

RASANAHA
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
International Institute for Iranian Studies

دراسة ثقافية

العلمانية والحوزة: تحولات التدين الإيراني

دراسة في مقاربات التيارات العلمانية وتأثيرها على الدولة

دراسة ثقافية

العلمانية والحوزة: تحولات التدين الإيراني

دراسة في مقاربات التيارات العلمانية وتأثيرها على الدولة

محمد السيد الصياد

باحث غير مقيم بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

مقدمة

العلمانية ظاهرة تاريخية، تسري في أحشاء المجتمعات، الغربية منها والشرقية على السواء، إلا أنها تكون فاعلة في مجتمع، وكامنة على الهامش في مجتمع آخر، حتى إذا ما أُتيحت فرصة فاعليتها عبر سياقات فكرية وفلسفية، وظروف اجتماعية، فتنقل من الهامش إلى المركز، من الكمون إلى التصدر والمرجعية، حسب المسيري. فالعلمانية إذاً ليست كما يُروّج البعض أنها نشأت كردّ فعل ضدّ ثيوقراطية الكنيسة، وتمرّد الغرب عليها بعد الثورة العلمية والصناعية، فهي أعمق من ذلك بكثير.

وعند دراسة الظاهرة العلمانية في بلدٍ معيّن ينبغي أن نضع في عين الاعتبار زاويتين: الأولى العلاقة بين الدين والنظام السياسي في تلك الدولة، وهل بينهما فصل واستقلال، أم إنّ الدين متشابك ومتداخل في السياسة بدرجة يصعب معها التفكيك بينهما. الثانية النظر إلى المجتمع ككلّ، ومدى سريانه نحو الحداثة، أو تمسكه بهويته الوطنية والدينية والتاريخية.

في هذه الدراسة سنحاول أن ندرس الظاهرة العلمانية في إيران، ليس على شمولها، فهذا عملٌ أوسع بكثير ليس محلّه هنا، ولكن من زاوية تحولاتها الدينية والاجتماعية، ومدى تأثيرها على النظام السياسي.

ومن الدواعي المهمة لتلك الدراسة أنّنا نجدُ معظم المعنيين بالشأن الإيرانيّ ينظرون إلى نظرية «ولاية الفقيه» وتأثيراتها الهائلة على وضع الحوزة والدولة، ويتغافلون تماماً عن الوجه الآخر لإيران، ومن ثمّ لا يُمكن الانتهاء إلى مخرجات شاملة دون فحص الآخر الإيرانيّ، والآخر المعنيّ هنا هو العلمانية الإيرانية.

بعد نجاح الثورة الإسلامية في العام 1979م، بدأت السلطات الإيرانية في فرض نمطها على المجتمع، واستعملت أدوات كثيرة لاقولبة المجتمع بصيغة جديدة، مثل أسلمة العلوم والمعارف كطريقٍ لأسلمة المجتمع، وكانت تلك الأسلمة مدروسة وممنهجة، اتخذت شكل مشروعات كبرى في الإعلام

والإذاعة والتلفزيون، والجامعات والمناهج التعليمية. وكان المقصد من وراء هذه العمليات المنهجية هو تخليق هوية جديدة ودائمة للمجتمع، وربطه بنظرية ولاية الفقيه المطلقة، وترسيخ أفكار ومبادئ الثورة.

اعتقد قادة الثورة والنخبة الحاكمة الإيرانية (الدينية والسياسية) أن بإمكان تلك العمليات المنهجية في أسلمة المجتمع أن تدوم وتستمر وتكفل مجتمعاً متناغماً، ومتجانساً، بهوية واحدة وهموم واحدة. لكن مع خفوت الهاجس الثوري، ونجاح الثورة في القضاء على معارضيها، وجماعات النفوذ المناهضة لها، وانتهاء الحرب العراقية-الإيرانية، وسقوط الشيوعية بانتهاء الاتحاد السوفياتي، وكذلك نشوء أجيال جديدة لم تشهد الزخم الثوري من مواليد الثمانينيات والتسعينيات وما بعدهما، علاوة على التطور التقني والمعلوماتي وقفزات التنمية التي شهدها العالم نهايات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، أدّى كل ذلك إلى بداية تفكير العقل الإيراني في الواقع المأزوم الذي وصلت إليه الدولة! فأولئك الأعداء-أعداء الداخل والخارج- الذين كانت تضخّمهم أجهزة الدولة أحياناً لحشد المجتمع واستثارة الفكر الثوري، صاروا غير موجودين، ومن ثمّ بدأ المجتمع في النظر إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية بصورة مختلفة عن فترة ما بعد الثورة مباشرة، ولم يعد يُجدي نفعاً معه صناعة عدوّ داخليّ أو خارجيّ، عدوّ لم ير الشعب الإيراني منه ضرراً مباشراً كذلك الضرر الذي يواجهه في الحياة اليومية بفعل الإخفاق السلطويّ، وانتشار جماعات المصالح وبؤر الفساد!

من هنا بدأت تراكمياً مرحلة تلاشي مبادئ الثورة وتآكل الفكر الثوري والفقهاء الولائي، وهو ما يُمكن تسميته «تآكل الأطروحة الخمينية»⁽¹⁾، وصعود موجة علمانية ذات شقين، شق حوزوي نابع من الحوزة ومتأصل فيها، وشقّ حدائثي تغريبيّ متأثر بالثقافة والقيم الغربية -وقد ساهم النظام السياسيّ في صعود العلمانيّين بطريق غير مباشر كما سيأتي- مما أقلق النخبة الحاكمة في إيران فبدأت العمل للحيلولة ضدّه على عدة مستويات. ويجب هنا أن نلاحظ أن صعود العلمانية الإيرانية ربما يعتريه بعض

الضبابية والتشويش، فالعلمانية الإيرانية ليست واحدة، فبالنسبة إلى النظام فإن كل من يُعارض طرح ولاية الفقيه فهو مُتهم بالعلمانية والليبرالية، وهو اتهام خطير عند النخبة الدينية الحاكمة، تهمة كافية للتسقيط الديني والسياسي⁽²⁾، وتشويه سمعة المناهضين لولاية الفقيه، سيما من طبقة رجال الدين. كذلك توجد علمانيّة أخرى حقيقية بغض النظر عن تلك التي يسيّسها النّظام، سواء تلك التي هي أقرب للحوزة والدين والفقّه أو العلمانية الشاملة التي لا تجد موطئ قدم ولا قبولاً لا عند النخبة الدينية الحاكمة ولا عند العلمانية الانتزارية الحركية. هاتان العلمانيتان الشاملة والجزئية⁽³⁾، شهدتا صعوداً بفعل الإخفاق السياسي والاقتصادي والطرح الديني التقليدي للنخبة الحاكمة، وبفعل كوامن ديناميكية داخل جماعات العلمانية نفسها، متعلقة بالخطاب والطرح، والعصر الذي تعيشه.

هذا الصعود العلماني في المجتمع الإيراني الذي يُمكن قياسه عبر مظاهره المتنامية في أحشاء المجتمع أقلق النخبة الدينية الحاكمة، كأنّ العقل الجمعي لتلك النخبة ينظر بألم إلى إخفاق المشروع الديني والسياسي، ليس على مستوى الواقع بل على مستوى الأفكار والمثاليات، فمناهج الأسلمة الشاملة، والاشتباك المادي مع المناهضين لأطروحة ولاية الفقيه، واعتماد القراءة الخمينية كعقيدة من عقائد المذهب، كل ذلك لم يُجدِ نفعاً، إذ فوجئت النخبة الحاكمة بجيل جديدٍ يثور فكرياً على هذا النمط من الحياة ويتمرد على القراءة الرسميّة والسلطوية للدين.

في هذه الدراسة نسعى عبر عملية تفكيك معقدة ومركبة للبنية الثقافية الإيرانية، والنموذج الأخلاقي، وتحولات الحوزة الدينية، إلى إدراك حقيقة النموذج الكامن في بنية المجتمع الإيراني ومدى استجابته للظهور، وإمكانية انتقاله من الهامش إلى المركز! كذلك نحاول أن نضع أيدينا على أدوات العلمنة الإيرانية، هل هي المعارضة السياسية، أم الحداثة، أم المؤسسة الدينية نفسها، أم المجتمع الإيراني نفسه، أم اجتماع كل ما سبق في المساهمة في منتج علمانيّ إيرانيّ خالص؟

ونحاول الإجابة عن عدد من الأسئلة المهمّة المتعلقة بمدى نجاح النّظام -في عصر العولمة والحدّات- في فرض رؤيته وأطروحاته على أجيال ما بعد الثورة، ومدى انتشار ورسوخ العلمانية الاجتماعية في أحشاء المجتمع والحوزة؟ وهل تصير العلمانية بديلاً لولاية الفقيه، وهل تملك العلمانية الإيرانية أدوات السُّلطة اللازمة، أم إنّ النّظام قادر على الاستمرار بذات النهج الثوري والأيدولوجي الذي اقترن بالثورة منذ أول يوم، وهل هناك أي دلائل لنية النّظام أو قدرته على المرونة للتحوّل تجاه نموذج براغماتي شامل على أن يظلّ متبنيًا نظرية ولاية الفقيه نظريًا فقط، ومن ثمّ الانفتاح على العالم الخارجي سياسيًا واقتصاديًا، والكفّ عن تأسيس ميليشيات والتحرش بدول مجاورة، أو بعبارة أخرى هل يملك النّظام الديناميكية الكافية للتعايش مع العلمانية أو تفعيلها عمليًا مع استمرار ولاية الفقيه كهوية للدولة على المستوى النظري؟ وما حدود تأثير الظاهرة وجمعها على النّظام السياسي؟ وهل تُشكّل خطرًا على النّظام السياسي، أم إنها لا تزال منعزلة عن الجماهير، أو في طور التشكُّل والتكوّن؟

مدخل: جدلية المصطلح وغموض المفهوم

لا تعتنى هذه الدراسة بجدلية المصطلح وإشكالاته بقدر ما تركز على المفهوم في إطاره الكبير، وكما يستخدمه الإيرانيون، سواء ممن يصفون أنفسهم بالعلمانيين، أو ممن تصفهم السُّلطة السياسية بالعلمانيين، أي إننا معنيون بالواقع لا بما ينبغي أن يكون عليه الواقع، وبعبارة أخرى نحن معنيون بالمنتج الحضاري وليس بالمصطلح المعجمي، بعبارة المسيري. لكن سنومئ في عجلة إلى تحرير مصطلح العلمانية عند من يصفون أنفسهم به، كي لا يبدو الأمر كأنه دراسة ظاهرة ضبابية سائلة لا حدود واضحة لها.

يُقسّم المفكر عبد الوهاب المسيري العلمانية إلى علمانية جزئية وعلمانية شاملة، ويجعل العلمانية الجزئية هي الفصل بين الدين والسياسة، في حين يوسّع من العلمانية الشاملة ليجعلها سيادة القانون الطبيعي/المادي على كلّ من الطبيعة والإنسان. ومن ثمّ فالفارق بين العلمانية الجزئية والشاملة

أنّ الجزئية لا تدور في إطار القانون الطبيعي وحده، إذ إنّها تترك مجالاً للقانون الإنساني والأخلاقي والديني، ومن ثمّ تسمح بقدر من الثنائية، وهذا -في نظره- يتضح في أنّ العلمانية الجزئية تطالب بفصل الدين عن الدولة وحسب، ولكنها تلزم الصمت بخصوص مفهوم القيم المطلقة والحياة الخاصّة والمرجعوية النهائية للقرارات السياسية والاقتصادية⁽⁴⁾. والعلمانية الجزئية عند المسيحي لا تتعارض مع التدين العامّ للدولة والأفراد، وبإمكانها -العلمانية والتدين- التعايش معاً. وبعبارة المسيحي: «هو -أي التعايش- أمرٌ ممكنٌ بالفعل، إذا كان المعنى هو مجرد تمايز بعض جوانب المجال السياسي والاقتصادي عن المجال الديني، وإبعاد رجال الدين والكهنوت عن مؤسّسة صنع القرار السياسي»⁽⁵⁾.

والبعض الآخر يعرف العلمانية بأنّها محض الفصل بين الدين والسياسة، التي هي العلمانية الجزئية عند المسيحي، ولم يفرّق هذا الفريق بين علمانية جزئية وأخرى شاملة على غرار ما فعله المسيحي، بل هي علمانية واحدة، أمّا ما يُسمّيه المسيحي بالعلمانية الشاملة فهو في شقّ كبير منه يعني الحدّثة عند هذا الفريق.

في حين أنّ الفيلسوف الإيراني عبد الكريم سروش يفضل تعريف العلمانية بـ«استقلال السياسة عن الدين»، بدلاً من «فصل السياسة عن الدين»، ويقرّر سروش: «ليست السياسة وحدها هي المستقلة بطبيعتها عن الدين، فالفلسفة والفنّ والعلوم وكثير من الشؤون الإنسانية والمنظومات الاجتماعية هي كذلك أيضاً، لهذا يجب أن يُفهم الانفصال بمعنى الاستقلال، وأن علمنة البشر هي ثمرة اكتشافهم هذا المعنى»⁽⁶⁾.

فيقترب سروش من تعريف وجيه كوثراني للعلمانية: «إنّ العلمانية تعني أول ما تعنيه في حياتنا السياسية والمدنية -وقبل دلالاتها الأخرى التي هي موضوع نقاش وآراء واتجاهات- تعني: منع الاستقواء السياسي بالدين، وهذا أمر لا يمسّ الدين وإنما يمسّ المستقوين بالدين في الشأن السياسي والمدني والشخصي»⁽⁷⁾. والعلمانية في رؤية كوثراني: «ليست ضدّ الدين، لكنها ضدّ

استثمار الدين في السياسة والحزبية، بل إنها ليست ضدّ رجل الدين، بل ضدّ استثمار هذا الأخير صفته الدينية في السياسة»⁽⁸⁾.

إذاً فبين سرّوش والمسيحي والكوثراني اتفاق على أنّ العلمانية هي فصل أو استقلال الديني عن السياسيّ وأنّها لا تُعارض الدين، لأنّ معارضة الدين ليست من مهامّها ولا من دوائر عملها، فيمكنهما التعايش بناءً على هذا المذهب.

أولاً: أصالة العلمانية الإيرانية.. البذور والجذور

يُمكن القول إن فصل الدين عن الدولة عند الشيعة هو الأصل منذ غياب الإمام المعصوم، وإنّ تسييس الدين وعقدنة السياسة دخیلٌ على هويّة الدولة والمذهب، والمجتمع الإيراني، إبان ثورة 1979م. فالأصل عند عموم الشيعة⁽⁹⁾ هو عدم المشاركة السياسيّة أو تولّي شؤون الدولة والحكم حتى ظهور الإمام المعصوم، لأنّ هذه الأمور الخاصّة بالفقه السياسيّ من مهامّ الإمام المعصوم لا من مهامّ الناس العاديين ولا الفقهاء، لأنّ من شرط الحاكم/الإمام عند الشيعة أن يكون معصوماً، عالمًا للغيب⁽¹⁰⁾، وهذا لا يتوافر في غير الإمام الغائب، وقد فصلنا القول في نظرية فقه الانتظار، والانتظاريين في موضعٍ آخر⁽¹¹⁾.

