

هضبة الجولان هي هضبة صخرية في منطقة المشرق العربي في غرب آسيا، مرتفعات الجولان أرضاً سورية تحتلها إسرائيل. رفضت سوريا بعد الحرب أي مفاوضات مع إسرائيل كجزء من قرار الخرطوم. كانت الجولان تحت الإدارة العسكرية حتى أقر الكنيست قانون مرتفعات الجولان في عام 1981، أصبحت الولايات المتحدة في عام 2019 الدولة الوحيدة التي تعترف بمرتفعات الجولان كأرض ذات سيادة إسرائيلية، تم تقسيم أجزاء من الأراضي السابقة للإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى إلى عدة انتدابات من عصبة الأمم تحت سيطرة إحدى دول الحلفاء المنتصرة في الحرب. كان الانتداب البريطاني على فلسطين والانتداب الفرنسي على سوريا من هذه الانتدابات، وتم وضع اللمسات النهائية على الحدود بينهما في اتفاقية بوليت-نيوكومب. كانت أول حدود دولية بين سوريا وفلسطين هي الحدود التي تم رسمها عام 1923 وهي الأخيرة حتى الآن، وكانت الحدود المتبقية منذ ذلك الحين نتيجة لاتفاقيات الهدنة، انتهى الانتداب الفرنسي عام 1946 مع استقلال الجمهورية السورية، أدت حرب 1948 التي أعقبت إعلان قيام إسرائيل، تقدمت سوريا إلى الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا، حرب 1967 وما بعدها استولت إسرائيل في حرب 1967 على غالبية هضبة الجولان، الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الحرب مقابل إنهاء جميع حالات الحرب والاعتراف بإسرائيل كدولة ذات سيادة من قبل الدول العربية. شهدت حرب أكتوبر المزيد من المكاسب الإقليمية لإسرائيل، أقر الكنيست الإسرائيلي في 14 ديسمبر 1981 قانون مرتفعات الجولان، باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة، الجولان أرضاً سورية خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، ويعترف عدد من الدول بأن الاحتلال الإسرائيلي شرعي بموجب ميثاق الأمم المتحدة على أساس الدفاع عن النفس، التي اعتبرت في السابق مرتفعات الجولان محتلة، في مارس 2019 أول دولة تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي تسيطر عليها منذ عام 1967، ولا يزال بقية المجتمع الدولي ينظر إلى المنطقة على أنها سورية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيانا قال فيه إن وضع مرتفعات الجولان لم يتغير، ونددت الجامعة العربية بالتحرك الأمريكي، في هذه الملاحظات أسلط الضوء على واقع الهوية والوعي السياسي في الجولان المحتل. لقد اعتمدت نوعاً من السرد التاريخي لتبين تطورات محددة في بنية ومؤسسات المجتمع الجولاني وجدليته مع الاحتلال الإسرائيلي. جاء هذا النص خلاصة سنوات طويلة من الاهتمام والتفكير، وتبادل الآراء مع عدد من الزملاء في الجولان المحتل. لقد فتح النص أمامي عدداً من النقاط التي تحتاج إلى مزيد من البحث، وأمل أن يكون فيه مادة مفيدة للمهتمين في تطوير النقد التاريخي والثقافي. فالهدف منه رسم معالم تاريخية ومستقبلية لمسيرة بناء الذات ومقاومة الوعي الاستعماري في سياق تزداد فيه الهيمنة المادية وتدخلات السلطة البيروقراطية والترويج للأيديولوجية الصهيونية عبر أجهزة دولة الرفاه. شكّل انتصار دولة الاحتلال في حرب 1967 شعوراً هائلاً لا بنشوة القوة لدى قادتها وقطاعات كبيرة من جمهورها. وترجم ذلك في ارتكاب جرائم حرب تتمثل بالتطهير الإثني والتوسع والاستيطان؛ من دون خوف عاقبة أو حساب، لنفي الوجود العربي على الأرض. 