

معادة السامية ونسختها المعاصرة: اليهودي عدواً لفلسطين الصهيونية

عروبة عثمان

تسعى هذه الدراسة لتقفي تمثّلات فلسطين الصهيونية باعتبارها شكلاً من أشكال معاداة السامية، وليس إزاحتها كما تدعي السرديات الصهيونية. وتترجم الدراسة ذلك عبر الحفر في ثلاثة مستويات تُقارب: الفكرة الأيديولوجية صهيونياً؛ نتائجها الثقافية الطوباوية؛ مشروعها المادي اليوم. وعلى ذلك، تبحث الدراسة في: ترويح زمن «العودة» الصهيوني إلى فلسطين وتنفيذه، وما ينطوي عليها من تبني آخريّة يهودية لاسامية، وإنتاج زمن «التحرر» الأوروبي من اليهودي «الغريب والمخرّب». وإذا انعكست تمثّلات المنظومة القومية للدولة الصهيونية في مرآة اللاسامية، فإن الدراسة تقتفي سيرورتها، وصولاً إلى الأيديولوجيا المعاصرة لمعاداة السامية التي تجعل من معاداة الصهيونية أحد مكوناتها. ولذا، تختصّ الدراسة بتناول تبعات الهاجس الصهيوني بالفناء والإبادة على مشروعية دولته العنيفة وكنم الصوت الفلسطيني في النضال والعودة. يأتي ذلك في ظل موجات قانونية متواترة من مساواة معاداة الصهيونية بمعاداة السامية، لتبحث الدراسة في الادعاءات المرافقة لها فيما يتعلق بالنظر إلى «إسرائيل» كموقع لليهودية الجماعية والتمثيل الحصري لـ «الشعب» اليهودي. كما تناقش الدراسة الإمكانيات السياسية التي تحملها الأخلاقيات اليهودية إزاء معارضة كل من

الصهيونية ومعاداة السامية. تعالج الدراسة ما سبق عبر بحثها في: خطابات المنظر الصهيوني ماكس نورداو (Max Nordau)، والنص الطوباوي «صورة المستقبل» للأديب الصهيوني مناخم إدموند أيزلر (Menahem Edmund Eisler)، ومن ثم التعريف العملي الحديث بمعاداة السامية، وانتهاءً بسجلات كل من حنة أرندت (Hannah Arendt)، وجوديث بتلر (Judith Butler)، وبشير بشير وعاموس غولدبرغ (Amos Goldberg)، بشأن رؤية «ثنائية القومية» كأساس لـ «المصالحة التاريخية بين الشعبين».

1. مقدمة

نشهد اليوم رواجاً معاصراً للخطاب الصهيوني القاضي بموازاة عقيدة معاداة الصهيونية لعقيدة معاداة السامية، والمُترجم إلى إحلال الفلسطيني كالشخصية اللاسامية الجديدة، وإلحاق وصمة أخلاقية بكل منتقدي الصهيونية كمشروع مُكترس للمحو والإنشاء، والطرْد والإحلال. لن تنطلق هذه الدراسة من مبدأ التفريق الأخلاقي التقليدي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، واليهودية والصهيونية، بل من المجادلة في أن فلسطين الصهيونية ليست سوى التعبير الأكثر حداثة من معاداة السامية الأوروبية. ففي حين انعكست تمثيلات المنظومة القومية والبناء العرقي للدولة الصهيونية في مرآة اللاسامية، فإن الدراسة تعمد إلى اقتفاء سيرورتها، وصولاً إلى الأيديولوجيا المعاصرة لمعاداة السامية.

تنطلق الدراسة من سؤال رئيسي عن كيفية تشكيل فلسطين الصهيونية حاضنة مركزية للطروحات المعادية للسامية، عبر البحث في ثلاثة مستويات صهيونية: الفكرة الأيديولوجية، والإنتاج الثقافي الطوباوي، والممارسة الفعلية على الأرض. كما تطرح الدراسة أسئلة عن تبعات اختلاف مفهومة هوية فلسطين الصهيونية فيما يتعلق بالفلسطيني واليهودي على حد سواء؛ ما بين الأمس الذي شهد استغلالاً للسامية الأوروبية لتكريس فلسطين الصهيونية واقعاً، واليوم الشاهد

على الاختلاق الصهيوني للاسامية ضد معادي الصهيونية ودولتها «إسرائيل». وتبرز مشكلة الدراسة باستدعائنا خطابات الصهيونية السائدة وواقعها. فما بين أيديولوجيا اعتبار معاداة الصهيونية شكلاً حديثاً من أشكال معاداة السامية، وبين فرضيتنا التي نسعى لبرهنتها أن الصهيونية تُوجت كشكل من أشكال معاداة السامية، لا يزال الطرح الأول طاغياً في خلق حقائق سياسية عنيفة تجاه الفلسطيني وأرضه، ونزع الشرعية عن نضاله.

تطمح هذه الدراسة إلى إعادة كتابة فلسطين الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها ومعاديهها من الفلسطينيين على أساس المنافحة عن مبدأ تحرير اليهودية وتجربة الاضطهاد اليهودي من قبضة الصهيونية. فبينما تذيب الصهيونية أي حدود بينها وبين اليهودية، وتصور نفسها كمحتكرة لليهودية جماعية، فإن الدراسة تتطلع من وراء برهنة استعمارها - لا لفلسطين والفلسطيني فحسب، بل أيضاً لليهود واليهودية بحد ذاتها، إذ صارت لسان ضحايا اللاسامية وأعدت قتلهم مرة أخرى - إلى إعادة الاعتبار إلى اليهودية الحقة، أي اليهودية غير المصهينة. إن في ذلك اجتذاباً للقراء المهتمين ببناء خطاب جذري فلسطيني يهودي يرى كل طرف فيه الآخر جزءاً من صوغ هويته التحررية في مواجهة الصهيونية، إذ يترسخ النضال ضدها بصفته نضالاً أخلاقياً ضد لاساميتها من جهة، وضد توظيفها في تبرير سلب الفلسطينيين وطردهم، من جهة أخرى. ولعل من شأن هذا الخطاب أن يساهم في إعادة إدراج اللاسامية ضمن سلة الظواهر العنصرية الأخرى، وعدم التعامل معها كأنطولوجيا فوق تاريخية لا مثيل لها.

تتوزع الدراسة على ثلاثة أقسام مركزية: تقدّم في القسم الأول موجزاً عن تاريخ تشكّل معاداة السامية والصهيونية الغربيتين، كمدخل لتحليل أوجه اللاسامية وتمثّلاتها في نتائج المنظّر الصهيوني ماكس نورداو، ومن ثمّ الوقوف عند رواية «صورة المستقبل» الطوباوية للكاتب الصهيوني مناخم إدموند أيزلير وتتبع أيديولوجيتها اللاسامية، وانعكاسها لاحقاً في يوتوبيا هيرتسل

«أرض قديمة جديدة». أما القسم الثاني، فيضيء على الأيديولوجيا الصهيونية لمعاداة السامية المعاصرة، مبيّناً عوامل تشكّلها وعواقبها على كل من الصهيونية والمسألتيين اليهودية والفلسطينية. وإذ يعتمد هذا القسم إلى تنفيذ الربط العضوي بين اليهودية والصهيونية، فإنه في جزئه الأخير يقدم قراءة للتعريف العملي بمعاداة السامية من جانب التحالف الدولي للمحرقة، وذلك لإعادة موضوعة هذا السجال كجزء من السجال «الإسرائيلي» بشأن جوهر الصهيونية وموقع «اليهودية الجماعية» ضمنه. وأما في القسم الثالث والأخير، فتساجل الدراسة طروحات كل من حنة أرندت وجوديث بتلر وبشير بشير وعموس غولدبرغ المتعلقة بالأخلاقيات اليهودية و«أخلاقيات الاضطراب» المنخرطة في نقد عنف الدولة الصهيونية وتمثّلها في الصورة التاريخية للمضطهدين، وصولاً إلى نقاش دعوتهم إلى التساكن ضمن إطار ثنائية القومية. وعبر تحليل الخطاب الصهيوني على صعيد الفكرة الأيديولوجية والحركة والمشروع، تبني هذه الدراسة خطأً زمنياً متواصلاً ما بين سنة 1882، التاريخ الذي خط فيه أيزلير يوتوبيا «صورة المستقبل»، وصولاً إلى يومنا هذا الذي نشهد فيه النسخة الأكثر حداثة عن معاداة السامية، لنمتد بنقاشنا، بموجب ذلك، من أوروبا إلى كل من فلسطين الصهيونية والفلسطينية.

تجدد الإشارة إلى أنه إذا كان النص الصهيوني حاضراً في هذه الدراسة، فإن حضوره يأتي بالدرجة الأولى من المسعى لتقده وتفكيك طروحاته، وليس من جعله المرجع المعياري لنا، كفلسطينيين، في فهم موقعنا في المشروع الصهيوني أو التعرف على كنهه. صحيح أن ثمة باحثين سبقوا هذه الدراسة بالربط ما بين الصهيونية ومعاداة السامية، إلا إن هذه الدراسة تسعى للبناء على منجزاتهم المعرفية، عبر قراءة نصوص صهيونية بعينها لم يجز تناول معظمها سابقاً. والأهم أنها تعيد موقعة الصهيونية كمشروع لا تُقرأ فيه الفكرة الأيديولوجية بمعزل عن حقلها الأدبي، ولا تُقرأ فيها ممارساتها وطروحاتها اليوم عن معاداة السامية بشكل منفصل عن الاختباء/التمترس خلف معاداة السامية منذ أكثر من مئة عام.

2. معاداة السامية والصهيونية: جذور وتبعات مشتركة

1.2 موجز معاداة السامية

انبثقت معاداة السامية الحديثة المبنية على النزعة العرقية من أوروبا العلمانية وحدثتها. وعليه، يأتي مفهوم «الفرضية السامية» للتدليل على الزمنية الأوروبية التي اخترعت مفهوم «السامي»، ومن ثم عملت على إخفائه. وقد جرى التأريخ للقرن التاسع عشر بصفته زمنَ اختراع «الساميين» كنتيجة لاختراع العرق والدين، كما مثل القرنَ الوحيد الذي أعلنت فيه أوروبا انتصارَ علمتها الحاسم على الدين.¹ لقد أصبح اليهودي والعربي، في نظر أوروبا، مدموجين ضمن الصنافية السامية إلى حد أنه يمكن اختزال أحدهما إلى الآخر في ظل إمحاء الفارق بينهما، وهو ما جعل من العرق والدين صنفتين متميزتين، لكنهما متداخلتان في الآن نفسه في شخصية الساميين، كعدو أنطولوجي لأوروبا ودولة القومية لديها.

شكّل تاريخ الاستشراق الوجهَ ذاته من تاريخ اللاسامية والعلمنة، على اعتبار أن تاريخ الساميين هو تاريخ أوروبا، وشهادة نشوء الفارق اللامرئي بين اليهودي والعربي، والعرق والدين.² وقد دفع هذا بالمستشرق إرنست رينان (Ernest Renan) إلى تصنيف العبرانيين والعرب واليهود ضمن ما دُرج على تسميته «العرق السامي» الخالي من البعد السياسي، وولّده نقيضاً لفوقية العرق الأوروبي الآري، وطامساً في الوقت ذاته الحدود ما بين العرق والدين.³ وعلى الرغم من تمثيل أوروبا فضاءً بارزاً للاهوتي - السياسي، ليحلّ عداؤها تجاه اليهودي من الجهة اللاهوتية والعربي من الجهة السياسية بصفتهما مُدرجين في الفئة عينها، فإن العرق والدين ظهرا كصنفتين معاصرتين، متعايشتين، ومتلاشيتين أيضاً بشكل مشترك.⁴ لقد أطلقت معاداة السامية الحديثة برأسها من مشروع الاستيعاب الأوروبي الذي فرضه التنوير الفرنسي بدرجة رئيسية، مُتخذاً من مبادئ المساواة والحرية غطاءً لاحتضان «المسألة اليهودية» في كنفه، ومُدّعياً كذلك العمل على «تحرير» اليهود من «أسوار عزلتهم». فعلى الرغم من ممارسة اليهود الحثيثة التحلل من

الثقافة اليهودية، فإن سياسة الاستيعاب ظلت مُتمترسة عند تمييز اليهود عرقياً وثقافياً، بل جعلهم أكثر بروزاً كاختلاف محض عن البقية.⁵ ولعل من المفارقات أن مشروع التنوير حطم الاستقرار الهش للمكون اليهودي، مُترجماً إلى الحكم عليه ككيان غريب يتحتم عليه العيش في هوامش أوروبا، بل خارجها تماماً.⁶ وما ضاعف من إنشاء تلك الهوية الأخرية للمكون اليهودي هو صعود الدول القومية في أوروبا، ليعتبر اليهود أرباب «دور اللادور» في مجتمعات الدول القومية تلك. بكلمات أخرى، فإن ظاهرة معاداة السامية تندرج ضمن تاريخ الحداثة الأوروبي ومطامح الدول القومية في فرض أقصى مدى من التجانس العرقي -الديني الداخلي، على نحو يجعل الدول القومية وثيقة الصلة بتاريخها الاستعماري.⁷ فمن جهة، ارتبط العنف اللاسامي الذي تجلّت ذروته في المحرقة بإطار الدولة القومية المتورطة دوماً في تحديد المنتمين إليها، ومن ترغب في إقصائهم. وهكذا، حوّل هذا المنطق الأقليات الداخلية العديدة إلى مشكلة جوهرية يجب حسم أمرها، بما يشمل اليهود وغير اليهود. ومن جهة أخرى، فإن أيديولوجيا «الحل النهائي» الذي جادت به اللاسامية النازية، والمتمثل بإبادة اليهود، استلهمت أسسها من حداثة السياسة الشمولية، والتي عنت إعادة تدوير السياسات الاستعمارية التي طبقت على الأصليين «المتوحشين خارج الحضارة» على الشعوب الأوروبية «المتحضرة». بل إن إقصاء دولة القومية لتلك الفئات «الأخرية» عن أوطانها عبّر عن البحث عن «حيز حيوي» للشعب الألماني «آري العرق».⁸

