

نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی

<https://naghd.com>

آبیمائل گوسман و تراژدی مائوئیسم در آند

مارچلو موستو

ترجمه: دلشاد عبادی

شهریور ۱۴۰۰

توضیح «نقد»: یادداشت پیش رو متنی است که مارچلو موستو به مناسبت درگذشت «آبیمائیل گوسمن» نوشته و اختصاصا برای انتشار در «نقد» در اختیار ما گذاشته است. با سپاس از او.

مسیر منتهی به آیاکوچو، یعنی شهری که تجربه‌ی سیاسی آبیمائیل گوسمن [abimael guzman] (مهمترین زندانی سیاسی پرو که هفته‌ی پیش در زندان فوق‌امنیتی کالائو ناوال بیس درگذشت) از آن جا آغاز شد، مسیری بسیار دشوار و پر از رمزوراز برای مسافران است. این شهر، که در مرکز بخش پرویی ارتفاعات سیه‌را قرار دارد، مدت‌های مديدة است که با فقری شدید دست به گریبان است. این شهر بخشنده از دورنمایی محسوب می‌شود که تا همین چند دهه‌ی پیش تولید زراعی‌اش کماکان بر مبنای نیمه‌فعدالی انجام می‌شد. این منطقه گنجینه‌ای است که همواره توجه انسان‌شناسان و دانش‌پژوهان سنت‌های مردمی را به‌خود جلب کرده است. با این‌همه، دقیقاً همین مکان دورافتاده که تا میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ حتی فاقد امکاناتی نظیر راه‌های ارتباطی آسفالت، نظام برق‌رسانی منظم و تلویزیون بود، توانست وقایعی را رقم بزند که تاریخ معاصر پرو را به‌نحو برگشت‌ناپذیری تغییر داد و باعث شد تا در سراسر جهان درباره‌ی این کشور حرف بزنند.

در سال ۱۹۶۲ یک استاد دانشگاه ۲۸ ساله و جوان به آیاکوچو رفت تا به تدریس فلسفه پردازد. او که درون‌گرا و خجالتی بود، از شهر زیبای آرکیپا می‌آمد، جایی که در آن تحصیلات متوسطه‌اش را در دبیرستانی کاتولیک گذرانده بود و در آن‌جا به دلیل انضباط و پرهیز‌گاری‌اش زبانزد همگان بود. آبیمائیل گوسمن، بلاfacile پس از ورودش به این شهر زبان کچوا را که پرکاربردترین زبان بومیان آمریکای لاتین محسوب می‌شود آموخت و مبارزه‌ی سیاسی پرشدت‌وحدتی را آغاز کرد. چندین سال بعد، او در سرتاسر جهان به عنوان رهبر جریان سیاسی «راه درخشان» شناخته می‌شد: جنبش چریکی مائوئیستی که در دهه‌ی ۱۹۸۰ نبردی خونین را با دولت پرو آغاز کرد که در خلال این نبرد ۲۰ ساله نزدیک به ۷۰.۰۰۰ نفر جان خود را از دست دادند.

فرقه‌ی مائوئیستی در آیاکوچو

جهان کمونیستی در دهه‌ی ۱۹۶۰ و در آستانه‌ی بحران چین‌شوری به دو بلوک تقسیم شد. گوسمن که در اصل استالینیستی وفادار بود، طرف چینی‌ها را گرفت و مائوئیست شد. در سال‌های آتی شاهد سلسله‌ای از انشعابات میان چپ پرو بودیم و گوسمن در ۱۹۷۰ رهبری یک گروه منشعب از حزب اصلی

مأوئیست را بر عهده داشت که آن را حزب کمونیست پرو – راه درخشان نام نهادند. این گروه خود را وارث انقلاب فرهنگی چین اعلام می‌کرد، انقلابی که «یگانه رخداد تاریخ بشری» محسوب می‌شد که راه «تحول قلوب» را کشف کرده بود.

این سازمان به رغم ادعاهای رسمی‌اش بدون هیچ ارتباطی با دهقانان پدید آمده بود. طرفداران آن در بد و تأسیس تنها ۵۱ نفر بودند و تا مدت‌ها نیز حضور سیاسی‌اش محدود به دانشگاه آیاکوچو بود که محل پژوهش معلمان و نسل جدید تکنیسین‌های منطقه‌ی داخلی-جنوبی پرو محسوب می‌شد.

