضمن اطار المجتمع الرأسمالي الى الاعتناق على صعيد صغير وجزئي للغاية ، نقله بلا حق وبلا مسوغ - لان المرء ، كما قال ماركس بنفسه في مناسبات اخرى ، يقف موصد الذهن امام مشكلة تستأثر بكامل اهتمامه - الى مجتمع المستقبل

١ - انظر هنري ماير : «ماركس عن باكونين : نص مهمل» ، في «دراسات ماركسولوجية» .

وسحبه عليه بصورة آلية . لقد كان في ذلك تهور كبير ، على ما اعتقد .

ثانيا : هناك حالات استغلال شعب بأسره واضطهاده من قبل شعب آخر . وقد سبق ان ذكر لنا مثال ايرلندا وبولونيا في اوروبا . وهناك حالات استعمارية ايضا ، جلية كل الجلاء . واعتقد ان القول بأنه ليس للبروليتاريين مصلحة حقيقية في تلك السيطرة وذلك الاستغلال هو بمثابة تمويه لهذا الواقع .

كان ماركس يتكلم عن واجب البروليتاريين المقدس في النضال ضد اضطهاد بورجوازياتهم للآخرين ، وهذا أمر جدير بالتوقف عنده ، لان الماركسيين ، بدءاً من ماركس نفسه ، قد اعتادوا على انكار كل قاعدة اخلاقية مستقلة بذاتها . كذلك كان ماركس يتقصّد ان يصرح بأن ما يحركه ويحفزه ليس الدوافع الاخلاقية - فقد كان اشد ما يغيظه وما يزال يغيظ الماركسيين حتى في يومنا هذا ان يقال انهم ينشدون مثلاً اعلى - لكن يخيل الي ان الكلام عن واجب مقدس هو بدوره كلام اخلاقي .

مهما يكن من امر ، فقد كان ماركس يعتقد ان النضال ضد الاستعمار الانكليزي هو في صالح العمال الانكليز ، غير انني لست مقتنعا بذلك . وبالفعل ، انني أرى ان هناك اوضاعاً عديدة يكون فيها لشعب بأسره مصلحة في اضطهاد شعب آخر بأسره ، وبخاصة في الحالة الاستعمارية . فمما لا مرأى فيه ، على ما يخيل الي ، ان فرنسيي الجزائر على سبيل المثال ، الاقدام السود في الجزائر ، كانت لهم

مصلحة ، بصورة اجمالية وجماعية ، بما فيهم الصفار الصفار منهم ، في المحافظة على امتيازاتهم بالنسبة الى جماهير العرب والبربر ، وبالتالي في اضطهاد هذه الجماهير .

كذلك يمكن القول ان المجتمع الابيض في الولايات المتحدة الاميركية يضطهد ، بالاجمال ، المجتمع الاسود . وهنا ايضا لا بد من الاشارة الى بعض الفروق ، اذ ان هناك بورجوازية سوداء على سبيل المثال ، لكن الامور هي على نحو ما قلنا ، اجمالا . واعتقد - راجيا الا ينزعج بعض اصدقائنا - ان ذلك ما يجري الى حد كبير في فلسطين (١) .

تعلمون انه كان بين «الاقدام السود» في الجزائر الكثيرون ممن كانوا يصوتون في الانتخابات للاشتراكيين والشيوعيين ، ثم صاروا من العناصر الاشد تصميميا في «منظمة الجيش السري» . قبل ذلك ايضا كانوا مصممين ، كانوا شيوعيين مصريين على المطالبة بحقوقهم حيال البورجوازية الفرنسية المتروبولية . ولم يكونوا اقل عزيمة في

١ - هذا موقف لروندسون يستحق التقدير ، اذ قليلون هم اليساريون في اوروبا الذين ادركوا ان جوهر الصراع العربي - الاسرائيلي هو اضطهاد قومي من قبل شعب باسره (وان يكن قيد التكوين) الشعب آخر باسره . وهذه حقيقة مال حتى بعض «الطبقويين» من اليساريين العرب الى تناسيها في السنوات الاخيرة . -م-

المطالبة باستمرار امتيازاتهم كمستغلين للجماهير العربية والبربرية .

انني بدوري موافق تماما على التمييز بين قومية الشعب المظلوم وقومية الشعب الظالم . لكن ما اريد التشديد عليه ، بالنسبة الى المستقبل اكثر مما للحاضر ، تجاه اصدقائي في العالم الثالث وبخاصة في العالم العربي ، هو ان كون المرء مضطهدا - كما نرى في حالة اليهود مثلا - ليس ضمانا ضد تحوله الى مضطهد في مرحلة لاحقة . ما اريد الالحاح عليه هو انه لا يجوز للمرء الركون براحة بال الى كونه مضطهدا . ولقد اغاظني ضمير اليهود المستريح الى درجة كافية كي اسمح لنفسه بفضحه لدى الآخرين ايضا .

لدينا حالة بولونيا على سبيل المثال . ففي القرن التاسع عشر ، وفي انتظار جميع الليبراليين وجميع الديموقراطيين وجميع الاشتراكيين في اوروبا ، كانت بولونيا تمثل الحالة النموذجية للامة المضطهدة التي تستوجب نذر النفس والتفاني في سبيلها . ولكنها ما ان استقلت حتى شرعت على الفور باضطهاد الآخرين .

بصدد هذا الموضوع ، اود ان اقرأ عليكم نصين قصيرين جدا للنين ، لانهما من النصوص غير السهلة المثال التي قلما يستشهد بها . هاكم كراسة صادرة في موسكو بالفرنسية ، وقد أعيد طبعها في فرنسا من قبل «المنشورات

الاجتماعية» (١) لكن بعد حذف مقالين من المقالات الاربعة التي تتألف منها الكراسة . هل السبب في ذلك ان المقالين المحذوفين يتضمنان مقاطع فيها إحراج لبعض الماركسيين ، وعلى الاخص الشيوعيين الستالينيين ، ولكن فيها ايضا حافز للجميع على التفكير ، على ما اعتقد ؟ الحق انه لم تجر العادة على ان تعزى الى لينين افكار يمثل هذا الوضوح عن مرحلة ما بعد الثورة :

«من المستحيل ، في ظل الرأسمالية ، الغاء النـمـر القومي (والنـمـر السياسي بوجه عام) . فذلك يقتضي الغاء الطبقات ، اي اقامة الاشتراكية . لكن الاشتراكية ، وان ارتكزت الى الاقتصاد ، لا تترد البتة الى الاقتصاد وحده . لازالة الاضطهاد القومي ، لا بد ان يكون هناك اساس: الانتاج الاشتراكي ، لكن لا يزال من الضروري ان يقوم على هذا الاساس تنظيم ديمقراطي للدولة ، وجيش ديمقراطي ، الخ . فالبروليتاريا ، بتحويلها الرأسمالية الى اشتراكية ، تخلق امكانية الغاء تام للاضطهاد القومي ؛ لكن هذه الامكانية تصبح حقيقة واقعة فقط - فقط ! - مع اكتمال اقامة الديمقراطية في جميع الميادين (اذن ، هي لا تقام بصورة آلية بالاقتصاد المسمى اشتراكي - م.ر) حتى وبما فيها تعيين حدود الدولة وفقا لـ «مشاعر» السكان ، حتى وبما

١ - «المنشورات الاجتماعية» : دار نشر تابعة بصورة شبه رسمية للحزب الشيوعي الفرنسي . -

فيها حرية الانفصال الكاملة» (١) .
المقطع مقتضب ، لكن في تأمله نفعا وجدوى على ما اعتقد . هنالك مقطع مقتضب آخر ، هو ذلك الذي يورد فيه لينين رسالة من أنجلز الى كاوتسكي في ايلول ١٨٨٢ ، وفيها يتكهن أنجلز بالفترة التي قد تحدث فيها الثورة الاشتراكية في اوروبا . ومن خلال رؤية أنجلز للعصر ، يتضح ان اوروبا ستكون متقدمة غاية التقدم عن سواها ، ومن المحتمل ان البلدان الاخرى ، البلدان المستعمرة ، لن تفهم هذه الاشتراكية ، وقد تستنفر وتجنـد ضدها :
«ما المراحل الاجتماعية والسياسية التي ينبغي ان تمر بها هـذ البلدان قبل بلوغها بدورها التنظيم الاشتراكي ؟ ليس في وسعنا ان نجيب اليوم على ذلك الا بفرضيات لا نفع فيها ، كما اعتقد . لكن هناك امرا واحدا لا يقبل مـاراة ، كما يقول أنجلز ، وهو ان البروليتاريا المنتصرة لا تستطيع ان تفرض سعادة ما على شعب اجنبي من دون ان تعرض للخطر انتصارها بالذات» .
ان أنجلز ، كما شرح لينين ، «لا يؤمن البتة بأن العامل الاقتصادي كاف بذاته لتذليل جميع الصعوبات مباشرة .

١ - «حصيللة المناقشة حول حق الامم في تقرير مصيرها» (١٩١٦) في ف. ا. لينين «ملاحظات نقدية حول المسألة القومية ...» ، موسكو . ص ١٣٨ ، وكذلك في «المؤلفات الكاملة» ، المجلد ٢٢ ، (باريس : المنشورات الاجتماعية ، وموسكو : دار النشر باللغات الاجنبية ، ١٩٦٠) ، ص ٣٤٩ .

فالثورة الاقتصادية ستحضر جميع الشعوب على التوجه نحو الاشتراكية؛ بيد أن هناك مع ذلك امكانية لثورات ضد الدولة الاشتراكية والحروب. وسوف يتكيف النظام السياسي لا محالة مع النظام الاقتصادي، لكن ذلك لن يتم دفعة واحدة، بدون صدامات، ومباشرة. ان «الامر الذي لا يقبل ممانعة» في نظر انجلز هو مبدأ واحد مطلق في أمميته يطبقه على جميع «الشعوب الأجنبية»، أي ليس على الشعوب المستعمرة وحدها: وهو ان فرض سعادة ما يعني تعريض انتصار البروليتاريا للخطر. فالبروليتاريا لن تصبح قديسة لجرد أنها أنجزت الثورة الاجتماعية، ولن تفقد محصنة ضد جميع ضروب الخطأ والضعف. لكن الاخطاء الممكنة (والمصالح الخسيسة التي تدفع الى الركوب على ظهر الآخرين) (ملحوظة: بعد الثورة الاشتراكية! م.ر) ستقودها حتما الى وعي تلك الحقيقة» (١).

يخيل الي ان هذه النصوص تسلم، في حدود معينة، بأن حل مشكلة الطبقات لا يقدم حلا آليا للمشكلات القومية كافة.

كلمة مقتضبة أخرى. حين يقال، من وجهة نظر تاريخية (كما قيل هنا)، ان الاسرائيليين مضطهدون بحكم كون الفلسطينيين لا يعترفون بحقوقهم في الوجود ككيان

١ - «حصيلة المناقشة...» في «ملاحظات نقدية...»، ص ١٧١، وكذلك في «المؤلفات الكاملة»، المجلد ٢٢، ص ٢٧٩.

قومي، فهذا اضطهاد على درجة كبيرة من التجريد في الوقت الراهن. وينبغي ان نفهم انه اذا كان الاسرائيليون يعانون من اضطهاد مجرد، على نحو هو في منتهى التجريد، فهذا لانهم بدأوا يصيرون مضطهدين في الممارسة، وهو امر تحمله اصعب بكثير على كل حال (١).

١ - لا يرد رودنسون هنا على مانديل، وإنما على صحفي اسرائيلي «يساري» يدعى فكتور سيجلمان. فقد قال في المناقشة ان «أحد الاخطاء التي كثيرا ما يرتكبها أولئك الذين يريدون تصنيف النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني في مقولات شديدة التحديد، مقولات المضطهدين - والمضطهدين، والذين يريدون ان يروا في أولئك الناطقين بلسان أمة مظلومة، وفي هؤلاء الناطقين بلسان أمة ظالمة، هو انهم لا يتفحصون المشكلة في كل تعقيداتها... ويخيل الي ان خصوصية النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني تكمن في ان الاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء متواجدون في المسكرين. أعني انهم من بعض الجوانب مضطهدون، ومن بعض الجوانب الاخرى مضطهدون. ان اسرائيل تضطهد العرب الفلسطينيين... واسرائيل في الوقت نفسه تعاني من نوع من الاضطهاد بحكم كون العالم العربي - وعلى الاخص الشعب الفلسطيني - ينكر على الشعب والامة الاسرائيلية الحق في الوجود بالذات... وأعتقد ان هذه العلاقة المزدوجة، حيث الاسرائيليون مضطهدون ومضطهدون في آن واحد، وحيث الفلسطينيون بدورهم مضطهدون ومضطهدون، هي التي تحدد مدى تعقيد المشكلة».

وعلى أطروحة سيجلمان «الجدلية» هذه يرد رودنسون -

ارنست مانديل :

لقد طرحت عليّ أسئلة كثيرة ، وعندي ملاحظات عديدة أجبها ، وبخاصة حول ما قاله غوريي ، بحيث ان الوقت الممنوح لي لن يكفي . لا مناص لي اذن من تخييب أمل بعض الحاضرين ، لانه يتعذر عليّ ان اجيب على الاسئلة جميعا في عشر دقائق .

ساوَجِر جوابي على السيد غوريي ، الذي سجل على نفسه بالاصل بعض التراجع الحذر في مداخلته الثانية بالنسبة الى ما كان قد قاله سابقا ، مذكرا اياه بالتفريق الذي اجراه لينين بين الجدل والسفسطة (١) . فالسفسطة تتميز عن الجدل بكونها لا تعترف بان هناك شيئا ما مطلقا في التفريق بين النسبي والمطلق . انها تحاول اذن ان تمحو جميع الحدود بين المقولات وكل تمييز بينها ، وتجعل كل شيء نسبيا بلا استثناء . ليس ذلك هو الجدل . ليس الجدل جعل كل شيء نسبيا ، ليس الجدل ، على سبيل

١ - كان جورج غوريي ، الامتاز في جامعة بروكسل ، قد شارك في الندوة ، وقال في مداخلته الثانية ان هناك حالات من الاضطهاد القومي غير واضحة الحدود والمالم كل الوضوح ، وبالتالي لا مجال فيها للتمييز تميزا مطلقا بين الظالمين والمظلومين ، بن المضطهدين والمضطهدين ، وذلك كما في النزاع الاسرائيلي - العربي على حدود قديره . -م-

من جهة اخرى ، ان التشهير باليهود على انهم غرباء في روسيا لا يتماثل والتشهير بهم على انهم غرباء في فلسطين (١) . فالوضعان مختلفان هنا كل الاختلاف . ففي روسيا يشكل اليهود ، بالفعل ، جزءا من السكان الاصليين ، حتى ولو انهم من اصل اجنبي بعيد جدا ؛ يشكلون اقلية غير محظوظة . اما في فلسطين فالامر مختلف جدا .

لست اقف موقفا ايمانيا من برنامج الفلسطينيين واستراتيجياتهم وتكتيكاتهم (بل انني في موقف النقد المتشدد ازاءهم) ، لكن لا بد مع ذلك من الاعتراف بشيء اكيـد وبسيط ، وهو انه في بداية الصهيونية السياسية في عام ١٨٩٧ ، وقبيل ذلك بقليل ، حين كان هززل والمتقدمون عليه يقولون انه ينبغي تحويل فلسطين الى دولة يهودية ، فلسطين التي كانت آنذاك بلدا عربيا كما نقول ان فرنسا فرنسية وبلجيكا بلجيكية ، لا ارى منطقيا كيف كان يمكن ان يتحقق ذلك الا بواحد من طريقين : اما اخضاع السكان الاصليين واما طردهم . لست ارى كيف كان يمكن ان يتم ذلك التحويل بغير احد هذين السبيلين . وهذا ، بالاصل ، ما حدث عمليا .

١ - يرد رودنسون ههنا ايضا على سيجلمان . فقد كان هذا قد قال في المناقشة ان العرب اذ ينظرون الى اليهود على انهم «غرباء» ينزولون بهم اضطهادا شبيها بذاك الذي كان يعاني منه اليهود في روسيا القيصرية بوصفهم عمالا وبوصفهم يهودا من اصل اجنبي في آن واحد . -م-

المثال ، الغاء كل تمييز بين الحياة والموت . ان الجدل يعترف بوجود حالات انتقالية ، وبأن المقولات ليست جامدة ، وبأنه ليس بينها هوة مطلقة ، لكنه لا يفترض ان كل تمييز بين المقولات عام الدلالة ، او ثانوي ، او حتى غير موجود . انني لا اجادل البتة اذن في وجود حالات انتقالية بين المضطهدين والمضطهدين ، لكن ذلك لا يسوغ البتة عدم التمييز بين المضطهد والمضطهيد ، بين قومية الشعب المضطهد وقومية الشعب المضطهد . فعدم التمييز هذا سفسطة فجة ابتعد عنها بحذر غوريي - أكرر ذلك - في مداخلته الثانية .

كذلك من الخطأ المحض الادعاء بأن الماركسية كانت منذ بداياتها متغربة ، وبأن ماركس نفسه ما كان لديه تفهيم لمشكلات شعوب «العالم الثالث» (١) . سأضرب ثلاثة امثلة: ١ - كان موقف ماركس ايجابيا مئة بالمئة من انتفاضة

١ - كان غوريي قد لح في مداخلته الاولى الى وجود نزعة غربية في ماركسية ماركس ، بل تحدث حتى عن «نبرة استعمارية ، بله عنصرية» لديه . وقد ابده في ذلك جوج غرينباس ، وهو ماركسي بلجيكي شارك في المناقشة ، وتحدث عن نزعة غربية متطرفة في الماركسية ، وتساءل عما اذا كان مفهوم البروليتاريا الغربي يصلح للتطبيق على العالم الثالث . -م-

سيباي (١) التي هي ، الى حد ما ، اول انتفاضة كولونيالية في القرن التاسع عشر ، وهذا بالرغم من كون زعماء انتفاضة السيباي تلك من الاقطاعيين والملاك العقارين شبه الاقطاعيين .

٢ - كان موقف ماركس ايجابيا مئة بالمئة ايضا من انتفاضة التاي - بنغ (٢) ، التي كانت اول نذير للشورة الصينية .

٣ - بالنسبة الى الموجيك الروس ، انني مضطرا لان اقول للسيد غوريي وللرفيق غرينباس على حد سواء انهما لا يعرفان تاريخ موقف ماركس من روسيا ، والا لكانا ادركا ان ماركس اكد ، في السنوات العشر الاخيرة من حياته ، وبخاصة في المقطع الذي سبق للاستاذ رودنسوف ان اشار اليه ، انه ليس مستبعدا البتة ان يتثقل الموجيك الروسي

١ - انتفاضة السيباي انتفاضة وطنية مشهورة في تاريخ الاسمار الانكليزي للهند في عام ١٨٥٧ - ١٨٥٨ ، والسيباي كلمة برتغالية ، مشتقة من الفارسية ، اطلقت على الجنود الهنود العاملين في الجيش الانكليزي .

- م -

٢ - التاي - بنغ مملكة السلام العظيم السماوية : حركة معادية للاقطاع قامت في الصين في عام ١٨٥١ ، وتحولت الى حرب فلاحين واسعة ، تم القضاء عليها بواسطة تدخل قوات الدول الغربية الاستعمارية.