ويُمكن تلخيص جذور المشهد العلمانيّ في إيران من خلال النقاط التالية:

1- الحوزة التقليدية وفقه الانتظار: قبل نشوء الحوزة الشيعية بشكائها الراهن وهموها المعاصرة، كان رجال الدين الشيعة وفقهاؤهم انتظاريين، يحرّمون العمل السياسيّ أو بالأحرى التصدر للسياسة والحكم حتى ظهور المعصوم، لأنّ السياسة ليست من مهامهم بل من مهامّ المعصوم الذي سيملاً الأرض عدلاً بعد أن مُلئت جوراً. وفي فترات تاريخية كثيرة شهدت الدولة الإسلامية فوضى عارمة وخلافات وحروباً و فراغاً سلطويّاً، وكان بإمكان النخبة الشيعية أن تنقضّ على الحُكم والدولة والسُلطة في ظلّ غياب حكومة مركزية قوية، لكن هذا لم يحدث، حتى عندما حكم البويهيون/الزيدية، أو الفاطميون/الإسماعيلية، لم يُحاول الاثنا عشرية الاقتراب من سُدة السُلطة،

ورفض ذلك كبار علمائهم كالنفيد والمرضى والطوسي وغيرهم. ربما كان هذا الموقف الراض للسلطة بسبب استحضار العقل الجمعي الشيعي ما تعرّض له تاريخياً من مظالم وما حدث للحسين في كربلاء، وربما بسبب تخوّفه من مدى استجابة الأغلبية السنية لحكم أقلية في زمن كان منطلق العشيرة والقبيلة والمذهب فيه هو السائد، وربما بسبب ما تعرض له الثوريون الشيعة الإسماعيليون والزيديون من فشل وإخفاق في ذلك الوقت، ولكن وبغض النظر عن ذلك فإنّ المؤكّد أنّ خيار نبذ السياسة والابتعاد عن سدة السلطنة كان خياراً استراتيجياً، مبنياً على أسس فقهية وأصولية في المذهب. بل ذهب فقهاء الشيعة إلى ما هو أبعد من ذلك عندما أجازوا التعاون مع السلطنة السنية، بل مع أيّ سلطة جائرة على الإطلاق، سواء كانت سنية أو غير سنية، حتى تعاون بعض فقهاءهم مع المغول⁽¹²⁾! من ثمّ فإنّ مسألة الدولة عند فقهاء الشيعة كانت خارجة تماماً عن درسهم الفقهي، وحيّز اهتمامهم، لذا فإنّ مسألة فصل الديني عن السياسي كانت معتمداً حوزوياً حتى قبل تكوّن العلمانية في مظاهرها الحديثة.

واستمرّ هذا الوضع حتى بعد تشكّل الحوزة بصورتها الراهنة كمؤسسة دينية ترعى شؤون الشيعة في العالم. نعم، ربما ظهرت أصوات تطالب بولاية الفقيه جزئياً أو كلياً كل فترة، بيد أنّ تلك الأصوات ظلّت على هامش درس الفقهي المعتمد، أي إنّ تديين السياسة ومذهبها (ولوج الدين في لبّ الدولة) كان في الهامش لا في المركز.

لذا نجد أنّ المراجع المعتمدين ممن أسهموا في تأسيس الحوزة بشكلها الراهن مثل الشيخ مرتضى الأنصاري⁽¹³⁾ وغيره فنّدوا نظرية ولاية الفقيه ورفضوها، حتى جاء الخميني ونقلها من الهامش إلى اللبّ، فتسيّس الدين، وتعدّنت السياسة.

إذاً نخلص من ذلك إلى أنّ العلمانية بمعنى «فصل الدين عن الدولة» أو «استقلال الدين عن الدولة» كانت موجودة ومترسّخة إلى حدّ كبير - وإن لم تكن بنفس صورتها الغربية الراهنة - في الفقه الشيعي، لكنّها كانت بمثابة

الحلقة الأولى في سلسلة الحلقات المتتالية للعلمانية الشيعية.

2- ما بعد الصفويين: ظلّ استدماج الدين بالسياسة على الهامش طوال تاريخ إيران الحديث منذ عهد الصفويين 1501م. فمنذُ استيلاء الصفويين على بلاد فارس وحتى سقوط الشاه سنة 1979م، كانت هناك علاقات بين الفقيه والسلطان، لكن لم تصل هذه العلاقة إلى ما هي عليه في مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية، فكما يقول لامبتون: «لم يتصدّ مفكّرون شيعة ليفعلوا بالنظرية الشيعية ما فعله الغزالي والماورديّ بالسنية»⁽¹⁴⁾. وطوال التاريخ الشيعي غابت الروح السياسية والطموح نحو السُّلطة⁽¹⁵⁾، وحسب كولن تيرنر فقد «كان اعتزال الحكام في مطلق الأحوال فضيلة، بيد أنه لا يُمكن تأويله كتعبير عن المعارضة»⁽¹⁶⁾.

في المقابل لا يُمكن أن نغفل عن التوظيف السياسي لرجال الدين أو بعضهم منذ صعود الصفويين للحكم، وذلك لأسبابٍ منها أن الصفويين أرادوا شرعنة حكمهم الجديد، عبر فقهاء من الشيعة، ولمشاركة الدولة في عملية قمع التسنن وتحويل فارس من السنية للشيعة، وتخليق أجواء التشهير المذهبيّ بالخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل⁽¹⁷⁾، الذي فُرض بالقوة اعتماداً على «عصابات من مؤمني الإمامية المتحمسين، وتنشئة مثل هؤلاء المتحمسين بطبيعة الحال كان في حاجة ماسّة إلى رجال دين وفقهاء متعاونين مع السُّلطة السياسية»⁽¹⁸⁾.

3- الثورة الدستورية والعلمانية المؤمنة: في حقيقة الأمر يمكن اعتبار الثورة الدستورية هي البداية الحقيقية لنشأة تيار العلمانية المؤمنة التي يمثلها التيار الحركي الانتظاريّ قبيل التيار الراديكالي/المحافظ. ولا تزال نفس أفكار التيارين تسيطر على البيئة الإيرانية اليوم والشيعة عمومًا، وما التيار المحافظ والإصلاحيّ في إيران اليوم، إلا انعكاس لهذا الخلاف القائم منذ الدستورية حتى الآن. فكما أن الدستوريين تشكّلوا من مجموعات من رجال دين متعصرنين وليبراليين وعلمايين، وتشكل فريق المستبدة⁽¹⁹⁾ من رجال دينٍ محافظين وآخرين من رجالات الدولة والنفوذ والتجارة، فإنّ

هذه التقسيمة هي السائدة اليوم إلى حدّ كبير في إيران.

قبل الثورة الدستورية لم يتبلور تيّار ديني حركي إصلاحي/ليبرالي، بل كان السائد هو المدرسة التقليدية فقال الآخر العلماني القومي والتغريبي، في حين أنّ التقليدية الحركية الراديكالية التي مثلها الخمنيّ في ما بعد لم يكن لها أيّ وجود وإن كانت مُمثلة في عدد من رجال الدين المحافظين، مثل الشيخ فضل الله نوري⁽²⁰⁾. لكن حدث في الثورة الدستورية توافق أو تحالف بين رجال الدين المستيرين/الإصلاحيين والعلمانيين، ويُقال إن جمال الدين الأفغاني هو من تولّى عقد هذه التحالفات بين الفريقين لمواجهة السُلطة السياسية المستبدة في ذلك الوقت⁽²¹⁾، والمتحالفة مع المحافظين التقليديين.

لكن بعد فشل الثورة الدستورية شهدت الحركة العلمانية المعارضة في إيران خفوتاً بسبب تحالف التقليدية الدينية أو جناح كبير منها مع الشاه، متكتلة ضدّ العلمانيين والإصلاحيين، ولم يخل هذا التكتل من استعمال خطاب دينيّ تكفيريّ وتوظيفيّ ضدّ الإصلاحيين بمختلف أطيافهم.

وعلى كلّ حال كانت الثورة الدستورية صراعاً بين الحداثة والتقليد، بين العصرية والركود، وأخذت منحى فلسفيّاً وفكريّاً، انسحب إلى داخل المذهب الشيعي، ودخل رجال الدين التقليديين على خطّ المواجهة ما بين رافض للدستورية ومؤيد لها. ومن هنا انبثقت العلمانية المؤمنة، التي دعا إليها الإصلاحيون من رجال الدين، مطالبين بحكم القانون والدستور، وناقشوا نظرية الانتظار وعدم المشاركة السياسية.

فالعلمانية المؤمنة هي تيّار وسيط بين خطّ الانتظار المطلق، وخطّ ولاية الفقيه، فتدعو إلى تقييد سلطات الحاكم، والفصل بين السلطات، وتقنين مرجعية الشعب في الاختيار والعزل. وهذا الخطّ هو المتمثل اليوم في الإصلاحية الشيعية العربية منها والإيرانية على السواء، ويُمكّن تمثله إيرانياً بأمثال محسن كديفر وآية الله الصانعي، وغيرهما، إذ يلتزمون التقليد الفقهي مستخدمين مصادره وأساليبه للتوصل إلى نتائج ليبرالية، وهذا يرجع إلى مركزية الفقه في الحوزة الشيعية والدولة الإيرانية⁽²²⁾.

ويوجد تيار العلمانيّة المستوردة أو الحداثيّة، الذي لا ينطلق من الوعاء الفقهيّ، بل يعتمد أدوات الليبرالية من البداية، ويُقرّ بالعلمانية منهجاً اجتماعياً وعاملاً من عوامل الاستقرار ورسم العلاقة بين الدين والدولة، ويمكن تمثيل هذا التيار بعبد الكريم سروش وشبستري وملكيان، وهذا الفريق له عناية واسعة بالفلسفة الحديثة، وهو ما يميّزه من التقليديين -الانتظاريين منهم والحركيين- ومن تيار العلمانية المؤمنة كذلك.

إذاً يمكن القول إنّ كديفر والصانعي «جناح حسين منتظري» وهذه المدرسة عمومًا تلتزم التقليد الفقهي وإن عدّت حسب النظام الإيراني من التيارات العلمانية، إلا أنها في واقع الأمر قبال الاتجاه العلماني الحداثي، الذي يمثله سروش وملكيان وغيرهم ممن نقضوا مركزية الفقه في الدولة والحوزة، وتمردوا على تقاليد الاجتهاد الشيعية، ونبذوا كلّ مقدّس، ولم ينطلقوا من وعاء المقدّس. لكنه قبلاً على مستوى المنهج والأدوات لا على مستوى المخرجات إلى حدّ كبير.

4- رضا شاه والعلمانية الوطنية: ظلّ رجال الدين بعيدين عن الحكم وإدارة الدولة في إيران، بصورة شبه كاملة، منذ عهد الصفويين وحتى الثورة الإيرانية في العام 1979م، في التزام تامّ للتراث الشيعي الانتظاريّ. وباعتبار السياسة في غياب المعصوم ليست داخلية في دوائر عملهم، ومناطق مهمّهم، وإن لم يكن هذا النهج على نفس المستوى في كلّ العصور، إذ شهد صعوداً وهبوطاً باعتبار السُّلطة السياسية ومدى حاجتها إلى توظيف الدين واستخدام رجاله، كما حدث في عهد الصفويين مثلاً، ومراحل من عهد القاجاريين، لكن تبقى الفكرة الرئيسية وهي انتظار المعصوم، وعدم المطالبة بتشكيل دولة شيعية تحكّم باسم المذهب، هي السائدة في الدرس الفقهي والحوزوي. حتى أعلن رضا خان نفسه شاهاً جديداً، فبدأ حكم البهلويين، وحاولوا وضع البلاد على طريق الحداثة، واتبعوا سياسة تحويل الدولة والمجتمع إلى «العلمانية الوطنية»⁽²³⁾، ربما تأثراً بسابقة أتاتورك في تركيا، أو لأنّ الشاه أراد أن يخلع عباءة التوظيف الدينيّ التي استعملت بكثافة في

فترات من عهد القاجاريين. فجعل الشاه بينه وبين رجال الدين مسافة، واصطدمت العمليات التحديثية بمقاومة بعض رجال الدين⁽²⁴⁾، بخاصة قراره بمنع ارتداء الحجاب⁽²⁵⁾.

واستطاع الشاه أن يُعيد إحياء الفارسيّة كقوميّة ولغة وثقافة، وأن يربط عموم الإيرانيين بها، ولا تزال نبرة الحنين إلى عهد الشاه تكتنف قطاعاً واسعاً من الجمهور الإيراني. وفي هذا السياق: لا يُمكن تجاهل تلك المظاهرات التي تخرج كل فترة في عهد الثورة الإسلامية ورجال الدين لتردد شعارات موالية لنظام الشاه (رضا - رضا بهلوي)، وأخرى موالية لعلمانيته الوطنية/القوميّة (لا غزة ولا لبنان أجعل حياتي لإيران)⁽²⁶⁾.

الخلاصة أنّ العلمانية الوطنية في عهد الشاه كانت تحت رعايته، بل مشروعاً من مشروعاته الاستراتيجية، بخلاف العلمانية في عهد الخميني التي هي جزء من المعارضة، والعلمانية في عهد القاجاريين التي هي أيضاً جزء من المعارضة وتزعمت الثورة الدستورية. وهذه اللوحة التفت إليها تشارلز تيلي Charles Tilly فوصف هذا الشكل من القومية على أنّه «قومية تقودها الدولة»، أو قومية تبنيها الدولة، وهي جهاز يمكّن الدولة من استخدام القومية كأداة ترسيخ حكمها للمجتمع، وهو شكل مُصمم لتأمين حكم نخبة ما⁽²⁷⁾. لكن يجب أن نلاحظ هنا أنّ العلمانية التي رعاها الشاه هي العلمانية القومية التي «صُممت لتأمين حكم النخبة»، ولم تكن علمانية سياسية تطالب بإصلاحات دستورية، إذ كانت هذه الأخيرة في سدة المعارضة مع رجال الدين، وكانت متحالفة وقتئذٍ معهم ضدّ استبداد الشاه، حتى نشبت الثورة في العام 1979م، وشارك فيها جُلّ التيارات العلمانية والإسلامية، ثمّ بدأ الخلاف ينشب بينها، بعد سقوط الشاه.

ثانياً: العلمانية في عهد الخميني وما بعد الثورة

قد لا نكون مبالغين إذا قلنا إنّ العلمانية لا تزال هي الأصل في إيران الإسلامية وإنّ الثورة لم تقم لإخضاع السياسة للدين وللمذهب ولولاية الفقيه، بقدر ما كان لها مطالب تراكمية في عهد الشاه، تلك المطالب لم تتحقق على

أيدي النخبة الدينية الحاكمة التي وعدت بتحقيقها كعدالة توزيع الثروات، والحريات العامّة، ونحو ذلك، كذلك لم تُكُن الثورة ذات صبغة دينية خالصة من أول يوم، فقد شارك فيها كل فئات المجتمع الإيراني، ثمّ حرّمت كافة الفئات من حقوقها بعد الثورة لصالح جناح من الإسلاميين الذي قفز على الثورة والدولة واحتكر الحكم وتفرد بصناعة الأسس التي قامت عليها الدولة بصيغتها الراهنة. هذا الفريق لم يشتبك مع العلمانيين والليبراليين والشيعيين فحسب، بل اشتبك في معارك ضدّ قطاعات من الإسلاميين أنفسهم، ممن سُمّوا باليسار الإسلامي، وكذلك مع كثير من المراجع الذين أبدوا تحفظهم على الانتهاكات والخروج على مطالب الثورة، وتخوفوا من استبدال ديكتاتورٍ بآخر!

وحتى بعد تامة تفرد الخميني ورفاقه بحكم إيران وإسكانهم بزمام الدولة والسُلطة فإنّ المجتمع الإيراني لا يزال علمانيًا على الأقل في قاعدة عريضة منه، فالحوزة لا تزال انتزاعية في شقّها الأكبر. والدستوريون على اختلاف مشاربهم يُعارضون فكرة ولاية الفقيه. والإصلاحيون يُحاولون الإصلاح من الداخل، ولهم جهود ملموسة في محاولة تعديل الدستور، وتقييد صلاحيات الولي الفقيه، والدعوة إلى تشكيل مجلس فقهاء، وتوسيع دوائر الشورى. والعلمانية منبوذة فحسب في أروقة الحكم ومنعت من المشاركة السياسية، لكنّها متغلغلة في المجتمع. لكن تلك العلمانية (على اختلاف ألوانها) حرّمت بحكم القانون والدستور اللذين نصّا على إسلامية الدولة ومن ثمّ إسلامية القوانين والتشريعات «بل وجعفرية تلك القوانين»، وزجّ رجال الدين في المناصب التنفيذية، من تمثيل سياسي يُعبّر عن همومها ومشكلاتها. وأدّى هذا إلى ضمور في النخبوية العلمانية الفاعلة على الأرض، فبقيت العلمانية الإيرانية على مستوى القواعد أكثر منها على مستوى النخبة والمتقنين الذين لا يملكون قوة إبداء رأيهم على الرأي العام، خوفًا من الملاحقات الأمنية والمضايقات من الحرس الثوري والمحاكم الدينية والثورية، والمليشيات التابعة للدولة كحزب الله وغيره، بل وربما إلى الاغتيال الدموي

كما حدث في تسعينيات القرن العشرين، وربما لجأت رموز عديدة من تلك النخبة إلى الهجرة والتدريس في الجامعات الغربية. لكنَّ ظلَّت القواعد الشبابية والنسائية مناهضة لنظرية ولاية الفقيه وحكم رجال الدين، فركنت هذه القواعد إلى الإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لأنهم الأقرب إلى طروحاتهم وهمومهم، وإن لم يكونوا في جسمهم العريض علمانيين بالمعنى الفلسفي للمصطلح.