گوسمان در این زمان دوره‌های آموزشی متعددی را به تدریس تفکر خوزه کارلوس ماریاتگویی [José Carlos Mariátegui]، مارکسیستی برجسته – و به باور بسیاری، گرامشی آمریکای لاتین – اختصاص داد که البته از دریچه‌ی گوسمان به یک متفسر مأوئیستی و پدر معنوی جریان راه درخشان بدل شده بود، به رغم این‌که خود ماریاتگوئی از چنین جزم‌باوری‌هایی فاصله داشت. گوسمان با بهره‌گیری از کتابچه‌های طرح‌وار مارکسیستی شروع به ترویج یک جهان‌بینی شدیداً جبرباورانه در میان جوانان آن‌دی آن منطقه کرد. هدف پدیدآوردن گروهی یک‌دست و واجد روابطی سرکوبگرانه میان حزب سیاسی و جامعه بود که اجازه‌ی پدیدآمدن هیچ فضای خودمختاری را در مبارزات نمی‌داد. درواقع، راه درخشان، به صورت نظاممند مخالف اعتصابات و اشغال مکان‌ها بود و در مقاطعی متعدد رویکردی مبتنی بر عدم مدارا در برابر فرهنگ بومی از خود به نمایش گذاشت.

با این‌همه، همین حزب کوچک که متکی به انضباطی آهنین و شدیداً متمرکز (بدنه‌ی رهبری اصلی آن را گوسمان و همسرش یعنی همگام سال‌های بعدش شکل می‌دادند) بود و رازداری تمام‌عيار مبارزانش آن را حفظ می‌کرد، تنها حزبی در آمریکای لاتین بود که بیش از دیگران به فتح قدرت سیاسی از طریق مبارزه‌ی مسلحانه نزدیک شد، یعنی شاهکاری که فقط فیدل کاسترو در کوبا و ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه موفق به آن شده بودند.

جنگ خلق

پر بین سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۸۰، همانند دیگر کشورهای آمریکای لاتین دیکتاتوری‌ای نظامی را تجربه می‌کرد. گوسمان در پایان دهه‌ی ۱۹۷۰ دانشگاه را به منظور فعالیت مخفیانه ترک کرد و یک ارتش چریکی خلقی تشکیل داد، ساختاری موازی با راه درخشان. گوسمان نسبت به ضرورت مبارزه‌ی مسلحانه قانع شده بود؛ در تفسیر او خشونت هم‌چون مقوله‌ای علمی درک می‌شد و مرگ نیز متعاقباً هزینه‌ای

قلمداد می‌شد که بشریت برای دست‌یابی به سوسياليسم می‌بایست پردازد: «هزینه‌ی پیروزی انقلاب مرگ میلیونی است».

نزاع در جوی عجیب و وهم‌آمیز بالا گرفت. در ماه می ۱۹۸۰ پرو برای نخستین بار شاهد برگزاری انتخابات سیاسی از مقطع ۱۹۶۳ به بعد بود. در مرکز چاشی، روستایی نه‌چندان دورتر از آیاکوچو، مبارزان راه درخسان تمامی تعرفه‌های رأی‌گیری را سوزانند. حکومت این واقعه را به‌کلی نادیده گرفت، همان‌گونه که واقعه‌ی چندین ماه بعد نیز نادیده گرفته شد، یعنی زمانی که ساکنان لیما صبح روزی چشم گشودند و با صحنه‌ی هولناک لاشه‌ی معلق چند دوجین سگ از چراغ‌های راهنمایی و تیربرق‌ها مواجه شدند، سگ‌هایی که بر بدن‌های شان عبارتی حک شده بود که برای بسیاری بی‌معنا بود: «دنگ شیائوپینگ مادر به خطا».

