

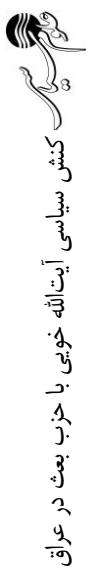
کنش سیاسی آیت‌الله خویی با حزب بعث در عراق

تاریخ تأیید: ۱۳۹۷/۷/۸

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۶/۴

* محمدجواد خلیلی

** علی باقری دولت‌آبادی

آیت‌الله خویی از مراجع تقلیدی است که دوران حیات او از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است؛ از سویی، عمله حیات مرجعیت او در دوران حزب بعث سپری گردید که تجربه رویارویی یکی از مراجع جوان نجف (آیت‌الله سید محمدباقر صدر) با حزب بعث به شهادت ایشان انجامید و از سوی دیگر، نظامی دینی به دست یک مرجع تقلید در همسایگی عراق تأسیس شد که دوران حیات و ثبت خود را طی می‌کرد. این شرایط در کنار جنگ بین دو کشور ایران و عراق، شرایط ویژه‌ای را برای آیت‌الله خویی به وجود آورد. این شرایط از آیت‌الله خویی کارگزاری می‌سازد که کنش سیاسی او با ساختار (حزب بعث) مهم و برای فهم و تحلیل نهاد مرجعیت راهگشاست. از این‌رو دغدغه اصلی مقاله، تحلیل کنش سیاسی آیت‌الله خویی در دو دوره حسن البکر و صدام حسین برای فهم بهتر از مناسبات نهاد مرجعیت و سیاست در عراق است. دست‌آوردهای مقاله را می‌توان در این نکته دانست که با توجه به شرایط نابسامان اجتماعی و استبداد سیاسی، اولویت ایشان، حفظ حوزه علمیه و کیان تشیع در عراق و منطقه و نیز برقراری نسبتی با نظام انقلابی شیعی در ایران بود.

کلیدواژه‌ها: آیت‌الله خویی، حزب بعث، مرجعیت، سیاست، فقه شیعه.

* دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه یاسوج (mjkhahili.1@gmail.com)

** دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج (ab.dolatabadi@gmail.com)

۱. مقدمه: خویی به مثابه کارگزار و حزب بعث به مثابه ساختار

سید ابوالقاسم خویی در سال ۱۳۱۷ق در شهرستان خوی در خانواده‌ای روحانی متولد شد. پدرش سید علی‌اکبر خویی که از روحانیان شهر بوده، بعد از تحولات مشروطه برای سکونت دائم و نیز ادامه تحصیل به نجف مهاجرت می‌کند. تقریباً سه سال بعد سید ابوالقاسم نیز برای ادامه تحصیل به پدر ملحق می‌شود (اسلامی، ۱۳۷۳: ۱۱). آیت‌الله خویی سال ۱۹۳۱م در حالی که هنوز برخی از اساتید نامدار او در قید حیات بودند، به تدریس خارج فقه و اصول (الموسی خویی، ۱۹۹۲: ۲۲؛ ۱۸) مبادرت ورزید و سال ۱۹۷۰م به شکل رسمی عهده‌دار نهاد مرجعیت شیعه در نجف گردید. جایگاه علمی و عمق مباحث فقهی و اصولی که از سوی آیت‌الله خویی مطرح شد و از سوی دیگر، تعداد بسیار زیاد شاگردان تربیت شده و مجتهدانی که از پای درس او برخاسته و هر کدام در جهان تشیع منشأ اثر شدند، از خویی در منظومه اندیشه شیعی، شخصیتی حائز اهمیت ساخت. بر اساس یک سنت حوزوی، جایگاه علمی فرد، عمدت‌ترین شاخص برای تصدی مقام مرجعیت است. همچنین یکی از معیارها برای روشن شدن جایگاه علمی، کمیت و کیفیت شاگرانی است که در مكتب آن استاد تحصیل کرده‌اند. برخی مطالعات انجام‌شده در خصوص شاگردان آیت‌الله خویی، از حدود چهارصد مجتهد تربیت شده به دست ایشان سخن می‌گویند (انصاریان، ۱۳۹۶: ۹۴). هرچند فضای کلی نجف بعد از فوت آیت‌الله حکیم به طور کامل در اختیار خویی قرار نگرفت، اما به مرور زمان و با توجه به دایر بودن دروس حوزوی آیت‌الله خویی و آوازه علمیت و شهرت اعلمیت ایشان، فضای نجف به طور کامل مرجعیت علمی وی را پذیرفته بود. به رغم شهرت علمی و استقرار مرجعیت در آیت‌الله خویی، در مواجهه با حزب بعث و نهاد حاکمیت، اوضاع کاملاً متفاوت بود. (جعفریان، ۱۳۸۶: ۱۰۸).

در این مقاله با استفاده از روش ساختار - کارگزار، هم نقش نهاد مرجعیت به عنوان بازیگری فعال، مستقل و بالاراده در نظر گرفته می‌شود و هم محدودیت‌های کارگزار در مواجهه با ساختار دیده خواهد شد. الگوی تحلیلی حاکم بر فهم رابطه نهاد مرجعیت و نهاد قدرت، تلفیقی از اندیشه و اولویت‌های کارگزار از یک سو و محدودیت‌ها و ملاحظات ساختار رسمی از دیگر سوست.

۲. مبنای فقهی آیت‌الله خویی در سیاست

آیت‌الله خویی در خصوص بسیاری از حوزه‌ها مانند اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع قادر دیدگاه‌های منسجم است. او قطعاً فقیهی زبردست و اصولی‌ای دقیق است که توانست در

دوران معاصر، انبویی از نظریات و ادبیات فقهی را تولید و عرضه کند. در خصوص فقه سیاسی نیز گرچه او همچون آیت‌الله خمینی نبود که درباره حکومت اسلامی و نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه‌پردازی کند، اما دارای برخی محصولات فقهی است که می‌توان آنها را در حوزه فقه سیاسی دسته‌بندی کرد و از کنار هم قرار دادن آنها، به نظریه و نوع نگاه او به قدرت و سیاست دست یافت. وی قطعاً نماینده خط سنتی نجف در نوع نگاه به سیاست (هاشمی و عطوانی، ۱۴۰۲: ۵۰) و در بعد کلان، سیاست‌گریزی است که برای عدم تصدی امر سیاسی، دلیل‌های درون و برون‌فقهی داشت و به آنها عمل می‌کرد.

۳. خویی و ولایت مطلقه فقیه

یکی از مبانی آیت‌الله خویی که تأثیر بسیاری بر اندیشه و کنش سیاسی او گذاشته و می‌توان گفت وی را از دیگر فقها تمایز ساخته، نوع نگاه به مسئله ولایت در تصدی‌گری امور سیاسی است. او برای توضیح میزان مسئولیت فقیه در عرصه عمومی، از واژه «ولایت» استفاده نمی‌کند؛ زیرا این واژه به نوعی برای فقیه ایجاد حق و مسئولیت می‌نماید. او ولایت‌هیچ شخص غیرمعصوم را بر شخص دیگر نمی‌پذیرد و اصل را بر عدم ولایت می‌داند تا زمانی که دلیل خاص شرعی این اصل را تخصیص بزند. وی تصدی فقیه را از باب «جواز تصرف» می‌داند؛ به این معنا که در بخشی از امور مسلمین که معطل مانده و احتمال بر هم ریختن کلیت جامعه اسلامی وجود دارد، فقیه می‌تواند از باب جواز تصرف در امور حوزه عمومی دخالت کند و برای سازماندهی و ایجاد نظم تلاش نماید. در واقع در این نگاه تلاش برای ایجاد شرایطی که در آن فقیه امکان تصدی‌گری داشته باشد، لازم نیست؛ اما اگر در اثر برخی عوامل، مانند سقوط حکومتها یا هر عامل طبیعی و غیرطبیعی، خلاً قدرت شکل گرفت، آن‌گاه فقیه می‌تواند متصدی امور شود (عارفی، ۱۳۸۰: ۱۱۹).

به طور طبیعی در ادبیات فقهی شیعه برای فقیه سه جایگاه در نظر گرفته شده است. سنت تاریخی و نوع حرکت روحانیت و نیز نهاد مرجعیت، چه قبل از شکل‌گیری مرجعیت‌های نهادی و چه با حضور مرجعیت‌های کوچک محلی، حاکی از پذیرش منصب افتاده و قضاوت است. جامعه شیعی همواره امور خود، از قبیل موقوفات، قضاوت در هنگامه اختلافات و نیز مسائل فقهی جدید (افتا) را به مجتهدان ارجاع داده است. با توجه به برخی تحولات در حوزه دانش فقه، بهویژه بعد از نراقی، مسئله زعامت سیاسی یا مسئله ولایت نیز به این دو منصب و جایگاه اضافه شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آیت‌الله

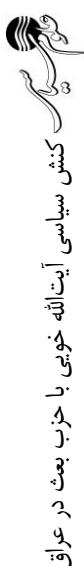
خوبی به روشنی اظهار می‌دارد که منصب افتاد و نیز قضاوت از شئون فقیه جامع الشرایط است (الموسی خوبی، ۱۴۱۸ق: ۱۶۵-۲۱۱). آیت‌الله خوبی با اصرار بر روش استنباط مبتنی بر اصول، به شکل دقیق و ساختارمند موفق شد فقه فردی را بیش از بیش گسترش دهد و آن را مدون سازد. این روش سبب شد نوعی از ادبیات فقهی در میان شاگردان و کلیت حوزه فراگیر شود که از آن به «فقه فردی» یا «فقه سنتی» یاد می‌شود (قاسمزاده، ۱۳۸۸: ۸۵). با توجه به هیمنه علمی ایشان، این روش بعد از وی نیز استوار باقی مانده است.

