

الإسلام السياسي الشيعي في العراق التشكُّل وتحولات الخطاب الديني (١٩٥٨-١٩٦٨)

مقدمة

أ.م.د. كرار عبد الحسين جوده(*)

وأثرت - فيما بعد - بالتطور السياسي والاجتماعي للعراق والشرق الاوسط، ناهيك عن حضور أدبياته في خطاب الجماعات الفاعلة لعدد من الدول في المرحلة التي تجتازها المنطقة الان، وهذا ما يفسر اهمية دراسته خلال الحقبة (١٩٥٨-١٩٦٨) التي شكّلت فكره وخطابه، وبداية التحولات في مسيرة الفكر الحركي الشيعي.

تضمنت الدراسة ملخص ومقدمة وثلاثة محاور وخاتمة، تناول المحور الأول الذي حمل عنوان تشكُّل الإسلام (الحركي) السياسي الشيعي، بيان الرؤية السياسية للمكون الشيعي في النصف الأول من القرن العشرين ومقدمات تشكُّل الإسلام السياسي الشيعي والعوامل الكامنة وراء ذلك التشكُّل، فيما خصص المحور الثاني الذي جاء بعنوان خصائص خطاب الإسلام السياسي الشيعي لفهم سمات الخطاب

لم يتشكَّل الإسلام السياسي الشيعي نتيجة انتصار الثورة الإسلامية في إيران (١٩٧٩) كما زعمت العديد من السرديات المعاصرة، اذ يعود تشكُّل الإسلام الحركي الشيعي (الإسلام السياسي) في العراق، بما يمتلك من رؤى ايديولوجية لاهوتية استوطنت في قلب الفقه الشيعي - على وجه التقريب وليس التحديد - مطلع النصف الثاني من القرن العشرين، هو متأخر في ظهوره بصورته الحركية والتنظيمية، مقارنةً بالتيارات اليسارية والقومية والإسلامية السنية، بالرغم ولوج الشيعة في الحراك الفكري والسياسي والعسكري منذ مطلع القرن العشرين! بيد ان له قصب السبق في هذا المضمار على جميع الساحات الشيعية في العالم الإسلامي، فقد كان رياديًا على اكثر من صعيد فكري وعقدي وتنظيمي. الإسلام الحركي الشيعي الذي تشكل في العراق هو الذي اعطى للإسلام هويةً سياسية ايديولوجية ووعياً ديناميكياً يكون دافعاً للبحث عن ايديولوجيا إسلامية، اذ تمكّن من انتاج رؤية ايديولوجية اعادت انتاج القيم الثقافية والعقدية الشيعية (*) جامعة سومر / كلية التربية الأساسية .

Karar.a.jouda@uos.edu.iq

المحور الأول

تشكل الإسلام (الحركي) السياسي الشيعي

ارتبط الإسلام الشيعي منذ نشأته ارتباطاً وثيقاً بالعراق، فالكثير من الأحداث التي شيدت هيكل التاريخ الشيعي وقعت فيه^(١)، وكان للنشاط التعليمي الشيعي في مدن العراق التاريخية: الكوفة، وبغداد، وسامراء، والحلة، وكربلاء، والنجف دوراً في بناء المنظومة العقديّة والفقهية للمذهب الشيعي. وفي بدايات القرن العشرين، قُبِلَ انتهاء السيطرة العثمانية على العراق، شهد المجتمع الشيعي حراكاً سياسياً وثقافياً، فرضته الأحداث السياسية وقناعات (نخبٍ دينية) بضرورة التحديث، فكان ذلك الحراك بداياتٍ لتحوّلات سوسيو ثقافية غير ايديولوجية عند الشيعة.

كانت السمة الغالبة للمرجعية الشيعية الانشغال بالعلوم الدينية والابتعاد عن شؤون الدول والانعزال عن السياسة.^(٢) بيد أن فتوى التنبك الشهيرة (١٨٩١) التي اطلقها المرجع السيد محمد حسن الشيرازي (ت ١٨٩٥) من سامراء،^(٣) التي شلّت حركة الشاه في إيران وأرغمته على التراجع عن قراره، كشفت بوضوح عن فاعلية المرجعية الشيعية وقوة نفوذها.^(٤) ومنذ ذلك الوقت بدأ مراجع الشيعة بالتفاعل مع الأحداث السياسية، كما بدأ ذلك واضحاً في

الحركي ومضامينه واهدافه، واثّر ذلك الخطاب في تغيير وعي الذات الشيعية لموقعها ودورها، وإعادة قراءة التاريخ الإسلامي والشيعي على اساس ايديولوجي ثوري، وجاء المحور الثالث بعنوان اثر خطاب الإسلام الحركي في المجتمع الشيعي للوقوف على اهم التحولات - خلال مدة الدراسة- في الاجتماع الشيعي نتيجة لخطاب الحركيين الشيعة، كالتنظيمات السياسية على اساس ديني ايديولوجي، وتنامي الدور القيادي السياسي (المركزي) للمرجعية الشيعية، وتثوير الفكر الشيعي ليكون فكرياً ايديولوجياً ثورياً.

اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي التاريخي في دراسة التطور التاريخي لفكر/ مفاهيم الإسلام السياسي الشيعي، ومنهج التحليل الخطاب (Discourse Analysis) لفهم خطاب الحركيين الشيعة في قراءتهم لبنية التراث الديني وصياغته وتقديمه للاجتماع الشيعي. وهذه الدراسة هي خطوة متواضعة في طريق البحث الأكاديمي، ويأمل الباحث أن تكون الدراسة محاولة جادة في تسليط الضوء على فكر وخطاب الإسلام السياسي الشيعي خلال المدة ١٩٥٨-١٩٦٨، لا يمكن عدّها دراسةً شاملةً في هذا الخصوص؛ وذلك لاعتبارات الهدف المحدود والانتقاء والحجم، والكمال لله وحده، وفي الختام الحمد والشان لله رب العالمين.

الجدل السياسي والفقهية الذي رافق حراك الثورة الدستورية في إيران (١٩٠٦-١٩١١)، التي فرضت تساؤلات سياسية وفقهية حول السلطة وشرعيتها والدستور والبرلمان وتشريعاته، وشكل الدولة في عصر الغيبة، وحدود علاقة الفقيه بالدولة، وغير ذلك من الاستفهامات التي اوقدت التفكير في هذه القضايا وقادته للانخراط في مجال لم تبحث فيه الحوزة العلمية قبل ذلك، حتى هيمنت تلك الاستفهامات على الفضاء المعرفي في الحوزات العلمية.^(٥)

ولا يفوتنا ان ننوه إلى ان الحوزة العلمية في النجف الاشرف قد اصبحت في العقود التي تلت الحرب العالمية الأولى مدينة قارئة للأفكار الحديثة ومتفاعلة مع الاحداث الجارية حولها،^(٦) ففرض التفكير النقدي حضوره في تفسير القضايا الاجتماعية وحتى الدينية، يُفسرُ الاهتمام بالثقافة الماركسية والايهان بها، حتى من رجال دين في الحوزة!^(٧) ومما عزز ذلك التفكير النقدي هو افتقار الحوزة العلمية إلى تقديم خطابٍ نهضوي واضح ومسؤول في الساحة الاجتماعية، لاسيما بعد توجه التيار العام فيها لصالح الانعزال عن شئون الامة، بسبب العودة (المشروطة) لمراجع الدين الشيعة من إيران في العام ١٩٢٤.^(٨)

ومن زاوية اخرى نجح التيار الماركسي في تأكيد حضوره في المجتمع الشيعي والنجفي على وجه الخصوص، حتى مع وجود خطاب ثقافي سياسي علماني مصدره القوميون مثلاً، وهو خطاب مضاد للشيوعية ومتقارب مع الحالة الدينية، ويمتلك صيغة سياسية طموحة، لكنه خطاباً بلاغياً تُشكله العواطف والذكريات والماضي الرومانسي هيكله الاساس، فهو خطاب يضرب على اوتار القلب ولا يقدم للعقل شيئاً، بسبب عجزهم - القوميون - عن تخصيصه بمحتوى اجتماعي او فكر عميق،

ثم بعد ذلك تصاعد النشاط الثقافي والنضالي لرجال الدين الشيعة تبعاً للتحويلات الاجتماعية والتطورات السياسية التي حصلت في العراق، كالاحتلال البريطاني، وتطورات تأسيس الدولة العراقية الحديثة، او المواقف الاحتجاجية التي قام بها الفقهاء العرب مع ساسةٍ وُخبٍ شيعية، بهدف التصدي لمنهج التهميش السياسي لأبناء طائفتهم ومطابتهم في المساواة مع الاخرين في التعليم والوظائف الحكومية، ورفض محاولات (تعجيم) المكون الشيعي العربي في العراق وسلبه ووطنيته وعروبته،^(٩) بيد ان تلك الفتاوى والمواقف والانشطة - بالرغم من كثرتها- لم تفرز خطاباً دينياً بخصوصية ثقافية إسلامية (ايدولوجية)، حتى ان المرجعية الدينية لم تعط في تلك الحقبة اهتماماً لمسألة قيام نظام سياسي إسلامي شيعي، بل حَلَّت مدوناتها الفقهية وابعائها الكلامية من مفردة قيام

الاعضاء.^(١٢) وَصَمَّتُ الجماعة لجتين فرعيتين: لجنة المنشور، وتقوم بطبع المنشور الصادر باسم جماعة العلماء وتوزيعه، وبلغ عددها (٧) منشور صدر أولها في ٢٤ تشرين الثاني ١٩٥٨ وآخرها في آذار ١٩٥٩.^(١٣) ولجنة الاضواء: مهمتها الاشراف على «مجلة الاضواء» الناطقة باسم جماعة العلماء، التي حملت رسالة التصدي والبيان؛ التصدي للأطروحات الغربية وبيان افضلية الإسلام، بعيداً عن الرؤية التقليدية.

بهذه الظروف تشكّل تيار الإسلام السياسي الشيعي في سياقه التاريخي، والعوامل المحلية التي دفعته إلى اطلاق مشاريعه السياسية والثقافية، وهي مقدمات التشكّل، ويبقى التساؤل المطروح: كيف قدم الإسلام السياسي نفسه للشارع الشيعي؟ ماهي ادواته ومشاريعه وخططه؟ ومن هنا بدأت رحلة الفكر الحركي السياسي للإسلاميين الشيعة.