وتنقسمُ العلمانية الدينية في إيران إلى قسمين:

الأول علمانية الحوزة التقليدية: ويمثلها جناح عريض في الحوزة الدينية لا يزال متشبهاً بنظرية «فقه الانتظار» ويعتبرها أصل المذهب وخصيصة من خصائص فقهه السياسي، وهي نظرية تقليدية محافظة غير حركية، بمعنى أنها تدعو إلى عدم الاشتباك السياسي لأن السياسة ليست من مهامها ولا دوائر عملها على طول الخط، حتى ظهور المعصوم⁽²⁸⁾. وتقف هذه العلمانية عند فصل الديني عن السياسي، ولا تتعدى هذا المفهوم إلى قبول العلمانية الشاملة بمنتجاتها الحداثية، وهذه العلمانية نسميها علمانية تجوُّراً، إذ هي في الأصل تقليدية دينية انتظارية، لا تؤمن بالحركية ولا بالعمل السياسي والثوري، ولا تؤمن بولاية الفقيه في نفس الوقت، أي تتبنى الموقف السلبي تماماً.

والثاني العلمانية المؤمنة: وهي علمانية حركية إصلاحية، ترجع بجذورها إلى الميرزا النائيني والقادة الدينيين للثورة الدستورية، وهي التي تشتبك سياسياً وتطالب بتأسيس دولة مدنية، وإطلاق الحريات وتداول السلطات، ومنح الأمة حقَّ الولاية على نفسها، كحلٍّ مؤقتٍ إلى حين ظهور المعصوم، حتى لا تتعرض الأمة للاستبداد والمظلومية، وهذه النظرية بدأت في التبلور الحقيقي منذ الثورة الدستورية 1905م ولا تزال قويّة حتى الآن، وهي الأكثر شعبية ورواجاً في المجتمعات الشيعية، لكنّها تتعرض لصدمات متتالية من النخبة الدينية الحاكمة في إيران.

ونخلص مِمَّا سبق إلى أَنَّهُ يمكن القول إنَّ العلمانية الإيرانية استوعبت المجتمع بكليته من خلال عدَّة مستويات:

- فعلى مستوى المؤسسة الدينية الشيعية: فهي تدعو إلى البُعد عن السياسة والدولة وشؤون الحكم حتى ظهور المعصوم، إذ إن السياسة وكل ما يخصَّ الدولة وإجراء الحدود هي من مهامَّ المعصوم لا من مهامَّ الفقهاء. وكان هذا هو الخطُّ العامُّ للتشيع، والميراث الحوزويُّ القائم المرتكز على الفقه والفلسفة والعرفان، ونلاحظُ أنَّ كل الجماعات الشيعية سواء الأصولية وروافدها أو الأخبارية وتشظياتها كانت متفقة على نفس الموقف من الدولة وشؤون الحكم. نعم، ربَّما خُرق هذا الإجماع الشيعي في فترات من التاريخ الإيراني - والتاريخ الشيعي عمومًا - بسبب توظيف الدولة للدين ولرجالها، لكنَّ ظلَّ الموقف العامُّ ثابتًا لم يتزحزح على مستوى التنظير الفلسفي والدرس الفقهي.

- وعلى مستوى المجتمع: فإنَّ المجتمع لم يُكن يؤمن بأسلمة السياسة وعقدنتها، ولم يؤمن بالإسلام السياسي الذي انفجر في الإقليم بعد ظهور جماعات الإسلام السياسي السني، والاحتراب بينها وبين أنظمة ما بعد 1952م، في مصر وسوريا والعراق، هذا الظهور لجماعات الإسلام السياسي السني وما استتبعه من نظريات وكُتُب وترويج كان له أثر لا شكَّ على مدارس شيعية سعت لنسخ التجربة أو الاستفادة منها. لكن ظلَّت إيران حتى 1979م علمانية محضة على مستوى القيادة، والثقافة المجتمعية، فكان فصل بين الدين والدولة، بل ربما مناهضة للدين من الشاه في بعض الأوقات، وعلى مستوى المجتمع فكانت هناك دور سينمائية، ولم تُلزم النساء بالحجاب أو الشادور، وكان هناك فنُّ إيرانيٌّ ملحوظ، وحياة متنامية ومتسارعة على النمط الغربي، أي ازداد نفوذ العلمانية الشاملة.

- وعلى مستوى الدولة: ورأس الحكم كان البهلويون -ومن قبلهم القاجاريون- علمانيين قوميين، لا يستحضرون الدين إلا توظيفًا واستغلالًا لتمرير شيء أو إضفاء شرعية. وبعد الثورة كان النُّظام السياسي الذي يتبنى ولاية الفقيه،

مساهمًا في ازدياد وتيرة العلمنة، فكان خطاب النُّظام، ومزايدة يمينه المتطرف على الآخر، وممارساته على الأرض تغذي الاتجاه نحو العلمانية الشاملة، وازدياد قناعات الناس بوجوب فصل الدين عن الدولة.

ثالثًا: الاشتباك مع العلمانية.. أسلمة الدولة والمجتمع

نشبت الثورة الإسلامية بالاصطفاف بين العلمانيين والإسلاميين، ولم تُكن الثورة في بادئ الأمر ثورة إسلامية، لكن سرعان ما تحولت إلى ثورة إسلامية، وأُقصيت الجماعات العلمانية والشيوعية وجميع المناهضين لأسلمة الثورة. ونجح الخميني ورفاقه في إقصاء الليبراليين والعلمانيين، والإسلاميين كذلك من غير المؤيدين لمقاربتة بشكل كامل.

وبدأت بعد الثورة مباشرة مرحلة إقصاء وتعقب شامل للعلمانيين واليساريين ومناهضي ولاية الفقيه بشكل عام، وتوازي ذلك مع ما سُمي بالثورة الثقافية التي هدفت إلى تخليص الجامعات من مناهضي الثورة، ومناهضي أسلمتها عمومًا، ونتج عن ذلك اعتقال آلاف الأكاديميين وتعقبهم، وإغلاق الجامعات لمدة ثلاث سنوات.

بهذا الفعل حاولت الثورة أن تبرز هويّتها، وتقرضها فرضا على المجتمع. كان البون بعيدًا بين الجانبين، جانب الفقهاء الحركيين -والتقليديين في ذات الوقت- وجانب الليبراليين والعلمانيين بمختلف توجهاتهم، وكان الخلاف عميقًا جدًّا بين الطرفين بسبب الاختلافات التأسيسية والفلسفية بينهما. وبعبارة رفسنجاني: «جاءني الشيخ محمد مجتهد الشبستري وتحدث معي لأكثر من ساعة عن حقيقة اختلافنا (يقصد: خط الإمام) مع التيار الليبرالي -الذي يمثله بني صدر ونهضة آزادي وغيرهما- وقلت له: إنّ المسألة تدور حول الإسلام الفقاهتي⁽²⁹⁾، هؤلاء لا يقبلون هذا الفقه، ونحن لا نجد أمامنا سوى تطبيق هذا الفقه مع سعي أكثر واجتهاد متحرك»⁽³⁰⁾.

وهذا الحوار بين أحد أقطاب⁽³¹⁾ «الإسلام الفقاهتي» وأحد رموز الإصلاحيين يُشير إلى عمق الخلاف الفلسفي والتأسيسي بين الطرفين،

وَأَنَّ النَّظَامَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَرَى أَنْ مِشَارَكَةَ الْآخَرِ فِي الْعَمَلِيَّةِ السِّيَاسِيَّةِ وَإِدَارَةِ الدَّوْلَةِ غَيْرِ وَارِدٍ وَغَيْرِ مُمْكِنٍ فِي الْأَسَاسِ، وَمِنْ ثَمَّ لَجَأَ إِلَى الْمَغَالِبَةِ وَالتَّفَرُّدِ بِإِدَارَةِ الدَّوْلَةِ، وَلِذَلِكَ نَلْحِظُ أَنَّ رَمُوزَ الْعِلْمَانِيَّةِ الْإِيرَانِيَّةِ «مِثْلُ الثَّلَاثِي: سَرُوشَ وَشَبْسْتَرِي وَمَلِكِيَان» رَكِزُوا عَلَى هَدْمِ الْمَنْظُومَةِ الْفَقْهِيَّةِ بِوَصْفِهَا عَمَلًا بَشَرِيًّا غَيْرَ مَقْدَّسٍ⁽³²⁾، وَطَالِبَ أَحْمَدَ قِبَالِ تَلْمِيذِ حَسِينِ مَنظَرِي إِلَى تَأْسِيسِ مَنظُومَةِ فَقْهِيَّةٍ وَاسْتِنَابِيَّةٍ جَدِيدَةٍ غَيْرِ الْمَنْظُومَةِ الْقَائِمَةِ.

كَذَلِكَ يُؤَكِّدُ مَوْقِفَ الْخَمِينِيِّ الْمُبَكَّرِ مِنْ صَدِيقِهِ آيَةِ اللَّهِ طَالِقَانِي (1911-1979م) هَذَا الْإِتْجَاهَ، فَكَانَ طَالِقَانِي مِنْ رَمُوزِ الْعِلْمَانِيَّةِ الْمُؤْمَنَةِ وَحَامِلِ لُؤَاءِ خَطِّ التِّيَّارِ الدِّسْتُورِي، وَكَانَ الْمُنَافِسَ الْأَكْبَرَ لِلْخَمِينِيِّ عَلَى زَعَامَةِ الثَّوْرَةِ، وَدَافِعَ عَنِ الْيَسَارِيِّينَ الْإِسْلَامِيِّينَ، وَالْإِنْتِخَابَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ. وَاشْتَهَرَ بِنَقْدِهِ لِلْإِسْتِبْدَادِ الدِّينِيِّ فِي خُطْبِهِ وَحَوَارَاتِهِ، وَدَفَاعِهِ عَنِ حَقُوقِ الْأَقْلِيَّاتِ⁽³³⁾، مِمَّا جَعَلَهُ فِي مَوَاجِهَةٍ غَيْرِ مَبَاشِرَةٍ مَعَ مَشْرُوعِ الْخَمِينِيِّ وَطَرَحِهِ.

نَعُودُ فَتَقُولُ: ارْتَأَتْ السُّلْطَةُ السِّيَاسِيَّةُ أَنَّ تَطْبِيقَ أَحْكَامِ «الْإِسْلَامِ الْفَقَاهِيَّةِ» يَسْتَوْجِبُ سَيْطَرَتَهَا عَلَى شُؤُونِ الثَّقَافَةِ بِشَكْلِ مَطْلُوقٍ، وَتَعْمَلُ -بِعِبَارَةِ سَرُوشَ- عَلَى صِيَاحَةِ ثَقَافَةٍ دِينِيَّةٍ فِي فِضَاءِ الْمَجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ، وَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ فَالْحُكُومَةُ لَهَا الْحَقُّ فِي وَضْعِ أَيِّ خَطِّ أَحْمَرٍ تَرَاهُ صِلَاحًا فِي مَجَالِ الْعُقَائِدِ وَالْأَفْكَارِ، وَأَعْمَالِ النَّاسِ، وَفِي صُورَةِ اللِّزُومِ تَسْتَطِيعُ اسْتِخْدَامَ الْعَنْفِ مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ هَذَا الْهَدْفِ⁽³⁴⁾.

يُمْكِنُ الزَّعْمُ أَنَّ نَظْرِيَّةَ وِلَايَةِ الْفَقِيهِ بِكُلِّ بَسَاطَةٍ تَحْمِلُ فِي جَنَابَتِهَا الْوِلَايَةَ عَلَى الشُّؤُونِ الثَّقَافِيَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ وِلَايَةُ الْوَلِيِّ الْفَقِيهِ تَمْتَدُّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ شُؤُونِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا فَمِنْ الطَّبِيعِيِّ أَنْ تَمْتَدَّ لِلثَّقَافَةِ كِنُوَاةٍ رِئِيسِيَّةٍ لِتَشَكُّلِ هَوِيَّةِ الدَّوْلَةِ عَلَى مَسْتَوَى الْفَرْدِ وَمَسْتَوَى الْجَمَاعَةِ، بَلْ إِنَّ وِلَايَةَ الْفَقِيهِ لَا تَسْتَقِرُّ إِلَّا إِذَا تَضَمَّنَتْ الْوِلَايَةَ الثَّقَافِيَّةَ، لِأَنَّهَا بِمِثَابَةِ الدِّعَامَةِ الرَّئِيسِيَّةِ لَهَا.

وَحَسَبَ عَبْدِ الْكَرِيمِ سَرُوشَ فَإِنَّ هَذِهِ النَّظْرِيَّةَ -نَظْرِيَّةَ تَوَلِّيِ الْحُكُومَةِ لِلثَّقَافَةِ- «تَنْتَهِي بِالْتَّنْظِيرِ لِأَعْمَالِ الْعَنْفِ، وَتَجْوِيزِ اسْتِعْمَالِ آيَاتِ الْقَهْرِ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْحُكُومَةِ أَنْ تَتَوَلَّى صِنَاعَةَ الثَّقَافَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ، لِأَنَّ وَضْعَ الثَّقَافَةِ بِعَهْدَةِ

الحكومة يعني التضحية بالديمقراطية على مسلخ القدرة، فجعل مسؤولية تثقيف الناس بيد الحكومة يعني شق الثقافة والقضاء عليها»⁽³⁵⁾.

وبالفعل فقد استند النظام لترسيخ نفسه وتفتتت العلمانية الإيرانية إلى استراتيجيتين لا تبتعدان كثيراً عن قراءة سروش:

الاستراتيجية الأولى: الثورة الثقافية.. الأسلمة الشاملة: فمنذ قيام الجمهورية الإسلامية دعا رجال الدين وجماعة من أساتذة الجامعات لأسلمة الحياة العلمية في إيران ولتطبيق أفكارهم أنشؤوا «المجلس الأعلى للثورة الثقافية»، وكانت أهداف هذا المجلس «تطهير هيئة التدريس وإعادة كتابة مناهج التدريس في العلوم الاجتماعية، وفي الوقت نفسه أدمجوا مناهج إسلامية جديدة ومعاهد علمية جديدة في الحياة الفكرية. وعُهد إلى هذه المعاهد وضع برنامج أكاديمي مشترك: دراسات دينية تقليدية زائد مقررات حديثة عادية»⁽³⁶⁾.

لكن هذه الاستراتيجية لم تثبت جدواها على المدى البعيد، فقد أخفقت تماماً في قولبة الشباب الإيراني في نمط واحد من التدين.

وقد أقرت النخبة الدينية الحاكمة بهذا الإخفاق، فيقول آية الله مكارم الشيرازي⁽³⁷⁾: «عليكم عبر الدراسة الدقيقة، تحديد الأماكن في الكتب المترجمة التي تروج للثقافة المعادية للدين والعلمانية وحذفها من الكتب. شئنا أم أبينا، فإن تأسيس الجامعات في بلادنا قد أخذ من الغرب، وقد سعى الأعداء دائماً لفصل المجالات الدينية عن غير الدينية. بناء على ذلك، فإن هناك هدفاً علمياً وسياسياً لإنشاء الجامعات، وفي نفس الوقت وجود الجامعة لا مفر منه، لأن العلم شيء ضروري في جميع الظروف، ومن ثم، لا يمكن أبداً إلغاء الجامعة، لكن يجب تصحيح مشكلاتها. هناك حقيقة أخرى هي أن الغرب حاول أن يكون لثقافته مكان في الدروس الجامعية، وأن ينقلوها إلى الطلاب، وبخاصة في العلوم الإنسانية التي تعتمد في جزء منها على الترجمة، وشئنا أم أبينا فهي تتضمن هذه القضايا، على سبيل المثال، قبل الثورة، تم تدريس كتاب في الجامعة يسمى «علم الاجتماع»،

ولم يكن فيه حتى كلمة واحدة عن الله أو عن الدين. لذا فأهم الوظائف المهمة لمؤسسة تمثيل المرشد في الجامعات هي بحث ودراسة الكتب المترجمة، ويمكن مع البحث الدقيق، تقديم الأجزاء في الكتب المترجمة التي تروّج ضدّ الدين ولصالح العلمانية، وحذفها من الكتب، لأنّ مستقبل البلاد في أيدي أولئك الذين يتخرجون في الحوزة والجامعة، وإذا كانوا في وئام ووحدة فلن يكون لديهم ازدواجية»⁽³⁸⁾.