ایشان در مواجهه با روایاتی که از آنها برای استدلال بر مشروعیت ولايت فقیه استفاده شده است، مجدداً از همان مبنای دقیق اصولی و اجتهادی خویش بهره می‌برد. آیت‌الله خوبی تمام روایات وارد را یک به یک بررسی می‌کند و آنها را در اثبات ولايت برای فقیه قاصر می‌داند. طی دو تقریر اصلی که از دروس ایشان ذکر شده، با دو عبارت کاملاً مشابه، به روشنی می‌گوید: ولايت برای فقیه در عصر غیبت بر اساس ادلہ ثابت نشده است و ولايت مختص پیامبر و ائمه بوده، بلکه بر اساس روایات، نفوذ قضاوت فقیه و حجیت فتوای او ثابت می‌شود و فقیه نمی‌تواند در مال قاصر یا غیر او تصرف نماید (غروی، بی‌تا: ۴۲۲). ایشان معتقد است اصل در مسئله ولايت، عدم وجود ولايت هر شخص بر فرد دیگر است و تا زمانی که این اصل به واسطه دلیل معتبر تخصیص زده نشود، به قوّت خود باقی خواهد ماند و با توجه به اینکه کلیه روایات این باب را در استدلال بر اثبات ولايت ناتوان و ناتمام می‌داند، ولايت فقیه مبتنی بر ادلہ را نمی‌پذیرد. ایشان صرفاً از باب قدر متيقن از امور حسبة و از باب جواز تصرف، برای فقیه، مشروعیت تصرف در برخی امور را قایل است (توحیدی، ۱۴۱۷ق: ۵۲). این نوع نگرش به مسئله ولايت و جواز تصرف فقیه، خودبه‌خود دایره اختیارات و حرکت فقیه را در عرصه عمومی بهشدت کاهش می‌دهد.

۴. خوبی و امور حسبة

یکی از مفاهیم اساسی در منظومه فکر آیت‌الله خوبی، مفهوم «حسبة» است. امور حسبة از نظر ایشان، شامل مسائلی است که شارع ممکن نیست آنها را رها کرده و بلا تکلیف گذاشته باشد (غروی، بی‌تا: ۴۲۳). ایشان امور حسبة را در کنار اختیارات محدودی که از باب جواز تصرف برای فقیه در نظر می‌گیرد، به شکل بسیار محدود معرفی می‌کند؛ اموری مانند سرپرستی اموال یتیم، صغیر و دیگر اموری که حتی عرف نیز بر عدم اهمال آن صحه می‌گذارد. این مفهوم در کنار اصل حفظ نظام به معنای نظم عمومی جامعه، رویکرد خوبی در خصوص حوزه عمومی را روشن می‌کند. ایشان حفظ نظم عمومی جامعه را از

اولویت‌های زیست اجتماعی می‌داند و از طریق پی‌ریزی این اصل، سیاری از التزامات به قواعد امروزی، مانند قوانین راهنمایی و رانندگی و دیگر مسائل اجتماعی را حل می‌کند (الموسی خوبی، ۱۴۱۲ق، ۱: ۴۰۸). به عبارت دیگر، وی کلیه نظام‌های عرفی را که نظمی اجمالی را حاکم و طی آن قوانینی وضع کرده‌اند، برای نظم و اداره جامعه لازم می‌داند؛ البته قوانینی که مخالفت عینی با شرع نداشته باشند. این نوع نگاه به طور طبیعی بیشتر حامی حفظ وضع موجود خواهد بود تا پیشتاب تغییرات کلان مبتنی بر آموزه‌های دینی. بیان کلیاتی درباره حفظ نظام و نیز مسئله امور حسبه، سبب شده برخی در گزارش نظریه ایشان، با ملحق کردن مسئله حکومت به امور حسبه، خوانشی دیگر از نظریه فقه سیاسی وی ارائه کنند (معرفت، ۱۳۷۸: ۶۰-۱۲۸) که با توجه به دیگر شواهد و مبانی، تمام و قابل دفاع نخواهد بود. طی فرازهای بعد، با توجه به سیره ایشان و نیز نوع نگاه به مالکیت دولت و دیگر شواهد، غیرقابل دفاع بودن این نظریه روشن خواهد شد.

۵. خوبی و مسائل حوزه عمومی

برای تحلیل دقیق یک کارگزار و درک اندیشه او، باید رویکرد تئوریک وی را حتی اگر فقیه باشد، در خصوص حوزه عمومی و مسائل آن تحلیل کرد. برخی مسائل در حوزه عمومی می‌تواند نوع نگاه فقیه را به مسائل مشابه نیز توضیح دهد. برای نمونه، آیت‌الله خوبی در خصوص مالکیت دولت، به عدم مالکیت معتقد است. ایشان مبنای برای خمس، زکات، انفال و دیگر منابع طبیعی دارد و همه آنها را در عصر حضور معصوم در مالکیت امام می‌داند. پس با توجه به عدم حضور امام، این اموال عمومی مجھول‌المالک است و دولت مستقر مشروعیت تصرف در این اموال و دارایی‌ها را ندارد (فیاض، ۹۴: ۹۵-۱۳۹۵). به عبارت دیگر، اموالی که در اختیار حکومت قرار دارد، از قبیل مجھول‌المالک شمرده می‌شود. این نوع نگاه نمی‌تواند پایه‌های حکومتی فقهی را سامان بخشد. در منظومه فقهی آیت‌الله خوبی، انتظارات از فقه به شدت محدود است و به هیچ‌وجه بار اضافی برای پاسخ‌گویی به همه نیازهای حوزه عمومی بر فقه تحمیل نمی‌شود. در این مدل، بار نظام‌سازی و نیز پاسخ‌گویی و طرح و برنامه داشتن برای دنیای امروز، دیگر بر دوش فقه و فقیه نیست.

یکی از وجوده استدلال کسانی که به حضور فقه و فقیه در عرصه عمومی معتقدند، مسئله اجرای شریعت و حدود اسلامی است. این گروه چنین استدلال می‌کنند که خداوند قوانین اسلامی را تشریع کرده است و برای اجرایی کردن این فرامین، نیازمند تصدی فقیه

و به دست گرفتن قدرت از سوی فقیه یا ناییان او هستیم. آیت‌الله خوبی در این خصوص به روشنی اظهار می‌دارد که بر فقیه واجب نیست برای فراهم شدن مقدمات اقامه حدود اسلامی تلاش کند (توحیدی، ۱۴۱۷ق: ۵-۴۶). وی همچنین پرداخت خمس، زکات و دیگر وجهه شرعی را به عهده مکلف می‌داند و بر فقیه واجب نمی‌داند مردم را به ادای آن مجبور سازد یا حتی بدون اذن مالک، شخصاً به کسر وجهه و برداشت آنها اقدام کند (الموسی خوبی، ۱۴۳۲ق: ۳۷-۱۵۶). برای روشن‌تر شدن نگاه آیت‌الله خوبی، باید به نوع مواجه شدن ایشان با مسائل بانکی و مالی نیز اشاره کرد. ایشان در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت بهره بانکی و نیز استقراض از بانک‌های دولتی، اظهار می‌دارد که هنگام اخذ وجهه نقد، قصد کند که به عنوان مجھول‌المالک در حال تصرف در این پول است؛ زیرا دولت و بانک دولتی را مالک نمی‌داند و هنگام بازپس دادن پول یا بهره بانکی نیز به علت اجبار حاکم بر قوانین، اقدام به پرداخت نماید (همو، ۱۴۱۶ق: ۵۱-۷۰). این نوع نگاه نشان می‌دهد رویکرد ایشان، حل مسئله در داخل مبانی فقهی است و به هیچ‌وجه رویکرد تأسیسی به مسائل اقتصاد اسلامی ندارد و می‌کوشد مسئله عدم مخالفت با شرع و مبانی را با صناعت فقهی و اصولی خویش سامان بخشد.