دولت پرو در ابتدا قدرت راه درخسان را دست کم گرفت. در میانه‌های دهه‌ی ۱۹۷۰، هفتاد و چهار سازمان مارکسیست‌لنینیست مختلف در پرو فعال بودند و زمانی که دولت فرناندو بلاوند تصمیم به مقابله با راه درخسان گرفت، هیچ اطلاعی در رابطه با راهبرد سیاسی و نظامی گروهی که با آن مبارزه می‌کردند نداشت. به غلط آن را گروهی مشابه با سایر گروه‌های چریکی آمریکای لاتین می‌دانستند (برای مثال، چیزی نظیر گروه‌های متاثر از چه‌گوارا)، یعنی مشابه با چیزی که راه درخسان کاملاً قصد فاصله‌گرفتن از آن‌ها را داشت. مبارزه‌ی مردمی راه درخسان، به رغم تعداد مبارزان کماکان اندکش — که اینک به ۵۲۰ نفر رسیده بود — و کیفیت ابتدایی انبار مهماتش که عمدتاً شامل اسلحه‌هایی قدیمی می‌شد، در این دوران به طرز چشم‌گیری پیشرفت کرد. از همین‌رو، بلاوند تصمیم گرفت علیه آن‌ها از نیروهای مسلح استفاده کند و آیاکوچو به مرکز فرماندهی نظامی‌سیاسی کل آن منطقه بدل شد.

در مرحله‌ی دوم درگیری شاهد سرکوب خشونت‌آمیز جمعیت‌های محلی بودیم. نژادپرستی سربازان شهری که هر کامپاسینو [campesino] — دهقان را خطری بالقوه تلقی می‌کردند که می‌بایست از بین برود، موجب شد تعداد تلفات نیز افزایش یابد. وقتی سرکوب فضای سیاسی به پایان رسید، مقامات نظامی، جایگزین مقاماتی مدنی شدند که از قدرت سوءاستفاده می‌کردند و به طرزی دلخواهانه در لابه‌لای کمپ‌های نظامی و مراکز شکنجه، کمیته‌های دفاع مدنی راه می‌انداختند. پاسخ راه درخسان به این راهبرد، تلاش برای شکل‌دادن به «قدرت متقابل» بود: کمیته‌های مردمی. به عبارت دیگر، «مناطق آزادشده» که با سخت‌گیری تمام توسط کمیسرهایی اداره می‌شدند که از سوی حزب انتخاب شده بودند، به پایگاهی حمایتی برای جنبش چریکی بدل می‌شدند. به علاوه، گوسман قصد داشت که با آغاز از

پایتخت، یعنی لیما، تعارض را به سطح ملی بکشاند. در نتیجه‌ی این امر، در پایان این دهه (همچنانی به این علت که در ۱۹۸۴ جنبش چریکی انقلابی توپاک آمارو نیز سربرآورده بود) نیمی از پرو ذیل کنترل نظامی قرار گرفته بود.

در این مرحله، افراطیون تنگ‌نظر راه درخسان تمامی کسانی را که عضو حزب نبودند دشمن تلقی می‌کردند. [از همین‌رو،] تمامی مناطقی که تحت کنترل راه درخسان نبودند نیز به هدف حمله‌ی نظامی بدل شدند — از جمله نمایندگان دهقانان، فعالان اتحادیه‌ی کارگر و رهبران سازمان‌های زنان. آن‌ها با هدف ایجاد خلاء‌های قدرت به راهبردِ انهدام گزینشی روی آوردن و سپس رهبران و مبارزان راه درخسان را به نقش‌های سیاسی مهم می‌گماشتند. درواقع، به‌جز دهقانانی که به مخالفت با دستورات راه درخسان برمه‌ی خاستند [و جزء اهداف اصلی حذف بودند]، مقامات محلی (از جمله پلیس) و رهبران سازمان‌های اجتماعی نیز اهداف ثانویه تلقی می‌شدند. در مجموع بیش از ۱۵۰۰ نفر کشته شدند که ۲۳ درصد از آن‌ها، نه در حملات بزرگ‌مقیاس، بلکه عامدانه از سوی مبارزان راه درخسان به قتل رسیدند.

