

لليمن .. لا لعلي عبدالله صالح

سؤال الوحدة في مواجهة أيديولوجيا التشطير

48

أحمد الجبسي

الشرطيتين نوعاً من الاستقطابات الأيديولوجية المحمومة، ما أدى إلى كبح تطور العملية الثورية المعاصرة التي مرت بمخاض عسير وغير طبيعي، نتجت عنه تشوهات واختلالات في الوعي السياسي لأقسام واسعة من الناس بسبب الاستقطابات الأيديولوجية التي اشتركت - برغم تنافرها - في موضوع واحدة ترى أن الوحدة اليمنية لا يمكن تحقيقها بين نظامين متميزين بدون إسقاط أحدهما وتعميم النموذج الآخر !!

انطوى الخطاب السياسي الودودي للدولتين الشرطيتين على قدر كبير من التبسيط والدوغمائية على نحو ما تجسد في بعض الأطروحات السياسية والنظرية بصدد الوحدة اليمنية وسبل تحقيقها خلال السبعينات والثمانينات.. وقد استند جزء كبير من تلك الأطروحات إلى قاعدة من التصورات النظرية التي تم نقلها من مراجع خارجية وإسقاطها بصورة تعسفية على الواقع اليمني . ولا نبالغ حين نقول إن المجتمع اليمني شهد منذ ظهور الدولتين

الحزب الاشتراكي الذي انعقد في أكتوبر عام 1958م على ضرورة التمسك بهذا النهج، وقد أقر ذلك المؤتمر ورقة العمل التي قدمها علي ناصر محمد باسمه في أكتوبر عام 1985 م .. ولا يحتاج المرء إلى جهد كي يكتشف أن مرجعية ذلك المنظور الساذج تعود إلى الأوهام الأيديولوجية التي كانت تزعم (بخدمية الانتقال المجتمعات المتخلفة إلى الاشتراكية مباشرة بواسطة الدعم الخارجي للبروليتاريا الظاهرة، ودون الحاجة للمرور بمرحلة الرأسمالية).. مع الأخذ بعين الاعتبار أن لينين وليس ماركس هو الذي صاغ هذا المفهوم في ظروف تاريخية محددة، وذات صلة بخصائص جمهورية منغوليا وجمهورية آسيا الوسطى التي كانت خاضعة للسيطرة الاستعمارية الروسية قبل الثورة البلشفية 1917م، حيث افترض لينين استنهاض وصول البروليتاريا الروسية إلى السلطة. وكان هذا المفهوم قد تعرض للتسطيح لاحقاً على يد السبائيلية التي أعادت صياغته، وقدمت من خلال إعادة الصياغة تصوراً مبسطاً للانتقال إلى الاشتراكية، على الصعيد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، اتضحت هشاشته ولا معرفيته في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية الدولية مطلع التسعينات.

ويمكن القول إن المصدر الأبرز للمأرق الذي أصاب الدولة الشرطية في الجنوب وأخر الثمانينات، يتجمل في تعريف التخلف بصورة غير واقعية انطلاقاً من ذلك المنظور.. وكان ذلك التعريف يقدم نفسه من خلال برنامج الحزب الاشتراكي كمشروع وطني للتغيير شمالاً وجنوباً، متجاهلاً بعض السمات الجوهرية للتخلف في بلدان.. فالصناعة لم تكن موجودة تقريباً، فيما كانت جنوب اليمن في الشطرين يفتقران إلى البنية التحتية في الجنوب وصناعة الأسمنت في الشمال.. أما الطبقة العاملة في الشطرين فقد توزعت بين صناعات الملح وكبس القطن والورش ومحطات الكهرباء والمياه والطواحين ومخابز الخبز والحرف اليدوية وخدمات النقل والبناء بالإضافة إلى صناعة إجلال الوارد، فيما كانت معايير العلاقة بين العمل ورأس المال تعكس الحجم البسيط والمتخلف للعمليات التي تديرها هذه العلاقة.