حال اگر قطعات پازل منظومه فقهی ایشان در خصوص سیاست و حوزه عمومی را کنار هم قرار دهیم، می‌توان تصویری اجمالی از دیدگاه ایشان به دست داد. ایشان دولتها را مالک نمی‌داند و همچنین برای فقیه نیز ولایت مطلقه قابل نیست و دایرہ اختیارات تقینی و تصریفی او را بهشدت تضییق می‌کند. همچنین از نظر ایشان بر فقیه فراهم کردن مقدمات اجرای حدود و نیز اجبار مکلفان به پرداخت خمس و زکات نیز واجب نیست. این در حالی است که کسب قدرت، نظام‌سازی، تصدی‌گری و اداره جامعه اسلامی الزماتی دارد که به هیچ‌وجه با رویکرد آیت‌الله خوبی تطابق ندارد. به طور طبیعی به دست گرفتن قدرت و تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی و تلاش برای اعمال مقررات اسلامی در این منظومه فکری بی‌معناست. در این نگاه فقیه لازم نیست مرتب اقدام به بسیج عمومی کند و ظرفیت‌های معنوی نهاد مرجعیت را به خدمت بگیرد تا بتواند در حوزه عمومی نقش‌آفرین باشد. نتیجه طبیعی این رویکرد، کناره‌گیری از کنش سیاسی است؛ به همین دلیل، ادبیات ایشان نمی‌تواند یک نظام سیاسی را پوشش دهد و حمایت تئوریک نماید و باید در یک جمله گفت که با مكتب فقهی آیت‌الله خوبی نمی‌توان حکومت تشکیل داد (علیدوست، ۱۳۹۰: ۲۲۰). با توجه به این مبنای برای فهم بهتر از مناسبات نهاد مرجعیت و

سیاست (حزب بعث) در عراق، در ادامه به تحلیل کنش سیاسی آیت‌الله خویی در دو دوره حسن‌البکر و صدام حسین می‌پردازیم.

الف) آیت‌الله خویی و حزب بعث (دوره حسن‌البکر)

حزب بعث در دوران تصدی حسن‌البکر به عنوان اولین رئیس جمهور بعد از کودتا بعث، در حال تثبیت موقعیت خود به عنوان حزبی قومیت‌گرا و نوگرایی است. به طور طبیعی کودتا نیازمند پشتونه تئوریک است و از سوی دیگر، رقبایی همچون حزب کمونیست و اسلام‌گرایان نیز حضور دارند. تئوری‌سازی و راضی کردن مردم به عهده حزب و دستگاه تبلیغاتی آن قرار گرفت و سرکوب مخالفان نیز بر عهده دستگاه امنیتی قرار داشت که از سوی شخص صدام کنترل می‌شد. با توجه به وجود رقابت‌های خونین در درون حزب و

بیرون از آن و عدم هژمونی کامل حزب و هرمی شدن قدرت، ساختار سیاسی با زبان مناسب‌تری با کارگزاری همچون نهاد مرجعیت سخن می‌گفت؛ لذا خروجی چنین تعادلی، کنش همراه با حزم و احتیاط آیت‌الله خویی از یک طرف و فشارهای جسته و گریخته حزب از سوی دیگر است که دو مورد آن عبارت‌اند از:

یک - آیت‌الله خویی و ملی کردن نفت عراق

یکی از مهم‌ترین اقدامات آیت‌الله خویی در دوران ریاست جمهوری احمد حسن‌البکر که هرگز در هیچ مقطعی تکرار نشد، صدور بیانیه درباره ملی کردن صنعت نفت در عراق است. عراق ناظر به تجربه ملی کردن نفت در ایران، در سال ۱۹۶۱ فرایند ملی کردن نفت را با استفاده از رویکرد قانون‌گذاری - تفاهem (التشريع و الاتفاق) طی دوره‌ای یازده ساله پیش برد (خیتاوی، ۲۰۱۰: ۳۸۲). ملی کردن نفت که در زمان قاسم و با قانون‌گذاری برای محدود کردن برخی شرکت‌های غربی آغاز شده بود، آرام آرام با تحولات جهانی و به‌ویژه جنگ اعراب و اسرائیل پیش رفت و چهار سال بعد از صدور اولین قانون، دست شرکت ملی نفت عراق برای عملیات اکتشاف و نیز توزیع و فروش مستقل بازتر شد و سپس در سال ۱۹۷۳ ضمن توافقی کلی با کنسرسیوم، عراق بدون درگیری با شرکت‌های مهم اروپایی، اقدام به ملی کردن نفت نمود. بعضی‌ها با توجه به انجام کودتا عليه عبدالکریم قاسم که محبوبیت نسبی داشت، نیازمند پروژه‌ای تبلیغاتی بودند؛ لذا حسن‌البکر در ۱۹۷۲/۶/۱ با صدور قانونی شانزده ماده‌ای، نفت عراق را ملی اعلام کرد (هاشم، ۱۹۷۳: ۸۰۴)؛ در حالی که این فرایند پیش‌تر آغاز شده بود. از سوی دیگر، فرایند ملی کردن دارایی‌های شرکت‌های بزرگ بین‌المللی معمولاً با تنش درباره منافع این قدرت‌ها همراه

است؛ اما با توجه به رویکرد خاص اتخاذ شده در عراق، این فرایند با اعمال رویکرد تدریجی تشریع - اتفاق، بدون تنفس بود و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای حزب بعث از سوی دستگاه تبلیغاتی به مردم معرفی می‌شد.

یک هفته بعد از صدور فرمان ملی کردن نفت از سوی رئیس جمهور، آیت‌الله خوبی نامه‌ای خطاب به وی ارسال می‌کند. می‌توان رویکرد محافظه‌کارانه خوبی را از بین سطور این نامه نیز درک کرد.^۱ این نامه در شرایطی صادر می‌شود که فشارها برای همراه کردن مرجعیت با حزب بعث و کودتا ادامه دارد و از سوی دیگر، به علت فعالیت‌های آیت‌الله سید محمدباقر صدر، فشارها روی حوزه شدت گرفته است. نیروهای جوان حوزه که دارای رویکرد انقلابی بودند و معمولاً پیرامون آیت‌الله سید محمدباقر صدر حضور داشتند، این مکاتبه را نوعی سازش‌کاری و تأیید حاکمیت می‌دانستند؛ در حالی که خوبی این عمل را در قالب حمایت از ادامه حیات حوزه در عراق و کم کردن فشار موجود می‌دانست. در حالی که حزب بعث به نوعی خواهان حمایت و تأیید اقدامات خود و کسب مشروعیت از سوی نهاد مرجعیت بود، اما مفاد این نامه هیچ اشاره‌ای به پذیرش اقدامات و مبانی حزب بعث ندارد، بلکه با الفاظی کلی، حفاظت از نفت و ثروت‌های عراق را عملی مشروع دانسته و این اقدام را تأیید کرده است.

دو - اعدام اسلامگرایان و واکنش آیت‌الله خوبی

در اواخر سال ۱۹۷۴ که فعالیت احزاب اسلام‌گرا علنی شد، در مقابل این فعالیت‌ها که عمدتاً رویکردی برانداز داشتند، حزب بعث و بهویژه بخش امنیتی آن که از سوی صدام، نایب رئیس جمهور کنترل می‌شد، به سرکوب سازمان یافته اقدام نمود. طی یکی از دستگیری‌ها، شخصی نمی‌تواند زیر فشار شکنجه دوام بیاورد و بخشی از سازمان ویژه حزب الدعوه را که در بین روحانیون و عمدتاً شاگردان آیت‌الله صدر فعال بود، معرفی

۱. «تمیسارت جناب رئیس احمد حسن البکر! دفاع از سرزمین‌های اسلامی و ثروت‌های آنها و در پیشایش این ثروت‌ها، حفاظت از نفت مسلمین از مهم‌ترین و خطروناک‌ترین واجبات شرعیه است و پایمردی و ایمان برای استیفای این حق با وجود دشمنان، جزء بهترین حمایت‌ها از منافع و امنات مسلمین است. از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهم به تلاش‌های شما در حمایت از نفت این سرزمین‌های اسلامی در مقابل طمع کاران، برکت عنایت کند. همچنین از خداوند می‌خواهم منافع و رفاه و کرامت بلاد اسلامی را محقق سازد و کلمه مسلمین را وحدت بخشد و پیروزی را نصیب مسلمانان سازد و همه مسلمانان را مدد رساند و آنچه را خیر و صلاح آنان است، برایشان فراهم سازد که خداوند هدایت کننده به سوی کمال است» (فیاض الحسینی، ۲۰۰۰: ۹۷).

