

الفصل الثامن

بنية الإبادة الجماعية الصراع والحرب

ناقشتُ أن الإبادة الجماعية ظاهرة بنيوية من مدلولين، يتمثل الأول في أنها نمط متكرر من الصراع الاجتماعي، أما الثاني فهو أنها وثيقة الصلة ببني الصراع الأخرى، إضافة إلى بني ذات طابع أساسي تتصل بالقوة ضمن المجتمع الحديث. يتناول هذا الفصل المدلول الأول، ويطرح نموذجاً عن بنية الإبادة الجماعية، إذ يبحث في السمات الأعمق للإبادة الجماعية كالصراع والحرب، ووضع المفاهيم حول الجناة والأهداف، ومعنى تدمير المجموعة، والمفهوم الغائب حول المدني الذي يحدد ما يمتلكه المستهدفون من الإبادة الجماعية كقاسم مشترك. ولكن لا بد من ملاحظة تحذيرية في هذا المقام، فالإبادة الجماعية عند لمكن وما ورد هنا مصطلح لوصف صنف عام من الصراع، ومن هذا المنطلق ينبغي فهم الإبادة الجماعية على أنه مفهوم إطاري لتحليل مجموعة كبيرة منوعة من الحالات التجريبية، فالإبادة الجماعية تشبه الحرباء عندما تدرج تحت المعنى الذي أورده كلوزفيتس في وصفه للحرب، من حيث «تغييرها لأشكالها ومظاهرها بين الحقب التاريخية، والأحداث الواقعة ضمن الحقب»¹، بناءً على ذلك نكوّن

من خلال وصفنا لبنية الإبادة الجماعية نموذجاً عاماً تُظهر أبعاده المختلفة تنوعاً كبيراً.

إنه أمر جوهري أن نبحث الإبادة الجماعية بوصفها صراعاً، مع وجود اعتراض على استخدام هذا المصطلح الاجتماعي العام؛ بسبب فكرة التحيز، لكننا رأينا أنه يمكن لبنية علاقات اجتماعية أن تكون غير متناسقة من حيث النوع، دون فقدانها لخاصيتها القائمة على الصراع، ويجادل ويبر بأنه يمكن لعلاقة «أن توصف بأنها صراع بقدر ما يكون العمل القائم فيها موجهاً عمداً نحو تنفيذ رغبة الفاعل الخاصة ضد مقاومة الطرف الآخر، أو الأطراف الأخرى»²، ويتابع ويبر جداله حتى يصل «التمييز بين الصراع السلمي المتمثل في عدم استخدام العنف الجسدي الفعلي، وبين النوع الدموي من العنف الذي يستهدف تدمير الخصم مُتجاهلاً القوانين كلها»³، ورغم أنه يمكن للإبادة الجماعية أن تمر بمراحل يحقق فيها الجناة أهدافهم المباشرة دون اللجوء إلى العنف الجسدي يكون استخدامها للعنف الدموي أمراً جلياً، وعلاوة على ذلك ينبغي علينا أن نلاحظ أن ويبر الذي ظهرت كتاباته قبل ابتكار مصطلح الإبادة الجماعية؛ يُعرّف الصراع الدموي انطلاقاً من مصطلح التدمير، وهو المصطلح الذي استخدمه لِمَكن والاتفاقية ومعظم المُعرفين الأكاديميين فيما بعد للإبادة الجماعية.

الإبادة الجماعية ليست صراعاً بين مجموعات

تحت أي مسمى يمكن عدّ الإبادة الجماعية شكلاً من أشكال الصراع، وما هي مقتضيات سميتها الدموية التدميرية؟ تُعدّ الإبادة الجماعية من منظور

عام شكلاً متطرفاً من العنف القائم بين مجموعات اجتماعية ومجموعات إثنية، وقد رأينا أن لِمِكن عرّف الإبادة الجماعية بأنها «جريمة ترتكبها جماعة بحق أخرى»⁴، يُناقش فاكن دادريان: «تقتضي الإبادة الجماعية مسبقاً وجود صراعٍ بين مجموعة قائمٍ على تاريخ من التنامي والتصعيد... تمثل أداة أساسية في معالجة ذاك الصراع، ومن هذا المنطلق تكون الإبادة الجماعية أمراً وظيفياً»⁵، تذكر باربرا هارف وتيد جر في كتابهما المدرسي حول النزاع الإثني أن «المجموعات الإثنية الناشطة سياسياً توجد ضمن دول حديثة»⁶، وأن «ثلاثة أرباع المجموعات المستطلّعة في تسعينيات القرن الماضي كانت ناشطة سياسياً»⁷، كانا يتعاملان مع المجموعات الإثنية على أنها تمثل فاعلين سياسيين، لكن غالباً ما يتحول النزاع الإثني الذي يُعنون كتابهما إلى نزاع إثني-سياسي داخل النص، ويشير الالتباس فيما إذا كانت المجموعات الإثنية هي نفسها التي تمثل الفاعلين سياسياً، أو أنها توفر القاعدة الاجتماعية للفاعلين المنظمين سياسياً.

يرى غور وهارف Gurr&Harff أن الخصائص الاجتماعية للمجموعات -الهوية والتلاحم والحالة الاقتصادية- إضافة إلى سمة الدولة، ونوع القوة التي تستخدمها وغيرها، هي ما يفسر النزاع بصورة عامة، وأشكاله المتطرفة المرتبطة بالإبادة الجماعية بصورة خاصة. وعلى نحو مماثل صاغ مان مصطلح التطهير القاتل داخل العلاقات البينية للمجموعات⁸، ويرى أن التناقض على الأرض بين الحركات القائمة على المجموعات الإثنية هو التفسير الرئيس. يرفض مان الادعاء القائل: إن وجود مجموعتين أو أكثر من المجموعات الإثنية جنباً إلى جنب هو ما ولد الإبادة الجماعية، بل ويقرُّ بأن «النزاع الإثني

الإجرامي يهتم بصورة رئيسة بعلاقات القوة السياسية»⁹، يهتم تفسير مان، رغم ظهوره بصورة سؤال حول العلاقات بين المجموعات بالنزاع السياسي المنظم، والحرب بين الحركات المسلحة، إذ تُحشد المجموعات الإثنية ويُشرَّع فعلها، لكنها ليست نفسها الفاعلة.

ثمة إجماع اجتماعي ومرتبط بعلم الإنسان، فحواه أن فكرة النزاع الإثني مضللة؛ لأنها «تُظهر أن الانتماء الإثني سبب الصراعات، وأن الصراعات الإثنية غير سياسية، ومتميزة بطريقة أو بأخرى عن حروب نشبت للتحكم في الموارد أو القوى السياسية»¹⁰، وعلى النقيض من ذلك أظهرت أعمال عديدة أن «الانتماء الإثني هو الصورة الإيديولوجية وليس المادة التي يقوم عليها الصراع»¹¹، و«انبثقت أفكار شائعة حول العداوة الإثنية في أثناء النزاعات ولم تحدث نزاعات بسببها»¹².