وكما هو معروف فقد رُفعت بعد استقلال الشطر الجنوبي شعارات غير واقعية طالبت بحسم العلاقة بين العمل ورأس المال من خلال التأميمات والمصادرات والانتفاضات الفلاحية، بالإضافة إلى اتخاذ سياسات استهدفت استبعاد أصحاب رؤوس الأموال وملاك الأراضي والفتيات الاجتماعية الوسطى من النشاط الاقتصادي.. كما اتخذت أيضاً إجراءات استهدفت تصفية الشرائح التجارية التي نشطت في مجال الاستيراد.. وقد اتضح فيما بعد أن تلك الإجراءات لم تمس سوى شكل النشاط الاستيرادي، أما محتواه (الكبير لوري) فقد بقي ثابتاً، بل إنه توسع على يد قطاع الكهرواء والمياه والطواحين والحرف اليدوية وخدمات النقل والبناء بالإضافة إلى صناعة إجلال الوارد، فيما كانت معايير العلاقة بين العمل ورأس المال تعكس الحجم البسيط والمتخلف للعمليات التي تديرها هذه العلاقة.

ربما كان ما تقدم جزءاً بسيطاً من الخطوط والظلال المتداخلة في البقاع الرمادية لصورة التهميشية.. وربما كانت تلك البقاع الرمادية تدل بوضوح على أن ثمة محركاً مشتركاً للانجذاب اليميني واليساري في أيديولوجيا التشطير، وهو الجهل بالواقع اليمني والعجز عن معرفة المحدثات الداخلية والخارجية التي تحرك مفاعيله، فيما كان كل من هذين الاتجاهين يتحرك - أيضاً - نحو هدف واحد هو المجهول.. بمعنى أن الاتجاه اليميني في أيديولوجيا التشطير كان يشترك مع الاتجاه اليساري في الجهل بالواقع ويهرب معه إلى المجهول !!

في هذا السياق شهدت السبعينات استقطابات داخلية حادة وصلت ذروتها باندلاع حرب مباشرة عام 1972م، و حدوث مواجهات مسلحة غير مباشرة عن طريق المعارضات المسلحة. وزاد من حدة تلك الاستقطابات الداخلية تقاطعها مع خط الاستقطابات الدولية والإقليمية خلال الحرب الباردة، حيث تحول اليمن بشرطه إلى ممر للتطرف ومركز لاستقطاب الجماعات المتطرفة التي استخدمتها القوى الدولية في مرحلة الحرب الباردة لخوض مواجهات بالوكالة، بدءاً بجماعات الجيش الأحمر الياباني وباراد أند ما ينهوف الألمانية، وجماعات أبي نضال ووديع حداد وكارلوس، وغيرها من الجماعات المتطرفة التي كانت تنفذ مهام مسلحة عابرة الحدود بالوكالة عن الاتحاد السوفيتي وتحت رعاية جهاز المخابرات السوفيتية K. G. B، وانتهاء بجماعات التكفير والهجرة والجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، والجماعة السلفية للدعوة والقتال وجماعة أنصار السنة، بالإضافة إلى قوافل الجهاد الأفغاني الضخمة التي أدارتها المخابرات المركزية الأمريكية CIA بالتنسيق مع ما تسمى رابطة العالم الإسلامي، ومولها صندوق دولي دوار أنفق على تشغيل تلك الماكينة حوالي 45 مليار دولار. (انظر كتاب "Taliban للبروفيسور الباكستاني أحمد رشيد، وكذلك مقالة "واشنطن تؤذن للجهاد في كابول" لمحمد حسنين هيكل - مجلة "وجهات نظر" - فبراير 2002م).