- م -

الى الشيوعية مباشرة من دون المرور بالراسمالية . تلك كانت آخر كلمة لماركس بصدد الغياب المزعوم للتوظيفات التاريخية للموجيك الروسي . وقد اعاد الاشتراكيون - الديموقراطيون النظر في ذلك فيما بعد ، وكانوا في ذلك مصيبين اصلا . ذلك لان ماركس كان وضع لذلك الاحتمال عددا من الشروط . فقد كان يقول : اذا استمرت المشاعة القروية ، واذا لم يكن تطور الراسمالية فائق السرعة ولم يحطم التلاحم الداخلي لهذه المشاعة . واذا لم يأخذ الانقسام الطبقي طريقه الى القرية ، واذا لم يحطم الاقتصاد النقدي التضامن الاساسي ، فعندئذ لا يكون من المستبعد البتة ان يبادر الموجيك الروس - تصورا ابها الرفق الاعزاء هؤلاء الموجيك الروس المخيفين المتأخرين الذين يخسهم ماركس المسكين حقهم قبل ان توجه الى تروتسكي تهمة الاستهانة بالفلاحين - الى بناء الشيوعية في روسيا . هذه الشروط التاريخية التي حددها شرعت بالتلاشي في اواخر القرن التاسع عشر . هذا واضح تماما . وقد اعاد بليخانوف النظر في موقف ماركس هذا ، عن حق ، لان الشروط كانت قد تغيرت في عام ١٨٩٠ عما كانت عليه في عام ١٨٦٥ او ١٨٧٠ . اجيب الان على سؤال الرفيقة تسيكا (١) المرتبط اساسا

١ - مستعنة اخرى شاركت في المناقشة ، وكان رأيها ان الكلام عن مساندة النزعة القومية كثير جدا في السنوات الاخيرة ، وأنه صار شعارا عاما ، والحال انه اذا كان التمييز بين قومية الشعب الظالم وقومية =

بالسؤال السابق . هل اكتشفت الماركسية ، هل اكتشف الماركسيون الثوريون ، اللينينيون والتروتسكيون جميعا ، الواقعة القومية في بلدان العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية فحسب؟ اعيدوا قراءة اطروحات «الاممية الشيوعية» المكتوبة في عام ١٩٢٠ ، عن المسألة القومية ؛ اقرأوا جميع كتابات لينين قبل الحرب العالمية الاولى واثناءها ، تجدوا ان اللازمة الرئيسية فيها هي التمييز بين الحروب غير العادلة ، التي هي الحروب الامبريالية التي تشنها الطبقات البورجوازية الامبريالية ، وبين الحروب العادلة التي هي حروب لتحرير القومي للشعوب المضطهدة . انها لم تكن لازمة في كتابات لينين فحسب ، بل كانت لازمة ايضا في الوقائع . فحين اندلعت في المغرب في عام ١٩٢٥ الانتفاضة الاولى ضد الاستعمار الفرنسي ، تلك الانتفاضة التي قادها اقطاعيون ، كان للحزب الشيوعي الفرنسي شرف منح تأييده الكامل وغير المشروط لهذه الانتفاضة . وكان ذلك هو العمل الوحيد المعادي حقاً للاستعمار والاممي تماما في كل تاريخ الحزب الشيوعي الفرنسي ، وهو عمل فاخر به الحزب الشيوعي الفرنسي والاممية الشيوعية بحق وصواب . وقد

= الشعب المظلوم صحيحا ، فهذا لا يعني ضرورة تأييد جميع مظاهرات قومية الشعوب المضطهدة ، وبلا قيد او شرط ، وذلك بخلاف ما يفعله الماركسيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في تأييدهم المطلق للنزعة القومية في العالم الثالث . -م-

وقعت بعد ذلك سنة انتفاضة في اندونيسيا ، فساندها الشيوعيون الهولنديون والاممية الشيوعية مئة بالمئة . وبعد ذلك سنة كانت بداية حرب تحررية في الصين ضد الدول الامبريالية ، فساندها الاممية الشيوعية ١٠٠ بالمئة . في عام ١٩٣٧ اندلعت شرارة الحرب الصينية - اليابانية التي كان يقودها . من الجانب الصيني ، جيلاد حقيقي للعمال : المارشال تشانغ كاي شيك . ومع ذلك وقفت جميع اتجاهات الحركة الشيوعية ، بدون اي استثناء البتة ، بما فيها تروتسكي والاتجاه التروتسكي . موقف تأييد غير مشروط للصين ضد اليابان ، لأنها كانت ترى انها حرب تحررية لشعب مضطهد . مقهور ، مسروق على يد القوى الامبريالية الاجنبية . اما فيما لو وضعت اشارة مساواة بين القومية اليابانية ، التي كانت قومية لصوص وقطاع طرق ، وبين القومية الصينية ، التي كانت قومية عبيد ارقاء بداوا ينهضون ، فما كان ذلك ليقل بشاعة في ذلك الحين عن بشاعته اليوم في مثال حرب الجزائر وفي مثال حرب فيتنام .

لا جديد اذن على هذا الصعيد . الشيء الوحيد الجديد ، اذا امكنني ان اتحدث باسم جماعتني ، هو ان الحركة التروتسكية ، غداة الحرب العالمية الثانية ، في الاعوام ١٩٤٥ - ١٩٤٨ ، كانت الوحيدة في الحركة الشيوعية العالمية التي لبثت على اخلاصها لذلك الخط ، بدون اي تنازل لصالح مواقع الاشتراكيين - الامبرياليين التي كانت عصرئذ مواقع الستالينيين ، مواقع الاحزاب

الشيوعية الرسمية . وهؤلاء ايدوا «الاتحاد الفرنسي» . هؤلاء ايدوا سحق انتفاضة ١٩٤٥ الجزائرية التي وصفوها بأنها انتفاضة فاشية . هؤلاء اقترعوا لصالح الاعتمادات الحربية في حرب الهند الصينية الاولى التي اشعلت فتيلها حكومة كان فيها للحزب الشيوعي الفرنسي وزراء . لكن المنظمات التروتسكية ايدت ، بلا تحفظ ، منذ ذلك اليوم ، حرب تحرير الشعب الفيتنامي وحرب تحرير الشعب الجزائري ، ولم يطرا اي تعديل قط على خطها . سارد على سؤال آخر ذي صلة بالسؤال السابق ، وقد طرحه غرينباس . لا اعتقد ان مفهوم البروليتاريا مفهوم خاص بالغرب ، بصورة من الصور . اننا نتكلم في ارجح الظن عن شيئين مختلفين كل الاختلاف . فمفهوم البروليتاريا بالنسبة اليك مفهوم ايدولوجي في جوهره ، اما بالنسبة الى فان مفهوم البروليتاريا مفهوم موضوعي . ان البروليتاري ، في نظري ، انسان مكره ، تحت وطأة ضغط اقتصادي ، على ان يبيع قوة عمله . وهذا ينطبق على بروليتاري الهند ، على بروليتاري افريقيا الجنوبية ، على بروليتاري مصر ، على بروليتاري الكونغو البلجيكي سابقا ، اي الكونغو - كينشاسا ، تماما مثلما ينطبق على البروليتاري الفرنسي ، او على البروليتاري الالماني ، او على البروليتاري الاميركي . وارى البرهان على ذلك في واقع انه لا يوجد بلد في العالم ، ولا حتى جزيرة في المحيط الهادئ ، ولا حتى بلد متأخر الى اقصى حد ممكن ، دخلت اليه الصناعة الحديثة وظهرت فيه بنتيجة ذلك البروليتاريا ، لم تحدث فيه

اضرابات ، ولم ينشب فيه صراع بين العمال وأرباب العمل . ولم يبدل فيه العمال محاولات لتكوين نقابات . ليس في العالم كله قطر واحد يشذ عن هذه القاعدة ! بهذا المعنى أؤكد أن المفهوم يصلح للتطبيق عالميا . أن في وسعنا أن نميز مراحل متلاحقة في تكوين الوعي الطبقي . لكن لا مفر لنا من الاعتراف ، حتى في هذه الحالة ، بأن نقطة البروليتاريا العالمية (التي يحتفل بها بعضنا منذ أيار ١٩٦٨ ، وحتى قبل أيار ١٩٦٨ بقليل) كانت لها مفاعيلها حتى في الهند . لقد علمنا للتو أن عمال صناعة النسيج في بومباي ، أي ما يمثل رقما يتراوح بين ٢٥٠ و ٣٠٠ ألف شخص في فرع صناعي واحد وفي مدينة واحدة . قد كوّنوا ، مثلهم مثل عمال مصانع فيات للسيارات ، مجالس مندوبين منتخبين من داخل المشاغل من أجل استرجاع قيادة نضالهم الطبقي . أمعنوا النظر في هذه الوقائع ، تدركوا أن مفهوم البروليتاريا مفهوم عام وعالمي حين يتطابق مع الشروط المادية ، مع الشروط التاريخية المرتجع إليها .

أما فيما يخص الأعمال الماركسية التي قيل إنها انعدمت بعد عام ١٩٣٠ (١) ، فسوف أقدم إلى أولئك الذين ما أمكنهم أن يعتقوا تمام الانعتاق من أصولهم الستالينية والذين لا

١ - كان ج. غرينباس قد لاحظ في مداخلته أنه لا وجود ، منذ عام ١٩٢٠ وحتى عام ١٩٧٠ ، مؤلف نظري واحد يعادل في الأهمية مؤلفات ماركس ولينين . -م-

يقرون بصحة تحليل تروتسكي ، مع أن المناقشة معهم بصدد هذا الموضوع صار لها عمر طويل ، سوف أقدم لهم هدية ، وهي عبارة عن مجموعة تصدر قريبا في ٧٥٠ صفحة وتضم كل ما كتبه تروتسكي قبل ١٩٣٣ عن النازية ، وعن هتلر ، وعن دور الوطنية - الاشتراكية ، وعن مصير الطبقة العاملة في ألمانيا وفي أوروبا . ستقرأ هذا الكتاب المؤلف من ٧٥٠ صفحة ، وستقول لي أن كان ينطوي على تحليل تاريخي ، ماركسي ، قيم ، أكد التاريخ صحته . استطع أن أضيف أيضا التحليل الذي قام به تروتسكي للظاهرة السوفياتية : «الثورة المقدورة» ، وهو كتاب ألفه عام ١٩٣٦ . أنه بالنسبة الي ، بالرغم من وجود اختلافات بيننا بصدد هذا الموضوع ، تحليل أساسي وجوهري ، وحين يقدم في إيماننا هذه لشبان تشيكيين - تكلم عن الجبل في بيت المشتوق - أو لشبان بولنديين أو لشبان سوفياتيين ، فإنهم يتعرفون فيه بسهولة لا كل الواقع الاجتماعي لبلادهم (فقد تصرم بين ١٩٣٦ و ١٩٧١ بعض الزمن) ، وإنما سماته الأساسية ، وسيتعرفونها ببالغ اليسر .

لقد طرح عليّ سؤال بصدد القومية الفلسطينية وبصدد الموقف من القومية في بلدان العالم الثالث بوجه عام (١) .

١ - سؤال وجهه إلى ماندل «رفيق» غربي لم يذكر اسمه ، وقال فيه بالحرف الواحد : «لقد ميز السيد ماندل رائع التمييز قومية المضطهدين عن قومية المضطهدين . فما تطبيق ذلك على مستوى الصراع =

أعتقد أن ذلك بالفعل أمر لا يجوز الشطط في تبسيطه . فحين نقول أن نضال شعوب العالم الثالث ، نضال الشعوب المضطهدة في سبيل الانعتاق القومي ، هو نضال عادل ، وذلك على تقيض مسعى البلدان الإمبريالية للإبقاء على اضطهاد تلك الأقطار ، فهذا لا يعني البتة أننا نقول أن جميع التظاهرات الأيدولوجية والسياسية لهذا النضال تقدمية .

لنأخذ مثالا تاريخيا سبق ذكره : نضال الشعب الصيني ضد الإمبريالية اليابانية . فحتى قيادة تشانغ كاي شيك كان هذا النضال عادلا . ولكن هذا لا يحول تشانغ كاي شيك من جلاد رجعي وشبه فاشي إلى تقديمي ذي نزعة اشتراكية، أو ذي نزعة شيوعية ، أو ديموقراطي .

ينبغي أن نميز بين الدلالة التاريخية ، الموضوعية ، لنضال جماهيري وبين شتى التيارات الأيدولوجية والسياسية والنظرية التي تتوزع هذا المجتمع وهذا الشعب المضطهد . وهنا يجب أن أقول - مستعيدا أطروحة لينين المشهورة عن المسألة القومية والكولونيالية ، التي تم إقرارها في المؤتمر الثاني للأهمية الشيوعية - أنه بقدر ما أن النضال التحرري للشعب الفلسطيني ، للشعب العربي ، نضال عادل وتقديمي، بقدر ما أن فكرة جامعة الإسلام وجامعة العروبة (١) وكل

= الإسرائيلي - الفلسطيني ، وكيف يحدد القومية الفلسطينية ، وما طبيعة التأييد الذي ينبغي أن تلقاه لدى النوريين في العالم ؟ -
١ - لماذا ؟ كنا نود لو أفصح ماندل عن فكرته بمزيد من الوضوح ، =

اتجاه مماثل ذي طبيعة عنصرية ليس اتجاهها تقدميا . ينبغي التمييز بين النضال الجماهيري ، بين القوة الموضوعية الاجتماعية ، وبين ما يدور في رؤوس الناس . لكنني ، أنا ، لن استخلص من ذلك أنه ما دام الناس يحملون أفكارا رجعية في رؤوسهم فإن نضالهم لا يعود عادلا . أنه تمييز بالغ الأهمية ! أنني أعطي الأولوية للواقع الاجتماعي ، للوجود المادي ، لا للأفكار . ولا سبيل لتغيير هذه الأفكار إلا إذا غيّرنا الواقع الاجتماعي . وليس فسي المستطاع البتة أن ننتظر ، كي نغير هذا الواقع ، أن نغير الأفكار أولا؛ ولأسيما أن هذا التغير هو تغير أحادي الجانب .

أعود إلى المثال الذي استخدمته منذ قليل : ليم من كان بلا خطيئة الحجر الأول ! من هم إذن أولئك الذين يعيبون على العرب كونهم عنصريين وقوميين وإسلاميين النزعة ؟ هل هم أطهار من كل عيب ؟ اليسوا هم قوميين بصورة من الصور ، ولا عنصريين بشكل من الأشكال؟ انظروا

= وعلى الأخص بمزيد من التعليل ؟ ما الذي يجعل فكرة جامعة العروبة Panarabisme فكرة رجعية وذات طبيعة عنصرية ؟ أن فكرة جامعة العروبة هي بالتعريف ، نقلا عن «الروس» على سبيل المثال ، «مذهب سياسي ينادي باتحاد جميع البلدان التي تنطق بالعربية وتنتمي إلى الحضارة العربية» . فإين الوجه الرجعي والعنصري في ذلك ؟ مؤكداً إذن أن لفكرة ماندل جامعة العروبة مضمونا آخر عند ماندل، شبيها على سبيل المثال بمضمون فكرة الجامعة السلافية ، وهو ما كنا نـسود لو أفصح عنه . -

اذن كيف يطبقون مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص بغض النظر عن أصلهم الاثني أو العرقي ، كما هي الحال في داخل اسرائيل على سبيل المثال ! انهم يطبقون مبدأ المساواة هذا الى درجة ان اليهودي هو وحده المسموح له بان يهاجر الى اسرائيل ، لا العربي ! والحق انه لا يجوز ، كما قال غورييلي، ان نطلب الى المضطهدين ، ما دمننا في عالم هو عالم فاسدين وشرار ، عالم يقوم منذ آلاف السنين على الاضطهاد والاستغلال ، ان يكونوا اظهارة قبل ان يكون لهم حق التحرر. ومن دون ان نطرح السؤال على مضطهديهم اولا .

لهذا اقول : ينبغي النضال والكفاح ايدولوجيا داخل المعسكر الثوري ضد تأثير الايدولوجيات الرجعية ، لكن لا يجوز التذرع بوجود هذه الايدولوجيات الرجعية لرفض تقديم الدعم ، المشروع تماما من وجهة النظر الماركسية ، للنضال التحرري لشعب يعاني من اضطهاد سافر . وكما سبق ان قل مكسيم رودنسون - وانا اوافقه هنا تماما - ان ثمة عالما بأسره من الفوارق بين اضطهاد فعلي وبالقائع وبين «اضطهاد» لا وجود له الا في الافكار، «اضطهاد» ايدولوجي. وهذا يعيدنا الى الفارق بين فضح كل من هيفل وماركس للاستعباد والاستغلال الانسان للانسان . فقد كان هيفل يقول ان العبد يمكن ان يكون متفوقا على سيده ايدولوجيا وأخلاقيا ، وبفضل هذا التفوق يقدو تحرره امرا محققا . وقد رد ماركس : لنُدع «التحرر» في العقول لمن يكتفون بالعقل ، ولنتكلم قليلا عن التحرر في الوقائع ، عن التحرر المادي ، عن التحرر الفعلي .

اننا لا نستطيع ان نضع في كيس واحد الاضطهاد الفعلي الذي يقاسي منه الشعب الفلسطيني والخوف من احتمال المقاساة من الاضطهاد في المستقبل ، وهو الخوف الذي يحرك فعلا الجماهير العربية في دولة اسرائيل . انني لا اماري البتة في ان هذا الخوف محرك قوي ، لكنني اقول ان ثمة عالما من الفوارق بين هذا الخوف الذي يخص المستقبل وبين أولئك الذين يشربون على الواقع الملموس ، وعدم ادراك عالم الفوارق ذلك يعني مجافاة تامة للواقع وتجاهلا للصراعات الفعلية الدائرة رحاها الان .

الخلاصة انني اذ اميز بين قومية المضطهدين وقومية المضطهدين ، فليس ذلك بالبداهة من دخل البتة بنوعية الامم ، اذ ان الامة عينها قد تكون مضطهدة في مجال ومضطهدة في مجال آخر . ثمة امثلة كثيرة من هذا القبيل: ففرنسا امة مضطهدين في افريقيا ، لكن قومية الناطقين بالفرنسية في كندا قومية مضطهدة . وهذه حقيقة ظاهرة يسلم بها الجميع في كندا اليوم ، بمن فيهم الكنديون الإنكليز .

كذلك اذا كان يهود اسرائيل مضطهدين للعرب الفلسطينيين ، فان يهود الاتحاد السوفياتي مضطهدون ، وهذا ايضا ظاهر للعيان (١) . ومن الواجب تطبيق تلك

١ - يبدو لنا ان المثال الذي يسوفه مائيدل هنا هو في غير محله : ففرنسيو فرنسا والناطقون بالفرنسية في كندا لا يؤلفون امة واحدة . =

المبادئ تطبيقاً منطقياً متماسكا ، من دون أي تنازلات ، أيا كان نوعها . فبقدر ما أعاضد النضال التحرري للشعب الفلسطيني ، أعاضد بالقدر نفسه حركة تحرر والعنقاق الجماهير اليهودية في الاتحاد السوفياتي ضد نظام اضطهادي هو بلا جدال نظام يدوس بالاقصاد الحريات القومية والاستقلال الذاتي القومي (١) .