حتى وإن وُجدت الأفكار الإثنية فقد تعززت وحظيت بدلالة عملية خلال أحداث العنف الدائرة، وما نحتاج البحث فيه هو ما صاغه جوسلن ألكسندر Jocelyn Alexander و جو آن ماكريفر Jo Ann McGregor و تيرينس رانجر Terense Ranger «لماذا استُبدلت أفكار الهوية المرنة والشاملة والمتوائمة والمتصلة بالإثنية بأفكار حول الأشخاص المتلاحمين والمقتصرين بصورة تبادلية مع تاريخ من الخصومة والاضطهاد والانتقام؟»¹³، يوافق مان على أنه «يجب شرح الحالة التي تصبح فيها المجموعات الإثنية متوافقة في النزاعات»¹⁴، بيد أن «أممًا بأكملها، أو مجموعات إثنية لا تعمل وفق صورة تشاركية»¹⁵، ليست الإبادة الجماعية نزاعًا إثنيًا، وإنما نزاع سياسي

وعسكري يحشد فيه مرتكبو الإبادة الجماعية الانتماء الإثني، وهويات اجتماعية أخرى.

الإبادة الجماعية بوصفها نمطًا من أنماط الحرب

تفصي بنا هذه الخاتمة إلى مرحلة جديدة من النقاش تُربط فيها الإبادة الجماعية من حيث المفهوم بالحرب، على غرار الصراع الدموي الذي يهدف إلى تدمير الخصم، ويغض الطرف عن القوانين كلها؛ لذا يمكننا أن نطرح تعريفًا اجتماعيًا أكثر دقة يقول: إن الإبادة الجماعية ليست شكلًا من أشكال النزاع الاجتماعي فقط، وإنما شكل من أشكال الحرب أيضًا، سيربط إطار مفاهيمي بين الإبادة الجماعية وأشكال الحرب، ويُضفي الصفة العسكرية على القوة التي تتصل بها بصورة وثيقة (راجع الجدول 8.1).

الحرب من منطلق نموذجي مثالي سجل بين تنظيمات مسلحة، يُمارس فيها كل فاعل سلاح العنف ضد الآخر؛ بغرض سحق قوته، إلا أن الحرب لا تشتمل على القوات المسلحة وحسب، بل تحظى دائمًا ببعض الدعم من التجمعات السكانية المدنية، وعادة تشارك بعض الجموع الاجتماعية في الحروب من أن أفرادها ليسوا مقاتلين أصلًا، مما أوصل العنف بالصدفة أو التخطيط إلى التجمعات السكانية أو المجموعات الاجتماعية الداعمة للقوات المسلحة، فيُعد المدنيون والمقاتلون على حد سواء ضحايا، أو أهدافًا؛ لذلك لا يتمثل الاختلاف بين الحرب والإبادة الجماعية بالسمة التدميرية للفعل، أو الشكلية المرتبطة بالعنف، أو الجاني النمطي، أو إيذاء المدنيين. أو حتى الإيذاء المتعمد للمدنيين.

الجدول 8.1 الحرب، الحرب القذرة والإبادة الجماعية : أنواع العلاقات

بين الفاعلين المسلحين والمدنيين

الإبادة الجماعية	الحرب القذرة	الحرب	
تدمير قوة مجموعة مدنية اجتماعية	تدمير القوة الاجتماعية المدنية بوصفها وسيلة لهزيمة عدو منظم ومسلح	تدمير قوة عدو منظم ومسلح	بوصفها نوعاً من الفعل الاجتماعي
حملة عنيفة تشنها قوة منظمة ومسلحة ضد مجموعة اجتماعية يجد ذاتها مصحوبة بمقاومة من جانب التجمع السكاني المُهدد وفاعلين آخرين	سجال متبادل بين قوتين منظميتين ومسلحتين، إضافة إلى الاستهداف الممنهج للتجمعات السكانية الحاضرة	سجال متبادل بين قوتين منظميتين ومسلحتين	بوصفها صراع فاعلين
عنف أحادي الجانب ممارس ضد مدنيين عزل وعلى نطاق واسع	صدام مسلح منطوي على قتل متبادل بين القوات المسلحة تصاحبه هجمات على مدنيين عزل	صدام مسلح منطوي على قتل متبادل بين القوات المسلحة (معركة)	بوصفها صداماً حاسماً

العنف المقصود والمتدرج الهادف إلى القضاء على مجموعة مدنية	العنف المقصود والمتدرج الهادف إلى هزيمة العدو المسلح: فظاعات تكتيكية إستراتيجية على نحو شامل (مثال: الحرب الشاملة، والحرب الأهلية، والعنف الإرهابي)	العنف غير المقصود والأذى غير المباشر (الضرر الجانبي) بما في ذلك الفظاعات غير الإستراتيجية	العنف ضد المدنيين
غير شرعية	شرعية محل نزاع: وسيلة غير شرعية تحت عباءة الشرعية العامة للحرب	شرعية بصورة عامة	الشرعية

المصدر: عُدل هذا الجدول من كتاب شو: الحرب والإبادة الجماعية War and Genocide الصفحة: 45.

تبقى الإبادة الجماعية بتصنيفٍ لمكن شكلاً متطرفاً من أشكال الحرب الذي ينحرف عن الشكل المثالي النموذجي للحرب.

تقتبس الإبادة الجماعية أربعة عناصر أساسية من الممارسة الاجتماعية للحرب وهي:

1. تحديد مجموعة اجتماعية على أنها عدو من الناحية العسكرية، وليس من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية؛ أي ضد مَنْ يُبرَّر استخدام العنف تجاهه بصورة شاملة وممنهجة.
2. النية لتدمير القوة الحقيقية أو المُتخيلة لمجموعة العدو، بما في ذلك قوتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والأيدولوجية، إضافة إلى قدرتها على مقاومة هذا التدمير.

3. نشر الجنود، والتهديد بالعنف لتدمير قوة مجتمع العدو عن طريق القتل والإيذاء الجسدي بحق عدد كبير من أفرادهِ، فضلاً عن الإكراه الاقتصادي والسياسي والإيديولوجي¹⁶.

4. تنازع جوهري على الوجود؛ تشنه المجموعة المهاجمة ضد القوة المرتبطة بالإبادة الجماعية، ويشكل هذا النزاع جانباً من نزاع أكبر يتحالف فيه طرف ثالث مع الأول ضد الأخير، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

يتيح لنا وصف الإبادة الجماعية بهذه الطريقة فهمها على أنها عملية تدميرية، ويُخَلِّصنا من مأزق تعريفها على أنها مقتصرة على التدمير الجسدي. تشتمل الحرب على تحديد العدو، ووضع الهدف من التدمير، وتطوير وسائله، وهذا شأن الإبادة الجماعية. تشتمل الحرب على تطوير إستراتيجيات، وعمليات مختلفة من التجهيز والتنظيم، والمعدات، ونشر الجنود، وتشتمل على قوى سياسية واقتصادية وإيديولوجية وقوة عسكرية، وهذه هي الإبادة الجماعية. يعد التدمير الجسدي المظهر الأقصى للحرب، وهو الأمر الذي ينطبق على الإبادة الجماعية. يعد القتل الوسيلة الرئيسة في الحرب، لكنه ليس الغاية، وكذلك الأمر في الإبادة الجماعية. تشتمل الحرب والإبادة الجماعية على أكثر من القتل الجماعي الذي يسبب التدمير، ويمكن للإبادة الجماعية أن تقع حين لا يكون القتل واسع النطاق، تماماً في حال الحرب التي يمكن أن تقع دون ارتكاب القتل على نطاق واسع، وعلى غرار الحرب لا تُعد الإبادة الجماعية عمليةً أحادية الجانب، وإنما هي نزاع بين طرفين أو أكثر، رغم أن العنف في الإبادة الجماعية أحادي الجانب، ويبقى صراعاً ينطوي على مقاومة غير عنيفة يبديها التجمع السكاني المستهدف، مع معارضة عنيفة تصدر عن طرف ثالث.