اعتقد رجال الدين الحركيون الذين يدورون في فلك جماعة العلماء، ان البيانات والفتاوى غير قادره وحدها على النهوض بمهمة التغيير، فالمنشور- منشور جماعة العلماء- لا يكفي لإيصال الفكر الإسلامي إلى الجماهير، وان الميدان قد انفتح تماماً للتيارات غير الإسلامية، وبالتالي لا بد من نشر الثقافة الإسلامية بلغة عصرية جديدة يفهمها مثقف العصر؛ بهدف توعية المجتمع بالثقافة الإسلامية، وعرضها بمعالمها الاصيلية

لذلك كان الميدان الاجتماعي الشيعي مفتوحاً امام الشيعيين؛ هم وحدهم كان لهم - حتى ذلك التاريخ- المميزات الفكرية والثقافية التي تمنحهم استمرارية عالية إلى درجة الهيمنة على الشارع الشيعي، فالنظرية الماركسية في نقدها الطبقي اللاذع كانت ملائمة إلى حد كبير للبيئة الشيعية في العراق، وواقعها الطبقي الفج.^(١٤) حتى جاءت ثورة تموز ١٩٥٨ التي اطلقت العنان - في بداية الامر- للنشاط السياسي العام، فقدم الحزب الشيعي - اكثر الاحزاب جماهيرية وتنظيماً- خطاباً نقدياً لادعا للحوزة العلمية النجفية ورموزها وخطابها ومنهج تفكيرها.

استشعرت الحوزة العلمية في النجف خطورة الخطاب الشيعي، وقد فرضت اخلاقاً المسؤولية التصدي له، ونتج عن النقاشات والجهود داخل اروقة الحوزة العلمية في النجف مشاريع اصلاحية وفكرية وثقافية لتلك المواجهة؛ فقد انبثقت (جماعة العلماء) كنشاط علمائي منظم في ٢ ايلول ١٩٥٨ وأعلن عنها رسمياً في ٢٣ كانون الثاني ١٩٥٩ في مسجد الهندي في النجف،^(١٥) بهدف المواجهة، وقد تشكل ذلك التجمع بموافقة ورعاية المرجع محسن الحكيم، وهو تشكيل لا يملك وحدة الفكر بمقدار وحدة الشعور بالخطر؛ لذا ضمت جماعة العلماء كبار الفقهاء بما فيهم المحافظين والمتبعدين عن السياسة، واتخذت قراراتها بصورة شفوية باجتماعات دورية تُعقد كل مرة في بيت احد

المحور الثاني

خصائص خطاب الإسلام السياسي الشيعي

إعداد الحركيون الشيعة قراءة التراث الديني وتشريعاته بفهم وتأصيل جديدين، حتى تكون طروحاتهم الفكرية بمستوى تحديات خطاب الآخرين، كالخطاب اليساري الذي استفزهم بسبب ما يمتلكه من رؤى ونظريات فكرية عميقة،^(١٦) كذلك هموم الحداثة ومتطلبات المواجهة الحضارية، والرغبة بالخصوصية الثقافية (الهوية الإسلامية) التي سبقهم في الدعوة إليها والعمل لأجلها حركات إسلامية أخرى كالإخوان المسلمين مثلاً، فهي كلها بطبيعة الحال محفزات لتجديد الفكر الإسلامي وتشكيل أيديولوجيا إسلامية مترابطة تنافس الرؤية الغربية الليبرالية والماركسية، وتتجاوز أيضاً الرؤية الإسلامية التقليدية. إن الأصل في طروحات الحركيين الشيعة المشروع الإسلامي، يحملون همًا إسلاميًا ويقدمون مشروعاً لتغيير الواقع على أساس الإسلام، الذي يمتلك وعياً لقضايا المجتمع ومسؤولية اتجاهها ويحتزن فكراً سياسياً منبثقاً من تصوراتهِ للواقع الثقافي والسياسي والاجتماعي الذي يعيشه.^(١٧) لذا كانت مشاريع الإسلام الحركي (السياسي) الشيعي الفكرية والسياسية حركة شاملة للملاءمة الفراغ الأيديولوجي في الساحة الإسلامية، من خلال مناقشة المذاهب الفكرية والفلسفية العالمية ودحضها بأسلوب علمي، والتأسيس لثقافة

وشموليتها، وقد أيدهم بذلك المشروع بعض أعضاء جماعة العلماء، لهذا السبب وغيره صدرت مجلة الأضواء، وقد صدر عددها الأول في التاسع من حزيران عام ١٩٦٠ بإشراف جماعة العلماء، وبلغ مجموع أعدادها سبعة وستون عددًا، حيث استمرت بالصدور حتى عام ١٩٦٦.^(١٤)

واستناداً إلى ما سبق، يمكن القول: إن مجلة الأضواء هي نتيجة حاجة ملحة عاشتها النخبة الفكرية في الحوزة العلمية، وهم صغار رجال الدين! ولا بد من التأكيد على أن مجلة الأضواء إحدى المحطات المهمة في تأسيس الإسلام السياسي الشيعي، وهي إحدى مفاتيح فهم بنيته الفكرية ومعالم خطابته، كان الهدف من تأسيسها مخاطبة عقول الشباب بالمفاهيم الإسلامية في ضوء أساليب العصر ومعطياته لأشعارهم بان الاطروحات الجديدة التي تقدمها الفئات الأخرى - غير الإسلامية - لحل مشاكل الحياة والإنسان ليس علاجاً سحرانياً يمكن أن يدخل الناس إلى الجنة الموعودة في الدنيا.. بل هناك المفهوم الإسلامي الذي يحقق للإنسان التوازن في الحلول الواقعية للمشاكل المطروحة في الساحة، ولتحقيق ذلك لابد من تجاوز الرؤية الإسلامية التقليدية؛ التي تقرأ الإسلام على أساس الواقع الفردي.^(١٥)

يعني الجوانب المهمة من المبادئ والنظم الاخرى التي تفتقر بها عن الإسلام، ويقارن بينها وبين الجانب الإسلامي مقارنةً موضوعية تستند على ركائز واسس قوية ليستخلص من المقارنة امتياز الإسلام عليها وصلاحيته لتوجيه وتنظيم الحياة مدعماً بالأدلة والشواهد...»^(١٩)

اعتقد الحركيون الشيعة بشمولية الإسلام وتفوقه الحضاري مقارنةً مع الانظمة الاخرى. وحتى يترسخ ذلك الاعتقاد لدى المسلمين - لاسيما الدعاة او الحركيين - لا بد من فهم الإسلام فهماً عميقاً؛ فالفهم العميق هو احد شروط النهضة الإسلامية وترسيخ الوعي الإسلامي «الايديولوجي» لدى الامة وتمكين الإسلام في ميادين الحياة العامة.^(٢٠) وقد حدد السيد محمد باقر الصدر (أعدم ١٩٨٠) شروط النهضة بالأمة الإسلامية - هدف الإسلاميين الاسمي - بثلاثة عناصر اساسية هي: وجود المبدأ الصالح، وفهم الأمة له، وإيمانها به، ولتحقيق العنصر الثاني ذكر ان «...مسألة الأمة اليوم - وهي تملك المبدأ الصحيح وتؤمن به - أن تُقبل على تفهم إسلامها، ووعي حقائقه، واستجلاء كنوزه الخالدة؛ ليملأ الإسلام كيان الأمة وأفكارها، ويكون محرّكاً حقيقياً لها، وقائداً أميناً إلى نهضة حقيقية شاملة...»^(٢١) وهي تحليلات وتنظيرات قام بها الحركيون الشيعة بهدف بناء جيل إسلامي يفهم الإسلام ويؤمن به ايهاً واعياً، وينظر بعين

إسلامية كفيلة ببناء مجتمع إسلامي، وتنظيم سياسي يقيم الدولة الإسلامية (يوتوبيا الإسلاميين).

ومن ابرز سمات الخطاب الفكري للإسلام الحركي الشيعي لحظة تشكله وانطلاقه - قبل الولوج في مراجعته وتحولاته ومآلات تجربته - هي:

أولاً: تأسيس الايديولوجيا الإسلامية

تركز خطاب الحركيين الشيعة على بيان اهمية الشريعة الإسلامية في الاجتماع البشري، ومناهضة مقولة: ان الدين علاقة فردية بين الانسان وخالقه، ورفض الخطاب الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، التي تسربت - بحسب تحليل الحركيين الشيعة - إلى المجتمع الإسلامي نتيجة لجهل المسلمين بثقافة الإسلام وتأثرهم بالمبادئ الوافدة والافكار الوضعية، فهي ثقافة من صنعة الاستعمار، رسّخها في عقول المسلمين بهدف اقضاء الإسلام عن ميادين الحياة؛ حتى يتمكنوا من استعمار البلاد الإسلامية واستغلالها.^(١٨) بهذه الرؤية نظّر الحركيون الشيعة لأهمية التحدي الإسلامي لخطاب الآخر الايديولوجي، ولأجل ترسيخ ثقافة الإسلام الحركية الإسلامية (الإسلام السياسي) وتعميق ايمان المجتمع به، اخذوا على عاتقهم التنظير إلى ان الإسلام عقيدة ونظام وليس ديناً فردانياً فحسب، ولكي يفهم المسلم الحركي (الداعية) الإسلام فهماً واعياً شاملاً، عليه «... ان

ولا يزال واحداً من احلام الإسلام السياسي في بناء علوم ومعارف موازية للعلوم الغربية، وهو ما يُعرف اليوم بـ «اسلمة العلوم»^(٢٥) مبررين ذلك، ان العلوم الغربية جزءاً من (الأيديولوجيا) الغربية؛ وهي افراراً للعقلية الغربية ورؤيتها أكثر من كونها كشفاً موضوعياً عن الواقع، فهي وليدة هذه الرؤية ضمن الاطار الغربي الايديولوجي، تدور مداره وتتأثر به وتخضع لمقاييسه وتتجنب مناقضته.