وكانت تقارير أشارت قبل ذلك إلى قلق كبار رجال الاستخبارات والحرس الثوري من تحولات المشهد الثقافي والأخلاقي في إيران، وطالبوا بإحداث «تغييرات جذرية بدءاً بالجامعات»⁽³⁹⁾.

ولكن هذا الإخفاق الذي اعترى الاستراتيجية الأولى جعل النظام يبحث عن بديلٍ آخر، تالٍ أو موازٍ لسياسة الأسلمة، تمثل في اللجوء إلى القهر والقوّة، كما لحظه سروش.

الاستراتيجية الثانية: إجراءات انتقامية من الليبراليين والعلمانيين: فقد سعى النظام الإيراني منذ نجاح الثورة الإسلامية حتى اليوم إلى إقصاء وتحجيم وتعقب العلمانيين والليبراليين عبر سلسلة إجراءات انتقامية، تهدف إلى منع تشكل كيان صلب، أو جماعات هرمية تؤسس لنواة معارضة للنظام. ومن هذه الإجراءات:

1- دسترة الإقصاء السياسي والاجتماعي: ووفقاً للدستور الإيراني فإنّ المذهب الرسمي للبلاد هو المذهب الجعفري، وإنّ النظرية المعتمدة في الحكم هي «ولاية الفقيه»، ومن ثمّ فإنّ أي فرد أو جماعة لا تنتمي للمذهب الجعفري، فلا يحقّ لها المشاركة السياسية أو تولي المناصب التنفيذية العليا في الدولة. ولو اتّمس الفرد -أو الجماعة- إلى المذهب الجعفري لكنه لا يعتمد ولاية الفقيه كقراءة رسمية لنظام الحكم، فلا يحقّ له كذلك أن يتولى مناصب تنفيذية مهمّة في الدولة. كذلك يمنع القانون تشكل أي كيانات أو أحزاب تخالف هذا الدستور، ممّا يعني أن الجماعات العلمانية لا يمكن أن تبلور أفكارها وتعمل على نشرها وترويجها عبر أحزاب وجماعات رسمية معترف

بها من السُّلطة السياسية، وحتى عندما أفتى آية الله حسين منتظري -أحد أركان النظام المنشقين عنه- في العام 1997م، بإنشاء أحزاب سياسية في إيران برر ذلك بأنها «طريقة عصرية للنهي عن المنكر»⁽⁴⁰⁾، ورغم أن فتوى منتظري تُعتبر خطوة إلى الأمام مقارنة بتقليدية النخبة الحاكمة إلا أنها ترسيخ لفكرة أن الأحزاب محصورة في جماعات الإسلام السياسي وخاصة بهم، أما من لا يؤمن بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرى أن مهمة الأحزاب أكبر من هذه الفريضة الدينية وأن وجودها في ذاته حق سياسي وإنساني، فلا يحق له تشكيل أحزاب. وينبغي للخط هنا أن حسين منتظري معدود من الإصلاحيين الدينيين، ممن يستعملون القواعد الفقهية ويعتمدون الدرس الحوزوي المعتمد للخروج بنتائج عصرية وحداثية، بيد أنه كان محافظاً فقهياً إلى حد كبير، وإصلاحياً على المستوى السياسي، لكن تلامذته قطعوا شوطاً أوسع نحو الحداثة والعلمنة، وإن لم يصلوا بعد إلى مرحلة المتمردين على الحوزة والدرس الفقهي المعتمد كسروش وملكيان وشبستري.

على أي حال: هذا الانسداد السياسي أمام العلمانيين أدى بهم إلى فضاء الإنترنت، وساحات التظاهرات، والتغلغل بين فئات الطلاب والنساء، مما أقلق كثيراً النخبة الدينية الحاكمة.

2- استهداف الرموز العلمانية: في أوج التنافس بين المحافظين والإصلاحيين في إيران سيما في فترة التسعينيات من القرن العشرين، لجأ المحافظون الراديكاليون إلى استهداف شخصيات علمانية محسوبة على الإصلاحيين، ووصل الأمر إلى محاولة اغتيال بعضهم⁽⁴¹⁾، مما كان لها وقع خطير على الحياة السياسية الإيرانية، وكان بمثابة رسالة إلى المجموعات العلمانية كافة بأنهم تحت الاستهداف إذا ما تمادوا في «الضلال» و«عداء الإسلام المحمدي» و«النفاق» و«العمالة للغرب»/ حسب المصطلحات التي تروجها السلطات ضدهم.

وحسب المفكر علي حرب فإنّ التيّار المحافظ «الذي تمثله سلطة المرشد الأعلى بطبيعة الحال» يقف ضدّ أيّ محاولة للتجديد الفكري سواء أتى من الداخل أو من الخارج، بل إنّ أصحاب هذا التيّار يتهمون محاولات التجديد من الداخل بأنّها تتمّ بوحى أو بتأثير من الخارج الثقافي الغربي بشكل خاص، مثل ما واجهه سروش فكريّاً وخاتمي سياسياً، ذلك أنّ تيّار المحافظة يعارض محاولات التجديد الفكري في قضايا الدين، بقدر ما يقف ضدّ إرادة الإصلاح والتغيير السياسي، كما تشهد السجلات والصراعات التي تنفجر بين الفريقين بين الحين والآخر، لكي تترجّم عنفاً رمزياً أو مادياً على شكل اتهامات ومحاكمات أو إدانات واغتيالات⁽⁴²⁾.

3- التشويه.. إسقاط القدسية: هذا المبدأ لجأت إليه السُلطة الإيرانية في أوقات كثيرة لتصفية الخصوم سياسياً ودينياً ومعنوياً، وتشويه صورتهم أمام الرأي العامّ الإيراني. هذا المبدأ استعملته السُلطة مع رجال الدين الإصلاحيين المناهضين لطروحاتها، ومع المعارضة السياسية العلمانية على السواء. فقد اتهمت السُلطة آية الله شريعتمداري بالخيانة، واتهمت آية الله منتظري بأنه عميل للأمرميكان والسعودية، واتهمت انتفاضة 2009م بأنها تتلقى دعماً وتمويلاً أمريكياً، واتهمت متظاهري ديسمبر 2017م بأنهم عملاء للخارج، وكذلك طورد الرموز الكبار أو شكك في أعلمتهم، ممّا اضطرهم -جميعاً أو بعضهم- إلى الهجرة خارج إيران، ومن مكث غير مهاجر يخشى التسقيط والتشويه، ونبذ المقلدين، وبطش السُلطة.

4- اتساع دائرة المقدّس.. إسباغ القداسة على المسؤولين: يُحاول العلمانيون الإيرانيون نفي المقدّس، كي لا يُبدأ البحث والدراسة من مسلمات قَبَلية تؤثر على النتائج والمخرجات النهائية، وهذا قريب من منهج الشكّ الموصل إلى الحقيقة العلمية. بيّد أنّ الواقع الإيراني الحوزوي والسياسي لم يعتمد المقدّسات المذهبية والدينية فحسب، بل سعى لتوسيع دائرة المقدّس، فصار المرشد الأعلى مقدّساً لا يُمكن انتقاده، وصار المسؤول التنفيذي مقدّساً لا يُمكن تجاوزه، وصارت النظريات الفقهية الاجتهادية أمراً مقدّساً لا يُمكن المساس بها، ولو في نطاق البحث العلمي المحترم، وهكذا. وبعبارة سروش:

«وتمّ إدغام حرمة الحاكمين بحرمة الدين، وعليه فإنّ نقد الحاكمين يُعتبر نقداً للدين، ومن هذا المنطلق منعوا حركة الانتقاد ومساءلة أصحاب السُّلطة باسم الدين وباسم الإسلام»⁽⁴³⁾.

5- ثنائية الإسلام المحمدي-الإسلام العلماني: لم تتوان السُّلطة السياسية في تشويه الإصلاحيين الإيرانيين بوصفهم يحملون مشروعات علمانية، حتى أولئك الإسلاميون منهم لكنهم يعتقدون طرحاً مغايراً لولاية الفقيه فإنهم عادة ما يُوصمون بأصحاب «الإسلام العلماني»، الذين يُحاربون «الإسلام المحمدي الأصيل».

لم تنحصر عمليات التشويه الإيراني في الداخل، بل امتدت لتشمل دول مجاورة والهجوم على نموذجها العلماني. أي ما يُمكن تسميته استراتيجية محاربة العلمانية والاشتباك معها خارج الحدود الإيرانية لا سيما في دول الجوار الإيراني خوفاً من تأسيس نموذج مُلهِم يُحرج الحكومة في الداخل. ولا تُنسى في هذا السياق تصريحات مستشار المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي بخصوص الانتخابات البرلمانية العراقية العام 2018م: «إن الصحوة الإسلامية لن تسمح للشيعوعيين والليبراليين بالعودة إلى الحكم»⁽⁴⁴⁾. وحتى بعد توضيح الخارجية الإيرانية أنّ تصريحات الرجل محرّفة، فقد أكّدت من حيث لا تدري تصريحاته بصورة أخرى، فجاء في بيانها: «كان يقصد أن الشعب العراقي لن يسمح لليبراليين والعلمانيين وليس إيران هي التي لن تسمح»⁽⁴⁵⁾. ويقول ولايتي في تصريحات مماثلة ومؤكّدة لمنهج النخبة الدينية الإيرانية الحاكمة، بعد ثورات الربيع العربي ونشوب الثورة السورية: «إن النموذج التركي-الإسلام العلماني- هو نسخة من الليبرالية الغربية الديمقراطية وغير مقبول بالنسبة إلى البلدان التي تمر بصحوة إسلامية»⁽⁴⁶⁾.

6- نزع الأعلمية عن مراجع العلمانية الحركية: كذلك لجأت السُّلطة السياسية إلى نزع الأعلمية عن مراجع دينيين مناهضين لها، بسبب علمانيتهم ومن ثمّ دعوتهم إلى مناهضة ولاية الفقيه، والرجوع بالحوزة إلى إرثها وميراثها الفقهي والحوزوي المعتمد، وعلى منهج الكبار ممن رسخوا

الحوزة بكيانها الراهن كالشيخ مرتضى الأنصاري، وغيره. ولم ينحصر نزع الأعلمية عن المراجع المحسوبة على العلمانية الحوزوية الانتظرارية فحسب بل شملت مراجع آخرين محسوبين على الخطّ العلمانيّ، كسروش وكديفر والصانعي ومنتظري وغيرهم.

هذه السياسات العامّة التي اتبعتها السلطات ضيقت الخناق على أيّ عمل لمنظّمات المجتمع المدني، والنشطاء الاجتماعيين والسياسيين. ومن ثمّ خُتقت العلمانية على مستوى النخبة الثقافية والسياسية والتي انسحبت بطبيعة الحال إلى القواعد والحواضن الشعبية. وهنا نجد أنّ النّظام لم يُفرّق في تطبيق استراتيجيته بين علمانية دينية «مؤمنة» وعلمانية حديثة تؤمن بالقيم الغربية وتناهض القيم الإسلامية والدينية عمومًا، أو بين علمانية تنطلق من الوعاء الدينيّ والدرس الفقهي الحوزوي المعتمد لتنتج مخرجات ليبرالية، أو علمانية تنطلق من البداية من مفردات ليبرالية وتناصب «الإسلام الفقاهتي» العدا، بل وجّه ضرباته إلى الجميع، واشتبك مع الفئات كافة في اليمين واليسار.

هنا ملاحظة مهمّة ينبغي التنبيه إليها في استراتيجية اشتباك النّظام مع الجماعة العلمانية، هي أنّ النّظام لم يُعطِ أولوية للمواجهة الفكرية، فهو بدا عاجزاً عن مواجهة التنظير العلماني فكرياً وفلسفياً، لذا حاول النّظام على يد ممثليه من النخبة الدينية تأسيس درس فلسفيّ صُلب يواجهه الدرس الفلسفيّ للجماعة العلمانية القويّة⁽⁴⁷⁾، إذ إن الدرس الفلسفي لخطّ الإمام يبدو حتى الآن هشاً أمام فلاسفة العلمانية. لذا لجأ إلى حجب المجتمع وتقوقعه عمّا يجري حوله في العالم، وصار هذا خياراً صعباً أقرب للمستحيل في ظلّ الطفرات التكنولوجية وعصر العولمة، ولجأ كذلك إلى الحل الأمنيّ بغية الترهيب والتخويف. ومن ثمّ فالنّظام يُدرك أنّ أيّ تراخٍ في هذه الاستراتيجية قد يؤدي إلى تغيير جذري يصل إلى النّظام نفسه. وإذا أمعنا النظر عن أسباب فشل النخبة الدينية في الاشتباك فلسفياً مع الجماعات العلمانية سنجد أنّ هذا الإخفاق يرجع إلى عدة عوامل، أهمها: عدم دراية رجال الدين التقليديين بالفلسفة المعاصرة والحديثة دراية متمكنة، بل إنّ

الفيلسوف الإيراني مرتضى مطهري - يعدُّ أهمَّ فلاسفة نظام ما بعد الثورة على الإطلاق - الذي اشتبك مع الثقافة الغربية يُتَّهم بأنه غير ملمّ بتفاصيل الفلسفة الغربية⁽⁴⁸⁾، بالإضافة إلى أنَّ مُنظري العلمانية المعاصرة في إيران ليسوا هواة، بل معظم رموزهم كانوا إسلاميين سابقين، ومتمرسين على الحجاج الإسلامي-العلماني، بل إن بعضهم كانوا رجال دين ودرسوا في الحوزة المدرس الفقهي التقليدي، ثمَّ تحولوا تدريجيًّا تجاه الحداثة والدرس الفلسفي الغربي، فجمعوا بين الثقافتين الإسلامية والغربية، ممَّا كان له ثقل علمي ومنهجي في عملية الاشتباك الفكري بين الجانبين، أدَّى إلى بروز التيار العلماني وتفوقه. أيضًا فإنَّ العلمانية الإيرانية ما بعد الثورة الإسلامية هي علمانية علمية فلسفية، أي علمانية بالمعنى الفني والفلسفي، بخلاف بعض العلمانيات العربية المجاورة لإيران التي لا تعتنى بالدرس الفلسفي والتنظيري بقدر ما تعتنى بمواجهة المجتمعات العربية مشتبكة مع هويتها وثقافتها وتاريخها، وهو ما لم تفعله العلمانية الإيرانية إلا على هامشها الفكري، إذ صَبَّت كل جهودها على عمليات الإصلاح السياسي والاجتماعي. يُمكن القول أيضًا إنَّ العلمانية الإيرانية في شقها الأكبر هي علمانية قيمية، أو علمانية جزئية بتقسيم عبد الوهاب المسيري، لأنَّ النُّظام الإيراني هو نظامٌ قيمِيّ، وذلك أجبر المعارضة الإيرانية أن تكون قيمية هي الأخرى، فانتشبت المعركة حول القيم، ومركزية سؤال الأخلاق، وليس معنى هذا أن الجماعة العلمانية الإيرانية لا تقرُّ قيم الحداثة الغربية، ففيها جناح عريض يعتمد الحداثة الغربية، ولكن المقصود هو دائرة الاشتباك مع النُّظام، فدوائر الاشتباك هي التي تحدد الأولويات.

رابعًا: البيئة الحاضرة.. بين العلمانيتين المؤمنة والمستوردة

تمثَّل الخلاف العلماني-الإسلامي في الحالة الإيرانية ما بعد الثورة الإسلامية في نقاط ومرتكزات مغايرة لتلك الاختلافات المعروفة بين العلمانيين والإسلاميين في المنطقة العربية والإسلامية، ربما لأنَّ أجواء الفضاء الإيراني مختلفة إلى حدِّ كبير عن غيرها من الدول الإقليمية، ومن ثمَّ لم تملك

العلمانية الإيرانية الرفاهية الفكرية والفائض الضرورياتي لتوجّه نضالها ضدّ قضايا تبدو هامشية للمجتمع على غرار بعض العلمانيات في المنطقة. فالعلمانية الإيرانية -في عهد ما بعد الثورة- نشأت نتيجة صراع فكريّ وحضاري داخلي نابع من إشكاليات البيئية الإيرانية. كذلك فإنّ البيئية الدينية والثقافية الإيرانية صبغت العلمانية الإيرانية بهمومها ومعضلاتها الثقافية.