تعد سمة الإبادة الجماعية عاملاً أساسياً في الظاهرة، ويتعيّن دمجها في تعاريفنا، فالإبادة الجماعية هي نزاع غير متناظر نوعاً، ويمكن أن يصبح متناسقاً أكثر عندما يُصبح الطرف الثالث المسلح منخرطاً تماماً فيها.

الصلة بالحرب (المنحطة)

رغم أن الإبادة الجماعية لا تمثل ظاهرة حديثة على وجه الحصر، فقد رُبط تطورها الحديث بصورة وثيقة بالأشكال الحديثة من الحرب التي أدعوها بالمنحطة. لا يشكل هذا المصطلح بحد ذاته صنفاً أخلاقياً، وإنما مفهوماً مثالياً نموذجياً يؤكد تميز نوع الحرب الذي يصبح فيه استهداف تجمعات سكانية مدنية إستراتيجياً ومنظماً. تشتمل الحرب بصورة عامة على إيذاء غير متعمدٍ للمدنيين يدعى بعبارة تلطيفية الضرر الجانبي، وفضاعات متعمّدة، لكن غير إستراتيجية، تمارس فيها الجيوش وعناصرها عنفاً ضد المدنيين. تحوّل النزعة الجديدة نحو العنف المُمارس ضد المدنيين -تلبيةً لرغبة قادة سياسيين وعسكريين مدفوعين بأسباب إستراتيجية وتكتيكية ملحة- الحرب إلى شيء مغاير لما صورتَه من الناحية التقليدية، وفي هذه الحالة لم يُعد بالإمكان النظر إلى العنف المُمارس ضد المدنيين على أنه أمر عَرَضِي أو ثانوي، بل أصبح جزءاً أساسياً من تداعيات الحرب، عُرِفَت ثلاثة أمور منطقية رئيسة لما أدعوها بالحرب القذرة ضمن الدراسات المكتوبة؛ أولاً: في حالة العنف الكامل في الحرب، «عندما يصبح حشد التجمعات السكانية ومشاركتها على نطاق أوسع، يصبح استهداف التجمعات السكانية منظماً أكثر»¹⁷، يُنظر إلى المدنيين العاملين في مجال الذخيرة من الناحية الاقتصادية على أنهم مصدر تذكير الآلات العسكرية، ويُنظر إلى المدنيين سياسياً

بوصفهم داعمين مهاجمين من شأنهم إضعاف العدو المسلح، ومن الناحية التقنية تمُدُّ الأسلحة الحديثة الدولَ والمسلحين بكثير من الوسائل ابتداءً بالمدافع الرشاشة والقصف الجوي وصولاً إلى الهجمات الكيميائية والنشر الحيوي؛ لتدمير التجمعات السكانية المدنية. ثانياً: في حالة الحرب الأهلية تستلزم المقتضيات الإستراتيجية للسيطرة على الأرض في المناطق المُتَنَازَعِ عليها؛ مساهمة التجمع السكاني المدني الذي يحوّل المدنيين إلى أهداف، لكن هذه النزعة تُضخم؛ لأن «المنافسات والعداات المحلية ضمن التجمع السكاني المدني تتفاعل مع الأولويات الإستراتيجية للفاعلين المسلحين»¹⁸.

ثالثاً: في حالة العنف الإرهابي «يدفع الضعف الإستراتيجي لدى بعض الفاعلين المسلحين إلى تبني إستراتيجيات قائمة على مهاجمة المدنيين بصورة منظمة، ومرتبطة بأعدائهم المسلحين»¹⁹، ومما لا شك فيه أن تلك المفاهيم الثلاثة تشكل أنواعاً فرعية نموذجية، ويمكن فهم جزء كبير من الحرب الحديثة بأشكالها الرئيسة كافة بوصفها حرباً قذرة، وذلك بسبب نزعة داخلية لاستهداف التجمعات السكانية المدنية بصورة منظمة، وتبقى مع ذلك حرباً؛ لأن «تركيزها الأساسي يبقى منصباً على النزاع بين منظمات القوة المسلحة، بيد أن استهداف المدنيين يصبح أمراً مُكملاً وليس عرضياً لمقتضياتها»²⁰.

يبقى الفرق الجوهرى بين الحرب القذرة والإبادة الجماعية هو طبيعة العدو وجوهره، متمثلاً بالقوة المسلحة المنظمة المعادية، إذ يُستهدف التجمع السكاني المدني الذي يُمَثَلُ عدوًّا بصفته وسيلة لهزم العدو المسلح، ورغم أن المجازر الجماعية المرتكبة بحق المدنيين تمثل عملاً آثماً وغير شرعي؛ فمن الممكن فهمها جزئياً تحت مسمى الحرب، كان المدنيون في مدينتي دريسدن أو هيروشيمبا بالنسبة إلى بريطانيا والولايات المتحدة على التوالي جزءاً من

العدو، ولم تحمل أي مجموعة مدنية صفة العدو المختلف عن الدولة العدو، حتى لو كانت الخصائص العنصرية والقائمة على زُهاب الأجنبي لدى الألمان واليابانيين قد أسهمت في تبرير الخيارات الإستراتيجية، وفي سياق مماثل كان المواطنون الأمريكيون في الطرف الآخر من الطيف العسكري بالنسبة إلى القاعدة جزءاً من العدو المتمثل بدولة الولايات المتحدة، إذ قُتل ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أيلول بصفة ذلك وسيلة لمهاجمة تلك الدولة، ولا يُعد هذا الفرق الضئيل ثابتاً إلى حد بعيد، فعندما يُنمّي فاعل مسلح أفكاراً عنصرية وقائمةً على زهاب الأجنبي حول المدنيين المؤيدين لعدوه العسكري، يمكن لحربه القدرة أن تتحول إلى إبادة جماعية، فحرب الولايات المتحدة في فيتنام تحوّلت إلى مجزرة ماي لاي My Lai عام 1968م، يمكن أن يشن مسلح حملات تشتمل على حرب قذرة وإبادة جماعية، فقد شنت القاعدة في العراق حملة مدبرة لتدمير الوجود الشيعي في أجزاء من الدولة، إضافةً إلى محاربة الولايات المتحدة المحتلة للبلاد، ولا يختلف منحى الحرب القذرة عن منحى الإبادة الجماعية اختلافاً جذرياً، إذ يمكن لكلا الظاهرتين أن تتداخلا بسهولة، وهما على عكس الحرب غير القذرة تشتملان على الأذى المتعمد للمدنيين، فتكون فضاءاتهما متشابهة على صُعد مختلفة، فالحرب القذرة هي حرب تشاطرها الإبادة الجماعية العديد من سماتها.

من الأهمية بمكان أن نصنّف الإبادة الجماعية من خلال إيجادها للتجمعات السكانية المدنية غير المسلحة، بوصفها أهدافاً للعنف المدمر الناجم عن صراع مع أعداء مسلحين، وهو الأمر الذي يتضمن تطبيقاً خاصاً للمفاهيم العسكرية التي تعرّف الحرب القذرة عمومًا، تصوّر إيزابيل هال Isabel Hull «إبادة العدو بوصفها نزعة عامة لدى الفكر العسكري الألماني

أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين»²¹، بيد أن جيمس ريد James Reid «يشير إلى أن نظام الشباب التركي فيما يخص سحق الأرمن طُبِّق هذا المفهوم عن العدو وعلى مجموعة مدنية»²²، تتمثل الهمجية الأساسية لأفكار من هذا القبيل، والتي تظهر بصورة جلية لدى ستالين في فكرته حول تصفية الكولاك في اتساع الفكر العسكري المشوّه حول الحرب القذرة: كي تُعرّف عدوًّا ليس عدوًّا ولا يمكن أن يكون عدوًّا بالمعنى العسكري التقليدي.

