

● 政治与法律

伊拉克什叶派伊斯兰运动的发展阶段及其特点

李福泉

(西北大学中东研究所,陕西西安 710069)

[摘要] 自1958年达瓦党建立,伊拉克的什叶派伊斯兰运动先后经历了四个阶段,即和平发展阶段、暴力斗争阶段、实用主义阶段和积极参政阶段。运动自身具有一些突出的特点,主要表现在:乌里玛发挥了主要作用;运动呈现出鲜明的家族性;伊斯兰革命后的伊朗对运动产生了双重影响;反对教派主义,倡导教派合作;运动兼具传统和现代的二重性。

[关键词] 伊拉克;什叶派;伊斯兰运动;乌里玛;伊朗

[中图分类号] D73/77.63 [文献标识码] A [文章编号] 1008-767X(2006)01-0066-06

上个世纪70年代以来,伊斯兰复兴运动在中东勃然兴起,影响空前。伊拉克的什叶派伊斯兰运动正是其重要的组成部分和表现形式。自1958年达瓦党建立起,它对伊拉克的政治发展造成了不可忽视的影响,而在当前什叶派主导国家政权的情况下,其重要性更加凸现。但是,到目前为止,国内还没有专文对其进行探讨。本文将分四个阶段概述伊什叶派伊斯兰运动的发展历程,并在此基础上总结其特点,以有助于深入理解伊政治现状和准确把握其政局走向。

发展历程

1921年伊拉克建国后,在哈希姆王朝现代化政策的影响和推动下,什叶派社会发生重大变化。世俗教育稳步发展,宗教教育迅速衰落。阿拉伯民族主义和共产主义等世俗思想在什叶派中广泛传播,伊斯兰信仰受到史无前例的冲击。什叶派乌里玛面临多重挑战,其地位大幅度下降。1958年7月,在卡塞姆发动政变夺取政权后,伊拉克共产党社会影响力陡然增长。国内形势的巨变促使什叶派宗教界作出回应。10月,在什叶派宗教领袖穆哈辛·哈基姆 Muhsin

al-Hakim)的支持下,穆罕默德·巴基尔·萨德尔(Muhammad Baqir al-Sadr)等年轻的改革派乌里玛(宗教学者)组建了现代伊拉克第一个组织严密的什叶派伊斯兰政党——达瓦党。它的出现,标志着什叶派伊斯兰运动正式形成。自此以后的运动发展历程,按斗争方式和策略的不同,可划分为四个阶段,即和平发展阶段、暴力斗争阶段、实用主义阶段和积极参政阶段。

1. 和平发展阶段(1958—1978)

卡塞姆执政后,共产主义思想在伊拉克盛行一时。限制伊共的影响力,反对共产主义的传播,成为早期什叶派伊斯兰运动的首要任务,而进行伊斯兰的宣传和教育则是主要的活动内容。1958年底,哈基姆有授权组建了“乌里玛协会”。它不仅成立了许多宗教学校,还建立了各种福利机构。而且,改革派乌里玛出版和发行了许多期刊和书籍。在这时,萨德尔逐渐成为首屈一指的伊斯兰理论家。随着运动的发展,伊斯兰行动组织等新的什叶派伊斯兰组织出现。为与伊共争夺追随者,达瓦党积极发展新成员,按照萨德尔的主张,现代知识分子和大学生成为其主要的争取对象。

在卡塞姆执政时期,什叶派乌里玛大体上与政府和平

[收稿日期] 2005-09-30

[作者简介] 李福泉(1978-),男,甘肃兰州人,西北大学中东研究所博士研究生,从事中东历史和现状的研究。

共处。对开始兴起的什叶派伊斯兰运动,卡塞姆比较宽容。他一度允许乌里玛协会使用国家广播电台,每周一次播放它的宣传文章。什叶派乌里玛有时也对政府给予了一定的支持。

1963年2月,复兴党发动政变,终结了卡塞姆的个人统治。复兴党执政期间,政局动荡不安,它无暇对付什叶派伊斯兰运动。1963年11月,阿里夫发动不流血政变,清除了政府中的复兴党分子。阿里夫实行国有化政策,引起了什叶派宗教界的强烈反对。尽管如此,阿里夫并未对什叶派乌里玛采取强硬措施。由于没有政府的压制,1964-1968年的4年,成为什叶派伊斯兰运动发展的黄金阶段。达瓦党加速在知识分子中发展成员,大学生成了它的热心支持者。据达瓦党称,仅在巴格达大学,它每次给其党员和支持者分发的党刊《召唤之声》就多达1500多份。^{[1](P211)}