وبالاساس . ليس الشعب اليهودي هو وحده الذي يعاني من ذلك - وهذا ، بالاساس ايضا ، ماخذ يمكننا ان نأخذه ، وقد أخذه صديقي ناتان فاينشتوك بحق وصواب ، على الصهيونيين الذين «ثارت ثائرتهم» في بروكسيل على

= مثلما لا يؤلف اليهود الاسرائيليون واليهود السوفياتيون امة واحدة. صحيح ان هناك نوعا من رابطة (اللغة) بين فرنسا وبين الكنديين الناطقين بالفرنسية ، صحيح ايضا ان هناك نوعا من رابطة (الدين) بين اليهود السوفياتيين واليهود الاسرائيليين ، لكن هذه الرابطة لا ترقى الى مصاف القومية او الامة الواحدة . -

١ - بالرغم من ان «بلا جدال» هذه تتشغل في نفسها الجدال (اذ ان المسألة القومية في الاتحاد السوفياتي وجدت حلا افضل نسبيا من ذلك الذي وجدته في العديد من الاقطار الاخرى ، فاننا لا نستطيع ان نضع علامة مساواة بين الاضطهاد القومي المطلق الذي يتهدد الجماهير الفلسطينية في وجودها بالذات وبين بعض اشكال الضغط او حتى القمع الذي يرى مانديل ان الجماهير اليهودية تعاني منه في الاتحاد السوفياتي . -

الاضطهاد الذي تقاسي منه القومية اليهودية في الاتحاد السوفياتي . فهم ينسون ان الاضطهاد لا يبال اليهود فحسب ، وانما جملة من القوميات ، ومن الواجب النضال ضد هذا الاضطهاد القومي المتعدد الاشكال وتفهم جذوره في النظام السياسي للبيروقراطية السوفياتية .

ان ما يصدم لدى الصهيونيين هو انهم يكررون للمرة العاشرة في التاريخ قاعدة الوزنين والمكيالين ، وانهم يطالبون لانفسهم بحقوق ، هم على غير استعداد لنحها للآخرين .

ان وجهة نظري مختلفة بصدد هذا الموضوع . انني اقول للفلسطينيين واقول للعرب - وقد قلنا ذلك من البداية واعطانا التاريخ الحق - : «اذا نظرتم الى النضال المناهض للامبرالية والى الكفاح ضد الظاهرة الاستعمارية للصهيونية من وجهة نظر قومية صرف ، واذا تحالفتم لهذا السبب مع قوى رجعية في اقطار عربية اخرى ، فستدفعون بانفسكم الى مازق! انكم لن تجنوا فائدة من ذلك ، لا سياسيا ولا عسكريا ، ولا اجتماعيا ، ولا على اي مستوى .

«ان الامكانية الوحيدة المتاحة لكم هي ان تضطلموا الى النهاية بكل الدينامية التحررية لتلك الحركة المعادية للاستعمار ، التي ليست هي دينامية تحرر قومي فحسب ، بل اجتماعي ايضا ، وان تصيروا بحزم وتصميم ماركسيين - لينينييين ، ماركسيين ثوريين ، وان تقودوا على الوجه الصحيح ثورة عربية في جميع الاقطار العربية ، وان تجمعوا القوة الجبارة للعمل والفلاحين الفقراء من شعب من ١٢٠

مليون نسمة ، وهي القوة المضاربة الوحيدة التي يسعها أن تنزل هزيمة بالامبريالية في تلك المنطقة من الشرق الأوسط . «أما بقوى القومية الفلسطينية الصغرى وحدها - قومية صغرى بالنسبة الى مجموع الشعب العربي - فلن تغلحوا في الوصول الى اهدافكم» (١) .

اعتقد ان أحداث الاشهر الأخيرة قد دلت على ان هذا التحذير الذي كنا اشرنا به على الرفاق العرب لا يجانب الواقع . وهناك تيارات ثورية عربية متزايدة باستمرار تستخلص النتيجة نفسها وتسير في الاتجاه ذاته .

لم يتسن لي الوقت للإجابة على جملة من أسئلة ترد جميعها في خاتمة المطاف الى معضلة واحدة : الاختلاف الظاهري في المصالح المادية بين بروليتاريا المتروبولات الامبريالية وبروليتاريا (الجماهير المستقلة بوجه عام) البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة . هذا التعارض بين المصالح واقعي وفعلي فيما يتعلق بالمستعمرات الاستيطانية ، وذلك بقدر ما يؤدي التحرر الكامل للشعوب المستعمرة فعليا الى تسوية بين مستوى حياة من كانوا من اصحاب الامتيازات بالامس وبين مستوى حياة المحرومين . لكن باستثناء هذه الاقلية الزهيدة من الجنس البشري - اقل من

١ - هذا الموقف «القومي» ، المناهض للقطرية ، من جانب مائتيل ، جدير بالتقدير حقا ، وجدير بأن يحتل من قبل بعض «اليساريين» العرب . -م-

١ بالملء من البروليتاريا العالمية - لا وجود لذلك التعارض في المصالح المادية حتى حيثما يظهر للعيان ، لانه انما يعكس وعيا زائفا ، عدم وعي للمصالح الفعلية ، اي تأثيرا سلبا تمارسه ايدولوجيا الطبقة المعادية .

لناخذ وجهين من هذه المعضلة .

هل صحيح ان فقدان المستعمرات يؤدي بالضرورة الى انخفاض مستوى حياة الشغيلة ؟ ان التجربة القريية العهد للبلدان الواطئة : وبلجيكا بعد عام ١٩٦٠ ، وفرنسا وبريطانيا العظمى ، الخ ، تسمح بالإجابة سلبا على ذلك السؤال . انني لا اماري في ان الارباح الاستعمارية الفائضة يمكن ان تكون مصادر لمنافع ومزايا يقدمها الرأسمال الامبريالي الى بروليتاريا المتروبولات . لكن نسبة هذه الارباح الاستعمارية الفائضة ضمن مجمل الارباح الاحتكارية الفائضة قد تقلصت تقلصا شديدا في ايامنا هذه ، لدرجة بات من الممكن معها التعويض عنها بأرباح فائضة اخرى تجنيها الاحتكارات ، وبخاصة في الحقل التكنولوجي .

هل صحيح ان التحرر الكامل لـ «العالم الثالث» سيلحق الضرر ، عن طريق الغناء التبادل اللامتكافئ ، بالمصالح المادية لعمال المتروبولات ؟ في وسعنا الشك في صحة هذه الأطروحة ، حتى لو قبلنا بالفرضية القائلة ان «مصالح» هؤلاء العمال تنحصر بزيادة الأجور في إطار النظام الرأسمالي . لكن الاستنتاج يفرض نفسه من تلقاء نفسه بمجرد ان ننفض يدنا من هذه الفرضية المحالة . فيقدر ما تقتضي مصلحة العمال المتروبوليون الاطاحة

بالنظام الرأسمالي في بلدانهم ، لا الإبقاء عليه ، فان التحرر الكامل لـ «العالم الثالث» يضعف عدوهم رقم واحد ، اي بورجوازيتهم الامبريالية ، ويسهم بالتالي موضوعيا في انتافهم . تلكم هي قاعدة الاممية البروليتارية : وحدة المصالح التاريخية ، والكفاح ضد عدو واحد .

اما حين نتخلى عن هذه القاعدة المبدئية ، لنضيق في متاهات «الظواهر المباشرة» ، فمن الممكن ان نتذرع ايضا بأن هناك ، داخل كل قطر متروبولي ، تعارضا بين «المصلحة المادية» للعمال المختصين و«المصلحة المادية» للعمال غير المختصين (فـ «اللامختصون» يسعيهم الى دخول سوق «المختصين» يهددون بتخفيض الاجور ، مثلما ان هناك تعارضا بين المصلحة المادية للعمال العاملين وبين مصلحة العمال العاطلين عن العمل ، بين مصلحة الرأشدين ومصلحة الشبان ، الخ . ففي مثل هذه الاحوال تغدو «المصلحة المادية» مرادفة لـ «المزاحمة بين العمال» ، اي لقصر النظر . وفي هذا انكار لا لالاسس المادية للاممية فحسب، بل لالاسس الصراع الطبقي بالذات .

ان الوعي الطبقي يبدأ يوم يدرك المرء ان المصلحة المادية، حين ينظر الى ابعد من انفه ، تقتضي العمل المتضامن من جانب جميع البروليتاريين ضد عدو واحد فائق القوة . يبدأ بتجاوز الفوارق القسوية والمهنية بين العمال ، لا باسم «مثل اعلى» مجرد ، وانما بالضبط باسم المصلحة المادية الطبقيّة (التي تتعدى المصلحة القسوية او المهنية او القطاعيّة او الاثنية الخ) .

ان المصلحة الطبقيّة المشتركة لبروليتاريي المستعمرات والمتروبولات ضد البورجوازية الامبريالية ليست موضع شك . وان قسما كبيرا من شغيلة المتروبولات لا يعني ذلك دائما ، لوقوعه تحت تأثير ايديولوجيات الطبقة السائدة . لكن مهمة الماركسيين ليست لا التكيف مع هذه التأثيرات ، ولا على وجه الخصوص ايجاد «تبرير مادي» لها ، وانما مهمتهم محاربتها .

هنري لوفيفر

الطبقة والأمة منذ « البيان الشيوعي »

● لم يفصل ماركس قط ما هو اقتصادي وسوسيولوجي عما هو سياسي ، كما لم يفصل هذه المقولات الثلاث عما هو تاريخي يلفها . ودراسة واقع الطبقات ، خارج نطاق تظاهراته السياسية ، تبقى دراسة مجردة . فالطبقة لا تصير طبقة الا بدخولها حلبة العمل السياسي . يعني بذلك ان يصوغ رجال يمثلونها بقدر او بآخر مصالحها ، ويرسموا

٦٨

استراتيجية لها ، ويناضلوا لاتتزع الاعتراف بها ولغرض هيمنتها . وبدون ذلك لا تكون طبقة الا بالقوة والفرض . كذلك توجد ألامة كمونا بوجود قاعدة اقتصادية وسوق قومية ، او بوجود لغة وثقافة (وهما مهددتان اصلا بالاضمحلال اذا لم تتوفر لهما قاعدة اقتصادية - اجتماعية) . بيد انها لا ترقى الى مستوى الوجود التاريخي الا سياسيا .

ويفترض الوجود التاريخي والسياسي وجود تصور لممارسة اجمالية يشمل جميع المستويات (الموضوعي والذاتي، المادي والثقافي ، الاقتصادي والاجتماعي ، الخ) ويحاول على جميع هذه المستويات أن يجد حلولا للتناقضات باقتراحه حلولا للمشكلات الخاصة والعامة . وتقدم الوقائع الاقتصادية من حيث انها شروط وسائل للعمل ، وتسمح برسم استراتيجيات ، وتحدد امكانيات وكذلك حدودا لرجال العمل والدولة من امراء ووزراء وزعماء وقادة طبقات وشرائع من الطبقات الاجتماعية .

● كان ماركس ، في العام الذي كتب فيه «البيان الشيوعي» (١٨٤٨) ، يسلم بلا لبس بالنهاية القريبة ، الوشيكة ، للامم والقوميات . و«البيان» يسبح في خضم شمولية ذلك العصر الفلسفية ، وان تناولها تناولا نقديا ومن منظور الثورة البروليتارية . فالبروليتاريون ليس لهم وطن: «يا بروليتاري جميع الاقطار ، اتحدوا !» . اما الاممة والقومية والنزعة القومية فعبارة عن بنى فوقية صارت منذ ذلك الزمن يحكم اليالية ، والقاعدة التي تقوم عليها قد تخطتها السوق العالمية للاسواق القومية . ان البروليتاريا

٦٩

هكذا كان ماركس يسعى بوجه خاص إلى القضاء على الإوهام التي يمكن أن تولدها الليبرالية البورجوازية ، وعقلانياتها المحدودة ، وأخلاقيتها التي تجعل الناس يشيخون بوجوههم بحياء عن واقع الطبقات ، في تلك السنة الثورية التي ظهر فيها وضع ثوري في جميع بلدان أوروبا المتقدمة .

إن حل المشكلة القومية ، بقدر ما يمكن أن يكون هناك حل ، يرتبط في الفكر الماركسي ، في تلك الحقبة ، بنظرية عامة هي نظرية **التجاوز** . ونظرية **التجاوز** **Aufhe Bung** آتية من الفلسفة ، لكن كارل ماركس يفصلها عن كل مذهبة وعن كل فرض فلسفي مسبق ، يربطه إياها ببيان الإمكانيات الجديدة المتولدة عن الطبقة العاملة . ففي كل مضمار وفي كل قطاع من الممارسة ، وعلى جميع مستويات الواقع ، يمكن لما يسد الطريق ويحجب الأفق أن يزول ويتلاشى . وإن فقرة إلى الأمام لقيمة ، كما يؤكد ماركس ، أن تغلب عليه وتذلل . هذه الفقرة إلى الأمام هي الثورة الشاملة ، الهدامة والبناء جذريا ، التي ستجزها الطبقة العاملة . وهي فعل تاريخي ممكن وضروري ؛ بل هي قطعة مطلقة في الزمان التاريخي : إلغاء جميع أشكال الاستلاب .

بيد أن التحليل يواجه خصوصيات ، وسيرورة التجاوز تتلبس كصفات خاصة مختلفة . الدين ؟ أن التجاوز سيلفيه . الفلسفة ؟ أن التجاوز سيحققها ، أي أنه سيدخل في الممارسة ، من خلال النقد والتكميل ، الوجه المثالي للإنسان الذي رسمه الفلاسفة والذي إبتت عليه الفلسفة في حالة

تنفي الأمة ، جذريا . عمليا ، مثلما أنها النفسي الموجب للبورجوازية والراسمالية . وحتى تنهيا شروط الممارسة الجديدة وتنضج ، ينبغي ويكفي أن يتحد البروليتاريون من خلال تخطي الأمة . قال ماركس في عام ١٨٤٧ في مهرجان خطابي أقيم تخليدا لذكرى انتفاضة ١٨٣٠ البولونية : «إن اتحاد الأمم وتآخيا جملة تشهرها جميع الأحزاب اليوم ، ولا سيما دعاة التبادل الحر . لكن حتى تتمكن الشعوب من الاتحاد فعلا ، فلا بد أن تكون لها مصلحة مشتركة . وحتى يمكن لمصالحها أن تكون مشتركة ، فلا بد من إلغاء علاقات الملكية الحالية ، وذلك ما دامت علاقات الملكية الحالية هي التي تحدد الاستغلال المتبادل فيما بين الشعوب . إن إلغاء علاقات الملكية الحالية لا يهم سوى الطبقة العاملة . وهي وحدها التي تملك وسائل الفائز . وانتصر البروليتاريا على البورجوازية هو أيضا انتصار على النزاعات القومية والصناعية» . والموقف نفسه يتكرر ، بكل دقة ، في «البيان» : «الفوا استقلال الإنسان للإنسان فتلغوا استقلال أمة لأخرى . ويوم يسقط تطاحن الطبقات داخل الأمة ، يسقط أيضا العداء فيما بين الأمم» . وفي الحقبة نفسها (١٨٤٨) صرح ماركس في «خطابه عن التبادل الحر» : «لقد بينا أي نوع من الإخاء بقيمه التبادل الحر بين شتى الطبقات في أمة من الأمم . ولن يكون الإخاء الذي سيقمه التبادل الحر بين مختلف الأمم أكثر أخوية بكثير . وتسمية الاستغلال في شكله الكوسموبولوتي باسم الإخاء الكوني فكرة لا يمكن أن تولد إلا في قلب البورجوازي ...» .

التجريد المثالي . الدولة ؟ ان التجاوز سيقودها الى التلاشي والفناء . الاقتصاد السياسي لا ان الوفرة وتنظيمها سيحلان محل علم اللاوفرة هذا . اما الحقوق والاخلاق فانها ستلاشي وتضمحل امام تجديد العادة كاساس للحياة الاجتماعية ، ولكن على درجة اعلى بما لا يقارن . الامة ؟ انها ستزول بزوال الدولة ، وبزوال السوق القومية المباحة المزاومة الحرة ، وبزوال الندرة والحقوق .

لقد كان على ماركس ، بمجرد ان تصور برنامجا سياسيا ، بمجرد ان كتب «البيان» ، ان يعطي شكلا أكثر عينية وأكثر وضوحا ودقة لتلك الاطروحات العامة ، وعلى الاخص الاطروحة المتعلقة بالامة . وبالفعل ، انما في اطار قومي فقط يمكن للطبقة العاملة ان تبشر بتحويل المجتمع الرأسمالي . فحيثما تحي يتوجب عليها ان تكافح وتنتصر . وعليها ، بادىء ذي بدء ، ان تستولي على الدولة ، التي هي قومية بالضرورة . البروليتاريا ، بتوكيدها ذاتها سياسيا ، ستصبح الطبقة السائدة في الامة . «ان نضال البروليتاريا ضد البورجوازية ، بالرغم من انه لم يعد في جوهره نضالا قوميا ، يتخذ شكل النضال القومي . فغني عن البيان ان بروليتاريا كل قطر ملزمة بان تتخلص أولا من بورجوازيته» («البيان») . يتصور ماركس اذن حركة ثورية متصلة (هذا اذا لم نشأ ان نستعمل هنا التعبير الذي اخذ فيما بعد معنى بالغ الخصوصية : «الثورة الدائمة») . ان القفزة الفاصلة الى الامام ستقيم اركان دكتاتورية البروليتاريا ؛ لكن هذا التعيين لا ينفصل عن عدة تعيينات اخرى . فدكتاتورية

البروليتاريا تؤلف هي الاخرى كلية ذات مظاهر ومراحل متعددة . وهي تتلاقى مع توسيع نطاق الديمقراطية الليبرالية والمجردة .

ان البروليتاريا لا وجود بالنسبة اليها لنضال اجتماعي لا يبلغ حقيقته السياسية ؛ ولا لمضمون اجتماعي لا يتخذ شكله السياسي ؛ ولا لنشاط اقتصادي لا يستطيع ولا يتوجب عليه ان يرسم على مستوى الدولة . فالبروليتاريا تستولي على الدولة القومية . وهذا الهدف يحدد ماهية صراع الطبقات . فالطبقة العاملة ستعظم الدولة القومية ، وستستبدلها بدولة مكونة بحسب حاجاتها الاجتماعية وبحسب حاجات حلفائها السياسيين . ومثل هذه الدولة لا يمكن الا ان تضمحل وتغنى . انها منذورة للفناء ، وتبدأ فوراً بالفناء كما سيحدد لينين في صفحة مشهورة من «الدولة والثورة» . ان عليها ان تنحل وتذوب في الممارسة المرفوعة هي نفسها الى مستوى التنظيم العقلاني ، المتلاحم ، لجميع مظاهر الحياة الاجتماعية ، من دون ان تكون هناك حاجة الى وثاق خارجي او الى قوة اكراهيمية عليا . ودكتاتورية البروليتاريا ، التي تتطابق مع الديمقراطية العميقة ، تتطابق ايضا في الهوية ، عبر حركة جدلية ، مع بداية السيرة المفضية بالدولة الى الفناء .