وقد ذكر السيد محمد باقر الصدر مبكراً ان «... الحريات بمفهومها الحضاري الغربي، هي حجر الزاوية في ثقافة الغرب، والاطار الفكري الذي تدور في نطاقه الافكار والمفاهيم الغربية عن الانسان والحياة والكون والمجتمع، حتى انه لعب دوراً رئيسياً في تحديد الاتجاه الفكري في الغرب فيما يسمونه بالعلوم الانسانية والاجتماعية، فلم تستطع البحوث الانسانية لهؤلاء المفكرين ان تتجرد عن تأثير الرسالة التي يعتنقها الباحثون، فالصلة وثيقة بين افكار الحضارة الغربية وبين القاعدة الفكرية التي تستند اليها ورسالتها الاجتماعية التي تدعو اليها وتبشر بها، وكذلك الامر ينطبق تماماً فيما يتصل بالحضارة الماركسية التي تنافس الحضارة الرأسالية في كل الميادين، فان رسالتها الفكرية التي تدعو إلى نظرة مادية معينة تجاه الكون والحياة والمجتمع والتاريخ هي القطب المركزي ينعكس إلى - حد قصير او طويل - في كل

الناقد إلى المذاهب الايديولوجية الحديثة، جيلاً ينقد الحضارة الغربية ويحلل نقاط قوتها وضعفها على اساس من علم وفكر.^(٢٢) وهناك ايضاً - من وجهة نظر الحريين الشيعة - مسؤولية اخلاقية ملقاة على عاتق المسلمين، هو أن يجعلوا من الإسلام قاعدةً فكريةً وإطاراً عاماً لكل ما يتبنون من أفكار حضارية ومفاهيم عن الكون والحياة والإنسان والمجتمع.^(٢٣)

استناداً إلى ما سبق - من خلال النصوص الواردة اعلاه - يمكن القول بما لا يدع مجالاً للشك، ان تصورات ورؤى الحريين الشيعة (الإسلام السياسي) ايديولوجية، تهدف لبيان تفوق الإسلام حضارياً، في معركة المواجهة الحضارية/ الايدولوجية بين الإسلام والغرب «... أي صراعاً من أجل تكريس منظومة فكرية متكاملة حول المعرفة وصلتها بالحياة والإنسان، مُشيداً على افتراض صحة هذه المنظومة وصوابها وحقانيتها بالجملة».^(٢٤)

ثانياً: اسلمة العلوم والمعارف البشرية:

ان واحدة من اشتراطات النهضة / المواجهة الحضارية عند الإسلاميين الحركيين الشيعة، بناء معرفة ذات خصائص إسلامية ايديولوجية، وتميز/ تمركز معرفي. ان اكتشاف هوية دينية ايديولوجية للعلوم الحديث: الاقتصاد، والاجتماع، والفلسفة، وغيرها من العلوم الانسانية، كان

جواً انفعاليًا، يفصلهم عن بنيتهم الاجتماعية وتراتبياتها الطبقيّة والمكانيّة والعمرية، ممارسات تشعرهم بالرفعة والتخليق بهم إلى كربلاء حيث الواقعة والحدث. (٢٨) وكان للحركين الشيعة وجهة نظر اخرى ازاء خطاب/ مفاهيم عاشوراء، هو رفض اختزالها ببعدها التراجيدي على حساب مضامينها: الفكرية والسياسية والحضارية؛ لأن عاشوراء كحدث تاريخي اخترقت حدود «الزمان» الفعلي الذي وقعت فيه، لتجيب على اسئلة الامة الإسلامية المصيرية، وتصوب المسار الحضاري لها، وتأسيسًا على ذلك الفهم التفسيري، كان الحركيون الشيعة اساس التّغيير لخطاب/ مفاهيم عاشوراء، ومما تجدر الاشارة اليه، فلما يعثر على كتابات تحمل عنوانات مثل الثورة، والنهضة، وتغيير واقع الامة، في الخطاب العاشورائي قبل ظهور الإسلاميين الحركيين على مسرح الاحداث.

ان الاصل في فكر الإسلام الحركي الشيعي التجديد والحيائية، فكلّ يهدف إلى اعادة التوضع الحضاري للامة الإسلامية، ويذهب إلى ان الانظمة السياسية الحاكمة في البلدان الإسلامية، هي انظمة استبدادية غير شرعية لا تحكم إلى الإسلام في قوانينها وتشريعاتها، وهي العقبة الاساسية امام تحقيق الإسلاميين لأهدافهم الرسالية، وعليه لا بد من مناهضة تلك الانظمة وتعريتها وكشف اطوارها الرسالي (غير الإسلامي) كي يسلك الطريق امام تحكيم الإسلام في ميادين

المفاهيم والافكار الحضارية التي تتبناها الماركسية ومن يؤمن بها...» (٢٦)

وطالما ان الأفكار التي تتكون منها كل حضارة ذات رسالة تخضع لمقاييس تلك الرسالة وتتجنب مناقضتها، سواء كانت مستنبطه منها ام لا. فانه - بحسب توصية الصدر للمسلمين الواعين «... هو معرفة الصلة بين الفكرة والقاعدة، فالنظريات الغربية حول العلوم الاجتماعية والإنسانية ما هي إلا «أيدولوجيا»، أو مختلطة بها، وليست علومًا موضوعية بوصفها كشفًا عن الواقع، وعليه أن نكون على حظّ عظيم من الدقّة والوعي حينما نبحث عن الأفكار الأوروبيّة، لأجل أن نستطيع تعريتها عن إطارها الرسالي، والتعرّف على مدى صلتها بهذا الإطار وتأثرها به...» (٢٧)

يشي هذا النص - المبكر في ادبيات الإسلام السياسي الشيعي - بوضوح عن هموم/ احلام الإسلاميين الحركيين الشيعة في بناء معرفة ايدولوجية للعلوم الانسانية، وايضًا يفسر فهمهم للعلاقة بين العلوم الانسانية والحضارة الغربية.

ثالثًا: خطاب/ مفاهيم عاشوراء:

شغلت تراجيديا كربلاء حيزًا كبيرًا في الوجدان الشيعي العام، واصبحت طقوس عاشوراء مقدسة؛ بفعل التكرار والتراتبية والاداء الجمعي بقواعد دقيقة وثابتة في كل مناسبة كما في الشعائر الدينية، وازفت على المشاركين في احيائها

ثورة ظروفًا سياسية واجتماعية معينة...»^(٣٠) لذا تتبع الحركيون الشيعة بالبحث والتحليل جذور السياسات التي دفعت في نهاية المطاف بالحزب الاموي إلى واجهة السلطة، كما عمدوا إلى تحليل نهج السلطة الاموية على الصعيدين السياسي والفكري، وأثر تلك السياسات في تدمير وعي الامة الإسلامية وتحويل المجتمع إلى مجتمع ساكن خائف متقاعس.^(٣١)

رفض الحركيون الشيعة التفسير المذهبي او القبلي (العصوي) لعاشوراء، فقد افصحت كتاباتهم على إسلامية حركة الحسين، وبينوا ان دوافعها ومخاطباتها واهدافها إسلامية وخطابها كان احياءً لمقاصد القران،^(٣٢) وهي «... الاحتجاج النهائي على الواقع، وقدراً حتمياً للنبذة الإسلامية، طليعة الامة الذين لم بأسرهم ذلك الواقع بالرغم من عيشهم له وتحسبهم لآلامه... ولا بد ان تبشر - الثورة - بأخلاق جديدة اذا حدثت في مجتمع ليس له تراث ديني او انساني يضمن لأفراده - لو أتبع - حياة انسانية متكاملة، او تحيي المبادئ والقيم التي هجرها المجتمع او حرفها اذا كان للمجتمع مثل التراث كما هو الحال في المجتمع الإسلامي الذي كانت سياسة الامويين المجافية للإسلام تحمله على هجر القيم الإسلامية واستلها الماخلاق الجاهلية في الحياة...»^(٣٣)

ترسيخ مبدأ التضحية ووقت الاقدام عليها،

الحياة، ومن هنا برزت التساؤلات حول حدود مناهضة تلك الانظمة. وحيث ان الثابت ان الإسلام السياسي الشيعي قد بنى رؤاه وتصورات العقدية والفقهية على تفسيرات شيعية امامية صرفة، لذلك لجأ إلى حركة الامام الحسين بن علي (عليه السلام) للإجابة على تساؤلاته الثورية حول مشروعية مناهضة تلك الانظمة وحدود المواجهة معها.^(٣٤)

ان تفسير الإسلام السياسي الشيعي لحركة الامام الحسين، انها حصلت بسبب انحراف السلطة عن خط الإسلام، وهذا واحدٌ من اقوى الادلة على جواز/ وجوب المواجهة مع تلك الانظمة التي لا تحتكم إلى الإسلام في قوانينها وتشريعاتها. ولاستلها حركة الامام الحسين التاريخية في التبرير الشرعي لمناهضة الانظمة الجائرة المعاصرة، لا بد من تحليل تلك الحركة وبيان فلسفتها، وبالفعل نجح الإسلام السياسي الشيعي بأحداث تغيير خطابي ومفاهيمي لعاشوراء، صار اساساً لتحولات الثقافة العاشورائية اللاحقة في عموم مناطق العالم الإسلامي، بعد ان قاموا بـ:

دراسة الأوضاع السياسية والعقدية والاجتماعية للمجتمع الإسلامي قبيل تحرك الامام الحسين بن علي (ع)، لبيان الظروف التي مهدت للحركة، ذلك ان «... لكل ثورة جذورًا في نظام ومؤسسات المجتمع الذي اندلعت فيه، ولكل

اصلاح طقوس عاشوراء التي نادى بها عدد غير من مراجع الشيعة^(٣٧) لأن الخطاب والسلوك اللامعقول في طقوس عاشوراء، يشوه ثقافتها الحاضرة في عمق الثقافة سلامية، ويعيق تحقيق الإسلام السياسي الشيعي لهدفه في جعل طرفي عاشوراء ثورة الحسين وسلطة يزيد مدرستين وثقافتين متضادتين في جذورهما ورموزهما وافكارهما وايدولوجيتهما وامتداداتها.^(٣٨)

استخلاصاً لما سبق، ان عاشوراء/ كربلاء وفقاً لقراءة الإسلام السياسي الشيعي وتفسيراته: هي حركة تحكم معادلات الصراع في مساحات واسعة من «مكان» الواقع الإسلامي، بما انطوت نفوس ابطالها من روح نضالية عالية، ومن وعي عميق للمسؤولية، فهي عامل رئيسي في تطوير الموقف من الواقع الراهن، ومحور يركز عليه ذلك الموقف، لأنه نابع من شخصية الامة الإسلامية التاريخية وذاتيتها العقائدية. عاشوراء الثورة الأولى التي عبأت الناس ودفعت بهم إلى الطريق الدامي الطويل، طريق النضال، بعدما كادوا ان يفقدوا روحهم النضالية بفعل سياسية الأمويين.