می‌کند. بعد از این اعترافات، تعداد زیادی بازداشت می‌شوند و پنج نفر، متشکل از سه روحانی و دو نفر دیگر به اعدام محکوم می‌گردند (شاکری، ۱۳۷۵: ۱۶۱). این افراد از سوی دادگاه انقلاب حزب، با اتهام فعالیت علیه امنیت و انقلاب به اعدام محکوم شدند. این مجموعه متشکل از ۱. شیخ عارف بصری؛ ۲. سید عمام الدین طباطبایی؛ ۳. سید عزالدین قبانچی؛ ۴. نوری محمد حسین طعمه؛ ۵. حسین کاظم جلوخان در ادبیات حزب الدعوه به «قبضه الهدی» به معنای «مشت گره کرده هدایت گر» معروف شدند. با توجه به حضور سه روحانی و نیز وجود افرادی از خانواده‌های متدين و سرشناس نجف در این مجموعه، تعداد زیادی از علماء در داخل (بی‌نام، ۱۴۲۶ق: ۲۲) و خارج نجف برای لغو حکم اعدام آنان تلاش نمودند. آیت‌الله خویی با توجه به اینکه هنوز فضای سیاسی نجف به طور کامل با

عصر وحشت حزب بعث مسدود نشده است، هیئتی را برای شرکت در مراسم ختم همسر احمد حسن البکر گسیل می‌دارد و در روز بعد نیز هیئتی از سوی ایشان برای لغو حکم اعدام با حسن البکر ملاقات می‌کنند و رئیس جمهور قول مساعد می‌دهد (مؤمن، ۲۰۰۴م: ۱۵۲)؛ اما به رغم تلاش‌های گسترده، این پنج نفر در تاریخ ۱۹۷۴/۱۲/۶ اعدام می‌شوند. واکنش آیت‌الله خویی بعد از اعدام نیز قابل توجه است. از وی خواسته می‌شود مدتها را عزای عمومی اعلام کند و بر سر در مساجد و حسینیه‌ها که به طور سنتی در اختیار نهاد مرجعیت است، پارچه مشکی نصب و درس و بحث را نیز به نشانه اعتراض برای مدت یک هفته تعطیل کند و همچنین با برپایی مجالس فاتحه و بزرگداشت برای اعدام شدگان، اعتراض خود را به حزب بعث اعلام نماید (اسدی، ۱۹۹۸م: ۲۰۵)؛ اما ایشان به هیچ عنوان وارد چنین فرایندی نمی‌شود و روز بعد از انتشار خبر اعدام به علت بیماری در درس حاضر نمی‌گردد، اما فردای آن دروس خود را از سر می‌گیرد و برنامه روزانه علمی خود را ادامه می‌دهد. ایشان در پاسخ به درخواست‌های اعلام عزای عمومی و تعطیلی درس نیز عدم توانایی حوزه را در مواجهه با نظام مطرح می‌کند. تفاوت نوع برخورد کسانی مانند آیت‌الله خمینی، که خواهان برپایی مراسم و افزایش سطح مواجهه با حاکمیت بودند و نیز آیت‌الله سید محمدباقر صدر که رویکرد انقلابی داشتند، در این گونه موارد با آیت‌الله خویی کاملاً مشهود است (ابوزید العاملی، ۲۰۰۶م، ۳: ۸۳). هرچه خویی خواهان پرهیز از هر نوع رویارویی با حاکمیت و نوعی مماثت و ندادن بهانه به دست حزب بعث بود، در سوی دیگر میدان، کسانی مانند صدر، خمینی و طلاب جوان، خواهان رویکرد انقلابی و معارضه تا پای جان با حکومت بودند. بعد از اعدام این گروه، سید خویی در خصوص مسائل اجتماعی و سیاسی

کاملاً خود را به نهایت انزوا سوق داد و دیگر حتی از برخی نامه‌نگاری‌ها و برخی واسطه‌ها نیز خبری نیست؛ بهویژه اینکه چندی بعد صدام، البکر را کنار می‌زند و خود زمام امور را به دست می‌گیرد. آیت‌الله خویی بعد از اعدام سید محمدباقر صدر و خواهرش و بازداشت و اعدام تعدادی از اساتید حوزه، که شاگردان خاص او نیز شمرده می‌شوند، هیچ اقدامی جز دوری گزیدن از سیاست و حفظ حداقل اندوخته حوزه نجف انجام نداد. وی حتی برای آیت‌الله صدر بعد از اعدام و به خاکسپاری نیز، نه اعلام تسلیت نمود و نه حتی فاتحه‌ای برگزار کرد و همگان پذیرفتند که عصر وحشت آغاز شده (الواسطی، ۱۹۹۸: ۱۰۰) و دیگر توانی برای هیچ نیروی معارضی، چه اسلامگرا و چه سکولار، باقی نمانده است. صدام چندی بعد از به قدرت رسیدن و تسویه حساب با نیروهای داخلی، برای محکم ساختن قبضه قدرت خود، به ایران حمله کرد. وجود یک دشمن خارجی و مسئله جنگ به او کمک کرد تا قدرت را در داخل نیز یکپارچه کند و برای همیشه از نیروهای مزاحم گُرد و شیعه خلاص شود. در ادامه به بررسی وضعیت دوران صدام خواهیم پرداخت.

ب) آیت‌الله خویی و حزب بعث (دوران صدام حسین)

کنش سیاسی آیت‌الله خویی به عنوان کارگزار و نظام بعث در دوران صدام به مثابه ساختار، دارای فراز و فرودهای بسیاری است. در این دوره حوادث مختلفی روی داده است که ساختار را دچار قبض و بسط نموده و متعاقب آن، کارگزار نیز کنش سیاسی خود را تغییر داده است. در دوران صدام دو جنگ بزرگ در منطقه روی داد که ایران و کویت قربانیان آن بودند. وجود این جنگ‌ها ساختار را تحت تأثیر قرار می‌داد و از سوی دیگر، انتفاضه موسوم به پانزده شعبان نیز که طی آن اغلب استان‌های جنوبی عراق سقوط کرد، بر ساختار اثرگذار بود. موج تحریم‌های ایالات متحده بعد از جنگ کویت و تغییر در رویکرد ساختار قدرت به حوزه دین و جامعه، عامل دیگری شمرده می‌شد که کنش سیاسی ساختار کارگزار را تحت تأثیر قرار داد. در این بخش با محوریت حوادث مهم، به تحلیل کنش ساختار و کارگزار در این دوره می‌پردازیم.

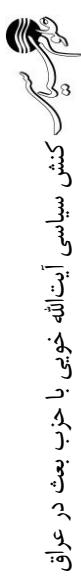
یک- آیت‌الله خویی و جنگ عراق و ایران

اعدام و حذف آیت‌الله سید محمدباقر صدر و نیز تشبد در پروژه تسفیر (اخراج ایرانیان) و همچنین زمزمه‌های جنگ ایران و عراق، فشارهای غیرقابل توصیفی بر حوزه و شخص آیت‌الله خویی وارد می‌ساخت. ساختار سیاسی هر روز بر میزان خشونت می‌افزود و کارگزار نیز با اتخاذ رویکرد محافظه‌کارانه، مدارا و بهانه ندادن به دست دشمن، می‌کوشید اندک

رمق باقی‌مانده برای حوزه و نهاد مرجعیت در نجف را حفظ کند. تهدید و حذف فیزیکی شخص آیت‌الله خویی برای حزب بعث هزینه زیادی داشت و این در حالی بود که خویی به‌هیچ‌وجه بروز و ظهور سیاسی نداشت و نظام مجبور بود وی را تحمل کند. در این وضعیت، ساختار مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داد تا در دوران جنگ بتواند از خویی و حوزه امتیاز بگیرد یا بتواند حوزه را در همین وضعیت تضعیف شده باقی نگاه دارد. مجموعه اقدامات یک طرفه‌ای از ساختار سیاسی درباره حوزه و مرجعیت صورت گرفت و در مقابل، حوزه با استراتژی صبر و انتظار کوشید هزینه بیشتری بر شیعیان تحمیل نکند (احمدی، ۱۳۸۴: ۱۳۷).^{۱۳۷}

از سال ۱۹۷۹ که هنوز قبضه آهنین حزب بعث به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی متسحکم نشده بود، گروهی از بعضی‌های نجف، در قالب گروه فشار عمل، و با اعمال غیرقانونی در ایجاد رعب و وحشت تلاش می‌کردند. گروهی از این افراد به منزل فرزند ارشد آیت‌الله خویی حمله کردند. در این حمله، سید جمال‌الدین خویی که مدیر بخش عمده‌ای از کارهای بیت بود، بهشدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت (بی‌نام، ۱۹۹۴: ۵۹).

به‌طور طبیعی این حمله، پیام روشنی برای اغلب تشکیلات موجود در حوزه و بقیه علماء و مدرسان داشت. وقتی فرزند ارشد مرجع تقليید شیعه از اعمال فراقانونی در امان نیست، به طور طبیعی هیچ‌کس در حوزه نمی‌تواند احساس امنیت کند.

برخی مورخان بیش از ۳۷ مدرس و مجتهد از نزدیکان آیت‌الله خویی را برمی‌شمارند که در این دوران اعدام شدند. تاریخ دستگیری‌ها و اعدام‌ها و در برخی موارد ترورها، نشان می‌دهد در عصر وحشت، موازنۀ ایین شرایط جنگ ایران و عراق و فشار بر حوزه برقرار بود. در سال‌های نخست بعد از فتح خرمشهر که شرایط جنگی به ضرر عراق بود و مناطقی مانند فاو و جزیره مجنون را از دست داد، میزان فشارها و دستگیری‌ها افزایش یافت و در دوره‌هایی که اوضاع در جبهه‌ها به نفع صدام تغییر می‌کرد، کمی از فشارها کاسته می‌شد. در این دوره مجموعه‌ای از نزدیکان آیت‌الله خویی دستگیر و اعدام شدند که در برخی موارد این دستگیری‌ها مشخصاً برای فشار بر ایشان، به منظور گرفتن بیانیه‌ای علیه ایران و مسئله جنگ بود (ابراهیم‌الیساری، ۲۰۱۴: ۱۱۲). برخی از نزدیکان نامدار آیت‌الله که دستگیر و اعدام شدند به این شرح هستند: آیت‌الله محمدتقی جواهری از اعضای شورای استفتا، آیت‌الله شیخ حیدر هاشمیان از اعضای هیئت تألیفات، آیت‌الله شیخ احمد انصاری قمی، شیخ محمود دماوندی عضو هیئت تحریریه و شیخ نشار کشمیری

مترجم که همگی به لحاظ تشکیلاتی با بیت آیت‌الله در ارتباط بودند و این دستگیری‌ها، فشار مضاعفی بود که بر بیت وارد می‌شد.