مفروض اذن بالتنظيم الاممي الطبقة العاملة ان يقوم بعاء تلك الاعباء المتعددة ، الموحدة في كل متناسق متلاحم . توجيه النشاط لدى الشعوب المختلفة ، تنسيقه ، تأمين النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي ، تذليل الحدود

والعقبات المثابتة من المرحلة البورجوازية، تجاوز القوميات. **والانتقال** نحو إلغاء الطبقات ، وكذلك نحو إلغاء العلاقات الانتاجية التي تستوجبها هذه الطبقات والعلاقات الاجتماعية المناظرة لمثل تلك العلاقات الانتاجية ، هذا الانتقال يتكشف عن انه بالغ التعقيد . والتنظيم الاممي هو الذي سيتكفل بعمله . وهو الذي يأخذ على عاتقه من خلال الممارسة التجاوز النظري . ولهذا التجاوز قاعدته الاقتصادية : السوق العالمية . ان البورجوازية تنشئ هذه السوق وتغطف بالتالي في تناقض غير قابل للحل بالنسبة اليها بين السوق العالمية وبين الاسواق القومية التي كانت قد أسستها في عهد نظام المزارحة والتي تمسك بمقاليدها وتحاول الهيمنة عليها . والبروليتاريا هي وحدها التي تستطيع ان تحل هذا التناقض ؛ هي وحدها التي تستطيع ان تفوض ممثليها بالقدرة على انشاء استراتيجية على تلك القاعدة ؛ هي وحدها التي تستطيع ان تحطم الحدود والعقبات (التي من بينها الامم) المعيقة للتطور الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد العالمي .

وقد اضطر ماركس ، فيما بعد ، الى ان يعيد النظر بمزيد من التدقيق في الخصوصيات القومية ، أي في الشروط العينية لصراع الطبقات : الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . ويخيل لنا انه تصور ثلاث امكانيات سياسية ، أي ثلاث استراتيجيات للثورة المتصلة: **أ - استراتيجية الاستيلاء على السلطة بطريق الديموقراطية الميماسية**، أي بطريق الاقتراع العام والغالبية

(الغالبية البروليتارية على اساس مقدرة البروليتاريا على كسب حلفاء سياسيين) . وهذا الفتح الديموقراطي يترافق بتوسيع الديموقراطية وتعميقها . وقد ارتأى ماركس ان مثل هذه السيرة ممكنة في البلدان التي لم تتوطد فيها دعائم الدولة من حيث انها دولة تتعارض في بنيتها مع تعميق الديموقراطية . وذلك هو شأن الكترا في منتصف القرن التاسع عشر (انظر بوجه خاص مقالا لماركس ظهر في «نيويورك تريبيون» في آب ١٨٥٢) (١) .

ب - طريق الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية ، أي طريق التحويل التدريجي للمجتمع انطلاقا من القاعدة ووصولا الى القمة ، وليس بالبدء بالقمة السياسية . وينشأ التحويل الاجتماعي في هذه الحال عن تراكم الإصلاحات . وهذا في الاقطار التي يسير فيها التطور الصناعي على قدم وساق حيث لا تستطيع الدولة ان تنصب العراقل في وجه تلك الحركة التي توجهها الطبقة العاملة . وذلك هو شأن المانيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، بالرغم من ان

١ - يشير لوفيفر هنا الى فقرة محددة في المقال المذكور وهي : «ان الاقتراع العام والسلطة السياسية مترادفان بالنسبة الى الطبقة العاملة الانكليزية. فالبروليتاريون يؤلفون الغالبية الكبرى من السكان. والحصول على الاقتراع العام في الكترا يعني تقدما نحو الاشتراكية اكثر مما يمكن ان يعنيه أي إجراء مسمى باشتراكي في البر الاودوي . إذ ستكون نتيجة المحتمة الهيمنة السياسية للطبقة العاملة» . -م-

هذه الإمكانيات تتضاءل باستمرار بفعل ما يعمل به سمارك ، وبفعل استراتيجيته الرامية إلى دمج البروليتاريا بالدولة الإقطاعية - البورجوازية ، وبفعل نزعتيه إلى الإصلاح «من الأعلى» (انظر نصوص ماركس بدءاً من «الثورة والثورة المضادة في ألمانيا» ، ١٨٥١ ، إلى نقد ماركس وانجلز لبرامج الحزب الاشتراكي - الديمقراطي الألماني ابتداءً من عام ١٨٧٥ وحتى وفاة كل منهما) .

ج - **طريق الثورة العنيفة** في الأمم التي شادت فيها الطبقة (أو الطبقات) السائدة جهاز دولة عسكرياً وبيروقراطياً متيناً ، ورفعت فوق المجتمع لتسد به الطريق (فرنسا ، روسيا . انظر بوجه خاص «١٨ برومير لوي بونابرت» والنصوص عن عامية باريس) .

أن الانتقال نحو الاشتراكية يتغير إذن تبعاً للواقع القومي وللأطر التاريخية ، أي الدولية (١) . ولئن كنا نعتقد بأن لدى ماركس تعدداً في وجهات النظر وتنوعاً في الاستراتيجيات ، فإننا نرى أن لهذه الاستراتيجيات صفة مشتركة ، على كل حال ، فالواقع القومي له وجوده النسبي ، لا المطلق . أنه رهن بالظروف . وماركس ما عاد ينكره أو ينفيه ، بيد أنه يربطه ربطاً صريحاً بمقتضيات الحركة في مجموعها وتماها . فالهدف واحد مهما تكن الاستراتيجية: تأمين غلبة الطبقة العاملة وهيمنتها في وعلى الواقع القومي.

١ - نسبة إلى الدولة لا إلى الدول . -م-

أي أن المطلوب هو الانتقال من مرحلة تكون فيها الأطر الاجتماعية للأمة على قدر كبير من الأهمية إلى مرحلة تتجاوزها فيها الحركة .

أن التحليل السياسي العيني يتصب على العلاقات الطبقية بين الطبقات «الفلاحية» المتوسطة ، اقتسام من البورجوازية (في الأطر الشيوعي للتناقض القطبي «البروليتاريا - البورجوازية» . وبسبب هذا التحليل العيني بحسب الأمم (انكلترا ، فرنسا ، ألمانيا ، الخ) ، وكذلك بحسب المرحلة التاريخية بالنسبة إلى كل أمة على حدة . ونمط الإنتاج ، أي الرأسمالية ، هو الذي يفسر هذه العلاقات المتغيرة : كوكبة الطبقات ، في الأمم المختلفة ، بتاريخها المختلف . قال ماركس في عام ١٨٤٥ ، عن فرنسا على سبيل المثال ، أن لها من وجهة النظر السياسية أسلوباً درامياً ، في حين أن للامان أسلوباً ملحياً (انظر : «مساهمة في نقد فلسفة الحقوق عند هيجل») . وهذه الأساليب السياسية سمات تميز الثقافات القومية . ومرد ذلك أن صراعات الطبقات في فرنسا تتركز ، لأسباب متعددة لكن عميقة ، أعمالاً وأفعالا وتندفع إلى أقصى مداها ؛ بينما يصب الألمان اهتمامهم على الأعمال المنجزة من قبل غيرهم فيستلهمونها ويقلدونها .

● بالرغم من أننا نجد لدى ماركس وانجلز تحليلات عديدة للوقائع القومية ، وللظروف والعلاقات بين الطبقات داخل الأمم ، فإننا لا نلقى لديهما نظرية للواقع القومي أو للمسائل القومية .

بيد أنه يسعنا مع ذلك التوكيد بأنهما ناضلا على جبهتين : ضد «اليساروية» التي كانت تتحاشى المشكلات القومية ، وضد أولئك الذين كانوا يكرسون «الضيق القومي» ، فينتهي بهم المطاف إلى الشوفينية ويعلن كل منهم أن أمته هي المصطفاة أو هي القدوة . وما يشير الاهتمام ، بعد مرور قرن من الزمن ، أن نلاحظ أن البرودونيين كانوا ينظرون إلى المشكلات القومية على أنها مشكلات بالية قد عفا عليها الزمن . فالمجتمع ينحل في نظرهم ، بالفعل ، إلى جماعات صغيرة . وكانوا يحترسون أشد الاحتراس من الدولة والمركزية الدولية إلى حد أصدروا معه سلفا قرارا يحلها . وبذلك التقوا مع التيار الفوضوي . وبالمقابل كان اللاساليون يحسبون أنفسهم في النزعة القومية الألمانية بفعل احترامهم للدولة وإجلالهم لها ، وهي صنمية ورثوها مباشرة من هيجل . والحال أننا نعلم أن اللاساليين كانوا يتخذون على الصعيد الاقتصادي مواقف متطرفة (القانون الحديدي) . وهذا بينما تحول بعض البرودونيين بحذر نحو الإصلاحية .

ومن مفارقات الأمور أن بعض التيارات الإصلاحية ذات النفوذ والمكانة في المرحلة المدروسة (من ١٨٤٨ إلى الألفية الثانية) وقفت موقف المناهض للواقع القومي والنزعة القومية ، بينما جنحت نزعة يساروية متطرفة إلى القبول بالامة ، وبالتالي بالدولة، كإطار أساسي للمشكلة السياسية. ● أما في مرحلة الألفية الثانية فقد ظهر إلى حينئذ الوجود جناح «يساروي» للحركة العاملة. وقد انتظر موجهو

هذا الجناح من المنظرين انهيار الرأسمالية . وستمند هذه الفاجعة في رأيهم إلى جميع البلدان الصناعية ، حين يغدو تراكم الرأسمال مستحيلا وتنقلب الازمة الاقتصادية الدورية إلى ازمة شاملة ونهائية . لقد حافظ اذن هؤلاء المنظرون على فكرة ماركس وانجلز البدئية : توافقت الثورة في جميع الاقطار التي فيها بروليتاريا . وسوف تتبع حركة الطبقة العاملة عفويا مسار الازمة . ومن المناسب مراعاة هذه العفوية وإفساح المجال لها لتجد طريقها بنفسها . ومن هنا كان مطلب الديمقراطية . وسوف تتلاشى الاطر القومية تحت دفع الشعوب العفوي إبان الازمة النهائية . وهذه صيغة ملخصة باقتضاب شديد ، وبالتالي ناقصة الصياغة ، لـ «اللوكمبورغية» .

وفي الجناح الآخر من الحركة العاملة هب «التحريفيون» ينتسبون علنا وجهارا إلى اطارهم القومي . فقد كانوا يرون فيه معطى ايجابيا لعملهم ونشاطهم . بل انهم كانوا يحترمونه ويجلونهم بمثل احترامهم وإجلالهم للدولة ولجهازها الذي وضعوا في خطتهم ان يتسربوا اليه ويتفلقوا فيه ، لا ان يحطموه . وكان هؤلاء «التحريفيون» ، كما هو معروف ، يعارضون الثورة بالتطور، والتحويل الاجتماعي بالإصلاحات، والجدل الماركسي بالفلسفة القديمة . وهذا في اقطار عدة. وفي فرنسا بذل لافارغ وفابيان وغيسد قصارى جهودهم للتوفيق بين النزعة الاممية والتقاليد اليعقوبية : «لا يكف المرء عن ان يكون وطنيا بدخوله في الطريق الاممي ...» (جول غيسد) .

وقد صارع كروتسكي أولا ، ثم لينين بخاصة ثانيا ، على جبهتين معا . فصد «التحريرية» شهرا عاليا في كل مناسبة الطابع الاممي جوهريا للحركة العاملة ، وأعلنا عن تبعية المصالح والمشكلات القومية لمجمل تلك الحركة . وصد «اليساروية» اكدا من جديد واقعية هذه المشكلات القومية وضرورة اخذها في الحساب ، شريطة ان تخدم النشاطات السياسية المبذولة على هذا الاساس مجمل حركة الطبقة العاملة .

لكن افكارا جديدة بزغت في كتابات لينين . فمن تحليله للمجتمع الروسي اثبتت المعالم الاولى للاطروحة القائلة ان المشكلات القومية والمشكلات الزراعية تترايط فيما بينها . فالحدود القومية قابلة للتخطي بالنسبة الى البروليتاريا منظورا اليها بمعزل عن سائر الطبقات ؛ لكن لا بد ايضا من ان يحسب حساب الفلاحين . وفي معترك الكفاح العام ضد الامبريالية ، وهي مرحلة جديدة من صراع الطبقات اكتشفها لينين وصاغ نظريتها ، تكتسي المسائل القومية والفلاحية اهمية متعاظمة ، شأنها في ذلك شأن حق الشعوب في تقرير مصيرها (أي المسألة الكولونيالية من خلال ارتباطها بالمسألة القومية) . كذلك تنفخ لديه شيئا فشيئا معالم مفهوم **التطور اللامتكافيء** ، الى ان يحتل هذا المفهوم فسي خاتمة المطاف مكانة الصدارة . وبمقتضاه ، جرى تصنيف الامم الى مراتب محددة بحسب درجة تصنيعها . ومن جهة اخرى ، قاوم لينين بشدة مشروع الولايات المتحدة الاوربية ، وذلك بقدر ما ان البورجوازية مهياة كطبقة ، من

خلال تخطي المصالح المحلية (القومية) ، لان تسلم قيادة «الولايات المتحدة الاوربية» ، وقادرة على ان تجد في هذه الاخيرة وسائل جديدة للعمل ضد البروليتاريين .

● جاءت الحرب العالمية الاولى بالدليل على فشل ايديولوجيا الحركة واستراتيجيتها . فليس المبدأ الطبقي هو الذي تحكم بأمم أوروبا المتطورة . ولم يقض لانصارها من خلال عمل البروليتاريا في قومية عليا صناعية حتى ان يبدأ مجرد بداية . ومع الحرب انعتق المبدأ القومي من المبدأ الطبقي . وسوف تستعيد الحركة نشاطها ، ولكن في أشكال جديدة .

● لنلق نظرة الان على ما دار في صف الطبقات السائدة . فالبورجوازية الفرنسية توصلت ، بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، الى احتلال مواقع اليعقوبية برمتها تقريبا ، ولكن ليس من دون ان تشوهها . وكان «اليسار» ، على امتداد القرن التاسع عشر بأسره ، قد احتفظ باحتكار الوطنية الايديولوجي . وكان يتطلع ، حتى في ظل اسم «الاشتراكية» ، الى ان يكون وطنيا وامميا في آن معا . وكان يصارع عواقب «روح كوبلنز» (١) ، أي ضد خيانة المهاجرين الارستقراطيين . وفي أواخر القرن تخلت هذه الطبقة عن الكوسموبوليتية الموروثة عن القرن الثامن

١ - مدينة المانية تجمعت فيها في عام ١٧٩٢ فصائل المهاجرين من انصار الملكية وشكلت الجيش المعروف باسم جيش كروتسكي . سم

عشر . وقادت مناورة ايدولوجية واسعة ، وجهها مفكرون يمينيون على العموم ، ولكن ليس جميعا ولا دوما (موراس ، باريس ، بيفي) ، البورجوازية الى الوطنية . ما اسباب هذه الحركة ؟ فلنعدد بعضها : الاستعمار ؛ المجهود المبذول لتحويل السوق القومية الى منطقة صيد محروسة للاحتكارات والراسمال المالي الذي كان قد استحوذ منذ ذلك العهد على ميدان العمليات هذا ؛ رد الفعل الايدولوجي والسياسي ضد الاممية البروليتارية ، الخ . وفي الوقت الذي راح الراسماليون يعملون فيه على مد نشاطهم الى ما وراء حدود بلدانهم ، وبضائعهم وروابطهم ونزعاتهم ، وفي الوقت الذي طفقت فيه السوق العالمية تتوسع توسعا هائلا ، بلورت البورجوازية سيطرتها وسيادتها في الايدولوجيا القومية . فالامة واسطة عقدها واراضها المختارة . والممارسة تفرق عن الايدولوجيا ، والتناقضات تتضاعف . وسوف يبرز للعيان ، بعد عشرات السنوات من التأخير ، احد هذه التناقضات بين الديمقراطية في الداخل والاستعمار في الخارج . والحال ان هذا التناقض ما كان يدرك على حقيقته في ذلك المكان والزمان . فما الذي كان يحجبه عن الانظار ؟ انشاء الجمل من عظمة الوطن ، وهي العظمة التي كان يفترض ان للمستعمرين دورهم فيها . ثم ان بلدا كفرنسا كان يفوز ، في مجمله عمليا ، ببعض الفوائد والمكاسب من الوضع ويحظى ببعض فضالات الولاية الاستعمارية . وبذلك كان انشاء الجمل يتضمن في آن معا ازدهار المتروبول ووحدة الامبراطورية .

هكذا تتجاوب التناقضات فيما بينها اذا نظرنا الى الوضع التاريخي في جملته . فقد كان لدى الحركة العمالية ايدولوجيا اممية النزعة ، ولكن لم يكن لديها استراتيجية فعالة اممية ؛ ومن ثم فان اولئك الذين كانوا يعملون في الاطر القومية كانوا هم وحدهم الذين يتوصلون الى شيء من الفعالية العملية . اما البورجوازية فكانت متشبثة بايدولوجيا قومية ؛ لكن ممثلها الاكثر فعالية كانوا يعملون في اطار ما فوق قومي ، خارج حدود الامة .

ان امة تضطهد امة اخرى لا يمكن ان تكون حرة : هذا ما رددته الماركسيون كثيرا . والدليل على ذلك بقدمه تاريخ العلاقات بين فرنسا والجزائر ، وهو تاريخ لا يكتب بعد . ويظهر هذا التاريخ للعيان ، بوجه خاص ، تردّي الجيش الفرنسي وتدهوره منذ فتح الجزائر . لكن سخرية التاريخ تاذن ايضا بالتوكيد بان حرية معينة لامة من الامم . وعلى الاخص ظاهرا كبيرا من حرية ، يتيجن شروطا افضل لبقاء شعوب اخرى في اسار التبعية لهذه الامة . فالاداريون يجندون وينشقون من اوساط اوسع وارحب . وتكون حظوة الدولة المتروبولية اعظم ، وبذبح بسهولة اكبر في صفوف المستعمرين الامل المعقود عليها . والممارسة والحياة الفرنسية ابان الحقبة المدروسة تتسمان بمزيج يبعث على الدهشة من الديمقراطية والنزعة القومية . وليس من قبيل المصادفة ، فضلا عن ذلك ، ان تكون الفاشية قد عجزت عن الانتصار على الديمقراطية في الامم المحبوبة : اي الامم الامبريالية والاستعمارية الناجحة : فرنسا وانكلترا . فقد كانت

الفاشية قومية ، وكانت القومية مشدودة الى الفاشية ومتلاقية معها ضد الديمقراطية . لكن الديموقراطية (البورجوازية) والامة (البورجوازية) تقدمان وسائل سياسية وايدولوجية للسيطرة الاستعمارية افضل من تلك التي تقدمها الفاشية . وفي احسن الاحوال ، تقدم الفاشية الوسائل لفتح امبراطورية استعمارية في عالم مختل اصلا . هكذا ما امكن لصنمية الامة ، الوطيدة والنافذة في فرنسا ، ان تنتهي الى فاشية . وبديهي اننا لا نذكر هنا سوى علة واحدة بين جملة علل اخرى .

هل هناك حاجة للتويه بان اولئك الذين كانوا يستلهمون «المبدأ الطبقي» والاممية لم يطرحوا قط ، في فرنسا ، مشكلة المستعمرات بكامل سعتها ، ولم يشنوا قط نشاطا سياسيا في سبيل تحرير الشعوب المستعمرة ؟ لقد أثبتت الحركة العاملة الفرنسية ، قبل حرب ١٩١٤ - ١٩١٨ وبعد هذه الحرب ، المسالة الكولونيالية في الظل ، فلم تربطها بالمسالة القومية ، أي بحق الشعوب في تقرير مصائرهما بنفسها . وقد يحتج بعضهم بحملة ١٩٢٥ الكبرى التي شنها الشيوعيون ضد حزب المغرب ، وكذلك بالاهتمام الذي وجهه الحزب الشيوعي منذ عام ١٩٣٦ الى «الامة الجزائرية قيد التكوين» . ومن السهل ان نرد بان حملة ١٩٢٥ كانت معادية للفاشية اكثر من كونها معادية للاستعمار . والحق ان مناهضة الاستعمار لم تفلح في التغلغل عميقا في الحركة العاملة الفرنسية ، في التيار الشيوعي ، ولا في التيار الاشتراكي - الديموقراطي . والتباس صيغة كصيفة «الامة

الجزائرية قيد التكوين» الذي كان يسمح اولا للقادة السياسيين الفرنسيين ان ينصبوا انفسهم قضاة وحكاما على ذلك التكوين ، والذي كان يسمح ثانيا بدمج جميع الطبقات في الامة المكونة على ذلك النحو ، هذا الالتباس يكفي وحده للبرهان على العجز النظري والعملي للمروجين لتلك الصيغة .