صحيح أن داركرنا الجماعية لا تخلو من بقاع سوداء لفصول دامية، ومأساوية شوهت البيئة السياسية للعمل الوطني الثوري، وأثقلت سيرته بالألام والأوجاع والأخطاء.. لكن ذلك كان يحدث فقط عندما ينفض المجال السياسي للعمل الوطني عن العالم الواقعي وينقاد لسلطة الأيديولوجيا وأوهامها، فتكون النتيجة مزيداً من الفصل بين السياسة والأخلاق، ومزيداً من الاغتراب عن الواقع، ومزيداً من الابتعاد عن نظام القيم الأخلاقي، والسلطة المعرفية لتقافة الحرية، وهو ما سنتناوله في الحلقة القادمة بإذن الله.

عن / صحيفة (26 سبتمبر)

بصرف النظر عن تناقض مفاهيمه بين شطر وآخر - لم تكن قد وصلت إلى إستنتاجات وتعميمات حاسمة، على نحو ما حدث في النصف الثاني من الثمانينات حين بدأ الجهاز المفاهيمي لكل من علم الاجتماع وعلم الاقتصاد السياسي يتأزم ويتحلل بسبب تصادمه مع الميول الموضوعية لتطور التاريخ العالمي سواء على مستوى الفكر الاشتراكي أو الفكر الليبرالي المعاصرين.

والثابت أن الدولتين الشرطيتين اتجهتا نحو التنمية لتخفيف ضغط التجزئة على أمنهما الذاتي، وقد ساعدتهما في ذلك حاجة موضوعية هي جزء من الوظائف الشرطية لتلك الدولتين في إطار مفاعيل مشروع التغيير الذي دشنته الثورة اليمنية، بصرف النظر عن نوع الإرادة السياسية والتصورات الأيديولوجية التي حاول كل من الدولتين الشرطيتين توجيه التنمية على ضوءها.

كان البحث عن رؤى وأنماط متباينة للتنمية بهدف تبرير التشطير وتأسيسه على وجهين متميزتين لكل من الدولتين الشرطيتين، يبدو في بادئ الأمر وكأنه امر سهل، بيد أنه كان ينطوي على تعسف لمبادئ علم الاقتصاد السياسي للتنمية في البلدان المتخلفة.. وبصرف ذلك التعسف بوضوح عن طريق الإستعانة بنظريات جاهزة - لم تكن بعد - عن التنمية والتطور الانتقالي.

بالنسبة للشطر الشمالي انحصرت التوجه نحو التنمية في أوائل التسعينات - وبمواقع سياسية بحتة - في أمر الآليات السوق وتسخير جزء من وظائف الدولة لإعداد إنتاج البنى التقليدية لما قبل الدولة، إلى جانب تنمية القطاع الخاص وتقديم مختلف أشكال الدعم والحماية له.. وفيما بعد تبلورت الحاجة إلى تنويع أشكال الملكية وأنماط الاقتصاد، وتوجيه التدخل الحكومي لضبط

أسعار المواد الأولية ودعم أسعار المواد الغذائية واطلاق ميكانزمات التعاون الأهلي. وكان كل ذلك يتم انطلاقاً من فرضيات ترى بأن التنمية ممكنة إذا توافر لها قدر معين من الطاقة الاستثمارية والعسالة والإدارة والمشاركة في شؤون الحكم، مع تجاهل تام لأهمية تقويم حجم السوق الداخلية، ومعايير الفواعل الاقتصادية الخارجية في منطقة تشكو من تبعية طرفية مطلقة، بالإضافة إلى إغفال معايير توافر الموارد الطبيعية لاقتصاد الوطني والموارد الذاتية لتكوينه الرأسمالي.. وجميع هذه العوامل قادت التنمية في الدولة الشرطية بشمال الوطن إلى مأزق حاد، ووصلت ذروتها بعد تراجع تحويلات المغتربين على أثر انخفاض أسعار النفط في منتصف الثمانينات.