رابعاً:

الخطاب الجامع للامة الإسلامية في قبال الجماعة المذهبية، وهو ابرز ما اتسم به خطاب الإسلام السياسي الشيعي، وقلما او نادراً ما نجد خطاباً مذهبياً فضلاً عن وجود خطاب طائفي،

فإن عاشوراء كانت حدثاً ثورياً بهدف الاطاحة بالسلطة الأموية او ايقاظ وعي الامة الإسلامية، فالنضحية اساس عملية التغيير في مجتمع اطبق ليل الاستبداد والخنوع عليه، وافقده روح الوعي والنضال وفشلت اساليب الاصلاح والانتقال (الثوري) الان عندنا «... تكون النضحية هي الوسيلة الوحيدة والعلاج الحاسم، لتبقى الاشلاء الكريمة مشعل الحرية، ويظل الدم الطاهر مناراً للثائرين في دروب الكرامة والعزة والشرف...»^(٣٤)

بيان اثر حركة الامام الحسين (عليه السلام) في واقع الثورات الإسلامية اللاحقة؛ بصفتها حركة لديمومة النضال الإسلامي بوجه الاستبداد والفساد في اي مكان وزمان، حركة «... تشق طريقها لتناضل عن انسانيتهما، وتكون خطراً رهيباً على كل حاكم يجافي روح الإسلام في حكمه...»^(٣٥) ولكون عاشوراء من وجهة نظر الحركيين الشيعة هي النموذج الكامل الذي يجب ان يُتخذ من قبل الرساليين وطلّاع الامة، اهتموا بتحليلها ومقاربة ظروفها بالواقع السياسي الاجتماعي المعاصر المرفوض.^(٣٦)

وعلى اساس ما تقدم، تتضح أهمية طقوس عاشوراء عند الحركيين - اضافة إلى فضلها في التراث الروائي الشيعي - انها ميدان خصب لبيان تلك الاهداف والمفاهيم الثورية، ولا يفوتنا ان ننوه الإسلام السياسي الشيعي قد تبنى اطروحات

المحور الثالث

أثر خطاب الإسلام السياسي في المجتمع الشيعي في العراق

أولاً: تأسيس حركة إسلامية تنظيمية

حظيت مسألة قيام دولة إسلامية باهتمام بالغ لدى الإسلاميين الحركيين الشيعة؛ هي هدف نضالهم، وقد مروا بمحطات وعقبات كثيرة على أكثر من صعيد، بغية تحقيق هدفهم في تمكين الإسلام في ميادين الحياة العامة.^(٤١) لذا كان عليهم تأسيس نظرية سياسية مستوحاة من نصوص وادبيات التراث الإسلامي، تكون مرتكزاً للعمل التنظيمي تُلقى عليه مهمة قيام الدولة الإسلامية، فاستدعوا التراث الإسلامي: الفقهي والكلامي، واخضعوه مقارنةً ونقداً وتفكيكاً، لأنضاج النظرية السياسية والتنظير لها، وهي مهمة ليست يسيرة.^(٤٢) وقد أفرز ذلك الحراك الفكري/العلمي مشروع تأسيس حزب الدعوة الإسلامية عام ١٩٥٨ / ١٩٥٩. إن تلك المحطات - بدءاً من التفكير بالمشروع الفكري إلى صياغة النظرية السياسية والانطلاق بالخطوات العملية - كانت انعطافاً في الفكر الشيعي وصدمة وتحفيزاً للوعي الشيعي العام.^(٤٣) فتحول حديث الحركيين الذي «كان مجرد أماني لا أكثر ولا أقل»^(٤٣) إلى نقاط واقعية متحركة.^(٤٤)

إن النصوص الأكثر أهمية في تنظير الإسلاميين الحركيين لمشروع الحزب / الدولة الإسلامية هي

فلو تفحصنا نصوص ووثائق وادبيات الإسلام السياسي الشيعي مثل كتاب ثقافة الدعوة الإسلامية أو كتابات الآباء المؤسسين للإسلام السياسي الشيعي، لا نعثر على خطابات مذهبية أو بناء جماعة داخل المجتمع المسلم. وقد اضفوا أيضاً على القضايا العربية الوطنية - دون أي حضور للمذهبية في ذلك - إبعاداً أخلاقية ووطنية وثقافية والأهم عقديّة، وجعلوها جزءاً من مسؤولية المسلم، كما هو الحال في القضية الفلسطينية التي ترسخت - بفعل كتاباتهم الحركية وخطبهم وعلى مراحل عديدة - في العقل الشيعي أنها قضية الإسلام الأولى لا يمكن التفاوض بها لأي سبب من الأسباب، ومهما كانت الكلفة والنتائج، لأنها قضية من صميم عقيدة المسلم، يهدد تجاهلها نقاء العقيدة وصحة الأيمان.^(٣٩) وعلى ذلك الأساس سارت القضية الفلسطينية كقضية إسلامية بالدرجة الأولى، تم كل مسلم، وتضع عقيدته إلى المحك، أكثر من كونها قضية محصورة بين العرب.

البنى الفوقية بينما التغيير الحقيقي يجب ان يطال
البنى الاساسية العميقة...»^(٥٣)

تُقدم «المرحلية» في العمل التنظيمي للحركة
الإسلامية الشيعية تفسيرًا واضحًا لطبيعة العمل
السياسي للحركين الشيعة واهدافه، وطبيعة
ومآلات الصراع مع القوى الأخرى: التقليدية،
الحزبية، السلطة. ان المرحلية في فكر حزب الدعوة
الإسلامية - ابرز وا هم مخرجات الحركين الشيعة
على الصعيد السياسي وقتئذ- هي المرحلة الأولى
من شروط العمل التنظيمي للحزب، وهي مرحلة
حتمية، او بتعبير ادبيات الحزب «...سنة كونه
وشروط موضوعي تفرضه ضخامة الهدف، لان
التغيير لا يمكن ان يتم بدون مراحل، ومسيرة
الانبياء والحركات الحديثة حافلة بالشواهد على
ذلك...»^(٥٤) «وتهي مناخًا فكريًا ونفسيًا ومحيطًا
اجتماعيًا يُمكنها من التحرك ومواجهة المفاهيم
والسلطات والاجهزة (الجاهلية)»^(٥٥)

وتنقسم المرحلية بدورها إلى عدة محطات:
تغييرية تهدف إلى نشر الوعي الإسلامي، يتشكل
على اساس هذا الوعي «الكتلة المُغيرة» في المُجتمع،
تمتلك عناصرها ثقافة حزبية متكاملة من وعي
الإسلام وروحيته والوعي السياسي والتنظيمي،
ويمتلك قادتها القدرة الفكرية والعملية على تموينها
وامدادها بما يحتاج لقيادة الامة وتحقيق الهدف. فاذا
استكملت الدعوة هذا المستوى في الكتلة وفي

المقالات التي كتبها السيد محمد باقر الصدر عام
١٩٥٩ المعروفة بـ(اسس الحكومة الإسلامية^(٥٦))
وعُرفت اختصارًا بـ«الأسس»، التي اعتمدها
تنظيم الدعوة كروية فلسفية سياسية في عملهم،^(٥٦)
وبالرغم من قلة عدد صفحاتها، وكتابتها بصيغة
مختصرة، الا انها من اهم وثائق الفقه السياسي
التي صدرت في النجف في تلك الحقبة، وهي
«أول محاولة مكثفة للبحث عن مناشئ دينية
لمشروع الدولة ومؤسساتها، وتوطينها في الفقه
الجعفرى»^(٥٧)، كما تعد الوسيلة التي تمكن الدعوة
في اعداد الامة الإسلامية وتعبئتها^(٥٨) وقد ظلت
تلك الاسس مادة الحزب في الثقافة السياسية.^(٥٩)

ومن الجدير ذكره، ان آباء التأسيس قد استلهموا
المصطلحات التنظيرية للعمل الحزبي من ادبيات
الاحزاب العلمانية: اليسارية والقومية، فضلًا عن
الإسلامية: الاخوان المسلمين والتحرير، فوصفوا
مشروع الدعوة الإسلامية بالانقلابية^(٥٠) وميزوا
بينها وبين الدعوة الاصلاحية التي تحفظوا عليها
بالمطلق،^(٥١) ثم استبدلوا مصطلح الانقلابية -
الذي هو بالأصل بديلاً بعثيًا عن مصطلح الثورية
اليساري - بمصطلح اخر اسموه التغييرية،^(٥٢)
وهي تسميات في جوهرها يسارية، او ان الروح
اليسارية حاضرة في مضمونها، سواء كانت علمانية
او إسلامية، فالتغييرية التي يُشدها الحركيون
الشيعة مطابقة للرؤية الماركسية في رفضها للرؤية
الاصلاحية، كون «... الاصلاح ما هو الا تغير في

ثانياً: مركزية سياسية للمرجعية الدينية:

مرت المرجعية الشيعية في العراق في فترة ما بين الحربين بعزلة سياسية، بعد العودة (المشروطة) لمراجع الدين من إيران،^(٦١) ولكن بعد وفاة المرجع الديني السيد ابو الحسن الاصفهاني (ت ١٩٤٦) سعت المرجعية الجديدة المتمثلة بأية الله السيد محسن الحكيم (ت ١٩٧٠) إلى كسر العزلة، ولكن من دون موقف او نشاط سياسي ايديولوجي.^(٦٢) بيد ان تطورات الاوضاع السياسية في خمسينيات القرن الماضي قد دفعت المرجعية إلى التفاعل مع الاحداث السياسة والعمل السياسي المطلبي والنشاط الاصلاحى الممكن،^(٦٣) وبذلك كسرت الحاجز الاجتماعى في ممارساتها الدينية وتفاعلها مع المجتمع.^(٦٤) ووفّرت - وهي نقطة جوهرية في الدراسة - للإسلاميين الحركيين رعاية اجتماعية، ودعم لا محدود في اوساط الحوزة العلمية في النجف الاشرف،^(٦٥) وازالت العقبات من امامهم وفتحت الابواب لهم بمستويات فاقت تصوراتهم في العمل.^(٦٦)

من جانب اخر، أعطى خطاب الحركيين الشيعة للمرجعية الدينية بعداً سياسياً غير تقليدي، فاخترعوا مصطلحات ذات مركزية وهيمنة، مثل «المرجع الاعلى للطائفة الشيعية في العالم الإسلامى» و «زعيم الحوزة العلمية» وذلك من أجل توجيه الخطاب الدينى إلى بلدان العالم الإسلامى باسم مرجعية اية الله السيد الحكيم،