هنا ايضا ، وحتى لدى اولئك الذين يقدمون «المبدأ الطبقي» على ما عداه ، كانت الفلية للمبدأ القومي . وبذلك كان يسمعهم ان تعابشوا ، تعابشا سلميا نسبيا ، مع اولئك الذين كانوا يضعون صراحة وجهارا المبدأ القومي فوق المبدأ الطبقي . وهذا في اطار الديموقراطية الفرنسية .

● في تفكير الامميين الماركسيين يفترض في صراع الطبقات ، اذا ما خيض حتى نهايته ، ان يوحد الامم ياراحتها بالعنف او بفقر العنف البورجوازيات المتنافسة ، الخالقة للقوميات والمستفيدة منها فيما بعد ، العاجزة عن تنظيم السوق العالمية ، والمتخبطة بالتالي بين الحدود القومية وبين واسع آفاق العالمية .

حين استلم لينين مقاليد قيادة الحركة الثورية بعد اعادة تكوينها وتوصل الى الامساك بزمام سلطة الدولة في روسيا ، لم يتوقف عن ربط الثورة في قطر من الاقطار بضرورة اجمالية . فلئن نسب «الحلقة الاضعف» في السلسلة الامبريالية المطوقة للعالم ، فهذا حتى تنهار السلسلة بكاملها ! وكان تقديره ان الثورة في روسيا ستشعل فتيل الهجوم البروليتاري في الاقطار المتقدمة طرا . فالاسباب

التاريخية التي تدفع بالطبقة العاملة الى الامام في روسيا ، مع حلفائها الفلاحين ، لا تفضلها عن سائر فصائل الطبقة وعن سواد الجيش . والمبدأ الطبقي سيشغل على المبدأ القومي . وحتى تنطلق المسيرة وتنفلت من عقابها فان ثمة ، في تقدير لينين في ذلك الوقت ، تصفية ضرورية وكافية . اذ ينبغي شق الحركة العاملة ، وفرز الخونة من المخلصين ، وفصل الاصلاحيين عن الثوريين . وهذا العمل وحده كاف ليفوز الاخرون بالقلبية . ولن يتوانى سواد الجيش البروليتاري بعد ذلك عن المسير . كذلك لن تلبث الجماهير ، بعد تنويرها بخيانة القادة الاصلاحيين والاستقراطية العمالية ، ان تتوجه نحو قادة الثورة وتشق طريقها نحو العلم الاحمر . براحة ضمير وإرادة ، اذن ، امر لينين بشق الحركة ويتكوين **الاممية الثالثة** .

ويمكننا اليوم ان نقول ، بعد مرور اربعين عاما ، ان الانشقاق كان ضرورة وكرائية تاريخيتين في آن معا ، ولاسيما ان العملية نفذت بحزم وشدة في جو من بليلة كبيرة ، وان الانشقاق السياسي بولغ فيه حتى استوفى آخر نتائج في الحركة النقابية ، اي شمل حتى اسس الحركة العمالية بالذات . ولعل ذلك لم يكن امرا محتوما .

لقد رسم لينين في روسيا ، في مواجهة الاوتوقراطية القيصرية والليبرالية البورجوازية ، استراتيجية وتكتيكات معا . ولقد حدد الهدف بأنه دفع الثورة الديمقراطية البورجوازية الى نهاياتها : الى النقطة الحرجة التي تبديل عندها نوعية الديمقراطية اللامتوقفة عن التطور المتسرد

وتتحول الى ديموقراطية اشتراكية ، اي الى دكتاتورية البروليتاريا مع تلاشي الدولة . ولبلوغ هذا الهدف بحث عن حلفاء سياسيين يعنيهم ، كالطبقة العاملة ، امر تعميق الديمقراطية . وقد وجدهم . انهم ليسوا الليبراليين ، الطبقات المتوسطة ، البورجوازيين الصغار . وانما هم الفلاحون . وقد قدم لهم لينين الاصلاح الزراعي ، اصلاحا ثوريا . وحمل اليهم برنامجا : السوفييتات زائد الكهرباء ، ولكن ايضا تحرير القوميات المضطهدة من قبل القيصرية . ان تطور المجتمع الاشتراكي سيكون معقدا ، ولن يقتصر على النمو الاقتصادي .

وبالمقابل لم يكن لدى لينين وقادة **الاممية الثالثة** ، على الصعيد الاممي ، سوى تكتيك : الانشقاق السريع الذي لا يقبل مساومة . فهل قدموا على هذا المستوى فكرة سياسية؟ هل حملت السوفييتات فكرة كهذه ؟ من الممكن ان تطرح السؤال على انفسنا . فمفهوم «مجالس» الجنود والعمال والفلاحين كان يمكن ، الى حد ما ، ان يلقي من يتفهمه ويتبناه في المانيا . اما في فرنسا فلا يبدو انه وجد من يمثله ، وفي اغلب الظن كان مفهوم «الكومونة» اكثر حياء ، وان يكن قد امسى بالياء ، فانت الاوان . وكانت الديمقراطية الشكلية المتطورة نسبيا للجمهورية الثالثة تسد الافق امام المشروع السياسي للديموقراطية مباشرة ذات تفويض ملزم وقابل للنقض . وهنا ايضا كان للأوضاع والتقاليد القومية دورها في الحؤول دون امتداد فكرة سياسية كبرى الى النطاق العالمي .

● ترتب على فشل الثورة في ألمانيا فشل الثورة العالمية . وفي عام ١٩٢٥ كان هذا الفشل قد بات محققا . مؤكدا ، بالرغم من الاختلافات التي لن تتوقف . الحلقة اذن قد تماسكت والتحمت من جديد . ولم تنفصل عنها سوى حلقة واحدة ، وان تكن كبيرة . انه استقرار الرأسمالية الذي اعلنت **الاممية الثالثة** انه سيكون مؤقتا . ومن سوء الطالع ان الازمة العامة (ازمة دورية متفاقمة ، بحسب تكهنات بعض «اليساريين» : من دون ان تبلغ مع ذلك حد النكبة) حملت الفاشية الى سدة السلطة في ألمانيا ولم تحمل ممثلي الطبقة العاملة . وسوف يتمخض الانشقاق شيئا فشيئا عن عواقبه ، ولن يكون هناك محيص عن شرب كأس الحنظل حتى الشغل .

ماذا جرى ؟ ان الانشقاق لم يحدث المفعول المباشر والفوري الذي توقعه لينين والكومنترن . لم يؤد الى عزلة الزعماء الاشتراكيين وانهايار الاشتراكية - الديمقراطية ؛ ومجرد استمرار الوجود السياسي للاشتراكيين - الديموقراطيين يعني انهم على قدر ، ولو محدود ، من الصواب ؛ وسيكون هناك استمرار ، تطور ، دوام للأطر القومية ، انقطاع وانقسام وفقرة وتحول مباغت . ولن يتمخض الانشقاق الذي كانت تتوخى منه نتائج عظيمة الا من عواقب مفعجة . وسوف تجد الحركة العمالية نفسها ، في اكثر بلدان العالم بروتيتارية ، وقد طفت عليها الهلالية . وسوف تقف عاجزة عن المقاومة والتصدي الايديولوجيا القومية والامبريالية المرفوعة الى الدروة .

ابتداء من عام ١٩٢٥ ستعايش جنبا الى جنب ، بصورة غير سلمية ، عدة **أمميات** . كانت **الاممية الثانية** قد امنت مجرد مكان اللقاء والنقاش الودي بين سياسة الاحزاب الاشتراكية الذين لا يلبث كل واحد منهم ان يتصرف في بلاده على هواه دونما تنسيق . اما **الاممية الثالثة** فقد صارت تمثل تنظيما هرميا ، تراتبيا ، في غاية المنانة ، وليس استراتيجية اممية حقا . وبنيتها شبه عسكرية ، وذلك بحكم انضباط وانتقاء مسؤولين دائمين . ولم تتمكن من البقاء على قيد الحياة بعد ان افلت من بين يديها هدفها الاول - الثورة العالمية - الا بتحويلها الى اداة للسياسة الستالينية . اما **الاممية الرابعة** (التروتسكية) فقد نجمت عن انشقاق في داخل **الاممية الثالثة** . وقد حافظت على موقف اممي صلب ، على اصلب ما يمكن ان تكون الاممية ، ولكنها كانت ضعيفة الفاعلية ، قليلة النجع . وسوف تبقى على قيد الحياة هدفا لهجمات الستالينيين ولاقبح افتراءاتهم . وسوف تكون فراغتهم !

● اذا كان ماركس لم يلح على نظرية الامة والمسألة القومية ، فهل كانت هذه ثغرة في الماركسية ؟ مهما يكن من امر ، فان ستالين بسده هذه الثغرة الظاهرة او الفعلية اعطى المسألة مكانة الصدارة . ومؤلفه «الماركسية والمسألة القومية والكولونيالية» يتم الكراسية التي بدأ بها في عام ١٩٠٤ حياته السياسية . وكان عنوان هذه الكراسية (السابقة على انشقاق الحركة) «كيف تفهم الاشتراكية - الديموقراطية

المسألة القومية ٤» (١) .

ان كتابات ستالين تتلخص في تعريفه المشهور : **الامة جماعة مستقرة ، متكونة تاريخيا ، توحدتها روابط اللغة والارض والحياة الاقتصادية والتكوين النفسي ، وتعبّر عنها وحدة الثقافة .** هذا التعريف على كل حال مقبول . والسياق يبين انه يريد نفسه «عامليا» ، كما يقال اليوم . وهو يقترح معيارا . انه تعريف لسياسة اكثر منه مفهوما تم انشاؤه علميا . والمهم هو ، بالبداهة ، الممارسة التي يبررها هذا التعريف ويفطها ويحجبها عند الاقتضاء . والعلاقة بين الطبقات والامة لا تظهر حتى مجرد ظهور في التعريف . فهذا الأخير يلح ، بحكم ضياعه بالذات ، على واقع ان البروليتاريا والبورجوازية تؤلفان واقعا اجتماعيا ، جماعة ذات وحدة . وبالرغم من ان ستالين يرفض الأطروحة الماركسية النموسية عن دور «وحدة المصير» ، فان المجتمع يبدو له متحددا بالامة وتاريخها بقدر ما يتحددان او حتى اكثر مما يتحددان بشمط الانتاج .

ان الستالينية ظاهرة تاريخية هائلة لا تتكشف مظاهرها واسبابها وعللها ونشأتها الا ببطء وتؤدة . وفي مستطاعنا ،

١ - النص المذكور مترجم في ترجمة «اشتراكية او فوضوية ؟» في سلسلة «من التراث الماركسي» - دار الطليعة - بيروت ١٩٧٤ . والواقع ان ستالين بدأ بالكتابة السياسية في عام ١٩٠١ ، وليس في عام ١٩٠٤ كما يقول توفيفر . -

من المنظور الذي يستأثر باهتمامنا هنا ، ان نعرفها ، ولكن التعريف لا بد ان يأتي جزئيا وناقصا . فالستالينية تتميز بشقاق بين النظرية والممارسة ، بين الاقوال والافعال ، بين الايدولوجيا والعمل . فشمّة انشاء جمل ثوري ، «يساروي» ، قد غطى سياسة نموسية (انتهازية) . وثمة ايدولوجيا طبقية قد موهت عملا مبنيا على اساس اسبقية وأولوية الشعور القومي . كما ان الدوغمائية الفلسفية ، داخل الحركة ، قد حجبت عن الانظار التذبذبات والانعطافات والتقلبات وغياب الفكر والابداع المذهبيين . وقد بلغ ذلك الشقاق حسد التناقض الذي ستره العنف فقط .

لا مجال البتة للخلط بين الستالينية وبين الفاشية والتوتاليتارية الهتلرية . فسوء الاستعمال الستاليني لسلطة الدولة والعنف لم يسر في الاتجاه ذاته . والدوغمائية الستالينية لا سبيل الى مقارنتها بالايدولوجيا العنصرية . وقد كانت الحرب بين ١٩٤١ و ١٩٤٥ مواجهة بين بنتين اجتماعيتين متناحرتين . ومع ذلك تواجعت هاتان البنتين (بالضرورة) على ارض واحدة . فلاشتركاكية القومية لروسيا السوفياتية في عهد ستالين وقومية هتلر الاشتراكية تواجدتا في سياق من الظروف جمع بينهما معا . وفي مستطاعنا اليوم ان نذهب الى ان تشديد ستالين للهجة على الواقعة القومية لم يسهم في تنمية القدرة على المقاومة الايدولوجية والسياسية ضد الهتلرية لدى الشعب الالماني . وفي فرنسا طبق مورييس توريث بوفاء غير مشروط ذلك الاتجاه . اليكم ، على سبيل المثال ، تصريحه في مؤتمر

الحزب الشيوعي الفرنسي في فيوربان في عام ١٩٣٦ ، الذي أعيد نشره في كتابه «ابن الشعب» (طبعة ١٩٤٩ ، ص ٩٦ - ٩٩) : «يندد الشيوعيون بأولئك الذين يسيئون إلى التراث القومي ويكافحونهم ... ونحن نريد ، ضد الطفيليين وضد الخونة ، وحدة الأمة الفرنسية ...» . وقد جرى تبني هذا التصريح وتوكيده مرارا وتكرارا : «ان المهمة المقدسة لحزبنا الشيوعي الفرنسي هي بالتحديد ان يمسك بين يديه القويتين ، بحزم أشد من أي وقت سبق ، براية النضال في سبيل استقلال بلادنا وسيادتها القومية» (خطاب اللجنة المركزية ، تشرين الاول ١٩٤٧) .

في هذا الاتجاه حلت ، بصورة منطقية تماما ، سياسة الجبهة الفرنسية والجبهة القومية محل سياسة الجبهة الشعبية . ولم تعد الاممية تعني سوى دعم غير مشروط للاتحاد السوفياتي ، وباتت المشكلة النظرية الوحيدة التوفيق بين هذه اللامشروطية وبين وطنية مجاوزة الحد . ومن هنا كان النظام الحزبي الثلاثي (ثلاثة احزاب في السلطة : الشيوعي ، الاشتراكي ، والحركة الجمهورية الشعبية) عند التحرير ، ومشاركة البروليتاريا الثورية في إعادة تعمير البلاد ، والقبول بان تلك الحقبة بالاستعمار واعمال القمع الاستعمارية .

والمفارقة ان ما من احد (باستثناء بعض القادة والايديولوجيين) قد حمل على محمل الجد التام هذا الموقف السياسي . فغالبية المناضلين القاعديين في الحزب الشيوعي الفرنسي كانوا يرون فيه محض تكتيك على طريقة حصان

طروادة : التسلل الى معسكر الخصم بدهاء لغزوه وتدميره . وكانوا متفقين في ذلك مع تقييم خصومهم السياسيين ، ويقدمون لهذا التقييم المبررات . والحال ان المفارقة التاريخية تكمن في ان تلك الوطنية لم تكن مشككة او متصنعة البتة في الاوساط القيادية . وبالرغم من جهود الايديولوجيين والكتّاب (وبخاصة لويس اراغون) لم يتوصل هؤلاء القادة الى حمل الآخرين على سماع كلمتهم وتصديقها . فقد كان ثمة شيء ما (عاطفية او عقلانية ؟) يقاوم ويمانع . ومن هنا كان ، ابان تلك الحقبة بأسرها ، جو اللبلة والتذبذب النظري والتسوية العملية والالتباس . وهو جو غير مناسب كثيرا للوضوح ، ويحجب عن الانظار الوقائع والمعضلات .

● لنلخص الان ما جرى ، ابان ذلك ، في «الجانب البورجوازي» . ان سياسة البورجوازية وايديولوجيتها لا تفني البتة عن دراسة واقعها الاجتماعي وقاعدتها الاقتصادية اللذين تقوم عليهما تلك السياسة والايديولوجيا . بل على النقيض من ذلك : فالتفهم والتفسير يستوجبان تلك الدراسة . بيد ان استحضار تلك السياسة والايديولوجيا ، في مقالة لا خيار لها الا في ان تكون مقتضبة ، يستتبع الاستغناء عن دراسة اقتصادية وسوسيولوجية منضمة . معلوم ان البورجوازية الفرنسية حل بها ، في فترة ما بين الحربين ، وهن شديد . وقد اعطت الانطباع ، وهو انطباع صحيح في اغلب الظن ، بان فرنسا كانت يومئذ قطرا امبرياليا واضعف حلقات السلسلة الامبريالية في آن معا . وقد التجأت البورجوازية الحاكمة عهدئذ الى ملاذ المالتوسية

(التقنية ، والاقتصادية ، والفيزيولوجية ، الخ) . وكان ضيق الأفق القومي والمذهب المالتوسي الممسم يسيران متواكبين ، قائلين للتعرف في أحيان كثيرة ، وموهبين في أحيان قليلة ، في الوقائع الثقافية والإعمال . وكانت تلك البورجوازية تغوص أكثر فأكثر في وحل الركود النظري والعمل ، المادي والروحي . ولم تعد تبالي حتى باختراع أيديولوجيا قمينة بالتوفيق (في الظاهر أو في غير الظاهر) بين القومية والاستعمار ، بين الديمقراطية في الدولة المتروبية والاضطهاد فيما وراء البحار . وكان يكتفيها مذهب عقلاني معتدل ، ومذهب لاعقلاني مموه ، من دون أن يكون بينهما تعارض شديد . ما أسباب ذلك ؟ نزيه حرب ١٩١٤ - ١٩١٨ الكبير ؟ المنظورات الضيقة والمحدودة لـ «الأفق الأزرق» ؟ مصلحة الوضع القائم الأوروبي والعالمي بعد معاهدة فرساي ؟ غياوة وراثية ؟ الخوف والحقن الطبقي اللذان كانا يعميان خيرة العقول ، والرعب من الثورة البروليتارية ؟ أن تلك الطبقة ، العاجزة والمشلولة ، كانت تتلفت هي وممثلوها ، على نحو غير قابل لأن يمارى فيه ، نحو الأجانب بحثا عن سند أيديولوجي وسياسي . وراحت القومية تنزلق باتجاه الفاشية - وهو نزوع كان يعاكسه نزوع آخر يحفظ البنى ويبقى عليها : الديمقراطية - الإمبريالية ، والبنى الموائمة للبقاء على الوضع القائم وعلى معاهدة فرساي والاستعمار .

كان مثل هذا الموقف السياسي يبرر بلا جدال اتحاد الأحزاب اليسارية : اليعاقبة (الراييكاليين) ، أممي الفرع

الفرنسي من الاممية العمالية (١) الشيوعيين الستالينيين ، في **الجهة الشعبية** . ومع ذلك يمكننا أن نتساءل عما إذا لم تكن هناك امكانية لمعارضة أو لهجوم مضاد من قبل البروليتاريا الثورية في عام ١٩٣٦ ، وبالتحديد عند اندلاع الحرب الأسبانية ، وعما إذا لم يكن ذلك عميم النفع فيما لو حدث .

