

كيف زيف اليهود الكتب المقدسة

تأليف
موسى الزعبي

لقد

N7120607

تهيد

هذا الكتاب يوطر ظلالاً من الرؤى والمعاناة، الآمال والتوقعات، عكستها مرايا النفس التي مازالت مسكونة بأشباح وكوايس ومهازل. كما أنه غاص في أعماق الماضي ليكشف آفاق المستقبل. فالكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، يملك القوة، ويملك الحلفاء، ويملك النزوع العدواني العنصري النازي، ويهيء لكل ذلك ويحضر، حتى اللحظة المناسبة، لامتلاك القرار المفتوح بالعدوان، مع تزييف الحقائق والوقائع.

لقد أردت من هذا الكتيب الكشف وبمقدار ما استطعت، لأنبه ولأحذر من المستقبل والسير في الدروب الوعرة.

وإن كنت على يقين أن لن يكون المستقبل إلا مع الحق، لكن مع الحق المدعوم بالقوة، وليس الحق المهذور الضائع، في متاهات التخيل والخطب الرنانة الجوفاء، والوعود الباطلة والأحلام الضبابية.

هذا الكتيب يكشف بالمنطق السليم وبالحجة، قدرة أولئك حتى على تزييف الكتب المقدسة والتاريخ والجغرافيا. وكل ذلك بعرض مضلل. مع ذلك فإنني أدعي أنني استخدمت في كتيبي المنطق السليم والشواهد الثابتة الخاضعة للمحاكمة العقلية والموضوعية، وبعيداً عن التهويل والعواطف.

ومن هذا المنطلق أقول إن الصهيونية تعتمد على استراتيجية ثابتة، تضع لها خطوطها الرئيسية بالاستناد إلى تزييف الحقائق، ومن ثم توجيه القدرات

والامكانات، بذكاء وخبث، لإستغلال الظروف وتلقي الدعم من القوى المهيمنة في العالم، وسيستمر ذلك الأمر، طالما بقي العرب في حالة التشتت والضياع والضعف والركض وراء سراب الوعود والخطب الرنانة الجوفاء من كل مضمون حقيقي في حين يتمتع زعماء الصهيونية بذكاء وقدرة على التكيف، حسب المعطيات المتوفرة، لتحقيق الأطماع.

كما يحقق ذلك لهم أيضاً عساكر مشبعة بروح العنصرية الصهيونية والعدوان. ثم تغطية أفعالهم ومذابحهم بمساندة دولية، وتبرير تلك الأعمال الوحشية بمبادئ تلمودية، وهي مبادئ زيفها سلفاً لكي تحقق لهم مارسموه، وتصبح ملزمة لأنها واردة في الكتب المقدسة حسب ادعائهم، ولو كانت دعاوهم مزيفة. فمن يصدق ياترى المبدئية التلمودية القائلة: «سوف أعطيكم ميراثاً إلى الأبد، ربما تحتاجون بقولكم: ليس لدي ما أعطيكم سوى ما يخص الغير. ومن المؤكد أنها ليست ملككم، بل هي من نصيب سام بن نوح، وأنتم أبناء سام، بينما هم - يعني الكنعانيين الذين سميت الأرض باسمهم - من نسل حام. ولو سألتهم: ماذا يفعلون هناك إذن؟ أجيب: انهم يحرسون المكان إلى حين مجيئكم» ولأنها «وعد الرب» وهم يمثلونها «فاحتلالهم لها يساوي استيلاء الرب عليها».

ولابد من الاشارة أيضاً إلى أن التيار الذي يأخذ بمبدئية الصهيونية وتعزيزها هو التيار الساحق لدى العنصرية الصهيونية، المدعومة دينياً وسياسياً، من القوى الاستعمارية والامبريالية والصليبية قديمها وحديثها، فإن المرجعيات الدينية والسياسية لدى القوى الاستعمارية العليا في كل من أوروبا

والولايات المتحدة الأمريكية مازالت تبني المشاريع الصهيونية وتباركها وتدفعها إلى التحقيق والتوسع والنمو، بكل القوة والامكانات والحماسة لمشروع ذي صبغة دينية وسياسية - أي صليبية بالمعنى التاريخي للكلمة - اقتصادية وثقافية، في إطار الاستعمار الجديد ومنافعه وخططه للسيطرة على العالم ونهب الشعوب وإخضاعها.

وبعد ... فهل هذا الذي يطفح بمرارة البؤس، ويتلفح بغلالة من يأس، يشكل حركة تفكير وتخيلاً يحجب عنا الرؤية - ويضيق الخنادق على كل أمل وعلى كل قوة تؤمن بالمستقبل وبحدود العمل؟ أقول بتأكيد: لا، إنما هو التوجه إلى سلامة الرؤية والتبصر في حقائق الواقع بغية الاستعداد لكل أمر ومواجهة الاحتمالات التي تطرحها المعطيات ويشر بها الواقع الأليم.

ويبقى لنا، في أسوأ الظروف والإحتمالات، أن نقاوم الوجود الصهيوني، والاعتراف الاجتماعي والثقافي والأخلاقي به، أن نقاوم ذلك بالهيكل الثقافي والروحي وبالقيم للأمة، وأن نرفضه رفض الجسد لعنصر غريب يزرع فيه، وأن نستنفر كل قوانا وطاقاتنا القومية والاجتماعية والروحية لنجدد رفضاً مطلقاً للهزيمة والقهر، ولنمنع إقراراً بالقهر والذل، واعترافاً أن القوة الغاشمة تستطيع أن تُزَوِّرَ التاريخ حتى الأعماق في الأرواح والارادات، وتستطيع أن تغير المعايير المعترف بها والمتعارف عليها بين الأمم إلى الحد الذي تقر فيه وثائق الذل وتكتب بدماء الشهداء ووثائق الاستسلام والهزيمة.

إن الثقافة الواعية بقوتها التاريخية العريقة واعتمادها على القيم، قادرة

على المقاومة ومواجهة التزييف ومحاولات محو الذاكرة وغسل الدماغ،
ويجب أن توجه إلى الأجيال القادمة، لتبقى القضية حية في الأذهان
والضمائر، وغسل صفحات التاريخ العربي ومالحقه من عار الهزائم، وغياب
الرؤية التي تلف حكماً وأتباعهم، ومن أجل النضال المجيد لاستعادة الحق
والكرامة والمقدسات.

دمشق ١٩٩٦/٦/٢٨

موسى الزعبي

كيف زيف اليهود الكتب المقدسة

لو استطاع الناس تنظيم شؤون حياتهم وفقاً لخطة مرسومة، أو كان الحظ موافقاً لهم على الدوام، لما وقعوا فريسة للخرافة، ولكننا كثيراً ما نراهم وقد وقعوا في مأزق يبلغ من الحرج حداً لا يستطيعون منه خلاصاً، ولمّا كانوا يتقلبون بلا هواده بين الخوف والرجاء لحرصهم الشديد على النعم الزائلة التي يجلبها القدر، فإنهم يميلون دائماً أشد الميل إلى التصديق الساذج. فإذا ساورهم الشك في شيء حركهم أقل دافع إلى هذا الجانب أو ذلك، لاسيما عندما يكون الدافع لهم هو الخوف أو الرجاء، أما في لحظات الثقة بالنفس فيركبهم الزهو والغرور، وهذا أمر لا يجهله أحد، وإن كان معظم الناس لا يطبقونه على أنفسهم. ولا يوجد شخص واحد عاش بين الناس إلا لاحظ أن معظمهم، حتى أقلهم خبرة، يفيضون في أيام الرخاء حكمة، حتى أن مجرد توجيه النصح لهم يعد إهانة. أما في وقت الشدة، فيتغير كل شيء، إذ لا يعرفون ممن يطلبون النصح وهم يلتمسونه من كل من يصادفهم، ويعملون بأشد النصائح بطلاناً وتناقضاً وزيفاً. من ناحية أخرى، تكفي أقل الدوافع شأناً لتثير فيهم الخوف أو الرجاء. ففي حالة الخوف مثلاً، إذ أثار فيهم حادثة مذكورة سارة أو مؤلمة، فإنهم يرون فيها علامة لنتيجة سارة أو مؤلمة، لهذا السبب، فإنهم يتحدثون عن القائل الحسن أو السيء، مع أن التجربة قد كذبتهم مئات المرات. وإذا أثار منظر غير مألوف دهشتهم، فإنهم يظنون أنهم شهدوا إحدى الخوارق.

ولما كان الخوف سبب الخرافة، وليس سببها فكرة غامضة عن الألوهية موجودة في أذهان البشر، فإننا نلاحظ أن كل الناس، يميلون إليها بطبيعتهم، كما نلاحظ أنها لا بد أن تكون متغيرة ومنقلبة إلى أقصى حد، شأنها في ذلك شأن معظم أوهام النفس ودوافع الجنون. ونلاحظ بالتالي أن الخرافة لا تعتمد إلا على التمني والحقد والغضب والخداع، لأنها لا تقوم على العقل، بل تقوم على الانفعال وحده. وعلى ذلك فكلما استسلم الناس بسهولة إلى جميع أنواع الخرافات، صعب عليهم التمسك الدائم بوحدة منها. ولما كان عامة الناس أشقياء دائماً فإنهم لا يصلون أبداً إلى حالة رضا دائمة، ولا يجدون تخفيفاً لشقائهم إلا بأوهام جديدة، يسعدون بها لأنها لم تخدعهم بعد. وقد كان هذا التقلب سبباً في اضطرابات عديدة، وحروب بشعة، يتضح إذن، وكما لاحظ كوينتوس كورينتوس بدقق، أن الخرافة، هي أكثر الوسائل فاعلية لحكم العامة، ولذلك كان من السهل، باسم الدين، دفع العامة، تارة إلى عبادة الحكام كأنهم آلهة، ودفعهم تارة أخرى إلى كراهيتهم، وكأنهم طامة كبرى على شعوبهم. وتجنباً لهذا الشر، اتجهت العناية، بحرص شديد، إلى تجميل الدين، بالشعائر والمراسم التي تزيد من أهميته، وتضمن له احتراماً دائماً بين المؤمنين.

من جهة أخرى، إن سعادة الفرد ونعميه الحقيقي، لا يكونان إلا في تمتعه بالخير، لافي فخره بأنه وحده الذي يتمتع به مع استبعاد الآخرين. ومن يظن أنه حصل على سعادة أكبر، لأنه وحده في حالة طيبة، على حين أن الآخرين، ليسوا كذلك، لأنه يتمتع بسعادة أكبر، أو لكونه أسعد حظاً من الآخرين، ومثل هذا الشخص، يجهل السعادة والنعيم الحقيقي. فالفرح الذي

يشعر به المرء نتيجة لاعتقاده أنه أسمى من الآخرين، إن لم يكن شعوراً
طفولياً، فإنه لا ينشأ إلا من الحسد أو من القلب الحاقد. مثال ذلك، أن الهناء
الحقيقي وسعادة الانسان لا يكونان إلا في الحكمة وحدها ومعرفة ماهو حق.

ولما كان حب الله هو السعادة القصوى والغاية الأخيرة للأفعال الانسانية،
فإن من يحب الله يكون هو المطيع حقاً للقانون الإلهي، لاعتن خوف أو رجاء،
بل عن معرفة الله، هو يعلم أن معرفة الله ومحبته هما الخير الأقصى، وهو ما
يدركه الانسان بذهنه لا ببدنه. أما القانون الانساني، فإنه يهدف إلى غاية أخرى،
وهي المحافظة على سلامة الانسان وأمن الدولة التي يعيش فيها، إلا إذا كان
الوحي هو الذي شرعه، لأن معنى ذلك هو إرجاع الأشياء لله.

وإذا عرفنا طبيعة الله، وإن إرادته وذهنه شيء واحد، عرفنا أن أوامر
الله بالتحريم أو بالتحليل حقائق أبدية، تتضمن ضرورة أبدية. لقد أوحى الله
لآدم الشر الذي سيكون النتيجة الضرورية لفعله، ولكنه لم يوح إليه ضرورة
نتيجة هذا الشر، أي أن آدم لم يدرك الوحي كحقيقة أبدية، بل أدركه
كقانون أو كقاعدة، تقرر وجوب ثواب أو عقاب، نتيجة لفعل ما، وليس
لطبيعة الفعل نفسه. ونظراً لنقص معرفة آدم أصبح الوحي قانوناً.

وقد كان آدم - وهو أول من كشف له الله عن نفسه - يجهل أن الله
حاضر في كل مكان، وأنه بكل شيء عليم، فقد أخفى نفسه بالفعل عن الله،
وحاول في حضوره الاعتذار عن خطيئته، وكأنه أمام إنسان مثله، وإذن فقد
كان كشف الله له عن نفسه، بطريقة على مستوى فهمه، أعني كموجود
لا يوجد في كل مكان، في الوقت نفسه، ويجهل خطيئة آدم والمكان الذي

يوجد فيه. لقد سمع آدم بالفعل، أو ظن أنه سمع الله سائراً في الحديقة، وظن أن الله ناداه وسأله عن مكانه، وإن الله، بعد أن لحظ اضطرابه سأله إن كان قد أكل الفاكهة من الشجرة المحرمة. فآدم لم يعلم من صفات الله، إلا أنه خالق كل شيء.

وإن كل ما يمكن أن يكون موضوعاً لرغبة صادقة منا، يرتد إلى واحد من الموضوعات الرئيسة الثلاثة:

معرفة الأشياء بعلمها الأولي، والسيطرة على انفعالاتنا، أي الحصول على الفضيلة، وأخيراً، العيش في سلام مع جسم سليم. وتوجد الوسائل التي تستخدم مباشرة في الحصول على الموضوعين الأولين - والتي يمكن اعتبارها عللاً قريبة وفاعلة لهما - في الطبيعة الانسانية، نفسها، لذلك كان علينا أن نسلم دون أدنى تحفظ بأن هاتين الهيتين لاتخصان أمة دون أخرى، بل كانتا على الدوام شائعتين لدى الجنس البشري كله. ومن يرى خلاف ذلك، يفترض أن الله قد خلق سلفاً أنواعاً عديدة من الجنس البشري. أما الوسائل التي يتبعها الإنسان ليعيش في أمان وليحافظ على جسده، فإنها توجد أساساً في الأشياء الخارجية، لذلك نسميها هبات الحظ، لأنها تعتمد إلى حد كبير على مسار العلل الخارجية، وهو المسار الذي لانعلمه، بحيث يكون الأبله سعيداً أو شقيماً في هذا الصدد كالحكيم. ومع ذلك، فلكي يعيش الإنسان في أمان، ولكي يتجنب هجمات البشر والوحوش على السواء، فإن حكم الحياة البشرية واليقظة يفيدانه فائدة جمّة، وقد أثبت العقل والتجربة، أن أيقن الوسائل لذلك هو تكوين مجتمع يقوم على القوانين

السليمة، وشغل منطقة معينة من العالم، واتحاد قوى الجميع في الكيان الاجتماعي نفسه. على أنه لا بد من أجل تكوين مجتمع والمحافظة عليه، من اكتساب تركيب خاص، ومن يقظة غير عادية. وعلى ذلك، فإن المجتمع الذي يرسي دعائمه ويحكمه أناس على قدر كبير من الدراية واليقظة، يكون أكثر أماناً واستقراراً، وأقل خضوعاً للحظ، أما المجتمع الذي يتكون من أناس أجلاف، فإنه يكون أكثر اعتماداً على الحظ، وأقل استقراراً، فإذا كان قد بقي مدة طويلة مع وجود مافيه، فإن هذا يرجع إلى حكم مجتمع آخر له، لا إلى حكمه الخاص، وإذا خرج سالماً من المخاطر الكبيرة وازدهرت أحواله، فإنه لا يستطيع إلا أن يقدر حكم الله وأن يعظمه لأنه نال كل شيء، على غير انتظار، ودون تدبير سابق، وهو لا يمكن اعتباره أمراً معجزاً.

ويطلق لفظ القانون مأخوذاً بمعناه المطلق، على كل حالة يخضع فيها الأفراد منظوراً إليهم كل على حدة، سواء أكان الأمر متعلقاً بمجموع الموجودات، أو ببعض الموجودات المنتمية إلى النوع نفسه، ويتوقف القانون، إما على ضرورة طبيعية عندما يصدر بالضرورة من طبيعة الشيء ذاتها، أو من تعريفه، ويكون معتمداً على القرار الانساني، عندما يفرضه البشر على أنفسهم، وعلى الآخرين، ليجعلوا الحياة أكثر أمناً وأكثر يسراً، أو لأسباب أخرى.

على أن لفظ القانون لا يطلق على الأشياء الطبيعية إلا مجازاً، ونحن عادة لانقصد بالقانون إلا أمراً من الأوامر، يستطيع الناس تنفيذه أو إهماله، على أن يكون مفهوماً أنه يحصر قدرة الانسان في حدود معينة، تستطيع هذه القدرة مع ذلك أن تتعداها، ولكنه لا يأمر بشيء يفوق قواها. علينا في حدود معينة، أن نعرّف القانون تعريفاً أخص بأنه قاعدة للحياة يفرضها الانسان على

نفسه، أو على الآخرين من أجل غاية. على أنه لما كانت غاية القوانين الحقيقية لا تتضح إلا لعدد قليل، ولما كان معظم الناس تقريباً لا يقدرّون على إدراكها، مع أن حياتهم تسير بدورها وفقاً للعقل، فقد وضع المشرعون بحكمة، غاية مختلفة تماماً عن الغاية التي تنشأ عن طبيعة القوانين، فهم يشيرون المدافعين عن القانون بما يفضله العامة على كل ماعداه، وينذرون من يمزقونه بما يرهبه العامة أكثر من غيره. وعلى هذا النحو، حاولوا السيطرة على العامة بقدر الامكان، كما يسيطر الانسان على الحصان باللجام. ومن هنا ينشأ ذلك التصور الشائع للقانون على أنه قاعدة للحياة، فرضها بعض الناس على البعض الآخر، حتى أننا لنقول في لغتنا الشائعة عمن يطيعون القوانين إنهم يعيشون تحت سلطان القانون، ويبدون عبيداً له، وإنه لمن الصحيح حقاً، أن من يعطي كل ذي حق حقه، خوفاً من المشنقه، يفعل ذلك بأمر الآخرين، ويضطر إليه خوفاً مما قد يلحق به من ضرر، فلا يمكن أن نعتبره عادلاً. أما من يعطي كل ذي حق حقه، لأنه يعلم السبب الحقيقي لوضع القوانين وضرورتها، فإنه يفعل باتفاق تام مع نفسه وبمحض مشيئته، لا بمشيئة الآخرين، ولذلك كان من حقه أن نسميه عادلاً.

تشويه الكتب المقدسة :

تقودنا هذه المقدمة المطولة إلى الحديث عما طرأ على الكتب المقدسة لدى اليهود من تشويه، مستندين إلى كثير من الأفكار التي فندها سبينوزا وتحليلاته واستخلاص أبعد نتائجها. وينبغي قبل كل شيء أن نتمسك بقاعدة تعصمنا من الزلل، وهي أن ما أوحاه الله، هو اليقين الذي

لا يعدله يقين أي شيء آخر. فإذا بدا أن ومضة من ومضات العقل تشير إلينا بشيء يخالف ذلك، وجب أن نخضع حكمنا لما يجيء من عند الله. وإنه ينبغي من جهة أخرى أن نؤمن بالكتب المقدسة، لأنها جاءت من عند الله. مع ذلك، فهذا لا يمنع أيضاً أن نعتقد فيما أوحاه الله، كما نعتقد في معرفة أكثر يقيناً، لأن الإيمان الذي سيتضمن دائماً أشياء غامضة، ليس فعلاً للعقل بل فعلاً للإرادة.