أما على صعيد الشطر الجنوبي فقد سارت التنمية انطلاقاً من منظور ساذج للصراع الطبقي، جرى بموجبه استبعاد قوى سياسية واجتماعية انطلاقاً من الأوهام التي تؤكد ضرورة (التقليص التدريجي للعوامل المولدة للعلاقات الرأسمالية على طريق تصفيتها نهائياً) حيث تضمن برنامج الحزب الاشتراكي اليمني لمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، هذا المفهوم في مؤتمره الأول عام 1978، كما أكدت (ورقة العمل) التي تقدم بها الرئيس الأسبق علي ناصر محمد إلى المؤتمر العام الثالث

تعديل في مضمون الخطاب السياسي الودودي بعد ظهور الدولتين الشرطيتين في اليمن أواخر الستينات.. وكانت نتيجة ذلك التحوير وصول عملية الاستقطابات الأيديولوجية الصارمة إلى مأزقها، وتفاقم تناقضات الخطاب السياسي الودودي للدولتين الشرطيتين، وتكريس التشطير على المستوى الوطني، وهو المأزق نفسه الذي وصل إليه الخطاب القومي الكلاسيكي. وهنا يتطلب الأمر نقد الوعي الأيديولوجي الذي ساد في حقبة التشطير، وكسر ساد طائفة من المفاهيم التي خلطت بين عملية التوحيد الوطني كضرورة في سياق مشروع التغيير الذي دشنته الثورة اليمنية (26 سبتمبر - 14 أكتوبر)، وبين فرضيات الانتقال بهذه العملية إلى الوجهة الاشتراكية أو الوجهة الرأسمالية أو تحويلها إلى "قاعدة لاستعادة دولة الخلافة الإسلامية وفق تصورات نظرية مبسطة لا تمتلك مرجعاً معرفياً لها في الواقع اليمني والسياق التاريخي

العلمي. تميزت السنوات الأولى للوضع الناشئ والقائم على أساس دولتين شرطيتين في اليمن أواخر الستينات، برحس كل منهما على تجميع آليات الأمن الذاتي، ولم رافق ذلك من ميول لتكوين وعي سياسي تبريري يكرس التشطير من جهة، ويرفع خطاباً وحدويًا ضده من جهة أخرى. ولم تخل تلك الفترة من الصدامات المباشرة وغير المباشرة على مستوى الشطرين، بالإضافة إلى الصدامات الداخلية داخل كل شطر في مجرى الصراع الداخلي على السلطة. وعندما استقرت الأوضاع للدولتين الشرطيتين، اتجه كل منهما لإنجاز مهمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية محكوماً بوظيفة للدولة ذي تقاليد ضاربة الجذور في أعماق التاريخ، على النحو الذي أكسب الدولة الشرطية سمات رعوية شرفية. وبوجه التحليل الموضوعي لمسار التنمية في كل من الشطرين لتسليط الضوء على تناقضات التنمية الشرطية وبالتالي اكتشاف حقيقة أن تناقضات الخطاب السياسي الودودي في حقبة التشطير يعود مرجعاً إلى ذلك الكم من الأعمال النظرية المشوهة التي تظاهرت بتصوير تلك التناقضات وكأنها انعكاس لاتجاهين متوازيين على صعيد مفاهيم التطور الاقتصادي والاجتماعي.

وكان طبيعياً أن يترتب على كل ذلك بروز ظاهرة التخندق خلف متاريس تلك المفاهيم عند بحث إشكاليات ومصاعب تحقيق الوحدة اليمنية آنذاك، وذلك من خلال تبرير التشطير أيديولوجياً، ويدخل في هذا الاتجاه اعتراض التيار الأخواني والتيار السلفي الوهابي في الشطر الشمالي من اليمن على اتفاق 30 نوفمبر 1989 م، ومشروع دستور دولة الوحدة وكان هذا الاعتراض محكوماً بتصور أيديولوجي يرى أن الوحدة بين دولة الإسلام ودولة الكفر غير جائزة، بحسب ما جاء على لسان الشيخ عبدالمجيد الزنداني في شرطته ومحاضراته التي عارض بها اتفاق 30 نوفمبر الودودي 1989م، ومشروع دستور دولة الوحدة. دون أن يكون الوعي الأيديولوجي السائد في الشطرين قد استقر على مفاهيم معرفية ناضجة، بدور عن كون المرجعية الخارجية لذلك الوعي -