والآن إذا تركنا جانبا هذه المسائل التاريخية التي بدأت تفادى مسرح قضايا الساعة الراهنة ، أمكننا أن نتذكر أن التحرير كان انتصارا للمساواة بين الشعوب والأمم على الأطروحة الفاشية القائلة باللامساواة بين العروق والاجناس . وبعد التحرير تطورت العلاقات بين الأمم والطبقات . فعلى امتداد سنين عديدة خيل للأوساط الحاكمة أن المساعدة الأميركية (مشروع مارشال) ضرورية لا غنى عنها لمعاودة فرنسا النهوض . وهذا بالرغم من النشاط المرموق الذي بذله في هذا الاتجاه الشيوعيون الذين حثوا البروليتاريا الفرنسية على إعادة تعمير البلاد ، مؤكدين بذلك ومثبتين أنهم وحدهم القادرون على أداء هذه المهمة على الوجه المرام . ولكن ما إن أعيد وصل الجسور وبناء المشروع ، حتى صرخوا واستغنى عن خدماتهم بقدر كاف من عدم التهذيب واللباقة . واستمرت إعادة التعمير بدولتهم ، بفضل المساعدة الأميركية . وبعد ذلك خرجت الرأسمالية من المحنة وقد طرا عليها بعض

١ - هو الاسم الرسمي للحزب الاشتراكي الفرنسي . -م-

التعديل ، لكن من دون ان تتخلى عن بنائها الاساسية . وقد وجد الاقتصاديون وعلماء الاجتماع للرأسمالية الطارىء عليها التعديل المشار اليه تسميات كثيرة ليس بينها تسمية واحدة مطابقة : الرأسمالية الجديدة ، المجتمع الصناعي ، مجتمع الاستهلاك ، مجتمع الجموع ، مجتمع اوقات الفراغ ، الخ . فهذه التسميات لا يستوقفها سوى مظهر واحد من مظاهر الواقع ، فتبادر الى تضخيمه وتعميمه . كذلك هو شأن التعاريف التي تبناها الماركسيون الرسميون : رأسمالية الدولة الاحتكارية ، الامبريالية الجديدة ، الخ .

اننا نواجه هنا ظاهرات معقدة ، انتقالات تارة مرهقة وطورا فظة ، آنا مخاتلة وآنا اخر فعلية ، بين الليبرالية والتخطيط . بين التدويل والمبادأة الخاصة ، الخ . ولنتوقف هنا عند مظهر واحد محدد من ذلك التعديل الذي نحرص على التوكيد بأنه لم يبدل البنى الاساسية لنمط الانتاج الرأسمالي ، وبأنه زاد على العكس في تقاوم عواقبه الضارة من استلاب للجميع واضطهاد واستغلال للطبقة العاملة .

لقد فهم الحكام الرأسماليون ان هناك امكانية لتوظيف الرأسمال في الداخل ، من دون التخلي عن التوظيفات في الخارج . وهكذا راهنوا على الاسواق الداخلية لضمان النمو الاقتصادي . وصار ازدهار المانيا ، بعد قهرها وتجريدها من مستعمراتها واقاليمةا المفزوة ، وكذلك من الرأسمال المصادرة ، ضربا من مثال وقدوة . ولا اهمية تذكر ، من هذا المنظور ، اكون الانتعاش الاقتصادي ناجما عن دمار

الحرب ، او التسليح ، او التقدم التقني ، او الضغوط النقابية . وثمة في فرنسا ظاهرة ايدولوجية مثيرة فعلا للاهتمام ، منذ بضع سنوات ، هي «الكارتية» (١) . فالمذهب الذي تروج له باري - ماثس ومحروها له من النفوذ السياسي الفعلي اكثر مما لليبرالية الجديدة او للنزعة التخطيطية الجديدة . وقد جعل منه النظام مذهباً شبه رسمي . ارموا المستعمرات ! كفوا عن مساندة البلدان النامية وعن تبديد ثروات هائلة فيها . وظفوا في الدولة - الأم ، لتكن هذه التوظيفات حافزا للاقتصاد القومي . هذا هو جوهر «الكارتية» .

لقد فتح النمو الاقتصادي في أوروبا وفي فرنسا افقا جديدا امام الحكام السياسيين . فهم يستطيعون او يخيل اليهم انهم يستطيعون الانعتاق من الضغط الاميركي . وهم يريدون انتهاز سياسة عالمية مبنية على الواقع القومي . ويقولون انهم اعادوا بناء الاستقلال والسيادة القوميين (الشيء الذي كان قادة الحزب الشيوعي الفرنسي وموريس توريز يؤكدون انه مستحيل بدونهم ، بدون مشاركة ممثلي الطبقة العاملة) في السلطة) .

● الى هذه التقارير ، الى هذه التحليلات الاولى ،

١ - نسبة الى ريمون كارتيه اشهر معلق فرنسي السياسيين اليمينيين في مجلة «باري ماثس» اليمينية . -م-

لنضف بعض ملاحظات . ان التطورات الاجتماعية - الاقتصادية التي تتم في البلدان المسماة بـ «النامية» لا تبرز الى المقدمة الظاهرات الطبقيّة (وان لم تكن هذه الظاهرات غائبة ، فالامر ابعدها ما يكون عن ذلك) . فمكثنة الصدارة انما تحتلها المطالب القوميّة ، وكذلك المطالب المتعلقة بملكيّة الارض (الاصلاح الزراعي) والمشكلات الفلاحية من جهة أولى، ومن الجهة الثانية مشكلات التراكم والتصنيع في الاطس القائمة . وايضا اجلنا الطرف لاحظنا ان ثمة بورجوازية جديدة آخذة بالتكون ، بورجوازية مرتبطة باجهزة الدولة اكثر مما هي مرتبطة بالاسواق الداخلية . انها تمثل شكلا جديدا من البورجوازية القومية: البورجوازية البيروقراطية، السياسية، التكنوقراطية. ويتواكب تكون هذه البورجوازية بتناقضات جديدة لا يتسع المجال هنا لتحليلها .

خاتمة - ان عصرنا يتحدد ، منذ نحو قرن من الزمن ، بالتنازع بين **المبدأ الطبقي والمبدأ القومي** (بالمعنى العملي والعيني الصرف الذي اعطيناه لكلمة **مبدأ**) . وقد حاول الاول ان يقهر الثاني ، ان يسيطر عليه ، ان ينتصر عليه . لكنه لم يفلح . وقد حاول الثاني بدوره ان يمتص الاول ، ان يتلعه ، ان يخنقه . وبالرغم من النقاط التي سجلها ، وبالرغم من ان الآخر خارت قواه ، لم تكتب الغلبة للمبدأ القومي . فالطبقات وصراعات الطبقات لا تزال مستمرة ، وان اصابتها وهن وتميع هنا ، واحتداد وتضخم هناك . وقد نجم عن هذا الوضع انطباع باستقرار ، بتوازن قريب بل

ناجز ، بتبيين **Structuration** متين .
فهل سيتأكد ويتعزز الانتصار النسبي للمبدأ القومي ؟ وهل يستند انطباع الاستقرار والتوازن الى اساس من الصحة ؟ وهل ثمة ما يبرره ؟ ليس هناك دليل يثبت ذلك . ان التصنيع العالمي بعيد عن ان يكون قد بلغ آخر شوطه . ويتمخض التطور اللامتكافئ عن نتائج جميعها ومفاعيله كافة ، وهي تبعث على الدهشة في كثير من الاحيان . هكذا تبدو الطبقة العاملة في بعض الاقطار صاحبة امتيازات كثيرة بالمقارنة مع الفلاحين المقتلعين من جذورهم ، او بالمقارنة مع العاطلين عن العمل (على سبيل المثال : انكلترا) . ومع ذلك لا يمكن اعتبار التطور اللامتكافئ سوى مرحلة تاريخية ، سوى ميل ونزوع ، ولا يمكن اعتباره قانونا عاما ثابتا . انه هو الآخر انتقائي .
من مجمل هذه الظاهرات يتضح ان المبدأ الطبقي لا يستطيع بعد ان يطمع برتبة المبدأ العالمي ، لسيطر على الامم وعلى المبدأ القومي . لكن ماذا سيحدث ابان التصنيع الذي لا يزال جاريا على قدم وساق ؟
على هذه القاعدة الاقتصادية الجديدة ، على هذا النزوع الى الخروج موضوعيا وذاتيا من الاطار القومي الثابت ، يتسع المجال لعدة استراتيجيات سياسية :
الفرضية الاستراتيجية الاولى : تتم المحافظة على الامم ، بقدر الامكان ، كإطارات اقتصادية واجتماعية وسياسية

وثقافية .

الفرضية الاستراتيجية الثانية : يترخى العنان لـ «أقطاب النمو» ، أي المناطق الصناعية الأكثر تطورا ، لكي تمارس عملها وتأثيرها . ويجري تشكيل أوروبا فدرالية أو كونفدرالية متمحورة على أقوى القوى الاقتصادية (تقنيا ، ماليا) .

الفرضية الاستراتيجية الثالثة : يرسم مشروع أوروبا موحدة ولكن ديمقراطية ولا مركزية ، بالاستناد إلى القوى الاجتماعية القادرة على العمل في هذا الاتجاه ، على أن تؤخذ بعين الاعتبار إلى أقصى حد حاجات المناطق الواهنة التطور وصناعاتها ومطامحها .

الفرضية الاستراتيجية الرابعة : ينظم ضد القوى الاقتصادية و«الأقطاب» تحالف المناطق والبلدان المتخلفة ، والمصالح المهملة ، والجماعات الملهومة أو المضطهدة . مع الفرضية الثالثة يمكن أخيرا لنزعة أممية محدودة أن تتحول إلى استراتيجية ، فتتصدى بفاعلية لقومية الفرضية الأولى ، وكذلك لما فوق قومية الفرضية الاستراتيجية الثانية بطابعها البورجوازي . وهذه الاستراتيجية لا يمكن تصورها بدون معاضدة المنظمات النقابية والسياسية الطبقة العاملة .

وإذا اتضحت للعيان استحالة بناء «نموذج» اشتراكي وإدراجه في الممارسة بالنسبة إلى البلدان الأوروبية المتطورة ، بحيث يضمن استمرار هذا التطور في وحدة جديدة ، فإن الطريق الرابع سيفرض نفسه . وهذا الطريق يعني أن تثن

جميع الاقطار والطبقات المغبونة والمضطهدة هجوما متواقتا على جميع «المحبوبين» من طبقات وأمم على حد سواء .

«دفاتر علم الاجتماع الدولية»
كانون الثاني - حزيران ١٩٦٥
المجلد ٣٨

إيرل أوفاري

الماركسية والقومية وحركة تحرير السود

لقد انطرحت مسألة العلاقة بين الماركسية والشعب الاسود في مراحل شتى من تاريخ نضال السود . وقد اثارَت هذه المسألة مناقشات حادة في صفوف بعض الجماعات . وقد عالج هارولد كروز في «أزمة المثقف النرجي» بعض جوانب شكل تلك المسألة ومضمونها . بيد ان بعضا من الحجج التي ابرزت ضد الماركسية او معها قد

١٠٢

افضت الى اتخاذ موقف دوغمائي تجاه هذه الفئة او تلك . وهذا امر يدعو الى بالغ الاسف اذا ما اخذنا بعين الاعتبار انه لمن الجوهري بالنسبة الى الشعب الاسود المضطهد ، اكثر من اي وقت سبق ، ان يتفهم تفهما نظريا محكما التيارات التاريخية التي كونت المجتمع الاميركي . ان هذا التفهم ضروري اذا كان السود يرغبون في رسم خطط في المستقبل ووضع برامج .

لقد وجدت المنظمات الماركسية نفسها في فترات مختلفة من تاريخ الولايات المتحدة الاميركية على خلاف مع بعض انصار النزعة القومية السوداء . ومن الادلة التي نستطيع ان نجد لها على ذلك النزاع الذي نشب بين غارفي Garvey وبين الاشتراكيين السود الاوائل في العشرينات من هذا القرن ، وكذلك في ذلك الذي نشب بين «الرابطة القومية لتقدم الملونين» وبين الحزب الشيوعي في الثلاثينات والاربعينات ، واخيرا في النزاع الناشب اليوم بين جماعات معينة مثل «المؤتمر القومي للمساواة العرقية» وبين اليسار العمالي . ويرجع اصل الخلافات التي تفصل بين هذه المنظمات الى ان بعضها يدعي ان نضال السود هو قبلها نضال عرقي ، بينما يزعم بعضها الآخر انه نضال اجتماعي . والمشكلة بلا ريب معقدة ، ولا تتقبل محض اختيار بين رأي ورأي كما حاول ان يفعل جورج بادامور منذ بضع سنوات في كتابه «افريقانية ام شيوعية ؟» . فلدراسة هذه المشكلة دراسة بناءة ، لا بد اولا من تقييم الاسس النظرية للمسألة . اهتم ماركس وانجلز بمشكلة التوسع الاوروبي في

١٠٣

العالم الثالث في حوالي عام ١٨٥٠ . وفي الحقبة نفسها تقريبا شرعا جديا بتجميع العناصر الضرورية لدراستهما الأهم عن المجتمع الصناعي الأوروبي . وقد ظهرت كتابات ماركس الأولى عن الاستعمار الأوروبي في شكل سلسلة من المقالات في «نيويورك ديلي تريبيون» . وكانت الصياغات الأولى لماركس وانجلز حول الحركة القومية في العالم الثالث المستعمر تعكس تماما وجهة نظر البيض الغربيين . فعلى الرغم من ادانتهم الفظائع التي اقترفتها الأوروبيون ضد الملونين ، نظرا إلى الاستعمار نظرتهم إلى شيء مرغوب ومطلوب . فقد كان ماركس يرى فيه ، مثلما يرى في الرأسمالية ، طورا ضروريا من أطوار التطور . وكان بعد ، كفاية الأوروبيين يومئذ ، الملونين «هجمجا» و«متوحشين» يمكن أن يستفيدوا لا من أنظمة أوروبا السياسية والاقتصادية فحسب ، بل أيضا من أنظمتها الاجتماعية والثقافية . وفي البداية لفظ ماركس وانجلز على حد سواء كل ما هو غير أوروبي إلى رتبة البدايات ، ابتداء من شيوعية (١) أفريقيا الغربية إلى المؤسسات الصينية الثقافية القديمة . وكان ماركس ، مثله مثل كل غربي ، بعد هذه المؤسسات «راكدة» ، «آسنة» ، وقد كتب في مقال عن السلطة البريطانية في الهند ، ظهر في «ال تريبيون» في ٥ حزيران ١٨٥٣ ، كتب يقول :

١ - الشيوعية : الشكل البدائي من الشيوعية .

«لا يجوز أن ننسى أن هذه المشاعات القروية [الهندية] المفتى بها ، مهما بدت وديعة ، كانت على الدوام في أساس الاستبداد الشرقي ، وانها حبست على الدوام الفكر الإنساني عن التحليق ، قاضية عليه بأن يكون تحت رحمة الخرافات ، جاعلة منه عبد القواعد التقليدية ، وحارمة إياه من عظمتة وطاقاته التاريخية» .

وفي البداية كان انجلز يكن ازدراء أشد أيضا للقيم الملونين . وقد وافق كل الموافقة على الاحتلال الفرنسي للجزائر . ففي مقال ظهر في «نورثون ستار» في ٢٢ كانون الثاني ١٨٤٨ كتب يقول :

«ان فتح الجزائر حدث هام وبشير خير لتقدم الحضارة ... وقد أجبر من الآن بايات تونس وطرابلس ، وحتى امبراطور مراكش ، على الدخول في طريق الحضارة» . لكن مع مرور الزمن شرع ماركس وانجلز بتؤدة يعيدان النظر في العديد من مواقفهما من مسألة حركات الملونين القومية . فقد بدا يساورهما الاعتقاد بأن النضال المناهض للاستعمار ينطوي على أشياء أكثر بكثير مما خيل اليهما في الوهلة الأولى . ففي العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر شمل تغفل الأوروبيين الاستعماري في أفريقيا القارة بأسرها عمليا . وبالفعل ، كان مؤتمر برلين لعام ١٨٨٥ الذي وزع أفريقيا بين الدول الأوروبية بمثابة النهاية ، لا البداية ، للفوز الأوروبي للأمصار الأفريقية . ومع تولد دعائم السلطة الاستعمارية بين ١٨٦٠ و ١٨٧٠ اقتنع ماركس وانجلز تدريجيا بأن الاستعمار يؤول إلى شيء مختلف عظيم

الاختلاف عما كنا قد أملاه في بادئ الأمر . فهو لم يكن عمليا سوى نظام فاسد للاضطهاد والاستغلال . وقد كتب انجلز بعد أن فهم ذلك في مقال عن الجزائر في عام ١٨٥٧ يقول :

«منذ بداية احتلال فرنسا للجزائر ... لم يعرف هذا البلد التعميس سوى التذبيح والتهب والعنف ... والقبائل العربية والقبيلية التي تشمن الاستقلال عاليا والتي يمثل كره السيطرة الأجنبية عندها مبدا أعز من الحياة نفسها ، قد سحقته وحطمت بقوة غزوات رهيبة ... ومع ذلك لا تزال هذه القبائل تؤكد استقلالها وكرهها للنظام الفرنسي...» (١)

وبعيد ذلك بسنوات طفق ماركس بدوره بغير رايه بصدد القيمة الاحتمالية للنظام المشاعي بوصفه بنية تقدمية . وقد كتب يقول :

«أن التحليل المقدم في (الراسمال) لا يطري ولا يصف حيوية المشاعة القروية ، لكن الدراسة الخاصة التي قمت بها عنها والتي تفصّلت عناصرها في مراجعتها الاصلية قد اقنعتني أن ذلك الضرب من المشاعة هو الجسر الاستراتيجي لانبعاث روسيا» (١) .

١ - هوراس ديفيس : «القومية والاشتراكية» ، نيويورك ١٩٦٧ ، ص ٦٥ .

١ - عولجت هذه المسألة بالتفصيل في «كارل ماركس والاستعمار والتحديث» ، نصوص جمعها شلومو افنيري ، نيويورك ١٩٦٩ .

ومن المفيد أن نلاحظ أن ماركس وانجلز اتخذوا أثناء تلك الحقبة نفسها موقفا متقدما بعض الشيء من المسألة الموازية ، مسألة تقرير المصير الذاتي للشعوب والنضالات القومية في القارة الاوروبية . واننا لنجد في كتابات كل منهما اشارة واضحة جدا الى الموقف الإيجابي الذي اتخذاه من تلك الظاهرات . فبين ١٨٦٠ و ١٨٧٠ دافع ماركس عن حق ايرلندا في الاستقلال . وكان قد ايد في عام ١٨٤٨ استقلال الامم التي كانت تسترقها الامبراطورية الجرمانية . كذلك رفع انجلز صوته عاليا للدود عن استقلال بولونيا . بيد انهما كليهما ما كانا اطلاقيين بصدد مسألة تقرير المصير الذاتي للشعوب . فقد كانا يعتقدان أن كل حركة قومية ينبغي الحكم عليها على حدة وبحسب مزاياها الخاصة قبل أن تبيح الطبقة العاملة ، في الامة التي تحكم اصحاب المطالب ، لنفسيها تأييدهم في مطالبهم . هكذا دافع ماركس وانجلز عن حقوق ايرلندا وبولونيا ، وعارضا في الوقت نفسه حركة الوحدة السلافية في أوروبا الشرقية . ومهما يكن من امر ، وبالرغم من انهما كليهما عدلا وجهات نظرهما بمرور الزمن ، فإن تحليلهما لبك ناقصا . ففي هذا المضمار الخاص كشفت الماركسية الكلاسيكية عن نقاط ضعفها ، ولم تبرز بوصفها النموذج الاجتماعي الاوسع والارحب الذي كان من المبرر توقعه . وهذا الميراث تحديدا هو الذي ترك للماركسيين الاميركيين الاوائل من العرق الابيض .

