

الحروب الفيتنامية ودروسها

يحدد ياسين الحافظ مراحل تطوّر الحركة القومية الفيتنامية بثلاث حقبات تاريخية : الأولى ، مرحلة الحركية القومية التقليدية ، وتمتد منذ الاحتلال وحتى أواخر القرن التاسع عشر . الثانية ، مرحلة الحركة القومية الحديثة ، وتمتد منذ بدايات هذا القرن حتى العام ١٩٣٠ . الثالثة ، مرحلة الحركة القومية - الشيوعية ، وتبدأ بتأسيس الحزب الشيوعي الفيتنامي عام ١٩٣٠ . (ص : ٤٨)

ويرى الكاتب أن الحرب ومجابهة القوى الاستعمارية ليست بين طبقتين من مجتمعين فقط وإنما مواجهة بين مجتمعين أيضا أو كما يقول ماركس « الجانب المثير في الحرب هو أنها تمتحن الأمة . وكما أن المومياوات تنحل فور تعرضها للهواء ، كذلك تلفظ الحرب حكمها بالموت على جميع المؤسسات الاجتماعية التي لم تعد تملك قوة الحياة » (ص : ٦٢) . لذلك فإن « مقاومة هذا الشكل الحديث في التسلط ، كان يتطلب أسلحة أيديولوجية حديثة ، قبل الأسلحة المادية التقنية » (ص : ٦٧)

وهكذا يرى الحافظ أن هناك سببان وراء فشل الحركة القومية الفيتنامية التقليدية وظاهرتان أدتا إلى انتصار الاستعمار الفرنسي . فالسبب الأول بالنسبة للفشل هو انعدام الديمقراطية أما الثاني فهو انعدام العلم والأيديولوجية العقلانية الحديثة (ص : ٦٥ - ٦٧) . والظاهرة الأولى بالنسبة لانتصار الاستعمار هي افتقار هذه الحركة التقليدية إلى وعي قومي عام أما الظاهرة الثانية فهي عجزها عن حل مشكلة

الصفحات والفصول لتحديد أهمية الوعي ودوره في حياة البشر وفي تحريك المواطنين البسطاء . فالنتائج التي حققتها التجربة الفيتنامية « ما كان ممكنا بلوغها لو أن القرارات كانت فحسب قرارات الفوق وليست قرارات الناس البسطاء » (ص : ١٠) . لأن « التطور الفكري للشعوب يتلخص في انتقالها الطويل من البطيء المتلاحق من الأسطورة والأيديولوجيا إلى الحقيقة الواقعية » (ص : ٢٠) . وأول مواجهة عقلانية ناجحة للتحدي الإسرائيلي هو أنه « ينبغي أن نخرج رؤوسنا من الواقع لا أن نخرج الواقع من رؤوسنا » (ص : ٢٠) .

ويتابع الحافظ تحليله للتجربة الفيتنامية بالمقارنة مع التجربة العربية قائلا أن الماركسية الفيتنامية جاءت « وكأنها مرحلة امتداد ونضج عضويين للحركة القومية الفيتنامية الحديثة » (ص : ٣٢) ورغم فقر الشعب الفيتنامي وتأخره الاقتصادي استطاع « أن يخوض أشكال نضال عصرية وحديثة ضد الاستعمار

الفرنسي ثم ضد الامبريالية الأميركية : لقد هيا مقدمة ثقافية وأيديولوجية وسياسية حديثة » (ص : ٢٣) . أما التخلف الفكري والأيديولوجي العربي على مستوى حركته القومية أو حركاته الماركسية ، فكان سببا في تخلفنا وتقليدنا في حربنا النظامية وغير النظامية ضد إسرائيل . فالحرب عند الحافظ تقسم إلى تقليدية وحديثة وليس إلى نظامية وشعبية لأن التقسيم الأول جوهرى أما الثاني فشكلي (ص : ٣٦) . والسلاح عنده ليس معيارا للحداثة أو التخلف وإنما أيديولوجيا البشر الذين يستخدمون هذا السلاح لأن « الأيديولوجيا هي التي تقرر نوع الحرب » (ص : ٣٦) .