ويمكن إصدار الحكم النقدي على صحة النصوص التاريخية، ويكون لدينا إذن نقد النصوص، لتقارير أخطاء النساخ والزيادات المقصودة للرواة ومحاولة العثور على النص الأصلي بلا زيادة أو نقصان، ثم يأتي النقد الأدبي لتحويل النص إلى نوعه الأدبي، الشعر، الملحمة، الرواية، الأسطورة، الرمز، المثل. أخيراً يأتي النقد التاريخي لحسم مشكلة الصحة التاريخية، التي تشمل أولاً إثبات صحة نسبة النص إلى المؤلف المنسوب إليه، وهو ماسماه النقاد المحدثون نقد المصادر، وهو ماسماه علماء الحديث قديماً «السند». وثانياً إثبات تكامل النص من حيث المضمون، وماسماه علماء النقد المحدثون، نقد إعادة تكوين النص، وماسماه علماء الحديث قديماً «المتن».

كتابة التوراة

فالتوراة خضعت لترجمات متعددة، وكتاب متعددين، فقد ترجمت من العبرية إلى اليونانية المعروفة باسم السبعينية، كما جرى وضع عدة شروح لتأويل النصوص ثم ظهرت نسختان لاتينيتان الأولى أوربية، والثانية إفريقية، وفي العصور الوسطى المتأخرة، قام الماسوريون، وهم المكلفون

بالمحافظة على نصوص العهد القديم، بإدخال النقط وبعض الحروف على النص، وقاموا ببعض الشروح الحرفية. ثم يقوم سبينوزا بتحليل أسفار التوراة سفرًا سفرًا، مبيّنًا نصيب كل منها، من الصحة التاريخية. ويؤكد أن الأسفار الخمسة لم يكتبها النبي موسى، حتى أن ابن عزرا، وهو العالم بذلك، لم يجرؤ على الجهر بذلك، كتب الأسفار الخمسة، إنسان آخر، عاش بعد النبي موسى بمدة طويلة. وذلك لبعض الأسباب التي يذكرها ابن عزرا، مثل:

أ - لم يتكلم النبي موسى مقدمة سفر التثنية، لأنه لم يعبر نهر الأردن.

ب - كان سفر موسى مكتوبًا على حائط المعبد الذي لم يتجاوز اثني عشر حجرًا، أي أن السفر كان أصغر بكثير مما لدينا الآن.

ج - قيل في سفر التثنية: «وقد كتب موسى التوراة»، ولا يمكن أن يقول موسى ذلك، إن كان هو كاتبها.

د - في سفر التكوين، يعلق الكاتب قائلًا: «وكان الكنعانيون في هذه الأرض»، مما يدل على أن الوضع قد تغير وقت تدوين الكاتب هذا السفر، أي بعد موت موسى وطرده الكنعانيين، وبذلك، لا يكون موسى هو الراوي.

هـ - في سفر التكوين، سمي «جبل موريا» جبل الله، ولم يسمع بهذا الاسم، إلا بعد بناء المعبد، وهو ماتم بعد عصر موسى.

و - في سفر التثنية وضعت بعض الآيات في قصة أوج، توحى بأن الرواية، كتبت بعد موت موسى بمدة طويلة، إذ يروي المؤلف أشياء حدثت منذ زمن بعيد.

ثم يضيف سبينوزا على ملحوظات ابن عزرا هذه ملحوظات أخرى:

أ - كتابة الأسفار بضمير الغائب، وليس بضمير المتكلم.

- ب - مقارنة موت موسى ولحده والحزن عليه بين الأنبياء التاليين له.
ج - تسمية بعض الأماكن بأسماء مختلفة عما كانت عليها في عصر موسى.
د - استمرار الرواية في الزمان حتى بعد موت موسى.

وقد كان موسى يقرأ «سفر العهد» على الناس الذي أملاه الله عليه في جلسة قصيرة، مما يدل على أن ما كتبه موسى أقل بكثير مما لدينا الآن. ثم شرح هذا السفر الأول، ودون شرحه في سفر «شريعة الله». ثم أضاف عليه يشوع شرحاً آخر. وقد ضاع هذا السفر الذي يجمع بين سفر موسى وسفر يشوع. أما السفر الأصلي فقد أدخل في الأسفار الخمسة التي لدينا الآن ولا يمكن التمييز بينهما.

ولم يكتب يشوع السفر المسمى باسمه، بل كتبه إنسان آخر، أراد كتابة سيرته، وإثبات فضله وشهرته. وتمت الرواية إلى ما بعد موته بقرون عدة. ويوجد جزء من هذه الرواية في سفر القضاة، مما يدل على أنه كانت هناك روايات من قبل، ضمت إلى العهد القديم. كما لم يكتب صموئيل سفره، لأن الرواية تمتد إلى ما بعد موته بقرون عديدة. وقد كتب هذه الأسفار كلها مؤلف واحد، أراد أن يقص تاريخ العبرانيين منذ نشأتهم حتى تخريب المدينة الأولى. خلاصة القول، إن أسفار الكتاب المقدس لم يكتبها مؤلف واحد، في عصر واحد، لجمهور واحد، بل كتبها مؤلفون كثيرون في عصور متعاقبة، لجماهير مختلفة في المزاج والتكوين، ويمتد التدوين إلى ألفي عام، وربما أكثر من ذلك، ويذكر ابن تيمية عدة نسخ من التوراة، أشهرها نسخة السامرة «الجواب الصحيح» ج ١ ص (٢٩٣ - ٢٩٤)، كذلك

ابن حزم: الفصل ج ١ ص (٩٢)، والتوراة السامرية، هي التوراة التي كانت مستعملة لدى السامريين التي كانت مدونة بالعبيرية بحروف مستمدة من الفينيقية، ويحتوي النص، على بعض الأجزاء المختلفة عن الماسور، وعن السبعينية. ومع أن الجماعة السامرية تحدد النص بالقرن الأول الميلادي، إلا أنه يبدو تالياً على هذا الزمان، وهو خال من التنقيط والتشكيل فعندما انفصل السامريون عن اليهود في القرن الرابع قبل الميلاد اعترفوا بالتوراة «الأسفار الخمسة»، وتدل مخطوطات قمران على أنها من المجموعة نفسها السامرية لوجود شبه كثيرة بينهما.

ويمكن إبداء ملاحظات أخرى متعددة أكثر خطورة على هذه الأسفار، فمثلاً: لا يتحدث الكتاب عن موسى بضمير الغائب فحسب، وإنما يعطي عنه شهادات عديدة، مثل: تحدث الله مع موسى، كان الله مع موسى وجهاً لوجه، وكان موسى رجلاً حليماً جداً، أكثر من جميع الناس «العدد ١٣:٣» فسخط موسى على وكلاء الحبيش (العدد ١٤:٣١)، موسى رجل الله «الثنية ١٣:١»، لقد مات موسى خادماً لله، ولم يبق من بعد نبي في إسرائيل كموسى، وعلى العكس، يتحدث موسى ويقص أفعاله بضمير المتكلم في الثنية، التي كتبت فيها الشريعة التي شرحها موسى للشعب والتي كتبها بنفسه، فيقول كلمني الرب (الثنية ١/٢) و (١٧.... الخ) ورجوت الرب .. الخ، إلا في آخر السفر، حيث يستمر المؤرخ بعد أن نقل أقوال موسى، ويحكى في روايته كيف أعطى موسى الشعب هذه الشريعة «التي شرحها» كتابة، ثم أعطاهم تحذيراً أخيراً، وبعد ذلك انتهت حياته. كل ذلك، أعني طريقة الكلام والشواهد، ومجموع نصوص القصة، كلها يدعو إلى الاعتقاد بأن موسى لم

يكتب هذه الأسفار بل كتبها شخص آخر. كما يجب أن نتذكر أيضاً، أن هذه الرواية لاتقص فقط موت موسى ودفنه وحزن الأيام الثلاثين، بل تروي أيضاً أنه فاق جميع أنبياء زمانه، إذا قورن بالأنبياء الذين عاشوا بعده: ولم يقم من بعد نبي في اسرائيل كموسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه (الثنية ١:٣٤) فهذه شهادة لم يكن من الممكن أن يدلي بها موسى نفسه، أو شخص آخر أتى بعده مباشرة، بل شخص عاش بعده بقرون عديدة، لاسيما أن المؤرخ استعمل صيغة الفعل الماضي: ولم يقم من بعد نبي في اسرائيل. ويقول عن القبر: ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا (الثنية ١/٣٤). ويجب أن نذكر أيضاً، أن بعض الأماكن لم تطلق عليها الأسماء التي عرفت بها في زمن موسى، بل أطلقت عليه أسماء عرفت بعده بوقت طويل.

من هذه الملاحظات كلها، يبدو واضحاً وضح النهار، أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة، بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة، لكن لنبحث بمزيد من الدقة في الأسفار التي كتبها موسى نفسه، والمذكورة في الأسفار الخمسة، فمن الثابت، أولاً، في «الخروج» (١٤:١٧) وقال الرب لموسى اكتب هذا ذاكراً في الكتاب واتله على يشوع، فإنني سأمحو ذكر عماليق من تحت السماء، لكن لايقول لنا هذا الاصحاح نفسه أي سفر كتب، بل ترد في «العدد» (١٤:٢١) إشارة إلى سفر يسمى حروب الرب، يحتوي ولاشك على قصة الحرب ضد عماليق، وعلى كل أعمال اقامة المعسكرات «التي يشهد مؤلف الأسفار الخمسة في (العدد ٢:٢٣) بأن موسى قد عرضها كتابة». كما جاء في «الخروج» (١٤:٢١) أن هناك سفرأً آخر، يعرف باسم «سفر العهد»، «وتعني كلمة سفر بالعبرية رسالة أو ورقة»، قرأه موسى أمام

جماعته، عندما عقدوا عهداً مع الله، ولا يحتوي هذا السفر إلا على أشياء قليلة، أي أنه لا يحتوي إلا على شرائع الله ووصاياه الموجودة في «الخروج» في الاصحاح (٢٠) الاية (٢٢)، حتى الاصحاح (٢٤). ولا يمكن أن ينكر ذلك من يقرأ هذا الاصحاح المذكور بشيء من الفهم السليم، ودون تحيز. ففيه يروي أنه بمجرد أن عرف موسى رأي الشعب في العهد المبرم مع الله، كتب على التو كلمات الله ووصاياه، ثم قرأ أمام المجمع العام للشعب شروط العهد في الصباح بعد إقامة بعض الطقوس. وبعد هذه القراءة دخل الناس في هذا العهد بمحض إرادتهم ورضاهم بعد أن عرفوا هذه الشروط، ونظراً لضيق الوقت الذي استغرقته كتابة العهد المبرم، وكذلك نظراً إلى طبيعة هذا العهد - كان حتماً ألا يحتوي هذا السفر أكثر مما قيل الآن. أخيراً من الثابت أن موسى قد شرح جميع الشرائع التي سنّها في السنة الأربعين بعد الخروج من مصر. كما ورد في التثنية (٥:١)، وأخذ من الناس وعداً جديداً بأن يظلوا خاضعين لهذه الشرائع (التثنية ٢٩:١٤)، ثم كتب سفرًا يحتوي على هذه الشرائع التي تشرح هذا العهد الجديد، أيضاً التثنية (٩:٣١)، وقد سمي هذا السفر، سفر توراة الله، وقد أضاف إليه يشوع بعد ذلك بمدة طويلة، رواية العهد الذي قطعه الناس على أنفسهم من جديد في أيامه، وهو ثالث عهد يقيمونه مع الله، كما ورد في يشوع (٢٤ : ٢٥ - ٢٦). ولما لم يكن لدينا أي سفر يحتوي في الوقت نفسه، على عهد موسى وعهد يشوع، فيجب أن نعترف ضرورة بأن هذا السفر قد فقد. وإلا فلنهد مع يوناتان الشارح الكلداني - «أي الترجمة إلى اللغة الآرامية للنص الأصلي الموجود في التوراة المتعددة اللغات، مع النص العبري» - الذي يتعسف في تأويل كلمات الكتاب حسب

هواه. فلقد ضل هذا المترجم بعد أن أقلقته هذه الصعوبة، أن يحرف الكتاب على أن يعترف بجهله: فهو يترجم إلى الكلدانية هذه الكلمات من سفر يشوع (٢٤: ٢٦) : وكتب يشوع هذا الكلام في سفر توراة الله بقوله: وكتب يشوع هذا الكلام وحفظه مع سفر توراة الله، فماذا يمكن العمل مع من لا يرون إلا ما يوافق هواهم؟ ويمكن التساؤل: أليس هذا إنكاراً للكتاب نفسه، وابتداء لكتاب جديد من وضعه هو؟ نستنتج إذن أن سفر توراة الله هذا الذي كتبه موسى لم يكن من الأسفار الخمسة، بل كان سفرًا مختلفاً كلية، أدخله مؤلف الأسفار الخمسة في سفره في المكان الذي ارتآه، ويظهر ذلك بوضوح تام مما سبق ومما سيأتي - وأريد أن أقول إنه عندما يروي لنا في النص السابق ذكره من التثنية، أن موسى كتب سفر التوراة، يضيف المؤرخ أن موسى أعطاه إلى الأحبار ثم طلب إليهم قراءته أمام الشعب في أوقات معلومة، وهذا يدل على أن السفر كان أقل حجماً بكثير من الأسفار الخمسة، إذ كان من الممكن قراءته كله في مجمع عام، بحيث يفهمه الجميع. ولاننسى أنه، من بين جميع الأسفار التي كتبها موسى، لم يأمر إلا بالمحافظة دينياً على سفر واحد، وبالحرص على الإبقاء عليه، وهو سفر العهد الثاني والنشيد، الذي كتبه بعد ذلك كي يعلمه لجميع أفراد الشعب - فبالنسبة إلى العهد الأول، كان الحاضرون، وحدهم هم الملتزمون به، أما العهد الثاني، فكان ملزماً للخلق أيضاً «التثنية ٢٩ : ١٤ - ١٥) - وليس معكم وحدكم أنا قاطع هذا العهد، وهذا القسم، بل مع من هو واقف معنا اليوم بحضرة الرب إلينا ومع من ليس هنا اليوم معنا - لذلك أمر بالمحافظة دينياً على سفر العهد الثاني للأجيال التالية، ولما لم يكن من الثابت أن موسى قد كتب أسفار أخرى سوى هذه

الأسفار، ولم يوص بنفسه بالمحافظة دينياً للأجيال القادمة إلا على سفر التوراة الصغير والنشيد، وأخيراً، لما كانت توجد نصوص كثيرة في الأسفار الخمسة، لا يمكن أن يكون موسى كاتبها، فإن أحداً لا يستطيع أن يؤكد، عن حق، أن موسى هو مؤلف الأسفار الخمسة، بل على العكس، يكذب العقل هذه النسبة وقد يسأل سائل، هل كتب موسى، زيادة على هذين النصين، الشرائع التي أعطيت له في الوحي الأول؟ ألم يكتب موسى طوال أربعين سنة شرائع أخرى، سوى هذا العدد القليل الذي ذكرت أنه متضمن في سفر العهد الأول؟. وأجيب قائلاً: حتى لو تم التسليم بأنه مما يبدو متفقاً مع العقل أن يكون موسى قد كتب الشرائع في الوقت نفسه، وفي المكان نفسه، الذي أوحيت فيه إليه - فإني مع ذلك أنكر إمكان تأكيد ذلك لهذا السبب، وقد أشرت من قبل أنه لا ينبغي أن نسلم في مثل هذه الحالات إلا بما يثبت ذلك الكتاب نفسه، أو ما يستنبط كنتيجة مشروعة من الأسس التي يقوم عليها، إذ أن الاتفاق الظاهر مع العقل ليس دليلاً

سفر يشوع

ولأسباب مماثلة، نقول على أن سفر يشوع، ليس من وضع يشوع نفسه، بل أن شخصاً آخر هو الذي شهد ليشوع بأن شهرته قد طبقت آفاق الأرض - (يشوع ٦: ٢٧) وكان الرب مع يشوع وأذاع خبره في كل الأرض - وبأنه لم يغفل شيئاً مما أوصى به موسى (يشوع ٨: ٢٥) لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يناد بها يشوع بحضرة كل جماعة ... الخ. و «يشوع ٩: ١٥» وسألهم يشوع وقطع لهم عهداً على استبقائهم وخلف لهم

رؤساء الجماعة، وبأنه عندما تقدم به السن، دعا الجميع إلى المجمع، ثم قضى نحبه، فضلاً عن ذلك، فإن الرواية تمتد إلى الوقائع التي حدثت بعد موته، إذ أنه يذكر على وجه التحديد أنه بعد موته، كان أصحابه يعظمون الله ما عاش المسنون الذين عرفوا يشوع، ويذكر الاصحاح «١٦ الآية ١٠» أنهم «اي افرائيم ومنسي» لم يطردوا الكنعانيين المقيمين في بجازر (ويضيف) فأقام الكنعانيون بين افرائيم إلى هذا اليوم وكانوا عبيداً يودون الجزية. وتوجد هذه الرواية نفسها في سفر القضاة «الاصحاح الأول». وتدل هذه الطريقة في الحديث باستعمال «إلى يومنا هذا» على أن من يكتب ذلك، يتحدث عن شيء قديم للغاية. ويشبه هذا النص تماماً الآية الأخيرة من الاصحاح (١٥) الخاصة بيهوذا وقصة كالب في الآيات (١٤) وما بعدها من الاصحاح (٢٧) نفسه. وهناك أيضاً حادثة أخرى في الاصحاح (٢٢)، الآية (١٠)، يُروى فيها أن سبطين ونصف أقاموا مذبحاً وراء الأردن، وهي حادثة، يبدو أنها وقعت بعد موت يشوع، خاصة وأن يشوع، لم يذكر بتاتاً في القصة كلها. أخيراً، يظهر بوضوح من الاصحاح (١٠ الآية ١٤) أن هذا السفر قد كتب بعد يشوع بقرون عديدة: إذ يعطينا الاصحاح هذه الشهادة: ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده سمع فيه الرب لصوت إنسان. فإذا كان يشوع قد كتب أي سفر، فمن المؤكد أنه هو ذلك السفر المذكور في هذه الرواية نفسها في الاصحاح (١٠ الآية ١٣) - (يشوع ١٠: ١٣) (فوقفت الشمس وثبت القمر، إلى أن انتقم الشعب من أعدائهم، وذلك مكتوب في سفر المستقيم.. الخ). أما سفر القضاة، فلا أظن أن شخصاً سليم العقل، يعتقد أن القضاة أنفسهم قد كتبه، لأن نهاية القصة كلها في الاصحاح (٢١) تبين بوضوح، أن مؤرخاً

واحداً هو الذي كتبه كله. من جهة أخرى، فلما كان مؤلفه يكرر دائماً أنه لم يكن هناك في عصره أي ملك لاسرائيل، فلا شك أنه لم يكتب بعد أن استولى الملوك على السلطة أما سفر صموئيل، فليس هناك ما يدعو إلى التوقف عندها طويلاً، لأن القصة تستمر بعد وفاته بوقت طويل. ومع ذلك، فأريد أن أبين أن هذا السفر لا بد أنه قد كتب بعد صموئيل بقرون عديدة. ذلك لأن المؤرخ في السفر الأول، الاصحاح (٩ : الآية ١ يعطي هذا التحذير في جملة اعتراضية: وكان فيما سبق، إذا أراد الرجل من اسرائيل أن يذهب ليسأل الله يقول له: هلم نذهب إلى الرائي لأن الذي يقال له اليوم نبي، كان يقال له من قبل راء. وأخيراً، فإن أسفار الملوك قد تم اقتباسها - كما هو ثابت في هذه الاسفار ذاتها - من كتب حكومة سليمان «الملوك الأول ١١: ٤١) وأما أخبار سليمان وجميع ما عمل ووصف كلمته فهي مكتوبة في سفر أخبار سليمان».