1968年,复兴党再度夺取了政权。它推行强硬的世俗化政策,政府与什叶派乌里玛的矛盾迅速激化。1969年4月,在哈基姆拒绝了总统贝克尔提出的谴责伊朗政府的要求后,政府派人逮捕了在纳杰夫宗教学校里的伊朗学生,并对宗教出版物实行严厉的审查制度。另外,政府还颁布法令要求宗教学生参军,甚至还宣布要在什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉开设娱乐场所。^{[2](P46)}6月底,复兴党又不顾什叶派乌里玛的抗议,没收了纳杰夫的宗教基金,关闭了大批宗教学校。哈基姆随即发布法特瓦(教法令),禁止穆斯林加入复兴党,结果引来政府报复,一些什叶派伊斯兰主义遭到逮捕和拷打。

1970年6月哈基姆去世后,萨德尔成为什叶派宗教领袖。鉴于政府对召唤党的迫害,萨德尔发布法特瓦,禁止宗教学生加入各伊斯兰政党,但什叶派伊斯兰主义者与复兴党的矛盾仍在继续激化。1977年2月,召唤党违反政府的禁令,组织了约3万名什叶派穆斯林,从纳杰夫向卡尔巴拉进发,沿途队伍高喊反政府口号,结果遭到了军队的截击,16人被杀死,约2000人被捕。^{[2](P52)}政府的镇压使国内暂时恢复了平静,而1978—1979年伊朗伊斯兰革命的胜利,把复兴党政府和伊斯兰主义者迅速推向了全面对抗的边缘,什叶派伊斯兰运动随之进入了暴力斗争阶段。

2. 暴力斗争阶段 1979—1989)

伊朗革命对伊拉克什叶派产生了强烈的“示范效应”。在听到革命成功的消息后,达瓦党等伊斯兰组织开始公开活动,什叶派穆斯林纷纷走上街头,要求建立伊斯兰国家。伊朗的阿拉伯语广播鼓动伊拉克人学习伊朗革命。萨德尔派多名学生到南部各地,指导穆斯林的活动。6月,在萨德尔被捕后,许多城市出现大规模抗议活动。政府派军队镇压,数十人死亡。7月萨达姆就任总统后,对什叶派伊斯兰运动实行了更加严厉的镇压措施,约3000人被捕,其中许多人被立刻处决。面对政府的残暴行径,在软禁中的萨德尔第一次发出了推翻复兴党政权的号召。什叶派伊斯兰运动开始由和平斗争转向暴力革命。

各什叶派伊斯兰组织响应萨德尔的号召,频频发动袭击活动。萨达姆等政府高级官员成为主要目标。1980年3月,革命指导委员会通过法令,规定可判处所有加入达瓦党及其下属组织,或传播其思想的人为死刑。当月,就有96名达瓦党成员被处死。4月,当副总理阿齐兹未遂暗杀图谋后,萨德尔被秘密处决。这使什叶派伊斯兰运动遭受沉重打击,从此,各伊斯兰组织再也无法团结一致反对复兴党政府。到1980年年中,复兴党已经基本控制住了国内局势。

1980年9月,两伊战争爆发。为了确保国内局势的稳定,萨达姆改变了过去单一的强镇压政策,既争取和拉拢亲政府的什叶派穆斯林,又坚决打击反政府的什叶派伊斯兰力量。^{[3](P8-12)}大批什叶派伊斯兰主义者被迫离开祖国,来到伊朗、叙利亚、英国等地,国外成为各什叶派伊斯兰组织的主要活动场所。

为实现对整个伊斯兰运动的领导,1982年1月,在伊朗支持下,伊拉克伊斯兰革命最高委员会(简称伊革委)在德黑兰宣告成立,宗教学者穆罕默德·巴基尔·哈基姆成为其领袖。伊革委受到霍梅尼的有力支持,其活动经费几乎完全由伊朗提供。1983年,伊革委建立了正规军,后来发展为巴德尔军团。它受伊朗伊斯兰革命卫队的训练和指挥,参与了打击伊拉克军队的战斗。

在整个80年代,各什叶派伊斯兰组织在国内外多次进行暗杀和破坏活动,其中以达瓦党的次数最多,影响最大。1982年7月,达瓦党在伊北部杜贾尔村刺杀萨达姆未遂。1988年4月,萨达姆的车队在摩苏尔的大街上遭达瓦党伏击。^{[4](P544)}另外,在伊朗情报的支持下,伊斯兰组织还在国外对美国和其他支持伊拉克的阿拉伯国家的利益目标发动了袭击。