الامة، تكون قد حققت هدفها النهائي للمرحلة التغييرية، واصبحت مؤهلةً للانتقال إلى المرحلة الثانية (السياسية)،^(٦٧) وتُعد السرية اهم متطلبات المرحلة التغييرية؛ لان الدعوة يجب ان لا تبرز الا في الوقت الذي تصبح فيه من الناحية الكمية والكيفية بدرجة من الاتساع والصلابة تجعل من العسير على اعدائها خنق انفاسها والقضاء عليها، لذا يجب ان يكون التنظيم سريعاً لا يجوز للدعاية الكشف عن مضامين اجتماعاته ولا عن اسماء الدعاة حتى لو تعرض للأذى والضرر.^(٦٨) ثم تأتي المرحلة الثانية من العمل وهي المرحلة السياسية: وتعني الصراع مع السلطة الحاكمة « بكل الوسائل والامكانات المتاحة»^(٦٩) ثم مرحلة القيادة (استلام السلطة): تبدأ بعد ان ينهي التنظيم صراعه مع السلطة، ويستلم الحكم فيقوم ببناء المجتمع والدولة على اسس إسلامية ثم التطبيقية (القيادية): وفيها يتم العمل لأجل تحكيم الإسلام في جميع البلاد الإسلامية، ودعوة العالم إلى الإسلام، فضلاً عن مراقبة تطبيق الشريعة الإسلامية^(٧٠) وعند تطبيق هذه القواعد الصلبة على مسيرة حزب الدعوة الإسلامية - الواجهة السياسية للإسلام السياسي الشيعي - نفهم جزءاً اساسياً من اخفقاتهم في العمل السياسي في العقدين الأولين من مسيرة التنظيم.^(٧١)

الحركيين الشيعة لعبد الكريم قاسم (اعدم
١٩٦٣) على اساس ديني ايديولوجي في جوهره
صراعاً بين التيار الإسلامي والتيار الماركسي،
وقد وظف فيه الإسلاميون النفوذ الروحي
للمرجعية، وهو في الوقت ذاته عزز الدور
المحوري «المركزي» السياسي للمرجعية الشيعية،
وقد استثمر الحركيون الشيعة المواقف المرجعية
الرافضة لبعض التشريعات التي اصدرتها حكومة
عبد الكريم قاسم لصالح اهدافهم الايديولوجية،
واشاعوا ثقافة ضرورة قيام حكومة إسلامية تحتكم
في تشريعاتها وقوانينها إلى الإسلام؛ ففي ٢٩ ايلول
١٩٥٩ وجه الشيخ عبد الهادي الفضلي سؤالاً
يأسم مجلة الاضواء إلى مراجع الدين البارزين في
النجف الاشرف حول خصائص النظام الإسلامي
جاء في نصح: ((هل الإسلام نظام متكامل شامل
يتناول جميع مظاهر الحياة بالتنظيم، وجميع مشاكل
الانسان بالحلّ الصحيح الناجح، ويعنى بشؤون
الفرد والمجتمع عناية تامة في مختلف وشتى مجالات
الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها؟ وهل
الدعوة إلى تطبيق هذا النظام الإسلامي واجبة على
المسلمين؟)) فجاء في جواب المراجع ان ((الإسلام
نظام كامل للحياة، وان الدعوة إلى تطبيقه واجبة
على الشرائط المذكورة في الرسائل العملية في كتاب
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر)).^(٧١)

وفي نهاية المطاف نجح الحركيون الشيعة
في اشاعة خطاب ديني مفاده ان سيطرة التيار

وايضاً للمواجهة السياسية مع السلطة في العراق،
وفي هذا الصدد ذكر اية الله الشيخ محمد مهدي
شمس الدين قائلاً: ... كنا مجموعة انا، والسيد
محمد باقر الصدر، والسيد مهدي الحكيم، والسيد
محمد بحر العلوم، اخترعنا هذا المصطلح (مراجع
اعلى) في النجف، لتوجيه خطاب سياسي للخارج
باسم مرجعية السيد محسن الحكيم لغرض مواجهة
نظام عبد الكريم قاسم المؤيد للشيوعية، وأسفٌ
لأنه اصبح مصطلحاً رائجاً وهو لا اساس له
على الاطلاق، استخدمناه كألية ونفعنا كثيراً، ولم
نكن نريده (غلام)، ولا نريده عائقاً...^(٦٧) كذلك
تسمية «زعيم الحوزة العلمية» فهي كما يبدو جاءت
للهدف ذاته، هي تسمية معادلة للقبّ الزعيم
التي يُشار به إلى عبد الكريم قاسم وجمال عبد
الناصر^(٦٨) وبصرف النظر عن الظروف الاقليمية
التي دعمت الكيان المرجعي لمرجعية السيد محسن
الحكيم أو اعطتها البعد الاقليمي في نفوذها،^(٦٩)
فان الخطاب الحركي الشيعي بتنظيراته الفقهيّة
والفكرية والخطابية قد عزز نفوذ المرجعية كقوة
سياسية فاعلة في الاجتماع الشيعي، حتى شكلت
مرجعية اية الله الحكيم علامة فارقة في تاريخ
المرجعية الدينية في العراق.^(٧٠)

الاصل في ذلك، ان الحركيين الشيعة وجدوا
في رؤية اية الله السيد الحكيم ونشاطه الاصلاحى،
ما يحقق اهدافهم «التغييرية» وهي جوهر المرحلة
في العمل التنظيمي الحزبي، وقد كانت مناهضة

ولد فراغا سياسيا للشيعة في السلطة والحركات
الاجتماعية.^(٧٤)

تنبه الحركيون الشيعة إلى سياسة عبد السلام
عارف (ت ١٩٦٦) الطائفية، فاستنهضوا المرجعية
وادواتها الاعلامية، وحذروا من ذلك خطاب
السلطة الطائفي وآثاره على وحدة المجتمع العراقي
ومستقبل العراق، فقد ورد افتتاحية مجلة الايمان
النجفية القريبة من مرجعية السيد الحكيم «...
ان الطائفية الاسلوب الجديد الذي يستخدمه
الاستعمار لغرض تقسيم البلد...»^(٧٥) وفي ذات
السياق، ارسل المرجع السيد الحكيم في ٢ شباط
١٩٦٤ وفداً من العلماء إلى رئيس الجمهورية عبد
السلام عارف، وسلموه رسالة المرجعية التي
تضمنت: إلغاء القوانين المخالفة للإسلام مثل
الاحوال الشخصية،^(٧٦) ووضع دستور للبلاد
تستوحى نصوصه من القران والسنة النبوية،
وعدم التمييز بين ابناء الشعب، ومكافحة التفسخ
الاخلاقي، وتعديل المناهج التربوية وتوجيهها
توجيها إسلاميا.^(٧٧) من جانبها شكلت الحكومة
العراقية وفداً برئاسة رئيس مجلس الوزراء طاهر
يحيى ١٩ اذار ١٩٦٤ لزيارة المرجع الحكيم في بيته
في الكوفة، ووجه لهم اثناء اللقاء عتباً شديداً، فقد
ذكر لهم قائلاً: «...يؤسفني ان ارى الان فجوة
بين الشعب والحكومة، عمل على ايجاده شذمة
تحاول اثاره الاغراض والنعرات الهدامة بين
الشعب، فلربما يقول قائل بان المفهوم السائد في

اليساري على حكومة عبد الكريم قاسم، قد
وجهها وجهةً الحادية مناوئة للأديان السماوية
والشريعة الإسلامية بقرينة تشريع قانون
الاحوال الشخصية في عام ١٩٥٩، وقد جاءت
فتوى المرجع الحكيم « الشيوعية كفر والحاد»
تتويجاً لذلك الصراع الاجتماعي بمقوماته الدينية
والسلوكية، وحتى السياسية التي جنى ثمارها - في
نهاية المطاف - التيار القومي / البعثي، وفي هذا
الصدد ذكر السيد محمد بحر العلوم (ت ٢٠١٥)
«... صحيح ان المرجعية انتصرت على قاسم
ولكن القوميون (البعثيين) استفادوا من ذلك كثيرا
وصعدوا على اكتافنا ونحن لم نلتفت إلى هذا الامر
الا بعد بضعة اشهر بعد فوات الاوان...»^(٧٨)

انهى التحالف الإسلامي القومي غير المقدس،
حكومة عبد الكريم قاسم واسدل الستار على
حقبة « فوق الميول والاتجاهات» فجاءت مرحلة
الحكم القومي بقيادة عبد السلام عارف في
١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣-١٩٦٦ التي اتسمت
بالخطاب الطائفي من جانب السلطة،^(٧٩) وهي
حقبة تحطم فيها التيار الشيعي غير الإسلامي في
السلطة؛ ففي الوقت الذي ازاح انقلاب ٨ شباط
١٩٦٣ التيار الشيوعي ذي الاغلبية الشيعية من
الساحة السياسية والمؤسسية، فقد ازاح انقلاب
١٨ تشرين الأول ١٩٦٤ البعثيين المدنيين من
السلطة، فكانت النتيجة تحطيم التيارين، الذي
كان الشيعة يشكلون القواعد الاساسية فيها، مما

مرجعية اية الله السيد محسن الحكيم في العقل الجمعي الشيعي والرؤية الحركية هي القيادة الدينية والسياسية، التي تحقق الانتصار تلو الانتصار،^(٨٥) فخلال ستينيات القرن الماضي احس هذا التيار بالقوة المعنوية والثقافية الجماهيرية، لاسيما بما تتمتع به من رعاية المرجع الحكيم الذي اصبح في العقل الجمعي للتيار الإسلامي الشيعي الامام والزعيم والسياسي،^(٨٦) ولكن الاوضاع السياسية التي تلت انقلاب ١٧-٣٠ تموز عام ١٩٦٨ ووفاء المرجع الحكيم عام (١٩٧٠) قد وضعت الإسلام السياسي الشيعي في ازمة حقيقية من المتاهة، والاستمرار في ظل شحة الخيارات الماثلة لمرجعية الحكيم، ناهيك عن التطورات السياسية والاقتصادية التي جاءت لصالح قوة سلطة البعث.^(٨٧) فمن جهة كان الإسلام السياسي الشيعي ابرز العوائق الرئيسية امام سلطة البعث في تحقيق اهدافها في تبعية المجتمع العراقي، فالمؤسسات الدينية قوى تخلق نظم معنوية (رمزية) وتسهم في بناء نموذج السلوك الاجتماعي؛ اي السلوك اليومي للمجتمع العراقي، وبالتالي لتحقيق التبعية ليس امام سلطة البعث الا اختراق المشهد الديني: مؤسسات وطقوس وفعاليات، بغية السيطرة عليه او تفرغته من محتواه أو الترويج للتفسير البعثي للدين، وزج المشهد الديني بالمؤيدين للبعث او المائلين له، حتى يتحقق الاندماج الكامل في المشهد السياسي؛ وهو بخطواته تلك شأن الانظمة الاستبدادية في