في المجمل، تجري معاداة السامية كعملية نشيطة من تحويل اليهودي في التعريف بناءً على دينه وثقافته إلى يهودي في الجوهر يحمل خصائص «عرقية» راسخة.⁹ وعلى الرغم من أن معاداة السامية ليست محمولة دوماً على شروط ازدياد تجاه اليهودي، فإنها في المجمل تستخدم مفاهيم العرق لجوهرة اليهود، واعتبار أن «روحهم» و«وعيهم» اليهوديين تغلباً على العالم. إن تمثيل اليهود قطبي التضاد يُعتبر أحد السخریات الكبرى لتاريخ اللاسامية بحيث تتماشى موضعهم في إحدى الصنفتين مع الحاجة السياسية إلى دولة القومية في مختلف الحقب

التاريخية. فقبل صعود النزعات الوطنية الإمبريالية في نهاية القرن التاسع عشر، رأت اللاسامية اليهودَ تعبيراً عن تعلق عنيد بنمط حياتهم الخاص الذي حال دون إدماجهم كمواطنين كاملين في الدولة.¹⁰ أمّا بعد نشوء القوميات، فقد حوّلت اللاسامية اليهود إلى «كوزمبوليتانيين» أكثر مما يجب على نحو يصدق فيه الادعاء أنهم يفتقرون إلى كل أشكال التجذر. وبذا، تمثّلت الانعطافة الأهم في تاريخ اللاسامية الغربية بتحويل سياستها من منطلق الدين إلى المكون العرقي، تزامناً مع صعود اللاسامية النازية واستشراء الرأسمالية.

فبعدما تمثّل حل كراهية اليهود بسبب دينهم بالتحول إلى المسيحية، أصبحت كراهية اليهود لكونهم يهوداً ذريعة لاعتبار النازية ذنبهم متجذراً في تكوينهم البيولوجي، ولا يمكن تصحيحه سوى بإنهاء حياتهم. وقد عملت المخيلة الأيديولوجية الغربية حينها على إثارة شخصية «اليهودي النائه» في عصر الرومانتيكية.¹¹ ويُعزى هذا إلى انكماش تفرّد اليهود بسمات محددة يسهل تمييزهم من خلالها. لكن مع انفجار الرأسمالية والحدّات، امتدت سمات اليهود لتسم المجتمع بأكمله. وهنا، صار لزاماً إظهار شخصية «اليهودي المطلق» بديلاً من اليهودي ذي الخصائص المعينة، فلم يعد اليهود مجرد «بخلاء» و«مرايين»، بل صاروا موصومين بلعنة شيطانية أبدية هي سبب كل الشرور؛ بمعنى أن ذنبهم ليس من صنعهم، مثل «خيانة المسيح وقتله»، إنما مما تمثّلوه، في الجوهر، ليصبحوا محكومين بالتيه والتوق إلى الخلاص من خلال الموت، كما قررت اللاسامية النازية. لقد عملت هذه اللاسامية، على وجه التحديد، خطابياً على ترميز النوع اليهودي كآخرية غير أصلية للنوع الآري، واعتبرتها شكلاً من العيب الأنطولوجي، حيث لا تمثل اليهودية شكلاً آخر من الوجود، بل نهايته.¹²

2.2 صهيونية «إلى فلسطين» اللاسامية

لقد مثّلت الصهيونية ردة فعل على فشل التنوير الرومانسي الذي عارضته في الأصل، بصفته مبدداً مسعها لبناء «الأمة اليهودية»، وتأسيس إطار سياسي قومي

يحتضنها، لتستثمر لاحقاً في معاداة السامية التي أفرزتها الدول الأوروبية، لغرض تدعيم طروحاتها المركزية. وبالتوازي مع ذلك، قرأ هذا النمط من التنوير الخطي اليهودية بمثابة عثرة في وجه إمكان الانخراط في العقد الاجتماعي للأمة الأوروبية، في حين قرأتها الرومانسية الأوروبية نقيضاً تاماً للأمة الأوروبية وعضويتها بطرحها خيار اللاأمة.¹³ بموجب ذلك، صاغت الصهيونية نظرية قومية على وقع استعارتها المزوجة ما بين كونية التنوير الشاب وقومية التنوير الرومانسي البالغ، على الرغم من اعتراضها على طروحاتها الأساسية تجاه اليهود.¹⁴ وقد كان نتيجة ذلك أن اندفعت الصهيونية نحو التفكير في تشكيل عقد اجتماعي خاص باليهود، ينعش فكرة العودة إلى مبدأ «الأمة اليهودية المتفوقة» التي تستدعي نشوء دولة قومية مستقلة خارج الأحياز الأوروبية، متراجعة بذلك عما اعتبرته عوالم كونية موسّعة غامرت به خلال عصر التحرر.¹⁵ وقد شحذ هذا كله وعياً هائلاً بالقومية اليهودية، وخصوصاً أن معاداة السامية الناشئة عن التحرر دفعت مثقفي الطبقة الوسطى اليهود إلى الوعي بيهوديتهم الخاصة التي تتطلب السير على خطى الأمم الأخرى.

وعلى الرغم من تصوير الصهيونية ذاتها مشروع تحرر قومي لليهود من اللاسامية، فإن مبادئها وممارساتها لم تتشكل سوى على خطى معاداة السامية الأوروبية. وبذا، تلتقي كل من الصهيونية ومعاداة السامية عند قاعدة أساسية تسلمان بها، تقضي بانتساب جميع اليهود إلى «أمة» واحدة تحمل سمات قومية مشتركة ومصيراً قومياً مشتركاً.¹⁶ إن الاختلاف بينهما يتمثل بأن معاداة السامية «تُحَقَّر» تلك السمات القومية، ولا تسأم من ترديد أعمال العنف التي طالت اليهود، بينما لا تزال الصهيونية تمارس تمجيد تلك السمات القومية على أساس الامتثال لصناعة دائمة للعرق اليهودي، لتنتج اليوم «غيتو» يهودياً تتمركز فيه أغلبية يهود العالم على أرض فلسطين؛ إذ تمثل التفرقة العنصرية الذاتية الطريق الأهم المؤدي إلى استرداد تكوين الأمة أو إتمام تكوينه.¹⁷

لقد عملت الصهيونية على إعادة صوغ اليهودية واليهود متوسلة المفاهيم القومية الأوروبية العلمانية القائمة على توحيد اللغة والأرض والمكوّن اليهودي

المتأتي من أقطار متعددة. وقد نتج من ذلك أن العلاقة التي جمعت بين الصهيونية واليهودية لم تكن علاقة تتسم بالقطع بالمطلق أو الوصل بالمطلق، بل تراوحت بين القطيعة والوصل، والإقصاء والتكامل في آن واحد.¹⁸ فنظراً إلى تصدير الصهيونية ذاتها بصفتها انقطاعاً عن النزعة الخلاصية الدينية السلبية، في مقابل امتثالها إلى ما اعتبرته أيديولوجيا حدثية «ثورية»، فإنها بذلك أحدثت انقلاباً على الدين اليهودي كنص، واليهودية كحاضنة ثقافية للدين والتجربة التاريخية.¹⁹ وإذ كسرت الصهيونية الشرط الديني الذي يُبقي اليهودي يهودياً، مرسية محله الشرط القومي، فإن يهوداً عديدين خاضوا في البداية ما اعتبروه حرباً وجودية ضد الصهيونية التي أقصت، في نظرهم، اليهودية كدين ينشط كعامل حصري في الحفاظ على ديمومة الوجود اليهودي على مر التاريخ. ولعل هذا يدل على أن العداء للصهيونية هو ظاهرة يهودية بالدرجة الأولى، خلافاً لما تروجه الأيديولوجيا الصهيونية اليوم. في ضوء ذلك، روجت الأدبيات الصهيونية الأولى لـ «العودة» إلى فلسطين، بشكل جعل من هذه الأدبيات مُلتقى أيديولوجياً جمَعَ الصهيونية السياسية بمعاداة السامية الأوروبية.²⁰ فعلى الرغم من أن أب الصهيونية السياسية، تيودور هيرتسل، صدر معاداة السامية جرحاً ألبدياً لن يبرأ ولن يلتئم إلا على وقع بناء دولة يهودية قومية خارج الأحياز الأوروبية،²¹ فإن هذا الطرح بحد ذاته عبّر عن تقيد الصهيونية بسجن طروحات معاداة السامية التي طالما اعتبرت تربة اليهودي غريبة عن تربة أوروبا داعية إلى إقصائه إلى خارج المكان والزمان الأوروبيين. لقد كانت الصهيونية السياسية ابنة معاداة السامية على نحو يتخطى البنية الشكلية، إذ طالما مثلت معاداة السامية، بالنسبة إلى الصهيونية، ذروة الافتتان بالإمكانات السياسية الكامنة فيها من أجل بلوغ فلسطين وتوحيد اليهود برابطة قومية محيلة إياها على حقيقة وجودية فوق - تاريخية،²² إذ إن المعادين للسامية سيصبحون أصدقاءنا، والبلاد المعادية للسامية حليفنا.²³ بل إن هيرتسل ذاته اعتبر تحقق «العودة» إلى فلسطين الصهيونية بمثابة معادل موضوعي لتحرر أوروبا من الجسم اليهودي الغريب الطفيلي والمدمر لأممها،²⁴ لاعتبأ بذلك على وتر رغبة المجتمعات

الأوروبية في نفي اليهود خارج حدودها. وبالتالي، لم تشكّل الصهيونية يوماً مشروعاً تشويرياً وانقلابياً على معاداة السامية، وإنما كان فراراً منها بالاسترشاد بها. ولذا، فإن جل ما فعلته الصهيونية هو أن أزاحت الواقع الأوروبي عن أكتافها مُبقية موقع المعادين للسامية على حاله، في مقابل تحديد مهمتها في العصف بالواقع اليهودي المتشكّل أساساً من رحم الواقع الأوروبي، وذلك من خلال تحويل اليهود من طائفة إلى قومية، ومن جماعة مقدسة إلى أمة حديثة.²⁵

3.2 لاسامية الفكرة الصهيونية: خطابات ماكس نورداو نموذجاً

يكتب المنظر الصهيوني ماكس نورداو، في نصه التأسيسي «الصهيونية واللاسامية»، من موقع مطمح في دحض اتهام الصهيونية بانبائها على أساس الفرار من معاداة السامية، وليس مواجهتها. وبينما يروج نورداو العودة إلى فلسطين كخلاص نهائي لليهود، فهو يعلن أن العودة لا تطمح إلى «الانغماس في البربرية الآسيوية، وإنما لتحرير [اليهود] أنفسهم من همجية الغيتو».²⁶ ولا يقف نورداو بنزعه الاستشراقية عند حدود فلسطين فحسب، بل يمارسها تجاه اليهود المضطهدين الذين حملوا الصهيونية عبء تاهيلهم الإنساني أيضاً. ولذا، يصف نورداو اليهود في نصه بكونهم حشداً من الفوضى لا بد للصهيونية من تنظيمها، بل إن ألسنتهم متلعثمة بشكاوى يعلوها الهراء، تستدعي من الصهيونية إعارتهم اللغات المتحضرة، وهديهم الطريق لشقّه، في ظل توق غير محدود إلى صهيون تعمل الصهيونية على صوغه.²⁷

هنا، ثمة آخرية استشراقية حيال يهود «المنفى» تنبجس من وراء المطمح الصهيوني في العودة كثيراً ما تكون محمولة على تذويت التصورات اللاسامية ذاتها التي لظالما خلّفت آلاماً يهودية على مدار التاريخ. إن في استشارة «العودة» تلك إنتاجاً صهيونياً لما يمكن اعتباره عملية تحويل اليهودي القومي إلى شخصية لاسامية.²⁸ فإذا كانت الصهيونية السياسية بمثابة مظلة فكرية مكّنت من استيعاب

اليهود الجدد ضمن التاريخ المسيحي الأوروبي الذي جرت علمته،²⁹ فإنها عملت في الدرجة الأولى على انقسام اليهودي المضطهد بفعل اللاسامية على نفسه. وقد أنتج ذلك تمزيقاً لليهودي، بين إعادة إنتاجه كيهودي قومي أوروبي لاسامي، وبين آخر يهودي شتاتي أُعيد إنتاج انتسابه إلى شرق متخيل، تُغدق عليه الصور النمطية اللاسامية، لنصبح بذلك أمام يهودي يعادي يهودياً آخر، إلى جانب «العربي»، بطبيعة الحال، الذي غدا صنفيةً أخرى بفعل سياسات الهوية الأوروبية ما بعد لحظة 1492، كما يقترح جيل أنيجار (Gil Anidjar) محقاً.