伊朗伊斯兰革命后,伊拉克什叶派伊斯兰运动呈现出鲜明的激进主义特征。各伊斯兰组织固守建立伊斯兰国家的目标,不作丝毫的变通,斗争方式也只限于单一的暴力袭击,极少与其他反政府力量合作。在国际上,它们主要依靠伊朗一国,而与美、英等西方国家和其他阿拉伯国家关系紧张。这使它们不仅没有推翻复兴党政权,反而自身遭受了极大的损失。80年代后期,什叶派伊斯兰运动逐渐陷入了困境。

3. 实用主义阶段 1990—2003.2)

1990年8月22日,伊拉克突然入侵科威特,美英等国军队迅速入驻海湾。在经历了10多年的挫折后,以海湾危机为契机,各什叶派伊斯兰组织对斗争策略做出重大调整,开始表现出明显的实用主义特征。它们首次公开要求美国等西方国家对其进行支持,而且也积极谋求与包括库尔德政党、独立自由派和共产党等几乎所有的伊拉克反对派协调行动,更重要的是,它们开始淡化自身的伊斯兰色彩,宣布接受宪政自由和议会民主。^{[5](P38-40)}

1991年2月底,在海湾战争即将结束之际,南部什叶派乘机发起了一次大规模的反政府起义。除伊革委的巴德

尔军团秘密从两伊边境潜入巴士拉等地参与战斗外,其他什叶派伊斯兰组织都没有发挥作用。^{[6](P11-12)}仅仅一个月,起义就被萨达姆所镇压。起义的失败使各什叶派伊斯兰组织失去了推翻萨达姆统治的一个有利时机。

此后,各伊斯兰组织虽然并未放弃军事斗争,但已完全停止了在国外的恐怖活动,仅仅有时对国内的政府目标发动袭击。在通过军事斗争取得胜利无望的情况下,什叶派伊斯兰组织变得更加务实。在1991年后,争取与其它反政府力量的合作和国际社会尤其是美国的支持成为它们活动的两大内容。由美国支持的什叶派商人沙拉比组建的伊拉克国民大会成为反对派合作的平台。但是,由于各方利益彼此冲突,主张各不相同,合作显得曲折而又艰难,始终没有取得重要成果。

1991年,经过多方奔走,什叶派伊斯兰组织成了国际社会承认的反政府力量。当年8月,伊革委主席穆罕默德·巴基尔·哈基姆受到了联合国秘书长的接见。在西方国家中,美国是什叶派伊斯兰组织争取的主要对象。1996年,伊革委首次与克林顿政府建立了定期联系。^{[7](P13)}1998年10月,美国国会通过了《解放伊拉克法》,伊革委被确定为资助的对象之一。2002年夏,当美国攻打伊拉克已成不可扭转之势时,与美国长期没有接触的达瓦党也开始与其进行联系,其伦敦支部领导人贾法里访问华盛顿。但由于双方互不信任,什叶派伊斯兰组织无法从美国那里得到有效的援助。

90年代,达瓦党和伊革委无法对国内叶派穆斯林产生直接影响,萨迪克·萨德尔(Sadiq al-Sadr)又一次发起了伊国内的什叶派伊斯兰运动。与另一位什叶派宗教领袖西斯塔尼不同,萨迪克·萨德尔奉行政治行动主义,支持霍梅尼教法学家统治的思想,要求在伊拉克建立伊斯兰国家。自1992年开始,为把涣散的什叶派穆斯林联合起来,萨迪克秘密建立个人组织。他委派私人代表到各地清真寺,扩大他的影响。他还不顾复兴党的禁令,要求追随者恢复星期五聚礼活动。他甚至发布法特瓦禁止穆斯林加入复兴党。^{[8](P553)}90年代后期,萨迪克·萨德尔成为国内什叶派伊斯兰运动的领袖,也因此成为什叶派中兴兴党政权的最大挑战者。1999年2月,他被政府暗杀。其后,其子穆克塔达·萨德尔担负起领导国内什叶派伊斯兰运动的重任。他利用其父亲多年打下的基础,暗自聚集力量,壮大组织,发起了国内最有效的宗教反对派运动。

4. 积极参政阶段 2003.3-)