1) أطلق قادة الاحتلال في الأسابيع الأولى التي تلت السادس من حزيران مبدأ الدمج الاقتصادي للجولان المحتل مع إسرائيل. ومن هذا المبدأ اشتقت التبريرات والتشريعات - المنافية للقانون الدولي المعاصر - التي سمحت ليهود إسرائيليين بإقامة مصالح اقتصادية في القنيطرة وعرس نواة مبكرة جداً للاستيطان في الإقليم المحتل. أقر قادة الاحتلال تطبيق نظم دولة الرفاه الإسرائيلية على السوريين المتبقين في أرضهم المحتلة، من مثل قانون الضمان الاجتماعي والأجور وبعض الخدمات الصحية. عملت إسرائيل بصورة حثيثة لجذب الأهالي وابتزاز زهم لإعلان تبعيتهم الصريحة لدولة الاحتلال بناء على مكوناتهم الطائفية. فقد كانت السياسات المذكورة في إقليم الجولان المحتل مختلفة عن السياسات التي طورت اتجاه باقي الأراضي المحتلة وأهلها. في البدء، بوصفه محدود الإرادة، هو الوعي الحقيقي، أي الوعي الوحيد الممكن، أما وعي السيد فهو زائف، لأنه يغلخ على وهم بالسيادة المستقلة بذاتها، أي ليكون سيداً يرى نفسه مطلق الإرادة. وعلى الرغم من الاحتكاك اليومي في مجالات العمل والسوق. وأقصد ثانياً، بين تصورات لذاته كذات منيعة، من جهة، وبين حقيقة معاش هذه الذات وارتباط احتياجاتها اليومية بمنظومة المحتل التي تظهر على الدوام كمنظومة الآخر، تظهر ازدواجية الأولى في تاريخ النضال والمواجهة السياسية المباشرة بين المستعمر والأهالي التي تدور حول الهوية والانتماء للأمة العربية ولسورية. فعلى الرغم من ضم السوريين في الجولان المحتل للنظام القانوني والبيروقراطية والنظاميين الاقتصادي والتعليمي التابعين للمستعمر، وعلى الرغم من التأثير الكبير على صعيد الحياة اليومية بذلك المجتمع وبمؤسساته، وعلى الرغم من قبول المجتمع بالواقع الاقتصادي الإسرائيلي والاندماج في سوق العمل، والاستفادة المادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ فقد واجه المجتمع الشرطة الإسرائيلية في مناسبات وطنية كثيرة ومتكررة منذ إعلان الضم الإسرائيلي للجولان المحتل عام 19٨1 وقبله، شكلت تلك المواجهات سجلاً من الذاكرة والرموز

المحلية يدلّ على أن حالة القبول باليومي ليست إلا حالة قائمة على قلق بنوي. على وجود انفصام بين الوعي الطائفي ومشروع القومية العربية، بوصف الأول أقرب إلى الوجدان لدى المجتمعات المحافظة، وبوصف الثاني أمراً محدثاً يمكن محاربة تأثيره فيهم. حظوا ويحظون بكثير من التطمينات بهذا الصدد من خلال ما قد يقال لهم من قبل الأهالي لتمرير مصالحهم اليومية. والنموذج البنوي لهذه المفاجأة يتبدّى جلياً في حالة الإضراب الكبير في شباط عام 1982 - حين رفض الأهالي قرار الضم والتجنيس الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى انهيار المناعة والاستقلالية الذاتية عبر الارتباط بالتجنيد للجيش الإسرائيلي (قياساً بالطائفة الدرزية الفلسطينية. في مواجهة ذلك الخطر كَوّن الأهالي إجماعاً سياسياً شعبياً، ومن احتمال إرجاعهم إلى سورية) كما حدث مع سيناء في تلك المدة، لكن اللغة التي استخدمها الأهالي والرموز التي أنتجوها كانت تبنى على رواية أو سردية تاريخية تؤكد أصالة التقاليد المحلية وارتباطها الوطني، وكانوا قادرين على قول (لا) مجدداً في وجه إسرائيل. لقد وصف قانون ذات مرة في خضم الصراع ضد الاستعمار الحيّز الاستعماري في الجزائر بحيز منقسم عرقياً بين المدينة النظيفة والغنية لأنها بيضاء، واكتظت بفعل سياسات التخطيط، وكلما طرأ طارئ - إيجابياً كان أو سلبياً - بفعل الدمج في منظومة المستعمر الكلية (التنظيمية والاستهلاكية والجمالية)، تزداد الفوارق الشكلية وهوية المكان ظهوراً ووضوحاً، لكن ما يجب الالتفات إليه هو أنّه على الرغم من أن البنية الثنائية للاستعمار تبدو ثابتة، فهي تشمل الخطاب السياسي المباشر، واللغة العملية اليومية (التي تميز عن الخطاب السياسي وتتخذ طابعاً خاصاً)، والتشكلات المختلفة للذاكرة الجمعية (رواية التجارب الماضية التي مرّ بها المجتمع) عبر ممارسات التربية في العائلة، وعبر الحيّز العام بشقيه - المحافظ (ذلك الذي يعيد إنتاجاً