در سال ۱۹۸۲ م علامه سید محمد تقی جلالی، منشی ویژه آیت‌الله با اتهام خیانت، اعدام گردید تا پیام روشنی به بیت مخابره شود. همچنین در سال ۱۹۸۶ م دو برادر به نام‌های سید محسن و سید حسین میلانی از بستگان نزدیک آیت‌الله را دستگیر کردند تا از طریق این دو به ایشان فشار آورند و علیه نظام ایران مطلبی منتشر سازند (بی‌نام، ۱۹۹۴: ۶۰) که بعد از نالمید شدن از نرم‌ش ایشان، هر دو به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. سال ۱۹۸۳ م خودرو حامل آیت‌الله خوبی در حالی که برای ادای نماز ظهر و عصر از کوفه عازم منطقه مرکزی نجف بود، با نارنجک هدف قرار گرفت (الخباز القطيفي، ۲۰۱۰: ۳۰۲) که در این حادثه به کسی آسیب جدی وارد نشد. آیت‌الله سید نصرالله مستنبط، داماد آیت‌الله خوبی، از علمای نامدار و صاحب تألیفات در فقه و حدیث، در سال ۱۹۸۵ م در منزل مسکونی خود مورد سوءقصد قرار گرفت (همان: ۳۰۹) و به شهادت رسید.

در این دوران نسبت مرجعیت و قدرت سیاسی به‌هیچوجه با دوران حسن البکر و آیت‌الله حکیم یا مرجعیت آیت‌الله حکیم و رؤسای جمهوری همچون عبدالکریم قاسم و عبدالسلام عارف، قابل قیاس نیست. در دوران پیشاصدام، مرجعیت از سرمایه اجتماعی برخوردار بود؛ به طوری که دیدارها در حد رؤسای جمهور و نخستوزیران برقرار می‌شد و حتی در برخی موارد آیت‌الله حکیم وساطت استاندار کربلا را برای ملاقات با نخستوزیر و حتی شخص شاه قبول نمی‌کرد و درخواست‌های دربار برای ملاقات با مرجع اعلای شیعه وقت با پاسخ منفی روبرو می‌شد. این روند در دوران صدام کاملاً افول کرد و حزب بعث و دستگاه حاکم برای تحقیر و سرکوب این نهاد، معمولاً از طریق رؤسای اداره اطلاعات و امنیت منطقه به مراجع پیام می‌داد و دیگر از درخواست ملاقات در سطح رؤسای جمهور خبری نبود. نفس عدم ملاقات در بالاترین سطح، از تعمد دستگاه حاکم در سرکوب و نادیده گرفتن جامعه شیعه در ساختار سیاسی عراق خبر می‌داد. این به حاشیه راندن در طول بیش از چهار دهه، از حاکم شدن اعراب سنی ساکن در منطقه مرکز و غرب عراق بر کل طوایف و مذاهب حکایت می‌کرد.

در دوران جنگ ایران و عراق، نظام بعث طی فرایندی مشخص، اعمال فشار به حوزه را مرتب افزایش داد. در این شرایط سخت، اولویت آیت‌الله خوبی صرفاً حفظ حوزه و به‌ویژه حفظ استقلال نظام مرجعیت از قدرت بود و با فاصله گرفتن از هرگونه کنش

سیاسی، در کنترل اوضاع و محافظت از تشیع و جلوگیری از خونریزی بیشتر می‌کوشید. این وضعیت متصلب در ساختار عراق در خصوص کارگزار تا مدتی ادامه داشت، اما تحولاتی در درون نظام منطقه و نظام امنیتی حاکم روی داد که به تحول در شرایط ساختار انجامید. جنگ اول خلیج فارس و اشغال کویت از سوی عراق، سبب تضعیف ساختار شد و تحولاتی را در پی داشت که به کنش سیاسی متفاوت آیت‌الله خویی ختم گردید. در این بخش به بررسی وضعیت ساختار در جنگ کویت و شرایط جدید می‌پردازیم.

دو - آیت‌الله خویی و اشغال کویت

کمتر از دو سال بعد از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران و اعلام آتش‌بس، نظام صدام جنگ دیگری را آغاز نمود که بهشت به تضعیف او به عنوان یک

ساختار انجامید. عراق و کویت همواره از بدرو استقلال کویت بر سر مسائل مرزی و امنیتی اختلاف شدید داشتند. دعوا بر سر مالکیت عراق بر کویت مربوط به سال‌های ۱۹۳۸ م بود که از سوی ملک غازی مطرح شد و نخست وزیر وقت، نوری السعید چندی قبل از کودتای کمونیستی این ادعا را تکرار کرد (غوری، ۱۹۹۱: ۴۶-۶۱). زمینه‌های اختلاف مرزی و نیز نزاع بر سر مالکیت برخی جزایر و از همه مهمتر، بدھی‌های میلیارد دلاری که بر اثر حمایت همه کشورهای عربی از صدام در جنگ علیه ایران شکل گرفته بود و اکنون هنگامه بازپرداخت آنها رسیده بود، بهانه‌ای برای تکرار جنگ‌افروزی صدام به شمار می‌آمد. هر روز میزان اختلافات بالا می‌گرفت و میانجی‌گری‌های اردن و سعودی بین عراق و کویت نیز نتیجه‌ای نداشت. صدام معتقد بود به نیابت از کل کشورهای عربی با ایران انقلابی جنگیده است و آنان باید ضمن پرداخت کل هزینه‌ها، رضایت او را با مشوقات مالی به دست آورند (میلر و میلروا، ۱۹۷۰: ۱۰-۱۵). در آخرین گفت‌وگوها که ولی‌عهد کویت با عزت الدوری انجام داد، کویت قبول کرد بابت برداشت از برخی چاههای مورد ادعای این کشور، مبلغ یک میلیارد دلار غرامت به عراق پرداخت کند، اما این نیز عطش صدام را خاموش نکرد و با فرمان او، هیئت عراقی که در گفت‌وگوها، مرزهای عرف دیپلماتیک را نیز درنورده بودند - زیرا کار به مشاجره لفظی رسیده بود - به بغداد بازگشتند (الزيادی، ۲۰۱۱: ۳۵۳). اندکی بعد از بازگشت هیئت عراقی و شکست مذاکرات، عراق در دوم اوت ۱۹۹۰ به کویت حمله کرد و این کشور را طی سه ساعت اشغال نمود. صدام در اشغال کویت، مانند حمله به شهرهای ایران از هیچ جناحتی کوتاهی نکرد. سربازان و افسران عراقی در دو سطح برنامه‌ریزی شدند و به طور فردی اقدام به غارت

منازل، بازار، انبارهای دولتی و اموال شهروندان کویتی نمودند. برنامه غارت بازار طلا و جواهرات کویت و انتقال آن به عراق از سوی شخص عدی، پسر صدام هدایت می‌شد و بعد از مدتی، کاخ‌های صدام آکنده از خودروهای لوکس و سنگ‌های قیمتی کویتی گردید (یحیی، ۱۳۸۴: ۲۳۳-۲۵۰). در سطح فردی نیز فرماندهان و سربازان هر مقدار توانستند، منازل مسکونی و سوپرمارکتها کویت را غارت کردند و آن را به بازار عراق انتقال دادند که بخشی از این اجناس، برای فروش به بازار سرازیر می‌شد. آیت‌الله خوبی ضمن فتوایی، هرگونه خرید و فروش این اجناس را حرام اعلام کرد. به طور طبیعی این فتوا از طریق افراد مورد اعتماد به دیگران منتقل می‌شد و امکان انتشار علنی آن وجود نداشت. بعد از شروع جنگ ایران و عراق، شاهدان عینی از سرازیر شدن انواع لوازم خانگی به بازارهای عراق خبر می‌دهند که محصول غارت نیروهای عراقی از منازل شهروندان ایرانی بود (الشهرستانی، ۱۴۰۰: ۶۷). ایشان دقیقاً در جنگ ایران و عراق و ورود اجناس منازل ایرانی‌ها نیز فتوایی مشابه را از طریق خواص به گوش افراد رساند. شاید بتوان این نوع مواجهه محتاطانه با نظام را، نوعی مبارزه منفی نام نهاد، اما این مبارزه برای حفظ حدود و حرمت شرع و حقوق شهروندان است و نمی‌توان آن را پروژه‌ای برای به دست آوردن قدرت سیاسی دانست. این مشی و روال سید خوبی در همه شرایط بوده و همیشه در همین چارچوب عمل کرده است.