لا تتمثل الصدمة حول الإبادة الجماعية بأجساد المدنيين المكومة فوق بعضها، وهو ما نراه في معظم وقائع الحرب الحديثة، وإنما في توجيه منطق الحرب ووسائله ضد التجمعات السكانية المدنية بصورة مباشرة؛ لتصبح أعداء. إن الإبادة الجماعية حرب تُشن ضد المجموعات المدنية، تستخدم القتل والعنف والإكراه بهدف سحق الشبكات الاجتماعية والتقاليد وأساليب الحياة، تشن القوى المسلحة هذه الحملات متعمدةً ضد المجموعات المدنية؛ لتدمير نوعهم المختلف من القوة، ويعد التمييز في الإبادة الجماعية أمرًا مدهشًا رغم أن المذبحة لها تاريخ واسع في الحرب، ويُعزى هذا إلى القذارة التي تسببها الحرب الحديثة، وما زال بوسعنا إدراك منطقيتها الجوهرية القائمة على وجود قوة مسلحة أمام قوة مسلحة، فالحرب عند كلوزفيتس: «لا تتطوي على أي شيء باستثناء تدمير متبادل»²³، وينطبق هذا على الحرب القذرة، حتى وإن كانت تلك التبادلية تمتد لتشمل تجمعات سكانية خاصة، وتشتمل الإبادة الجماعية على تدمير أحادي الجانب؛ لأن النزاع فيها غير متكافئ بين المسلح وغير المسلح، ويعد استهداف حملةٍ مسلحةٍ لمدنيين بهذه الطريقة خطوة مهمة تتجاوز كل ما فهمناه، وتجعل ما فهمناه بما يتعلق بالحرب القذرة غير صحيح، وحالما تُستهدف المجموعات تتحول الحملة إلى حرب؛ لأنها تصوّر التمييز

العنصري بين المنتمين وغير المنتمين للمجموعة على أساس الخطوات التي تهدف إلى إنهاء القوة التدميرية، الأمر الذي يشبه الحرب، مع «أنه قد يكون غير منطقي عندما توصف المجموعات بالعدو الذي يجب تدميره»²⁴، تُعد المعتقدات المفتقرة إلى العقلانية صبغة عامة للعمل الاجتماعي، في حين أن الحرب تقدّم المادة الغنية لما يرتبط بدراسات تلك المعتقدات؛ لتأتي الإبادة الجماعية وتزيل الآثار الأخيرة المتعلقة بالمنطقية والشرعية اللتين تتصلان بالحرب الأكثر تقليدية.

الطبيعة الهجينة للإبادة الجماعية والحرب

بيّنتُ الإبادة الجماعية لتأكيد أننا بحاجة إلى إعادة توحيد هذا الصنف مع الحرب، فالإبادة الجماعية ترتبط بالحروب التقليدية من الناحية التجريبية ولاسيما القدرة منها، إذ يُمكن لها أن تُدرك بوصفها من ناحية نموذجية ظاهرة هجينة مقارنةً بأنواع أخرى من الحروب. وكما يُظهر الجدول رقم 8.2 فقد وقعت أكثر الأحداث الرئيسة المُعترف بها عمومًا التي وقعت في القرن الأخير ضمن سياق أنواع أخرى من الحرب، وهي: الحرب بين الدول والحرب الأهلية، ورغم أن الجدول لا يُظهر العديد من الأحداث الأقل ارتباطًا بالعنف القائم على الإبادة الجماعية، فإن الصلة تنطبق أيضًا على معظم تلك الأحداث²⁵، إلا أن الإبادة الجماعية قد تطورت في بعض القضايا الرئيسة كتلك المتصلة بتصفية الكولاك من كونها نزاعًا اجتماعيًا سياسيًا يدور خارج سياق الحرب التقليدية المباشر، كما نتج بعض العنف الحديث القائم على الإبادة الجماعية كما هي الحال ضمن سباق الانتخابات في البلدان الديمقراطية، من الصراع السياسي الذي لم يصبح عسكريًا بالمعنى المصطلح عليه للكلمة.

الجدول 8-2: الطبيعة الهجينة للحرب والإبادة الجماعية: أحداث رئيسة مختارة

المجموعات الاجتماعية العدوة	الأعضاء المساحون المنظّمون (أو ما ينظر إليه على أنه عدو)	الحرب الأساسية (تاريخ/ تهديد الحرب)	المعتدون المباشرون الأساسيون	مركز المعتقدين	الحدث / المدة
الأرمن	روسيا وبريطانيا وقرندا	الحرب العالمية الأولى	الجيش والششرطة والقوى شبه العسكرية	الدولة العثمانية	الإبادة الجماعية الأرمنية 1915م
العراقون والأوكرانيون	الإمبرياليون الغربيون الثورة المضادة	الحرب الأهلية السابقة، التهديد الإمبريالي	الجيش والششرطة والحزب	الدولة السوفيتية	تصفية ستالين للكولاك بين 1929- 1932م
الصينيون	الحكومة الصينية والشيوعيون	احتلال الصين	الجيش	الدولة اليابانية الإمبريالية	السيطرة على مدينة نانكينغ (النج) عام 1937م
البولنديون واليهود والمسجونين والسوفييتيين والشيوعيون والعجز الخ	بريطانيا والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية	الحرب العالمية الثانية	الجيش والششرطة وفرقة الحماية وحكومات المتعمرات	الدولة الألمانية الفاشية	الإبادة الجماعية الفاشية بين 1939- 1945م

الألمان على ضفة نهر الفيولا والشيشان، إلخ	ألمانيا النازية	الحرب العالمية الثانية	الجيش والشرطة	الدولة السوفيتية	نفي ستالين للقوميات بين 1942-1941م
الفلاحون والتبتيون	الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي	الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية والانشقاق الصيني- السوفييتي	الجيش والشرطة والحزب	الدولة الصينية	مجاعة التفتزة الكبرى نحو الأمم بين 1961-1959م
الشيوعيون والصينيون	الحزب الشيوعي الإندونيسي	صراعات مع الملاويين أهم اليوم جزء من ماليزيا	الجيش والشرطة وميليشيات شعبية	الجيش الإندونيسي والفاعلين من خارج الدولة	مجازر الإندونيسيين الشيوعيين 1965م
سكان تيمور الشرقية	مقاومة سكان تيمور الشرقية	الاحتلال ومكافحة التمرد	الجيش والشرطة	الدولة الإندونيسية	احتلال تيمور الشرقية بين 1977- 1999م
المدنيون والفلاحون والنيقلاميون والأقليات	الولايات المتحدة الأمريكية وفتنام	العروب ضد الولايات المتحدة الأمريكية وفتنام	الجيش والحزب	حزب الخمير الحمر الحاكم	الإبادة الجماعية الكمبودية بين 1977- 1979م