مؤرخ واحد

وإذا نظرنا الآن إلى تسلسل هذه الأسفار كلها وإلى محتواها، رأينا بسهولة أن الذي كتبها مؤرخ واحد - ويرى سبينوزا أنه عزرا هو الذي كتب الأسفار الستة (الأسفار الخمسة بالاضافة إلى سفر يشوع) وسفر القضاة وسفر روت وسفري صموئيل وسفري الملوك. لكن هذا المؤرخ - جمع النصوص من مصادر كثيرة ولم يحاول التوفيق بينها، من ثم أتت مضطربة متعارضة، والواقع أن طريقة تسلسل هذه الأسفار تكفي وحدها لإثبات أنها تضم رواية لمؤرخ واحد، فبمجرد انتهائه من قصة حياة موسى، انتقل مباشرة إلى قصة يشوع: وحدث بعد موت موسى، خادماً لله، أن قال الله ليشوع.. الخ.

وبعد أن انتهى من قصة موت يشوع، انتقل بالطريقة نفسها إلى تاريخ القضاة وربطها بالطريقة نفسها بما سبق، وبعد أن مات يشوع طلب بنو اسرائيل من الله.. الخ، ثم ألحق سفر راعوت بوصفه تذيلاً لسفر القضاة بهذه الطريقة: وفي هذه الأيام التي يحكم فيها القضاة حدثت مجاعة كبيرة على هذه الأرض، ثم ربط بالطريقة نفسها سفر صموئيل الأول سفر راعوت، وعندما انتهى من هذا السفر الأول انتقل إلى الثاني أيضاً بالطريقة نفسها. إذن فمجموع النصوص، والترتيب الذي تتعاقب به الروايات يدل على أن كاتبها مؤرخ واحد له غرض محدد، فهو يبدأ بقصة النشأة الأولى - ثم يخبرنا بعد ذلك بالترتيب ما المناسبة، وفي أي الأوقات أقام موسى الشرائع وقام بتنبؤاته العديدة. وبعد ذلك يخبرنا كيف استولوا على الأرض الموعودة كما يسألهم موسى «الثنية، الاصحاح ٧» واستأصل امماً كثيرة من أمام وجهك..». ثم كيف تركوا الشرائع بعد أن استولوا على الأرض «الثنية ٣١:١٦»: «وقال الرب لموسى أنك مضطجع مع آبائك، وإن هذا الشعب سيقومون ويفخرون باتباع آلهة الأجنبيين في الأرض التي هم داخلوها إلى ما بينهم ويتركونني وينقضون عهدي الذي قطعته معهم». وما نتج عن ذلك من مصائب «الاصحاح نفسه الآية ١٧»، «فيشتد غضبي عليهم في ذلك الوقت واتركهم وأحجب وجهي عنهم، فيصيرون مأكلاً وتصيبهم شرور كثيرة وشدائد فيقولون في ذلك اليوم، أليس لأنها ألهنا فيما بيننا أصابتنا هذه الشرور».

إذا أخذنا في اعتبارنا هذه الخصائص الثلاث: وحدة الغرض في جميع هذه الأسفار، وطريقة ربطها فيما بينها، وتأليفها بعد الحوادث المروية بقرون عديدة، نستنتج من ذلك، أن مؤرخاً واحداً هو الذي كتبها، أما من

هو هذا المؤرخ، فإننا لانستطيع أن نحدده بوضوح. مع ذلك فإننا نرتاب أن يكون عزرا . ويقوم هذا الافتراض على أسباب وجيهة إلى حد بعيد. ذلك لأنه لما كان المؤرخ يمتد بروايته - حتى تحرير يواكين - ويضيف - أي الراوي - أنه كان جالساً طيلة حياته على مائدة الملك «أي يواكين أو نبوخذ نصر - لأن المعنى غامض تماماً» فلا يمكن أن يكون الراوي سابقاً على عزرا، ولكن الكتاب لا يذكر أحداً ازدهر في ذلك الوقت. سوى شهادة الكتاب الوحيد لعزرا (عزرا ٧: ١٠) لأن عزرا وجه قلبه لالتماس شريعة الرب وليعمل.. الذي عكف بحماس بالغ على دراسة شريعة الله وعرضها، وكان كاتباً ملماً كل الالمام بشريعة موسى. إذن لانجد شخصاً آخر سوى عزرا يمكن الاشتباه في أن يكون مؤلف هذه الأسفار. من ناحية أخرى، يشهد سفر عزرا بأن عزرا لم يعكف بحماسة على دراسة شريعة الله فقط، بل عكف أيضاً على عرضها (عزرا ٧: ٦) صعد عزرا هذا من بابل، وهو كاتب ماهر في توراة موسى التي أعطاها الرب... الخ.

يتبين ويوضح من هذا العرض، ومن النصوص التي استشهدنا بها تأييداً لوجهة النظر المطروحة، أن البحث الذي قمنا به عن مؤلفها الحقيقي يعيننا إلى أبعد حد في فهم هذه الأسفار. والمسألة الأساسية هي أن عزرا هو المؤلف الحقيقي لهذه الأسفار، ولم يكن آخر من صاغ الروايات المتضمنة في هذه الأسفار، وأنه لم يفعل أكثر من أنه جمع روايات موجودة عند كُتاب متعددين، وفي بعض الأحيان، كان يفتصر على نسخها، ونقلها على هذا النحو دون فحصها أو ترتيبها. وهكذا، فنقرأ الآية قبل الأخيرة في سفر الملوك القصة بكاملها بالألفاظ نفسها المستخدمة، فيما عدل بعض الاستثناءات النادرة الغاية:

مثلاً نقرأ في سفر الملوك الثاني (١٨: ٣٠) قد قلت لكن ليس إلا كلام شفتين، بضمير المخاطب، وقرأ في أشعيا (٥: ٣٦) قد قلت ليس سورتكم واقتداركم على الحرب إلا كلام شفتين. مثل آخر: نقرأ في الآية (٢٢) وإن قلت لي، في صيغة الجمع، وفي نص أشعيا في صيغة المفرد، وفي نص أشعيا، لانحد هذه الكلمات التي في الآية (٣٢) من الاصحاح المذكور أرض خبز وكروم، أرض زيت وعسل وعيشوا ولا تموتوا، هناك إذن صياغات مختلفة لا يدري الانسان أيها يختار. وهذه الاستثناءات لا يمكن أن نستنتج منها سوى وجود قراءات مختلفة لرواية أشعيا تجمعت بعضها مع البعض، من ناحية أخرى، نجد أن الاصحاح الأخير من سفر الملوك هذا متضمن في الاصحاح الأخير من ارميا الآيات (٤٠: ٣٩). كذلك، نجد الاصحاح (٧) من سفر صموئيل الثاني مكرراً في سفر الأخبار الأول (الاصحاح ١٧) : (يقص سفر صموئيل الثاني ضيق داود بيته القديم ودعوته ناتان ليستشير الرب في بناء بيت جديد، وهي الرواية نفسها في سفر أخبار الأيام الأول الاصحاح (١٧)). مع ذلك، فإن الألفاظ تختلف في فقرات متعددة بطريقة تدعو للدهشة: مثلاً نقرأ في صموئيل الثاني (٦: ٧) اني لم أسكن بيتاً... بل كنت أسير في خباء وفي مسكن، ونقرأ في سفر أخبار الأيام (٥: ١٧) ولكني كنت من خيمة إلى خيمة ومن مظلة إلى مظلة. وذلك بتغيير بعض الكلمات، مثل آخر: نقرأ في الآية (١٠) من الاصحاح نفسه في صموئيل الثاني: (وغرسته) وفي أخبار الأيام الأول (الآية ٩) (وحطمته). وهناك اختلافات أخرى كثيرة أشد خطورة يمكن أن يلاحظ وجودها بقراءة واحدة من لم يصل إلى حد كبير من العماء أو الغباء - إلى حد يتعين معه الاعتراف بأن هذين الاصحاحين مأخوذان من

صيفتين مختلفتين لقصة ناتان - وهو نبي عاصر داوود وارتبط به، يقال أنه من أصل كهنوتي ييوس، وأنه انضم مع الغزاة بعد الاستيلاء على أورشليم. أخيراً نجد أن شجرة نسب ملوك أدوميا كما وردت في «التكوين» الاصحاح ٣٦ ابتداءً من الآية (٣١) موجودة بالألفاظ نفسها في سفر الأخبار الأول (الاصحاح الأول) وإن كان من المؤكد أن مؤلف هذا السفر الأخير أخذ روايته من مؤرخين آخرين، لامن الأسفار الاثني عشر التي تنسب إلى عزرا. فلا شك إذن أننا لو كنا لانزال نملك كتابات المؤرخين لتحققنا من ذلك الأمر بسهولة، لكن، لما كانت هذه الكتابات مفقودة فلا يبقى أمامنا إلا أن نفحص الروايات نفسها من حيث ترتيبها وتسلسلها وطريقة تكرارها مع بعض التغييرات، ثم اختلافها في حساب السنين، وهذا ما يسمح لنا بالحكم على بقية الأمور.

تناقض قصة يوسف

فلفحص بعضاً من هذه الروايات الرئيسة، نبدأها بهذه القصة التي تدور حول يهوذا وتامار، والتي يبدوها الراوي في التكوين (الاصحاح ٣٨) هكذا: «وكان في ذلك الوقت أن يهوذا انفرد عن إخوته»، وواضح أن الوقت المذكور هنا، يتعلق بوقت آخر تحدث عنه قبل ذلك، وليس هو على وجه التحديد الوقت الذي تحدث عنه سفر التكوين قبل ذلك مباشرة، والواقع، أنه منذ نزول يوسف مصر لأول مرة، حتى ذهاب يعقوب مع جميع أفراد عائلته إلى هذا البلد، لانستطيع أن نعد أكثر من اثنتين وعشرين سنة: فقد كان عمر يوسف سبعة عشر عاماً عندما باعه إخوته، وكان عمره ثلاثين عاماً عندما

أخرجه فرعون من السجن، فإذا أضفنا إلى هذه السنين الثلاث عشرة سبع سنين من الرخاء، وستين من المجاعة، يكون المجموع، اثنتين وعشرين سنة، ومع ذلك لا يمكن أن يتصور أحد حدوث كل هذه الأشياء في مثل هذا الوقت القصير: أعني أن يصبح يهوذا أباً لثلاثة أطفال على التوالي من المرأة الوحيدة التي تزوجها، وأن يتزوج أكبر هؤلاء الثلاثة تamar عند بلوغه سن الزواج، وأن تتزوج تamar من جديد بعد موت الابن الثاني، وبعد موته هو الآخر، أي بعد هاتين الزيجتين، وهاتين الميتين، يعاشر يهوذا زوجة أبنائه تamar دون أن يعرف من تكون، ثم يولد له طفلان توأمان يصبح أحدهما أباً في هذا الوقت القصير ذاته. ولما كان من المستحيل وقوع هذه الحوادث كلها في هذا الوقت القصير الذي يشير إليه «التكوين» وجب إرجاعها إلى وقت آخر سبق أن تحدث عنه سفر آخر. ومن ثم فلا بد أن عزرا نقل هذه القصة بسهولة وأدخلها في النص دون فحص. ولا يقتصر الحال على هذا الاصحاح فقط، بل إن هذا ينطبق على كل قصة يوسف ويعقوب، التي ينبغي الاعتراف بأنها استخلصت ونقلت من عدد من المؤرخين، بدليل وجود اختلافات بين أجزاءها المتعددة، ففي الاصحاح (٤٧) يروى في «التكوين» أن يعقوب عندما أتى به يوسف ليحيي فرعون لأول مرة، كان عمره يومئذ مائة وثلاثين عاماً، فإذا طرحنا اثنتين وعشرين عاماً قضاها حزناً على فقدانه يوسف، وسبعة عشر عاماً عمر يوسف وقت بيعه، وسبعة أعوام خدّم فيها يعقوب راحيل، نجد أنه كان متقدماً جداً في السن، أي كان عمره أربعة وثمانين عاماً، عندما تزوج ليثة مقابل ذلك كان عمر دينا تقريباً سبعة أعوام عندما اغتصبها شكيم، وكان عمر شمعون اثني عشر عاماً، وعمر لاوي أحد عشر عاماً تقريباً، عندما خربوا هذه المدينة

التي يتحدث عنها «التكوين» عن آخرها، وقتلوا كل سكانها بالسيف. ولسنا في حاجة هنا إلى أن نبحت كل محتويات الاسفار الخمسة، والخلط في الأزمنة، والتكرار المستمر للقصص نفسها مع بعض التغييرات الخطيرة أحياناً. ولا ينطبق هذا فقط على الأسفار الخمسة، بل ينطبق أيضاً على سائر الروايات المتضمنة في الاسفار السبعة الأخرى حتى هدم المدينة، وهي الروايات التي جمعت بالطريقة نفسها.

المزامير

أما ما يتعلق بالمزامير فإنها جمعت بدورها وقسمت إلى خمسة أسفار بعد إعادة بناء المعبد، ويشهد فيلون اليهودي، بأن المزمور (٨٨) قد كتب وما زال الملك يواكين في السجن في بابل، وكتب المزمور (٨٩) بعد إطلاق سراحه وما كان فيلون ليقوم بذلك أبداً، لو لم تكن هذه الفكرة متواترة في عصره، أو ما لم يكن قد تلقاها من الثقافة.

أما أسفار الأنبياء، وعند فحصها، نجد أن النبوءات التي جمعت فيها قد أخذت من كتب أخرى ورتبت ترتيباً معيناً لم يكن دائماً هو الترتيب الذي سار عليه الأنبياء في أقوالهم أو في كتاباتهم، كذلك، فإن هذه الأسفار لم تتضمن جميع النبوءات، بل بعضها التي أمكن العثور عليها هنا وهناك. إذن ليست هذه الأسفار إلا مجرد شذرات عن الأنبياء..

سفر أيوب

أما سفر أيوب، وعن أيوب نفسه، فقد دارت مناقشات مطولة بين الشراح في هذا الصدد، فالبعض يظن أن موسى هو مؤلف هذا السفر،

ويعتبرون القصة كلها مثلاً للموعظة فقط، وهذا ما يقوله بعض الأحبار في التلمود، كما يذهب ابن ميمون في كتابه «موريج بنو خيم» إلى مثل هذا الرأي. ويعتقد آخرون أنها قصة حقيقية، ومن هؤلاء من يظن أن أيوب عاش في زمان يعقوب وتزوج ابنته دينا، مقابل ذلك فإن ابن عزرا، الذي تحدث عنه من قبل، يؤكد في شرح له على هذا السفر أنه ترجم إلى العبرية من لغة أخرى، وهنا نستنتج من ذلك أن غير اليهود كانت لهم بدورهم كتب مقدسة. ويعتقد أن أيوب من غير اليهود، وكان يتميز بقدر عظيم من الصبر. ويذكره حزقيال في الاصحاح (١٤) الآية (١٤) مع آخرين.

سفر دانيال

كذلك سفر دانيال، فهو يحتوي على النص نفسه الذي كتبه دانيال ابتداء من الاصحاح (٨). أما الاصحاحات السبعة الأولى «حيث ان الاصحاح الثامن هو الوحيد الذي يبدأ بضمير المتكلم..» فلا يعلم أحد مصدرها. ولما كانت مكتوبة باللغة الكلدانية - باستثناء الاصحاح الأول - فيمكننا أن نفترض أنها أخذت من كتب الاخبار الكلدانية . ويرتبط سفر عزرا بسفر دانيال هذا على نحو سهل معه إدراك أن كاتبها واحد استمر في كتابة تاريخ اليهود منذ وقوعهم في الأسر الأول، وهنا يمكن ربط سفر استير بسفر عزرا هذا، لأن السياق الذي يبدأ به لا يشير إلى سفر آخر. وإذن فلا ينبغي الشك في أن مؤلف هذا السفر هو الراوي نفسه الذي كتب قصة دانيال وقصة عزرا، وكذلك سفر نحميا، لأنه يسمى أيضاً بالسفر الثاني لعزرا.

كما أن من يعتقدون أن التوراة على ما هي عليه الآن، رسالة من الله

بعث بها من السماء إلى البشر، لن يفوتهم أن يصرخوا قائلين: إن كلام الله مزيف ومنقوص ومحرف، وإننا لانملك منه إلا شذرات، وإن الميثاق الذي يشهد بعقد الله عهداً مع اليهود قد فقد. والحقيقة أن نصوص الأنبياء والحواريين نفسها هي التي تشهد أكثر مما يشهد العقل نفسه، بأن كلام الله الأبدي وعهده والدين الحق مسطور على نحو إلهي في قلب الانسان، وهذا هو الميثاق الحقيقي الذي طبعه الله بخاتمه، أن بفكرته وكأنه طبعه بصورة لألوهيته. ففي المبدأ أعطى الدين لليهود في صورة قانون مكتوب لأنهم كانوا وقتئذٍ أشبه بالأطفال. لكن موسى وأرميا، تنبأ فيما بعد، بأن زماناً سيأتي يسطر الله فيه الشريعة في قلوبهم. إذن، فاليهود وحدهم، هم الذين كان عليهم أن يكافحوا من اجل قانون مكتوب على ألواح، أما من كانوا يملكونه مدوناً في قلوبهم فلم يكن عليهم أن يفعلوا شيئاً من هذا.