سه - انتفاضه شعبانیه

بصره یکی از مراکز اصلی در پشتیبانی جنگ و شاهراه مواصلاتی به سمت جبهه کویت بود که ارتش شکست‌خورده و تحقیرشده، به همراه ادوات زرهی باقی‌مانده در مسیر بازگشت، باید از آن می‌گذشتند. انباشت نفرت و تحقیر از نظامی که وطن را به ویرانه‌ای تبدیل کرده بود، در کنار کشتار و جنگ مستمر زیر آتش نیروهای ائتلاف و بدون حضور نیروهای بعضی و گارد ریاست جمهوری کافی بود که انبار باروت منفجر شود. در هنگامه ورود ستون نیروهای شکست‌خورده به مرکز شهر بصره که غالباً شیعه و مخالف صدام بودند، یک نظامی در حالت عصبانیت با خطاب قرار دادن تصویر بزرگ صدام در میدان اصلی شهر، با سلاح سبک به تصویر شلیک کرد و بعد از دقایقی گویی دیوار ترس فروریخت و مردم تماشاجی به خیل سربازان پیوستند و به دفاتر حزب و مراکز دولتی و امنیتی بصره حمله کردند (تبرایان، ۱۳۹۱: ۲۲۲) و بعد از ساعاتی بصره عملاً سقوط کرد. با توجه به اینکه این حرکت در روز چهاردهم شعبان ۱۴۱۱ روی داد و روز بعد گسترش

یافت و به اغلب شهرهای جنوب عراق سرایت کرد، انتفاضه پانزده شعبان نام گرفت. طی چند روز انتفاضه مردمی، بدون آنکه هیچ کدام از احزاب معارضه بتواند این حرکت را به خود نسبت دهند، چهارده استان از مجموع هیجده استان عراق سقوط کرد و فقط استان‌های سنی‌نشین بغداد، صلاح‌الدین، الانبار و نینوی در اختیار نیروهای صدام باقی ماند.

روز شانزده شعبان دسته‌های کوچک از جوانان و نوجوانان نجفی از کوچه‌ها راهی خیابان‌های اصلی شدند. اغلب آنان مسلح به سلاح سرد بودند و برخی سلاح کمری داشتند. خیلی زود حلقه امنیتی که از حرم علوی حفاظت می‌کرد، با تظاهر کنندگان درگیر شد و از طرفین تلفاتی بر جای گذاشت (الحلی، ۱۹۹۲: ۶۵). سپس پاسگاه‌های پلیس و دفاتر حزب بعث و مراکز امنیتی یک به یک سقوط کرد. با توجه به اینکه شورش‌ها فاقد رهبری

و هماهنگی یکپارچه بود، خیلی زود مقاومت آنها در هم شکسته شد. از سوی دیگر، عدم پشتیبانی لجستیکی از قیام از سوی نیروهای خارج از عراق نیز مزید بر علت بود. اما در بعد داخلی شاهبیت علت شکست انتفاضه را باید در میزان خشونت و ارعابی جست‌وجو کرد که نظام در مواجهه با شیعیان در پیش گرفت. کربلا، نجف و دیگر شهرهای بزرگ از سوی بالگردها و موشک‌های اسکاد هدف قرار گرفت. نیروهای گارد ریاست جمهوری که از وفادارترین نظامیان به صدام بودند، در این سرکوب حرف اول را می‌زدند (مکیه، ۲۰۰۹: ۱۰-۱۵) و سپس از نیروهایی مانند ارتش آزادی‌بخش مجاهدین خلق نیز برای سرکوب مناطق دیگر استفاده شد. سازمان مجاهدین خلق با توجه به نزدیکی به صدام و از سوی دیگر، فروپاشی بخش نظامی ارتش عراق، به عنوان نیروی سرکوب در مناطق کردنشین مورد استفاده قرار گرفت (البیاتی، ۲۰۰۷: ۵۷). در هر صورت، بعد از کشتار بی‌رحمانه در چهارده استان عراق و در هم کوبیدن شهرها و روستاهای موشک‌های اسکاد و توپخانه، انتفاضه سرکوب و روستاهای بسیاری با خاک یکسان شد و کشته‌ها در گورهای جمعی آرمیدند. تانک‌هایی که وارد مناطق شیعه نشین می‌شدند، حامل پرچم‌هایی بودند که روی آن نوشته شده بود «لا شیعه بعد الیوم»^۱ (مکیه، ۲۰۰۵: ۶۵). این نشان می‌دهد که ماشین سرکوب، خود را آماده کرده بود با هر هزینه‌ای مجدداً بر اوضاع مسلط شود و از نسل کشی نیز واهمه‌ای ندارد.

۱. «بعد این روز، هیچ شیعه‌ای وجود نخواهد داشت.»

فروپاشی قدرت مطلقه حزب بعث طی کمتر از یک ماه، خوبی را وادار کرد از سکوت سیاسی خارج شود و بعد از مدت‌ها، شاهد رفتار خاصی از وی در عرصه عمومی هستیم. بعد از آنکه سایه اقتدار بعث از سر نجف کنار رفت و مراکز اقتدار بعث، اعم از نظامی و امنیتی به تصرف مجاهدان درآمد، هرج و مرچ نجف را فراگرفت. در این هنگام آیت‌الله خوبی به مثابه یک کوشنده سیاسی در فقدان اقتدار ساختار، سعی در سامان دادن به امور اجتماعی نمود. از ایشان در این دوره دو بیانیه صادر شده که محور تحلیل کنش سیاسی ایشان، متن بیانیه و حوادث بعد از آن است.

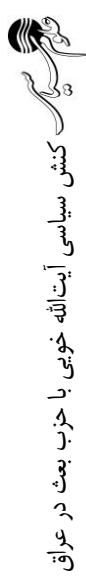
چهار - کنش سیاسی خوبی در مواجهه با اتفاقات

روز هیجدهم شعبان، یعنی دو روز بعد از آغاز سورش عمومی و سقوط نجف، آیت‌الله خوبی بیانیه‌ای^۱ صادر کرد که تحلیل آن می‌تواند نوع نگاه وی را به حوزه عمومی روشن کند. بیانیه اول (الخبار القطيفي، ۲۹۶: ۲۰۱۰) در فضایی هیجانی صادر گردید که شهر سقوط نموده بود و شایعه‌ها از تغییر اوضاع به نفع مجاهدان خبر می‌داد. در نامه آیت‌الله، ضمن دعوت به آرامش و سامان یافتن امور به دست خود مردم، دعوت به افزایش تنش با حکومت وجود ندارد. نامه حاوی عبارت‌هایی کلی است که می‌توان آن را نه بیانیه‌ای سیاسی، که اندرزنامه‌ای سیاسی دانست. مجدداً در بین سطور نامه می‌توان رویکرد محتاطانه آیت‌الله را مشاهده کرد که حاضر نیست بی‌محاسبه وارد پروژه‌ای شود که سرانجام آن روشن نیست. از همه مهم‌تر اینکه، اگر این نامه را نخستین کنش سیاسی

۱. «فرزندان عزیز و مؤمن! السلام علکیم و رحمة الله و برکاته. خداوند را به خاطر نعمت‌ها و الطافش سپاس می‌گوییم و بر برترین پیامبران، محمد مصطفی و خاندان پاکش درود می‌فرستیم. و بعد، بدون شک حفاظت از کیان اسلام و پاسداشت قدسات آن، امری واجب است و بر هر فرد مسلمان لازم است. این جانب از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهم شما را برای آنچه خیر و صلاح امت اسلامی است، یاری فرماید و شما را توصیه می‌کنم که با رعایت دقیق احکام شرع، نمونه بارزی از ارزش‌های والای اسلامی باشید. از شما می‌خواهم در کلیه اقدامات خود، خداوند را در مقابل خود در نظر آورید. بر شما لازم است در حفاظت از اموال مردم و نوامیس آنان و نیز اموال عمومی و سازمان‌های عمومی کوشان باشید؛ زیرا این اموال متعلق به همه مردم است و محروم شدن از این اموال، به معنای محروم شدن همگان از خدمات این سازمان‌ها و دارایی‌های است. همچنین شما را سفارش می‌کنم به دفن همه جنازه‌های پراکنده در خیابان‌ها بر اساس موازین شرع و عدم مثله کردن؛ زیرا این روش از اخلاق اسلامی ما بددور است. همچنین از هرگونه شتاب‌زگی در تصمیم‌گیری‌های فردی و غیرکارشناسانه که با احکام شرع و مصالح عمومی در تعارض است، پرهیز نمایید. خداوند شما را حفظ کند و موفق بدارد برای آنچه رضای اوست؛ که او شنوای دعاها ماست.»

علنی وی بعد از سال‌ها بدانیم، از هر نظر فاقد رویکرد انقلابی و براندازانه درباره نظام مستقر است.