أيضاً فإنّ العلمانية الإيرانية ما بعد الثورة كانت مُتقلّبة بهموم الإصلاح الثوري والسياسي، وسؤال الانتقال من فلسفة الثورة إلى فلسفة الدولة. كذلك فإنّ معظم رُوّاد ورموز العلمانية الإيرانية منذ عام 1979م حتى اليوم هم من خلفيات وجذور دينية وحزوية، وانسحب هذا على طروحاتهم العميقة تجاه إصلاح الدولة والمؤسسة الدينية، أي الفكر الدينيّ والسياسي. وربما هذا كان سبباً كافياً لخضوت العلمانية الغربية المحضة، التي لا تستند إلى أيّ أصول دينية، أو قواعد وتأسيسات مركزية من قبيل الدرس الفقهي والفلسفي، ممّا جعلها هشةً قبل فلاسفة الوليّ الفقيه، وقبل المجتمع الإيرانيّ سيما في مرحلة ما بعد الثورة مباشرة، ومن ثمّ أمسك زمام العلمانيّة الرموز المتمردة على الدولة والحوزة، فهم أدرى بشعاب المؤسسة الدينية، وأدرى بمعضلات الدولة بوصفهم كانوا أو معظمهم من أركان نظام ما بعد الثورة.

هنا تبدو العلمانية الغربية المحضة المنفصلة مع القيم المحلية والأخلاق الدينية ضعيفة أمام النّظام بمفردها. أجل، فهي موجودة في أنحاء المجتمع، بيد أنّها تبدو منفصلة عنه، وحلولها لا تتناسب مع هوية المجتمع وطموحاته، لذا فإنّ القطاع الأكبر من الجماهير لا يزال يلتفّ حول رموز العلمانية المؤمنة، لأنّهم لم يصطدموا اصطداماً اعتباطياً مع الدين، بل أكّدوا دوماً اشتباكهم مع الفهم الديني، ومع المنظومة الفقهية باعتبارها فهماً بشرياً، ومع عرَضِيّات الدين لا مع ذاتياته⁽⁴⁹⁾. كذلك من أسباب هذا الالتفاف والاطمئنان لرموز العلمانية المؤمنة أكثر من العلمانية الغربية، أنّ رموز العلمانية المؤمنة خرجت طروحاتهم من رحم التجربة الإيرانية، بالإضافة

إلى عمق التدين في المجتمع الإيراني حتى عند العلمانيين، فالعلمانيون الإيرانيون في معظمهم يؤمنون بفقهِ الانتظار ويدعون إلى فصل الدين عن السياسة ونبد ولاية الفقيه، لكنهم في ذات الوقت يؤمنون بالمعتقدات الشيعية الجامعة.

لكن السؤال المهم هنا: هل أفادت العلمانية التجربة الإيرانية؟ وهل أضافت إلى النموذج الديني (نموذج ولاية الفقيه) شيئاً جديداً؟ يمكن القول إنّ تجاذبات العلمانيين مع الإسلاميين أفرزت ثراءً فلسفياً، وافتراسات إضافية في منظومة الفقه السياسي الشيعي. كذلك فإنّ هذه القراءات الإصلاحية ومحاولة عصرنة الدين وإدماجه مع الرافد الحداثي أدت بدرجة كبيرة إلى تآكل صُلبيّة نظرية «ولاية الفقيه»، بمعنى أنّه قد حدث تأثير وتأثر، فالنخبة الدينية الحاكمة في إيران صارت تتسامح مع بعض المقولات العلمانية بخلاف الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، إذ لم تكتفِ في ذلك الوقت بالمواجهة الفكرية واستعملت القوة الباطشة للردّ على رموز العلمانيين والإصلاحيين، ولا تزال تستعمل جزءاً من القوة في مواجهة هؤلاء، لكن ليس بالقدر نفسه، فيبدو جلياً أنّ تفلسف العلمانيين وديمومتهم في التنظير واجتذابهم فئات شبابية ونسائية متنوعة أدّى بالنظام في نهاية الأمر إلى إعادة التفكير في أطروحاته. وازداد القائمون على صناعة القرار قناعة أنّه لا يمكن إبقاء ثقافة الصوت الواحد أو النظرية الواحدة وإلغاء ما سواها. لكن قد يُستدرك على ذلك بأنّ النظام ومن باب التكتيك لا المبادئ ترك مساحات من أجل الامتصاص والتهدئة، وهذا وإن كان فيه جزء من حقيقة الأمر فإنّ المجتمع الإيراني بالفعل لم يعد مُشكلاً على نمط واحد، ولم يعد النظام قادراً على قبولية المجتمع في قالب فكري وفلسفي واحد سيما مع تنوع النسيج الإيراني وتعدد ثقافته ومذاهبه، ومع الصعود التكنولوجي والعولمي في العقود الأخيرة.

هذا كلّه ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير نموذج علماني إسلامي، أو ما يُسميه تشارلز كوزمان «الإسلام الليبرالي»، فيتنازل النظام عن أحاديته

لصالح احتواء العلمانيين. وقد يؤدي هذا التدافع الفكري إلى تجميد ولاية الفقيه وبقائها نظرياً فقط في حين يخطو الواقع العملي خطوات بعيدة تجاه الطروحات الإصلاحية الحداثية، على غرار نموذج الدولة الصينية الشيوعية اسماً، والرأسمالية واقعاً⁽⁵⁰⁾، لكن مع اختلاف بطبيعة الحال في خريطة إدارة الدولة والدستور والحريات وعددٍ من الملفات. يعزّز هذه القراءة التصريحات المتتالية للمسؤولين الأمريكيين بأنّ العقوبات على إيران تهدف إلى تغيير سلوك النظام لا إلى تغيير النظام نفسه⁽⁵¹⁾.

خامساً: مظاهر الصعود العلماني

لا يمكن التحقّق من معدّلات العلمنة في مجتمع ما، إلاّ بتناول مظاهر العلمنة الواضحة في المجتمع ومؤشّراتها الظاهرة، ومن ثمّ يمكن معرفة مدى علمانية المجتمع من مؤشّرات تلك المظاهر، وإلاّ فهو مجتمع إيمانيّ، بعبارة المسيري⁽⁵²⁾.

1- الحجاب.. فلسفة الجسد

من ناحية التنظير الفلسفي فإنّ مسألة الحجاب من الممارك المتجذرة بين التيارات العلمانية والإسلامية في إيران، وقد اتخذت تيار العلمانية المؤمنة نهجاً قريباً من العلمانية الغربية، وتسامح مع المرأة بشكلٍ عامّ، وطلب بحقوقها ومساواتها مع الرجل، وغضّ الطرف عن مسألة الحجاب بشكلٍ خاصّ بوصفها ليست من صلب الدين ولا من مركزياته⁽⁵³⁾. والعلمانية إمّا تُنكر الفهم التقليدي الفقهيّ الصادر من المرجعيات الدينية بخصوص مسألة الحجاب، وإمّا تحكم بتاريخيتها وتبرهن على موقفها بتفرقة الشريعة بين الإماء والحرائر، والمفترض أنّ القيم الأخلاقية لا تتجزأ. وفريق آخر يتسامح مع الحجاب، بيد أنّه ينكر مركزيته بين المنظومة العقديّة والفروعية.

وكان المفكر الإيرانيّ علي شريعتي أكثر جرأة بالنسبة إلى رجال عصره، عندما دافع عن حقوق غير المحجبات، الأمر الذي ناقشه بشدة التيار التقليدي ووصفوه بأنّه متأثر بالغرب وأنه «جاهل ولا ديني»⁽⁵⁴⁾.

وتطور الخطّ العلمانيّ الإيرانيّ، فنجد اليوم أنّ سرّوش قد خطا خطواتٍ أكثر جرأة نحو التحرُّر من التقليديّة الدينيّة. فيرى أنّ حجاب المرأة اختلط مفاهيميّاً، وتداخل فيه الدينيّ مع العرفي، بالإضافة إلى قبليّات معرفيّة ومجتمعيّة لرجال الدين!

ويناقش سرّوش قول مطهري بضرورة الحجاب لصيانة عفة المرأة، وصيانة العفاف المجتمعيّ بشكل عام، فيقول: «وهنا يأتي السؤال: ألاّ يوجب ظهور نساء أهل الذمّة والإمام الذين كانوا يشكلون عدداً كبيراً في المجتمع آنذاك نوعاً من الإخلال بهذا العفاف الاجتماعيّ؟ بلى، فالعفة من المفاهيم الأخلاقيّة التي تعني أن تكون المرأة امرأة والرجل رجلاً، ولا تختصّ بالمرأة، أمّا أنه كيف نتّمكن من حفظ العفة عبر القانون فهذا يرجع إلى الطرق المعتمدة في كل زمان والمنتاسبة معه ومع العرف السائد فيه، وقد اتّبع الإسلام هذا العرف، فلا بد عند ملاحظة حكم الشارع بالنسبة إلى النساء الأحرار أو الإمام أو نساء أهل الكتاب من الرجوع إلى روح مراد الشارع ومعرفة لّبّه»⁽⁵⁵⁾.

ونلاحظ أنّ تيّار العلمانيّة المؤمّنة المتمركز حول الفقه والحوزة، وأدوات الاجتهاد التقليديّة، يحاول أن يكون وسطاً بين تشدد رجال الدين الرسميّين والتقليديّين، وبين العلمانيّين الحداثيّين. فنجد أنّ آية الله حسين منتظري يفتي بجواز مصادفة المرأة الأجنبيّة «مع عدم قصد الشهوة وعدم حصولها»⁽⁵⁶⁾. ويحاول أن يرسم مقاربات أقلّ تشدداً بخصوص الحجاب والتعامل مع غير المحجّبات، فهو وإنّ اعتمد القول القائل بوجوب الحجاب، فإنّه قال بعدم قطعيّة تفاصيله، أي إنّ الحجاب قطعيّ، لكنّ تفاصيله غير قطعيّة⁽⁵⁷⁾، وهذا النهج في الحقيقة يفتح الباب واسعاً للنسبيّة في التعاطي مع الحجاب، حول حجمه ومواضعه، وتعريفه في الأساس. هذا الاجتهاد المنتظريّ ووجه بردود ومناقشات وتعريفات من المحسوبين على النّظام الإيرانيّ، إذ رأوا فيه خطراً فقهياً لأنّه ينطلق من الوعاء الحوزوي والدرس الفقهي الشيعي المعتمد، وهذا ما حاولوا التشكيك فيه، واتهموه بأنّه اعتمد

آليات الاجتهاد عند العامّة «أهل السنّة»، وأنه خالف الإجماع الشيعي. كذلك نجد تلامذة منتظري مثل أحمد قابل اتخذوا منحى أكثر جرأة وتجديداً، إذ طالبوا بصناعة فقهية جديدة، وإعادة النظر في المنظومة الفقهية القائمة، ومن ثمّ نزعهم أنّ خطّ منتظريّ -ممثلاً في بعض تلامذته- التقى خطّ سروش وملكيان في نهاية الأمر⁽⁵⁸⁾.

ومن ناحية الواقع العمليّ والذي يدلّ على تأثر الشعب الإيرانيّ سيما فتى الشباب والنساء برواد العلمانية، فقد شهدت إيران في الشهور الأخيرة سجالات حول مسألة الحجاب، فكثير من المسؤولين أبدوا غضبهم بسبب طريقة لبس النساء للحجاب، وفي نفس الوقت طالب بعض رجال الدين المحسوبين على النظام عدم إلزام السياح الأجانب بالحجاب، تنشيطاً للسياحة الإيرانية، فالسجال هذه المرة تقليدي-تقليدي، أو محافظ-محافظ، لا بين محافظ-إصلاحي.

وحسب حجة الإسلام محسن غرويان، المحسوب على التيار الأصولي، ف«لا إجماع على السياح من وجهة نظر الشرع والفقه في تنفيذ المعايير الدينية الخاصة بنا، بإمكانهم اختيار الحجاب ومن الناحية المذهبية لا يوجد إجماع عليهم». وأوضح غرويان في رد الفعل على ما يطرحه البعض في إيران مؤخراً من أن قانون الحجاب الإجماعي ينبغي إلغاؤه على السياح الذين يأتون إلى إيران في المناطق الحرة، قائلاً: «من وجهة نظري لو تحول هذا الأمر إلى قضية ثقافية يستطيع المواطنون تقبلها، ستكون قابلة للإجراء، ومثلما نذهب نحن إلى الدول الأخرى ونتعامل حسب قوانينها، ينبغي السماح للسياح أيضاً بالتعامل في بلادنا حسب قوانينهم»⁽⁵⁹⁾.

وفي السياق نفسه صرح المدّعي العام الإيرانيّ محمد جعفر منتظري⁽⁶⁰⁾ بأن التعامل القضائيّ في الموضوعات الثقافية والحجاب لا يفيد، وأنه ينبغي انتهاج طرق سلمية، لافتاً إلى أنه يدعم أي مشروع فعال بشأن مواجهة الحجاب السيء. وأضاف منتظري أن لدى المسيئات للحجاب ثقافات عائلية تظهر الحجاب السيئ ولكنهن لا يعتبرنه سيئاً. وأردف أن بعض المسيئات

للحجاب لا يؤمن بالإسلام بل هن علمانيات أو يتبعن ديانات أخرى، ولكن عدداً قليلاً منهن يفعلن ذلك بقصد الإساءة لقيم الدين وأحكام الإسلام. وأوضح أنه إذا أرادت القوات الأمنية اعتقال كافة المسيئات للحجاب⁽⁶¹⁾، فإنها ستخلق أجواء واسعة ضد النظام والإسلام، مبيهاً أن المقصر الحقيقي في الإساءة للحجاب هو التربية والتعليم، ورجال الدين، والتعليم العالي، والجامعات وأن الجميع مقصرين في ذلك الشأن. وبين أن لجنة الأمر بالمعروف والحرس الثوري والقوات الأمنية تتخذ حالياً الإجراءات التي من شأنها أن تمنع ظاهرة الإساءة للحجاب، ولكن عليهم إدراك أن التعامل بقسوة مع الإساءة للحجاب لن يفيد⁽⁶²⁾.

وجاءت تصريحات محمد جعفر منتظري بعد شهر من تحدي النساء للسلطة دون جدوى، إذ إن السلطة قد اعتقدت أن اعتقال بعض النساء وملاحقة أخريات كفيل بإنهاء المسألة.

وجاءت تصريحات أخرى مسالمة وتدعو للسماح للنساء بالتظاهر ضد الحجاب، من رئيسة لجنة المرأة البرلمانية بروانه سلحشوري، فحسب قولها: «مثلما تحول الحجاب إلى قانون في الدولة، فيجب أن تصبح طريقة الاعتراض عليه قانونية وفي إطار القانون، لكن الموضوع أصبح شخصياً بالكامل، ومن غير الإنصاف أن نحكم بشكل متعجل على الفتيات المعترضات على الحجاب، ويُتهمن بالفساد، فالنضال أمام الحجاب يعود إلى تلك السنوات التي أصبح فيها الحجاب إجبارياً، لا أعتقد أن الحجاب أصبح تشادور، لكن في ذات الوقت فالاعتراض ضد الحجاب موضوع ليس بجديد ولطالما اتخذ أشكالاً مختلفة في الدولة. كما أن المعترضات على الحجاب لسن معاديات للنظام، ولا فاسدات، ولا جاسوسات، إنهن اعترضن فقط على موضوع الحجاب»⁽⁶³⁾.

وتشهد إيران كل فترة دعوات نسوية وحقوقية بإلغاء إلزامية الحجاب، وتحاول الناشطات الإيرانيات أن يمارسن الاحتجاج على قانون إلزامية الحجاب بالاعتراض في الطرقات والشوارع والسوشيال ميديا، والوسائل كافة. وخلع عدد من النساء الإيرانيات الحجاب في الشوارع ونشرن صورهن

على السوشيال ميديا اعتراضاً على تسلُّط وتغوُّل السلطات الأمنية ومعاملتها بقسوة لعدد من النساء بسبب عدم ارتداء الحجاب أو ارتداء حجاب غير محتشم⁽⁶⁴⁾.