البوسنيون المتعدنون والكرواتيون والمسلمون والألبان وجمع من البوسنيين المتعدنين	جيش تحرير سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة وكوسوفو والتاتو	مرحلة ما بعد الحرب البوسلافية	أحزاب وجيوش وتشوطة وقوى شبه عسكرية وقوى	الدولة الصربية- البوسلافية + الصرب + المشردون في البوسنة وكرواتيا	التطهير العرقي الصربي بين 1991- 1994م
التوتسيون وأحزاب معارضة	الحزب هبة الوطنية الرواندية (RPF)	الحرب الأهلية في رواندا	الجيش والشوطة والميليشيا والمصاحبات المسلحة	الدولة الرواندية (الحزب الحاكم)	الإبادة الجماعية الرواندية عام 1994م
النور والمسايلت والزغاوة أقيائل في دارفور	حركة العدل والتمسوة	حرب مكافحة التمرد	قوات مسلحة وميليشيا	الدولة السودانية + الجنجويد + قوات الدعم السريع	الإبادة الجماعية في دارفور بين 2002- 2004م

ملاحظات: القضايا المكتوبة بالخط العماق في عمود الحرب الأساسية هي تلك التي لم تُركب فيها إبادات جماعية في سياق مباشر للحرب، ولكن عندما هُتت حروب أو تهديدات حرب سابقة عوامل مهمة للسياق، أوردتها بالخط العماق في عمود الأعداء المسلحين المنظمين، وتلك التي عُرف فيها الأعداء بصورة إيديولوجية، ولكن عندما لم تكن الحرب واقعة بالفعل.

ترتبط الإبادة الجماعية بعلاقة وثيقة بالظاهرة الأكبر من الحرب، بيد أن العلاقات الخاصة بين الإبادة الجماعية، والأشكال الأخرى من النزاع المسلح تختلف، وفي تحليلنا لأي صراع نحن بحاجة إلى التمييز بين الإبادة الجماعية وأشكال العنف الأخرى الواقعة، ومن ثمّ نظهر المشترك بينها. ليست الفكرة المتمحورة حول كون النزاعات الفردية تتلاقى مع أشكال مختلفة من العنف بالجديدة في سياق دراسة الحرب، فعندما يطرح ستاثيس كاليڤاز Stathis Kalyvas فكرة «العنف القائم في الحرب الأهلية، فإنه يفصل بصورة تحليلية بين هذا النوع الخاص من العنف، وبين الحرب الأهلية عمومًا»²⁶، الذي يرتبط بها بأنواع أخرى، وبناءً عليه يمكن لكل من الاستهداف العسكري - العسكري التقليدي، وللعنف القائم في الحرب الأهلية، وللإبادة الجماعية أن تتحد كلها في صراع محدد، وسيكون واضحًا أن التمييز بين أنواع العنف ضمن النزاع الواحد ليس أمرًا مباشرًا على الدوام، فالمذبحة التي تُرتكب بحق قرية بأكملها للمعاقبة على تخاير غير مؤكد، أو التعاون مع عدو مسلح تحدث عندما يرى الجناة في التجمع السكاني عدوًا، فيمتزج العقاب بالإبادة الجماعية.

الصعوبات التي تتناول التمييز بين أنواع العنف تؤثر أيضًا في التمثيل الكلي للحملات والنزاعات، فيمكن أن ندعو النزاع حربًا أهلية إذا بدا أن عوامل العنف القائم في الحرب الأهلية والتقليدية هي السائدة، أو ندعوه إبادة جماعية إذا كان تدمير المجموعات المدنية هو الغالب، ولكن إذا وُجد الاثنان معًا يكون لدينا نزاع هجين. تختلف طبيعة هجنة الإبادة الجماعية والحرب وفقًا للدور الخاص الذي تلعبه الإبادة الجماعية في النزاع الأوسع، ف«يميز الثالث

التقليدي لكلوزفيتس بين البعد السياسي للحرب المتصل بالحاكم أو الحكومة، والتوجه الإستراتيجي للجنرالات وعنفه الأولي المتعلق بالجنود العاديين أو الناس»²⁷، ويميز كاليباز بين ثلاث مراحل للحرب؛ كبرى ومتوسطة وصغرى تتوافق مع هذا الإطار، فهو يرى في العنف القائم في الحرب الأهلية أنه ناتج إلى حد كبير عن ردة الفعل بين التجمع السكاني، والجوش في المرحلة الصغرى من الحرب، إلا أنه يمكن للإبادة الجماعية أن تؤثر في المراحل الثلاث كافة، فيمكن لها أن تكون جزءاً من التبرير السياسي للحرب، أو ردّاً إستراتيجياً جزئياً على التحدي لهزيمة العدو، أو ردّاً محلياً على تجمع سكاني مُتصور على أنه عدو. ويمكن للتنوع المنبثق عن دمج الحرب مع الإبادة الجماعية أن ينتج اختلافات بين الأنواع المُعترف بها تقليدياً من الحرب، كالحرب بين الولايات والحرب الأهلية، لكن من الناحية العملية تعد كثير من الحروب هجينة أيضاً، فيما يتناول الجمع بين الحرب القائمة بين الولايات والنزاعات الأهلية. ويشير كاليباز إلى أنه «يمكن للعنف القائم في الحرب الأهلية أن يحدث في الحروب الدولية ولا سيما عندما تنتج عمليات الاحتلال أنماطاً من التمرد والتمرد المعاكس ترتبط بنوع الحرب الأهلية»²⁸، ويمكن لعوامل الإبادة الجماعية أن تتشابه ضمن هذا التقسيم التصنيفي التقليدي.

تمثل الأهداف المرتبطة بالإبادة الجماعية في الكثير من الحروب مبرراً منطقياً للطرف المبادر، إذ يمكن للأهداف أن تتحو منحى الحرب المرتبطة بالإبادة الجماعية كإستراتيجية سياسية، ومن الأمثلة عمليات اجتياح ألمانيا النازية لبولندا والاتحاد السوفييتي مدفوعة بأهداف السيطرة العنصرية، وحروب صربيا والقوميين الصرب في كرواتيا والبوسنة وكوسوفو مدفوعين

بهدف تحقيق تجانس إثني على الأرض، ويمكن لإستراتيجيات من هذا النوع أن تُقضي بنا إلى تجسيد النزاعات بأكملها بوصفها حروباً تتصل بالإبادة الجماعية، حيث تدور الحرب غالباً حول حملة من هذا القبيل، ومتصلة بالإبادة الجماعية، والمقاومة المسلحة ضدها، وينطبق الأمر ذاته عندما تتبع الأطراف إستراتيجيات مرتبطة بالإبادة الجماعية، ويمكن للتبادلية فيما يخص الحالة الأخيرة التي عرّف كلوزفيتس الحرب بها أن تظهر كذلك في الإبادة الجماعية؛ في حال ارتكبت كل قوة مسلحة مدعية أنها تمثل مجموعة واحدة إبادة جماعية بحق المجموعة التي يدعي عدوها أنه يمثلها، وبذا يمكن لإبادة جماعية واحدة أن تستجلب إبادة جماعية أخرى بصورة قصاص مرتبط بالإبادة الجماعية، أو انتقام يعود إلى إبادة جماعية سابقة، الأمر الذي يدعوه رينيه ليمارشان بـ «الإبادة الجماعية المضادة»²⁹.