مخروط نزولی شمشیر چهارم مارکسیسم

هم‌هنگام با آغاز پروسزیکا از سوی میخائیل گورباچف در شوروی و سوق‌دادن چین به سمت سرمایه‌داری از سوی دنگ شیائوپینگ، گوسман در پرو مخالفخوانی بود که دستور به تشدید جنگ می‌داد. نفوذ گوسمان، که در سنگرهایش واقع در روسنایی‌ترین مناطق پرو مخفی و تحت هجوم حکومت بود، در لیما افزایش یافت؛ شهری بزرگ که در آن‌زمان جمعیتی هفت میلیونی داشت و بیش از ۱۰۰.۰۰۰ نفر از ساکنانش پناهجویانی بودند که از مناطق درگیری به این شهر گریخته بودند. یکی از علل رشد راه درخسان همچنانی رواج روحیه‌ی شورشی در میان طبقات مردمی بود، طبقاتی که زیر هجوم فجایع اجتماعی‌ای قرار داشتند که در نتیجه‌ی فوران یک بحران اقتصادی شدید (در ۱۹۸۹ ابرتورم به نرخ ۲۷.۷۷٪ رسید) و وحامت سیاست‌گذاری‌های نئولیبرال برانگیخته شده بود؛ سیاست‌هایی که حاصل تحمیل تکنوقرات‌های نزدیک به آلبرت فوجیموری، دیکتاتوری، بود که توسط انتخابات ۱۹۹۰ سر کار آمد و در ۱۹۹۲ کودتاًی خودساخته به راه انداخت که به تعطیلی پارلمان و لغو تمامی آزادی‌های دموکراتیک انجامید.

در همین حال، گوسمان موجی از وحشت در میان بسیاری از پرویی‌ها ایجاد کرد، به‌ویژه آن دسته از کسانی که به هر دلیلی از تلافی‌جویی راه درخسان در هراس بودند. هم‌زمان، کیش شخصیت گوسمان نیز به سطوحی روان‌نژنده رسید. با حذف هر ارجاعی به سوسياليسم ماریاتگویی، اینک گوسمان به

شخصیتی نیمه‌خداگونه در میان مبارزان حزب بدل شده بود. (تا ۱۹۸۸، اعضای راه درخshan به ۳.۰۰۰ نفر می‌رسید، در حالی که ارتش چریکی خلق شمار اعضاش را ۵.۰۰۰ نفر اعلام می‌کرد). در پروپاگاندایی که در آن زمان رواج یافته بود، از گوسمان به عنوان «چهارمین شمشیر مارکسیسم (پس از مارکس، لنین و مائو)» نام برده می‌شد، «بزرگ‌ترین مارکسیست زنده در جهان» و «تجسم نقطه‌ی اعلای تفکر در تاریخ بشریت».

گوسمان در خلال بخش اعظم این درگیری‌ها هرگز لیما را ترک نکرد و از مخاطرات و دشواری‌های جنگ به دور بود. او در ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۲ دستگیر شد، یعنی زمانی که برخی مأموران پلیس ملی پرو (که خودشان نیز مسئول قتل عام‌های خونین متعددی در خلال جنگ با راه درخshan بودند) در سطل زباله‌های آپارتمانی در محله‌ی بالای شهر لیما، چندین تیوب خالی پماد درمان پسوریازیس یافتند، بیماری‌ای که گوسمان مشهور به ابتلا به آن بود. گوسمان اندکی پس از زندانی‌شدنش، در ازای دستیابی به برخی امکانات در زندان، به سرعت قرارداد مصالحه‌ای را پذیرفت که پیش از آن همواره بدون قید و شرط آن را رد می‌کرد؛ حتی تا آن‌جا پیش رفت که به ستایش از رژیم فاسد فوجیموری پرداخت. در پی این رخدادها شاهد هشت سال دیگر جنگ چریکی کم‌شدت‌تر میان دولت عمیقاً استبدادی و فاسد پرو و شاخه‌ای از راه درخshan — پروسه‌گیر (تداوم/Proseguir) — بودیم که توبه‌ی به اصطلاح «رئیس جمهور گونزالو» [نام سازمانی گوسمان] را نپذیرفته بودند.

آیینه‌ای گوسمان باقی عمرش را در زندان گذراند و در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱، یعنی ۲۹ سال پس از دستگیری‌اش، درگذشت. یاد او همواره با منفورترین تجربه‌ی سیاسی‌ای که به نام سوسیالیسم رقم خورده است پیوند خواهد داشت.