ومن المعتقد أنه ينبغي أن يعرف المعنى الذي ينظر فيه إلى الكتاب على أنه مقدس وإلهي. فعندما يوصف شيء لا يكون هو الله نفسه، بأنه كلام الله، فإن المقصود بذلك على وجه الدقة، هذا القانون الإلهي، أي هذا الدين الشامل. ويمكن الرجوع في هذا الموضوع إلى اشعيا (١٠: ١٠ .. الخ) اسمعوا كلمة الرب باحكام سدوم، اصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة. ما فائدتي من كثرة ذبائحكم - ١٦ - فاغتسلوا وتطهروا وأزيلوا شر أعمالكم من أمام عيني وكفوا عن الاساءة - ١٧ - تعلموا الاحسان والتمسوا الانصاف، أغثوا المظلوم، وأنصفوا اليتيم، وحاموا عن الأرملة. حيث تعلم الطريقة الصحيحة للحياة، التي لاتتكون من طقوس، بل من إحسان وصدق، وحيث يسميها النبي كلام الله وشريعته دون تمييز. وكذلك تستخدم الكلمة

محازياً لكي تدل على نظام الطبيعة نفسه، وعلى الفور «لأنهما يعتمدان على الأمر الأزلي للطبيعة الإلهية ويصدران عنه»، ولكي تدل بوجه خاص على ذلك الجزء من نظام الطبيعة الذي تنبأ به الأنبياء، وذلك لأنهم لم يكونوا يدركون الأشياء المستقبلية بعقلها الطبيعية، بل بوصفها قرارات وأوامر إلهية، وتستعمل الكلمة أيضاً للدلالة على كل أمر نبوي، بقدر ما يكون قد أدركه بقدرته التي بتفرد بها، أو بهبة النبوة. بذلك ندرك بسهولة بأي معنى يجب أن نتصور الله وهو المنزل للتوراة. هذا المعنى هو أن التوراة تعلمنا الدين الصحيح، لا أن الله اراد ان يعطي البشر عدداً معيناً من الكتب المقدسة. كذلك، لو كان لدينا عدد أقل من أسفار العهد القديم أو الجديد، لما أدى ذلك إلى حرماننا من شيء من كلام الله، مثلما لا يمكن أن يؤدي ضياع كتب أخرى كثيرة إلى حرماننا من أي شيء فيه مثل سفر الشريعة، هذا فضلاً عن وجود أسباب أخرى تؤيد ذلك.

١- لم تدون أسفار العهدين القديم والجديد بتفويض خاص في عصر واحد، يسري على كل الأزمان، بل جاء تدوينها مصادفة، وقصد بها أناس معينون، ودونت بحيث تلائم مقتضيات العصر والتكوين الشخصي لهؤلاء الناس، وهذا ما تدل عليه رسالات الانبياء الذين أرسلوا نذيرين لكفار عصرهم، وكذلك رسائل الحواريين.

٢- تختلف معرفة الكتاب وفكر الأنبياء عن فهم فكر الله أي الحقيقة، وينطبق ذلك عن الروايات والمعجزات. وعلى العكس من ذلك، لا تنطبق هذه التفرقة على الفقرات التي تتحدث عن الدين الصحيح والفضيلة الحقة.

٣ - تم اختيار أسفار العهد القديم من بين أسفار كثيرة أخرى، تم جمعها وأقرأها مجلس الفريسيين، وكذلك، قبلت أسفار العهد الجديد من المجموعة المقننة بقرار بعض المجامع الكنسية التي رفضت في الوقت نفسه أسفاراً أخرى كثيرة بوصفها منعدمة القيمة، مع أن كثيراً من الناس كانوا يقدسونها.

٤ - لم يكتب الحواريون بوصفهم أنبياء بل بوصفهم فقهاء، واختاروا أسهل الطرق لتعليم التلاميذ الذين يودون تكوينهم، وبالتالي، فإن رسائلهم تتضمن أشياء كثيرة يمكن الاستغناء عنها، دون أن يلحق ذلك ضرر بالدين.

٥ - أخيراً، هناك أربعة أناجيل في العهد الجديد، ومَن مِنَّا يستطيع أن يعتقد أن الله أراد أن يقص سيرة المسيح، وأن يبلغه للبشر أربع مرات؟ لاشك أنه توجد في كل انجيل أشياء معينة لا توجد في غيرها مع ذلك لا ينبغي أن نستنتج من ذلك أنه من الضروري معرفة كل ما يرويه كتاب الأناجيل الأربعة.

كلمة أخيرة، أختتم فيها هذا الموضوع، ان الايمان الشامل، أي المعتقدات الأساسية، يجب أن تتجه إلى مبدأ واحد: هو أن هناك موجوداً اسمى يحب العدل والاحسان، يلزم الجميع طاعته، حتى يتم لهم الخلاص، ويتعين عليهم عبادته، بممارسة العدل والإحسان، ونستطيع أن نحدد باقي المبادئ وهي:

١ - يوجد إله واحد أي موجود أسمى، خَيْرٌ ورحيم على نحو مطلق، أي أنه عبارة أخرى نموذج للحياة الحقة، فمن لا يعرفه أو يؤمن بوجوده لا يستطيع طاعته أو الاعتراف به حكماً.

- ٢ - الله واحد لا شريك له، وهو أمر لا يمكن أن ينكر عاقل في أنه ضروري ضرورة مطلقة، لكي يكون الله معبوداً أسمى للخشوع والاجلال والمحبة، إذ لا ينشأ هذا الخشوع وهذا الاجلال وهذه المحبة إلا من رفعة هذا الموجود وسموه على غيره من الموجودات.
- ٣ - الله حاضر في كل مكان، ويرى كل شيء، فلو اعتقدنا أن شيئاً يخفى عليه، أو لم نعلم أنه يرى كل شيء، لتطرق إلينا الشك في كمال عدله الذي يخضع له كل شيء.
- ٤ - لله الحق والقدرة المطلقة على كل شيء، وهو لا يجبر على أفعاله، بل يفعل ما يشاء بمشيئته المطلقة، وبفضل ينفرد به، وعلى حين طاعته واجبة على الجميع، فإنه لا يطيع أحداً.
- ٥ - عبادة الله وطاعته لا تكون إلا في العدل والإحسان.
- ٦ - لا يتم الخلاص إلا لمن يطبقون هذه القاعدة في الحياة، أي لمن يطيعون الله، على حين يهلك من يعيشون تحت سيطرة اللذات. ولو لم يعتقد الناس بذلك اعتقاداً جازماً لما كان هناك ما يدعوهم إلى ائثار طاعة الله على السعي وراء اللذات.
- ٧ - أخيراً، يغفر الله للتائبين خطاياهم، وكل بني آدم خطاؤون. وهذا أمر إذا لم يُسلَّم به ليس الجميع من خلاصهم، ولما وجدوا سبباً للإيمان بالرحمة الإلهية. أما من يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الله برحمته وبفضله الذي وسع كل شيء يغفر ذنوب البشر حقاً، ومن ثم من يشترق حب الله، يحبه الله.

هل تناسينا ما خطت له الصهيونية ؟

رافقت فكرة "اسرائيل الكبرى" الحركة الصهيونية منذ مولدها، ومنذ ان بدأت الحركة تعمل "خاصة من خلال المنظمة الصهيونية العالمية وأجهزتها المختلفة" لاقتطاع فلسطين، أو جزء منها، أو هي وبعض الاراضي المجاورة، من الوطن العربي، وتحويلها، بالقوة والعنف والهدس والدهاء والاغراء والارهاب والتآمر، إلى "وطن قومي لليهود" حتى أصبح الحديث عن "اسرائيل الكبرى"، هو نفسه الحديث عن "اسرائيل"، وهو نفسه، الحديث عن "الحدود" التي ارادها الصهونيون لكيانهم المغتصب في فلسطين. والادب الصهيوني السياسي، غني بالحديث عن "اسرائيل الكبرى" وعن التطورات والخطط والبرامج والمساعي لها. أما المراحل التي مرت بها فكرة "اسرائيل الكبرى" فهي:

١ - عصر هرتزل :

حيث تلتقي في شخصية مؤسس الصهيونية الحديثة ثيودور هرتزل "١٨٦٠ - ١٩٠٤"، وفي حياته ونشاطاته وأفكاره، جميع تلك الروافد المختلفة التي تصب في مجرى الحركة الصهيونية، منذ ظهورها إلى حيز الوجود وانتقالها إلى العمل السياسي المنظم على صعيد مؤسسات وأجهزة تمتد في نفوذها إلى سائر أنحاء العالم. فالصهيونية باعتبارها فكرة ودعوة وحركة تستمد مقوماتها من مصادر شتى، يهودية وغير يهودية. وتجمع بين

البواعث الدينية والخلافية، التي ترسبت في عقيدتي انتظار مجيء المسيح المخلص "Missianism"، واليوتوية، من الجهة الواحدة، والمطامع الارضية والتوسعية، و "الصليبية المستترة"، من الجهة الاخرى. كما انها لا تتردد، بل تسعى عن سابق تصور وتصميم، لربط تلك المطامع والاهداف، بعجلة الاستعمار، مهما كان طابعه ومصدره. وتحاول تكييف مطالبها وفقاً للمصالح الاستعمارية، وانسجماً مع طبيعة المناطق التي يمتد اليها النفوذ الاستعماري، ومبادئ السياسة التي تعتمدها الدول الكبرى المهيمنة على المسرح الدولي في توجيه تحركاتها وتسيير شؤونها.

ولا غرو، فالصهيونية، من أبرز الحركات النكوصية في تاريخ العالم الحديث، ومنذ العقد الاخير للقرن التاسع عشر. اذ يتكشف مضمونها الاخير عن تصميم دقيق على دفع عجلة التاريخ أن يعود القهقري إلى أزمنة ترجع بالتاريخ آلاف السنين وعشرات القرون إلى الوراء. وتبلورت الافكار الهرتزلية في كراس أطلق عليه مؤلفه اسم "الدولة اليهودية" (١٨٩٦م). ووصفه بأنه محاولة لايجاد حل عصري للمسألة اليهودية. وتحددت عقيدة الصهيونية في برنامج بازل. فجرى الاعلان عن غايتها في خلق "وطن للشعب اليهودي" في فلسطين يضمه القانون العام". وتعينت الوسائل الكفيلة بتحقيق تلك الغاية بعد أن ارتأى المؤتمر الصهيوني الاول (١٨٩٧)، اتخاذ الخطوات التالية:

- ١ - العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهود، وفق أسس مناسبة.
- ٢ - تنظيم اليهودية العالمية وربطها بواسطة منظمات محلية ودولية تتلاءم مع القوانين المتبعة في كل بلد.

٣ - تقوية وتغذية المشاعر اليهودية والوعي القومي اليهودي.

٤ - اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الضرورية لتحقيق غاية الصهيونية. وانطلقت الحركة الصهيونية من برنامج بازل المذكور تحت زعامة ثيودور هرتزل، لتعزيز نشاطاتها في المسالك الثلاث: التنظيم والاستعمار والدبلوماسية.

ويرجع الفضل الاكبر في اتاحة مجال التفكير لدى احياء صهيون البريطانيين بفلسطين الكبرى، دون شك، إلى الجهود التي بذلها "صندوق اكتشاف فلسطين" منذ انشائه عام (١٨٦٥). وقد عكف الاوريون بشكل عام، والبريطانيون بشكل خاص، منذ عدة قرون، على ابراز اهتمام عجيب بفلسطين، او الاراضي المقدسة، كما عرفوها في القرون الوسطى، وليس هنا مجال استعراض تاريخ تلك النشاطات التي اخذت في التزايد والاتساع منذ حملة نابليون بونابارت، ووجدت تعبيرها في الرحلات والبعثات إلى جانب "جمعيات فلسطين"، والكتاب المقدس، بالاضافة إلى نوع من "الغزو التبشيري" عن طريق الارساليات، لايمكن وصفه الا بمظهر من مظاهر الصليبية المستترة.

أما نوايا الصهيونية، فلتنظر إلى ما كتبه رسولها والى اقواله وأحاديثه التي شاء تسجيلها للتاريخ من خلال كشفه عن مكونات نفسه، اذ يقول: "تشجيع السكان المعدمين على عبور الحدود بعد ان تسد في وجوههم مجالات العمل والاستخدام" حسبما جاء في يومياته - ويضيف: "بينما تترك مسألة القضاء على الافاعي السامة والحيوانات البرية للسكان الاصليين أهالي البلاد". ويعتبر هرتزل تجهيز جيش صهيوني للسهر على الامن والسلامة أحد التنازلات التي يتوقعها من جانب الدول والجهات التي تسانده.

وانه يخفي نواياه أبداً. بل يؤكد انه متى استتب الامر للصهيونية وتعززت قوتها، سوف تعتمد على نفسها، ولن تتردد مطلقاً في مديدها إلى كل ما تحتاج اليه، والاستيلاء على كل ما يناسبها غير عابئة بشيء. ونجده يركز اهتمامه على اعطاء رد جاهز ضد كل اعتراض ينتصب امامه، فيقول في خاتمة كراسه، الدولة اليهودية: "ليس من الافضل ازالة الحدود القديمة بدلا من اقامة حواجز جديدة؟". ويشير هرتزل صراحة إلى دور العداة للسامية في اذكاء شعور اليهودي بيهوديته، وفضل اعداء السامية على قيام التضامن بين اليهود، إلى درجة اعتبار تلك العداوة بمثابة الحليف المخلص والساعد الايمن للصهيونية: "ان العدو ضروري لرفع المجهودات الشخصية الانسانية". ومما يجدر ذكره، ان افكار هرتزل تقترب كثيراً من الفلسفة السياسية الالمانية التي حمل لواءها كارل شميت إبان انتشار الفاشية والنازية، وعشبة استلام النازيين للحكم في المانيا.

ولقد أدرك هرتزل والحركة الصهيونية منذ البداية مغزى المطالبة بوطن الآخرين. وكان (احدها عام) سباقاً في مطلع التسعينات إلى قرع ناقوس الخطر، واسماع صوت الحقيقة عن فلسطين، فكتب اثر زيارته الاولى عام (١٨٩١) مقالته الشهيرة "الحقيقة من فلسطين" التي صدرت فيما بعد ضمن مجموعة مقالاته الاخرى بعنوان "على مفترق الطريق" عام (١٨٩٥). ومن المفيد ان نستشهد بالمقطع التالي من مقالة "الحقيقة"، لكونه يعكس حصيلة نشاط "أحباء صهيون" في فلسطين، بعد عشر سنوات من العمل الاستيطاني، والتوسع الاستعماري وعلى العلاقات الانسانية بالذات: "وماذا يفعل اخواننا في فلسطين؟ العكس تماماً: كانوا عبيداً في بلدان الدياسبورا، فجأة وجدوا

أنفسهم وسط حرية بلا حدود، وسط حرية لارادع لها، ولا يمكن العثور عليها الا في تركية وحدها، ولقد ولد هذا التحول المفاجيء في نفوسهم، ميلا إلى الاستبداد، كما تكون الحال "حين يصبح العبد المسود سيداً".

وهم يعاملون العرب بروح العداة والشراسة، ويمتهنون حقوقهم بصورة معوجة ولا معقولة، ثم يوجهون لهم الاهانات دون أي مبرر كاف ويفأخرون بتلك الافعال فوق كل ذلك. وليس هناك بيننا من يقف في وجه هذا العمل الخسيس والخطر في آن واحد".

واخيراً نجد هرتزل في الطريق إلى الآستانة بصحبة (ماكس بودنها يمر) بتاريخ ١٥ تشرين الأول، (١٨٩٨)، وينهمك الاثنان في بحث المطالب التي تريدها الصهيونية من الباب العالي وسلطاته، ثم يسجل في يومياته ما يلي:

"المساحة!" من نهر مصر إلى نهر الفرات، نريد فترة انتقالية في ظل مؤسساتنا الخاصة، وحاكما يهودياً خلال هذه الفترة. بعد ذلك تنشأ علاقة كالتي تقوم الآن بين مصر والسلطان. وما أن يصبح السكان اليهود في منطقة ما ثلثي مجموع سكانها، حتى تصبح الادارة اليهودية سارية المفعول على الصعيد السياسي، بينما تعتمد الحكومة المحلية دائماً "سلطات البلديات"، وعلى عدد الناخبين في المنطقة أو المحلة.

وخلال العامين الاخيرين لحياة هرتزل (١٩٠٢ - ١٩٠٤) نجد المشروعات التوسعية للاستعمار الصهيوني آخذة بالتزايد والتلاحق. فهو يتحدث في (٢٥) شباط (١٩٠٢) عن عرض تقدم به السلطان ليمنحه بموجه أقاليم مجانية للاستعمار في آسية الصغرى والعراق، باستثناء فلسطين. وفي مطلع تموز

عام (١٩٠٢) كان هرتزل يجتمع إلى اللورد جيمس دي روتشيلد في لندن ليعرض عليه: "أريد أن اطلب من الحكومة البريطانية براءة للاستعمار".

ويؤكد له الرغبة في انشاء مستعمرة يهودية داخل احدى الممتلكات البريطانية. وسرعان ما يؤكد هرتزل خطته المتعلقة بـ "شركة يهودية لسيناء وفلسطين". وفي مطلع عام (١٩٠٤)، نجد ثيودور هرتزل في الطريق إلى روما، حيث ذهب لمقابلة البابا، ويوسط الكاردينال تيري دل فال لترتيب تلك المقابلة، مؤكداً له غايته في كشف النوايا الطيبة من الكرسي الرسولي لصالح قضيته، قائلاً: "لا أريد أن اطلب إليه شيئاً قد يتسبب في احراجة. بل سوف اطلب الممكن فقط. فليصرح في احدى المنشورات أو البيانات البابوية، بأنه لا يعترض على الصهيونية البتة، شريطة ان تبقى الاماكن المقدسة خارج اراضي الدولة". ويمضي هرتزل في محاولة كسب الوعود من الدول الكبرى آنذاك. فنجده يتحدث في منتصف أيار (١٩٠٤) عن وعد اعطاه اياه الكونت غولوشوفسكي، وزير خارجية الامبراطورية النمساوية - المجرية بتقديم المساعدات فيما لو كانت المسألة التي يعمل لاجلها كبيرة إلى درجة تسمح للدول الكبرى ان تقوم بعمل مشترك. فقد تطلب هذه الدول إلى تركية التحلي عن أرض الاستيطان في فلسطين وجوارها، تكفي مساحتها لايواء (٥ - ٦) ملايين يهودي. بينما يصبح الحديث عن سنح عكا في المسودة التي يعدها هرتزل آنذاك من جديد، باعتبار تلك الرقعة الادارية وسط الامبراطورية العثمانية كناية عن "منطقة تشهد عمليات الاستعمار والاستيطان". بحيث تشكل فيما بعد نقطة انطلاق للتوسع والغزو. ولم يدر بخلد مؤسس الصهيونية الحديثة، ان الارض التي جعلها محط اطماعه، هي وطن للآخرين، وينت

للغير، بل تجاهل كل ذلك في سبيل الدعوة والعمل لصالح "وطن اسرائيل"، القائم على الاغتصاب والتوسع، واقتفت الحركة الصهيونية خطواته، كما انها عمدت إلى ادخال شتى التعديلات على وسائل هرتزل والنهج الذي اتبعه.

٢ - من هرتزل إلى بلفور :

كان ماكس نوردو في طليعة المثقفين اليهود الذين سارعوا إلى اعتناق الدعوة الصهيونية في أوائل عهدها الهرتزلي. فحين تعرف اليه ثيودور هرتزل في باريس، توسم كل منهما في الآخر تلك النواحي المكملة لشخصيته، وعقدا العزم على التعاون في سبيل الدعوة. كما لم يكن نوردو مجهول الاسم في الاوساط الفكرية الاوربية طيلة السنوات العشر التي سبقت لقاءه بهرتزل. اذ بدأ في نظر معاصريه كاتباً طليعياً وناقداً مجتمعياً.