أمّا في نص نورداو «يهودية العضلات»، فيدعو إلى ضرورة استعادة البنيان الجسماني الرياضي لليهودي وبعث يهودية العضلات من جديد، عازياً إماتة الأجساد اليهودية إلى العقيدة اللاسامية الأوروبية التي أفرزت، في نظره، مئات آلاف الجثث اليهودية المتكدسة في الغيتوهات وساحات الكنائس.³⁰ ففي حين كان اليهود محرومين الهواء والماء والنور والتربة، لتنتشر أجسادهم الهشة المنحنية في أمكنة انعزالهم، فقد حان الوقت لتجديد علاقتهم بتراثهم القديم، يصدح نورداو بأعلى صوته: «في طرقات اليهود الضيقة والمكتظة انكشمت الحيوية في أطرافنا البائسة. في عممة منازلنا التي لا تدخلها الشمس اعتادت عيوننا على اختلاج الجفون المتوجسة؛ وبسبب شدة الخوف من الملاحظات الدائمة خفت قوة حواسنا، وتحول صوتنا إلى همس خائف، لكن علا صوتنا بقوة عظيمة في وجه جلادينا فقط عندما تلا شهداؤنا صلاة الجنازة، وهم على عتبة موقد النار المستعرة يتهيؤون لحرقتهم أحياء... لذلك، دعونا نجدد علاقتنا بتراثنا القديم: فلنستعد أنفسنا رجالاً بهممة عالية، وصدور عامرة بالعزة، وحواس متيقظة، وأعين حادة النظر.»³¹ وهنا، لا بد من الإشارة إلى أنه لطالما نظرت معاداة السامية إلى الجسد اليهودي بصفته تعبيراً عن «الذكورة المؤنثة»، أي غير المكتملة، إذ اعتبرته حقلاً متدفقاً بالانحناء والهزال والرهاب الاجتماعي المنتشر في الأحياء اليهودية. ويعيد نورداو موضوعة الجسد الشتاتي اليهودي ضمن معايير الذكورة المؤنثة ذاتها، فيقول: «نعتقد أن اليهودي ثقيل الحركة جسدياً، ويفتقر إلى اللياقة البدنية إلى درجة

محزنة، فالوهن ينهش جسده إلى درجة مثيرة للشفقة، ونعتقد أنه أعسر، يتعثر بقدميه دائماً، ويفضل الوقوف منحنيًا وملتويًا بدلاً من الوقوف بقامة منتصبية.³² وعليه، فإن بناء نورداو لليهودي القومي العضلي الجديد، كامل الذكورة والقوة والانضباط الرجولي، جاء منفِعلاً بصورة «الانحطاط» التي كرسها معادو السامية تجاه الجسد اليهودي، وذوّتها نورداو داخله.

مع ذلك، يقرُّ نورداو بأن هشاشة أجساد اليهود وشيخوختها ليستا خصائص «جوهرانية» في التكوين اليهودي، مثلما تصوّره العقيدة المعادية للسامية. ويُرجع خسارة اليهود لياقتهم البدنية و«اليهودية صعبة المراس والمقدمة في الحروب»³³ إلى شرط تاريخي موضوعي تمثل بـ «سجنهم داخل الغيتو على مدار آلاف السنين»،³⁴ وهو ما سيتطلب منهم «بذل جهود مضيئة من أجل تربية أنفسهم من جديد واستعادتها».³⁵ لكن نورداو سيعمد في المقابل، إلى استخدام المنطق «الجوهراني» ذاته الذي يحكم طبيعة نظر المعادين للسامية إلى اليهود، ويعمل على «عرققتهم»، أي تحويلهم إلى عرق، لكن هذه المرة من جهة القطب المضاد للازدراء. وسيجري هذا من خلال اعتبار تمتع اليهود بـ «عقول حادة، وخفة الحركة الروحانية - الفكرية، والفهم السريع»،³⁶ من الخصائص «الطبيعية» التي تميز اليهود لكونهم يهوداً في «الجوهر» حصراً، وهي «شرط مسبق ضروري للأداء الرياضي الاستثنائي»،³⁷ وتحقيق نموذج يهودية العضلات الذي سيُشيد دولة «صهيون» القومية. وعليه، فإننا نلاحظ أن نورداو يتعامل مع الفرد اليهودي تارة باعتباره بناء اجتماعياً ثقافياً تصقله الأوضاع التاريخية «التراجيدية» المحيطة به، فقط حين يتعلق الأمر بإسقاط صفات سلبية على جسده، وتارة أخرى باعتباره كائناً «طبيعياً» و«جوهراًنياً» عندما يجري إسباغ السمات الإيجابية «الفريدة» عليه، كأنه بذلك، يتبنّى النسخة المعكوسة «المعرقنة» من معاداة السامية.

من جهة أخرى، تكمن المفارقة في أنه في حين ينتقد نورداو حكم اليهود على أنفسهم من خلال عيون معاداة السامية، عبر تحويل سمات اجتماعية ونفسية تشكّلت بفعل الاضطهاد إلى حقيقة وجودية/بيولوجية لديهم، فإنه يسعى في الوقت

نفسه لحياسة شهادة اعتراف بالجسم اليهودي الجديد من معادي السامية أنفسهم، إذ يقول: «انغرس في وجداننا، نحن اليهود، النظر إلى أنفسنا، من دون وعي منا، من خلال عيون المعادين للسامية، وكررنا ببغائية وإجرام الاتهامات المجحفة التي يتهموننا بها. لذلك، فإننا ننظر إليها بصفاتها حقائق سائدة ومفهومة ضمناً بين اليهود.... لسْتُ مهتماً أبداً بأن يقوم المعادون للسامية بتغيير آرائهم عنا لتصبح إيجابية.»³⁸ ثم يعود نورداو إلى مناقضة نفسه عبر استجدائه نظرة احترام إلى اليهود من معادي السامية أنفسهم، قائلاً: «علينا أن نعي أن اليهودي في الشتات هو مخلوق حساس جداً لآراء غير اليهود، وأنه يثمن فقط تلك المزايا التي يقدرها محيطه غير اليهودي.»³⁹ ويضيف شاحداً هم أبناء «قبيلته»: «احتلوا لأنفسكم مكاناً تحت الشمس. لا تصمتوا كي تثبتوا للعالم المتربص بكم أنكم تستحقون الحياة والاستمتاع بها بصفتم شعباً كسائر الشعوب.»⁴⁰ ويمتد هذا إلى مطمح نورداو في أن يكون اليهود أنداداً لمعادي السامية في الحقلين الفيزيائي - البدني والروحاني - الفكري. ولعل هذا يُعزى إلى زهو معادي السامية بقدراتهم الجسمانية التي يفتقر إليها اليهود في نظرهم، فضلاً عن سخريتهم من خفة الحركة الروحانية - الفكرية التي يتمتع بها اليهود، مُغدقين عليها طابعاً «جوهراًياً» سلبياً.⁴¹ ولا شك في أن هذا يذكرنا بمطمح هيرتسل في إعادة تشكيل ما سماه «شعباً يهودياً شريفاً»؛ كربة جامحة في استغلال «مزايا» اليهود الكامنة في تحويل أنفسهم إلى شعب يقدره الجميع، وأولهم المعادون للسامية.⁴²

أمّا في خطابه في المؤتمر الصهيوني الأول (1897)، فيدرج نورداو المحنة اليهودية، التي يدعي الكتابة من داخلها، في إطارين: أحدهما مادي واقعي، والآخر أخلاقي روحاني. ففي حين يقاسي يهود شرق أوروبا جروحاً جسدية، صعبة الامحاء والموارة، في سبيل البقاء أحياء،⁴³ فإن جروحاً أخلاقية تطبع حياة يهود غرب أوروبا، بعدما توهموا بمساهمة «التحرير» لليهود في استشفاء بعض جروحهم الجسدية، على حد تعبير نورداو. فينتقد ذلك التحرير الذي يعتبره مجرد تماشٍ مع المبادئ المنطقية المحضة في تشكيل عالم الواقع ومنح اليهود حقوقاً مدنية. ويرى

«التحرر» نابعاً من إكراه أخلاقي لدى الشعوب الأوروبية باستبطان منجزات الثورة والاحتذاء بها، كشرط أساسي في الامتثال لمقاييس العالم الحضاري الإنساني، وليس إعلاءً لرغبة إنسانية حقيقية في الكفّ عن ممارسة الآخريّة تجاه اليهودي وإبقائه غريباً.⁴⁴ وعلى الرغم من هجران كثيرين أسوار الغيتو وانصهارهم في المجتمع الحديث، متحللين من خصائصهم المميزة كعرق وشعب يهوديين على وقع الحقوق المدنية، فإن اليهودية، في نظر نورداو، بقيت وصمة سلبية مهما يجهد اليهودي في خلع رداؤها عنه. وقد أنتج ذلك، في رأي نورداو، محنة أخلاقية تتجاوز نظيرتها الجسدية لدى «اليهودي المُحرَّر»، إذ اعتُبر، من جهة، منبوذاً وهو ما يُفترض به أن يكون وطناً له، ومن جهة أخرى، لم يستسيغه أبناء «شعبه» للقبول بإعادة احتضانه.⁴⁵

وفي حين يجعل نورداو القبول بالاندماج صنواً للعبودية، خلافاً للصهيونية التي يجعلها وجه الثورة اليهودية على موقعية اليهودي اللاتاريخية والهامشية، عبر تشكيل مجتمع سياسي يبلغ فيه أفراد اليهود أعلى إمكاناتهم المادية والروحية، نرى اعتراضه متأتماً، بصورة فعلية، من طمس الاندماج إمكانات التمرس اليهودي عند مبادئ الفوقية العرقية والأمة اليهودية، وليس بالدرجة الأولى لإفرازها تاريخاً طويلاً من معاداة السامية التي سيوظفونها أيما توظيف. وبموجب ذلك، يبشّر نورداو بالصهيونية كسياسة خلاصية تحقق لليهود سبلاً ممكنة للوجود، عبر الوعي بضرورة تحقيق الذاتية الصهيونية بالانتساب إلى عنصر تترتب عليه نتائج ثلاث، هي: التفرقة العنصرية الذاتية، الاستثناء العنصري، التفوق العنصري.⁴⁶

إن اللافت في نصوص نورداو العديدة، وتحديدًا في نصه «الصهيونية والشعور الوطني» (1903)،⁴⁷ هو تقرّيع اليهود الاندماجين لخروجهم عن الإطار اليهودي ودخولهم العقد الاجتماعي للأمة الأوروبية، في حين ستعمل الصهيونية، لاحقاً، على استنساخ انتماء اليهود إلى العقد الاجتماعي للأمة الأوروبية فور غزوهم فلسطين، وستنفي كذلك عدة ثقافات يهودية، مثلما فعل مشروع الاندماج الليبرالي في أوروبا. لكن هذه المرة سيُمَارَس المحو الذاكراتي والثقافي لليهود من أجل

صهرهم في ثقافة واحدة متجانسة ذات بعد قومي مُختلق. وبينما يحدد نورداو مهتمين مركزيين للصهيونية، تتمثلان بـ: حيازة فلسطين كرامة لـ «الشعب اليهودي»، وإعداد «الشعب اليهودي» من أجل فلسطين،⁴⁸ فإن الصهيونية السياسية ستعمل على تغليب قوة الجذب في اتجاه «أرض إسرائيل» على قوة الدفع من الشتات، وإن روجت ما هو خلاف ذلك تماماً.⁴⁹ لقد نبذت الصهيونية السائدة الصهيونية الكارثية، تحديداً بعد المؤتمر السابع (في سنة 1905)، مخترلة نفسها في كونها حركة قومية تأخذ من «إسرائيل» مركزاً للأمة، لا أرض ملجأً لجماهير يهودية تسعى للنجاة من محتتها في أوروبا.⁵⁰

4.2 الطوباوية اللاسامية: «صورة المستقبل» نموذجاً

تمثل رواية «المستقبل» للكاتب مناخم إدموند أيزلير نصاً طوباوياً مبنياً على التعبير عن فاعلية الوعي القومي الطارئ في بناء الشخصية اليهودية الجديدة، تزامناً مع الانعزال عن الخلاص الإلهي الكامن في العقيدة اليهودية. وعلى الرغم من كتابة النص قبل نحو خمسة عشر عاماً من الولادة الفعلية للصهيونية السياسية، فإنه ينتمي إلى الأيديولوجيا الصهيونية العلمانية، وتحديد الأيديولوجيا الطوباوية المنبثقة منها، والتي تحمل بناءً لاسامياً.⁵¹ ويقدم أيزلير النص كانتقال ثوري بين زمنين؛ أحدهما يمثل ماضياً يهودياً سلبياً، والآخر يمثل مستقبلاً يهودياً قومياً فعّالاً يبعث الأرض والأمة والحكاية دفعة واحدة.