2- الرقص على الطريقة الغربية.. كسر هيبة رجال الدين

ينشر عدد من الفتيات والمراهقات مقاطع استعراضية خاصةً بهنّ، باستمرار، واشتهرت إحداهنّ (تُدعى مائدة هزبري) بمقاطع رقص استعراضية، وسجّلت مقاطعها التي بثتها على حساباتها على السوشيال ميديا ملايين المشاهدات، فاعتقلتها الشرطة الإيرانية، وأظهرتها -مع آخرين اعتقلوا لنفس السبب- في مقطع فيديو تعترف بالجرم وتعتذر عن جريمتها، باعتبارها خالفت «المعايير الأخلاقية»⁽⁶⁵⁾. وأغلقت الشرطة ما يقرب من خمسين ألف حساب على إنستاغرام بتهمة نشر الخلاعة⁽⁶⁶⁾. ولكن سرعان ما تعاطف عشرات الألوف من داخل إيران ومن خارجها مع الفتاة الإيرانية، ونشرت مئات الإيرانيّات مقاطع فيديو مماثلة، ممّا بدا كأنّه تحدُّ للسلطات وكسر لهيبة رجال الدين أمام أجساد النساء الملتوية⁽⁶⁷⁾.

ويُعاني الرقص -وكثير من الفنون كالموسيقى والباليه- قيوداً شديدة من جانب السلطات الإيرانية منذ ثورة 1979م وحتى اليوم. واضطرت بعض فرق الباليه التي تأسست في عهد الشاه إلى الفرار من إيران وتأسيس أو إعادة تكوين أنفسهم مرة أخرى في المهجر في أوروبا وأمريكا⁽⁶⁸⁾.

والمرأة في إيران ممنوعة ليس من الرقص فقط -الممنوع على الذكور والإناث- بل من حضور مباريات كرة القدم⁽⁶⁹⁾، وأحياناً تُمنع من ركوب الدراجات في الأماكن العامّة بفتوى خامنئي الشهيرة⁽⁷⁰⁾، وممنوعة من الالتحاق بعدد من التخصصات في الجامعات الإيرانية كالتاريخ والهندسة والإنجليزية، وغيرها⁽⁷¹⁾، بسبب «عدم توافر وظائف لهنّ بعد التخرج» حسب السلطات الإيرانية. والهدف الرئيسي حسب منظّمات نسائية الضغط على النساء الإيرانيّات للتخلي عن «معارضتهن للنظام الحاكم، والتخلي عن مطالبتهنّ بحقوقهنّ»، وحسب آخرين فإنّ هذا التضييق على النساء

استجابة من النظام لبعض رجال الدين القلقين من ازدياد نسب تعلم النساء وأثر ذلك على الحياة الدينية والاجتماعية في إيران⁽⁷²⁾. هذا كله داخل في ما تُسمّيه السلطات «أسلمة المجتمع» و«أسلمة الجامعات». لكن النساء في نفس الوقت وبسبب الشعور بالمظلومية واجهن هذه القوانين بالتمرد والتحدي عبر خرقها في المجال العام، ممّا أبادهن أكثر علمانية من بقية المجتمع.

سادساً: قلق النخبة الدينية من العلمنة.. انهيار المقدّس

لفرنسوا تويال مقولة تعليقاً على إصلاحات الشاه التحديثية لإيران: «لم ينتبه الشاه إلى أنّ عصرنة البلاد نفسها كانت تفجّر في أعماق المجتمع ينابيع ثورة آتية، أمّا رجال الدين فقد تنبهوا للأمر قبل سواهم وكانوا ينتظرون ساعتهم»⁽⁷³⁾.

وكما أنّ رجال الدين تنبهوا لهذه المعادلة في عهد الشاه، فهم اليوم الأكثر قلقاً وتوتراً من علمنة المجتمع وتحديثه وعصرنته، ولذلك فقد دعموا بكلّ قوّة بقاء المجتمع تحت طروحاتهم وخطابهم، ومنعوا روافد تحديثية عبر القوانين، وإنما تُفهم كلّ السياسات التي تحدثنا عنها آنفاً في هذا السياق، كمنع الفنون، والرقابة الصارمة على مواقع السوشيال ميديا والإنترنت، والاشتباك مع المفكرين والنخبة الثقافية. وإذا كانت عمليات التحديث في عهد الشاه بيده وإرادته فإنّ عمليات التقوقع على الذات ومحاولات تعمية المجتمع وحجبه عن العالم الخارجي تتمّ أيضاً بيد السُلطة السياسية اليوم في إيران وإرادتها.

تمثّل هذا القلق البالغ في حديث إبراهيم رئيسي (متولي سدانة أوقاف القدس الرضوية) لأساتذة الحوزات العلمية في محافظات قمّ وخراسان وطهران وأصفهان وقد تطرق فيه إلى مسألة العلمانية الاجتماعية التي بوصفه: «تُهدد الحوزات العلمية اليوم، وكما أنّ الحوزات العلمية كانت منشأ الثورة فإنّ عليها اليوم أيضاً أن تدعم الثورة وأن تستمر في هذا الخطّ، لأنّ

معيار الاعتدال هو اتباع ولاية الفقيه»⁽⁷⁴⁾.

فمعيار الاعتدال وفقاً لرئيسي هو اتباع ولاية الفقيه، أي أنّ كل خطّ غير خطّ الولاية فهو غير معتدل وغير معتمد عند النخبة الدينية الحاكمة.

كذلك حذر آية الله محمد تقّي مصباح يزدي من علمنة الحوزة عبر تآكل أطروحة «ولاية الفقيه» حيث تمتدّ معارضتها إلى داخل الحوزات العلمية. وحسب قوله: «ففي الحوزات العلمية وبين المسؤولين الإيرانيين عديد من المعارضات لمبدأ ولاية الفقيه. فالبعض في الحوزات العلمية يريد فصل الدين عن السياسة، في حين يميل بعض المسؤولين إلى القوميّة الإيرانية». يقصد الحنين إلى العلمانية الوطنية في عهد الشاه.

وقال يزدي: «إنّ البعض توصلوا إلى اعتقاد بأنّه ما دام الشعب يدلي بصوته بنفسه ويختار رئيس الجمهورية فما ضرورة وجود المرشد؟ ولماذا من الأساس مبدأ ولاية الفقيه؟ فهل في الدول الأخرى مرشد؟ لقد امتدّ نطاق معارضة ولاية الفقيه إلى الحوزات العلمية. وقد شعر المرشد قبل فترة بأنّ الفكر الثوري أوشك على الانتهاء في بعض الأماكن، لذلك أمر الحوزويين والأكاديميين بأن يكونوا ثوريين خلال تحذيره بهذا الشأن. وإذا كان المرشد يوجه مثل هذا الخطاب إلى الحوزات العلمية فهذا يعني أنّ الحوزات العلمية تواجه خطر الانفصال عن الثورة، ومن الممكن أن ننسى أيضاً أنّ الجزء الأكبر من الفقه متعلق بالشؤون السياسية والاجتماعية». وأردف قائلاً: «بعض المسؤولين اليوم يعارض أوامر الولي الفقيه بكل أريحية، فرغم إشاراتهم على الدوام بتوجيهات وإرشادات المرشد يفعلون ما يخالف أوامره. إن هذه المجموعة من المسؤولين يفضلون إحلال القوميّة محل ولاية الفقيه. لقد أبدل بعض المسؤولين بالإسلام القوميّة الإيرانية، وهذا هو نفس الشعار الذي كان يطرحه الشاه تحت عنوان القوميّة الإيجابية، أي تنحية القيم الإلهية والإنسانية كافة جانباً»⁽⁷⁵⁾.

ورجع حسام الدين آشنا، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية، زيادة العلمنة في الحوزة إلى أسباب حكومية، فهي «ليست نتيجة لتقاعس

الحوزة وإنما نتيجة لجهود ونشاطات حكومية فرضت على الحوزة»⁽⁷⁶⁾.
 وبقراءة مثل تلك التصريحات نلاحظ أنّ سبب قلق رجال الدين والنخبة الحاكمة هو انهيار المقدّس الذي اتسع على أيديهم ليشمل ظنيات معرفية وأشخاص غير معصومين، ومن ثمّ تفتت أطروحاتهم وتآكلت نظرية ولاية الفقيه، حتى داخل الحوزة نفسها، فطلّاب الحوزة باتوا يحضرون الدرس الحوزوي غير معممين، فحسب آية الله جعفر السبحاني: «إن الكثيرين يحضرون دروس الحوزة، لكنهم لا يتعممون، في حين أن القميص والبنطال غير متناسب مع مكانة علماء الدين»، وطلّاب السبحاني يجعل العمامة الدينية إلزامية⁽⁷⁷⁾.

فلاحظ أنّ العلمنة قد ضربت الحوزة الدينية نفسها، العلمنة بشقيها الانتظاري والتغريبي. وهو ما أقلق النخبة الدينية، وتسبب في زيادة التوتّر والخلاف بين رجال الدين، لدرجة خروجها عن المألوف والعرف الحوزوي، فقد نشب خلاف مؤخراً في الحوزة بسبب رسالة آية الله محمد يزدي⁽⁷⁸⁾ المحسوب على الخطّ الولائي، إلى المرجع الكبير آية الله شبيري زنجاني⁽⁷⁹⁾ المحسوب على تيار الانتظار.

وجاء في رسالة يزدي إلى زنجاني: «في أعقاب نشر صور في الفضاء المجازي عن حضرتك وأنت بجانب بعض الأشخاص الذين لا يكونون احتراماً للجمهورية الإسلامية وقائد الثورة، ما أثار استياء واستغراب المقلدين والحوزيين.. أقول بأن مقام واحترام حضرتك يحصل في ظل احترام النظام الإسلامي الحاكم والقيادة وشأن المرجعية، لذلك من الضروري مراعاة هذا الاحترام وشؤون المرجعية واتخاذ ما يلزم لكي لا تتكرر هذه القضايا»⁽⁸⁰⁾.
 وهذه الرسالة مستبشرة وفقاً للعرف الحوزوي، ومعايير مخاطبة المرجعيات الكبرى، ممّا أثار موجة من الانتقادات الكبيرة لها، فاضطر تيار عريض من المحسوبين على النظام أن ينتقد الرسالة أيضاً كي لا يخسر في الأوساط الدينية والسياسية، نظراً إلى مكانة شبيري زنجاني، ولقساوة الرسالة ووصايتها.

أما المرجع موسى شبيري زنجاني، فأعلن أنه أو مكتبه «ليس لديه أي تعليق حول هذه الرسالة»، و«الطلبة والتلاميذ هم من يقومون بالرد عليها»⁽⁸¹⁾. أي أنّ زنجاني قد ترفع عن الردّ على من يصغره سنًا ومقامًا، وهي رسالة دينية وسياسية لاذعة ليزدي وتيّاره.

وكانت الرسالة مفجرة لردود فعل عنيفة من داخل الحوزة، ضدّ النّظام، واستراتيجيته في التعامل مع المراجع الكبار، سيما وأنّ زنجاني يحظى باحترام الجميع، فهو ليس متجادبًا بين التيّارات، وليس محسوبًا على حزب بعينه، فهو منشغل بالدرس العلمي في الحوزة، وتخرّج على يديه جلّ رجال الحوزة، فكانت نبرة محمد يزدي له مستفزة للمراجع، الذين لم يعهدوا هذا الأسلوب حتى مع المعتكفين على أنفسهم من رجال الدين. وبعد يوم من هذه الرسالة أعلن المرجع محمد عندليب همداني في رسالة مفتوحة وجهها إلى يزدي أن التعاون بين الاثنین أصبح مستحيلًا وأن لا يعتبر نفسه عضوًا في جمعية قم العلمية بعد اليوم⁽⁸²⁾.

وقال المرجع الدينيّ يوسف صانعي تعقيبًا على رسالة محمد يزدي في رسالة وجهها إلى زنجاني: «إن أناسًا أرادوا النيل من علماء الدين والحوزة وحضرتك شخصيًا، لكن الأمر انتهى لصالح الحوزة»⁽⁸³⁾.

في حين استغلّ الإصلاحيون رسالة يزدي للهجوم على النخبة الحاكمة بخاصّة رجال الدين المحسوبين على النّظام، فقال مهدي كروبي بأنّ هدف رسالة يزدي هي: «انتزاع استقلالية الحوزة العلمية، وهيمنة الرعب والخوف على العلماء»⁽⁸⁴⁾. في حين ذهب بعض المحلّين أنّ خطاب اليمين المتطرف وأفعاله في إيران، والمزيدين على الجميع، ستؤدي بالبلاد إلى العلمانية السياسية، وبعبارة أخرى فإنّ هذه الرسالة سوف تترك عواقبها الخاصّة داخل الحوزات العلمية، ولعلّ إحدى هذه العواقب زيادة الكراهية للفقهاء الحكوميين وتضاعف الإقبال على المراجع المستقلين والمعتقدين بضرورة فصل المؤسّسة الدينية عن الدولة، وهم رجال دين لديهم وجهات نظر مختلفة لا يؤمنون بالحكومة الإسلامية، ولا بالتدخل المباشر للفقهاء في إدارة المجتمع⁽⁸⁵⁾.

وهذا الخلاف الحوزوي بين رجال الدين، الذي مرجعه في الأساس تدخُّل الحكومة في الفقه والشريعة، واعتماد أقوالٍ دون أخرى، أو ما يمكن تسميته «الاختيارات الفقهية والدينية للنظام»، بالإضافة إلى الفجوة بين الأجيال، وتمرد الشباب والنساء على ما يتعرضون له من مظالم، كل ذلك أتاح للجماعات العلمانية مساحات للاشتباك مع النُّظام، فقد حاولت الجماعة العلمانية اللعب على هذا الوتر طَوال الوقت، وبالفعل أمكنها إحداث حلقة كبيرة في مكانة رجال الدين في المجتمع الإيراني، حتى إن بيوتات بعضهم تعرضت للنهب والهجوم والضرب بالحجارة، اعتراضاً على «فسادهم وسياستهم»، وكذلك تعرضت بعض «الحوزات العلمية» للهجوم بسبب نفس السياسات من قبل النُّظام والنخبة الدينية الحاكمة⁽⁸⁶⁾، وهو تطور لافت، وخطير إن لم تتم معالجته وعدم نكرانه. فبعد أن حاولت النخبة الدينية الحاكمة توسيع دوائر المقدَّس إذا بالنَّاس تُهاجم هذا المقدَّس، وتشتبك معه، وتهتف ضده.

ومن الأسباب المهمَّة للصعود العلماني في إيران وانتشار مظاهره، والذي لحظه رجال الدين، هو زيادة الفجوة بين أجيال الثورة، وما بعدها، فمعظم أجيال ما بعد الثورة الإسلامية 1979م لا تؤمن بالخطاب الأيديولوجي والثوري الحماسي بقدر ما باتت تؤمن بمطالب حياتية ودينية «علمانية»، فالحاكمية والإمامة والسُّلطة وتمهيد الأرض للإمام الغائب ونحو ذلك من مفردات، ليس هو ما يشغل تلك الفئات المجتمعية الجديدة، بل صارت متطلعة إلى حياةٍ أفضل، ومن ثمَّ تعلقت مطالبها بعدالة توزيع الثروات، وتحسين الخدمات للمواطنين، ومطالب سياسية تتعلق بالحريات والعدالة والسُّلطة الرشيدة، ومواكبة الغرب في تقدمه، وبغض النظر عن أسباب هذه التحولات -كالتنمية والعولمة والتكنولوجيا وأسباب سياسية ودينية- إلا أنَّها صارت أمراً واقعاً.

لكن هذه الفجوة وإن لحظتها النخبة الدينية إلا أنها لم تسع لحلها بل سعت لتجسيمها ونكرانها، باعتبارها أمراً مريباً، وثقافة وافدة ضدَّ نظام

الحكم الإسلامي، ومن ثمّ توسعت الفجوة بين طموحات الجماهير لا سيما الشباب والنساء، وبين رموز النظام من جيل ثورة 1979، وهؤلاء يرون أن خطاب السبعينيات الذي تتمسك به القيادات السياسية، غير مؤثر في المرحلة الراهنة، كما أن التوجهات التي ينتهجها النظام للحفاظ على المبادئ التي أرسّتها ثورة 1979 أصبحت بلا تأثير، وهنا يقول عزت الله ضرغامى رئيس مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون الأسبق وهو واحد من الأصوليين أصحاب النفوذ: «علينا أن نتغير، وإلا فجيل الشباب سيُغيّرنا»⁽⁸⁷⁾. وبعبارة محسن قراءتي⁽⁸⁸⁾ فإنّ «الجيل الجديد لم يُعد له اهتمام برجال الدين، لذلك علينا إعادة النظر في سلوكياتنا»⁽⁸⁹⁾.