2003年伊战的爆发,清除了复兴党政权,为什叶派伊斯兰运动的发展创造了最佳时机,什叶派伊斯兰力量开始以各种不同的方式影响国家政局。在战后,达瓦党和伊革委迅速返回祖国,积极扩大自身力量和影响,以穆克塔达为首的萨德尔主义者开始公开活动,成为国内政治舞台上的一支重要力量;宗教领袖西斯塔尼也一改无为主义的立场,频频干预政治。沙拉比和阿拉维等世俗的什

叶派民族主义者虽然先后受到美军的扶持,但其影响力远不能与这些伊斯兰力量相比。作为什叶派中最重要的四个派别,伊革委、达瓦党、萨德尔派和以西斯塔尼为代表的传统派乌里玛的政治态度直接决定着伊斯兰运动的发展方向 and 前景。

伊革委和达瓦党是什叶派中两个力量最强、影响最大的伊斯兰政党,与以西斯塔尼为代表的传统派乌里玛关系密切。在战后新的形势下,实用主义成为它们的共同政策。虽然它们都对美军持反对的态度,但为了获取国家权力,都积极参与了美国主导的政治重建进程。两者都参加了美军2003年7月任命的临时管理委员会,在其25名成员中,达瓦党占据了4位,而且其领袖贾法里还出任了首任主席。在今年8月制定的永久宪法中,它们放弃了伊斯兰教法成为国家立法的唯一源泉的要求,承认了教法是源泉之一的提法。在2005年年初的全国大选中,由伊革委和达瓦党等23个什叶派政党组成的“伊拉克统一联盟”占据了优势,获得了约48%的选票,并最终分得了议会275个席位中的140席。4月,伊革委重要领导人阿卜杜勒·马赫迪就任副总统,达瓦党领袖贾法里出任新政府中最重要的总理一职。在伊拉克现代史上,什叶派伊斯兰组织第一次正式分享了国家权力,而且占据了政府中的关键位置。

西斯塔尼是当前伊拉克国内威望最高的什叶派宗教权威,实际上成为现今国内最有影响力的人物。他两次成功调解穆克塔达与美军的冲突,后又倡议和支持什叶派政党组成“伊拉克统一联盟”参加全国大选。政治上,西斯塔尼属于温和派。他要求在全国实行直接选举,但坚决反对诉诸暴力达到政治目的。虽然他时常抨击美军政策,但始终拒绝发布对美军发动圣战的法特瓦。他反对教法学家统治的思想和伊朗式的神权政体,只要求乌里玛对国家提供教法指导。在伊拉克,有许多乌里玛持有与西斯塔尼相同的政治观点。

萨德尔派是穆克塔达·萨德尔领导的政治派别。反对国内一切政治力量是其鲜明特征。2004年4月和8月,萨德尔派和美军两次发生严重的军事冲突。穆克塔达多次口头上攻击西斯塔尼,还排斥和敌视达瓦党和伊革委等从国外返回的什叶派政治组织。在宗教问题上,萨德尔派表现得最为激进。穆克塔达要求严格实施伊斯兰教法,在伊拉克建立由乌里玛主导的伊斯兰共和国。在自己的势力范围内,他建立宗教法庭,按教法裁定案件。穆克塔达本人没有直接参与年初的全国大选,但其支持者在议会中占有23个席位。

召唤党和伊革委的变化充分说明了伊斯兰组织的灵活性。虽然他们成为执政党,但在多种因素的制约下,什叶派伊斯兰运动建立伊斯兰国家的目标将难以实现。

特点

伊拉克什叶派伊斯兰运动是在特定国家和特定时代、以特定的方式发生的一场社会政治运动,自身具有一些突出的特点,这里将择其重要者予以分析。

1. 乌里玛发挥主要作用

纵观伊斯兰运动 40 多年的发展历程,可以看到,乌里玛自始至终在其中扮演着重要的角色。首先,他们是运动的发起者和主要的领导者。在运动产生和发展的整个过程中,虽然有大量世俗知识分子的参与,但总体上还是由乌里玛主导。1958 年,正是年轻的宗教学者穆罕默德·巴基尔·萨德尔,在宗教领袖穆哈欣·哈基姆的支持下,建立了达瓦党。在运动初期,穆哈欣·哈基姆指导着什叶派的宗教复兴活动。1970 年后,萨德尔领导着伊斯兰运动向前发展。当 70 年代末伊朗伊斯兰运动发生后,他被广大穆斯林视为“伊拉克的霍梅尼”,成了运动中的关键人物。80 年代,什叶派乌里玛纷纷外逃,宗教学者穆罕默德·巴基尔·哈基姆在伊朗成立了伊革委,领导着国外的伊斯兰运动。90 年代,宗教学者萨迪克·萨德尔崛起,成为国内伊斯兰运动的又一位领袖。伊战后,虽然贾法里等世俗知识分子的力量增强,但斯塔尼和穆克塔达等宗教人士仍然具有巨大的影响力。另外,乌里玛也是运动目标的制定者和理论的创造者。萨德尔是什叶派伊斯兰运动理论的奠基人。对于建立怎样的伊斯兰国家这一问题,他撰写了大量著作,予以详细阐述。假若没有大量乌里玛的参与,运动就难以产生和发展。