في ضوء اعتبار العلاقة بين الأيديولوجيا السياسية واليوتوبيا الاجتماعية سلسلة جدلية واحدة كقوة دافعة في الصهيونية من هبة صهيون إلى تأسيس الدولة، فإن رواية «المستقبل» تندرج ضمن ما يُطلق عليه الواقعية الطوباوية أكثر من انضوائها تحت مظلة اليوتوبيا الواقعية.⁵² بتعبير آخر، يسترشد أيزلير بالمثل الطوباوية التي طالما شكّلت إجماعاً صهيونياً كبيراً ما بين المشارب الفكرية المتعددة للحركة الصهيونية، وذلك بهدف العصف بالواقع اليهودي القائم وتغييره. ولذا، تُعتبر الدوافع الطوباوية جزءاً لا يتجزأ من الفعل الاجتماعي والسياسي للحركة الصهيونية، متمثلاً بتحقيق

«العودة»، وترميم «بلادهم» بعد عمر طويل من «الخراب»، وتحويل اليهود إلى أغلبية وقوة ذات وزن كبير في العالم.⁵³

وفي حين يستهل الكاتب نصه بإبراز تجليات برامج العنف ضد اليهود في أوروبا الشرقية، عارضاً مشهيدة متدفقة بجنائز الضحايا اليهود وتوابيتهم المتشحة بالسواد، فإنه يجعلها ممثلة لشرارة انبجاس رؤيتين متضاربتين إزاء مستقبل اليهود تتمثلان بشخصيتي أنبیر الشاب وجدّه العجوز. ويمثل أنبیر وجه المخلص الجديد في تدشينه الطريق نحو صهيون «فليس أمامنا سوى القتال، النصر أو الموت!»،⁵⁴ كما يقول، بينما يمثل جدّه مبدأ الاستكانة إلى ما يبدو قدراً محتوماً على اليهود يسكنه العذاب، بانتظار الخلاص الإلهي «دورٌ يمضي ودورٌ يجيء»، وكرهية بني إسرائيل قائمة إلى الأبد لذريتك اليهودية، لذا عانِ وابقِ صامتاً.»⁵⁵ على وقع ذلك، يصدح أنبیر بهتاف «إلى فلسطين»؛ فهما كلمتان محمّلتان بوعيه القومي اليهودي، وتمثّلان، في نظره، مفتاح خلاص اليهود الإنساني؛ كلمتان لطالما درجتا على ألسنة اللاساميين، في إشارة إلى أن تراب اليهود الحقيقي لا يوجد في أوروبا التي كتبت عليهم اغترابهم فيها، بل في أرض فلسطين البعيدة.

يستسلم أيزلير، على لسان بطله أنبیر، إلى طروحات آباء معاداة اليهود في الرحيل، ملتسماً منهم على طاولة البرلمان «التوصية أمام الصدر الأعظم ليمنحنا قطعة أرض صغيرة تقع ضمن دولته، هي أرض آبائنا منذ ألفي سنة. نحتاج بشدة إلى مكان نضع على ترابه رؤوسنا ونجد فيه راحتنا حين نغمض جفوننا للأبد.»⁵⁶ فيحوّل أنبیر في التماسه هذا اليهود إلى تكوين لاتاريخي، مبتدعاً بذلك تاريخاً جديداً ومثالياً يضم كل اليهود، ويتعالى على تواريخهم الفرعية «الحقيقية» المتميزة في أوروبا، وذلك استناداً إلى عالم مملوء بالأساطير القومية.⁵⁷

فعلاً، يستجيب البرلمان المجري المعادي للسامية لطلب أنبیر، وتحقق «العودة» المنتظرة على يديه، ليعلن أنبیر أمام جدّه، الذي يرمز إلى الشتات اليهودي، الانفكاك عنه. ويتغلّب شوق أنبیر إلى بعث «شعب التوراة» بمعية «سمو» العرق اليهودي على البقاء إلى جانب جدّه، والانحصار داخل «الغيتو» ونسيان فكرة

«الشعب». وبذلك، تبدو مواجهة العداء للسامية آخرَ شواغل فلسطين الصهيونية التي خلّفت وراءها جدلية الفكرة مع الواقع الأوروبي، ليصبح كل من الأسطورة القومية والوجود القومي شاغلاً مركزياً لها.⁵⁸

كما يبدو هذا النص، الذي كتبه أيزلير عقب «عواصف في النقب»، ملائماً بالإشارات اللاسامية حيال العرب، كاشفاً بذلك عن الخيالات الأدبية والسياسية الاستعمارية لـ «المستوطن السيد». وهكذا، لا تقلّ الصهيونية استشراقاً ومعاداة للسامية عن أوروبا المسيحية التي خرج عنها أنبير واستنجد بها في آن واحد، وهي تنتج تمثّلات عديدة توحى بانفصال اليهودي عن العربي. وقد ساهم الاستشراق الصهيوني في تكريس صناعة «اليهودي الجديد» الذي يتبدى في الرواية كيهودي عسكري حديث، مفصلاً بحسب عن «يهودي المنفى» وكذلك العربي، على وقع تحرير الصهيوينيين لذواتهم من يهودية القرن التاسع عشر، والتي ربما تحمل إمكاناً في وجود مساحة مشتركة تجمع اليهودي بالعربي «ثنائية القومية».⁵⁹ وعلى الرغم من أن أيزلير لا يُعادي العرب على نحو مباشر، فإن في طمرهم وإخفائهم تماماً تحت تراب ما يعتبرها خربة خالية وصحراء متشققة،⁶⁰ انبثاقاً لليهودي القومي اللاسامي الذي يبید العربي من المشهد ويظهره منه، في الوقت ذاته الذي يُبید «يهودي المنفى» ويتخلص منه، بموضَعته كـ «آخر» لفلسطين الصهيونية.

يحلّ الخراب، في نظر أنبير بطل الرواية، مزدوجاً بين انحدار اليهود كأجسام خربة في الفضاءات الأوروبية، وبين خراب فلسطين طالما أقدامهم لم «تعد» بعد كي تطأها من جديد، حيث تُعرى الأرض من «ناسها الأصليين» وأثرهم الإنتاجي. ويحين عند التقاء الأرض مع السواعد القومية اليهودية انقشاع الخراب عن «الجماعة اليهودية» وأرض فلسطين معاً، لتعودا بذلك إلى سكة التاريخ ودوران حركته، إذ يقول: «مرّت خمسون سنة منذ أضحت يهودا مملكة مستقلة بين أمم المعمورة. ما أعظم الثورة التي اندفعت في هذه الأمة... كل بقعة نهشتها الصخور وتركتها خربة خالية، حوّلتها سواعد الفلاحين المثابرة إلى أراضٍ زراعية خصبة».⁶¹ لقد ألهمت هذه الرواية هيرتسل، لاحقاً، في روايته «أرض قديمة جديدة».

وبينما اتفقت الروايتان على امحاء الوجود العربي، إلا إن المحو الاستعماري في نص هيرتسل سيتجسد في هيئة إماتة الأجساد الأصلانية، بتحويلها إلى حفنة من الجيعا والشحاذين والخرائب الصامته، خلافاً لتجاهلهم تماماً في «المستقبل»، في مقابل تصوير صعود اليهودي القومي إلى «أرضه التاريخية» بعد غياب طويل عنها. وعلى الرغم من تعبير هذه النصوص الطوباوية إجمالاً عن وعي استباقي بإدراك البدائل القومية التي لم تتشكل بعد في عالم ما هو خارج النص، فإن قراءتها الاستعدادية اليوم تُظهر قوتها الأيديولوجية التحويلية في خلق «دستوبيا» (Dystopia) فلسطين الفلسطينية.⁶² كما تظهر من وسطها مخاوف اليهودي القومي اللاسامي التي يشحنها العربي المجرد كشخصية مهددة للخيال الغربي الصهيوني، ليصبح العربي مشكلة يهودية كنتيجة مباشرة للتحقق المظفر للصهيونية السياسية في فلسطين.⁶³

في المقابل، يظهر العربي في الأجزاء الأخيرة من «المستقبل» كعدو خارجي ينقض على «مملكة إسرائيل»، مستدعياً تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية.⁶⁴ ويعتبر أنبير هذه الحرب معركة وجودية تقتضي النصر أو الموت، إذ يظهر من فرط مسعاه لحماية الذات اليهودية الجديدة، غير مُبالٍ بتمزيقها وممارسة العنف تجاه نفسها، بشكل يقارب الصورة المعاصرة للدولة الصهيونية.⁶⁵ ولذا، يُصرح أنبير بأن أعداء «الشعب اليهودي»، هذه المرة، ساميون ومتحدرون من البداية. فبجانب موقعة نفسه كيهودي معادٍ للسامية، فإنه، وللمفارقة، يُعبر عن تطبيعها لاستعمار الأرض من وراء نفيه أمام الملك العربي المهزوم أي رغبة في الاستحواذ على أملاك الغير والإيغال في الدماء.⁶⁶

ولعل من اللافت التعثر بهوية «إسرائيل» الحديثة في نص كُتب قبل نحو ستين عاماً من نشأتها، إذ يصور أنبير تلك الحرب دفاعاً ضرورياً عن النفس اليهودية، والتي تنتهي إلى عقد سلام مع أولئك «الساميين»، في وقت يُمحي «الساميون» عن أرضهم، ويعتبرهم أنبير جسداً غريباً عنها،⁶⁷ على نحو يجعل من العربي «الغريب» الجديد الذي تمثله اليهودي القومي يوماً ما في أوروبا. فبخلاف السمة

العامّة في الكتابة الطوباوية الصهيونية، المحمّولة على العلاقة المتناغمة بين دولة يهود المستقبل و«جيرانهم» - والتي يمكن عزوها إلى المسحة الكونية التي طالما تلطّت خلفها الصهيونية المعاصرة الناشئة عن الارتباط بين القومية الأوروبية والقومية الإنسانية «شعب يعيش مع شعب» -⁶⁸ ينحو أيزلير في اتجاه ما يعتبرها الصهيونيون اليوم مقاربة أكثر واقعية على صعيد تأجيج الصراع وخوض «معركة البقاء»، وخصوصاً بعد تأسيس الدولة الاستيطانية عام النكبة الفلسطينية.

3. معاداة السامية المعاصرة

1.3 الفلسطيني لاسامياً جديداً

شكّلت المحرقة حدثاً تأسيسياً فارقاً اختزن ذروة «الخراب» الذي كانت تلوح به الصهيونية ما قبل حدوثها، لتمارس سلباً لألسنة ضحايا المحرقة، مستحوذة اليوم على تمثيل مظلوميّتهم التاريخية بصفتها (أي الصهيونية) موطن اليهودية الجماعية. وتكمن المفارقة في أن الدولة الصهيونية التي صوّرت وجودها كحائل دون الاستمرار في معاداة السامية حول العالم، لا تزال تستخدم الرغبة النازية في إبادة اليهودي كشبح دائم سيظل يطارد اليهود لكونهم يهوداً فقط، وذلك من أجل تبرير عنفها ضد الفلسطيني، وجعل الغرب مثقلاً بالذنب تجاه اليهود، وفرض التحلّل منه عبر دعم سياساتها الاستعمارية، وجعل الفلسطينيين يدفعون أثمناً باهظة من أراضيهم وأجسادهم جزاء إفرزات العقلانية الأوروبية في إطار نموذج دولة القومية العنصرية.

ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، نشأت سياسات الاعتراف بالذنب الأوروبي تجاه الممارسات اللاسامية ضد اليهود، لا نتيجة الشعور بالعار من اختراع فكرة «العرق»، وقتل أي مكوّن إنساني حول العالم بسببها فحسب، بل نتيجة اكتشاف أوروبا انتماء اليهود إلى «العرق» الأبيض المتفوق الذي يُحرّم على أحد قتله أيضاً.⁶⁹ لقد حوّل هذا الاكتشاف «اليهودي» إلى «مسيحي أوروبي»، ليجري تحييده عن تصنيفه سامياً، بينما أضحي العربي آخر الساميين، الذي يُحسب عرقاً

وثيق الصلة بدينه، في مقابل صعوبة تصنيف اليهودي الذي دخل عالم الأوربة، من جهة العرق أو الدين.⁷⁰ وفي حين مثلت المحرقة انقلاباً أوروباً على ذاتها، فقد أفضت إعادة دمج اليهود ضمن الحاضنة البيضاء، إلى استنساخ سياسات الرعب اللاسامي حيال العرب والمسلمين في أعقاب الحرب.⁷¹ وعليه، لم يتحقق في القرن العشرين تصدير حصري للمسألة اليهودية خارج الجغرافيا الأوروبية فقط، بل شهد كذلك ترحيلاً للمسألتين العربية والإسلامية خارجها.⁷²

كانت الصهيونية السياسية، بذلك، بمثابة وجه آخر من بداية «الساميين» ونهايتهم، فقد شكّلت عملية مزدوجة من «استدخال» العدو واستخراجه؛ العربي من اليهودي، واليهودي من أوروبا مطروداً ومبعداً.⁷³ وإذا كانت اللاسامية الأوروبية قد أفرزت الإبادة لما خالته حلاً نهائياً للمشكلة اليهودية في أوروبا، فإن المضمون الصهيوني بذاته طرح أيضاً الحل النهائي للمشكلتين العربية واليهودية في محور العنصر البشري غير المرغوب فيه.⁷⁴

ومع تحقق الدولة الصهيونية على أرض فلسطين، وإحراز التحرر الوهمي من معاداة السامية، نصّبت الصهيونية ذاتها متحدثاً عاماً باسم مناهضة معاداة السامية التي للمفارقة لم تُطوّر صفحاتها في أوروبا مع إنشاء دولة قومية يهودية، هي «إسرائيل». لقد مثلت حرب حزيران/يونيو 1967 باكورة إنتاج الصهيونية للأيديولوجيا المعاصرة لمعاداة السامية. فبينما اعترت الإنسان العربي حالة من الخذلان والهزيمة كتبتة لها، أنتجت الحرب سرديات جديدة كان من بينها أن الصهيونية لا يزال في وسعها الانتصار والتوسع أفقياً في الأرض، من دون التزام ترسيم أي حدود لدولتها. ووسط هذه العاصفة التي ضربت المخيلتين الصهيونية والعربية على حدّ سواء، وتساعد النقد العالمي تجاه السياسات الصهيونية في المناطق المحتلة، في إثر حرب النكسة (1967)، ستنشأ النسخة المعاصرة عن معاداة السامية التي ستجعل من أي اعتراض على الصهيونية ودولتها معاداة لليهود، ولتُترجم اليوم كسلاح أخلاقي تصوّبه الصهيونية على الفلسطيني وكل من يمارس فاعليته السياسية انطلاقاً من مبدأ عدالة المسألة الفلسطينية. تهدف الصهيونية من وراء ذلك إلى نزع السمة التأسيسية

الإحالية العنيفة عن مشروعها، وحصر هوية الدولة في مكوناتها اليهودي الذي «يكافح من أجل البقاء»، للحيلولة دون إدانتها دولياً.