لإحساس بالهوية محافظة وثباتاً على التقاليد الدينية والاجتماعية والبنية الهرمية للسلطة والجاه والمعرفة)، ويسعى إلى الثورة على معاني القيم الاجتماعية الأساسية، والعمل والجاه والتدين، بفعل تحولات الاقتصاد وأنماط الحياة. كان لابد من أن تتعدد معاني الـ (لا) بوجه المستعمر. كان هناك تأسيسان كبيران لهذه الـ (لا): تأسيس ديني محافظ وتأسيس حدائي علماني. نظراً إلى اختلاف الدين بالمطلق. لقد عوّّل قادة المشروع الصهيوني وخبرائه في سياساتهم الطائفية تجاه الدروز الفلسطينيين، إنما محض تمييز وظيفي ووضعي، ويخص سوري الهضبة الدروز حصراً، يهدف إلى عزل الفرد الخارج عن الإجماع في الحياة الاجتماعية ضمن جماعته المحددة. وصار يتقاضى معاشاً من وزارة الأديان الإسرائيلية، وليست تعبيراً عن تحول في هوية المجتمع (ففي الوعي السياسي الطائفي، لكي يحفظ الجوهر الروحي والخلاص (و) ودخول زمن - وعي علماني مطلق. بتقاطعات الوضوح مع الضبابية، ستبقى بمنزلة المرجع لأجل قياس أفعال المستقبل ورسم مسار الخطى القادمة. والقادر على إحداث تحولات في الهوية الثقافية وفي معنى المواطنة والانتماء، يقوم هذا التأسيس على ميثاقين آخرين: قومية، إذ إنّ العالم المادي في هذا الوعي ليس) فإن يا، لكن المدّ الأكبر في هذا الوعي هو المد السياسي (القومي تحديداً) وليس الصوفي الانعزالي، وهي ما يعوّّل عليه الاستعمار وثقافة الاستهلاك، وهو الذي ينشئ الوعي الوطني، ينظر إلى المجتمع المدني (مجملاً لا شاملاً ولا هوامشاً وأطرافاً للحاضنة الاجتماعية، في التحليل السوسيولوجي، علينا أن نأخذ هذا المنظور الفلسفي - المعياري - بحذر؛ ولا يختزل هذا بثنائية حالة الطبيعة/الغاب من جهة، ليس المجتمع حاضنة شاملة قائمة بذاتها كوجه آخر للدولة؛ وفي حالتنا، وعلينا تحديد معالمه بصورة دقيقة؛ يمكننا تحديد عقد الستينيات نشأة البدايات الأولى للروابط الطوعية) على شكل تجمعات شبابية نهضوية للمطالعة، ومن ثم يمكننا تتبع هذه الروابط وتطورها في عقد السبعينيات بعد الاحتلال وفي الثمانينيات، وفي هذه المدة دخلت النوادي في مرحلة سياسية بامتياز، ونشأت رابطة جديدة ناشطة - وهي رابطة الجامعيين في الجولان السوري المحتل - تركت أثراً عميقاً في تأسيس وتجذير الطابع العلماني للمجتمع نظراً لارتباطها بشبكة علاقات واسعة مع اليساريين الفلسطينيين والحزب الشيوعياً إسرائيلياً، وانفتاح باب التعليم العالي في الاتحاد السوفياتي. لقد نشطت الرابطة في حيز الخدمات التعليمية الطوعية بمثل دورات التعليم والفنون والمخيمات الصيفية التي هدفت بصورة واضحة إلى تعزيز محبة الوطن من جهة وقيم الحرية والاستقلال الفردية من جهة أخرى، وكانت ترفع شعاراً ومهمة تطوير المجتمع ثقافياً وخدماتياً وحتى اقتصادياً. فهذا يحتاج إلى فسحة أخرى. دشّن بالحرب على العراق بعد غزوه الكويت، وامتدت على مدار عقدين أو أكثر، وكانت ميّزتها الأساسية مؤسسة العمل الخدماتي. بمعزل عن مؤتمر مدريد ومحادثات السلام كانت الرابطة قد وصلت إلى سقف محدود في إمكان الاعتماد على العمل التطوعي في إسهامها ورؤيتها حول تطوير المجتمع وتطوير الخدمات والبنى الاقتصادية فيه، وقررت دخول تجربة المنظمات الأهلية التي كان الفلسطينيون يشرعون فيها بعد أن فتح الأوروبيون عليهم دعماً مالياً ضخماً ليصب في بناء المجتمع المدني بوصفه قاعدة أساساً لبناء الدولة الفلسطينية. فلكي تنتقل الرابطة إلى العمل التنموي المدعوم كان عليها أن

تنشئ جمعية الجولان لتنمية القرى العربية (سابقا الجمعية العربية للتطوير وتعرف باختصار "الجمعية"، يمكننا باختصار القول بأن الجمعية نشأت تقريبا في فراغ خدماتي) بعد عقد من الحراك الجماهيري والمقاطعة القوية للمؤسسات، الإسرائيلية