يمكن للسياسات المرتبطة بالإبادة الجماعية أن تتطور بوصفها استجابات سياسية لأحداث عسكرية، وليست استجابات للإبادة الجماعية بحد ذاتها، فقد كانت عمليات الترحيل التي قام بها أتباع ستالين للجنسيات الخائنة في الحرب العالمية الثانية مدفوعة بتهديد الغزو الألماني الذي أصبح حقيقة فيما بعد، وكانت تلك سياسات مرتبطة بالإبادة الجماعية المُمارسة بحق أقليات كثيرة في الاتحاد السوفييتي من دون أن تقتصر على الألمان، ولم تكن استجابةً للإبادة الجماعية النازية بصورة رئيسة، وكانت الإبادة الجماعية التي ارتكبتها سلطة الهوتو في رواندا مدفوعة باجتياح الجبهة الوطنية الرواندية، وليس بسبب الفضاعات التي ارتكبتها الأخيرة بحق الهوتو، يتبنى الطرف الذي لم يبادر بشن الحرب سياسة ترتبط

بالإبادة الجماعية ضد مجموعة سكانية يعاملها على أنها عدو مرتبط بـ
بعدها المسلح.

عندما تُشن حرب غير مدفوعة بأهداف سياسية مرتبطة بالإبادة
الجماعية، يمكن للإبادة الجماعية أن تتطور في المرحلة الوسطى من الحرب،
إذا ما دفعت العداوة المفترضة لشعب ما قوة مسلحة إلى عدِّ هذا الشعب عدوًّا
يتعيَّن تدميره، إلى جانب -وليس مجرد وسيلة- هزيمة العدو المسلح. الكثير
من الحروب الاستعمارية والتحرر والانفصال تعبر عن هذا النوع من الحراك،
عندما تستهدف مجموعات سكانية بالترحيل ومعسكرات الاعتقال والمذابح
والاغتصاب والإرهاب.

تتصل هذه النزعة المرتبطة بالإبادة الجماعية بمكافحة التمرد على
نطاق واسع، الأمر الذي دفع ألكسندر دي وال Alexander de Waal لطرح
مفهوم «الإبادة الجماعية المكافحة للتمرد»³⁰، ودفع كريستيان جيرلاك ليروي
في حرب مقاومة العصابات بوصفها مشتملة على نوع خاص من «العنف
الجماعي»³¹، تُشكل دارفور مثالاً على هذا النوع من الإبادة الجماعية، إذ هيأت
الصلة بمكافحة التمرد الأساس لإنكار الإبادة الجماعية، ليس من جانب الجناة
وحسب، وإنما من جانب السلطات الدولية أيضاً (راجع الإطار رقم 8.1)،
ويمكن للإبادة الجماعية أن تتطور في المرحلة الصغرى بسبب إبراز القادة
العسكريين على نطاق محلي سياسةً عامةً من مكافحة التمرد متمثلةً
بعمليات طرد أو مجازر مرتبطة بالإبادة الجماعية، أو بسبب اتباع الوحدات
الفردية أو المجموعات المحلية سياسة أكثر تشدداً، كما حدث في مجزرة
ماي لي.

الإطار رقم 8.1 الحرب المرتبطة بالإبادة الجماعية: قضية دارفور

بينما كنت أشرع بالبحث المتصل بهذا الكتاب، اندلعت أزمة في منطقة دارفور غرب السودان، وهي منطقة مساحتها ربع مليون متر مربع تشغلها ستة ملايين نسمة، وبعد أشهر من الفظائع المتزايدة، أُعلن على نطاق واسع أن «الحكومة السودانية وميليشيات الجنجويد التي سُلحتها الحكومة ودعمتها، والقائمة على أساس تجمع سكاني عربي شنت هجمات عديدة على التجمعات السكانية المدنية الإفريقية»³²، وهي قبائل الفور والمساليت والزغاوة، وقد أشرفت القوات الحكومية وشاركت بارتكاب المجازر، وإعدام المدنيين من غير محاكمة، وإحراق البلدات والقرى، والإخلاء القسري لمساحات واسعة من الأرض سكنتها هذه المجموعات لمدة طويلة، وقتل النساء، وتدمير القرى ومخازن الطعام ومؤن أخرى أساسية للسكان المدنيين، مُقتادين مليوني شخص أغلبهم من المزارعين إلى معسكرات ومستعمرات في دارفور حيث عاشوا على الكفاف، ووقعوا رهينة لعمليات الامتihan المُمارسة على يد الجنجويد، أو كلا جئين في دولة تشاد المجاورة، وكان هذا نتيجة للصراع الذي تطور عندما طالبت جماعتان متمردتان متمثلتان بجيش حركة تحرير السودان (SLA/M) (ج/ح.ت.س)، وحركة العدالة والمساواة (JEM) (ح.ع.م) حيث تنبثق هاتان الجماعتان عن أعضاء من المجموعات المهاجرة، بوضع نهاية للتهميش الاقتصادي المزمن، وسَعَتَا خلف تقاسم السلطة ضمن الدولة السودانية، وطالبتا الحكومة باتخاذ موقفٍ متمثلٍ بوضع حد لإساءات منافسيهم العرب الرعويين الذين دفع بهم الجفاف والتصحر إلى مزارع إفريقية، والذين كان لديهم تقليد بدوي متمثل بوجود ميليشيات مسلحة، «وقد استجابت الحكومة لهذا التهديد السياسي المسلح باستهداف التجمعات السكانية المدنية التي خرج المتمردون منها»³³، يشير أفضل تقدير لزيادة معدل الوفيات إلى «ما يقارب 300.000 شخص يعود ما نسبته 80% منها إلى المرض»³⁴.

تصف معظم الحكومات والمنظمات غير الحكومية، ما كان يحدث بكارثة إنسانية ناتجة من حرب أهلية، ويمكن عدّها في بعض الأحيان منطوية على تطهير عرقي، فبعد مرور عشر سنوات على قضية رواندا، ما زالت تلك الحكومات والمنظمات عازمة على عدم استخدام مصطلح الإبادة الجماعية؛ لما ينطوي عليه من مقتضيات تُلزم باتخاذ فعل؛ إلا أن جماعة جديدة وناشطة في البرلمان (لوبي) تتمركز في الولايات المتحدة أطلقت عليها الإبادة الجماعية.

عكست أول دراسة أكاديمية قام بها جيرارد بروننيه Gerard Prunier هذا اللبس، فأطلق على قضية دارفور «الإبادة الجماعية الملتبسة»³⁵، ويجادل: «إذا استخدمنا التعريف الصادر في ديسمبر/كانون الأول عام 1948م، فإن قضية دارفور إبادة جماعية، وإذا استخدمنا تعريفاً قائماً على الطمس الكامل فهي ليست كذلك»³⁶، عيّنت الأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية أنشأها مجلس الأمن، وأصدرت تقريراً رسمياً فحواه أن النزاع وصل إلى ما هو أبعد بكثير من حرب عادية نشبت بين دولة ومتمردين، إذ «تمثّل أهمّ عامل في النزاع بالهجمات على المدنيين»³⁷، تابعت اللجنة التحديث الذي لحق بمحكمة رواندا؛ لفهم مجموعات الضحايا في الإبادة الجماعية، وتجادل بأن المجموعات القبلية غير العربية أو الإفريقية في دارفور ممن كانوا ضحية للهجمات، وأعمال القتل، خلقوا مجموعة محمية، وأقرت مسؤولية الدولة عن العنف، فقالت: «إن اللجنة على يقين بأن الغالبية العظمى من الهجمات التي سُنت على القرى بقيادة الميليشيات نُفذت بإذعان من مسؤولي الدولة»³⁸، وفي الحقيقة يمكن القول «إن فداحة بعض الجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية بنطاق واسع، والهجمات العشوائية ضد المدنيين، والترحيل القسري للمدنيين، تنطوي على أن هذه الجرائم تنتج من عملية تنظيم مركزية»³⁹، وأقرّ التقرير بناءً على ذلك بأنه: يمكن لبعض العوامل المنبثقة من الفضاءات والطبيعة المنظمة للهجمات، والقتل، والتهجير، والاعتصاب، والتصريحات