يصور الصهيونيون طروحات معاداة السامية المعاصرة وممارساتها بصفتها قد تجاوزت، من جهة، السياق الأوروبي إلى العالمين العربي والإسلامي، وعقيدة اليمين السياسي إلى ما يسمونه «اليسار الجديد»، من جهة أخرى. ويرجع هذا إلى احتكار اليمين الصهيوني الصهيونية، واحتكار صهيونية اليمين وراثية اليهودية، فتصبح صهيونية المستوطنين الممثل الشرعي والوحيد لمناهضة السامية، بحيث تمّحي المسافة بين أن تقول لا للاسامية في أوروبا ولا لسياسة الضمّ في فلسطين.⁷⁵ وفي ضوء هذا، نلاحظ اليوم إنتاجاً مطّرداً للأدبيات الصهيونية التي تخلق تقاطعاً ضمناً بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. فتشتغل هذه الأدبيات على ثلاثة خطوط رئيسية، هي: لاسامية «اليسار الجديد» المناوئ للصهيونية؛ تعريب اللاسامية الأوروبية وأسلمتها؛ إنكار المحرقة النازية وفق شروط محددة. وتتفق جملة من تلك الأدبيات على أن ما يضيفي على اللاسامية طابع الجدة يكمن في دعم أشخاص يتبنون الصوابية السياسية ممارسة العنف ضد اليهود باسم مناهضة الاستعمار والعنصرية.⁷⁶ كما تذهب هذه الأدبيات إلى اتهام اليسار والفلسطينيين بالاستحواذ على المحرقة، وإنتاج صورة معكوسة لها، بتحويل الفلسطيني إلى اليهودي المضطهد الجديد، والصهيوني إلى النازي الجديد. كما تصوّر هذه الأدبيات الطروحات اليسارية المحمولة على مبدأ تفكيك الدولة الصهيونية، كمثلة لذروة القومية العرقية المنتجة على الدوام سياسات الإقصاء تجاه المكون اليهودي؛ كإعادة اختزال اليهود إلى وضعهم التقليدي كأقلية محمية في ظل الإسلام.⁷⁷

تهدف هذه الأدبيات، بالدرجة الأولى، إلى إلحاق وصمة أخلاقية باليسار الراديكالي لمجرد انحيازه إلى الطرف المستعمر. إذ إنها تحوّل نقطة اعتراضه من كونه اعتراضاً سياسياً على شكل تقرير المصير اليهودي في هيئة مشروع كولونيالي يتحرك بين قطب المحو والتطهير للأصليين وقطب البناء والإنشاء للمستوطنين،⁷⁸ إلى كونه مجرد عداوة متجدّرة للهوية اليهودية واعتراض على

حق اليهود بصورة عامة في تقرير المصير؛ ذلك بأن الدولة تمثله حصراً. وهكذا، تطمس أغلبية هذه النصوص الإرث التاريخي لتيارات يسارية يهودية مناهضة للصهيونية تشكلت قبل إقامة «الدولة»؛ أهمها المنظمة العامة للعمال اليهود في ليتوانيا وبولندا وروسيا (General Jewish Labour Bund)⁷⁹ التي اعتبرت الصهيونية حركة انعزالية تسعى للالتحاق بركب النشاط الاستعماري في المشرق، وليست بالمطلق حلاً لمعاداة السامية في أوروبا.⁸⁰ لقد آمنت حركة البوند الاشتراكية يهودية لا تصادر حق الغير لمصلحة اليهود، ولا تمنح نفسها الشرعية في الاستحواذ على أراضي الآخرين، بل ترغب في الاندماج والنضال لانتزاع حقوق متساوية في جميع الأحياء التي توجد فيها المجتمعات اليهودية حول العالم.⁸¹ كما اعتبرت الصهيونية وهماً لا يمكن تحقيقه كحل للعامل اليهودي ويهود كل العالم،⁸² ليحاجج آخر البونديين في أن الصهيونية أخفقت في اجتياز امتحانها الأخلاقي بالنسبة إلى اليهود، إذ لم تكن دولتها «إسرائيل» «الواحة» الأكثر أماناً لهم، ولم تُحدث قطعاً نهائياً لمسارات الفكر المعادي للسامية حول العالم (كما ادعت هي)،⁸³ إنما ساهمت في إعادة تأجيج تلك المسارات ومضاعفة تصديرها نحو العالم.

إن جزءاً من خلق الوعي الصهيوني بأداتية معاداة السامية يُعتبر وثيق الصلة بنبذ اليسار العالمي للحصرية اليهودية الإقصائية. غير أن المؤرخة الصهيونية أنيتا شابير (Anita Shapira) تعزو ذلك إلى إيقاظ محاكمة النازي أدولف أيخمان (Adolf Eichman) في القدس، وبث شهادته في مطلع ستينيات القرن العشرين، ذكراً المحرقة في وعي كثيرين؛ إذ تفاقم في إثرها تبني هوية يهودية أكثر انعزالية لدى الصهيونيين، ليندرج مكوّن الخوف من الإبادة ضمن عناصر الهوية الصهيونية الأكثر حضوراً.⁸⁴ وقد أفضى هذا، في نظرها، إلى شحذ اليهود حساسيتهم للعداء لدولتهم كدولة لليهود حصراً، والانتقال إجمالاً مما اعتبرته مجتمعاً مُحاصراً إلى مجتمع يُثقل غير اليهود بالذنب والندم إزاءه.⁸⁵ وتبدو وجهة النظر هذه متهافتة، وخصوصاً بتحميلها التطابق أو التباين بين معاداة الصهيونية ومعاداة

السامية على قانون سياسي ثقافي يضيء على ما تعتبره شايبيرا هوة كبيرة بين التيارات الصهيونية اليسارية واليمينية، والدينية والعلمانية، وهو ما يعبر عن جزء من رزمة أيديولوجية ترمز إلى طبيعة الاختلاف في العضوية السياسية في المجتمع الصهيوني.⁸⁶ وتفترض شايبيرا أن ثمة نسخة «نقية» و«صالحة» عن الصهيونية، تتمثل في صهيونية الرواد الأوائل من «اليسار» المؤسس دولة اليهود الحصرية. كما ترى أنه سرعان ما حادت الصهيونية اليمينية عن الطريق «المثالي» لتلك الصهيونية العلمانية التأسيسية، وضيّعت بوصلتها. وفي نظرها، انعكس هذا التحول في انتشار ظاهرة معاداة الصهيونية، بعد نكسة 1967، والتي تفسرها باعتبارها نابعة من الاعتراض على الهوية السياسية اليمينية للحكم الصهيوني، وليس باعتبارها اعتراضاً شاملاً على هوية المشروع الاستعماري الاستيطاني العنيف بذاته، بغض النظر عن تعدد التيارات السياسية داخله.

في ضوء ذلك، تمثل الصهيونية عودة تهكمية لـ «الوعي الشقي» الممزق والمنقسم على نفسه، والذي يُحال، بدوره، إلى تناقضات لامتناهية واغترابات عن ذاته، كما وصفه عبد الكبير الخطيبي.⁸⁷ فبينما صوّرت الصهيونية تحقق الكيانية القومية اليهودية طياً لتاريخ شقاء اليهود المعذبين «المختارين»، جرى في الحقيقة قلب «الوعي الشقي» بصّبه في الجسم الفلسطيني،⁸⁸ إذ وُلد نفي منفاهم وشقاءهم شقاءً منفوياً لا يزال يعيشه الفلسطيني. فإذا كان الصهيوني يلقي بخطيئته وشقائه على الفلسطيني حينما يجزّده من ملكه، فإن الفلسطيني الذي لا يجابه الشقاء إلا في ذات الصهيوني وعلى مقربة منها، يجري محوه وإلغاؤه أكان داخل الذات أم خارجها من طرف الصهيوني نفسه. بل إن هذا «الوعي الشقي» الذي يظل يطارد الصهيوني بجعل عذاب الإبادة مُحولاً على جسد الفلسطيني، فإنه من فرط تجاهله الآخر، ينتهي إلى تجاهل ذاته.⁸⁹ وقد وُلد هذا تشويهاً للوعي اليهودي داخل الحركة الاستعمارية الصهيونية، والوعي الإنساني إجمالاً، حيث أفضى إلى حمل جان بول سارتر وغيره من المثقفين الأوروبيين وعياً مزدوجاً ممزقاً بين الاعتراف بحق «إسرائيل» في الوجود، والتعاطف مع الفلسطينيين، لكن في حصرهم كلاجئين،

لا كشعب.⁹⁰ وإنه لمن الباعث على التندر أن تعمل الصهيونية و«اعتذاريوها» على مركزة نفسها ومفاهيمها حينما تُقرأ المسألة الفلسطينية؛ إذ يحولونها إلى محض صهيونية معكوسة تخضع في مفاهيمها عن اللجوء والمنفى والعودة للقاموس الصهيوني للتعبير عن نفسها.

2.3 العداة للصهيونية ظاهرة يهودية

يفترض وجود التماهي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، كصيغة معاصرة للصهيونية، تماهياً بين اليهودية والصهيونية، غير أن معاداة الصهيونية تُمثل تاريخياً ظاهرة يهودية بالدرجة الأولى. فلم تكن الصهيونية لتنبثق لولا إتمام مهمتها الفكرية الأولى في إرساء تعريف جديد باليهودية، مُحدثة عملية تحوّل تاريخية لمعنى «أن تكون يهودياً».⁹¹ فبموجب هذا، رفض اليهود الأرثوذكس الصهيونية لإحداثها عصفاً يهوديتهم وتحويلها من «شعب الله المختار» و«شعب الكتاب» إلى قومية إثنية على خطى القوميات الحديثة. وفي حين عارضت تيارات علمانية يهودية الصهيونية، نظراً إلى تحويلها اليهودية من دين إلى قومية ستحول دون إنجاح نضال تلك التيارات المدفوعة برغبة الاندماج في الدول التي نشأ أعضاؤها فيها.⁹² وبذلك، فقد عملت الصهيونية على إحداث تزامن بين نفيها الطائفة الدينية المؤمنة بالخلاص الإلهي مع نفيها علمانية اليهود المسكونين بالاندماج، ليكمن تناقضها في أن تصبح علمانية حينما تنفي الدين، وتصبح دينية عندما تنفي العلمانية.⁹³

وعلى الرغم من نفي الصهيونية الخلاص الديني وعلمانية الاندماج في آن واحد، فإن المنظر الصهيوني ماكس نورداو، في خطابه في المؤتمر الصهيوني الثاني (1898)، يحاجج في أن الصهيونية ليست حزباً أو تياراً داخل اليهودية، بل هي اليهودية بذاتها؛ ذلك بأن كل ما يضيء بالحياة والمثالية في اليهودية، محمول على هوية صهيونية، ويقول: «شعب إسرائيل في معسكرنا، أمّا أنتم فخرّب متفرقة».⁹⁴ ومع أن الصهيونية حينها لم تعد تياراً أقلية وسط المجتمعات اليهودية، غير أن كلمات نورداو تلك تؤذن بالتشكيك المبكر في يهودية المناهضين للصهيونية، ووصمهم

باللاسامية لاحقاً. بكلمات أخرى، يعتبر نورداو تشكل الصهيونية شرطاً ذاتياً وموضوعياً ضرورياً لعدم فناء اليهودية واليهود، في الوقت ذاته الذي سيستشرف اختفاء أولئك المعارضين للصهيونية كيهود،⁹⁵ مُهتدياً بذلك طروحات آباء معاداة اليهود، والتي طالما سكنها حلم اختفاء اليهود.