فقد أثر هؤلاء في بادئ الأمر ان يتجاهلوا النضال القومي للملونين في سبيل تحريرهم وتقرير مصيرهم بأنفسهم . وقد تحول هؤلاء الاشتراكيون، في محاولتهم توجيه برامجهم نحو العمال البيض في الصناعة الأمريكية - وكانوا ممن المتطرفين عنصريا - تحولوا هم أنفسهم في العديد من الحالات إلى عنصريين سافرين .

فقد رفض الحزب الاشتراكي ، في مؤتمره التأسيسي في عام ١٩٠١ الموافقة على أي قرار يتعلق بالعنصرية أو السجل . ولم يقر المؤتمر قرارا يتعلق بحقوق السود إلا بعد طول مقاومة ، وكذلك طول الحاح من جانب وليم كوستلي ، وهو مندوب اسود . وما كان منظمو الحزب الاشتراكي يرون ان نضال السود يجب ان ينظر اليه كنضال مواز لنضال العمال البيض . فقد كانوا يقدرون ان مشكلات السود ستجد حلها يوم تمسك الطبقة العاملة البيضاء بمقالييد الدولة وتؤسس الاشتراكية . وكان الاشتراكيون ينظرون بعين العداء الى كل محاولة من جانب السود للتعبير عن حاجاتهم الخاصة . هكذا كان و. ز. فورستر اول من لاحظ: «على هذا النحو أعلن الحزب الاشتراكي انه ليس في الوضع الخاص للسود ما يختلف كافي الاختلاف عن المشكلات العامة للعمال البيض حتى يتوجب رفع مطالب خاصة بهم . وقد أقر الحزب بالحاجة المباشرة الى المطالبات فيما يتعلق بالعمال والمزارعين والنساء والأولاد ، وكذلك فيما يتعلق ببعض المشكلات الأخرى - لكنه ارتأى ان مصير السود الذي

يبحث على المראה لا يستدعي أي عمل مباشر» (١) . ان كل من انتمى من السود الى الحزب الاشتراكي قد انتقد في يوم من الايام عنصريته . وقد كانت هذه العنصرية واحدا من الاسباب التي حملت و. إ. ب. دييوا ، الذي انتمى الى الحزب الاشتراكي في عام ١٩١٠ في نيويورك ، على تقديم استقالته منه في عام ١٩١٢ . وقد كتب دييوا في عام ١٩١٣ في «نيو ريفيو» ان «اشتراكية القرن العشرين النظرية تجد نفسها امام إحراج دقيق فيما يتعلق بمشكلاتها العنصرية» .

والشيء الوحيد الذي انتجه الحزب الاشتراكي خلال العقدين الاولين من وجوده في موضوع الادب الخاص بالسود كان اهجية موجزة لتشارلز فايل عنوانها «الاشتراكية والمشكلة السوداء» . وكما هو متوقع أكد فايل في هذه الاهجية ان الاشتراكية بذاتها ووحدها هي التي تتجاوز وحاجات السود . وقد ساهم عجز الاشتراكيين الاميركيين الاوائل عن فهم تعقيدات التجربة السوداء في اضمحلالهم كقوة فعالة في المجتمع الاميركي . وحتى في عام ١٩٣٢ كان الحزب الاشتراكي لا يزال يرفض تحمل اقتراحات السود المطالبة بالمساواة. بيد انه تحمل مسؤولية اصدار مجلة «ميسنجر» في هارلم بأشراف تشارلز أوينز

١ - وليم ز. فورستر : «الشعب الملون في التاريخ الاميركي» . نيويورك ١٩٥٤ ، ص ٤٠١ .

و ١. فيليب راندولف . فقد كان أوينز و راندولف عضوين فعالين في الحزب الاشتراكي .

وكانت مجلة «ميسنجر» ، التي تأسست في عام ١٩١٧ ، تدافع عن الفكرة القائلة ان الرأسمالية هي العلة الأساسية للعنصرية ، والجور والظلم في العمل ، والاستغلال العمال . وكانت «ميسنجر» تطالب بتشريك الصناعة ، وبتأميم الأراضي ، ويزااحة النزعة الفردية الاقتصادية عن طريق ثورة اجتماعية . وكانت تعاضد محاولات السود لتنظيم انفسهم في نقابات مستقلة . وفي عام ١٩١٧ أسس أوينز و راندولف «اخوة عمال المصاعد والهاتف» للحصول على شروط عمل افضل للسود في نيويورك . وفي عام ١٩٢٠ ألف أوينز و راندولف جماعة عرفت باسم «اصدقاء حرية السود» . وكانا يقدرا ان هذه الجمعية ستكون بمثابة منظمة قومية تعمل في خدمة النقابات السوداء . كما أنشأ مجلسا سياسيا مستقلا بغرض تنظيم حملات بين سكان هارلم السود لانتخاب مرشحين اشتراكيين سود (١) .

ولم تتبد المشكلة السوداء لأوينز و راندولف على حقيقتها وبكل واقعيتها الا في العشرينات حين انتزعت منهما حركة غارفي قيادة الحزب . فقد عرف غارفي كيف يوجه انبثاق الوعي القومي للجماهير السوداء في اقنية ومجار محددة كي

١ - سترلينغ د. سبيرو وايرام ل. هاريس : «العمال السود» ، نيويورك ١٩٦٨ .

يجتذب اليه الانصار ، بينما لم يعرف أوينز و راندولف ان يفعل ذلك .

وبعد انفصالهما في اعقاب ذلك ، انضم راندولف في عام ١٩٢٥ الى صف النضال في سبيل تنظيم حمالي شركة يولمان للسكك الحديدية . ولكنه بعيد ذلك بقليل عاد يقترب نفس اخطائه السابقة ، اذ تراجع عن جميع المواقف تقريبا التي كان قد وقفها سابقا . فبدلا من ان يسير في طريق مستقل مع نقابته ، نقابة الحماليين ، سعى بحمية الى دمجها بالاتحاد الاميركي للعمل .

اما الحزب الشيوعي ، الذي تأسس في عام ١٩١٩ على اثر انشقاق في صفوف الاشتراكيين ، فقد بدا وكأنه عاقد العزم على الا يقع في نفس الاخطاء التي وقع فيها الحزب الاشتراكي بخصوص السود . وبعد مناقشات مديدة ، بدا يقبل بتأويلات لينين الجديدة للاستقلال والاستعمار وحركات العالم الثالث .

كان لينين قد عدل بالطبع تعديلا له دلالة الطريقة التي عالج بها ماركس وانجلز مسألة القوميات . فبعد دراسة معمقة للمشكلة خلص لينين الى الاستنتاج انه «لا بد بالضرورة من اجراء تمييز بين قومية امة تضطهد امة اخرى وقومية امة تزح تحت الاضطهاد ، وكذلك بين امة كبيرة واخرى صغيرة» (١) . وفي تقدير لينين انه من الضروري،

١ - لينين : «مقالات مختارة» ، نيويورك ١٩٦٨ ، ص ٦٤ .

لضمان الحرية القومية للشعوب الرازحة تحت الاضطهاد ، ان تقدم لها البروليتاريا العالمية كل ما في استطاعتها من مساعدة ومساندة . ويتوجب على الماركسي الجدير باسمه ، في نظر لينين ، ان يمد يد المساعدة بجميع الوسائل التي في متناوله للنضالات القومية في سبيل تقرير المصير .

ولم يكن لينين يعد مثل هذا المطلب محض تمرين من تمارين البلاغة . فقد حاول بكل نشاط ان يطبق نظرية تقرير المصير في روسيا بعد ثورة اكتوبر . وقد تم الاعتراف بالاستقلال الذاتي لفنلندا^(١) ، وجرى التفاوض على معاهدات صلح منفردة مع دول البلطيق . كذلك اقترحت الحكومة السوفياتية اقامة «اتحاد للجمهوريات القومية السوفياتية»^(٢) . وقد نجم عن ذلك اقامة عدد معين من الجمهوريات والمناطق المستقلة ذاتيا . واتخذت تدابير لضمان الاحترام للغة هذه الاقليات القومية وثقافتها وديانتها واعرافها^(٣) . وقد كافح

- ١ - الحق انه تم الاعتراف باستقلال فنلندا لا باستقلالها الذاتي فحسب .
- ٢ - لينين : «مؤلفات مختارة» في عشرين مجلدا ، المجلد ١ ص ١٥٢ .

٣ - وكذلك الحال في الصين حيث ينتمي اكثر من ٤٠ مليون نسمة ، اي ٦ بالمئة من اجمالي السكان ، الى الاقليات . وقد انتهج ماو سياسة معاملة تجاه الاقليات القومية . فقبل الثورة كانت الطبقات الحاكمة في الصين تتألف من الغالبية ، الهان . وكانت شبيعة ب «الشوفينية الهائية» =

لينين بحمية ما كان يسميه ب «الشوفينية الروسية» . وفيما بعد جرى تنظيم مجلس سوفيت للقوميات يتألف من القوميات مجتمعة ، ويعتبر ندا لمجلس السوفييت الأعلى^(١) . لقد لاحظ لينين في واحدة من دراساته الاولى عن القوميات في العالم ، وهي دراسة لم يكتب لها ان تكتمل^(٢) ،

= تجاه الاقليات القومية . وبعد الاستيلاء النهائي على السلطة في عام ١٩٤٩ اخذ الحزب الشيوعي الصيني على عاتقه تغيير الاوضاع القانونية للاقليات القومية في البلاد . وقد كتب جوزف كولاس ، في دراسته للاقليات القومية في الصين ، يقول : «لقد تبدل الموقف غب تأسيس الجمهورية الصينية في عام ١٩٤٩ . فقد حصلت الاقليات رسميا على المساواة القانونية ، على الحق في تقرير المصير الذاتي على المستوى المحلي ، وعلى حرية الاحتفاظ بلغتها وعاداتها القومية ... والاستقلال الذاتي للمناطق في السياسة الاساسية التي تبنتها الحكومة حيال مشكلة القوميات . فالدستور الصيني ينص على وجوب ممارسة الاستقلال الذاتي في المناطق التي تعيش فيها اقلية قومية كتيمة . اما في سائر الحالات الاخرى فان النظام الانتخابي منظم على نحو يتاح معه لجميع الاقليات ان تكون ممثلة في حدود معقولة في كل حكومة محلية . وتوجد اليوم في الصين خمس مناطق مستقلة ذاتيا وخمس وستون مقاطعة مستقلة ذاتيا اسفر حجما (جوزف كولاس : «الاقليات القومية» في مؤلف آدمز : «الصين المعاصرة» ، نيويورك ١٩٦٨) .

- ١ - ن.ن. أغروال : «سياسة القوميات السوفياتية» ، اغره ١٩٦٩ .
- ٢ - الاشارة هنا الى دراسة لينين الناقصة : «احضاء وسوسيولوجيا» .

أن «١١١» بالمئة فقط من السكان في الولايات المتحدة يتألفون من سود (وكذلك من خلاسيين وهنود) ينبغي أن يعدوا أمة مضطهدة...» (١). وقد أعد الحزب الشيوعي في عام ١٩٢٨ ، مستلهما نظريات لينين وممارساته ، وبمقتضى التعريف الستاليني للأمة (لغة وأرض مشتركتان ، حياة اقتصادية وثقافة مشتركتان) قرارا عنوانه «حول مسألة السود في الولايات المتحدة» . وفي هذا القرار ، أعلن الحزب الشيوعي أن المنطقة التي جرت العدة على تسميتها بـ «حزام الجنوب الأسود» هي أمة مضطهدة ينبغي تحريرها . وبالرغم من أن هذه الفكرة لم تلق سوى نجاح قصير العمر ، فإنها كانت علامة تبدل في الطريقة التي ينظر بها الماركسيون إلى نضال السود . فلأول مرة يصدر اعتراف بأن السود يشكلون أقلية قومية ، ولو لفظيا على الأقل .

أن لدى السود ، وهذا ما يبدو أن غارفي قد فهمه ، تطلعا عميقا إلى وجود قومي . وينبع هذا الشعور مباشرة من الطبيعة المرهقة ، المضنكة ، لحياة السود ووجودهم . وعليه ، فإن المفهوم اللينيني عن الاستقلال الذاتي ، كما

= وقد نشرت بالعربية في مجموعة «نصوص حول المسألة القومية» (لينين) دار الطليعة - بيروت ١٩٧٢ .

١ - نقلا عن ليونور دابير «الشيوعية الأميركية وروسيا السوفياتية» نيويورك ١٩٦٠ ، ص ٢٣٦ .

أولته الحزب الشيوعي في أواخر العشرينات ، قد مثل خطوة هامة متقدمة إلى الامام . بيد أنه لا يعدو أن يكون ، إذا وضعناه في سياق الوضع الأفرو - اميركي ، برنامجا فرضه البيض فرضا ولم يشارك في رسمه لا العمال السود بوجه عام ولا المزارعون السود الجنوبيون . فحتى يتجاوب مفهوم الاستقلال الذاتي تمام التجاوب مع المثل الأعلى اللينيني ، كان من الضروري أن يؤخذ رأي السود بطريقة تسمح بمعرفة وجهات نظرهم في المسألة على نحو دقيق . ثم أن اميركا الأفريقية ، أيا تكن الزاوية التي قد ننظر إليها منها ، هي ملحق تابع لاميركا البيضاء . فالسود لا يتميزون ويختلفون عن البيض فحسب ، بل يعانوا أيضا من اضطهاد الأمة بأسرها . ولا يتمثل المضطهد في الطبقة البيضاء الحاكمة فحسب ، وإنما أيضا في اميركا البيضاء بما تضمه من عدد كبير من الشغيلة الذين استفادوا أوسع الاستفادة من هذا الاضطهاد على المستوى القومي . وقد إبان ذلك بمنتهى الوضوح كل من جيمس بوجز في «العنصرية والصراع الطبقي» ، وهارولد كروز في «تمرد أو ثورة؟» ، وروبرت ل. آلن في «اليقظة السوداء في اميركا الشمالية» . وقد أتاح فرط استغلال العالم الثالث من قبل الامبريالية الغربية رفاها ماديا لبعض الشرائح المضطهدة من الطبقة العاملة البيضاء في اميركا . وقد مكنتها ، تسانده في ذلك الحاجة المعممة إلى الاستهلاك والتكنولوجيا ، من دمج تلك الرفاهية بالبنية المهنية الواسعة . وقد تعززت هذه العلاقة بفضل الدور العظيم لوسائل الاعلام في مضمار الدعاية

(ولاسيما التلفزيون) . وتبين لنا النظريات الأساسية عن «ارستقراطية العمل» ، والنقابية المنحطية والمرشوة ، والسيطرة البيروقراطية ، والخوف من مزاحمة السود في العمل ، يبين لنا هذا كله بوضوح لماذا يصطدم السود بكراهية الشغيلة البيض في الوظائف الاختصاصية ونصف الاختصاصية. لكنه لا يبين لنا لماذا يدلل العمال الاختصاصيون المنتسبون الى النقابات والمتمعنون بامتيازات نسبية ، على اشد الاحتداد والعنف في العداء للسود . فحلبتهم المهنية هي الحلبة التي يملك السود اضعاف الفرص في الدخول اليها ذات يوم . وهكذا ساهمت جميع العوامل المذكورة اعلاه في تكوين نوع من طائفة مهنية ذات امتيازات للشغيلة البيض. طائفة ما كان في وسع ماركس في القرن التاسع عشر في انكثرا ان يتنبأ بها ، ولم يتوقعها لينين في روسيا في مستهل القرن العشرين الا بصورة جزئية .

ثم ان عجز الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي عن تحليل الانقسامات الطبقة في بنية امريكا السوداء تحليلا صحيحا تسبب في العديد من الاخطاء . فقد كان قيادة الحزب الاشتراكي وقيادة الحزب الشيوعي على حد سواء يتكهنون بان السود اقلية متماسكة كالصخر فيما يتعلق بصواتهم واهدافهم . وكان الكثيرون من الماركسيين يعتقدون ، وبعضهم لا يزال ، ان جميع السود عمال او لهم على الاقل «عقلية عمالية» . بيد ان السود ، بالرغم مما يكابدونه من اضطهاد طبقي بفعل عنصرية البيض ، لم يعرفوا قط روحا بروايتارية معجمة . وقد وجدت على الدوام بين

السود فروق طبقية . وبفعل التآليل والمكننة والتغيرات في جميع ميادين المجتمع الاميريكي ، يشكل «اخوان الشوارع» الان طبقة هامشية سوداء . ونظرا الى ان هذه الجماعة عاطلة عن العمل على الدوام ، فقد استبعدت نهائيا من سوق الاستخدام . ومن ثم فانها لا تدخل في اي صياغة ماركسية ترمي الى تغيير اجتماعي .

وبموازاة ذلك انضمت النواة المهنية السوداء من الاطباء والمحامين والمدرسين ، الخ ، الى القطاع الاسود من عالم رجال الاعمال ، القطاع المؤلف من ملاكين صغار ومن اصحاب دكاكين ، لتشكل على مر السنين نخبة قد تكون محدودة لكنها قادرة ايضا على ان تفرض كلمتها . وقد مارست هذه النخبة تأثيرا هائلا ورقابة واسعة على شؤون الطائفة السوداء (١) . وقد لاقى الماركسيون على الدوام عداء مكشوفاً من قبل هذه النخبة حين حاولوا تنظيم السود في تجمعات .

هذه المعارضة من جانب النخبة السوداء كانت اشد بروزا ايضا في مطلع القرن العشرين ؛ وكانت تتمثل في

١ - ا. فرائكلن فريزر : «الطبقة الوسطى السوداء والانحلال» ، في «مشكلات اجتماعية» ، ٤ نيسان ١٩٥٧ . ويلاحظ فريزر ان «سود الطبقة الوسطى قد وقفوا على الدوام في طليعة نضال السود في سبيل حقهم في المساواة في المجتمع الاميريكي ؛ وقد احترموا وصانوا على الدوام ايضا القيم الاميريكية الاساسية» .

معارضة تجمع السود في نقابات . ولم تكن النخبة السوداء مناهضة للنقابات العمالية البيضاء فحسب (وهذا امر كان يمكن أن نفهمه اذا اخذنا بعين الاعتبار عنصرية هذه النقابات) ، لكنها كانت تناهض ايضا النقابات السوداء . وقد كتب سبيرو وهاريس في «العمال السود» يقولان : «ان محاولة تنظيم عتالي شركة بولمان قد حورت من قبل رجال الصحافة والدين والسياسة السود بنفس الحمية التي ابدوها في محاربة محاولة تنظيم العمال الملونين فسي المناجم . ولا يمكننا هنا ان نتهم الشغيلة البيض بالتواطؤ . فعتالو بولمان كانوا نقابة سوداء ينظمها ويقودها سود . ومع ذلك طلب الزعماء السود من العمال الا ينشطوا ضد اصدقائهم في شركة بولمان» .