المحرّضة عنصرياً من جانب الجناة المُستهدفين لأفراد في القبائل الإفريقية أن تحمل دلالة عن النية لارتكاب الإبادة الجماعية، ومع ذلك فقد توصل التقرير إلى الخلاصة الآتية:

«تُظهر عوامل قوية أخرى النقص في النية المرتبطة بالإبادة الجماعية، مثل امتناع المعتدين عن إبادة التجمع السكاني الذي لم يهرب كله، ويكتفون بقتل الشباب انتقائياً، إذ لم تكن نية المهاجمين تدمير مجموعة إثنية بحد ذاتها، أو تدمير جزء من المجموعة، بل كانت النية قتل الشبان ممن عدّوهم متمردين، وطرّد التجمع السكاني بأكمله بالقوة؛ لإفراغ القرى، ومنع المتمردين من الاختباء بين التجمع السكاني المحلي، أو الحصول على الدعم منه»⁴⁰.

ثمة تشابه كبير بين استخدام كلمة النية غير الكاملة لتجنب التوصل إلى نتيجة متمثلة بالإبادة الجماعية، وبين الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة (راجع الفصل السابع)، فالحكم لن يكون مقبولاً سياسياً، وللمفارقة، «تمثل الحقيقة الفعلية في أن محكمة العدل الدولية عدّت الإشارة إلى الإبادة الجماعية في قضية سربيتسا المتمثلة بذبح رجال في سن الخدمة الإلزامية السبب وراء رفض استنتاج أن إبادة جماعية وقعت»⁴¹؛ لأن اللجنة على عكس محكمة العدل الدولية أكدت سياق الحرب الذي حصلت فيه الهجمات ضد المدنيين، وتوصلت إلى:

أن سياسة الهجوم والقتل والتهجير القسري لأفراد بعض القبائل لا تؤكد وجود نية لإهلاك مجموعة كلياً أو جزئياً، بناءً على أسس عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية، وإنما تُظهر أن الذين خططوا للهجمات على القرى ونظموها كانوا يتبعون غايتهم المتمثلة بإخراج الضحايا من منازلهم؛ لغايات مرتبطة بحرب مكافحة التمرد بصورة رئيسية.

كان هذا أمراً صحيحاً، حتى لو كان ثمة نية مرتبطة بالإبادة الجماعية لدى بعض الأفراد، أو ارتكبت «إبادة بوصفها جريمة ضد الإنسانية»⁴².

والحكومة، وكان «يتم الإبلاغ عنها لوقوعها دون أي تبرير عسكري يتصل بأي نشاط خاص لقوات التمرد، وكان هذا يُعزز الفهم العام بين المراقبين حول أن التجمع السكاني المدني قد استُهدف عمدًا، وعن سابق دراية»⁴³، بيد أن موقفهم الاحتياطي تمثّل في أن هذه كانت جرائم ضدّ قُدّمت للجنة المسؤولة عن قضية دارفور بصورة تحليلية اعترافات كثيرة حول فظاعات الجنود الإنسانية، مُرتكبة خلال حرب مكافحة التمرد، وبناءً عليه تُجادل أكثر التقارير رسمية وموثوقة بفاعلية حول النزاع، بأنه لا يمكن أن يكون فعل إبادة جماعية؛ لأن الوقت كان زمن حرب مكافحة التمرد، وكأن هذه التصنيفات مثّلت بدائل، وفي نهاية المطاف انبثق هذا الرأي عن اتجاه مثير للدهشة، فقد كان الباحث السوداني أليكس دي وال يجادل ذات مرة بأنه ما لا يقل عن ستة أحداث ضمن بدايات الحرب الأهلية السودانية ستُعد إبادة جماعية بناءً على تعريف الأمم المتحدة، وقد صنّف قضية دارفور من الأساس على أنها إبادة جماعية، وجادل بحلول عام 2007م للحصول على «تفسير أضيّق لاتفاقية الإبادة الجماعية؛ لتطوَّق على خطط للإهلاك الإثني أو العرقي، الأمر الذي لا ينطبق على قضية دارفور»⁴⁴، واستُخدم اقتراح دي وال حين استنتج المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية الذي أُحيل إليه تقرير اللجنة الدولية استنتاجات مختلفة، مُتهمًا الرئيس السوداني عمر البشير Omar al-Bashir بارتكاب إبادة جماعية، وقد رأى في ذلك تهديدًا لمفاوضات السلام بين الحكومة والمتمردين، كما انتقد المجموعة الفاعلة في البرلمان (اللوبي) المعارضة للإبادة الجماعية، والتي فشلت في استيعاب السياق المناهض للتمرد من العنف، ويبدو أن الإبادة الجماعية بالنسبة إلى وال أصبحت تشكل عائقًا في وجه الحل والفهم أيضًا.

لا تبعث هذه المواقف المتناقضة الرضا في النفس، واستمرّ الجدل حول قضية دارفور وكأنها يجب أن تكون حربًا أو إبادة جماعية، في الوقت الذي تعد فيه مثلاً جيداً على هُجّة الحرب والإبادة الجماعية، ولن يكون أمراً ممكناً الاعتراف بفشل

اللجنة في تتبع المنطق المرتبط بالإبادة الجماعية حول استهداف المجموعات المدنية للتوصل إلى نتائجها، في حين أنه يمكن للإبادة الجماعية والحرب أن تتميزا بوصفهما نوعين نموذجيين، فمن الناحية العملية هما متحdan بصورة مشتركة، وهذه هي الحال في دارفور وغيرها من المناطق، حيث يتوافق النزاع من النوع الهجين مع الحرب المرتبطة بالإبادة الجماعية.

من الأهمية بمكان التشديد على أنه عندما تتطور الإبادة الجماعية في الحروب تنتج ظاهرة هجينة، بالإضافة إلى أنهما يشتملان على أبعاد عسكرية فضلاً عن تلك المرتبطة بالإبادة الجماعية، فقد حاربت القوات الصربية في البوسنة بطريقة تقليدية ضد القوات البوسنية والكرواتية، فضلاً عن مهاجمة المدنيين من غير الصرب، ومما زاد تعقيد الأمور أن القوات الكرواتية قاومت الإبادة الجماعية الصربية، وارتكبت إبادة جماعية بحق المسلمين، لذلك لا يمكن إطلاق وصف الإبادة الجماعية على الحروب كلها، ولكن يوجد عنصر إبادة جماعية في غاية الأهمية في بعض الأحيان، لا تهتم به الأطراف بسبب النزاع العسكري الاعتيادي، ولا تكون الإبادة الجامعة على رأس أولوياتها، فعلى سبيل المثال حرّض الغزو النازي الألماني -الذي اتصف بالإبادة الجماعية- لبولندا شتّى حرب تقليدية على ألمانيا من قبل فرنسا وبريطانيا، فردّت اليابان بشتّى حرب إبادة جماعية على الصين، ولكنها مدّت حربها إلى الولايات المتحدة باعتداء تقليدي، الأمر الذي أدّى إلى قيام الحرب العالمية. لم تكن الحرب العالمية ككلّ حرب إبادة جماعية، أو حول الإبادة الجماعية بصورة رئيسية؛ لأن الإبادة الجماعية كانت فقط جزءاً من أهداف حرب ألمانيا و اليابان، ولم تكن هدفاً للحرب لدى بريطانيا أو الولايات المتحدة، وكان إنهاء