لقد عملت الصهيونية على تحوير اليهودية وطمس قيمها الأخلاقية في التساكن مع الآخرين. فبعد أن كانت مجرد تيار داخل اليهودية، نشطت في تحويل اليهودية إلى مجرد تيار داخلها.⁹⁶ فبقدر ما تحقق تدين الصهيونية وصهينة الدين، فإن الصهيونية تكون قد أفلحت في استيعاب عدة مكونات يهودية في إطارها، بعدما كانت تمثل نقائص وجود الصهيونية في المنفى. أما اليوم، فتتصارع تلك المكونات المُتضمنة في الواقع الصهيوني الجديد على تمثيل الهوية القومية؛ أي خوض الصراع على الصهيونية، لا ضدها، بالاتفاق على محو الفلسطيني وأرضه. ولا يبدو اختراق هذا الواقع ممكناً سوى باللعب على خطوط «جدلية الجوهر»، وذلك بعدما أتمت الصهيونية ذاتها في «جدلية الوجود» على أرض فلسطين. ولا يعدو أي عداء للصهيونية الحاكمة اليوم من داخل الواقع «الإسرائيلي» حالة نوستالجية؛ ذلك بأن استرداد اليهودية من لسان الصهيونية وسواعدها، لتثييط ارتباط معاداتها بمعاداة السامية، يتطلب بناء فكرة يهودية جديدة مستلّة من نفي «نفي المنفى»، قادرة، بدورها، على إثارة تناقض مع الواقع الصهيوني المعيش، بشكل يحقق محواً للجوهر واستثارة صراع على الوجود من نوع آخر.⁹⁷

هذا، وقد دفع دخول مجموعات يهودية عديدة طور الصهينة إلى وصم اليهود المتجذرين في رفضهم الصهيونية بمعاداتهم السامية.⁹⁸ واعتبرت هذه المجموعات الثقافة اليهودية المعارضة للصهيونية مبنية على مبدأ ما سمته «كره الذات اليهودية»، واصمة أعضائها باليهود الكارهين لأنفسهم و«العرق» اليهودي «الفريد» في نوعه. وقد عملت هذه النظرة تجاههم على إعادة تعيينهم كـ «عرق» أدنى من «العرق» اليهودي ذي النسخة المعيارية للصهيونية. كما عكس هذا كله انزعاج الصهيونية من نسخة محددة عن اليهودية تعتبرها بمثابة عدو مهدد

لليهودية القومية الحصرية؛ الأمر الذي جعلها معادية لليهود كثر، وملتزمة الفكر اللاسامي تجاههم. وإذا كان موقع اليهود تاريخياً بالنسبة إلى اللاسامية الأوروبية قد اتسم بما يُسمى «دور اللادور» في مجتمعات دولة القومية، فإن الصهيونية قد أعادت إنتاج ذلك الموقع حيال اليهود الرافضين تمثُّل وطنهم الحقيقي في الدولة الصهيونية، لتعتبرهم فائضاً أجنبياً يثير الإزعاج والتشويش على مجتمع دولتها القومية، على النهج نفسه لآباء معاداة اليهود الذين ولدوا من رحم الحداثة «العقلانية» الأوروبية.⁹⁹ ومع ذلك، يظل هؤلاء اليهود هم المصرون الوحيدون على أعمال روح الأخلاقيات الإنسانية، رافضين الخضوع للمجال «الخاص» للدولة القومية العنصرية.¹⁰⁰

3.3 معاداة السامية الحديثة قانوناً إقصائياً جديداً

لم تتوقف الصهيونية عند حدِّ وصم معارضيتها بالعنصرية ضد اليهود فحسب، بل تعدت ذلك نحو إنشاء موجات جديدة من التشريع القانوني في سياقات عالمية أيضاً، تقضي باعتبار الدولة الصهيونية الحاضنة المركزية لـ «الجماعة اليهودية»، وأي إنكار لوجودها أو حق «الشعب اليهودي» في تقرير المصير يُعدّ عداءً للسامية.¹⁰¹ ويخلق هذا التعريف الحديث بمعاداة السامية، والذي صاغه التحالف الدولي للمحرقة، فرصة مواتية للدولة الاستيطانية لممارسة العنف والتوسع على حساب الفلسطيني، وخصوصاً في ظل عدم تعريفها بطبيعة حدودها.¹⁰² فيجري ذلك بحجة أن هذه السياسات محض تعبير عن الحق في الوجود اليهودي على هدي الأمم الأخرى، ليظهر الفلسطيني الشخصية اللاسامية الجديدة، ويصبح اعتراضه النضالي على نزعته من أرضه وذكرياته مُدرجاً ضمن الممارسات المعادية لحق اليهود في الوجود.

يحمل التعريف المعاصر بمعاداة السامية تشديداً متكرراً على كون اليهود يتمثّلون في شعب بعينه. وبالتالي، يعمل التعريف على إدراج اعتبار الدولة الصهيونية تنويجاً للعنصرية (أو اتهامها باختراع المحرقة أو المغالاة في الحديث عنها،

أو تعريض سياساتها لمنحىً مقارن مع السياسات النازية....) ضمن السياسات والمواقف المعادية للسامية. وبذلك تُبنى كل هذه الافتراضات على تحويل الخيال الصهيوني النشيط في إعادة تشكيل اليهود المتميزين كشعب واحد متجانس يتنازع حقه في تقرير المصير، إلى حقيقة عالمية تنهل من أيديولوجيا انبناء قصة صعود الدولة الاستيطانية على قاعدة التنصل التام من وجود الأصلايين، كشرط ضروري لمحو بدايات المستوطنين من التطفل والعنف، وتدشين خيال «أمة مستقلة صالحة». وعليه، فإن التعريف المعاصر بمعاداة السامية يقرب العنف الصهيوني التأسيسي ضد الفلسطيني إلى حق نافذ لليهودي أينما وجد في السيادة وتوزيع الملكية في أرض فلسطين. ولعل في هذا ما يفسر تصنيف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) كحركة معادية للسامية من جانب البرلمان الألماني في سنة 2019، بصورة تهدف إلى إسكات صوت أي حراك سياسي عالمي يعمل من أجل قلب الإقرار بعدالة قضية الفلسطيني وضرورة عودته إلى الأراضي التي هُجر منها قسرياً.

إن كل ما تقدم يوحى بتعامل الصهيونية مع العداء للسامية كظاهرة لاتاريخية أو وجد تقاطعها مع صعود القوميات والاستعمار لحظة مواتية لتحقيق النزعة اليهودية الكامنة في العودة إلى «أرض الأجداد».¹⁰³ فعوضاً عن قراءتها بصفتها ظاهرة نشأت من رحم السياقات الأوروبية العنصرية، عملت الصهيونية على اقتلاعها من بيئتها السياسية، ونقل العبء الأخلاقي من على أكتاف أوروبا لتضعه على أكتاف الإنسان الفلسطيني. إن التعريف الحديث يعمل على إعادة تشكيل دولة الحصرية اليهودية الطارئة كدولة طبيعية كالتى أنشأتها سائر القوميات، كما يساهم في إعادة تشكيل اليهود كجماعة إثنية موعلة في القدم تسبق نشوء اليهودية نفسها، إذ إن الاعتراف بها كدولة يهودية ليس اعترافاً بالحق الديني، وإنما بالحق التاريخي الذي يسبق الديني.¹⁰⁴ وبمقتضى ذلك، تتحول النكبة الفلسطينية إلى عملية استرداد لهذا الحق التاريخي، وممارسة استئناف يهودي «ثوري» على وجود الفلسطيني الأصلاي الذي يصبح مجرد «عابر» أو «دخيل طارئ» على البلاد.

4. سجل في شأن أخلاقيات «ثنائية القومية»:

في نقد اللاسامية الصهيونية

على الرغم من إدراك حنة أرندت المبكر مزلق الإطار السياسي القومي ومخاطره، فإن طروحاتها القاضية بإحقاق رؤية ثنائية القومية على أرض فلسطين، من دون التعلق بإطار الدولة، مثلت عموداً فقرياً لالتزامها الأخلاقي تجاه الصهيونية.¹⁰⁵ فقد اعتبرت أرندت الصهيونية تجربة متقدمة لاستيعاب اليهودي الطامح إلى مواجهة العداء للسامية كمنبوذ واعٍ، أي أنه يعي مظلومته وما حل به نتيجة فعلها، ويسعى لتخريب القيم الأوروبية وثقافتها، بصفته الممثل الحقيقي الوحيد في العالم اليهودي الحديث.¹⁰⁶ لكن طرحها بات غير ذي صلة حينما تحقق ما كانت تخشاه مع صعود الدولة الصهيونية الاستيطانية، مستنسخة القيم ذاتها التي ساهمت في نبذ اليهود. لقد تمخضت عن هذا معاداة الصهيونية المعكوسة للسامية، والتي وإن تمكنت من إسكات كل ما تبقى من الضمير اليهودي في العلاقة الصهيونية مع العرب، تظلّ محفوفة بخطر إحقاق موجات جديدة من كراهية اليهود.¹⁰⁷

وإذا كانت أرندت تأخذ من شكل معين من الصهيونية موطئاً لأخلاقيات يهودية تحث على إقران تحرير اليهودي بالآخر الذي يشكل جزءاً أساسياً من ذاته، فإن جوديث بتلر، في المقابل، لا تستعيد التأسيس لأخلاقيات يهودية إنسانية إلا من خارج المظلة الصهيونية. وتبني محاججتها على أساس تصوّرها اليهودية كمشروع ضد هوياتي، خلافاً لما أتمته الصهيونية. فيترتب على ذلك تضمين نقد العنف الدولة الصهيونية ضمن التراث اليهودي بأطره الدينية واللا دينية، واسترداد اليهودية من أجل مشروع يسعى لتفكيك العنف الدولة وعنصريتها.¹⁰⁸ إن هذا المشروع ضد الهوياتي لليهودية يصوغ العلاقة الأخلاقية لليهودي باللايهودي، والتي تنبع من الحالة اليهودية الشتاتية، بحيث يظل العيش في عالم تعددي اجتماعي تحت شروط المساواة مثلاً أخلاقياً وسياسياً أعلى.¹⁰⁹

على المنوال نفسه، يؤسس الباحثان عاموس غولدبرغ وبشير بشير «أخلاقيات يهودية فلسطينية مشتركة» تقضي بضرورة العمل ضد ما يعتبرانه روايتين متعارضتين

لليهود والفلسطينيين تُبنى كل منهما إلى جانب تبني الكارثة التأسيسية، على النفي المتزامن والقوي لكارثة الآخر.¹¹⁰ وبينما يعتبر الكاتبان أن كلتا الروايتين تمثل نقطة مركزية على صعيد الصدام العالمي بين روايتين فوقيتين: إحداهما الرواية الفوقية للمحرقة بما تمثله من رواية مركزية للغرب، والأخرى الرواية الفوقية المناهضة للاستعمار، فإن فلسطين الصهيونية تتبدى لديهما كملتقى لعالمين سرديين يصور كل منهما كارثته بعين من الفريدة المفضية إلى تسفيه كارثة الآخر. وفي حين تقودهما هذه الإشكالية إلى إنشاء ثلاثة سجلات جديدة للتاريخ والذاكرة (ثقافية، وتاريخية، وسياسية أخلاقية)، فإن الهدف من ورائها يتبدى في كسر التوتر بين الروايتين وانطوائهما على صدمات غير متلائمة، بغية «دفع التاريخ بعكس التيار»، وعقد ما يسميها مصالحة تاريخية بين الشعبين. وتتمثل هذه المصالحة بلغة ثنائية القومية التي تؤيد شكلاً رفيعاً من الجماعاتية (Communitarianism)، أو التي تعترف بالدور الذي تؤديه الإثنية والقومية في «إسرائيل/فلسطين»، على نحو يقضي بالحق في تقرير المصير القومي لكلتا المجموعتين القوميتين، بينما يشدد على عدم وجوب إحقاق هذا الحق في شكل دولة إثنية حصرية.¹¹¹

وعلى الرغم من أن الكاتبين يشددان على أن ضحايا الأمس اليهود ضمن مؤسسة جماعية «إسرائيل» أبعد ما يكونون عن كونهم وكلاء تاريخيين عاجزين مغلوب على أمرهم،¹¹² خلافاً للفلسطيني، فإنهما غير موفقين في افتراض تطابق ولادة الروايتين المتعارضتين من مبدأ النفي لمأساة الآخر. ففي حين يتعذر على الرواية الصهيونية أن تُبنى إلا على نفي متزامن وضروري للنكبة، محوِّلة المحرقة إلى المرجع المعياري الأعلى للشعر المطلق، والتي ترفض مقارنتها بالنكبة كاتجاه اختزالي لها، فإنه لا يُشترط بتحقيق الرواية الفلسطينية إنكار المحرقة، بل إن استيعاب الأخيرة في كنفها مُنتج لتماس الفلسطيني الإنساني مع ضحايا يهود كثر سلبت الصهيونية ألسنتهم منهم لمصلحة الأمة المتجانسة.

وفي سياق الحديث عن الأخلاقيات المشتركة، يطرح الكاتبان مفهوم «أخلاقيات الاضطراب»، بهدف تحويل الأخيرة من مشكلة إلى تحدٍّ أخلاقي

وسياسي يحول دون بلوغ الروائيتين («القومية» الصهيونية والوطنية الفلسطينية) درجة الكليّة والانغلاق، عبر دخول منطقة وسطى تحول دون التماثل التام الذي يستحوذ على الآخر أو الاغتراب التام الذي يفرض القوة فحسب.¹¹³ لكن مساجلتها في أن سؤال الطرفين زعزعة لما يسميانها «الآخريّة الراديكالية» من أجل إحقاق الرؤية ثنائية القومية، تبدو غير عادلة البتة. فلا يمكن مقارنة الآخريّة الصهيونية المنتجة للعنف المادي وأيديولوجيا معاداة السامية المعاصرة ببعض تمثّلات الآخريّة الفلسطينية فيما يوصف بأنه تنكّر للمحرقة الناشئة عن ظروف موضوعية. وفي نهاية المطاف، لا يتحمل الفلسطينيون واقعة المحرقة التاريخية، بينما يتحمل الصهونيون كامل المسؤولية عن النكبة المستمرة، وهو ما يبدو غير منسجم مع طروحات الكاتيبين الليبرالية في التوجه نحو المصالحة التاريخية، عوضاً عن إنشاء خطابات جذرية عن التحرر من الاستعمار من جهة، وتحرير اليهودية من قبضة الصهيونية من جهة أخرى. ويدفعنا كل ما تقدم إلى التعارض مع الحل السياسي المتمثل بثنائية القومية. فعلى الرغم من الاتفاق تحديداً مع بتلر على جعل معارضة الصهيونية قيمة يهودية مثلى، فإن الترويج لثنائية القومية كإطار أخلاقي لتصحيح مسار الفلسطيني النكوبي، إنما هو إعمالٌ للمساواة بين طرفين أحدهما ينشر وعياً زائفاً بحضور مأساته في الحاضر، بينما يُطلب من الآخر ما يشبه غفران المذبحة وتحقيق مسافة عنها، وتحويل اللامغتفر إلى أمر مغفور يمكن تجاوزه على وقع التعايش والتساكن الاجتماعيين.