这一特点与现代逊尼派伊斯兰运动形成鲜明对比。哈桑·班纳、毛杜迪、库特卜和哈桑·图拉比等这些在逊尼派伊斯兰运动中声名远播的人物,无一属于乌里玛阶层。他们虽通晓宗教知识,但都接受了大量世俗教育,具有现代知识分子的特征。哈桑·图拉比甚至留学英法,获得了法学博士学位。^{[9] (P290)} 埃及、叙利亚、苏丹、和约旦等地的逊尼派伊斯兰组织,掌握着领导权的都是不具有任何宗教身份的现代知识分子。可见,领导力量的不同是现代什叶派和逊尼派的伊斯兰运动的显著区别。

2. 鲜明的家族性

家族性是伊拉克什叶派伊斯兰运动的一个鲜明特点。抛开了家族,便无法理解运动的许多现象。就普通穆斯林而言,许多人加入某个伊斯兰组织,也往往把整个家族都带入了运动。因此,一个家族的众多成员活跃在伊斯兰运动的事例屡见不鲜。而这一点,在运动的领导层内部表现得尤为明显。在运动的产生和发展过程中,一些乌里玛家族发挥着重要作用,尤其是萨德尔家族和哈基姆家族发挥着关键作用。

萨德尔家族在伊拉克现代历史上颇有影响。穆罕默德·萨德尔曾是 1920 年什叶派反英起义的领袖之一。穆罕默德·巴基尔·萨德尔是达瓦党的创建者,是什叶派伊斯兰运动的发起者和领导者。在 70 年代后期,他是运动公认的领袖。90 年代,他的堂弟萨迪克·萨德尔发起了国内的什叶派伊斯兰运动。当萨迪克遇害后,其子穆克塔达·萨德尔继续领导着什叶派反政府运动。

哈基姆家族也在伊拉克享有崇高的宗教地位。穆哈欣·哈基姆是六、七十年代伊拉克什叶派宗教领袖,达瓦党和乌里玛协会就是由其支持所建立。1982 年在伊朗建立的伊革委由哈基姆家族所主导。依靠伊革委,哈基姆家族也成为 80 年代以来什叶派伊斯兰运动中最重要、最显赫的一个家族。

这两大家族在伊斯兰运动中既有合作又有竞争。在穆哈欣·哈基姆和穆罕默德·巴基尔·萨德尔在世时,由于他们的协调和倡导,各家族大致能一起共事。但在 1980 年萨德尔遇害后,两方的争夺日益明显。获取什叶派伊斯兰运动的领导权成了斗争的最重要内容。当 90 年代萨迪克·萨德尔在国内崛起后,达瓦党把他视为萨德尔的继承人,而哈基姆兄弟则对他持猜疑和敌视的态度。^{[10] (P47)} 穆克塔达·萨德尔则始终强烈反对哈基姆家族领导的伊革委。

这种家族性特点是伊斯兰运动发展的重要制约因素。各家族的互相竞争直接导致了伊斯兰力量的分散,阻碍了运动规模的扩大。80 年代以来,萨德尔家族和哈基姆家族间的激烈竞争,不仅危害着各派的合作和团结,甚至也造成了什叶派的分裂。

3. 伊朗的双重影响

历史上,伊朗和伊拉克两国的什叶派穆斯林联系密切,但是,在很长一段阶段内,伊朗并未对伊拉克什叶派伊斯兰运动产生直接影响。1979 年伊朗伊斯兰革命的胜利成为伊朗与伊拉克什叶派关系的一个巨大转折点。从此,伊拉克什叶派伊斯兰运动结束了独立发展期,进入了深受伊朗影响的阶段。但是,对运动本身而言,伊朗的影响是双重的,它既有正面的促进作用,又有负面的阻碍作用。