بعد از صدور بیانیه و انتشار خبر حضور و سفارش آیت‌الله خوبی، با توجه به جایگاه ایشان و موقعیت و قداست عنوان مرجعیت شیعه، همه مردم وارد صحنه شدند و برخی که به دلیل پیچیدگی وضعیت در حالت انفعال بودند نیز به حرکت درآمدند. بسیاری از جنازه بعضی‌ها که طی عملیات انتقام‌جویی یا در زد خوردها به قتل رسیده و در کوچه‌ها و خیابان‌ها رها شده بودند، به وسیله کمیته‌های مردمی خودجوش به خاک سپرده شدند. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تجهیز شد و به چرخه فعالیت بازگشت و برخی کالاهای و تجهیزات غارت‌شده مراکز دولتی به محل خود بازگشت و افرادی که بازداشت و در

 اتفاق‌های صحن علوی نگهداری می‌شدند، به مکان دیگری منتقل گردیدند و مواد غذایی موجود، به شکل عادلانه‌ای بین نیازمندان توزیع شد (رؤوف، ۲۰۰۵: ۴۵۵). این اقدامات به صورت طبیعی بیت مرجعیت را به مرکز هماهنگی کارهای خدماتی شهر نجف تبدیل کرد. همچنین توزیع این بیانیه که حاوی رویکرد مرجعیت بود، با توجه به انتشار گسترده سلاح بین مردم و وجود اختلافات و کینه‌های دیرین بین برخی گروه‌ها، سبب جلوگیری از هرگونه عملیات و اقدامات کینه‌ورزانه و انتقام‌جویی شد. بسیاری که از نظام بعث ضربه خورده بودند، اکنون می‌خواستند با انتقام از برخی منسوبان به حکومت، خاطر خود را آسوده کنند که آیت‌الله خوبی با اعلام موضع، از هرگونه اقدام کور و خروج از حدود شرع در برخورد با افراد جلوگیری نمود.

تنها دو روز بعد از صدور بیانیه نخست، آیت‌الله خوبی به شکلی جدی‌تر وارد عرصه شد. ایشان در دومین بیانیه^۱، شورایی نه نفره از بزرگان و علمای نجف را برای سامان

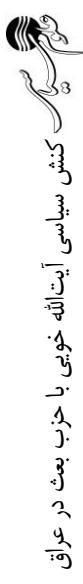
۱. «الحمد لله رب العالمين و به نستعين و صلى الله على محمد و آلـه الطـاهـرين. و بعد، كشور در این روزها، مرحله سختی را پشت سر می‌گذارد که نیازمند حفظ نظم و بازگشت امنیت و آرامش و سرپرستی امور عمومی و شئون دینی و اجتماعی است تا منافع عمومی از مدیریت و کنترل خارج نشود. به این جهت، مصلحت عمومی جامعه مقتضی است که یک هیئت عالی‌رتبه اقدام به نظارت بر امور داشته باشد؛ به گونه‌ای که این افراد نظرات ما را نمایندگی نمایند و هر آنچه از سوی آنان اعلام شد، همان نظر ماست. تعدادی از فضلا و علمای بزرگوار که اسامی آنان ذیل نامه است و به توانایی آنان باور دارم، تعیین می‌شوند. از همه فرزندان مؤمن می‌خواهم با آنان همکاری و دستورات و توصیه‌های آنان را عملی نمایند تا این مأموریت به سامان آید. از خداوند عزوجل می‌خواهم آنان را برای خدمتی که رضایت خدا و رسول در آن است، یاری نماید. حسبنا و نعم الوکيل».

دادن امور تعیین کرد. در این بیانیه، آیت‌الله خوبی نه نفر از جامعه عراقی را برای ساماندهی امور معرفی و تعیین نمود و از مردم خواست با آنان همکاری کنند. این افراد از روحانیان و مدرسان حوزه علمیه بودند و اصطلاحاً از طبقه دوم اساتید محسوب می‌شدند که با مردم ارتباط مستقیم داشتند. ترکیب این هیئت جالب توجه است. دو نفر از آنان ایرانی تبار بودند و هفت نفر باقی‌مانده، همگی عراقی و از خانواده‌های سرشناس و خوش‌نام نجف بودند. از مجموع نه نفر بعد از سرکوب انتفاضه، سه نفر پس از بازداشت اعدام شدند و سه نفر نیز به خارج از عراق مهاجرت کردند و فقط فرزند آیت‌الله خوبی بعد از بازداشت به همراه فرزندش از زندان آزاد شد. در واقع ایشان با درک محیط نجف و حساسیت‌های جامعه، می‌کوشید موجه‌هان شهر را درگیر مسئله نماید و افراد را به گونه‌ای انتخاب کند که هیچ حساسیتی برانگیخته نشود. بیانیه آیت‌الله خوبی هیچ‌گونه نگاه تأسیس نظامی جدید در مقابل نظام بعث ندارد و صرفاً برای برقراری نظم و سامان یافتن امور، عده‌ای تعیین شده‌اند. به عبارت دیگر، به هیچ‌عنوان این بیانیه در پی بیان ملاک مشروعیت یا مقبولیت افراد تعیین شده نیست.

با توجه به اینکه نگاه آیت‌الله خوبی به قدرت و حوزه عمومی از منظر فقهی فردی است، هنگامی که خلاً قدرت شکل می‌گیرد، از نظر ایشان فقیه ناظر به حفظ مصالح عمومی می‌تواند ورود کند (عارفی، ۱۳۸۶: ۳۶-۹). در این هنگامه نیز آیت‌الله به مثالیه یک کارگزار در امتداد اندیشه سیاسی خود عمل و در محدوده شرع اعدام به انجام وظیفه می‌کند. ورود ایشان از باب امور حسبه بوده، به همین‌جهت، هنگامی که نیروهای سرکوبگر به نجف وارد می‌شوند، آیت‌الله از همه می‌خواهد نجف را ترک کند، اما خود، باقی می‌ماند. ادبیات حاکم بر دو بیانیه در خصوص نظام بعث، تقریباً ساکت است. گویی آیت‌الله می‌دانست این وضعیت موقتی است و بهزودی شرایط تغییر می‌کند یا شاید متن را با در نظر گرفتن احتمال بازگشت تنظیم کرده و روح محتاط و محافظه کار وی حتی در شرایطی همچون انتفاضه نیز بر گفتار، نوشتار و عمل وی حاکم بوده است. بعد از سرکوب هنگام بازداشت آیت‌الله و انتقال به بغداد و نیز بازجویی از فرزند ایشان، مأموران عالی‌رتبه‌ای همچون وفیق السامرائي و صابر الدوری، مدیر استخبارات (تبرائیان، ۱۳۹۱: ۱۹۷) و دیگر بازجویان، همگی نسخه‌ای از بیانیه‌های سید را در دست داشتند تا شاید نکته‌ای از آن بیابند یا بخشی از عملیات شورش را بتوانند به ایشان منسوب کنند؛ اما متن، فاقد هرگونه رویکرد مخالفت صریح و براندازانه درباره نظام حاکم بود.

۶. نتیجه

نهاد مرجعیت، بعد از یک دوره افول، از سوی آیت‌الله حکیم و اقدامات ایشان به مثابه بازیگری قدرتمند در حوزه عمومی مطرح گردید. اقدامات آیت‌الله حکیم برای بازسازی نهاد مرجعیت دارای ابعاد گوناگونی است. بعد از وفات آیت‌الله حکیم، نهاد مرجعیت در دو خط جداگانه ادامه حیات داد. لایه‌ها و رویکردهای مدرن‌تر آیت‌الله حکیم، از سوی سید محمدباقر صدر دنبال شد و رویکرد سنتی‌تر به وسیله آیت‌الله خوبی ادامه حیات یافت. رویکرد آیت‌الله سید محمدباقر صدر انقلابی بود و به حکومت، بر اساس متون دینی، نگاهی تأسیسی داشت که در مواجهه با حزب بعث به شهادت رسید. این در حالی است که نگاه آیت‌الله خوبی مبتنی بر فقه فردی بود و اولویت ذهنی ایشان در دوره حاکمیت بعث، حفظ کیان تشیع و محافظت از حوزه علیمه در مقابل حزب بعث بود.

در این مقاله بر اساس روش ساختار - کارگزار نشان داده شد که کنش آیت‌الله خوبی در حوزه عمومی، مبتنی بر اندیشه وی به عنوان کارگزار و حاصل برایند اقدامات ساختار (حاکمیت حزب بعث) و کارگزار بود. همچنین نشان داده شد که اولویت وی به هیچ وجه مبارزه و تأسیس حکومت اسلامی نبود، بلکه همواره حفظ هویت تشیع و حوزه را در مواجهه با وضعیت جدید دنبال می‌کرد. در نگاه ایشان، حفظ کیان تشیع در شرایطی که نظامی مانند بعث وجود داشت، از طریق مبارزه امکان‌پذیر نبود؛ زیرا به کشتار شیعیان می‌انجامید، بلکه با استراتژی صبر و انتظار و کنش در حوزه دینی و عدم برانگیختن حساسیت‌های نظام، می‌بایست این دوره تاریخی را پشت سر گذاشت. وی زمانی پا در عرصه عمومی گذاشت که نظام بعث در اثر انتفاضه سقوط کرده بود و خلاً قدرت شکل گرفت و در این خلاً قدرت اقدام به تشکیل گروهی مردمی برای تمشیت امور روزمره مردم نمود و دو بیانیه صادرشده از سوی وی، گواهی بر نداشتن نگاه تأسیسی به حکومت و قدرت است.