5. خاتمة

تخلص هذه الدراسة إلى اعتبار الصهيونية بذاتها شكلاً حديثاً من معاداة السامية الأوروبية، على نحو يُفند المقولة الصهيونية الدارجة بكون معاداة الصهيونية الوجه الآخر من معاداة السامية. وتمثّل معاداة الصهيونية رؤية وطنية أخلاقية للتحرر من مشروع استيطاني عنيف، في حين تندرج معاداة السامية ضمن تاريخ العنصرية الأوروبية، ويجب حلّها ضمن سياقها. بمقتضى ذلك، يتعذر محو

الاستعمار إلا بالعنف الثوري وإعادة ترتيب العلاقات القائمة وتفجيرها، وإحلال إنسانية جديدة محل القديمة؛ ذلك بأن العنف الثوري يُظهر الشعب المستعمر من السموم التي ينفثها المستعمر في جسده وذهنه، ليخرج المستعمر عن أمله الزائل بأن يتمثل بصورة المستعمر ويكونه. واسترشاداً بذلك، تجادل هذه الدراسة في أن الصهيونية لم تمرر اليهودي بتلك السيورة الثورية في تحطيم أغلال المستعمر الأوروبي، وإنما بنقيضها تماماً من الذوبان مع الاستعمار اللاسامي. فإذا نحا بعض اليهود اهتداءً بالخلاص الفردي إلى العبور نحو البياض في حقبة «التحرر» السابقة على الكارثة، فإن الصهيونية أيضاً أوجدت نموذجاً جديداً معيارياً يتمم بياضه الاستعماري القومي بتفكيك علاقاته مع مجموعاته اليهودية الآنفة وتوليد الضحايا الفلسطينيين.

لا يزال المشروع الصهيوني يفرض لدى معاديه ضرورة توليد وعي سياسي إنساني، يتشابك فيه المسعى لتحرير اليهودي مع تحرير الشعب الفلسطيني. ولا يساهم التنصل من مسؤولية متابعة تحرير اليهودي، عبر إيجاد شبكات تضامن مع تحرر الذوات والجماعات المضطهدة الأخرى، في إدامة معاداة السامية فحسب، بل يقوِّض آفاق التحرير البشري الجماعي أيضاً. ويتطلب هذا الانخراط في حركة تحرر مشتركة من معاداة السامية، باعتبار أن الصهيونية تمثل أقصى تجلياتها وحالاتها. ذلك بأن الدولة الصهيونية، إلى جانب ممارستها النكبة المستمرة على أجساد الفلسطينيين وأرضهم، تحاصر اليهود في الغيتو الذي صنعه وفق طروحات الفصل والعزل المبنية على التفوق العرقي القومي، مؤلدة منهم ذوات مستعمرة تتسابق على التنكيل بالفلسطيني وإماتته اجتماعياً وسياسياً.

إن المنافحة الفلسطينية عن اليهودية التي تقضي بأن مواجهة الاستعمار الصهيوني هي إحدى أهم ركائز هويتها وقيمها الأخلاقية المثلى، تحوّل دون احتكار الصهيونية لليهودية وافتراس رابطة «الشعب» الواحد، على نحو يقف سداً منيعاً في وجه مطابقتها مع معاداة السامية. بل إن التفكير في النضال ضد المشروع الصهيوني بصفته استعماراً استيطانياً ومعادياً للسامية في آن واحد، يجعلنا

أمام عدة إمكانات سياسية، أهمها تحليل اليهودي من القومية العرقية المختلفة، وإعادة تضمينه ضمن ثقافات وشعوب متعددة، منها الشعب الفلسطيني. وبدا، يعود اليهودي الفلسطيني (كما ينص الميثاق الوطني 1968)، والعربي بصورة عامة إلى الظهور مجدداً بعدما مزقته الصهيونية وقسمته على نفسه، ونشهد تحريراً للفلسطيني واسترداداً لأرضه. كما تخلص هذه الدراسة إلى أن أهم إمكانات نزع الاستعمار عن معاداة السامية يتمثل بإعادة تضمينها تحت مظلة الظواهر العنصرية الأخرى، والانفكاك عن جعلها معلقة في فئة خاصة فوق تاريخية تبرر الصهيونية بها ذاتها، إذ يبدو اليوم المسلم والعربي في أوروبا اليهودي المضطهد الذي تمثله «اليهودي الجديد» يوماً ما هناك...

المصادر

- 1 جيل أنيجار، «اليهودي العربي: تاريخ العدو»، ترجمة وتقديم عبد الرحيم الشيخ ورنا بركات، «مجلة الكرمل الجديد»، العددان 3-4 (ربيع - صيف 2012)، ص 137.
- 2 المصدر نفسه، ص 139.
- 3 Gil Anidjar, *Semites: Race, Religion, Literature* (Stanford: Stanford University Press, 2008), p. 30.
- 4 Ibid., p. 28.
- 5 Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (Cleveland: Meridian : انظر، لمزيد، Books, 1962).
- 6 Shiraz Dossa, «Lethal Fantasy: Hannah Arendt on Political Zionism,» *Arab Studies Quarterly*, vol. 8, no.3 (1986), p. 222.
- 7 Arendt, op. cit.
- 8 Mark Mazower, *Hitler's Empire: Nazi Rule in Occupied Europe* (London:: انظر، لمزيد، Lane, 2008).
- 9 Brain Klug, «The Collective Jew: Israel and the New Antisemitism,» *Patterns of Prejudice*, vol. 37, no.2 (2003), p. 124.
- 10 سلافوي جيچك، «معاداة السامية وتحولاتها»، في: «تفكيك الصهيونية: نقد ميتافيزيقا سياسية»، تحرير جيانى فاتيما ومايكل ماردر، ترجمة عدنان حسن (متتدى العلاقات العربية الدولية، 2015)، ص 31.
- 11 المصدر نفسه.
- 12 المصدر نفسه، ص 32.
- 13 عزمي بشارة، «مائة عام من الصهيونية: من جدلية الوجود إلى جدلية الجوهر»، «مجلة الكرمل»، العدد 53 (1997)، ص 12.
- 14 المصدر نفسه.
- 15 Anita Shapira, «Antisemitism and Zionism,» *Modern Judaism*, vol. 15, issue 3 (October 1995), p. 222.
- 16 فايز صايغ، «الاستعمار الصهيوني في فلسطين» (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1965)، ص 12.
- 17 المصدر نفسه، ص 28-29.
- 18 رائف زريق، «إسرائيل خلفية أيديولوجية وتاريخية»، في: «دليل إسرائيل العام 2020»، تحرير منير فخر الدين وأحمد خليفة ومحمود سويد وخالد فراج (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،

- ط 1، (2021)، ص 7.
- 19 المصدر نفسه.
- 20 لمزيد، انظر: غابرييل بيتربرخ، «المفاهيم الصهيونية للعودة: أساطير وسياسات ودراسات إسرائيلية»، ترجمة سلافة حجاوي (رام الله: مدار، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 2009).
- 21 Shapira, op. cit., p. 217.
- 22 Dossa, op. cit., p. 222.
- 23 لمزيد عن لاسامية هيرتسل، انظر: جوزيف مسعد، «ديمومة المسألة الفلسطينية: حول الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية» (بيروت: دار الآداب، 2009)، ص 336-337.
- 24 Dossa, op. cit., pp. 222-223.
- 25 بشارة، مصدر سبق ذكره، ص 11.
- 26 المصدر: 1. Max Nordau, «Le Sionisme et l'antisemitisme», *Le Siècle*, 9 Juillet 1899, p. 1.
- 27 Ibid.
- 28 مسعد، مصدر سبق ذكره، ص 338.
- 29 أنيجار، مصدر سبق ذكره، ص 131.
- 30 Max Nordau, *Max Nordau's Zionistische Schriften: Herausgegeben vom Zionistischen Aktionskomitee* (Köln und Leipzig: Jüdischer Verlag, 1909), pp. 379-388.
- ملاحظة: لا بد من توجيه الشكر الجزيل إلى الباحث نبيه بشير على إتاحتها استخدام ترجمته (غير المنشورة بعد) للنص السابق ذكره.
- 31 Ibid.
- 32 Ibid.
- 33 Ibid.
- 34 Ibid.
- 35 Ibid.
- 36 Ibid.
- 37 Ibid.
- 38 Ibid.
- 39 Ibid.
- 40 Ibid.
- 41 Ibid.
- 42 Dossa, op. cit., p. 223.
- 43 Nordau, *Max Nordau's Zionistische Schriften*, op. cit., pp. 39-57.
- وأعيد نشره مؤخراً مع تفسير ضمن الكتاب التالي:

Max Nordau, *Reden und Schriften zum Zionismus*, edited by Karin Tebben (Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2018), pp. 15–25.

ملاحظة: لا بد من توجيه الشكر الجزيل إلى الباحث نبيه بشير على إتاحتها استخدام ترجمته (غير المنشورة بعد) للنص السابق ذكره.

Ibid. 44

Ibid. 45

صايغ، مصدر سبق ذكره، ص 29.

Max Nordau, «Patriotism et Sionisme,» *L'Écho Sioniste*, vol. 4, no. 2 (15 Février 1903), pp. 21–24.

وتُرجم إلى الألمانية ونُشر ضمن كتاب يضم مقالات الكاتب وفق التفاصيل التالية، وقد عمل الباحث نبيه بشير على ترجمته (غير منشورة بعد)، والتي استخدمتها الباحثة في دراستها هذه:

Max Nordau, «Patriotismus und Zionismus,» in Nordau, *Max Nordau's Zionistische Schriften*, op. cit., pp. 289–298.

Nordau, «Die Aufgaben des Zionismus («Achiassaf», 1898),» pp. 320–328. 48

Shapira, op. cit., p. 230. 49

Gur Alroey, «Zionism without Zion? Territorialist Ideology and the Zionist Movement, 1882–1956,» *Jewish Social Studies*, vol. 18, no.1 (Fall 2011), pp. 1–32. 50

Ibid., p. 52. 51

Shlomo Avineri, «Edmund Eisler's Zionist Utopia,» *Midstream*, vol. 31, no. 2 (1985), p. 52.

لمزيد انظر:

Yosef Gorny, «Thoughts on Zionism as a Utopian Ideology,» *Modern Judaism*, vol. 18, no. 3 (1998), pp. 241–251.

Ibid., pp. 50–53. 53

مناحم أيزلير، «صورة المستقبل»، في: «رؤى الدولة»، تحرير بيريتز ساندلر (بالعبرية) (تل أبيب: م. نيومان، 1954)، ص 27–98.

ولا بد من شكر الباحث نبيه بشير على إتاحتها ترجمته (غير المنشورة بعد) لاستخدامها في هذه الدراسة.

المصدر نفسه. 55

المصدر نفسه. 56

صلاح سالم، «معاداة السامية أم معاناة الثقافة العربية من الصهيونية والليبرالية الغربية معاً!»، «شؤون عربية»، العدد 117 (2004)، ص 154.

بشارة، مصدر سبق ذكره، ص 19. 58

Anidjar, op. cit., p. 36. 59

أيزلير، مصدر سبق ذكره، ص 27–98. 60

- 61 المصدر نفسه.
- 62 Nicola Robinson, «Utopian Zionist Development in Theodor Herzl's Altneuland,» *Green Letters: Studies in Ecorciticism*, vol. 17, no. 3 (2013), p. 233.
- 63 Dossa, op. cit., p. 219.
- 64 أيزلير، مصدر سبق ذكره، ص 27-98.
- 65 جيل أنيجار، «الدولة الانتحارية»، ترجمة وتقديم عبد الرحيم الشيخ، «إضافات»، العددان 43-44 (صيف - خريف 2018)، ص 219.
- 66 أيزلير، مصدر سبق ذكره، ص 27-98.
- 67 المصدر نفسه.
- 68 المصدر نفسه.
- 69 انظر: زيغمونت باومان، «الحدائث والهولوكست»، ترجمة حجاج أبو جبر، دينا رمضان (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019).
- 70 أنيجار، «اليهودي العربي...»، مصدر سبق ذكره، ص 138.
- 71 جوزيف مسعد، «آخر الساميين»، «جدلية»، 2023/5/31 (تم الوصول إليه بتاريخ 17-12-2020).
<https://bit.ly/3ofZc9f>
- 72 Anidjar, op. cit., p. 35.
- 73 Ibid., p. 33.
- 74 صايغ، مصدر سبق ذكره، ص 35.
- 75 الباحث رائف زريق: «تعريف اليمين الإسرائيلي للاسامية يهدف لنزع الشرعية عن النضال الفلسطيني»، «القدس العربي»، 2020/2/27 (تم الوصول بتاريخ 20-12-2020).
<https://bit.ly/3qYwvzD>
- 76 Phyllis Chesler, *The New Anti-Semitism* (San Francisco: Jossey-Bass, 2003), p. 88.
- 77 Robert S. Wistrich, *Anti-Zionism and Anti-Semitism in the Contemporary World* (London: The Macmillan Press LTD, 1990), p. 53.
- 78 لمزيد، انظر: هندية غانم، «المحو والإنشاء في المشروع الاستعماري الصهيوني»، «مجلة الدراسات الفلسطينية»، العدد 96 (خريف 2013)، ص 118-139.
- 79 مثلت «حركة البوند» كبرى الحركات السياسية في بولندا، في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكانت تدعو إلى نشر ثقافة يهودية علمانية تتحدث لغة البيديش، وتسعى للاندماج في الدول الأوروبية التي توجد فيها المجتمعات اليهودية، وانتزاع حقوق قومية على قدم المساواة مع المكونات الأوروبية الأخرى. كما أنها حملت رؤية اشتراكية لا تطالب بحقوق العمال اليهود فقط، بل حقوق جميع العمال حول العالم. وعلى الرغم من أن الحركة نالت شعبية واسعة في أوروبا الشرقية تحديداً، فإنه حُكِمَ عليها بالإبادة في إبان المحرقة النازية. لمزيد، انظر: أنطوان شلحت، «أولاد البوند: الصهيونية لا تشكل حلاً لجميع يهود العالم»، موقع «ضفة ثالثة»، 2022/5/27 (تم الوصول بتاريخ 2023/6/19).