ان ما يهمنا الآن لدى ماكس نوردو، هو ذلك الدور البارز الذي لعبه في تاريخ الحركة الصهيونية منذ تعرفه على ثيودور هرتزل حتى وفاته في مطلع عام (١٩٢٣). وتكمن أهمية نوردو على صعيد التفكير النظري الصهيوني في العديد من النواحي والمجالات التي ساهم بقسط فعال في ابرازها وطبعها بطابعه الخاص. فقد كان بمثابة الخطيب الدائم في المؤتمرات الصهيونية، منذ المؤتمر الاول حتى العاشر. وجاءت خطبه بمثابة سجل للافكار والدعوات التي سادت الحركة الصهيونية خلال ربع القرن الاول من تأسيسها وقيامها.

ولا غرو، فان ماكس نوردو بالذات، صرح في مقالة نشرها عام (١٩٢٠)، وقبل ان تأخذ بريطانيا على عاتقها مسؤوليات الدولة المنتدبة

على فلسطين بصورة رسمية، بأن لفظة "الوطن"، كانت من اختراعه. وان
القصده من تبني تلك اللفظة كان الاحتماء خلف اعتدالها وممارسة الخداع
والتضليل، وليس التخلي عن المطالب الصهيوني بإنشاء دولة على أرض
فلسطين، وكتب حول ذلك يقول:

"بذلت ما بوسعي لاقتناع المطالبين بدولة يهودية في فلسطين، انه يمكننا
العثور على موارد، دوران حول المعنى، تعبر عن كل ما نعيه، لكنها تقوله
بطريقة تتحاشى تحريض الحكام الاتراك للارض المشتهاة، واقترحت كلمة
"بيت، دار، ملاذ، مأوى، موطن، منزل"، كمرادف لكلمة "دولة". لكننا
جميعاً فهمنا ما هو المقصود بها. ودلت بالنسبة لنا آنذاك على دولة يهودية...
ولا حاجة بنا الآن لاختفاء هدفنا الحقيقي، تحت المظاهر الكاذبة".

أما الصهيونية في نظر نوردو، تعمل على ايقاظ اليهودية على حياة
جديدة، وتسعى لتحقيق اليقظة، بواسطة انعاش اماني اليهود، وتربية النشء
تربية بدنية صالحة، والتربية المذكورة هي السبيل إلى ايجاد يهودية العضلات
او الفتوة التي ضاعت خلال (١٨) قرناً من النفي والتشرد. ويبلغ حماس نوردو
اشده، فيصرح بقوله: "سوف نبذل وسعنا لكي نعمل في الشرق الادنى ما
عمله الانجليز في الهند - اعني بذلك: النشاط الثقافي، وليس السيطرة. نحن
نسوي الذهاب إلى فلسطين بمثابة الحملة المعتمدين للمدينة والتحضر،
ورسالتنا هي توسيع الحدود الاخلاقية لاوربة، حتى تصل إلى الفرات".

اما ديفيز تريتش، فيرد ذكره في معظم المصادر الصهيونية، مقرونا على
الدوام بالدعوة التي حمل لواءها منذ عام (١٨٩٥)، إلى الاستيطان والاستعمار
اليهودي في كل من جزيرة قبرص وشبه جزيرة سيناء. كما أن نشاطه

الصهيوني منذ أن حضر المؤتمر الصهيوني الاول قادماً من أمريكا يدور حول شتى المحاولات الرامية لحمل الحركة الصهيونية على تبني مفهومه الخاص عن "فلسطين الكبرى"، والاقدام على توسيع برنامج بازل وتعديله، بحيث يأتي منسجماً في نضه وروحه مع الأسس التي طالب تريتش باعتمادها.

فما هي مطالب تريتش، اذ يقول: "اما سورية، وبالإضافة إلى فلسطين، فتحظى باهتمامنا في المستقبل القريب، والاهم منطقة ساحلية فقط، يبلغ عرضها حوالي (١٠٠) كم، وتتمتع بسهولة الوصول إليها مع مستوى ثقافي معين. لذلك فهي تشكل أهم قسم في البلاد بلا منازع. أما المنطقة المعروفة هنا بـ "فلسطين الكبرى" والمحددة بدقة، تقع ضمن اقاليم تبلغ مساحتها الاحتمالية حوالي (٣٢٠) الف كيلو متر مربع. بيد اننا نوصي هنا بمنطقة تبلغ مساحتها حوالي (١٢٠) الف كيلو متر مربع للتركيز عليها في المستقبل القريب. وليضع الواحد نصب عينيه ان هذه المنطقة "المصغرة"، هي اربعة اضعاف مساحة فلسطين في حد ذاتها "البالغة" (٣٠) الف كيلو متر مربع. ولكي نحصل على صورة حية لهذه المنطقة الضخمة، يمكننا ان نشير بأن المليون الاول من المهاجرين اليهود، قد يؤمن لنا اكثرية مطلقة في المنطقة التي تضم فلسطين وتشمل لبنان حتى الشمال بالإضافة إلى العريش وقبرص.

اما بشأن الدعم الدولي للمخططات والخطط الصهيونية، فنجد هرتزل يخاطب الاجتماع التأسيسي للاتحاد الصهيوني البريطاني عام (١٨٩٨) بقوله: "منذ اللحظة الاولى اتجهت انظاري إلى انجلترا"، كما يصف انعقاد المؤتمر الصهيوني الرابع في لندن (١٩٠٠)، بأنه كناية عن "انتقال الصهيونية السياسية إلى لندن، لكي تقدم نفسها رسمياً إلى العالم الانجليزي وتطلب

تأييده الادبي والسياسي". ولا شك ان هرتزل قد ادرك ومنذ اللحظة الاولى في تفكيره الصهيوني. تلك الصورة الواضحة المعالم للتوازي، لا بل التلاقي في المصالح بين الصهيونيين وبريطانيا، وقد عبر عن ذلك خير تعبير واصرحه، حين وقف يعلن في احدى خطبه اللندنية عام (١٨٩٩) بأن "الانجليز كانوا أول من ادرك ضرورة التوسع الاستعماري في العالم الحديث. لذلك يرفرف علم بريطانيا فوق البحار. ولذا اعتقد بأن الفكرة الصهيونية، وهي فكرة استعمارية، يجب أن تحظى في انجلترا بفهم مريح وسهل". وفي المؤتمر الصهيوني الرابع، يعاود هرتزل الكرة متحدثاً عما اسماه بالمشكلة الآسيوية من حيث ازدياد خطورتها والحاحها، ومن حيث اهميتها المتزايدة بالنسبة للامم المتعدنة. مما يطالب هذه الامم باقامة "محطة للمدنية في خدمة الانسانية" على الطريق إلى آسيا، والطريق الاقصر. لذلك تصبح فلسطين موقع هذه المحطة، او المعقل الامامي وتبرز الصهيونية لتتيح أمام المصالح البريطانية فرصة ثمينة، إذ تزودها بطريق سهل إلى آسيا. فيتصاعد هرتزل حماساً ليعبر عن مشاعره عن تلك الآمال التي يعلقها على الدولة التي يصفها بقوله:

"انجلترا، انجلترا العظيمة، انجلترا الحرة، سيدة البحار، سوف تكفهم اهدافنا. ولتأكد أن الفكرة الصهيونية سوف تنطلق في طيرانها من هنا محلقة إلى اجواء أعلى وأبعد".

وبعد وفاة مؤسس الصهيونية بيضة أسابيع، كان حاييم وايزمان قد عقد العزم على ترك الإقامة في جنيف مفضلاً الانتقال إلى انجلترا التي ظهرت له على استعداد أكثر من اية بلاد اخرى لاغداق عطفها الصحيح على

الحركة الصهيونية. وقد وصف تلك الصفحة الجديدة التي بدأها في مدينة مانشستر مؤكداً أن هجرته إلى بريطانيا كانت في الواقع، كناية عن "تراجع إلى الوراء أو تحفز، استعداداً لاجادة القفز".

وبعد ان اعلنت بريطانيا الحرب على تركيا بأسبوع واحد، كان وايزمان قد اعد رسالة وبعث بها إلى بلفور محاولاً الاستعانة بصديق وايزمان الفيلسوف صاموئيل الكسندر، استاذ الفلسفة في جامعة مانشستر آنذاك، وزميل وايزمان منذ أن اصبح هذا الأخير معيداً في علم الكيمياء الحيوية عام (١٩١٣). وقد ارتأى وايزمان توسط صاموئيل الكسندر للقيام بالمساعي الحميدة لدى بلفور لانه يعرفه جيداً، فجاهه الجواب عن طريق الكسندر بتاريخ (١٧) تشرين الثاني عام (١٩١٤)، بأن بلفور ما زال يحتزن اطيب الذكريات الحية عن حديثه مع الدكتور وايزمان عام (١٩٠٦) وسوف يسر لسماعه منه الآن. وهكذا قابله في (١٢) كانون الأول ليستعيد وياه الحديث الذي جرى بينهما قبل ثمانية أعوام، ويؤكد عطفه الشديد على القضية، لدرجة جعلت "من السخف تكرار عرضي للقضية اليهودية من الزاوية القومية"، على مسمعه. كما طمأنه بلفور إلى السرعة التي سوف تنجز بها الصهيونية اعمالها بعد الحرب. ثم افترقا بعد أن أعرب وايزمان عن رغبته بالمجيء ثانية لمقابلته حين يهدأ قصف المدافع.

أما اللقاء الالهم بالنسبة لوايزمان، فهو الذي تم بينه وهربرت صاموئيل بحضور الحاخام غاستر في العاشر من كانون الأول (١٩١٤). وقد سارع صاموئيل، بعد اجتماع الوزارة البريطانية، وخطاب اسكوت الذي اعلن فيه تخلي بريطانيا عن سياستها التقليدية ازاء الامبراطورية العثمانية وسعيها لتجزئتها واقتطاعها، إلى تناول موضوع الصهيونية مع زملائه في الوزارة.

فأعرب له لويد جورج عن اهتمامه باقامة دولة يهودية في فلسطين. وهكذا تم اجتماع ضم وايزمان إلى هربرت صاموئيل، واستمع اليه يشرح مشروعاته بصدد فلسطين من بناء الخطوط الحديدية والموانىء. وطمأنه صاحب المشروعات المتعلقة بمستقبل فلسطين إلى "احتمال اعادة بناء الهيكل كرمز للوحدة اليهودية، وبشكل عصري طبعاً". واعتبر صاموئيل هذا. ان المطالب التي ينادي بها وايزمان "متواضعة جداً"، اذ وجدته قنوعاً بالحصول على "مكان صغير... يشبه امارة موناكو... مع فارق بسيط: الجامعة بدل كازينو القمار" كما فضل عدم الخوض في تفاصيل المشروعات التي سوف تتضمنها المذكورة، ولم يبح بأسرارها الا على مسمع صديقه الحاخام غاستر. واكتفى بتوجيه النصح إلى وايزمان والصهيونيين للعمل بصمت وهدوء والاستعداد لحلول الساعة الحاسمة.

ضمت الحلقة الصهيونية للاشخاص المقربين من وايزمان في مدينة مانشستر نفرا من تلامذته الشباب الذين تشربوا بأفكاره وعملوا بتوجيهاته. فكان من اعضائها ليون سيمون الذي شغل مناصب عليا في سلك الخدمة المدنية، واعتبر من الثقة البارزين في حقل الدراسات العبرانية، بالاضافة إلى الترجمات التي قام بها لمؤلفات احدها عام وهاري زاخز الذي درس التاريخ واشتغل بالمحاماة والصحافة. واستمد هؤلاء الكثير من تعاليم احد هام، كما استعانوا بمشورته واعتمدوا على تأييده المعنوي. غير انه مما لاشك فيه ان تنسيق التعاون بين افراد هذه الحلقة وصحيفة الغارديان التي كان يرأس تحريرها المستر سكوت، قد تبدى في أجلى مظاهره من خلال الكسب الذي تحقق بشخص هربرت سايدبوتام: المعلق والناقد العسكري

والاستراتيجي لصحيفة المانشستر غارديان. اذ تفقد بدونه مدرسة مانشستر الصهيونية احدى دعوماتها النظرية الكبرى فيما يتعلق بصياغة كيان جغرافي واضح المعالم والحدود لفلسطين الصهيونية العتيدة. فضلاً عن ذلك، فان سايدبوتام خير مثال على المدرسة الصهيونية، التي تركز على الاعتبارات الاستراتيجية. وهو يذكرنا إلى حد بعيد بفلسفة الكولونيل غولر ولورانس او ليفانت، بالاضافة إلى الخواطر التي تضمنتها احتمالات هربرت صامويل حول مستقبل فلسطين. وقد وصف وايزمان اهتمام سايدبوتام "بأفكارنا من وجهة نظر الاستراتيجية البريطانية" وتحدث عن دوره البارز في تكوين الرأي العام البريطاني واستقطابه لصالح الصهيونية.

ويمكن ان نتساءل عن المعطيات التي استمد منها سايدبوتام تفكيره، وما هي طبيعة المراكز التي استند اليها في رسم معالم فلسطين. وهنا يحسن بنا الرجوع إلى مقالة صَدَّرَ بها كتابه الاول: "انجلترا، فلسطين، ١٩١٨"، عنوانها: الجغرافيا العسكرية للدولة اليهودية القديمة". وقد أشار في حاشية الفصل إلى اعتماده على مؤلف السير جورج آدم سميث "الجغرافيا الحديثة للارض المقدسة" في كثير من المعلومات التي أوردها.

ولا يتردد في الاعراب عن قلقه وانزعاجه للقول الذي ورد على لسان ابرز الكتاب المعاصرين حول جغرافية فلسطين – أي جورج آدم سميث بالذات – في معرض بحثه لطبيعة الارض الفلسطينية وطوبوغرافيتها: "ان فلسطين بتكوينها وهياتها. وبما يحيط بها، هي أرض قبائل بشكل ملفت للنظر، والفكرة القائلة بأنها قد تكون ملكا لامة واحدة بمفردها، حتى لو كانت هذه الامة من اليهود، هي فكرة منافية للطبيعة والكتاب المقدس".

ولو صح هذا القول، لكان يعني بالنسبة لسايد بوتام، اصدار حكم على اليهود بالفشل السياسي المحتوم.

فالانفصال الجغرافي لفلسطين لا مثيل له في سائر أنحاء العالم. لكن سايد بوتام ينظر إلى البلاد من زاوية اخرى. ليرى فلسطين في حدودها اسعد من معظم البلدان، فهي تتمتع بأفضل ما يمكن من الحدود الطبيعية: فالبحر غربا، والصحراء أو "بحر اليابسة" شرقا وجنوباً، والجبال إلى الشمال. أو هكذا يريد سايد بوتام، أن تكون.

ويعترف سايد بوتام في حديثه عن الجغرافيا السياسية لتلك البلاد وبالباغة الاهمية إلى الشرق من نهر الاردن، بانها لم تنعم بالاستقرار خلال تاريخ "العهد القديم"، لكن "حدودها الطبيعية واضحة المعالم، حسنة التخطيط". فهو يعني دون شك "أرض جلعاد"، وسهل حوران، وبيسان، جاعلا أياها تمتد من اقدم تلال حرمون في الشمال، إلى اليرموك في الجنوب، ومن الاردن إلى طرف الصحراء. كما لا يفوته التنبه بأهمية أرض حوران بترتبه الحمراء الخصبة التي ترجع إلى الحمم البركانية المنطفئة.

تعرفنا في الصفحات السابقة على المطاعم الاقليمية والتوسعية التي الصقها الصهيونيون بفلسطين وما يجاورها، وعبرت عنها المنشورات التي صدرت عنهم، قبل صدور وعد بلفور المشؤوم. فطالعنا آراء هربرت سايد بوتام في تشديدها على النواحي العسكرية والاستراتيجية، بالاضافة إلى متطلبات الامن والصمود الاقتصادي. وجاءت ابحاث الآخرين لتستوفي المقومات الاقتصادية في تبريرها لقدرة فلسطين الاقتصادية. لذلك يصبح النظر إلى كتاب الحاخام صاموئيل ايزاكس عن الحدود الصحيحة "أو الحقّة" للارض المقدسة، بمثابة

التعبير الرسمي عن المعايير التاريخية والدينية لدى الجناح المتدين داخل الحركة الصهيونية. ولا بد من استكمال عناصر الصورة التي رسمتها الصهيونية آنذاك لاسرائيل الكبرى وحدودها في ضوء ما اسمته بالعوامل والمقاييس الاستراتيجية والاقتصادية والتاريخية المستندة إلى نصوص دينية معينة.

فالحدود التي يختارها ايزاكس لالارض المقدسة، هي تلك الحدود التي يرد وصفها في الاصحاح (٣٤) من سفر العدد: (١ - ١٢) من العهد القديم. والغرض الذي يرمي اليه من وراء بحثه في "الحدود الحقة" ليس الا الفصل في النظريات المتنوعة والمتباينة حول مواقع تلك الحدود والوصول إلى تعيين ما يعتبره بمثابة الحدود التاريخية الصحيحة (لاسرائيل).

كما أن الحاخام ايزاكس لا يكتفي بالدلائل التي اوردها لتبرير النبوءة المتوقعة للتحقيق. بل يضيف اليها دليله الرابع على صورة "المسألة اليهودية" التي تتضمن تحليلاً مفصلاً عن امكانات هجرة اليهود إلى فلسطين التي ازدادت خطورتها. و "الحركة الصهيونية" التي أصبحت قوة لا يستهان بها، وما زالت في نمو مضطرد. ويسارع إلى التعبير عن امنية الصهيونيين التي سبق لماكس نوردو أن تحدث عنها، أي الاعتراف بالصهيونيين كهيئة تمثل يهود العالم والسماح لهم بعرض المسألة اليهودية والمطالب التي يريدونها أمام مؤتمر صلح في المستقبل، على أمل التوصل إلى حل يرضيهم. أما الدلائل التي يعتمد عليها ايزاكس فهي:

- ١ - مؤتمرات السلام الدولية في تلك المرحلة، والتي قيدت حظى مرحلتها التجريبية الحالية، وتنتقل إلى تحقيق غرضها على الصعيد العملي.
- ٢ - الروح السائدة، في تحريكها للتغيرات من السلطة الفردية المطلقة

والاستبدادية إلى الحكم الدستوري فحين تتوطد دعائم هاتين
الحركتين حركة السلام العالمي، والحكومة الدستورية — يتوقع
الحاخام سيادة العدالة والحرية والتساهل.

٣ - الاهتمام المتزايد والناشط بالارض المقدسة، تمثله وتشهد عليه بعثات
الاستكشاف الاخيرة هناك.

ومن هنا، يفتق ذهن الحاخام عن رسم صورة، لتلك الحدود القصوى
التي تتعدى ما يدعوه بـ "المنحة المنخفضة" لاسرائيل الكبرى وهي التي يطلق
عليها تسمية "المنحة المشروطة" بعد استناده إلى الشرط المتضمن في سفر
الثنية (١١: ٢٢) : "لانه اذا حفظتم جميع هذه الوصايا التي انا اوصيتكم بها
لتعلموها، لتحبوا الرب الهكم، وتسلكوا في جميع طرقه، وتلتصقوا به". فلو
استوفت اسرائيل شرط الرب وحفظت جميع وصاياه وعملت بها، لسارع
الرب الهها إلى تقديم المكافأة على صورة المنحة الثانية:
"يطرد الرب جميع هذه الشعوب من أمامكم، فترثون شعوبا أكبر
وأعظم منكم.

كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم. من البرية ولبنان. من
النهر، نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم". (الثنية ١١: ٢٣ - ٢٤).
من جانب آخر، لنستمع إلى الصهيوني العلماني وايزمان، على سبيل
المثال لا الحصر، وهو يخاطب جماعة من المتدينين الصهيونيين إبان مجيء
لجنة بيل (PEEL) إلى فلسطين (١٩٣٦ — ١٩٣٧)، مجادلاً استغلال
معتقداتهم الدينية، وساعياً لحملهم على التريث في الاصرار على مطالبهم
التوسعية. وهذا ما قاله لهم:

"أعرف أن الله وعد بني اسرائيل بفلسطين، لكنني لا أعرف الحدود التي وضعها لها. وأظن أنها كانت أوسع من الحدود المقترحة الآن. وربما شملت شرقي الاردن أيضا. ومع ذلك فقد نسينا القسم الغربي. وإذا كان الله سوف يبر بوعده لشعبه في الزمان الذي يختاره، فإن مهمتنا نحن المساكين من البشر، اذ نعيش في عصر شاق، هي انقاذ ما يمكننا انقاذه من بقايا اسرائيل. وفي تبيننا لهذا المشروع، يمكننا انقاذ مقدار اكبر منها، فيما لو ايدنا استمرار سياسة الانتداب".

أما مدرسة مانشستر الصهيونية، فقد فعلت فعلها في التقليد الصهيوني البريطاني فاستطاعت أن تجعل من آرتور جيمس بلفور، حلقة رئيسة في سلسلة ذلك التقليد العريق. واقترن اسم بلفور منذ ذلك الحين بالوعد الذي قطعه حكومة بريطانيا على نفسها أن "تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية.

اذ أقدمت الحكومة البريطانية في اليوم الثاني من تشرين الثاني (١٩١٧) على نشر تصريح بعد عرضه على مجلس الوزراء، وإقراره ليكون بمثابة بيان سياسي. واشتهر "تصريح بلفور" فيما بعد، على صورة يفهم منها أنه "وعد بلفور".

وسارع لويد جورج بعد صدور الوعد المذكور إلى ايضاح الملابس التي حملت حكومة بلاده على اصداره. فأدلى بالتصريح التالي: "ان الزعماء الصهيونيين قطعوا لنا على أنفسهم وعدا اكيدا. مآله أنه اذا أخذ الحلفاء على عاتقهم تسهيل انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، فانهم سيعملون كل ما في وسعهم لايقاظ عاطفة اليهود في كافة انحاء العالم، وتألبيهم لمعاوضة قضية الحلفاء، وقد بروا بوعدهم".

وما ان صدر وعد بلفور حتى سارعت المنظمة الصهيونية إلى اصدار بيان وقعه كل من سو كولوف وتشلينوف ووايزمان، أعلنت فيه أن الاماني التي جرى التعبير عنها في برنامج بازل قد وجدت الآن مرساتها وقاعدة أرضية صلبة، في تصريح الحكومة البريطانية الرسمي. ثم مضى موقعو البيان إلى القول بأن فترة الانتظار قد انتهت، لتبدأ فترة التحقيق منذ الآن.

ثم رأى الصهونيون أن ثمار تحالفهم مع بريطانيا بصدد الخطوة التالية. اذ كانت الخطوة الاولى قد تمت على يد اتفاقية سايكس - بيكو "السرية لوضع فلسطين" المنطقة البنية اللون على خريطة اقتسام المغانم ومناطق النفوذ" تحت سيطرة دولية، تشارك فيها الدول الحليفة. وأصبح همهم الاوحد الحؤول دون التدويل والسعي لجعل تلك المنطقة محمية بريطانية، على أمل توسيع حدودها بشكل يتفق مع نواياهم ومطالبهم.

ثم انتقلت الخطة الصهيونية - البريطانية إلى حيز التنفيذ، بعد استيلاء الجيش البريطاني على مدينة القدس في (٩) كانون الاول (١٩١٧). ولا بد من ذكر استيلاء قوات الامير فيصل على العقبة في (٦) تموز (١٩١٥). واتساع مسرح العمليات الحربية على يد "الجيش العربي الشمالي" ليشمل الجنوب، والجنوب الشرقي من البحر الميت، وبعد مرور ثلاثة أسابيع من استيلاء هذا الجيش على العقبة، ابرقت وزارة الحرب البريطانية في (٢٧) تموز إلى الكولونيل باترسون تأمره المباشرة بتنظيم الفرقة اليهودية. وصدرت الاوامر للفرقة التي وصل عددها في نهاية الحرب إلى خمسة آلاف رجل، في نهاية كانون الثاني (١٩١٨)، بالابحار صوب مسرح العمليات الحربية في فلسطين. فوصلت مرفأ الاسكندرية في أول آذار عام (١٩١٨).

ويمكن القول بأن قدوم هذه القوات مع قدوم بعثة صهيونية تضم زعماء الحركة الصهيونية إلى فلسطين، كان هدفه وضع وعد بلفور موضع التنفيذ. وكان التعاون الوثيق بين أفراد البعثة وقيادة الفرقة اليهودية على أتمه بشخص الميجر جيمس دي روتشيلد. وقبل أن تغادر الفرقة اليهودية مصر متجهة إلى فلسطين صدر أمر عن القيادة العامة للجيش البريطاني بالسماح لها في تجنيد المتطوعين بين اليهود والمقيمين في فلسطين.

ولنتقل الآن للحديث عن فترة الربع قرن التي تفصل بين تعيين حدود فلسطين الانتداب وقيام دولة اسرائيل، وقد تحدثنا عن عصر هرتزل، ثم الفترة الممتدة بين هرتزل إلى وعد بلفور، ولا بأس ان نطلق على الفترة السابقة لقيام دولة اسرائيل بعصر جابوتنسكي على أن يكون عصر بن غوريون من نصيب العشرين عاما التي انقضت منذ قيام الدولة الصهيونية في فلسطين حتى عدوان الخامس من حزيران عام (١٩٦٧) وبروز حركة المطالبة باسرائيل الكبرى على أوسع نطاق في الاوساط الصهيونية في فلسطين المحتلة وخارجها في سائر انحاء العالم.

ان ما يهمنا هنا من تسمية عصر جابوتنسكي هو حركته الجديدة التي أطلق عليها اسم "التصحيحين" ومخططات هذه الحركة التي برزت إلى حيز الوجود، وقامت بتصحيح برنامج بازل الصهيوني على الشكل التالي الذي أصبح أساس برنامجها الجديد:

"ان غاية الصهيونية هي تحويل فلسطين تدريجياً "مع شرقي الاردن" إلى كومونويلث يهودي، أي كومونويلث يحكم نفسه بنفسه في ظل اكثرية يهودية قائمة. وكل تفسير اخر للصهيونية، لا بد من اعتباره غير صحيح".

وأصبحت الحركة الجديدة التي أصبح يطلق عليها اسم اتحاد الصهيونيين التصحيحين جزءاً لا يتجزأ من المنظمة الصهيونية العالمية. فاعتبرت نفسها مؤهلة للقيام بعملية تصحيح للبرنامج الصهيوني الذي تم وضعه في بازل عام (١٨٩٧)، علماً أن التوسعية لا تنتسب إلى فريق صهيوني دون الآخر، بل تجمع بينهما في أحضان المنظمة الصهيونية العالمية. فقد أخذ فلاديمير جابوتنسكي على عاتقه، منذ قيام اتحاد الصهيونيين التصحيحين حتى وفاته - أي في الفترة (١٩٢٠ - ١٩٤٠) - مسؤولية الدعوة للفكرة التوسعية والتبشير بالتعاليم التي جعلها ملازمة لتلك الفكرة. فتابع حملته الصليبية في سبيل تحقيق الصهيونية الكبرى.

وحين قام باحدى زيارته لفلسطين في تشرين الاول عام (١٩٢٦)، حاول اقناع اعضاء المجلس الوطني اليهودي بالتصويت إلى جانب الاقتراح الذي يطالب حكومة الانتداب بتشكيل وحدة عسكرية يهودية داخل قوات الحدود في شرقي الاردن، زاعماً أن دعوته للصهيونية العدوانية التي تتوسل العنف والقوة ليست من قبيل التحريف، بل هي أقرب إلى التصحيح منها إلى التحريف، اذ يقول:

"نحن نناضل في سبيل المفهوم الهرتزلي القديم، ضد نزعات المنفى التي تسيطر على الحركة الصهيونية في الظروف الحاضرة". كما كرس جهوده لتلقيين الشباب اليهودي أفكار الفتوة الصهيونية، وحملهم على ممارسة يهودية العضلات، المعتمدة على القتل والغدر التي بشر بها ماكس نوردو. وتمنى على الصهيونيين الدائرين في فلك تعاليمه أن ينموا في أنفسهم "عقلية الغزاة" الطامعين بالاستيلاء على فلسطين بحد السيف. فحين حضر

اجتماع احدى المنظمات الطلابية اليهودية بمدينة فيينا عام (١٩٢٧)،
خاطب المجتمعين بقوله:

"بامكانكم أن تلغوا كل شيء - القلانس والاشرطة والشارات الملونة،
الشراب المفرط والانشيد، كل شيء، ماعدا السيف، يجب أن تحتفظوا
بالسيف. فالقتال بالسيف ليس بدعة المانية، بل يرجع تاريخه إلى اجدادنا
القدامى. وعنهم اخذنا التوراة والسيف".

ولا يكتفي جابوتنسكي بهذه الشعارات التي جعلها من صلب برنامجه
الصهيوني التصحيحي، بل يعمد إلى توضيح غاية الصهيونية، بأنها ليست
مجرد تأمين أكثرية يهودية في فلسطين. وهكذا أصبح الشعار الصهيوني كما
يفهمه جابوتنسكي ويعمل في ضوئه: ايجاد مجال أو مدى حيوي للملايين
اليهودية، على ضفتي الاردن. والمنطق الذي يأخذ به جابوتنسكي لا يمت إلى
السلام والعدالة بشيء على الاطلاق. فالتفكير الصليبي يتبناه ويضمنه تعاليمه
يقوم في جوهره على التقليل من شأن التغطية القومية لدى الشعب العربي،
وغرس بذور العداوة الابدية بين العرب واليهود. وقد علق هانز كوهن على
أفكار جابوتنسكي وعدائه الصهيوني المتعصب لكل ما هو عربي بقوله الذي
جاء خير مصداق للمسلك الصهيوني بصورة عامة، وجاءت الاحداث اللاحقة
خلال أكثر من خمسين عاما لتشهد على صحة ذلك القول.

ويمكننا أن نضيف في معرض الحديث عن التعاليم الصهيونية التي بشر
بها جابوتنسكي، بأن الحركة الصهيونية التوسعية بجميع الاحزاب والفئات
التي تنضوي تحت لوائها وتعمل بوحي أفكارها، وجميع الزعماء والقادة
الذين تعاقبوا على توجيهها، لاتخرج عن كونها انعكاساً مبطناً للنهج الذي

سار عليه فلاديمير جابوتنسكي. ولا نريد الاعتقاد بأن جابوتنسكي يكاد ينفرد وحده بالنسيج على منوال الاتجاه الصهيوني الموصوف بالتطرف والنوايا التوسعية. او أن خلفاء جابوتنسكي والعاملين بوحى تعاليمه لا يتعدون نطاق الحزب الذي استقطب اعضاءه من صفوف المنظمات العسكرية والارهابية العاملة حتى عشية قيام الكيان الصهيوني في فلسطين، لكي تتحول غداة اغتصاب فلسطين إلى "حزب حيروت" القائم على "حربة الارهاب". واليكم ما يقوله مناحيم بيغن - تلميذ جابوتنسكي - بهذا الصدد: "لن يكون سلام لشعب اسرائيل، ولا لارض اسرائيل، حتى ولا للعرب، ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه، حتى ولو وقعنا معاهدة الصلح..".

كما لا يخفى بأن الاعتبارات التي شاء جابوتنسكي اخذها بعين اعتباره لم يطرأ عليها تغيير أو تبديل يستحق الذكر منذ وفاته وبعد قيام دولة اسرائيل على أرض فلسطين. فقد شدد على أهمية العامل الزمني في الصهيونية، ونبه إلى الاعتبارات الديموغرافية ومعدل الزيادة المرتفعة بين السكان العرب سنوياً، لذلك راح يحث على الاسراع في عمليات ومشروعات التهجير والاستيطان اليهودي. وسار الكيان الصهيوني في فلسطين في الخطوات نفسها بعد قيام دولته عام (١٩٤٨)، ومنذ هزيمة هام (١٩٦٧) قلا يكاد يمضي يوم واحد الا ونقرأ أو نسمع العديد من التصريحات يدلي بها زعماء الصهيونية وحكام ذلك الكيان في فلسطين، تدعوا كلها للاسراع بتوطين المستعمرين اليهود الجدد في المناطق المحتلة. والتي تم طرد سكانها الاصليين العرب منها، ثم طردهم بأساليب متنوعة الاشكال والانواع. والتوسع عن طريق العدوان والاحتلال تتبعه موجة من

الدعوات لاسكان اليهود الذين يتم جلبهم من مختلف اطراف العالم، في المناطق المستولى عليها، بحجة متطلبات السلامة والامن. ولاشك أن الاعتبارات الديموغرافية تلعب دوراً بارزاً في حسابات التوسع والاستعمار الصهيوني. وليس هنالك ما يدعوننا، نحن الشعب العربي، والامة العربية، على الاعتقاد بأن الصهيونية، قد تخلت، أو أنها تنوي التخلي عن تنفيذ المشاريع التي اقترنت باسم ماكس نورودو أو جابوتنسكي.

٤ - عصر بن غوريون:

من "اسرائيل" إلى "اسرائيل الكبرى" (١٩٤٨ - ١٩٦٨) حين يعلن دافيد بن غوريون في المقدمة التي كتبها لتصدر "الكتاب السنوي لحكومة "اسرائيل" (١٩٥٢)" بأن "دولة اسرائيل، قد قامت فوق جزء من أرض اسرائيل"، يأتي اعلانه بمثابة التأكيد الجديد لكون التوسع الصهيوني في طليعة الاهداف التي تجاهر بها "دولة اسرائيل الصغرى"، كلما وجدت الفرصة الملائمة للمجاهرة والافصاح العلني. وقد عبر بن غوريون في خطبه وتصريحاته وكتابات، قبل قيام دولة الكيان الصهيوني في فلسطين، عن الاتجاه الصهيوني السائد في النظر إلى "دولة اسرائيل"، كمجرد مرحلة على طريق الحركة الصهيونية الماضية نحو تحقيق ذاتها. فهو ما فتىء يعلن بأن "الدولة" لا تشكل هدفاً في حد ذاته، وليست بالتالي "تجسيداً كاملاً للرؤيا الصهيونية"، بل هي وسيلة للوصول إلى الهدف الاسمي "الصهيونية".

وهكذا تبرز عقدة التوسع الصهيوني المتأصلة في الحركة منذ قيامها المنظم على يد ثيودور هرتزل وظهورها على المسرح السياسي العالمي إلى ما بعد قيام الدولة الصهيونية في فلسطين. وتطالعنا منذ اللحظة الاولى لولادة

"الكيان الصهيوني" مظاهر جديدة للمنطق الصهيوني القائم على ابراز التباين والتوتر بين طرفي "الوعد" و "التحقيق".

وحين يؤكد بن غوريون، بعد ما يقارب العشرة أعوام على قيام دولة "اسرائيل"، بأن الدولة الصهيونية لم تحقق الرؤيا الخلاصية بعد - وهي الرؤيا التي كانت أحد البواعث الرئيسة، ان لم نقل الباعث الاهم على حد قوله - لقيام "دولة اسرائيل"، فبأنه يكشف لنا عن طبيعة الاهداف والغايات الكبرى التي تضعها الصهيونية نصب عينها. وهو بالتالي يكرر على مسامعنا من جديد ما سبق له واعلنه غداة قيام "اسرائيل" من أن الدولة وسيلة إلى الهدف الاسمي: "الصهيونية".

وحين يعلن بن غوريون بصوت النبوءة المستعار من انبياء العهد القديم بأن "دولة اسرائيل ليست سوى بداية الخلاص"، نجده يسعى للربط بين بقاء الدولة وتحقيق رسالتها من جهة ثانية. فيقول: "إن مصير الدولة يرتبط بمصير يهود العالم والعكس بالعكس... ومن المشكوك فيه أن تستطيع اسرائيل البقاء على قيد الحياة، والا يتعرض يهود الدياسبورا بواسطة قتل الرحمة او الاختناق، دون الاواصر المتبادلة التي تشد اسرائيل إلى مجتمعات الدياسبورا".

ولم تنجح نوايا الدولة الصهيونية وأعمالها، منذ قيامها على أرض فلسطين، نحو تطبيق سياسة الوضع الراهن، الا من قبيل التصريحات التي كان يطلقها زعماء اسرائيل بين الحين والآخر بقصد الاستهلال الدعائي فقط.

فالدلائل المتوفرة عن سياسة تهجير يهود العالم، ومشاريع استغلال المياه الاقليمية العربية، وتحويل العلاقة بين الدولة والمنظمة الصهيونية إلى نوع من "الاممية الصهيونية العالمية" واقتصاد الحرب، بالاضافة إلى استغلال "عقلية الحصار" وتلقينها الروح العسكرية التي أخذت تمهد السبيل أمام ازدياد نفوذ العسكريين واتساعه.

وتمكنت الصهيونية منذ قيام حركتها على تحقيق احلام هرتزل والمطالبة بضم المناطق الغنية بالمياه إلى رقعة الارض التي تطمح بالاستيلاء عليها في سبيل انشاء المستوطنات اليهودية وتأمين المجال الحيوي للنشاطات الاستعمارية.

ولما كانت المنظمة الصهيونية تهدف إلى جمع أكبر عدد من الناس في أرض محدودة المساحة، أصبح من الواجب وضع مخططات للري واسعة النطاق. ولما كانت الموارد المائية محدودة في فلسطين، فقد جرى توسيع تلك المخططات حتى تشمل الاراضي الواقعة إلى الشمال، والشمال الشرقي من فلسطين، وكي تصل إلى منابع الاردن ونهر الليطاني وثلوج حرمون واليرموك وروافده. بالاضافة إلى ذلك، فإن افتقار فلسطين إلى الفحم والنفط، أوجب الاعتماد في المشاريع التصنيعية على انتاج الطاقة الكهربائية، التي يمكن تأمينها من الليطاني واليرموك.

فلا يساورنا أدنى شك بأن الاطماع التوسعية الصهيونية لاتقوم بمعزل عن الطابع العدواني لدولة ذلك الكيان في فلسطين المحتلة. والسعي الحثيث للاستيلاء على منابع المياه ومصادرها يؤلف حلقة متصلة بسائر حلقات التوسع الصهيوني المستمر تحت ستار "تجمع اليهود في أرض اسرائيل"، واستصلاح المزيد من الاراضي لتوطينهم في المناطق الشمالية والجنوبية عملاً بمتطلبات الاستيطان الاستراتيجي الذي يصلح منطلقاً نحو توسيع الرقعة وتأمين المجال الحيوي للعنصرية الصهيونية المتوثبة.