لكن هل بإمكان النظام بالفعل أن يتغير؟ حسب كارين أرمسترونغ فإنّ ولاية الفقيه ظهرت في الأصل كتحدٍّ للحدّثة الغربية⁽⁹⁰⁾، وقد أيقن الخميني أنّ رفض الشيعة لتقلد المناصب الرسميّة في القرون السابقة، وعدم المشاركة السياسية أو السعي نحو السُلطة، أفقد الشيعة جوهر الرسالة الحسينية، ولكي يغير الخميني هذا السمّ المستقرّ، احتاج إلى قراءة مغايرة للموروث الفقهي في الحقل السياسي، فالإسلام حسب الخميني: «هو دين المناضلين الملتزمين بالعدالة والإيمان، إنه دين الطامحين إلى الحرية والاستقلال، إنه مدرسة لأولئك الذين يناضلون ويكافحون ضدّ الاستعمار»⁽⁹¹⁾. لذا فمن الصعب أن يغيّر النظام أيديولوجيته، أو يتنازل لجماعات العلمانية، لأنّ أيّ تنازل أو تغيير سيكون بمثابة انهزام ثقافيّ، وإعلان فشل الثورة ومبادئها ونظريتها. لكن من المهمّ هنا أن ندرك أنّ تلك الفجوة ليست خاصّة بالشباب غير الحوزوي أو غير المتديّن، بل تشمل الشباب المتديّن الذي نزع العمامة في أثناء حضوره الدرس الحوزوي، والشباب العاديّ الذي له تطلعات مدنية ونهضوية! ممّا يُعدّ تآكلًا في نظرية ولاية الفقيه، وأيديولوجية الدولة، سواء أتنازل النظام أم لم يتنازل، ممّا يضع مستقبل الدولة كلّها في فوهة التغيير الثقافي والهوياتي، إذا ما أُتحت الفرصة للجيل الجديد، أن يُطبّق طروحاته.

خاتمة: ولاية الفقيه وتعزيز العلمانية في المجتمع

يبدو تيار العلمانية المؤمنة أو الانتظارية الحركية، أقرب التيارات العلمانية في إيران للعقلانية والديمومة، ويُشكّل الخطر الحقيقي على النظام، إذ إنّهُ يُنافس النخبة الدينية الحاكمة على قيادة الحوزة، وفي إقناع الحواضن الشعبية والجماهيرية. يُعزز هذا أيضاً أنّ تيار العلمانية المؤمنة لا يُعارض المخرجات الحداثية، فهو تيار إصلاحيّ توليفيّ، تقدمي، يدعو لتطبيق الديمقراطية والحدّ من السُّلطة المطلقة لرجال الدين، وتحجيم العوارض البشرية بالقوانين والمؤسّسات «الجمع بين الكوابح الداخلية والكوابح الخارجية»، كما أنّه قويّ حوزويّاً فلا ينقلب على ثوابت الحوزة وميراثها الفقهي والعقدي، بل يؤمن بالانتظار، ولكنّه يدعو إلى ديمقراطية سياسية، ودولة مدنيّة، إلى حين ظهور الإمام المعصوم. هذه الأفكار الرائجة التي يتبناها التيار الإصلاحيّ في إيران ومجموعة من المفكرين ورجال الدين، والتي تعود بجذورها إلى الحركة الدستورية، وفقهها الأول الميرزا النائيني، تشكّل اليوم الخطر الأكبر والحقيقي أمام السُّلطة السياسية التي تعتمد نظرية «ولاية الفقيه» بقراءتها الخمينية. لذا فقد اشتبكت السلطات مع تيار العلمانية المؤمنة أكثر من اشتباكها مع تيارات العلمانية الغربية، إذ من السهل تشويه تيارات العلمانية الغربية بوصفهم عملاء للغرب، أو ملحدين ضدّ الدين والشريعة والمذهب، وهو ما حصل بالفعل مع أمثال سروش والشبستري وغيرهما من المحسوبين على هذا التيار. علاوة على أنّ تيار العلمانية الغربية لا ينطلق من تأسيسيات دينية أو مذهبية، ولا يبال بالتراث الفقهي والحوزوي، بل هو في صدام مستمرّ مع السُّلطة ومع الشعب أو مع قطاع عريض منه في نفس الوقت، وهو ما تنبه إليه تيار العلمانية المؤمنة الذي اكتفى بالاشتباك الفكري والسياسي مع السُّلطة، وناقضها في الحواضن المتدينة.

يبدو مستقبل تيار العلمانية المؤمنة لافتاً، فهو التيار الذي يمكنه ملء أي فراغ مفاجئ في السُّلطة السياسية بما يملكه من قواعد جماهيرية،

وأساسات حوزوية، وكذلك قربه من دوائر صناعة القرار في المحليات وبعض المدن والمحافظات، بل وفي رئاسة الجمهورية نفسها. نعم، أخفق التيار في تغيير وجهة إيران نحو علمانية شاملة، إلا أنه استطاع أن يُحرك الجماهير في 2009م، وفي 1999م، وإن تراجع رموزه في ما بعد عن دعم المطالب الجماهيرية، وهو تراجعٌ تكتيكيٌّ لا استراتيجيٌّ، لأنَّ الإصلاحيين يدركون حدود اللعبة ومساحتها، ودوائر المناورة، وخرائط الصراع جيداً، فالنظام لا يزال هو الطرف الأقوى والفاعل الرئيسي، ولا يزال المرشد الأعلى مستمسكاً بزمام المؤسَّسات الصلبة «الجيش والشرطة والحرس الثوري». فأبى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع هذا النظام لا تعني سوى الانتحار السياسي، والتشويه الديني. أمَّا تيارات العلمانية الأخرى فهي وإن كانت قويَّة ولها بعض الجماهيرية إلا أنها غير منظَّمة، والمناخ السياسي الإيراني لا يُساعد على وجود تنظيمات هرمية، أو أحزاب فاعلة حرة في الفعل والمشاركة والممارسة، كما شهدت هذه التيارات تفتتاً بسبب الضربات المتلاحقة من النظام وبسبب مصادمتهم لهوية الدولة ومشاعر الناس.

لكن على أيِّ حال فالمؤكَّد أنَّ النظام السياسي الإيراني الراهن ونخبته الدينية، ساعداً على تعزيز علمنة المجتمع الإيراني، وذلك على مستويين: الأول الإخفاق الذي تعرضت له الدولة الإيرانية سياسياً واقتصادياً ودينيّاً بسبب الخطاب الرسمي المتشدد، ممَّا أعطى المعارضة العلمانية زخماً ومجالاً لانتقاد النظام وتصدها كراعٍ لحقوق الناس. والثاني أنَّ النظام نفسه اعتمد أدوات وآليات علمانية، كإقراره بالدولة الحديثة، ودفاعه المستميت عنها، واستعماله لأدواتها وآلياتها. وإن حاول النظام الإيراني التوسع في بيئات موالية أو موالية فليس لأنَّه غير مؤمنٍ بحدود الدولة الوطنية، بقدر ما هو توسُّع مؤقت في لحظة راهنة ومناسبة، تشهد هشاشة إقليمية وتفاعلات دولية أتاحت له هذا التوسع، وهو كذلك توسُّع لخدمة مشروعه الجيوبوليتيكي وقوته الناعمة، لا من أجل تمديد الحدود وتغيير الجغرافيا. كذلك احتكار النظام للقوة والعنف «عنف السُّلطة» شأنه شأن الدولة

الحديثة، وانبنى على احتكار الدولة للعنف عدم قداسة دماء الإنسان، الذي كفلته الأديان، والشرائع السماوية، وانتزعت القداسة من الحقل السياسي برمته، فقامت الدولة بممارسة العنف ضد شعوب وأقليات باعتبارها دخيلاً يجب أن تُطرد تماماً أو يعيشون كأنصاف مواطنين. هذه التجليات العلمانية التي صاحبت نشوء الدولة الحديثة، والقوميّة، وما بعد الاستعمارية، لم تنفك عنها إيران في عهد ما بعد الثورة الإسلامية»، فبرز هنا تناقضان: فالدولة تحارب العلمانيين وتشتبك معهم، وتُحجّمهم، وفي نفس الوقت هي نفسها مظهر من مظاهر العلمانية، مستعملة نفس أدوات العلمانية اللا أخلاقية في إدارة الأزمات!

المصادر والمراجع

- (1) على غرار ما كتبه الراحل حسام تمام عن «تآكل الأطروحة الإخوانية»، وهي كراسة طُبعت مستقلة في سلسلة مراصد التي تصدر عن مكتبة الإسكندرية ثم طُبعت في كتابه «الإخوان المسلمون سنوات ما قبل الثورة» ط/ دار الشروق القاهرة 2013م.
- (2) يقول سروش: «وقد استخدمنا -يقصد النظام السياسي- هذه المفردة (الليبرالية) بنحو مكثف خلال العقد الأخير على وجه التمييز، حيث صنفنا طيفًا من الناشطين والمفكرين، وربما أغفناهم بدعواها، ولكن قلما توفرت لنا الفرصة للحوار الجاد حولها، أو البحث النظري في حيثياتها». عبد الكريم سروش: المرتكزات النظرية لليبرالية، مجلة قضايا معاصرة عدد 24، صيف 2003م، ص 144.
- (3) سنبر عن كليهما بالعلمانية تجوُّزًا.
- (4) عبد الوهاب المسيري: رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر، ط/ دار الشروق 2018م، ص 349 وما بعدها. وراجع: العلمانية ونطاق الدولة للمسيري. <https://www.youtube.com/watch?v=Oa4vvi8LVXI>.
- (5) عبد الوهاب المسيري: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، ط5/ دار الشروق بالقاهرة 2014م، 1/ 19.
- (6) عماد الهلالي: الفكر العلماني في إيران الإسلامية، ص 87.
- (7) وجيه كوثراني: الفقيه والسلطان، ط/ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015م، ص 20.
- (8) كوثراني: الفقيه والسلطان، سابق، ص 25.
- (9) فقه الانتظار ليس خاصًا فقط بالشيعة الاثنا عشرية، حيث تشترك فيه كل طوائف الشيعة. راجع: الحوار المتمدن: جهاد نصره: فقه الانتظار، 9/ 10/ 2009م. <http://cutt.us/rYWTy>.
- (10) راينر برونر: الأزهر والشيعة.. التقريب الإسلامي في القرن العشرين، تصدير: محمد سليم العوا، ط1/ تنوير بيروت 2017م، ص 30.
- (11) كتاب فقه الانتظار.. التيارات الدينية الإيرانية والصراع على الحق المطلق للفقيه في الولاية، ط1/ المعهد الدولي للدراسات الإيرانية - الرياض 2018م.
- (12) راجع: علي درويش: السياسة والدين في مرحلة تأسيس الدولة الصفوية 1501-1576م، ط/ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2013م، ص 306- 307.
- (13) هو: مرتضى بن محمد أمين بن مرتضى بن شمس الدين بن محمد شريف الأنصاري الدزفولي، لقب بخاتم الفقهاء والمجتهدين، وهو مؤسس طريقة علم الأصول بمنهجيته الحالية في الدرس الحوزوي، ومن تلامذته الشيرازي صاحب فتوى التنبك، والأخوند الخراساني صاحب الكفاية. مات سنة 1281هـ/ 864م.
- (14) كولن تيرنر: التشيع والتحول في العصر الصفوي، ص 149.
- (15) كولن تيرنر: التشيع والتحول في العصر الصفوي، ص 149. وراجع: السلمي والصيد: الفقيه والدين والسلطة ص 14 وما بعدها.
- (16) تيرنر: التشيع والتحول في العصر الصفوي، ص 338.
- (17) فعقب اعتلاء الصفويين للحكم مباشرة «أمروا بالسب العلني للخلفاء الثلاثة الأوائل، وقتل كل من رفض الانصياع لذلك». راينر برونر: الأزهر والشيعة، مرجع سابق، ص 45.
- (18) كولن تيرنر: التشيع والتحول في العصر الصفوي، ص 151. وراجع: علي درويش: السياسة والدين في مرحلة تأسيس الدولة الصفوية، ط1/ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2013م، ص 284.
- (19) هو التيار الراض للستور، وتقيد صلاحيات الحاكم، ومأسسة الدولة على النهج الديمقراطي.
- (20) الشيخ فضل الله نوري: من رجال الدين الشيعة، وكان يتزعم تيار المستبدة المناهض للحكومة الدستورية، باعتبار الديمقراطية بدعة غربية، حتى تم إعدامه سنة 909م.
- (21) نيبار بديع عبد العزيز: الموقف البريطاني من الثورة الدستورية في إيران 1905- 1911م، ط1/ تموزة دمشق 2015م، ص 96.

(22) عماد الهلالي: الفكر العلماني في إيران الإسلامية، ص76. وراجع: رضا خجسته رحيمي، حوار المثقف والفقير، ترجمة علي الورد، (ضمن كتاب أسلمة العلوم وقضايا العلاقة بين الحوزة والجامعة، ط/ مؤسسة الانتشار العربي)، ص237. حيث دار خلاف بين شبستري وكديور حول حقوق الإنسان، حيث رأى مجتهد شبستري أن منشأ حقوق الإنسان يجب البحث عنه خارج دائرة الدين والشريعة، فيما كان كديور يؤكد على إمكانية استخلاصها من الروايات والأحاديث المتوافرة لدينا. والخلاف بينهما في الآليات لا في النتائج، إلى حد كبير، فشبستري يجهر بعلمانيته حتى في أدوات الفهم والاستنباط وتنحية النصوص، في حين أن كديور يمثل المدرسة العقلانية المنبثقة من داخل النصوص.

وراجع أيضًا: عمرو بسيوني: الدرس العقدي المعاصر.. قراءة تحليلية للدرس العقدي عند السلفية والأشعرية والشيعة، ط1/ مركز نماء للبحوث والدراسات 2015م، ص476.

(23) راجع بالتفصيل عن القومية الإيرانية: محمد السلمي: الآخر العربي في الفكر الإيراني الحديث، ط1/ المعهد الدولي للدراسات الإيرانية 2018م، الرياض.

(24) فرنسوا تويال: الشيعة في العالم، ط1/ الفارابي بيروت 2007م، ص55.

(25) منشور: كيف يتغير حجاب الإيرانيات بتغير الأنظمة الحاكمة؟، بقلم شيماء محمد، 7 سبتمبر 2017م. <http://cutt.us/t2TpS>

(26) صحيفة لوفينغارو الفرنسية: L'Iran est en train de se séculariser à partir de ses propres racines cul- turelles. <https://goo.gl/7ncPBS> و: «رضا، رضا، پهلوی»، شعار مردم در نا آرامهای خرمشهر 9 تیر 97، حلقة منشورة على يوتيوب بتاريخ 30 يونيو 2018م. <https://www.youtube.com/watch?v=e18cjjQYe40>

(27) جيمس وارل: بين دارا والخميني.. استكشاف إشكالية الهوية القومية في إيران، ط/ مكتبة الإسكندرية سلسلة مراصد 33، ص20

(28) راجع: محمد السيد الصياد، فقه الانتظار.. التيارات الدينية الإيرانية والصراع على الحق المطلق للفقير في الولاية، ط1/ المعهد الدولي للدراسات الإيرانية الرياض 2018م، ص21-7

(29) أي الإسلام الذي يعتمد على الفقه ويجعل منه مركزاً في نظام الحكم، والسياسة والاقتصاد، ومن ثم تغلغل الفقهاء في مناحي الحياة ومؤسسات الدولة كافة.

(30) عبد الكريم سروش: نقد القراءة الرسمية للدين، ط1/ مؤسسة الانتشار العربي 2013م، هامش ص41. ونلاحظ أن الصحوة الإسلامية والراديكالية في إيران تنبوا «الإسلام الفقهية» مع حركة نظروا لها من داخل الدرس الفقهي والحوزوي، بخلاف الحركة السنية وجماعات الإسلام السياسي السني التي نابذت الدرس الفقهي ولم تتضلع فيه، أو على الأقل لم تعتمد ولم تبال به. بل تمردت على التقليدية الفقهية ولم تنطلق من وعائها.

(31) بطبيعة الحال: قبل أن يتحول رهسنانجاني إلى رمز من رموز الإصلاحيين، إثر الخلاف الشديد بينه وبين صديقه علي خامنئي.

(32) راجع: زابينه شميته «تحرير»: المرجع في تاريخ علم الكلام، ترجمة: د. أسامة شفيق السيد، تقديم: العلامة حسن الشافعي، ط1/ مركز نماء للبحوث والدراسات 2018م، 2/ 1224 وما بعدها.