الإبادة الجماعية هدفاً ثانوياً للغاية بالنسبة إلى الحلفاء الغربيين، إن وصف الحرب العالمية الثانية على أنها تدور حول المحرقة تحريف خطير، فقد كان جزءاً من تلك الحرب العالمية حرباً تقليديةً، والجزء الآخر كان حرب إبادة جماعية، غلب الأخيرُ في بعض المناطق -وسط أوروبا وأوروبا الشرقية وشرق آسيا- عنه في أخرى (أوروبا الغربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

في الحالة المُقيدة التي لا تُربط فيها الإبادة الجماعية بالحرب، تكون الحرب دائماً مرجحة من خلال المقاومة المسلحة من قبل التجمع السكاني المهاجم، أو من خلال التدخل العسكري لطرف ثالث إنساني، أو من خلال ربطها بحروب الطرف الثالث، وترتبط الإبادة الجماعية بالقوة العسكرية بالمعنى الأعم؛ لأن المؤسسات العسكرية وشبه العسكرية تكون عادةً المعتدي الأساسي والمباشر حتى في حوادث وقت السلم، وحتى إن كان من ضمن مرتكبي الإبادة الجماعية أعضاء من الهيئات الإدارية الحكومية، والأحزاب، والشرطة والمستوطنين والعصابات ومدنيين آخرين، وغالباً ما تكون الأنظمة المُعسكرة -ليست بالضرورة عسكرية- أكثر عرضةً لارتكاب الإبادة الجماعية. أظهر الاعتداء الستاليني على الكولاك التأثير الذي أحدثته عسكرة النظام خلال المراحل الأولى من الحرب الأهلية الروسية، وكذلك أظهرت الإبادة الجماعية الكمبودية آثار العسكرة المتطرفة للخمير الحمر في الحروب مع الولايات المتحدة وفيتنام، فالأنظمة التي تخشى التهديدات العسكرية أكثر استعداداً لأن تُعدَّ الخصوم الداخليين أعداء بالمعنى العسكري، وينطبق هذا على الحالة السوفيتية، إذ هاجم ستالين الكولاك عندما شعر بالحاجة إلى التخلص من التجمعات الزراعية، وفرض التصنيع؛ ليُهيئ الاتحاد السوفيتي للدفاع عن نفسه أمام ألمانيا المسلحة.

وبذلك يُمكن رؤية الإبادة الجماعية قريبة من الحرب، حتى في الحالات التي لا ترتبط فيها بنزاع مسلح موجود أو افتراضي، وينطبق ذلك أيضاً عندما تُنفذ الإبادة الجماعية على يد المستعمرين والشرطة والإداريين أكثر من تنفيذها على أيدي الجنود، ففي أستراليا «أسس المستعمرون سيطرتهم الكاملة بسرعة في مناطق عديدة؛ فقد حصل الإفناء الكامل للسكان الأصليين لتاسمانيا أوائل القرن التاسع عشر دون أي عنف مباشر ملحوظ؛ لأنهم قد هُزموا بصورة شاملة»⁴⁵، استمر خطف أطفال السكان الأصليين لعقود في القرن العشرين على يد أجهزة الدولة التي حظيت بالسيطرة الكاملة على المجتمع، ولذلك لم يكن العنف المباشر ضرورياً، «فقد تمكن نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا من القضاء على المجتمع الأسود في مناطق عديدة باستخدام عنف محدود فقط؛ لأنه امتلك بالأصل سيطرة شبه كاملة على السكان»⁴⁶، تلك حالات امتلك فيها المعتدون احتكاراً منيعاً للعنف على أهدافهم؛ فرضه عنف سابق ناجح.

من المهم الإشارة إلى أن الإبادة الجماعية رغم أنها نوع ضمني شاذ من الحرب، إلا أنها ظاهرة ممزوجة/ ولكن ليس بحجم اختلاط الحرب والعمليات الحربية، فلا يزال العُرف المشروع عن الحرب التي تتشعب بين دولتين ينعكس في الطريقة التي يحدث بها القتال، فالعديد من الحروب لا تحتوي على الإبادة الجماعية بصورة ملحوظة، وبعضها لا تتضمن إبادة جماعية على الإطلاق، ولكن بعض الحروب تتطوي على الإبادة الجماعية أكثر مما يُقَرُّ به المنظرون العسكريون، وبشكل عام فإن المزج هو إحدى سمات الحرب التقليدية، وبذلك تكون الإبادة الجماعية إحدى مخاطر الحرب الحديثة بكل أنواعها.

الخاصية المكانية للإبادة الجماعية

يؤدي الربط بين الإبادة الجماعية والحرب إلى مسألة البعد المكاني للإبادة الجماعية. تطرح العديد من الكتابات أن الإبادة الجماعية هي ظاهرة محلية أساساً؛ بافتراض أنها تتطوي على عنف من فاعل مسلح يُعتقد أنه دولة ما تجاه مدنيين عُزّل، وهذا يعني أن الإبادة الجماعية هي ظاهرة دولية فقط؛ بسبب الاستجابات للإبادة الجماعية من قبل دول ومؤسسات دولية أخرى، ولكن وعلى افتراض أن الإبادة الجماعية تتطور نموذجياً ضمن الحرب، فإن المعايير المكانية للإبادة الجماعية تتنوع بتنوع أنماط الحرب التي نشأت منها، وفي الواقع فإن الإبادة الجماعية هي ظاهرة عن الحرب الدولية - الاحتلال النازي لمعظم أوروبا كما أكد لمكن - وعن الحرب الأهلية، علاوة على ذلك، يتم تدويل العديد من الحروب الأهلية، وتصبح الروابط بين الدول - من خلال تدفق اللاجئين مثلاً - مهمة لأنماط الإبادة الجماعية - حالة البحيرات الكبرى وأزمات العراق وسوريا منتصف عام 2010م - ما يعني «أنه لا ينبغي تصوُّر الإبادة الجماعية بوصفها ظاهرة محلية، بل بوصفها شكلاً مركباً دولياً - محلياً؛ يتأثر بكل أنواع العلاقات بين الدول والدولية أيضاً»⁴⁷.

الخلاصة

استعرضتُ في هذا الفصل البنية النموذجية للنزاع في الإبادة الجماعية، فهي تشكل أصنافاً متباينة من الحرب التي ترتبط بقوة بالحرب الأكثر تقليدية؛ وخاصةً في شكلها الحديث المنحط، وناقشتُ أن الإبادة الجماعية جزء من

ظواهر ممزوجة مدموجة مع أشكال أخرى من الحرب، وأن الإبادة الجماعية ترتبط بالأنواع الأخرى كلها من التركيبة الاجتماعية، ولا بد أن ينتقل شرح كامل من بنية الإبادة الجماعية التي ناقشتها في هذا الفصل إلى سياقاتها البنوية الأوسع في الاقتصاد والثقافة والسياسة والقوة العسكرية التي سأناقشها في الفصل التالي.

.....

obeyikah.com