

تقتلع ، خاصة وان ما تتعرض اليه هو عملية رجعية لفزع الثقافة لا اعطاء ثقافة جديدة ، لان ما يسمى « بالثقافة الغربية » التي يحاولون اخضاعهم لها لم تعد سوى انزال للانسان الى مستوى الشيء الجامد. من هذا المنطلق بالذات ، لا يمكن التحدث عن « امة اسرائيلية » ، واذا كان رودنسون على حق حين يقول « ان ما يجعل الناس يشكلون شعبا او امة هو ان يعيشوا معا في وضع معين ، خلقه التاريخ وان تربطهم العوامل الموضوعية القائمة بعدد من المجموعات والامراد ذوي الخصائص الموضوعية » ، فمما لا يخدمه سوى في اظهار ذاتيته وذاتية كلمة « شعب » التي يستعملها ، ان يضيف بأن ذلك لا ينطبق الا على الوضع العام، وان هناك استثناءات منها « الشعب الاسرائيلي » . وفي البلاد التي ما تزال فيها تلك البنى والثقافات حية ، فهي « قد تكون نقطة ارتكاز لعملية البحث الاجتماعي » ، كما كتب ماركس لغيرا زاسوليتش ، بشرط ادخالها في عملية ثورية . ان هذه العملية ، التي تستمر لوقت طويل بعد القضاء على الامبريالية ، ستؤمن انصهار بنى هذه الجماعات في اطار بناء وطني واحد وانطلاق ثقافي واحد — هما ، بدورهما جزء من بناء الثقافة العالمية .

٢) جدلية الثورة العربية : (ا) اقول الثورة العربية لا الثورة الفلسطينية فحسب لان العامل الخارجي المتمثل بالوحدة الجدلية بين الامبريالية والصهيونية يبرر الوحدة الجدلية بين الثورة الفلسطينية والثورة العربية . ولكن هذا العامل الخارجي يبقى محدود التأثير ان لم توجد الظروف الداخلية — وهي الحاسمة في النهاية . وقد استمرت البنى التي تحدثنا عنها خلال القرون السابقة في تشكيل الاساس الذي بنيت عليه المجتمعات الماركنتيلية التي لم تتمكن — بعكس جدلية الماركنتيلية والاقطاع في اوروبا — من الوصول الى الرأسمالية والى المجتمع البورجوازي ، وذلك بسبب مقاومة تلك البنى نفسها . وكانت هذه البنى الجماعية تستوعب ، في الوقت نفسه ، ما اتت به المجموعات الماركنتيلية ايدولوجيا ولغويا وثقافيا ، ولكن الاستيعاب الايدولوجي والثقافي قد جرى من خلال الاسس التي تركزت عليها تلك الجماعات . ويظهر عبدالله العروي في كتابه الاخير كيف استوعبت الجماعات البربرية في بلاد المغرب الايدولوجية والثقافة العربيةتين . ويشكل هذا الكتاب (١) اول مساهمة هامة في نزع الصبغة الاستعمارية من التاريخ في بلاد المغرب .

وهكذا تكونت ، من خليج عمان الى موريتانيا ، الخلفية المستترة للامة العربية . وقد بدت هذه الخلفية ، بسبب جمود القرون الماضية ، وكأنها قد تجزأت مع بروز البنى الوطنية البورجوازية . ولكن ، كما قال العروي ، ها قد بدأ النزول من الجبال والعودة الى الصحارى . وبالفعل ، فان الامبريالية قد شاركت في ذلك بخلقها منابع للطبقة العاملة . لذلك برزت الثورة العربية مع نواتها المكونة « وهي الجماهير العمالية والكادحة » كما تشير الى ذلك ، بالنسبة للثورة الفلسطينية ، الوثيقة الموحدة التي اصدرتها المقاومة الفلسطينية في ٦ ايار ١٩٧٠ . وقد جاءت هذه الثورة في ظروف اغلاس شامل للايدولوجيات البورجوازية .

لذلك ، وبالرغم من كافة الاقطاعات من اعوان الامبريالية وبالرغم من القوميات البورجوازية الاستسلامية ، فان كل ضربة توجه الى المركز الاساسي اي الى القدرة الوطنية ، ستعمق عملية الثورة العربية . وقد سمحت حرب حزيران التي كانت ظاهريا هزيمة للامة العربية ، بممسود جمهورية اليمن الشعبية وحركة تحرير ظفار والخليج العربي الى جانب الثورة الفلسطينية . ان الضربات التي وجهها اعوان الامبريالية للثورة الفلسطينية منذ ايلول ٧٠ ستؤدي الى اتساع وتعميق الثورة . فالى أين ستؤدي ، في المشرق والمغرب العربي على السواء ، ازالة آخر نموض ايدولوجي كان يحيط بالسياسيين البورجوازيين ، من شركاء نشيطين او خجولين لمشروع روجرز ؟ كما قالت الجبهة الشعبية الديموقراطية (في الوثيقة التي اشرفنا اليها) : « ان الامبريالية تشدد من قبضتها على المنطقة العربية عن طريق تحالفها مع الفئات الحاكمة في النظم الرجعية ، وكذلك بسبب عجز الانظمة البورجوازية الصغرى من خوض نضال حاسم ، منظم وعسكري ضد الامبريالية . لذلك فان النضال ضد الامبريالية يضع بالضرورة وجها لوجه الطبقات التي لها مصلحة في هذا النضال والطبقات التي لها مصلحة في التحالف مع الامبريالية . وسيصبح هذا النضال نضالا من أجل تحطيم الانظمة الرجعية المتحالفة مع الامبريالية ، ومن أجل اقامة انظمة ديموقراطية شعبية تتمكن الطبقات الكادحة فيها من تحقيق التحرير الشامل والتقدم الاجتماعي . ولكن كون النصر النهائي مرهونا بالقضاء على الامبريالية لا يعني ايدا ان النضال ضد الصهيونية يجب ان يؤجل الى ما