ان تحليلا رصينا للمشكلة يظهر للعيان أنه بالرغم من وجود هرم اجتماعي قابل للتمييز لدى السود ، فان هذا الهرم اقل أهمية مما هو عليه في اميركا البيضاء . وهذا يرجع اساسا الى ان تجربة السود في مضمار التطور الصناعي الخاص محدودة للغاية ، والى ان هذا التطور هو الذي اتاح لدى البيض امكانية فرض بنى طبقية صلبة . وترتبط على ذلك ، ونظرا الى ان الغالبية الكبرى من السود تنحدر من الطبقة العاملة ، فان المجال يتسع عادة في صفوف تجمعاتهم للتحالفات الايجابية والبناءة اكثر مما يتسع لها في صفوف البيض - بسبب الوحدة الطبقية والوحدة العرقية في آن معا . وقد لاحظ كلود ماكاي ، وهو مؤلف اسود ذائع الصيت ساهم في الحركة الاشتراكية فسي

بداياتها، لاحظ ما يلي :

«يخيل الي أنه لو نظم السود بوصفهم جماعة وبوصفهم عمالا ، ايا يكن عملهم (مع البيض او بدونهم) ، ولو تلقوا بالتالي تربية عملية تتعلق بطبيعة الحركة العمالية ودلالاتها ، لكان ذلك اجدى لهم وأهم من ان يصبحوا اعضاء في الاحزاب السياسية اليسارية» (١) .

لقد كانت المنظمات العمالية على مر تاريخها (وربما باستثناء «مؤتمر منظمات الصناعة» في بادئ الامر) معادية من طرف خفي على الاقل للسود . وقد وجد السود ، بالنظر الى استعدادهم استعدادا شبه تام من النقابات العمالية ، انه من الاجدى لهم ، كما لاحظنا آنفا ، ان يؤسسون نقابات خاصة بهم ، مثل «نقابة عمال الكهرباء» الملونين و«الجمعية الدولية لرجال المطافئ» الملونين و«نقابة المهن الاميركية» و«جمعية حماية عتالي الموانئ» و«الرابطة الوطنية للعمال الافرو - اميركيين في صناعات الغاز والتدفئة» .

ولقد كانت واحدة من اهم النقابات اطلاقا «الاخوية الوطنية لعمال اميركا» التي اسسها ر.ت. سيمس في عام ١٩١٩ . وكان سيمس يرى في «الاخوية» منظمة تأخذ بناصر «المبادئ النقابية الوطيدة» وتطبق «المناهج الثورية التضالية» (٢) . وكان غالبية المنتسبين اليها من عتالي

١ - كلود ماكاي : «من مسافة بعيدة عن الديار» ، نيويورك ١٩٦٨ .

٢ - سبيرو وهاريس : «العمال السود» ، ص ١١٧ .

الموانئ في فرجينيا الشرقية . وقد دفع سيمس بمنظمته لمدة من الزمن إلى الالتزام بالخط اليساري الذي كانت تمثله «ميسنجر» ، وقد صار أوتز وراوندولف معا عضوين في اللجنة القيادية لنقابته . وقد أثبتت «الاخوية» ، بالرغم من قصر عمرها ، أنه من الممكن تجميع السود في الصناعة لرفع مطالب من طبيعة اجتماعية وقومية . وقد أصبح سيمس ، وهو بنفسه أسود وواحد من أوائل المنسحبين إلى الحزب الاشتراكي ، أصبح فيما بعد واحدا من أنشط منظمي «التجمع العالمي لعمال الصناعة» .

إن الوحدة بين العمال البيض والعمال السود ما أمكن لها ، طوال حقبة مديدة من الزمن ، أن تأخذ طريقها إلى التطبيق في أمريكا بسبب العنصرية المعممة في مجمل النقابات . ومن الأمثلة على هذه الحالة القائمة المقاومة الشديدة التي أبداها عمال البناء البيض في بتسبورغ وشيكاغو وسيتل حيال مطالب السود للحصول على شروط عمل أفضل . وكما لاحظ ديوا منذ نحو نصف قرن من الزمن: «نحن نظريا جزء من البروليتاريا العالمية ، بمعنى أننا بصورة رئيسية طبقة مستغلة من يد عاملة رخيصة ؛ لكننا عمليا لا نؤلف جزءا من تلك البروليتاريا البيضاء التي لا تعترف بنا إلا ضمن حدود ضيقة للغاية . أننا ضحايا اضطهادهم المادي ونبلذهم الاجتماعي ونفهم الاقتصادي وحقدهم الشخصي . ونحن نفتش ، دفاعا عن أنفسنا ، عما نسد به رمقتا حتى لا نهلك جوعا ، يوجهون إلينا الشتائم

كأننا خونة» (١) .

إن التجمع المستقل للعمال السود يظل ، في أيامنا هذه ، نقطة حساسة في حركة تحرر السود . فالعمال السود هم ، في أمريكا المعاصرة ، مفتاح كل نظام الإنتاج . وقد صرح كين كوكريل ، من «رابطة عمال ديترويت الثوريين السود» ، في مقابلة أجريت معه مؤخرا :

«هل تعلمون أن تاتك ارسمال التي تصنع غالبية الدبابات للجيش الأمريكي موجودة في ناين مايل وماوند ، وأن ٩٠ بالمائة من عمال هذه الشركة هم من السود ؟ فمن كان في رأيكم يجوب الشوارع في ٢٣ تموز ١٩٦٧ (تاريخ تمرد السود في ديترويت) ومن يجوب اليوم في الأرض الفيتنامية ؟» (٢) . وبالفعل ، وفيما عدا بعض الاستثناءات ، لا يبدو على الكثيرين من «الناطقين بلسان» السود أنهم يعون أهمية توحيد السود في موضع الإنتاج بالذات . فمنذ نهاية العشرينات والأربعينات لم يحاول اليسار الأسود تشكيل أي تجمعات عمالية بين السود برسم المطالب العمالية . وكما

١ - «الامة» ، عدد آب ١٩٣١ ، ص ١٥١ .

٢ - كين كوكريل : مقابلة في «ليبريشن نيوز سرفيس» ، ٨ آب ١٩٧٠ . و«رابطة» هي نفسها حزب ماركسي - لينيني أسود . وينص برنامجها على ضرورة تجميع العمال السود على نطاق واسع ، وتوحيدهم بطبقة العنصرية والتحالف المبدئي مع المشغلين (ومن فيهم البيض) الذين يناضلون ضد نظام الاضطهاد الأمريكي .

كتب هاري هابوود ، المنظم الاسود للحزب الشيوعي :
«ان الطبقة العاملة السوداء طبقة لها تمييز واهداف
سياسية مستقلة موجهة نحو نضال نشيط و صلب ضد
الامبريالية . وبروز هذه الطبقة كعامل سياسي مستقل
يعني ظهور اتجاهين داخل حركة تحرير السود : اتجاه يرغب
في الوصول الى تسوية مع المضيفين ، واتجاه ثان يكافح
الامبريالية تحت قيادة الطبقة العاملة السوداء» (١) .
ان وحدة السود في غير هذه المجالات ايضا ليست
مرغوبة فحسب ، بل ضرورية و اساسية ، كما كان اخونا
مالكولم إكس يلفت انتباهنا الى ذلك باستمرار يوم كان على
قيد الحياة . والفارق الجوهرى هو ان قاعدة هذه الوحدة
يجب ان تكون حاجات جماهير السود قبل اي شيء آخر .
وللوصول الى هذه النقطة ، لا بد بالبداهة من ان تتولى
الجماهير السوداء القيادة في جميع مراحل الحركة السوداء (٢) .
ومن المؤشرات الإيجابية على توطد هذه الحركة وتعزيزها نمو
المنظمات العاملة في البلاد على حماية الحقوق في المساعدة
الاجتماعية وتكاثر تكتلات الطوائف السوداء ، وتزايد عدد

١ - هاري هابوود : «تحرير الزنوج» ، نيويورك ١٩٢٨ ، ص ٢٠٤ .
٢ - و . ا . ب دبوا : «الزنوج و أزمة الرأسمالية في الولايات
المتحدة» ، مانثلي ريفيو ، نيسان ١٩٥٣ . وبكس هذا المقال تبذل
تصورات دبوا بخصوص نضال السود . ففيه يفرغ عن تأييده لقيادة
سوداء (عمالية) توجه النضال المفضي الى الاشتراكية .

الروابط السود لمقاطعة بعض المنتجات ، الخ .
ووحدة السود اعظم أهمية وأكثر حيوية ايضا اذا اخذنا
بعين الاعتبار ان الطائفة السوداء تواجه في هذه المرحلة
هجمات متكررة . فاعمال التمرد في احياء الزنوج ، وتبادل
اطلاق الرصاص في جاكسون ستيت واوغستا ، والهجمات
على الفهود السود ، هذا اذا لم نكلم عن الازعاج والملاحقة
اليوميين للسود وعن الفظاظ التي يعاملون بها ، هذا كله
يظهر للعيان بمنتهى الوضوح انه يتوجب على الطائفة السوداء
ان تسعى الى الدفاع عن نفسها بالسلاح بصفتها طائفة .
لقد ثلثت العنصرية ، اكثر من اي شيء آخر ، ثلثيما
شديدا من حدة صراع الطبقات في امريكا . والعنصرية
راسخة الجذور في التجربة الثقافية الامريكية الى حد لا
يصيب معه التحليل الماركسي الذي يعزوها الى الرأسمالية
والى بنية الطبقة البورجوازية سوى جزء من الحقيقة او
جانب من جوانبها اليوم . صحيح انه لا ينبغي ان نشك في
ان عنصرية البيض تعود في اصلها الى مادية الاوروبيين من
تجار الرقيق والى المزاومة الاقتصادية بين العمال السود
والعمال البيض التي توجب اوارها الطبقة الحاكمة الامريكية .
بيد ان العنصرية طورت على مر السنين طابعا خاصا واخذت
ابعادا جديدة . وتأثيرها اليوم في النفس الامريكية شديد الى
درجة لا يعيها غالبية البيض ، وبخاصة «الليبراليين» و«اليسار» .
ان العنصرية وطيدة الجذور في اللحمة الثقافية لأمريكا .
وهي اليوم ، وبعد اختلاطها بالبنية الفوقية للمجتمع الامريكي ،
مسألة مواقف بقدر ما هي مسألة مؤسسات . وحتى في

يومنا هذا يميل الكثيرون من الماركسيين الى الوقوف عند التظاهرات الموضوعية للعنصرية وحدها والى تجاهل طابعها الذاتي الذي يتبدى من خلال طريقة حياة الاميركيين البيض. وهذه المشكلة على درجة من التعقيد لا يتنبه معها حتى غالبية السود لعمقها . وان واحدة من نقاط الضعف التي يمكن ان نلاحظها في كتابات بوغر وآلن، على ثمين قيمتها، هي انهما لا ينظران بالبحث الى العناصر النفسية الاجتماعية للعنصرية.

عندئذ ينطرح السؤال كما يلي : «هل الاشتراكية في ذاتها دواء كاف لوضع حد للعنصرية الاجتماعية؟» . ان عدم توفر درجة كافية من البداهة حول هذه النقطة يدلنا على ان الجواب سلبي . ففي كوبا ، حيث قامت ثورة اشتراكية وحيث لا تفرس العنصرية جذورها بمثل العمق الذي تفرسها به في الولايات المتحدة الاميركية ، لا تزال الآراء المسيقة المعادية للافرو - كوبيين قائمة . وقد ندد منذ بضع سنين كارلوس مور ، وهو كاتب افرو - كوبي ، في مجلة «الحضور الافريقي» باستمرار وجود العنصرية في الحياة الكوبية القومية . بيد انه لا بد من الاشارة الى ان كوبا ، بالرغم من دوام وجود العنصرية ذلك ، قد حققت تقدما هائلا بفضل ازالة الثورة للآثار السلبية لثلاثة قرون من العبودية والراسمالية والعنصرية .

ومهما يكن من امر ، تدلل بعض الجماعات الماركسية على رياء ونفاق كثير في مسألة العنصرية . فهم يعترفون ، من جهة اولى ، بواقع ان السود يمثلون القطاع الاكثر اضطهادا والاكثر استغلالا من قطاعات المجتمع الامركي ،

ويأنهم بالتالي رواد الثورة الاميركية . ومن جهة اخرى ، لا تضم هذه الجماعات ، فيما عدا بعض الاستثناءات ، سودا بين قادتها . وهذا امر يدعو الى الاسف ، لان واحدة من انجع الطرق في مكافحة العنصرية لدى البيض تتمثل في حملهم على القبول بان يقودهم ويوجههم سود . وهذا امر لم تحقق لكان خطوة عظيمة الى الامام . فالبيض بوجه عام لم يتعودوا قط القبول بأوامر صادرة عن السود او بقرارات متخذة من قبلهم . ولقد كان العكس هو القاعدة على الدوام . ومن الضروري مطلق الضرورة ، لمكافحة العنصرية الذاتية ، ان تعكس الادوار تماما لحقيقة من الزمن . وليس البديل المناسب عن ذلك لجنة تحرير او لجنة انتخابية مؤلفة من السود داخل منظمة يسارية تهتم بمصالح السود .

ان الهوة الحقيقية بين الماركسية والقومية السوداء موجودة ، على ما يبدو ، على مستوى الثقافة السوداء . فالقسم الاعظم من القوميين السود ينزع الى تبذ الماركسية ولفظها ، وذلك بالنظر الى عدم القيام بدراسات تفصيلية لجميع الجوانب العملية في الماركسية ، والامتناع بالتالي عن استخلاص النتائج من كل جانب من هذه الجوانب على حدة . وتضارع حججهم حجج الكثيرين من المنظرين البورجوازيين الافارقة . فعلى سبيل المثال ، مرترت جماعة من «الماركسيين» الافارقة ، وكان على رأسهم ايميه سيزير ، في اجتماع للكتاب والفنانين السود انعقد في روما في عام ١٩٥٩ ، مرترت قرارا يتضمن جزئيا ما يلي :

١ - ان الاسانيد الثقافية في فكر ماركس هي بالاجمال

انعكاس للتجربة الغربية .

٢ - أن الوضع الاقتصادي للبروليتاريا الغربية لا يمكن المائلة بدقة بينه وبين الوضع الاقتصادي للبلدان المتخلفة.

٣ - أن أي مذهب يكون أكثر شمولية إذا شمل ، من جهة ، جميع التجارب التاريخية ، والاقتصادية ، الخ ، للشعوب وللغوارق في عقرئها الثقافية ، وإذا كانت تطبيقاته ، من الجهة الثانية ، خاضعة لإشراف سلطة تمثيلية حقاً ... (١).

ان الماركسية ، كما يشير البيان بسداد ، هي في الأساس ثمرة التجربة الغربية . لكن هذا لا يعني أنها قوة غريبة وأجنبية بكاملها بالنسبة الى التقاليد الاجتماعية - الثقافية لأفريقيا الأمريكية وإنما من خلال النضال المقبل ستتضح للسود الجوانب التي ينبغي استخدامها من الماركسية والجوانب التي ينبغي أن تهجر . وإنما من خلال نضال السود أيضاً يمكن ، كما لاحظ فرانز فانون ، أن ترى النور ثقافة سوداء حقيقية .

٥ ان النزعة القومية التقدمية السوداء مثقلة اذن بالوعود كأيديولوجيا قادرة على لم شمل السود ابتغاء حل مشكلاتهم المباشرة والغورية . والنزعة الاممية الماركسية تتحقق اولاً في سياق قومي (الصين ، كوبا ، روسيا ، الخ) . والامة هي الوحدة الاساسية في كل نضال للشعوب الراضحة تحت نير

١ - النص الكامل للقرار موجود في كولين ليكوام : «الوحدوية الافريقية» ، نيويورك ١٩٦٥ .

الاضطهاد في سبيل اعادة البناء . والدليل على ذلك تقدمه لنا حركات التحرير القومي ، ابتداء من حركة التحرير القومي في فيتنام الى حركة التحرير في غينيا . وبوجه الاجمال ، ليس التناقض في الغرب بين الطبقة الحاكمة والطبقة العاملة بقدر ما هو بين الغرب نفسه (بما فيه عماله البيض) وبين العالم الثالث الذي يؤلف عمال اميركا السود جزءاً منه.

ان تقرير المصير الذاتي والسيادة ، وهما جانبان حيويان في تطور كل جماعة كائنة ما كانت ، هما أيضاً الشغل الشاغل الفوري للجماهير السوداء . وهذا معناه ، من وجهة النظر العنصرية ، ان نضال السود هو سلفاً نضال عرقي واجتماعي معاً . ومن هذا المنظور ، فان حجة الاندماج بالتعارض مع الانفصال هي اليوم ، كما كانت بالامس ، حقيقة واقعة . والنقطة الوحيدة التي لا تزال تستدعي نقاشاً هي النقطة المتعلقة بالطرائق التي ينبغي استخدامها لاقامة مؤسسات خاصة بالسود كجماعة قائمة في ذاتها ، مؤسسات قابلة للحياة ورأسخة الدعائم ومتجاوبة مع حاجات السود الاساسية . وحتى هذا لا يجوز النظر اليه الا على انه وسيلة . اما الهدف فيجب ان يكون التحويل الكامل للمجتمع الرأسمالي الاميركي .

لقد اكد لينين وماو كلاهما على ان الصراع القومي يؤلف جزءاً لا يتجزأ من صراع الطبقات ، وهذا امر لا يجوز لنا ان ننساه . وعليه ، وفيما يتعلق بمسألة الوطن ، فانه لا يكفي ان يحصل السود على ارض . بل ينبغي ايضاً ان تتوفر لديهم الوسائل لتطويرها . فان يكون المرء مجرد

مالك ، فهذا لا يعني كبير شيء . ان السود يجب ان يشرفوا اشرفا كاملا على وسائل الانتاج . واذا لم يتحقق ذلك ، فان الارض تصبح عديمة النفع وغير منتجة ، او تقع فريسة الاستغلال الاستعماري الجديد . وهذا ما يحدث احيانا في افريقيا اليوم .

ان اعدادا متزايدة من السود تغدو واعية لخداع الرأسمالية السوداء والبرنامج القومي البورجوازي القائم على مبدأ «اشترؤا اسود» . وقد شرع بعضهم يفكر جديا ببرامج للتطور الاقتصادي على اساس من مناهضة الرأسمالية . وليس لهذا ، بطبيعة الحال ، سوى قيمة محدودة ما دام ينظر اليه على انه هدف مؤقت . اذ ان وجود اي نمط لمشروع اسود مستقل امر متعذر ومستحيل في سياق التنظيم الاميركي الراهن .

واخيرا ، وكما هي الحال في افريقيا حيث رأت النور نظريات جديدة للنضال على ايدي مفكرين من امثال نكروما وسيكوتوري وكابرال وفانون ونيريري ، يتوجب على السود في اميركا ان يواصلوا البحث عن مفاهيم خلاقة جديدة لمواجهة الاضطهاد الذي يرزحون تحت نيره . ان تحرر السود سيولد من ثقافة افريقيا الاميركية ووعيتها وتجاربها الثورية . ان استخدام الماركسية - اللينينية أداة علمية للتحليل لا يبدو متناقضا حين يجري تطبيقها تطبيقا صحيحا على الشروط الخاصة بالسود .

مانثلي ديفيو

آذار ١٩٧١