فالغلو الصهيوني الذي تغذيه نزعة التفوق وينعكس بدوره على ظاهرة التمسك الشديد بالطابع اليهودي المحض، لم يعد من السهل قياسه أو كبح

جماعه بعد هزيمة العرب في عام (١٩٦٧)، وفي ظل ذلك السيل من التصريحات والتهديدات التي اطلقها ويطلقها القادة العسكريون في اسرائيل ورجال السياسة والاحزاب على حد سواء. ومما لاشك فيه أن الاوهام والمشاعر الشوفينية تجعل من الديانة اليهودية مطية لبعث الحماس في النفوس وتسخير المعتقدات في سبيل تحقيق الاحلام التوسعية، كما تحاول الصهيونية الدينية ايجاد شتى المبررات لتوسيع رقعة "اسرائيل"، وذلك عن طريق اللجوء إلى نصوص الكتب الدينية لديهم، واستحضار النبوءات والتكهنات بغية اقناع العالم المسيحي بنوع خاص أن الاحداث جاءت خير مصداق لما ورد في الكتب الدينية، وبمثابة تحقيق لنبوءات معينة يكثر ذكرها في العهد القديم من الكتاب المقدس.

والمراقب لطبيعة الاستراتيجية الاسرائيلية ومنطقها الخاص فيما يتعلق بقضية الحدود المنشودة، تطالعه أوجه الشبه بين مطالب الصهيونية منذ قيامها، وبين اطماع اسرائيل منذ انشائها. فقد درجت الصهيونية الرسمية على رفع شعار "الحدود الشرعية" أو "حدود الوطن الذي يضمه القانون العام" - كما نص على ذلك البرنامج بازل الصهيوني، وجاء صدور وعد بلفور (١٩١٧) بمثابة تكريس لضمان "الحدود الشرعية" حسب المزاعم الصهيونية. وعلى الرغم من خلافات الرأي بين السياسيين و "العمليين"، والتحريفيين فيما بعد: حول مساحة الرقعة التي يجب أن تشملها تلك الحدود الشرعية. وحين صدور قرار التقسيم قبلت به الصهيونية "مكرهة"، لكنها لم تشأ التوقف عند الحدود التي أقرها لها المشروع، بل أقدمت على احتلال المزيد من المناطق العربية، متذرة برفض العرب لقرار التقسيم تارة، وطورا بزعمها أن الدول

العربية خرقت القرار وشنّت هجومها على الدولة اليهودية عام (١٩٤٨).
و حين تمّ التوصل إلى وقف إطلاق النار وجرى التوقيع على اتفاقيات الهدنة،
أخذ المسؤولون من الصهيونيين يتحدثون عن "حدود الدولة" التي قامت على
جزء من أرض اسرائيل الموعودة "حدود الامّة" التي يجب أن تأتي مطابقة
للحدود التاريخية المقدسة، حسب مزاعمهم.

وهكذا، عكفت استراتيجية اسرائيل على التآرجح المتعمد بين شعاري
"الحدود الشرعية" و "هذه تختلف عن خطوط وقف إطلاق النار، وحدود
الهدنة" و "الحدود الآمنة" التي تضمن لها السلامة والاستقرار وتحمي عملية
البناء الصهيوني، وهي النظرية النازية نفسها، القائم على احتمالات التوسع
وتحقيق المجال الحيوي للاستعمار اليهودي. ثم جاءت هزيمة عام (١٩٦٧)،
لتتيح أمام العسكريين الصهيونيين فرصة تحقيق جزء من مخططاتها التوسعية.
غير أن الشعارات الجديدة التي اخذت في رفعها بعد هزيمة الـ (١٩٦٧)
ما تلاها، عالياً، تحولت فجأة إلى شعارات المطالبة بـ "الحدود المقدسة".

والواقع أن الاطماع التوسعية الصهيونية تستخدم جميع الشعارات
الجديدة والمستجدة والقديمة، بالمدارة أحياناً، ومندمجة أحياناً أخرى.
كما صدرت الفتاوى عن الحاخامين أطلقت بمثابة فتاوى دينية لا يمكن
فصلها عن مدلولها السياسي، على الصعيد الداخلي والخارجي، وتشير تلك
الفتاوى إلى تكفير كل يهودي يقبل بإخلاء شبر واحد من الاراضي المحتلة.
لأن شعار "الحدود المقدسة" الذي يلتقي مع الشعارات السياسية يعتبر جميع
الأراضي المحتلة واقعة ضمن أرض الميعاد. وهكذا انتقلت دعوة "اسرائيل
الكبرى" إلى الصعيد الرسمي الصهيوني، بعد أن نقلتها استراتيجية التوسع

العلنية إلى حيز العمل والتنفيذ. ولا يخفي علينا نحن العرب أن رغبة الكيان الصهيوني في فلسطين تبقى نابعة من أطماع معينة يتوفر تحقيقها النهائي عندما يتسنى لهذا الكيان وحلفاءه جر الحكام العرب إلى مائدة المفاوضات المباشرة، بغية إبرام معاهدات صلح رسمية، والاتفاق على الحدود المغتصبة. ومن الواضح، كما يجري في الواقع أن رغبة هذا الكيان في السلام، لاتعدو كونها محاولة لتكريس التوسع، في ظروف غابت فيه الجماهير العربية عن الساحة، فلنحذر ونحذر.

ولا شك أن مصيرنا قد أصبح منوطاً بالقدرة والتصميم كجماهير على جعل تصدينا الكبير يقف في وجه تحدي الصهيونية الخطير ومن معه، ولنتحرك لنترفع بأنفسنا وأعمالنا إلى مستوى المسؤولية الكبرى.

الصهيونية عنصرية

يقودنا البحث عن طبيعة الصهيونية وتطوراتها ودلالاتها إلى الرجوع نحو مصادرها وتفحص أصلها ومنشأها قبل المضي في متابعة رحلتها المتقطعة عبر القسم الأعظم من أطوار تاريخها. ويؤدي بنا أيضاً إلى الفترات والمراحل المتصلة من حياة تلك الفكرة، حتى تصل إلى قيام تلك الحركة المنظمة على صعيد عالمي، ولبسط شتى المساعي التي بذلتها في سبيل وضع الفكرة موضع التنفيذ. كما لا يفوتنا التوقف عند تلك الحركات والتيارات والأفكار التي انطلقت من مصادر غير يهودية لتعلن صهيونيتها قبل تلفت اليهود صوب الدعوة الصهيونية الحديثة بعشرات لابل بمئات السنين. ولاشك أن موضوع الصهيونية هذه وارتباطها بالعديد من المشروعات الرامية إلى ترسيخ أقدام الاستعمار اليهودي بفلسطين، يتطلب دراسة واعية. فالجذور الدينية لفكرة الصهيونية، والمعتقدات اليهودية المزيفة التي غذتها، بالإضافة إلى الحركات الدينية المسيحية المتصهينة ومشروعاتها الداعية إلى احتلال فلسطين، تحتاج إلى جهد كبير لتفصيلها وتحليلها، ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أهمية الدور الذي لعبته الصليبية الجديدة في تشجيع الحركة الصهيونية وإيقاظ نزعة التطرف لدى اليهود، وبتسخيرها للأغراض والمطامع الاستعمارية وتوسلها لتحقيق بعض المعتقدات الدينية المغلوطة. ولا بد من الإشارة أيضاً إلى الفكرة التي انطلقت منها معالجة الموضوع،

والتي يجوز اعتبارها احدى المرتكزات الرئيسة في الحركة الصهيونية، والطابع العام التي اتسمت به فكرة احتلال فلسطين، ودعوة كل من يدين باليهودية لهذه الأرض العربية من جديد. فالسياسة الصهيونية وبرنامجهما يقومان على مبدأ الاريدنتية الدينية «RELIGIOUS IRREDENTISME» ولفظة الاريدنتية هذه، ايطالية المنشأ، يرجع تاريخ استعمالها للمرة الأولى، على ما يبدو، إلى عام (١٨٨٣) في اللغة الانجليزية حسبما ظهر في قاموس SHORTER OXFORD ENGLISH DICTIONARY. وقد شاعت في السياسة الايطالية لفظة الاريدنتي منذ عام (١٨٧٨) لوصف أنصار الحزب الذي كان ينادي آنذاك باسترجاع جميع المناطق الناطقة بالايطالية والخاضعة لبلدان اجنبية وضمها إلى الوطن الإيطالي الأم، تحت شعار «ITALIA IRREDENTA»، أي ايطاليا التي مازالت تنتظر الخلاص والاقطار والتحرير والاسترجاع، ولو شئنا استطلاع المدلول الحديث والملازم لمعنى اللفظة المذكورة لأفادنا المعجم على أن: «الأريدنتية يقابلها في العربية عبارة «التحريرية الوحدوية». وتعني: «المبدأ السياسي الذي ينادي بتحرير المقاطعة المتصلة تاريخياً أو عرقياً بوحدة سياسية ما والخاضعة حالياً لوحدة أخرى». وجمعها في نطاق هذه الوحدة الطبيعية. بينما الاريدنتا IRREDENTA ، تعني الجزء المسلوخ من تلك المقاطعة المتصلة تاريخياً أو عرقياً بوحدة سياسية، لكنها خاضعة حالياً لوحدة أخرى».

مما لاشك فيه أن المرتكز الأريدنتي المذكور بمثابة سيف ذي حدين. فالواقع أن الأريدنتية الصهيونية تمثل الطابع العدواني التوسعي، القائم على الاغتصاب، فهي لامت إلى التحريرية الوحدوية» بأية صلة تذكر

فالصهيونية شتات متناثر، في كل أنحاء العالم. كما أن اليهودية، ديانة ينتسب إليها أعراق مختلفة، منها الأسود والهندي والخززي والفرنسي و.... الخ. حتى لو أقدمت على تحرير النصوص الدينية المزيفة وتسخيرها لأهداف وغايات دنيوية، وليس قيام الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة سوى أحد المظاهر البارزة والصارخة للمبدأ النازي في الاغتصاب وكذلك التوسع بالاعتماد على ذريعة المناطق الحيوية تارة أو الأمانة تارة أخرى. على الرغم من عدوانيته، وهذه إحدى المبادئ الأساسية في النظرية النازية التي تبنتها في احتلال بولونيا وتشيكوسلوفاكيا، وغير ذلك. وطبيعة الكيان الصهيوني في جنوبي لبنان، وفي محافظة القنيطرة والجزء من محافظة درعا. تلك المناطق التي يطلق عليها اسم الجولان، والجولان لا تشكل إلا جزءاً منها. كذلك، يحتمي الكيان الصهيوني خلف أقنعة مزيفة باسم حروب الاستقلال. وأي استقلال هذا، الذي يحشد فيه أناساً من أطراف العالم. وكذلك يطلق أسماء أخرى، كحرب التحرير. وماذا يحزر سوى طرد أو قتل سكان تلك المناطق التي يعيشون فيها منذ آلاف السنين. كل ذلك لا يغير من عقدة التوسع الصهيوني، بل يزيد لها حدة وأمعاناً في العدوان والاعتصاب. وهو بالتالي خير شاهد على طبيعة الأريدينتية الدينية التي تمثل أبرز البواعث المحركة لفكرة الصهيونية. إلا أن ذلك لا يعني تجاهل المطامع الدينية الأخرى، وهي التي تلتقي مع الاستعمار.

فالصهيونية، هي في الوقت نفسه، حركة استعمارية استيطانية. وتحمل نوايا الاستيلاء على مقدرات الغير على صعيد واحد. حتى أن اللجوء إلى نصوص الدين يغدو بمثابة ذريعة تستخدم في تبرير البواعث المادية للمطامع

التوسعية الصهيونية. فلا نعجب اذن ما تبين لنا بان الكيان الصهيوني لن يستقر على حال الا ليقفز منها إلى مدى حيوي أرحب وأوسع. كما أن استقدام المزيد من المهاجرين لا يمكنه أن يبقى محصوراً ضمن نطاق الدفاع البحت. إذ أصبح الهجوم والعدوان وسيلة الدفاع الأمثل لدى الكيان الصهيوني النازي، وذريعة لتحقيق الأطماع التوسعية على حساب الدول المحيطة بها. وليس من قبيل المبالغة اطلاقاً، ترديد الرأي القائل بأن الأراضي العربية الواقعة ما وراء خطوط الهدنة الأولى، أو خطوط وقف إطلاق النار، تعتبر من الزاوية الصهيونية التوسعية بمثابة حقل للتجارب» يمارس فيه شتى أنواع المحاولات والتحركات في عملية بحث مستمرة لشن العدوان تلو العدوان، من ثم، يأتي الزعم أن احتلالها يأتي كخطوة جديدة في سعيه الدائم لما يسميه بـ «تحرير الأرض». ومن ثم توجيه النداءات للشتات الصهيوني ليعود لما يسميه بـ بلاد المنفى إلى ما يسمى بـ «الوطن». هكذا تزيّف الصهيونية الجغرافيا والتاريخ، كما زيفت الكتب المقدسة.

وإذا كانت الدعوة لتجميع ما يسمى بـ «المنفيين» تشكل إحدى المرتكزات الصهيونية الكبرى في الكيان الصهيوني الباحث عما يدعيه بـ «الأمة اليهودية التامة»، والمشكلة من عروق متنوعة ومختلفة. كيهود أثيوبيا أو يهود الهند، أم يهود الخزر أم ... الخ.. فالسلسلة طويلة. فإن المرتكز الذي بدا منه أهمية وخطورة قد وجد أحد مظاهره البارزة في قانون التعليم الحكومي» وتوجيه الجهود كافة نحو إنعاش ما يسمى بالثقافة اليهودية في أرض ما يسمى بأرض صهيون. وبث الروح اليهودية المزيفة في شتى مضامينها ومرافقها، وقد أشار بن غوريون، على سبيل المثال، إلى

الصلة، أو الرباط الداخلي، بين المثاليين أو القانونيين الصهيونيين، واعتبر كل مثال منهما يعمل على تعزيز مجالات تحقيق الآخر وتدعيمها. ومضى يتحدث عن كون الكيان الصهيوني، هو الوحيد في العالم، دون «أقارب» من زاوية الدين واللغة والأصل والثقافة، كما هي حال الشعوب السكندنافية أو الشعوب الناطقة باللغة الانجليزية أو العربية، أو التي تدين بالكاثوليكية أو البوذية. وهلم جراً. فحاول أن يضع الكيان الصهيوني في وادٍ والعالم كله في وادٍ آخر، لكي يصل إلى القول «نحن شعب يعيش لوحده وبمفرده».

ويقول أحد اليهود الأمريكيين الذين يرفضون الصهيونية المتعصبة، ويسهرون على دراسة أفكارها ومنجزاتها، بالإضافة إلى وعيهم للأخطار التي تنطوي عليها بالنسبة للديانة اليهودية الصحيحة، مايلي نصه: «إنها لمن سخریات التاريخ، وفي تمام اللحظة التي يتم خلالها تجميع المنفيين، أن يغدو وجود الثقافة اليهودية بالذات موضع تساؤل إلى هذا الحد».

وهكذا يصبح «التهويد» أو «تزييف التهويد» عملاً متمماً للتهجير أو تجميع ما يسمون بالمنفيين ومكماً له. غير أن عملية تهويد الثقافة، والثقافة تتخذ طابعاً عنصرياً متعصباً يسعى لتسخير التاريخ وتزييفه، خاصة القديم، والبائد لأغراض جغرافية - سياسية. وربط الثقافة الصهيونية، ذات النزعة النازية الجديدة بخيوط واهية مع الماضي السحيق، بعد نبش معالمه وتزييف البعض الآخر في معرض نسبته إلى صهيون». فالكيان الصهيوني يجمع منفيه، لكنه مازال يبحث عن ثقافة مشتركة لهؤلاء المتجمعين من كل أطراف العالم، كي يتسنى له صهر العناصر المتنافرة بخليطها العجيب الغريب في بوتقة طابع يهودي مزيف وعنصري، من أجل التمييز عن سائر سكان العالم باسم

«شعب الله المختار». وكأن الله يريد أن يختار شعبه من القتلة والمجرمين ومزيفي التاريخ. كذلك يجد ذلك الكيان نفسه أمام معضلة، وتترأى له صعوبة الجمع بين ذلك الشتات من المنفيين المنحدرين من أصول ثقافية متنوعة.

ان إدراك هذه المعضلة، هو المسؤول، دون شك، عن البحث المحموم الذي يقوم به الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، للعثور على جذور ثقافية أو حضارية مشتركة، أو تزييف كل ذلك، كما جرى تزييف الكتب اليهودية المقدسة.

كما أن الغيرة على نبش الماضي السحيق، والتعجيل في عملية الانتماء الى معالمة وقيمه التي تبحث عنها الثقافة اليهودية الناشئة، كذلك فتّيار الصهيونية إلى تكيفها وتزييفها وفقاً لرغباتها وحاجاتها، ليست وحدها في ميدان السعي المحموم للعثور على قاسم مشترك حضاري مزيف يلتف حوله «المنفيون العائدون» خلال عملية جمع شمل من يدين باليهودية من كل أطراف العالم في أرض فلسطين. فهناك الشعار الدعائي الذي أطلقته الصهيونية منذ ظهورها، وتَغَدَّتْ به على أيدي دعائها الأوائل. وهو ما يوصف بـ «خطر الاندماج». ويحمل الصهيونيين على حصر الحياة اليهودية». وهناك ظاهرة أخرى، والمسماة «البحث عن الاضطهاد»، باعتباره أحد المقومات الأساسية في الحركة الصهيونية المتعمد لاصطناع الاضطهاد، وايجاد المبررات من خلال ظاهرة العداة للسامية. ويسمى من قبيل المبالغة، أن يقال، لو لم يوجد العداة لليهود، لكانت الصهيونية اخترعته، كي تستمد منه بواعثها ومحركاتها.

وهكذا، تبدو الحركة الصهيونية من زاوية «التحذير من خطر الاندماج» أسيرة صنيعتها، إذ نجدها تمضي بثبات في محاولاتها، «بناء الخلاص اليهودي على أساس العداة للسامية». والفكر الصهيوني بالذات لم يشأ التخلص من تأثير عقدة «العداء لليهود»، بل جعلها أحد منطلقاته ومرتكزاته الأساسية. فأصبح مسؤولاً بالدرجة الأولى عن ترويج نظرية مقبولة لليهود في سائر أنحاء العالم، وساهم إلى حد بعيد في رسم صورة «اليهودي المكروه»، والذي يكره ذاته، لكي يصل به إلى الاستنتاج القائل بوجوب الرحيل من بلدان الدياسبورا «أي الشتات».

يضاف إلى ذلك كله التآرجح الذي يمارسه الكيان الصهيوني بين طرفي الدولة التوراتية أو التيقراطية من جهة والدولة العلمانية-العنصرية من جهة أخرى.

ويبدو وكأنه لا يأخذ إلا القليل من الطرفين.

كما يمضي في تأجيل مسألة وضع دستور مكتوب للكيان الصهيوني. كما يجعل قانون الأحوال الشخصية أداة للمساومات بين الأحزاب العمالية وتلك الدينية فتتنازل عن شتى القوانين البعيدة عن الطابع العلماني في سعي الحكم الإئتلافي القائم للإبقاء على تأييد العناصر الدينية لقاء عقد صفقة سياسية من هذا النوع. بينما نجد الصهيوني العلماني ثيودور هرتزل يدون في مذكراته في «كراس الدولة اليهودية»، العبارة التالية: «سوف نسعى لإبقاء حاخاماتنا داخل جدران هياكلهم، وجنرالينا العسكريين خلف أسوار ثكناتهم».