الدولة في هذه الايام بان معاملات عبد القادر تنفذ ومعاملات عبد الحسين تؤخر وتترك - كما بين - تأييده للحكم العادل حتى لو كان سنيا ويرفض الحكم الجائر حتى لو كان شيعياً...»^(٧٨)

ومزيداً من اظهار قوة المرجعية والتيار الإسلامي وفعاليتها في الشارع، ورداً على سياسات الرئيس عبد السلام عارف الطائفية، لجأوا إلى اقناع اية الله الحكيم في اقامة جولة في المدن المقدسة لما في ذلك قوة وعزة للإسلام،^(٧٩) فانطلق موكب مرجعية الحكيم من النجف في ١٧ تشرين الأول ١٩٦٣ إلى المدن المقدسة كربلاء وبغداد وسامراء في رحلة استغرقت اثنان وعشرون يوماً، وهي بهذا المعنى خطوة سياسية لتحدي السلطة القومية / البعثية،^(٨٠) كما وظف الحركيون الشيعة المنابر الإسلامية في الاعياد موالد الاثمة لمناهضة السلوك الطائفي للسلطة السياسية،^(٨١) والمهرجانات الشعرية التي تقيمها مؤسسات السلطة الثقافية،^(٨٢) حتى ان مجلة الاضواء لسان الحركيين الشيعة قد اشارت في اعدادها التي صدرت في تلك الحقبة إلى الهوية المذهبية.^(٨٣)

ولا يفوتنا ان ننوه ان الانتصار الذي حققته لهم مرجعية الحكيم التيار التقليدي في الحوزة النجفية، واليساريين في الشارع العراقي، وعبد الكريم قاسم سياسياً،^(٨٤) قد اشعرت الحركيين بنشوة القوة وتواصل الانتصارات، حتى أضحت

الخاتمة

تلخيص الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

تسبب رفض مراجع الشيعة - نخبة المجتمع الشيعة وقتئذ - في انخراط المكون الشيعي في المشاركة السياسية في الدولة العراقية الحديثة، بحجة الهيمنة البريطانية، وعدم قبولهم بأنصاف الحلول في السياسة الوطنية، إلى استمرارية تراجع الحضور الشيعي في معادلة الدولة ومؤسساتها، على الرغم من دورهم الواضح في صياغة خطاب (محلي) وطني في سياق المبدأ القومي، المبدأ الناظم للدولة الحديثة.

أسس ذلك التوجه إلى غياب الواقعية السياسية في قاموس رجال الدين الشيعة السياسي، بدءاً من أول تجربة سياسية ارست قواعدها المملكة البريطانية في العراق، وفتحت أيضاً الميدان الشيعي إلى مختلف التيارات الأيديولوجية التي فرضت وجودها في الساحة بسبب غياب الخطاب الواقعي المسؤول.

ان تشكل التيار الإسلامي الحركي الشيعي «الإسلام السياسي» في ذروة انبعاث الخطاب الأيديولوجي في العراق، قد عزز من ثنائية الدين / الدولة، وهو ما انعكس على بنية المجتمع الشيعي وعلاقاته وتطلعاته، وسرعان ما تطور إلى فكر سياسي هوياتي «تشيع سياسي» بفعل فشل السلطة السياسية في بناء مجتمع قائم على أساس المشاركة الفاعلة والرضا، ومحاولة الإسلام السياسي الشيعي

انتهاجها سياسات رامية إلى الحد من ظاهرة سيطرة الدين في المجال الاجتماعي، خشية من تنامي قوته الاجتماعية، والسعي لاستغلاله - كخيار آخر - في بناء استراتيجيتها التعبوية، وخطابها السياسي، أو تحييده وقمعه بالقوة.^(٨٨)

كما أدى انتقال مقام المرجعية العليا بعد وفاة المرجع الحيكيم إلى المرجع السيد ابو القاسم الخوئي (ت ١٩٩٢) - لأسباب فقهية علمية وحركية سابقة -^(٨٩) وانتهاج المرجعية الجديدة سياسة عدم الولج في السياسية،^(٩٠) إلى خلق مناخ عام في الحوزة العلمية بالاتجاه نحو الشؤون العلمية فقط،^(٩١) وهي بداية خسارة الإسلاميين الحركين لغطاء المرجعية بوصفها (المجال الحيوي) لنشاطه الفكري والحري والسياسي، إضافة إلى العزلة سياسية لتنظيمات الإسلاميين الحركيين - حزب الدعوة الإسلامية - بسبب الرؤية السياسية للتنظيم (المحلية) وعدم خلق بيئة اجتماعية سياسية تساهم في التفاهات مع القوى السياسية الأخرى، حتى تمكنت السلطة البعثية في نهاية من الأفراد به والقضاء عليه.^(٩٢)

غير منشورة، جامعة ذي قار، كلية الآداب، ٢٠١٦،
ص١٦٦-١٧٥.

٧- حسين منصور الشيخ، عبد الهادي الفضلي تاريخ
ووثائق، ط٢، منشورات لجنة العلامة الفضلي،
القطيف، ٢٠١٣، ص٤٠.

٨- سيليفيا نيف، النجف مركزاً للعلمانية والراديكالية،
مجموعة مؤلفين، العراق المعاصر رؤية اجنبية، ترجمة
وتقديم وتعليق: محمود عبد الواحد محمود، منشورات
مكتبة عدنان، بغداد، ٢٠١١، ص٧٢-٧٤.

٩- عادل رؤوف، عراق بلا قيادة، ط١٠، المركز العراقي
للإعلام والدراسات، دمشق، ٢٠٠٦، ص٤٩؛ سامي
العسكري، الحركة الإسلامية المعاصرة في العراق:
البدايات، مجلة الفكر الجديد، العدد ٤، السنة ١، دار
الإسلام، لندن، كانون الأول ١٩٩٢، ص٢٢١.

١٠- حنا بطاطو، العراق: الحزب الشيوعي، ترجمة: عفيف
الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ١٩٩٨،
ص١٣٣-١٣٤.

١١- محمد الحسيني، الامام الصدر سيرة ذاتية، نخبة من
الباحثين، محمد باقر الصدر دراسة في حياته وفكره، دار
الإسلام، لندن، ١٩٩٦، ص١٤٤.

١٢- فالح عبد الجبار، العمامة والافندي: سوسولوجيا
خطاب وحرركات الاحتجاج الديني، ترجمة: امجد
حسين، دار الجمل، بيروت، ٢٠١٠، ص١٧٦؛ محمد
الحسيني، المصدر السابق، ص١٤٩.

١٣- كان السيد محمد باقر الصدر هو الذي يكتبها، وينشرها
بأسم جماعة العلماء بعد ان تُعرض رئيس جماعة العلماء
الشيخ مرتضى ال ياسين- خال السيد محمد باقر الصدر-
قبل ان تعرض على المرجع الاعلى السيد محسن الحكيم،
قبل اذاعتها - بصوت السيد هادي الحكيم- في الاذاعة
الرسمية، وقد غلب على تلك المناشير تمجيد ثورة

تأسيس خطاب ديني ايديولوجي يعيد صياغة
العقل الجمعي الشيعي فقهياً وعقدياً وثقافياً.

لم تقف مسألة الحضور الديني في الاجتماع
السياسي في العراق عند ظاهرة معينة، ذلك ان
ديناميكية الفكر الحركي الشيعي تستمر في تطوير
منظومة التفكير السياسي الإسلامي الشيعي، مهما
تعددت الادوار والتحويلات والتحديات، وبالتالي
لا بد من دراسة هذا الفكر في سياقه السوسيو-
سياسي للوقوف على تحولاته وتأثيره في المجتمع.

الهوامش

١- اسحق نقاش، شيعة العراق، ترجمة: عبد الاله النعيمي،
دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، ١٩٩٦، ص٣١.

٢- محمد الحسين كاشف الغطاء، عقود من حياتي، منشورات
مكتبة الامام كاشف الغطاء، النجف الاشرف، ٢٠١١،
ص٨١.

٣- للمزيد من التفصيلات حول فتوى التبنك، يُنظر: توفيق
السيف، ضد الاستبداد: الفقه السياسي الشيعي في عصر
الغيبة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١٩٩٩، ص٤٦-
٥١.

٤- فهمي هويدي، إيران من الداخل، ط٤، مركز الاهرام،
القاهرة، ١٩٩١، ص٦٥.

٥- عبد الجبار الرفاعي، مفهوم الدولة في مدرسة النجف:
سياقات المفهوم وتحولاته في التاريخ القريب من النائبي
إلى السيستاني، صحيفة المدى(بغداد)، العدد (٣٢٥٧)،
٩ كانون الثاني ٢٠١٥.