مهم‌ترین نقدی که در عرصه رویکرد فقهی به اندیشه آیت‌الله خوبی به مثابه یک کارگزار می‌تواند ایراد کرد، مسئله عدم نوآوری است. مبانی آیت‌الله خوبی بعد از شکل‌گیری مسئله و پیدایش آن در حوزه عمومی در بی علاج و یافتن راه حل شرعی است؛ در حالی که در نگاه مبتنی بر تولید اندیشه اسلامی، باید قبل از شکل‌گیری بحران برای آن مبتنی بر کتاب و سنت نظریه‌پردازی کرد. تفاوت دو رویکرد انقلابی و تأسیسی با رویکرد آیت‌الله خوبی، در نوع نگاه به وظیفه فقیه و فقه است. در رویکرد خوبی، اجتهاد

ابزاری است که صرفاً برای حل مسائل پیش‌آمده به خدمت گرفته می‌شود؛ در حالی که در نگاه تأسیسی، اجتهاد ابزاری است تا با اتکا بر آن، بتوان از منظومه معارف دینی، برای یک منظومه متكامل اسلامی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، برنامه‌ای مدون فراهم آورد. نظامسازی و توان پیش‌دستی کردن در مقابله با تحولات، بر عهده اجتهاد نوین است؛ در حالی که در اجتهاد سنتی و مدرسه آیت‌الله خوبی، چنین وظیفه‌ای از اساس برای فقیه و منظومه دین تعریف نشده است. این تفاوت اساسی نیز سبب شد اولویت‌های این دو نحله با هم تفاوت داشته باشد و سبب شکل‌گیری کنش سیاسی متفاوتی در دو سوی طیف شود.

منابع

- ابراهيم اليساري، جاسم محمد (٢٠١٤م)، «أثر السيد ابوالقاسم الموسوى الخوئى فى الحياة العلمية و الاجتماعية و السياسية»، مجلة جامعه كربلا العلميه، المجلد ١٢، العدد ٢.
- ابوزيد العاملی، احمد عبدالله (٢٠٠٦م)، محمد باقر الصدر السيرة و المسيرة فى حقائق و وثائق، بيروت: مؤسسة العارف للمطبوعات.
- احمدی، علی (١٣٨٤)، خراج ایرانیان از عراق، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- اسدی، مختار (١٩٩٨م)، الشهید الصدر بین ازمه التاریخ و ذمه المورخین، بيروت: دارالهادی.
- اسلامی، غلامرضا (١٣٧٣)، غروب خورشید فقامت، تهران: دارالكتب الاسلامیه.
- انصاریان، محمد تقی (١٣٩٦)، شمع همیشه فروزان، خاطرات و اسنادی منتشرشده درباره آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی، قم: انتشارات انصاریان.
- البیاتی، جاسم (٢٠٠٧م)، جرائم منظمه مجاهدی خلق الارهابیه فی العراق، بغداد: مطبعة المشرق العربي.
- بی نا (١٣٧١)، کوثر: مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی همراه با شرح وقایع انقلاب اسلامی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- بی نا (بی تا)، نگرشی به زندگی حضرت آیت الله العظمی شیرازی، بيروت: ستاد برگزاری مراسم سالگرد شهادت آیت الله سید حسن شیرازی.
- بی نام (١٤٢٦ق)، شهدا العلم و الفضیلۃ فی العراق، قم: المجمع العالمي الاهل البيت.
- بی نام (١٩٩٤م)، نبذة عن حیاة العلامہ الحجۃ الشهید السید محمد تقی الخویی، لندن: مؤسسه الامام الخویی الخیریه.
- تبراییان، صفاء الدین (١٣٩١)، انتفاضه شعبانیه حماسه مقاومت اسلامی ملت عراق، تهران: مرکز فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- توحیدی، محمدعلی (١٤١٧ق)، مصباح الفقاهه، قم: انتشارات انصاریان.
- جعفریان، رسول (١٣٨٦)، تشیع در عراق مرجعیت و ایران، تهران: مؤسسه تاریخ معاصر ایران.
- الخبراز القطیفی، ضیا السید عدنان (٢٠١٠م)، دوحة من جنة الغری، بيروت: دار الاولیاء.
- خیتاوی، محمد (٢٠١٠) الشركات النفطية المتعددة الجنسيات و تأثيرها فی العلاقات الدوليیه، دمشق: دار مؤسسة رسلان للطباعة و النشر و التوزیع.

- رئوف، عادل (۲۰۰۵) *العمل الاسلامی فی العراق بین المرجعیة و الحزبیة*، بيروت: دار المحجه البيضاء للطباعة و النشر و التوزيع.
- الزیادی، حامد (۲۰۱۱) *ما بعد الاستعباب العراقي ۱۹۷۱-۲۰۰۳*، بغداد: دارالجوهری.
- شاکری، حسین (۱۳۷۵)، ذکریاتی، قم: چاپ و نشر بخشایشی.
- الشهربستانی، حسین (۲۰۰۰) *الهروب الى الحرية او راق من ایام المحنہ فی سجون صدام*، تهران: دار محبی الحسین.
- عارفی، محمداکرم (۱۳۸۶)، *اندیشه سیاسی آیت الله خویی*، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
- علیدوست، ابوالقاسم (خرداد ۱۳۹۰)، «پرونده ویژه آیت الله خویی»، *مهرنامه*، شماره ۱۲.
- غروی، میرزا علی (بی‌تا)، *التقییح الاجتہاد و التقليد*، نجف: مطبعه الآداب.
- غوری، جرالد دی (۱۹۹۱م)، *ثلاثة ملوك فی بغداد ۱۹۲۱-۱۹۵۱*، ترجمه سلیم طه تکریتی، بغداد: مکتبة النہضة العربیة.
- فیاض، محمدصادق (۱۳۹۵)، «چالش های نادیده انگاشتن مالکیت دولت در اندیشه مرحوم آیت الله خویی»، *مجله مطالعات فقه امامیه*، شماره ۶.
- فیاض الحسینی، سید هاشم (۲۰۰۰م)، *محات من حیاة الامام المجدد السید الخویی*، بيروت: مرکز البحوث و الدراسات الاسلامیه.
- قاسمزاده، محمدتقی (۱۳۸۸)، *نقش مرجعیت شیعه در تحولات سیاسی عراق ۱۹۷۱-۲۰۰۷*، تهران: انتشارات فردابه.
- کدیور، محسن (۱۳۸۵)، *سیاستنامه خراسانی: قطعات سیاسی در آثار آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه*، تهران: انتشارات کویر.
- گراهام، گراهام و رند رحیم فرانکه (۱۳۸۴)، *شیعیان عرب؛ مسلمانان فراموش شده*، ترجمه خدیجه تبریزی، قم: انتشارات مؤسسه شیعه‌شناسی.
- مار، فیبی (۲۰۰۹م)، *نظام صدام حسين ۱۹۷۹-۲۰۰۳*، ترجمه مصطفی نعمان احمد، بغداد: مکتبه مصر دار المرتضی.
- معرفت، هادی (۱۳۷۸)، *جامعه مدنی*، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی الشهید.
- مکیه، کنعان (۲۰۰۹م)، *جمهوریه الخوف*، کلن: منشورات الجمل.
- — (۲۰۰۵م)، *القصوہ و الصمت الحرب و الطغيان و الانتفاضة فی العالم العربي*، کلن: منشورات الجمل.

- الموسوی الخویی، ابوالقاسم (۱۴۱۸ق)، *التقییح فی شرح العروة الوثقی*، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.
- — (۱۴۳۲ق)، *التقییح فی شرح المکاسب المحرمه تقریر الابحاث*، قم: مؤسسه الامام الخویی.
- الموسوی الخویی، ابوالقاسم (۱۴۱۲ق)، مبانی تکملة المنهاج، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.
- — (۱۴۱۶ق)، *المسائل الشرعیه: استفتائات*، قم: مؤسسه الامام الخویی.
- — (۱۹۹۲م)، *معجم رجال الحديث*، نجف: مکتبة الامام الخویی.
- میلر، جودیت و لوری میلروا (۱۳۷۰)، از تکریت تا کویت، ترجمه حسن تقیزاده میلانی، تهران: نشر کویر.
- الواسطی، احمد (۱۹۹۸م)، *سیرة و حیاة الامام الخویی*، بیروت: دارالهادی.
- هاشم، جواد (۱۹۷۳م)، *سجل العالم العربي وشائق، احداث، آراء سیاسیه*، بیروت: دار الابحاث و النشر.
- الهاشمی، محمدصادق و جمعه العطوانی (۲۰۱۴م)، *شیعه العراق مصادر القوة والتحديات دراسه لا برق التحولات السیاسیه لشیعه العراق بعد ۲۰۰۳*، بغداد: مركز العراق للدراسات.
- یحیی، لطیف (۱۳۸۴)، من پسر صدام بودم، ترجمه عباس رضوان خواه و افسین رضاپور، تهران: انتشارات چنار.

سال بیست و یکم / شماره هشتاد و دوم / تابستان ۱۳۹۷