<https://shorturl.at/dmqL9>

80 عزمي بشارة، «أصحیح أن معاداة الصهيونية هي أحد الأشكال الحديثة لمعاداة السامية؟ معاداة الصهيونية باعتبارها ظاهرة يهودية»، «المركز العربي للأبحاث والدراسات»، 2019/2/28 (تم الوصول بتاريخ 24-12-2020).

<https://bit.ly/3t9pJce>

81 المصدر نفسه.
82 المصدر نفسه.
83 المصدر نفسه.
84 Anita Shapira, «Israeli Perceptions of Anti-Semitism and Anti-Zionism», *Journal of Israeli History*, vol. 25, no.1 (2006), p. 250.

Ibid., p. 256. 85

Ibid. 86

87 عبد الكبير الخطيبي، «النقد المزدوج» (الرباط: منشورات عكاظ، 2000)، ص 70.

88 المصدر نفسه، ص 73.

89 المصدر نفسه، ص 77.

90 المصدر نفسه، ص 96-116.

91 بشارة، «أصحیح أن معاداة الصهيونية...»، مصدر سبق ذكره.

92 المصدر نفسه.

93 بشارة، «مائة عام على الصهيونية...»، مصدر سبق ذكره، ص 12.

94 Max Nordau, *Max Nordau's Zionistische Schriften*, op. cit., pp. 58-76; Max Nordau, *Reden und Schriften zum Zionismus*, op. cit., pp. 50-60.

ملاحظة: أشكر الباحث نبيه بشير على إتاحتها ترجمته للمواد (غير المنشورة بعد) التي يتضمنها هذان الكتابان.

Ibid. 95

96 بشارة، «مائة عام على الصهيونية...»، مصدر سبق ذكره، ص 19.

97 المصدر نفسه.

98 لمزيد، انظر: *The Wicked Son: Anti-Semitism, Self-Hatred and the Jews*: David Mamet, (New York: Schocken Books, 2006).

99 جيجيك، مصدر سبق ذكره، ص 40.

100 المصدر نفسه.

101 لمزيد، انظر: ياسين السيد، «تعريف عملي لمعاداة السامية: نبذة عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود (نص مترجم)»، «قضايا إسرائيلية»، العدد 78 (2020)، ص 9-10.

102 خلدون البرغوثي، «التعريف العملي لمناهضة السامية: كاتم صوت منتقدي إسرائيل»، «قضايا إسرائيلية»، العدد 78 (2020)، ص 11-26.

103 لمزيد، انظر: هنيذة غانم، «التأطير المركب لنظام هجين: جدلية الاستعمار الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد في فلسطين»، في: «إسرائيل والأبارتهايد»، إعداد وتحرير هنيذة غانم، عازر دكور (رام الله: مدار، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 2018).

104 المصدر نفسه، ص 29.

105 المصدر نفسه، ص 117.

106 أمون راز كراكوتسكين، «حنا أرندت والمسألة الفلسطينية»، «الكرمل»، العدد 62 (2000)، ص 125.

Dossa, op. cit., pp. 227–228. 107

108 جوديث بتلر، «هل اليهودية هي الصهيونية؟ أو أرندت والدولة القومية»، في: «تفكيك الصهيونية: نقد ميتافيزيقا سياسية»، تحرير جيانى فاتيمو ومايكل ماردر، ترجمة عدنان حسن (الدوحة: منتدى العلاقات العربية والدولية، 2015)، ص 77.

109 المصدر نفسه، 78. ولمزيد، انظر: جوديث بتلر، «مفترق الطرق: اليهودية ونقد الصهيونية»، ترجمة نور حريري (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017).

Bashir Bashir and Amos Goldberg, «Introduction: The Holocaust and the Nakba—A New Syntax of History, Memory, and Political Thought,» in *The Holocaust and the Nakba: A New Grammar of Trauma and History*, edited by Bashir Bashir and Amos Goldberg (New York: Columbia University Press, 2018), p. 6.

Ibid., p. 27. 111

Ibid., p. 7. 112

Ibid., p. 24. 113

المراجع

بالعربية

- أنيجار، جيل. «اليهودي العربي: تاريخ العدو». ترجمة وتقديم عبد الرحيم الشيخ ورنابر كات. «مجلة الكرمل الجديد»، العددان 3-4 (2012)، ص 123-169.
- _____. «الدولة الانتحارية». ترجمة وتقديم عبد الرحيم الشيخ. «إضافات»، العددان 43-44 (صيف - خريف 2018)، ص 218-242.
- أيزلير، مناحم. «صورة المستقبل». في: «رؤى الدولة». تحرير بيريتز ساندلر، (بالعبرية) (تل أبيب: م. نيومان، 1954)، ص 27-98.
- باومان، زيغمونت. «الحداثة والهولوكست». ترجمة حجاج أبو جبر، ودينا رمضان. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019.
- بتلر، جوديث. «هل اليهودية هي الصهيونية؟ أو أرندت والدولة القومية»، في: «تفكيك الصهيونية: نقد ميتافيزيقيا سياسية». تحرير جيانى فاتيمو ومايكل ماردر. ترجمة عدنان حسين. الدوحة: منتدى العلاقات العربية والدولية، 2015، ص 57-208.
- _____. «مفترق الطرق: اليهودية ونقد الصهيونية». ترجمة نور حريري. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017.
- البرغوثي، خلدون. «التعريف العملي لمناهضة السامية: كاتم صوت منتقدي إسرائيل». «قضايا إسرائيلية»، العدد 78 (2020)، ص 11-26.
- بشارة، عزمي. «مائة عام من الصهيونية: من جدلية الوجود إلى جدلية الجوهر». «مجلة الكرمل»، العدد 53 (خريف 1997)، ص 11-20.
- بيتربرغ، غابرييل. «المفاهيم الصهيونية للعودة: أساطير وسياسات ودراسات إسرائيلية». ترجمة سلافة حجاوي. رام الله: مدار، المركز الفلسطيني للدراسات

- الإسرائيلية، 2009.
- جيجك، سلافوي، «معادة السامية وتحولاتها». في: «تفكيك الصهيونية: نقد ميتافيزيقيا سياسية». تحرير جيانى فاتيما ومايكل ماردر. ترجمة عدنان حسن. الدوحة: منتدى العلاقات العربية الدولية، 2015، ص 23-44.
 - الخطيبي، عبد الكبير. «النقد المزدوج». الرباط: منشورات عكاظ، 2000.
 - راز - كراوتسكين، أمنون. «حنا أرندت والمسألة الفلسطينية». «الكرمل»، العدد 62 (شتاء 2000)، ص 113-132.
 - زريق، رائف. «إسرائيل خلفية أيديولوجية وتاريخية»، في: «دليل إسرائيل العام 2020». تحرير منير فخر الدين وأحمد خليفة ومحمود سويد وخالد فراج. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط1، 2021، ص 1-72.
 - سالم، صلاح. «معادة السامية أم معاناة الثقافة العربية من الصهيونية والليبرالية الغربية معاً!». «شؤون عربية»، العدد 117 (2004)، ص 152-161.
 - السيد، ياسين. «تعريف عملي لمعادة السامية: نبذة عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود (نص مترجم)». «قضايا إسرائيلية»، العدد 78 (2020)، ص 9-10.
 - صايغ، فايز. «الاستعمار الصهيوني في فلسطين». بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1965.
 - غانم، هنيدة. «المحو والإنشاء في المشروع الاستعماري الصهيوني». «مجلة الدراسات الفلسطينية»، العدد 96 (2013)، ص 118-139.
 - _____. «التأطير المركب لنظام هجين: جدلية الاستعمار الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد في فلسطين». في: «إسرائيل والأبارتهايد». إعداد وتحرير: هنيدة غانم، عازر دكور. رام الله: مدار، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 2018.
 - مسعد، جوزيف. «ديمومة المسألة الفلسطينية: حول الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية». بيروت: دار الآداب، 2009.

بالأجنبية

- Alroey, Gur. «Zionism without Zion? Territorialist Ideology and the Zionist Movement, 1882–1956.» *Jewish Social Studies*, vol. 18, no. 1 (Fall 2011), pp. 1–32.
- Anidjar, Gil. *Semites: Race, Religion, Literature*. Stanford: Stanford University Press, 2008.
- Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*. Cleveland: Meridian Books, 1962.
- Avineri, Shlomo. «Edmund Eisler’s Zionist Utopia.» *Midstream*, vol. 31, no. 2 (1985), pp. 50–53.
- Bashir, Bashir and Amos Goldberg. «Introduction: The Holocaust and the Nakba—A New Syntax of History, Memory, and Political Thought.» In *The Holocaust and the Nakba: A New Grammar of Trauma and History*. Edited by Bashir Bashir and Amos Goldberg. New York: Columbia University Press, 2018.
- Chesler, Phyllis. *The New Anti-Semitism*. San Francisco: Jossey Bass, 2003.
- Dossa, Shiraz. «Hannah Arendt on Political Zionism.» *Arab Studies Quarterly*, vol. 8, no.3 (Summer 1986), pp. 219–230.
- Gorny, Yosef. «Thoughts on Zionism as a Utopian Ideology.» *Modern Judaism*, vol. 18, no. 3 (1998), pp. 241–251.
- Klug, Brain. «The Collective Jew: Israel and the New Antisemitism.» *Patterns of Prejudice*, vol. 37, no. 2 (2003), pp. 117–138.
- Mamet, David. *The Wicked Son: Anti-Semitism, Self-Hatred and the Jews*. New York: Schocken Books, 2006.
- Mazower, Mark. *Hitler’s Empire: Nazi Rule in Occupied Europe*. London: Lane, 2008.
- Nordau, Max. «Die Aufgaben des Zionismus» («Achiassaf», 1898).
- _____. «Le Sionisme et l’antisemitisme.» *Le Siècle*, 9 Juillet 1899.
- _____. «Patriotism et Sionisme.» *L’Écho Sioniste*, vol. 4, no. 2 (15 Février 1903), pp. 21–24.
- _____. *Max Nordau’s Zionistische Schriften: Herausgegeben vom Zionistischen Aktionskomitee*. Köln und Leipzig: Jüdischer Verlag, 1909.
- _____. «Patriotismus und Zionismus.» In *Max Nordau’s Zionistische Schriften, Herausgegeben vom Zionistischen Aktionskomitee*. Köln und Leipzig: Jüdischer Verlag, 1909.
- _____. *Reden und Schriften zum Zionismus*. Edited by Karin Tebben. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2018.
- Robinson, Nicola. «Utopian Zionist Development in Theodor Herzl’s Altneuland.» *Green Letters: Studies in Ecorciticism*, vol. 17, no. 3 (2013), pp. 223–235.

- Shapira, Anita. «Antisemitism and Zionism.» *Modern Judaism*, vol. 15, issue 3 (October 1995), pp. 215–232.
- _____. «Israeli Perceptions of Anti-Semitism and Anti-Zionism.» *Journal of Israeli History*, vol. 25, no.1 (2006), pp. 245–266.
- Wistrich, Robert. *Anti-Zionism and Anti-Semitism in the Contemporary World*. London: The Macmilan Press LTD, 1990.

المواقع الإلكترونية

- بشارة، عزمي. «أصحح أن معاداة الصهيونية هي أحد الأشكال الحديثة لمعاداة السامية؟ معاداة الصهيونية باعتبارها ظاهرة يهودية». موقع «المركز العربي للأبحاث والدراسات»، 2019 / 2 / 28 (تم الوصول بتاريخ 24-12-2020).

<https://bit.ly/3t9pJce>

- زريق، رائف: «تعريف اليمين الإسرائيلي للاسامية يهدف لنزع الشرعية عن النضال الفلسطيني». «القدس العربي»، 2020 / 2 / 27 (تم الوصول بتاريخ 20-12-2020).

<https://bit.ly/3qYwvzD>

- شلحت، أنطوان. «أولاد البوند: الصهيونية لا تشكل حلاً لجميع يهود العالم»، موقع «ضفة ثالثة»، 2022 / 5 / 27 (تم الوصول بتاريخ 19 / 6 / 2023).

<https://shorturl.at/dmqL9>

- مسعد، جوزيف. «آخر الساميين». «جدلية» 2013 / 5 / 31 (تم الوصول بتاريخ 17-12-2020).

<https://bit.ly/3ofZc9f>