٦- للمزيد من التفصيلات، يُنظر: اركان مهدي عبد الله
السعيد، الفكر السياسي الشيعي، اطروحة دكتوراه

- ٢٢ - يُنظر: محمد حسين فضل الله، كلمتنا - حول الدراسات الإسلامية، الأضواء (مجلة)، المجلد ٢، العدد ٢، النجف الأشرف، ايلول ١٩٦١، ص ١٤٠.
- ٢٣ - جماعة العلماء، رسالتنا يجب ان تكون قاعدة، الأضواء (مجلة)، المجلد ١، العدد ٢، النجف الأشرف، تموز ١٩٦٠، ص ٨٤-٨٥.
- ٢٤ - علي المدن، المسألة الدينية ومحطات الوعي الثلاث في الثقافة العراقية، قضايا إسلامية معاصرة (مجلة)، العدد ٥٩-٦٠، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، ٢٠١٤، ص ١٠.
- ٢٥ - عبد الجبار الرفاعي، تساؤلات حول الهوية الدينية للعلم والمعرفة، التنويري (موقع الالكتروني)، ١٣ نيسان ٢٠٢٠. تاريخ دخول الموقع في ١٣ ايلول ٢٠٢٥، رابط المقال <https://altanweeri.net>
- ٢٦ - جماعة العلماء، رسالتنا يجب ان تكون قاعدة، الأضواء (مجلة)، المجلد ١، العدد ٢، النجف الأشرف، تموز ١٩٦٠، ص ٨٤-٨٥.
- ٢٧ - المصدر نفسه.
- ٢٨ - يُنظر: ابراهيم الحيدري، تراجمديا كربلاء سوسولوجيا الخطاب الشيعي، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، قم المقدسة، ٢٠٠٧، ص ٨٤؛ فالح عبد الجبار، المصدر السابق، ص ٣١٩؛ معاذ حسن، نشأة الغزاة الحسيني، مجلة الحوار الفكري والسياسي، العدد ٣٨-٣٩، السنة ٧، المركز الإسلامي للأبحاث السياسي، قم المقدسة، ١٩٨٩، ص ٢١٥-٢١٦.
- ٢٩ - للمزيد من التفصيلات، حيدر حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج ٣، دار الانتشار العربي، بيروت، ٢٠١١، ص ٣٠٨-٣٠٩.
- ٣٠ - محمد مهدي شمس الدين، ثورة الحسين: ظروفها الاجتماعية واثارها الانسانية، بيروت، ١٩٦٠، ص ٤٠.
- ١٤ - قامت مؤسسة دار الإسلام في بغداد عام ٢٠٢٤ بإعادة طباعة جميع اعداد مجلة الأضواء وملاحقها في ثنائي مجلدات كبيرة.
- ١٥ - احمد ابو زيد العاملي، محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، ج ١، دار العارف، لبنان، ٢٠٠٦، ص ٣٥٩، محمد حسين فضل الله، اتجاهات وأعلام حوارات فكرية في شؤون المرجعية والحركة الإسلامية، دار الملاك، بيروت، (د.ت)، ص ١٢٢.
- ١٦ - حسين منصور الشيخ، عبد الهادي الفضلي تاريخ ووثائق، ط ٢، منشورات لجنة العلامة الفضلي، القطيف، ٢٠١٣، ص ١١٤.
- ١٧ - محمد حسين فضل الله، اتجاهات وأعلام حوارات فكرية في شؤون المرجعية والحركة الإسلامية، دار الملاك، بيروت، (د.ت)، ص ١٢٢.
- ١٨ - عبد الهادي الفضلي، مع الدعاة المسلمين، مجلد ١، العدد ١، النجف الأشرف، حزيران ١٩٦٠، ص ١٦.
- ١٩ - المصدر نفسه.
- ٢٠ - يُنظر: ابن الإسلام، إلى المخلصين من ابناء امتنا الإسلامية، الأضواء (مجلة)، مجلد ١، العدد ٣، النجف الأشرف، تموز ١٩٦٠، ص ٧١.
- ٢١ - محمد باقر الصدر، رسالتنا، الأضواء (مجلة)، مجلد ١، العدد ١، النجف الأشرف، حزيران ١٩٦٠، ص ٢.

- ٣١ - للمزيد من التفاصيل حول ذلك، يُنظر المصدر نفسه، ص ٣٣-٥٩.
- ٣٢ - يُنظر: محمد مهدي شمس الدين، عاشوراء، ج ١، ط ٣، بيروت، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، ١٩٩٨، ص ٨؛ علي المؤمن، ثقافة عاشوراء بين سنن التاريخ وأصول العقيدة، مؤسسة الرسول الاعظم العلمية- ط ٢، النجف الاشرف، ٢٠١٧، ص ٧؛ عبد اللطيف الحرز، الحسين طاقة الامل دراسة مقارنة لقضية كربلاء بين محمد صادق الصدر وعلي شريعتي، دار المحجة البيضاء، بيروت، ٢٠١١، ص ١٦.
- ٣٣ - محمد مهدي شمس الدين، ملامح ثورة الحسين، الأضواء (مجلة)، المجلد ١، العدد ٢، النجف الاشرف، ٢٦ حزيران ١٩٦٠، ص ٣٩-٤٠.
- ٣٤ - عبد الهادي الفضلي، ثورة الحسين (عليه السلام) في ظلال نصوصها ووثائقها، ط ٣، مركز الغدير، بيروت، ٢٠١٢، ص ١٩-٢١.
- ٣٥ - محمد مهدي شمس الدين، ملامح ثورة الحسين، المصدر السابق، ص ٤٢.
- ٣٦ - يُنظر: محمد مهدي شمس الدين، ثورة الحسين (عليه السلام) وواقعنا الراهن، الأضواء (مجلة)، المجلد ١، العدد ٣، النجف الاشرف، ١٠ تموز ١٩٦٠، ص ٦٠.
- ٣٧ - للمزيد حول جدل الاصلاح والطقوس يُنظر: محمد الحسون، رسائل الشعائر الحسينية: رسالة التنزيه للسيد محسن الامين والرسائل المؤيدة والمعارضة لها، الرافد للمطبوعات، بيروت، ٢٠١١.
- ٣٨ - علي المؤمن، المصدر السابق، ص ٦.
- ٣٩ - للمزيد من التفاصيل حول موقف الإسلام السياسي الشيعي من القضية الفلسطينية، ودوره في التأصيل لجعلها قضية إسلامية بالدرجة الأولى، يُنظر: الاضواء (مجلة) العدد ٥، السنة ١، ٩ اب ١٩٦٠،
- ١٣٨ - ١٤٠؛ احمد ابو زيد العاملي، المصدر السابق، ج ١، ص ٣٧٢-٣٧٧.
- ٤٠ - يُنظر: ثقافة الدعوة الإسلامية: النشرات السرية لحزب الدعوة الإسلامية من عام ١٩٥٧-١٩٨٢، جمع واعداد عز الدين سليم، محمد هادي السبيتي، تقديم: حسين جلوب الساعدي، ج ١، دار الهدى، ميسان، ٢٠١٧، ص ب.
- ٤١ - يُنظر: محمد باقر الصدر، ومضات: مجموعة من مقالات ومحاضرات ووثائق، اعداد: المؤتمر العالمي للأمام الشهيد الصدر محمد باقر الصدر، إيران، ١٩٩٨، ص ٣٨١.
- ٤٢ - يُنظر: علي المؤمن، جدليات الدعوة: حزب الدعوة الإسلامية وجدليات الاجتماع الديني والسياسي، دار روافد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠١٦، ص ٢٥.
- ٤٣ - رشيد الخيون، امالي طالب الرفاعي، دار مدارك، ابو ظبي، ٢٠١٢، ص ٩٧.
- ٤٤ - محمد حسين فضل الله، الحركة الإسلامية هموم وقضايا، دار الملاك، بيروت، ٢٠٠١، ص ٢٢.
- ٤٥ - حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية تاريخ مشرق وتيار في الامة، ج ١، دار العارف، لبنان، ٢٠١٢، ص ١٣٦.
- ٤٦ - صادق الركابي، الابداع الحركي عند الشهيد محمد باقر الصدر، مجلة الفكر الجديد، العدد ١٧، السنة ٦، دار الإسلام، لندن، نيسان ١٩٩٨، ص ٢٩٢؛ وقد اختلف الدعاة في عدد الحقيقي للأسس، ما بين تسعة وهو ما كان المتداول، او ثلاثة عشر وهي: الإسلام، والوطن الإسلامي، والدولة الإسلامية، والدولة الإسلامية دولة فكرية، وشكل الحكم في الإسلام، وتطبيق الشكل الشوري للحكم في ظروف الامة الحاضرة، والفرق بين

لم يفهم ما تعنيه الدعوة من هذا المصطلح، فإن الدعوة قد وضعت المرحلية في العمل لضرورة موضوعية وتشخيص فكري وتوجيه قرآني... المصدر نفسه، ص ٦٤.

٥٦- للتفصيل، يُنظر: ثقافة الدعوة الإسلامية، المصدر السابق، ج ٢، ص ٢٥.

٥٧- المصدر نفسه، ص ٢٥٩.

٥٨- علي المؤمن، سنوات الجمر: مسيرة الحركة الإسلامية في العراق ١٩٥٧-١٩٨٦، ط ٣، المركز الإسلامي المعاصر، بيروت، ٢٠٠٤. ص ٤٣.

٥٩- المصدر نفسه والصفحة

٦٠- للمزيد من التفصيلات، يُنظر: كرار عبد الحسين جوده، الحركات الإسلامية الشيعية في العراق ١٩٥٨-١٩٨٠، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية للعلوم الانسانية، جامعة ذي قار، ٢٠١٨، ص ١٢١-١٢٥.

٦١- للمزيد من التفصيلات حول هجرة المراجع إلى إيران وعودتهم، يُنظر: اركان مهدي عبد الله السعيد، الفكر السياسي الشيعي في العراق ١٩١٤-١٩٧٠، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة ذي قار، ٢٠١٦، ص ١٣٠-١٣٥.

٦٢- جودت القزويني، المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الامامية، دار الرافدين، بيروت، ٢٠٠٥، ص ٢٦٦؛ غالب حسن الشاندر، خسرت حياتي، الدار البيضاء، بيروت، ٢٠١٧، ص ١٢٦.

٦٣- عادل رؤوف، محمد باقر الصدر بين دكتاوريته، ط ٦، المركز العراقي للإعلام والدراسات، دمشق، ٢٠٠٦، ص ٢٣٥.

٦٤- محمد بحر العلوم، النجف الاشرف والمرجعية الدينية،

احكام الشريعة والتعاليم، ومهمة بيان احكام الشريعة وتعيين الفضاة ليستا من مهام الحاكم، والمقياس في السياسة الخارجية للدولة، موقف الدعوة والدولة من النفوذ الكافر، ودعوتنا للإسلام دعوة تغييرية، ومن اين يبدأ التيار التغيير في الامة؟ وردت الاسس ١٠، ١١، ١٢، ١٣ في كتاب ثقافة الدعوة، المصدر السابق، ج ٤، ص ٦٧-٨١. او ثلاثة وثلاثين اساس، وهو العدد الذي انفرده الاستاذ محمد عبد الجبار الشبوط. نقلاً عن: شبلي الملائ، المصدر السابق، ص ١٦.

٤٧- عبد الجبار الرفاعي، مفهوم الدولة في مدرسة النجف: سياقات المفهوم وتحولاته في التاريخ القريب من النائي إلى السيستاني، صحيفة المدى (بغداد)، العدد (٣٢٥٧)، في كانون الثاني ٢٠١٥.

٤٨- جويس وايلي، الحركة الإسلامية في العراق، ترجمة: مصطفى نعمان احمد، هناك خلف غني، مطبعة الكتاب، بغداد، ٢٠١١، ص ٦٦.

٤٩- احمد ابو زيد العاملي، المصدر السابق، ج ١، ص ٢٨٤.

٥٠- يُنظر: ثقافة الدعوة الإسلامية: المصدر السابق، ص ٢٦٦-٢٦٦.