لكن من يقيم في صهيون عبثاً يبحث عن الحاخام في كنيسه والقائد

العسكري خلف سور الثكنة، فالكل يعكف على وضع الثقافة الجديدة - القديمة في «اليشوف المتطور» لكي يؤمن استيعاب المزيد من موجات المهاجرين، ويعمل على صهيتها وتلقينها متطلبات المرحلة التالية، والعمل على تحقيق الأهداف الصهيونية الاستعمارية.

حقاً، إنها لمن سخریات التاريخ ومفارقات الصهيونية العجيبة التي تكشف عقدة التوسع المتأصلة في نفوس معتنيها أن نجد التباين الصارخ بين هدف «الكيان الصهيوني» الرامي إلى تحقيق عملية تجميع يهود العالم في «أرض صهيون التاريخية» المزيفة، تحت راية عودة المنفيين، حسب ذلك الزعم، ويبين انعدام «الثقافة اليهودية الواحدة» التي مازالت «كمية مجهولة الهوية» وفريسة للبحث المحموم عن ما يدعى «الجذور الحضارية المشتركة» تنتظر الإنقاذ من برائن الزمن السحيق والخلاص السريع على أيدي علم الآثار الحديث المزيف، وهوايات القادة العسكريين في نبش معالم الماضي والتنقيب عن مثال أعلى قد لايمت إلى وقائع التاريخ بصلة قريبة أو بعيدة. كما حصل فعلاً على الرغم من كل الجهود المجنونة لوجود مثل تلك المعالم. وهكذا، يصبح التزوير والتزييف أشبه بالواجب القومي، ويهون تسخير الوسائل الشريرة لتبرير غاية الصهيونية ومطامعها التوسعية المنشودة.

وليس بمستبعد على الاطلاق، أن تكون الصهيونية العملية قد لجأت إلى إثارة المشاعر الدينية في نفوس اليهود واستغلتها لصالحها، كي تدفعهم للانضمام إلى موجات الهجرة تحت ستار «الصعود إلى أرض صهيون»، ويبعث الحماس في كوامن نفوسهم، كي يتسنى لهم تحقيق الالتحام التام

بين العاطفة الدينية المتعصبة من جهة، والروح العسكرية المتجسدة في جماعات الرواد من جهة ثانية.

ولاغرو، فإن الطموح الصهيوني لتأسيس أمة يهودية مزيفة مستقلة، وجد ضالته المنشودة الأولى على صورة قيام «الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة» بطريقة الاستعمار الاستيطاني، فوق جزر من أرض أطلقوا عليها اسم أرض صهيون عام (١٩٤٨). وقد بلغ بهذا الكيان ادعاءه بحب السلام مبلغاً جعله يحسب العدوان والإغتصاب والتوسع والقتل الجماعي والمذابح التي ارتكبتها بحق شعب فلسطين، من قبيل الدفاع عن النفس، إنها النظرية العنصرية النازية نفسها، والفاشية بعينها. وتحولت بين عشية وضحاها نقمة «التقدم إلى جميع سكان البلاد» نقمة على غالبية أولئك السكان من غير اليهود، وقام الكيان الصهيوني على أرضهم وفي عقر دارهم ليطردهم منها في ظل شعارات من طراز «حرب التحرير» أو «حرب الاستقلال». ولم يكتف بما اقترفه، بل راح يُسَخَّرُ نموه وتطوره لتوسيع رقعة اغتصابه وبسط سيطرته على المزيد من المناطق التي يعتبرها ضمن نطاق «حدود الأمة التاريخية» المزيفة. فقد أعماه التعصب وسيطرت عليه الأطماع التي تحركها العنصرية الصهيونية حتى خيل إليه أنه يعيد تمثيلية قديمة العهد على مسرح يدعوه «أرض صهيون».

وهناك العديد من الدراسات والكتابات الصهيونية التي نذرت نفسها للحديث عن «رسالة صهيون» و «الأمة المقيمة في صهيون» وعن «عودة اليهود إلى بيت الآباء والأجداد» إلى ما هنالك من هذه الشعارات المضللة.

أو اجراء المقارنات بين كل من الكومونولث اليهودي الأول والثاني والثالث، المتمثل بالكيان الصهيوني، وهكذا، يعتبر الكيان الصهيوني أن الجغرافية التاريخية للبلدان الأخرى لابد أن تكون بحكم الضرورة على شاكلة المسرحيات التي يتغير أبطال الدراما الصهيونية وأبطالها إلا بمقدار تقدمهم في السن بعض الشيء.

وما علينا سوى متابعة مشاهد الدراما آنفة الذكر منذ ظهور أبطالها وأبطالها على مسرح (صهيون) الذي قام على جزء فقط من أرض «الأمة» الموعودة والمنشودة». وسوف نكتشف ما إذا كان التقدم في السن خلال العقود المنصرمة لقيام ذلك الكيان قد أدى إلى التغيير أو التبدل فعلاً، أم أن الأشخاص هم، هم، فريسة لعقدة التوسع وأداه لتحقيق الفكرة الصهيونية والجمع بين حدود الأمة والدولة على صورة «صهيون الكبير» ولايساورنا أدنى شك بأن العصر الذي يحمل اسم بن غوريون على سبيل المثال قد شهد إعادة ملقنه للمسرحية إياهان بأشخاصها وأحداثها، وعقدتها. كما لا يغرب عن بالنا ذلك الدور الرئيسي الذي لعبه «النبى المسلح» «بن غوريون»، طيلة المدة التي قضاها في الحكم للعمل من وراء الستار على تحقيق المرحلة التالية من مخطط الصهيونية التوسعي، وإتمام مافات الصهيونيين إتمامه غداة قيام كيانهم على أرض فلسطين، ولحق ذلك الأنبياء الآخرون بتوسعات أخرى، والسلسلة طويلة، باحتلال القسم المتبقى من «فلسطين الانتداب» والاستيلاء على أقسام ومساحات هامة من المناطق العربية المحيطة بها.

ولايسعنا بالتالي القول إن هذه الصهيونية تنادي بمباديء جديدة. فهي متحدرة رأساً من المدرسة الصهيونية التي تزعمها هرتزل ونوردو. وقد أعدت عن أساتذتها حتى الإطار التوسعي، فأبرزته غير عابئة بشتى الاعترافات المصلحية أو الدبلوماسية، كي لا نأتي على ذكر الروادع الانسانية والحقائق التاريخية ومعطيات الوضع الراهن.

واستحوذت على عقول الشباب الصهيوني العنصرين. المتعصبين. فتمرس في العنف والارهاب. ثم أخذ يقوم بتنفيذ المخطط الصهيوني وتطبيق تعاليم أولئك الزعماء المتعصبين المتعطشين للقتل والمذابح، وانتهى الأمر إلى طرد أهل فلسطين من بلادهم وأرضهم ووطنهم، ظناً من القتلة المحرمن أن الارهاب والإغتصاب وسائر وسائل العنف لاتعدو كونها أداة لتحرير «الوطن القومي اليهودي» بطرد عرب فلسطين من ديارهم والاستيلاء عليها بقوة السلاح. بعد تدمير قراهم وديارهم ومعظم آثارهم. ولاتختلف هذه الصورة المتعصبة العنصرية عن المعالم التي رسمتها النازية والفاشية، ولايمكن إلا أن يكون زعماء الحركة الصهيونية قد تأثروا كثيراً بالنظريات العنصرية، من أجل تحقيق أهداف الحركة الصهيونية وغاياتها البعيدة المدى.

فالتوسع ليس وقفاً على الصهيونية المتطرفة التي يعتبرها الصهيونيون الآخرون مجرد نزعة تحريفية تتجاوزها الأهواء الشخصية وتسيطر عليها الهيئة الدكتاتورية لزعماء تلك الحركة، بل هو مرتكز اساس في الفكر الصهيوني، ويعد ملازماً لجميع النشاطات الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية. ولاغرو، فالصهيونية بطبيعتها وبحكم نشأتها والأغراض التي ترمي إليها

يصعب فصلها عن النوايا التوسعية والاطماع الامبريالية، مهما أفلحت في التمويه والتضليل أو ظهرت بمظهر «التقدمية» أو «الدولة الصغيرة المسكينة» التي لاتنشد سوى الهدوء أو السلام أو مديد الصداقة والتعاون لجيرانها.

ولاسبيل بالتالي لإصدار الحكم على تعاليم أنبياء الصهيونية، وصحتها وتقييم أصوات معلمها البيغضة، سوى القياس على الأعمال والنتائج التي استوحت تلك التعاليم وسارت في ضوئها. فالصهيونية في نزعتها التوسعية وبأجنحتها التحريفية والرسمية العلنية، لم تنحرف عن صراط معلمها، بل سارت على هديهم واقتدت بهم. ومازالت تتطلع إلى هرتزل وغيره من أمثاله قبل نورددو وجابوتنسكي من خلال زعمائها الحاليين، ليكوداً أو حزب العمل، صقوراً أم حمائم، أي مهما تغير من الأسماء والمهمات. إذ ليس باستطاعتها أي تناقض طبيعتها مهما زعمت أن في نيتها القفز على ظلها التوسعي الملازم لها.

وليس هنالك ما يدعونا على الاعتقاد بأن الصهيونية قد تخلت، أو هي تنوي التخلي عن تنفيذ المشروع الذي اقترن باسم ماكس نورددو ونقله جابوتنسكي عنه.

فالدعاءات إلى يهود العالم مازالت تتوالى أكثر من قبل، تناشدهم الهجرة إلى فلسطين المحتلة. وإذا كان جابوتنسكي قد اختار استعمال لفظة اجلاء «EVACUATION» للتدليل على مشروعه القاضي بخروج يهودي جماعي كحل للمسألة اليهودية، فإن الصهيونية لم تتوان لحظة واحدة عن القيام بإجلاء اليهود زاعمة أنهم يرغبون بذلك.

وقد ضمن جابوتنسكي فكرة الإجلاء هذه هدف الصهيونية كما نصت عليه بطاقة العضوية في المنظمة الصهيونية الجديدة. وأكد أن مشروعه ليس إلا تطبيقاً لمفهوم هرتزل الأساس والذي يأتي ذكره في كراس «الدولة اليهودية»، بالإضافة إلى مشروع نورودو الذي يعود تاريخه إلى العام (١٩٢٠). فهو يشارك هرتزل نظرتة الضيقة والجامدة إلى ظاهرة العداء للسامية. ويعتبر المحرك الذي لا بد من وجوده لتحقيق المخطط الصهيوني الشامل. ومن هنا حديثه عن الخروج (EXODUS) و «الجللاء».

والمراقب لطبيعته الاستراتيجية «الاسرائيلية» ومنطقها الخاص فيما يتعلق بقضية الحدود المنشودة، تطالعه أوجه الشبه بين مطالب الصهيونية منذ قيامها، وبين أطماع «اسرائيل» منذ إنشائها. فقد درجت الصهيونية الرسمية على رفع شعار «الحدود الشرعية» أو «حدود الوطن الذي يضمه القانون العام» - كما نص على ذلك برنامج بازل الصهيوني. وجاء صدور وعد بلفور عام (١٩١٧) بمثابة تكريس لضمان «الحدود الشرعية» - حسب المزاعم الصهيونية، وعلى الرغم من خلافات الرأي بين «السياسيين» و «العمليين» والتحريفيين فيما بعد، حول مساحة الرقعة التي يجب أي تشملها تلك الحدود «الشرعية»، حين صدر قرار التقسيم قبلت به الصهيونية «مكرهة»، لكنها لم تنشأ التوقف عند الحدود التي أقرها لها المشروع، بل أقدمت على احتلال المزيد من المناطق العربية، مُتَدَرِّعَةً برفض العرب لقرار التقسيم تارة، وطوراً بزعمها أن الدول العربية خرقت القرار وشنّت هجومها (العدواني) على الدولة (اليهودية) عام (١٩٤٨)، وحين تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، وجرى التوقيع على اتفاقيات الهدنة، أخذ المسؤولون الصهاينة

يتحدثون عن «حدود الدولة» التي قامت على جزء من أرض «اسرائيل» الموعودة «وحدود الأمة» التي يجب أن تأتي مطابقة للحدود التاريخية المقدسة المزيفة.

وهكذا، عكفت الاستراتيجية الصهيونية على التآرجح المتعمد بين شعاري «الحدود الشرعية» و«هذه تختلف عن خطوط وقف إطلاق النار وخطوط الهدنة، على ما يبدو» و «الحدود الآمنة» التي تضمن لها السلامة والإستقرار حسب زعمها، وتحمي عملية البناء احتمالات التوسع وتحقيق المدى الحيوي للاستعمار اليهودي الثاني. ثم جاءت هزيمة حزران عام (١٩٦٧) المنكرة، بعد فشل العدوان الثلاثي عام (١٩٥٦) - ليتيح أمام العسكرية الصهيونية النازية فرصتها لتحقيق مخططاتها التوسعية، وكانت خطوطها الأولى تقضي بأخذ زمام المبادرة «نقل المعركة إلى أراضي العدو»، حسب ما يقوله استراتيجيو الصهيونية. ثم يعقب ذلك الحديث عن المناطق الآمنة.

وهكذا ترتفع الأصوات المنادية أو المطالبة بحدود «آمنة دائمة» أو «بالمناطق الحيوية» لأمن الكيان الصهيوني.

وفي الوقت نفسه تم الشروع بقيام المستوطنات العسكرية أو شبه العسكرية في المناطق الاستراتيجية في المناطق المحتلة من الأرض العربية، خاصة في الضفة الغربية وفي الجولان وقطاع غزة.

غير أن الشعار الجديد الذي أخذ يرفعه الكيان الصهيوني بعد هزيمة عام (١٩٦٧) تحول فجأة إلى شعار المطالبة بـ «الحدود المقدسة»، والواقع

أن الأطماع التوسعية الصهيونية تستخدم الشعارات بالمداورة أحياناً ومندمجة أحياناً أخرى. والملاحظ أن الحوقات التوسعية الصهيونية تضم أصوات التحريفيين والمتدينين والعمال المتحدنين إلى جانب أحزاب الوسط. والتصريح الذي أطلقه الحاخام الأكبر جاء بمثابة «فتوى» دينية لا يمكن فصلها عن مدلولها السياسي، على الصعيدين الداخلي والخارجي. والفتوى المذكورة عملية تكفير كل يهودي يقبل بإخلاء شبر واحد من الأراضي المحتلة. لماذا؟

لأن شعار «الحدود المقدسة» الذي يلتقي الآن مع الشعارين السياسيين الآخرين يعتبر جميع الأراضي المحتلة واقعة ضمن أرض الميعاد. وهكذا، تصبح فتوى الحاخام الأكبر: «لايملك أي يهودي حق تسليم ذرة واحدة من هذه الأراضي إلا إذا كان كافراً». بينما يتعالى صوت بن غوريون على سبيل المثال مطالباً العالم أجمع أن يعترف للكيان الصهيوني بحق الفتح العسكري الذي يخوله بالتالي سلطات توطين اليهود في المناطق المحتلة «المحررة» (حسب زعمه).

فلا يخفي أن جميع تلك النشاطات تسعى لتمكين الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة من تحقيق الهدف الصهيوني الأخير وجعل حدوده تأتي مطابقة لحدود ما يطلق عليه «حدود الأمة التاريخية المزيفة». وهي بالتالي خير دليل على النزعة الصهيونية العدوانية المتأصلة في البحث عن المدى الحيوي لكيان ما يسمى بـ «الدولة اليهودية» وتسويغ الطابع التوسعي لهذا الكيان. وقد تضافرت الأطماع التي تعززها الصهيونية العالمية فحولت

«الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة» إلى «قاعدة دينامية» تنطلق منها محاولات تحقيق المكاسب الإقليمية تحت شعار «الحرب الوقائية» تارة، و «الدفاع المشروع عن النفس» تارة أخرى. فجاءت حركة المطالبة بتحقيق الكيان الصهيوني من الفرات إلى النيل بعد هزيمة الخامس من حزيران عام (١٩٦٧)، خلاصة للجهود المبذولة والمخططات التي وضعها موضع التنفيذ منذ قيام الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة فوق جزء من الأرض الموعودة. ولم تجد الصهيونية بدأً من المجاهرة بنواياها التوسعية وإعلان مطالبها وأطماعها، مندرجة باعتبارات الأمن والسلامة الوطنية، ومشيرة إلى الرغبة في أن يصبح الاستقرار ما يسمى بالشرق الأوسط، بينما هي في الواقع لاتنشد الاستقرار متى أنست من نفسها وقوتها القادرة على توجيه الضربة الصاعقة التالية.

هذا، ولم تتجه نوايا الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وأعماله منذ قيامه على أرض فلسطين، نحو تطبيق سياسة الوضع الراهن والابقاء عليه، إلا من قبل التصريحات التي كان يطلقها زعماء ذلك الكيان وحكامه بين الحين والآخر وبقصد الاستهلاك الدخائي فقط. فالدلائل المتوفرة عن سياسة تهجير اليهود من كافة أطراف العالم باتجاه فلسطين ومشاريع استغلال المياه الإقليمية العربية، وتحويل العلاقة بين الدولة والمنظمة الصهيونية إلى نوع من «الأممية الصهيونية العالمية»، واقتصاد الحرب، بالإضافة إلى استقلال «عقلية الحصار» وتلقينها الروح العسكرية التي أخذت تمهد السبيل أمام ازدياد نفوذ العسكريين واتساعه - هذه الدلائل تشير كلها إلى إعداد العدة لتحقيق التوسع وقلب الوضع الراهن رأساً على عقب. وليس التمييز من

الزاوية الصهيونية بين «خطوط الهدنة» «DEMARACTION LINES» و «الحدود» (BOUNDARIES) التي تتراوح بين «الآمنة» و «الطبيعية» و «التاريخية» سوى إحدى الوسائل المبطنة التي يحلو للقادة العسكريين الصهيونيين ترديد نغمتها دون الإفصاح عما يحول في خاطرهم التوسعي. كما أن افتعال حوادث الحدود وعند خطوط الهدنة والتعديات المتكررة على حرمة المناطق المجردة من السلاح لا يمكن فصلها عن المخطط التوسعي الصهيوني الذي يلجأ إلى الاستفزاز وتصعيد تبادل إطلاق النار بغية توسيع نطاقه وتحيين الفرصة للثور على مبررات تستوجب شن «الحرب العدوانية» التي تطلق عليها اسم «الوقائية» ولاشك أن مناقشات خط الهدنة تساهم إلى حد كبير في تصعيد «عقلية الدولة المحاصرة» كي لاتجد أمامها مفرأ من الاقدام المفاجيء على كسر الطوق وفك الحصار، متى أصبحت على ثقة تامة من قوتها الذاتية وفعاليتها العسكرية، وتأكد لها استعداد الأصدقاء في العالم لتأييدها ودعمها بشتى الوسائل الممكنة.

وسرعان ما تتحول «عقلية الحصار الصهيوني» إلى «حصن صليبي» مدجج بالسلاح في قلب العالم العربي، وأداة تضع نفسها بتصرف المصالح الاستعمارية في المنطقة، وتقوم بتنفيذ مخططات تخدم اللقاء المسبق بين نواياها التوسعية ومصالح الاستعمار التي تمثلها وتعمل لأجل الدفاع عنها.