أحقت تلك الاستقطابات اضراً كبيرةً بمسار العملية الثورية المعاصرة في اليمن، حيث انتعشت النزعات المعادية للديمقراطية والحداثة تحت تأثير البنى التقليدية الداخلية والتدخلات الخارجية والإقليمية. فيما شكلت الدعوة إلى الأصولية السلفية بيئة مثالية لمعاداة الديمقراطية والحداثة، ومصادرة الدور النقدي للعقل، ومحاصرة منابع التنوع الفكري في المجتمع تحت شعار محاربة الأفكار المستوردة. وفي الاتجاه نفسه تم ترميز أوصل الفكر الاجتماعي الجديد، وسد المداخل التي تتسع على إثره وتنوعه تحت شعار محاربة الأفكار البرجوازية والرجعية، وصولاً إلى تمييط الوعي الأيديولوجي وتعليب الممارسة السياسية في قوالب جاهزة، ما أدى إلى فرض الرصاصة على العقل ومصادرة الحرية والإدعاء بامتلاك الحقيقة واكتكار مبررات الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة، وإلغاء التعدد والتنوع في الحياة السياسية والفكرية.

هكذا برزت التصورات الرافضة للمغايرة كشرط للوحدة التي تراوحت مفاهيمها الأيديولوجية بين الدولة ذات التوجه الديني والدولة ذات التوجه الاشتراكي، فيما كان الواقع الاجتماعي بخصائصه الوطنية والتاريخية غائباً وضائعاً بين هذه المفاهيم التي لم تجد مرجعها المعرفي فيه.

نقول ذلك لأن إنغلاق هذه المفاهيم على ذاتها أدى إلى دخولها بشكل دائم وثابت في حالة صدام ليس في ما بينها كما يبدو من ظاهر الأحداث التي شهدتها الساحة اليمنية، بل إلى دخولها بشكل مشترك في صدام موضوعي مع الواقع من جهة، ومع الميول الموضوعية لتطور الحياة والعالم من جهة أخرى.

ما من شك في أن مفاعيل البنية التقليدية أسهمت بقدر لا يستهان به من آليات الكبح المعيق للتغيير، بيد أن أقساماً لا يستهان بها من النخبة الجديدة وقعت في مستنقع النزاعات الذاتية التي جعلت من السلطة هدفاً لها، حيث سعت إلى البحث عن صيغ جاهزة للتنمية الشرطية المتغلقة وغير المتكاملة، ثم عملت على تحصين تلك الصيغ بسياج كثيف من آليات الدولة التقليدية التي جرى بناؤها وتمييطها عن طريق الاستعانة بخبرات بعض الدول التي تعرضت للتشطير بفعل نتائج الحرب العالمية الثانية وأجواء الحرب الباردة التي تلتها.

استقرت الدولتان الشرطيتان زمنياً ليس هيئاً في إعادة إنتاج مكوناتها الموروثة عن العهود السابقة لتطور العملية الثورية المعاصرة التي جاءت كنفى تاريخي ومعرفي لتلك العهود وثورة على مفلماتها.. وتأثيراً تراكم ذلك الاستمرار المغلق على الذات الشرطية برزت هوة مسحية بين الدولتين كاهزة ومنظومات من جهة، وبين المجتمع بوصفه كياناً بشرياً ينمو ويتجدد في سياق انبعاث وطني تاريخي من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى عجز كل من الدولتين الشرطيتين عن تلبية وتجدد احتياجات المجتمع اليمني.