(33) تشارلز كورزمان: الإسلام الليبرالي، تقديم رضوان السيد، ط1/ إبداع، بيروت 2017م، ص105 وما بعدها.

(34) عبد الكريم سروش: نقد القراءة الرسمية للدين، ص44.

(35) نقد القراءة الرسمية للدين، ص46.

(36) عماد الهلالي: الفكر العلماني في إيران الإسلامية، ط1/ مؤسسة الانتشار العربي 2012م، ص104.

(37) خلال لقائه رئيس مؤسسة تمثيل المرشد في الجامعات الإيرانية، مصطفى رستمي، وعدد من مساعديه. ومكارم الشيرازي هو مرجع شيعي إيراني معاصر، ومن أبرز القيادات الدينية اليوم في إيران من المحسوبين على الخط الولائي.

(38) موقع انتخاب: آيت الله مكارم شيرازي: مراقب باشيد فرهنگ سکولار غربی در کتب دانشگاهی نفوذ نکند.

<https://bit.ly/2QCoz5D> 18 سبتمبر 2018م

- (39) الحرة: هل فشلت «الثورة الثقافية» في إيران؟، 21 أغسطس 2017م. <http://cutt.us/rR2YB>
- (40) مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي، ترجمة رضوان السيد وعبد الرحمن السالمي، وعماد الجلاصي، ط2/ الشبكة العربية للأبحاث والنشر 2013م، ص741
- (41) توفيق السيف: حدود الديمقراطية الدينية، ط1/ دار الساقى بيروت 2008م، ص136.
- (42) علي حرب: عبد الكريم سروش ونقد المعرفة الدينية، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، عدد 25- 24، صيف 2003م.
- (43) عبد الكريم سروش: نقد القراءة الرسمية للدين، ترجمة أحمد القبانجي، ط1/ مؤسسة الانتشار العربي 2013م، ص45
- (44) إرم نيوز: إيران: تصريحات مستشار خامنئي حول منع العلمانيين من الفوز بالانتخابات العراقية محرفة، 5 مارس 2018م. <http://cutt.us/1saem>
- (45) السابق.
- (46) كتابات: في أحدث إشارة إلى التوتر بين طهران وأنقرة.. إيران تنتقد الإسلام العلماني في تركيا، 14 ديسمبر 2011م. <http://cutt.us/8jTXW>
- وراجع حول مفهوم الإسلام المحمدي في أدبيات الخميني: الإسلام المحمدي الأصيل في كلام الإمام الخميني. <http://cutt.us/eAJKK>
- (47) راجع: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية: من الخميني إلى خامنئي.. تكثيف الدرس الفلسفي في الحوزة، 10 يونيو 2018م. تاريخ الزيارة 3 أكتوبر 2018م. <http://cutt.us/WnTdw>
- (48) مجيد محمدي: اتجاهات الفكر الديني المعاصر في إيران، ط1/ الشبكة العربية+ المعهد العالمي للفكر الإسلامي 2010م، ص135، إذ يقول مجيد محمدي: «ولهذا السبب فهو (مطهري) يحتقر الفلسفة الغربية في كل مكان من كتاباته، إلا أنه بسبب معرفته القليلة بفلسفة الغرب ولا سيما فلسفة القرون الوسطى يفغل عن أن كل هذه الحكمة الإلهية التي عندنا كانت موجودة عند المسيحيين أيضاً». ويقول: «إن مشكلة مطهري في مواجهة فلسفة الغرب هي معرفته القليلة بهذه الفلسفة».
- (49) راجع: سروش: بسط التجربة النبوية، ترجمة أحمد القبانجي، ط/ مؤسسة الانتشار العربي 2009م، ص98. وله أيضاً: نقد القراءة الرسمية للدين، ط/ مؤسسة الانتشار العربي 2013م، ص45
- (50) راجع: روبين ميرديث: الفيل والتنين.. صعود الهند والصين ودلالة ذلك لنا جميعاً، ترجمة: شوقي جلال، عدد 359، سلسلة عالم المعرفة، الكويت 2009م، ص44 و45
- (51) بوابة أخبار اليوم: الخارجية الأمريكية: نريد تغيير سلوك النظام الإيراني في المنطقة، 4 يناير 2018م. <http://cutt.us/USUcb>
- وفرانس 24: وزير الخارجية الأمريكي يعلن تشكيل «فريق عمل حول إيران»، 17 / 8 / 2018م. <http://cutt.us/WBVRQ>
- (52) ويعلّل ذلك المسيري بقوله: «لأنّ العلمانية ليست ظاهرة اجتماعية أو سياسية محددة واضحة المعالم تتم من خلال آليات واضحة (مثل إشاعة الإباحية) يمكن تحديدها بدقة وبساطة، كما أنها ليست -كما يتصور البعض- أيديولوجية ولا حتى مجموعة من الأفكار التي صاغها بعض المفكرين العلمانيين الغربيين، (وأن هذه الأفكار نشأت في أوروبا بسبب طبيعة المسيحية) باعتبارها عقيدة تفصل الدين عن الدولة وتعطي ما لفيصّر لفيصّر وما لله لله». راجع: عبد الوهاب المسيري: بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، الجزيرة نت. زيارة بتاريخ: 10 سبتمبر 2018م. <http://cutt.us/pqQ6c>
- (53) يطرح الجويني -إمام الحرمين- نظرية مهمة عن مركزيات الدين، فيقرر أنّ الفرائض ليست في مستوى واحد من الفرضية فبعضها أوجب من بعض، وكذا الأمر في المباح والمندوب. ويحدد ذلك بقوله: «الوجوب راجع إلى وعد اللوم على الترك والنشأ على الامتثال فكلّ ما كان اللوم الموعود على تركه أكثر كان أوجب». انظر: الجويني: التلخيص في أصول الفقه، ط1/ دار البشائر بيروت 1996م، 1 / 468

- (54) علي زهنما: علي شريعتي سيرة سياسية، ترجمة أحمد المعيني، ط/ مؤسسة الانتشار العربي 2016م، ص472.
- (55) عبد الكريم سروش: مسألة المرأة بين القوانين الفقهية ونظام القيم الأخلاقية، ترجمة علي عباس الموسوي، (ضمن كتاب: المرأة في الفكر الإسلامي المعاصر، ط/ مؤسسة الانتشار العربي)، ص24
- (56) حيدر حب الله: فقه الحجاب في الشريعة الإسلامية، قراءات جديدة، ط1/ مؤسسة الانتشار العربي 2012م، ص259
- (57) فقه الحجاب في الشريعة الإسلامية، ص251.
- (58) راجع: أسلمة العلوم ص239، وأيضا: فقه الحجاب في الشريعة الإسلامية ص231 وما بعدها.
- (59) موقع أفتاب: حجت الاسلام غرويوان: تصميم كبرى دربار حجاب توريستها را بر عهده خودشان بگذاريم/ نمی توانیم احکام فقهی خود را به توريستها الزام کنیم. <https://goo.gl/egA6MD>
- وجاءت تصريحات غرويوان رداً على تزمة أحد أعضاء اللجنة الثقافية للبرلمان الإيراني، النائب أحمد مازني، الذي قال إن الحرية في ارتداء الملابس للسياح ستؤدي إلى جذبهم للبلاد بأنها رؤية منحرفة، بينما أكد غرويوان أنه لا ينبغي أن «لُزم السياح بأحكامنا الفقهية». اليوم السابع: متشدد في إيران يدعو لتخفيف القيود عن السياح وإلغاء الحجاب الإجباري للزائرين، 10 يوليو 2018م. <http://cutt.us/HfQrr>
- (60) خلال الدورة المشتركة للأساتذة والنخبة التبويين في الحوزات العلمية لمحافظة خراسان وقم وطهران وأصفهان والمنعقدة في مشهد.
- (61) بالفعل تقوم السلطات بين الفينة والأخرى باعتقال نساء بسبب عدم ارتداء الحجاب أو ارتدائه بطريقة سيئة، ووصفتهم السلطات بـ«النساء المخدوعات». راجع: هيومان رايتس ووتش: على إيران الكف عن ملاحقة النساء بسبب ملابسهن، 24 فبراير 2018م. <http://cutt.us/vYkVV>
- وسكاي نيوز: إيران تعتقل 29 امرأة من المخدوعات، 1 فبراير 2018م. <http://cutt.us/rwJJU>
- (62) موقع اعتماد أونلاين: محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور: بایک زنجانی قطعاً اعدام می شود/ برخوردار خشن با بدحجابی جواب نمی دهد.
- <https://bit.ly/2NrDc9n>
- (63) موقع جماران: سلحشوری: فاسد خواندن زنان معترض به حجاب منصفانه نیست/ زنان به خط قرمز تبدیل شده اند. <https://bit.ly/2GpUAMQ>
- (64) وقد استنكر إمام جمعة مشهد علم الهدى في خطبة الجمعة 20 أبريل 2018م، ردود الأفعال المنقدة بتعامل الشرطة الإيرانية بقسوة وعنف مع إحدى النساء بسبب الحجاب، قائلاً: «لا ينبغي استجواب قوات الشرطة التي لبت نداء الشعب في الكوارث المختلفة، بسبب خطأ ضابطة، فهم يعملون للتصدي لأحد المنكرات الشرعية (يقصد التبرج). ماذا يعني أن تفسح كل أجهزة الدولة الطريق ولا تتعامل مع السيدات اللاتي لا يرتدين الحجاب؟ هل أصبحت الدعوات المناهضة للقرآن ولفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة في البرلمان؟». موقع انتخاب: <https://bit.ly/2Jddp2H>
- (65) بي بي سي عربي: السلطات الإيرانية تعتقل فتاة نشرت مقاطع راقصة على إنستاغرام، 8 يوليو 2018م. <http://cutt.us/zr99V>
- (66) الحوار المتمدن: ملالي إيران: الرقص جريمة.. إغلاق 51 ألف حساب تابع لرقصات مائدة وصيدقاتها، 11 يوليو 2018م. <http://cutt.us/iMtig>
- (67) بي بي سي عربي: إيرانيات يرقصن تضامناً مع «راقصة إنستاغرام»، 9 يوليو 2018م. <http://cutt.us/nmLi6>
- والحرّة: اعتقال إيرانية بسبب الرقص على إنستاغرام، 8 يوليو 2018م. <http://cutt.us/OfRay>
- (68) العرب: الرقص في إيران.. فن يعاقب عليه القانون، 20/1/2016م. <http://cutt.us/eD1Oo>
- (69) بي بي سي عربي: السلطات الإيرانية تعتقل 35 امرأة حاولن حضور مباراة كرة قدم، 2 مارس 2018م. <http://cutt.us/Kq6hd>
- (70) بي بي سي عربي: إيرانيات يتحدین فتوى تمنعهن من ركوب الدراجات، 21 سبتمبر 2016م.

<http://cutt.us/r6Z4>

وراجع: إرم نيوز: بالفيديو.. إيرانيات يتحدین تحريم خامنئي لركوب الدراجة، 22 سبتمبر 2016م.

<http://cutt.us/XgQtd>

(71) العربي الجديد: ممنوعات على نساء إيران: الرقص والتارجيلة والدراجات وأشياء أخرى، 10 أغسطس 2017م.

<http://cutt.us/3eSki>

وراجع: صراط: رشته های ممنوعه برای دختران + جدول. <http://cutt.us/fhu1R>

وراجع: رصيف 22: كيف يجد الرقص في إيران طريقه وسط المنع، 12 / 2 / 2016م، <http://cutt.us/kb9Zy>

(72) البي بي سي: إيران تمنع النساء من دراسة بعض التخصصات الجامعية، حلقة منشورة على يوتيوب بتاريخ:

<http://cutt.us/SciVc> 2012 / 8 / 25م.

(73) فرنسوا تويال: الشيعة في العالم.. صحوه المستعدين واستراتيجيتهم، ط/ الفارابي بيروت، ص58.

(74) موقع الحوزة نيوز: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع اساتيد بسيجي حوزه: تفكر سكولاريسم

اجتماعي حوزه هاي علميه را تهديد مي كند/ معيار اعتدال تبعيت از ولايت فقيه است. <https://bit.ly/2L2LyYp>

(75) موقع راديو زمانه: مصباح يزدي: ولايت فقيه در حال افول است. <https://bit.ly/2A5JhGM>

وراجع: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية: مصباح يزدي: معارضة «ولاية الفقيه» تمتد إلى الحوزات العلمية. 24

يوليو 2018م. <http://cutt.us/mzCp2>

(76) صحيفة اعتماد: واكنش آشنا به ادعاي نفوذ سكولاريسم در حوزههاي علميه. <https://bit.ly/2LvtvWV>

(77) موقع إيران واير: طلاب علاقہ ای به پوشیدن لباس روحانیت ندارند. الثلاثاء، 4 ديسمبر 2018م.

<http://cutt.us/yiFsh>

وفي نفس السياق كشف مساعد رئيس الحوزة العلمية في قم لشؤون الانضباط مرتضى متقي زاده، عن انخفاض دوافع الطلاب لارتداء زي علماء الدين في المجتمع، لافتاً إلى أن دوافع الطلاب اليوم تضاءلت أكثر مقارنة بالماضي فيما يتعلق بارتداء زي علماء الدين، وربما أحد الأسباب المهمة والرئيسية لهذا الأمر هو تغير أجواء المجتمع في الوقت الراهن، مضيفاً أن تغير نوع تربية الطلاب في الحوزات العلمية مقارنة بالماضي أحد الأسباب الأخرى لهذا الأمر. راجع: السابق، نفسه.

(78) رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم.

(79) له من العمر تسعون عامان ويُعتبر أستاذ الأساتيد في الحوزة العلمية، وله مكانته الخاصة جداً في الوسط

العلمي، وعند التيارات الدينية والسياسية كافة.

(80) شفقتا: تنديد واسع برسالة آية الله يزدي للمرجع الشبيري الزنجاني، المرجعية هي سند لحفظ الهوية الشيعية، 29

أكتوبر 2018م. <http://cutt.us/yA1X7>

(81) إيران إنترناشيونال: ردود فعل حول تهديدات جمعية مدرسي قم ضد آية الله زنجاني. 28 أكتوبر 2018م.

<http://cutt.us/Fxlv>

(82) إيران إنترناشيونال: ردود فعل حول تهديدات «جمعية مدرسي قم» ضد آية الله زنجاني، الأحد، 28 أكتوبر

2018م. <http://cutt.us/Fxlv>

(83) شفقتا: تنديد واسع برسالة آية الله يزدي، سابق.

(84) شبكة رؤية الإخبارية: في إيران.. هل يمهد الخلاف بين رجال الدين الطريق إلى العلمانية السياسية، 3

نوفمبر 2018م. <http://cutt.us/oxYdb>

(85) شبكة رؤية الإخبارية: في إيران.. هل يمهد الخلاف بين رجال الدين الطريق إلى العلمانية السياسية، 3

نوفمبر 2018م، سابق.

(86) راجع: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رسانة»: الإيرانيون يتظاهرون أمام حوزة رجال الدين... قراءة في

السياقات والدلالات، 7 أغسطس 2018م. <http://cutt.us/OVCVm>

وراجع: الشرق الأوسط: الاحتجاجات الإيرانية تطال رموزاً دينية بعد هجوم على حوزة كرج، 5 أغسطس 2018م.

<http://cutt.us/imbYw>

(87) محمد على وكيلي: اعترافهاى ديرهنكام- صحيفة ابتكار. <http://cutt.us/eeA5e>

(88) محسن قراءتي هو: رئيس هيئة إقامة الصلاة وأحد رجال الدين الذين حظوا منذ بداية الثورة حتى الآن بالحديث خلف المنابر والإذاعة والتلفزيون. والعبارة التي نقلها عنه قالها خلال مؤتمر مع الأحزاب السياسية في مدينة كرمان يوم السبت 15 ديسمبر 2018م.

(89) المصدر: موقع راديو زمانه: محسن قرائتى: نسل جديد ديگر علاقه‌اى به ما ندارد. 26 أذر 1397.

<http://cutt.us/ajYzY>

(90) كارين أرمسترونغ: حقول الدم.. الدين وتاريخ العنف، ترجمة: أسامة غاوجي، ط1/ الشبكة العربية للأبحاث

والنشر بيروت 2016م، ص498

(91) حقول الدم، مرجع سابق، ص498.

RASANA H
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
International Institute for Iranian Studies

RASANA H

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR IRANIAN STUDIES
W W W . R A S A N A H - I I I S . O R G