٥١- يُنظر: المصدر نفسه، ص ٢٦٣-٢٧١.

٥٢- للمزيد من التفصيلات حول هذه النقطة، يُنظر: المصدر نفسه، ص ٢٤٦-٢٦٦.

٥٣- فالح عبد الجبار، المصدر السابق، ص ١٢٨.

٥٤- ثقافة الدعوة الإسلامية، المصدر السابق، ص ٢٤٢-٢٤٣.

٥٥- صوت الدعوة، نشرة سرية محدودة التداول خاصة بالتنظيم، العدد ٣٨، (م.د)، ١٩٨٤، ص ٦٣. ومما تجدر الاشارة اليه ان تنظيم الدعوة الإسلامية رفض النقد الموجه لالتزام الصارم بالمرحلية، لأن من ينقدها...

- هاني الفكيكي، اوكار الهزيمة: تجربتي في حزب
البعث العربي العراقي، منشورات رياض الريس،
ط ٢، بيروت، ص ٢٧٣؛ ليث عبد الحسن الزبيدي،
ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ في العراق، مكتبة اليقظة العربية،
بغداد، ١٩٨١، ص ٣٤٤؛ حسن العلوي، الشيعة
والدولة القومية، دار الثقافة، قم المقدسة، ١٩٨٨،
ص ٢٢٥. خير الدين حسيب، الفرص الوحدوية
الضائعة: حول مشروع الوحدة الاتحادية المقترح عام
١٩٩١ بين البلدان العربية في المشرق العربي وموقف
الرئيسين صدام حسين وحافظ الاسد منه، مجلة
المستقبل العربي، العدد ٤٥٩، مركز دراسات الوحدة
العربية، بيروت، أيار ٢٠١٧، ص ٢٢.
- ٧٤- فالج عبد الجبار، المصدر السابق، ص ٢١٣.
٧٥- مجلة الايمان، مج ١، العدد ٥-٦، السنة ١، شباط
١٩٦٤، ص ٣٨٠.
٧٦- جاء في افتتاحية مجلة الايمان: "ورغم مبادرة ثورة
رمضان (المباركة) بتعديل القانون الا ان الأولى الغاءه
تماما لما يخالف الإسلام حتى بعد تعديله". يُنظر:
الايمان (مجلة)، مجلد ١، العدد (١-٢)، السنة ١،
١٩٦٣، ص ١٦٧.
٧٧- للاطلاع على نص الرسالة، يُنظر: احمد ابو زيد العاملي،
المصدر السابق، ج ١، ص ٤٦٠-٤٦٢.
٧٨- يُنظر: المصدر نفسه، ص ٤٦٣-٤٦٤.
٧٩- يُنظر: المصدر نفسه، ج ٢، ص ٤٤٦.
٨٠- يُنظر: موسوعة الموسم، العدد ٩٤، السنة ٢٤، اكااديمية
الكوفة، هولندا، ٢٠١٢، ص ٣٢٩.
٨١- حيدر نزار السيد سلمان، المرجعية الدينية في النجف
ومواقفها السياسية في العراق ١٩٥٨-١٩٦٨، دار
احياء التراث العربي، بيروت، ٢٠١٠، ص ١٥٧.
- مؤسسة العارف للمطبوعات، لبنان، ٢٠١٥، ص ١٣.
٦٥- سر كريس نعم، العلامة محمد حسين فضل الله صداقة
وسيرة ٢٣ سنة، الدار العربية للعلوم ناشرون،
بيروت، ٢٠١٤، ص ٢٧.
٦٦- صلاح الخرسان، حزب الدعوة الإسلامية حقائق
ووثائق: فصول من تجربة الحركة الإسلامية في العراق
خلال ٤٠ عاماً، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
دمشق، ١٩٩٩. ص ١٤٥؛ فالج عبد الجبار، المصدر
السابق، ص ٤٢.
٦٧- محمد مهدي شمس الدين، الاجتهاد والتجديد،
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٦،
ص ١٤٨.
٦٨- مجلة الايمان النجفية في المجلد الأول، العدد (٥-٦)،
شباط، ١٩٦٣، ص ٣٠٢-
٦٩- هاشمي رفسنجاني، حياتي، تعريب: دلالة عباس، دار
الساقى، بيروت، ٢٠٠٥، ص ٤٦-٥٢
٧٠- غالب حسن الشابندر، المصدر السابق، ص ١٢٥.
٧١- وهم كل من السيد محسن الحكيم، والسيد عبد الهادي
الشيرازي، والسيد مهدي الشيرازي، والشيخ مرتضى
ال ياسين، وا قدم الشيخ عبد الهادي الفضلي على
هذه الخطوة - السؤال - بتوجيه من السيد محمد باقر
الصدر. يُنظر: عبد الهادي الفضلي، الحركة الإسلامية،
منشورات لجنة العلامة الفضلي، القطيف، ٢٠١٤،
ص ٤٠، ٧٠-٧٤.
٧٢- عدنان السراج، الامام محسن الحكيم، دراسة
تاريخية تبحث عن سيرته ومواقفه وآراءه السياسية
والاصلاحية واثرها على المجتمع والدولة في العراق،
دار الزهراء، بيروت، ١٩٩٣، ص ٢٢٨.
٧٣- يُنظر: فالج عبد الجبار، المصدر السابق، ص ٢١٤.

- ٨٢- يُنظر على سبيل المثال لا الحصر: احمد الوائلي، رسالة الشعر، العدد (٦-٧)، السنة ٥، شباط ١٩٦٥، ص ٢٥١-٢٥٥.
- ٨٣- يُنظر: الأضواء (مجلة)، الاعداد ٥- ١٠، السنة الخامسة، عام ١٩٦٤.
- ٨٤- رشيد الخيون، المصدر السابق، ص ١٤٧.
- ٨٥- استغرقت جولة المرجع الحكيم اثنان وعشرين يوماً، للتفاصيل، يُنظر: مجلة الايمان، الرحلة المباركة، مج ١، العدد ٥-٦، السنة ١، النجف الاشرف، كانون الأول وكانون الثاني ١٩٦٣-١٩٦٤، ص ٣٠٣-٣٦٢.
- ٨٦- غالب حسن الشايندر، المصدر السابق، ص ١٢٥؛ محمد مهدي شمس الدين، المصدر السابق، ص ١٤٨؛ محمد بحر العلوم، النجف الاشرف والمرجعية الدينية، مؤسسة العارف للمطبوعات، لبنان، ٢٠١٥، ص ١٣؛ محمد هادي، مرجعية الامام الحكيم والنهضة الإسلامية، مركز دراسات تاريخ العراق الحديث، (د. م)، ١٩٩٩، ص ١٢.
- ٨٧- حسن اساعيل، منهجية الاداء الإسلامي والمواجهة مع النظام الدموي في العراق، (د.م)، ١٩٨٤، ص ١٣٢؛ وليام بولك، لكي نفهم العراق، تقديم عبد الحي يحيى زلوم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٦، ص ١٦٣؛ ماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت، من الثورة إلى الدكتاتوري العراق منذ ١٩٥٨، ت: مالك النبراسي، منشورات الجمل، بيروت، ٢٠٠٣، ص ٢٥٩-٢٦٠؛ محمد محمد الحيدري، المصدر السابق ١٩٦٨-١٩٧٩، ج٣، ص ١٠٦، محمد هادي معرفة، موقف حزب البعث من الدين والشيعية في العراق، مجلة الفكر الجديد، العدد ١٨، السنة ٧، دار الإسلام، لندن، نيسان ٢٠٠٠، ص ٢٢٣.
- ٨٨- للمزيد من التفصيلات، يُنظر: صموئيل هيلفونت،
- الاكراه في الدين صدام حسين والإسلام وجذور التمردات في العراق، ص ٤٤-٦٢.
- ٨٩- الاجتهاد والتجديد (مجلة)، الامام محمد باقر الصدر في حوار تاريخي: التجربة- السياسة- المرجعية، حوار مع اية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، ترجمة: احمد ابو زيد، مجلة الاجتهاد والتجديد، العدد ٦، السنة ٢، مؤسسة الغدير الإسلامية، بيروت، ٢٠٠٧، ص ٤٨.
- ٩٠- عادل رؤوف، الشهيد محمد باقر الصدر المواجهة مع الانظمة الحاكمة، المؤتمر العالمي للأمام الشهيد محمد باقر الصدر، طهران، ٢٠٠١، ص ٣٥.
- ٩١- علي المؤمن، سنوات الجمر، ص ١٣٠، احمد ابو زيد العاملي، المصدر السابق، ج٢، ص ٥٠٠. سركيس نعوم، المصدر السابق، ص ٥٨.
- ٩٢- حسين علاوي، حزب الدعوة الإسلامية اشكالية الصراع، (د.م)، (د.ت)، ١٩٩٩، ص ٥٩.

Shiite political Islam in Iraq
Formation and transformations of religious discourse
1958-1968

Dr. Karrar A. Hussien Jouda

University of Sumer \ Collage of Basic Education

ABSTRACT

This paper examines the circumstances surrounding the formation of Shiite political Islam in Iraq, or what is known as Shiite political Islam. It analyzes the fundamental features of its thought and discourse, their impact on Shiite society and its perceptions, and its political relationship with the authorities. The paper concludes that Shiite political Islam was formed and launched as a result of the convergence of three factors: the spread of the leftist (communist) movement, particularly in Shiite cities; the support provided by the religious authority of Ayatollah Sayyid Muhsin al-Hakim to Shiite movements; and finally, the presence of an intellectual elite within the religious seminary in Najaf, which invoked and reinterpreted Islamic heritage to establish the intellectual foundations of their political project—the establishment of an Islamic state.

This was a new intellectual framework, distinct from the traditional thinking prevalent in the religious seminary. The defining characteristics of Shiite political Islam were internationalist and ideological. His religious discourse was formulated on the basis of dynamism and activism, aiming to ideologize religion, prioritize the Islamic nation over sectarianism, revolutionize Islamic history, and imbue Arab political issues with Islamic (doctrinal) dimensions, in addition to advocating for the Islamization of sciences and knowledge. It is worth noting that the formation and rise of political Islam in a historical era where political events interacted with social changes and ideological visions contributed to reshaping the structure of the Shiite mind and its relationship with political power. Consequently, the outcomes of its existence and the transformations of its discourse became the defining characteristic of Iraqi political and social history in the second half of the twentieth century, and later became the foundation for Shiite Islamic transformations in the region.