ولئن كانت إنجازات علم الاجتماع المعاصر ترى في أن قيام كيان معين لا بد من أن يخلق قوى تتلاءم معه، ويخلق تبعاً لذلك تأقلماً أيديولوجياً محدداً بفعل قوة العادة التي تجعل الجيل الناشئ في ظل المناخ الثقافي للإيديولوجيا متسماً بروح الانتساب إلى ذلك الكيان الذي نشأ فيه، ومنضبطاً في توجيه سلوكه اليومي للتعامل مع منظوماته وأجهزته، فإن تناقض الكيانات الشرطيتين قبل الوحدة مع اتجاه تطور العملية الثورية المعاصرة للشعب اليمني فرض عليها السير في اتجاهين: موضوعي ومطلق.. الإيمان بضرورة الوحدة من جهة، وتكريس التشطير بصيغ أيديولوجية من جهة أخرى.. وهذا إن دل على شيء فيؤاخذ به على ما راق

وتخلف الجهاز المفاهيمي للأيديولوجيا التي استمد منها كل كيان - على حدة - شرعية تبرير وجوده، وإفترال العوائق لتأجيل الدمج الموضوعي للكليتين الشرطيتين في دولة وطنية واحدة.

لا ريب في أن كلا من الكليتين الشرطيتين السابقتين برز لنفسه التمسك بعملية الاستغراق في تكريس وتجديد الدولة الشرطية انطلاقاً من الوهم بموضوعة الكيان النموذج الذي سيفرض نفسه بصورة امتداد أو إلحاق في طريق أفضلياته، ولذلك وصلت المحصلة النهائية لحالة الاستغراق في تنمية وتطبيع التشطير إلى ما أرقها الموضوعية بحكم أن تاريخية ولا موضوعية تلك الحالة، لأن الدولة الشرطية استنفدت قدرتها على معالجة أوزار ومخلفات الماضي ورائه الثقيل، وباتت عاجزة عن مواكبة الميول الجديدة لتطور العالم المعاصر.

مازق الدولة أم مازق الفكر السياسي؟!

بلادنا شهدت في السبعينات استقطابات داخلية حادة وصلت ذروتها باندلاع حرب مباشرة عام 1972م، و حدوث مواجهات مسلحة غير مباشرة عن طريق المعارضات المسلحة. وزاد من حدة تلك

الاستقطابات الداخلية تقاطعها مع خط الاستقطابات الدولية والإقليمية خلال الحرب الباردة، حيث

تحول اليمن بشرطه إلى ممر للتطرف ومركز لاستقطاب الجماعات المتطرفة التي استخدمتها القوى

الدولية في مرحلة الحرب الباردة لخوض مواجهات بالوكالة، بدءاً بجماعات الجيش الأحمر الياباني وبارد

أند ماينهوف الألمانية، وجماعات أبي نضال ووديع حداد وكارلوس، وغيرها من الجماعات المتطرفة

التي كانت تنفذ مهام مسلحة عابرة الحدود بالوكالة عن الاتحاد السوفيتي وتحت رعاية جهاز

المخابرات السوفيتية (K. G. B)، وانتهاء بجماعات التكفير والهجرة والجهاد الإسلامي والجماعة

الإسلامية، والجماعة السلفية للدعوة والقتال وجماعة أنصار السنة، بالإضافة إلى قوافل الجهاد

الأفغاني الضخمة التي أدارتها المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بالتنسيق مع ما تسمى رابطة

العالم الإسلامي، ومولها صندوق دولي دوار أنفق على تشغيل تلك الماكينة حوالي (45) مليار دولار.

صحيح أن داركرنا الجماعية لا تخلو من بقاع سوداء لفصول دامية، ومأساوية شوهت البيئة السياسية للعمل الوطني الثوري، وأثقلت سيرته بالألام والأوجاع والأخطاء.. لكن ذلك كان يحدث فقط عندما ينفض المجال السياسي للعمل الوطني عن العالم الواقعي وينقاد لسلطة الأيديولوجيا وأوهامها، فتكون النتيجة مزيداً من الفصل بين السياسة والأخلاق، ومزيداً من الاغتراب عن الواقع، ومزيداً من الابتعاد عن نظام القيم الأخلاقي، والسلطة المعرفية لتقافة الحرية، وهو ما سنتناوله في الحلقة القادمة بإذن الله.

عن / صحيفة (26 سبتمبر)