一方面,伊斯兰革命后的伊朗对运动起了明显的推动作用。首先,伊朗革命大大增加了伊斯兰运动在什叶派中的吸引力,它为众多不满复兴党统治的穆斯林提供了一种改变现状的途径,实际上也为什叶派伊斯兰运动做了最好的宣传。1979 年和 1980 年之交,伊拉克境内出现了空前的伊斯兰革命的呼声。尽管运动遭到了政府的残酷镇压,它的目标在当时并未实现,但伊朗革命的成功给什叶派伊斯兰主义者输入了不竭的精神动力。

另外,除在道义上给予支持外,伊朗还向运动提供了诸多实际的帮助,它是其所依靠的主要外部力量。70 年代末期以来,伊朗是伊拉克流亡者最多的地方。在这里,什叶派伊斯兰组织可以自由开展活动,而很少受到约束。而且,伊朗政府还帮他们训练战士,向他们提供大量资金、武器和必要的信息。伊革委和其所属军事组织巴德尔军团就是在伊朗支持下建立的,它的活动经费几乎全部来自伊朗政府。伊战后,伊朗暗中支持什叶派伊斯兰组织争夺国家权力,每月给其提供高达 7 千万美元的资金援助。

但是,另一方面,伊朗同时又阻碍了运动的发展。伊朗的阴影使得什叶派伊斯兰运动在国内舆论中处于极为不利的境地。复兴党曾把什叶派伊斯兰主义者称为伊朗的“第

五纵队”,这种宣传产生了难以估量的负面影响。国内逊尼派阿拉伯人和库尔德人强烈反对伊朗支持什叶派伊斯兰运动;一般什叶派穆斯林也对伊朗企图控制运动的做法表示不满。伊战后,什叶派伊斯兰组织与伊朗的密切关系损害了自身在国内的形象。

伊朗对伊拉克什叶派伊斯兰运动的支持,虽有意识形态方面的因素,但其根本出发点却是国家利益。因此,对伊斯兰运动,伊朗支持它,主要地是为了利用它,伊朗不可能倾其全力给它真正有效的帮助。这是伊朗的二重影响产生的根本原因。因此,伊革委等什叶派伊斯兰组织试图借助伊朗建立伊斯兰国家的愿望只能落空。在与伊朗的交往过程中,伊拉克的什叶派伊斯兰主义者已逐步放弃了对伊朗不切实际的幻想,开始有意识地疏远它。尽管如此,伊朗仍然是伊拉克什叶派伊斯兰运动最重要的外部支持者,它将继续影响运动的发展。

4. 反对教派主义,倡导教派合作

在伊拉克,什叶派与逊尼派并存,两派关系错综复杂,直接影响着国家的发展。对于什叶派伊斯兰主义者而言,如何妥善处理与逊尼派的关系,始终是摆在他们面前的重大问题。一般而言,什叶派伊斯兰主义者总是试图谋求与逊尼派的合作,以便尽量减少教派冲突的负面影响。

在什叶派伊斯兰运动形成之初,宗教领袖穆哈欣·哈基姆就积极倡导两派互相团结。什叶派伊斯兰组织的宣传和教育活动,所针对的是全国所有穆斯林。萨德尔的早期著作中没有什叶派特征,书中涉及的是两派都关心的问题。他总是试图弥合什叶派和逊尼派之间的差别,减少两者之间的矛盾。1979年伊朗革命胜利后,他甚至宣称,即使逊尼派进行统治,但只要能建立伊斯兰国家,什叶派也将接受。他的这一遗产被后来的什叶派伊斯兰主义者所继承。虽然各伊斯兰组织的成员主要是什叶派穆斯林,但没有一个公开宣称自己代表的仅仅是什叶派的利益。

在具体的实践中,什叶派和逊尼派的伊斯兰主义者长期进行着良好的合作。在达瓦党党员里,逊尼派穆斯林一直约占10%左右。^{[11](P58)}在反对复兴党的活动中,双方也进行了一定的配合,尤其在军事领域更是如此。1983年春,双方的战士一起袭击了巴格达的国有电视台和空军司令部。什叶派伊斯兰主义者的合作意向在逊尼派那里也得到了回应。穆斯林兄弟会和库尔德人伊斯兰组织都号召伊拉克穆斯林加强团结,不要在教派基础上自我分裂。

与逊尼派进行合作,是什叶派伊斯兰组织的主观愿望和斗争策略,在具体的操作过程中,得到了一定程度的实现,但同时也受到国内教派关系的制约。总体而言,自1921年建国后,伊拉克两大教派关系呈逐步恶化的趋势,尤其在1991年什叶派大起义之后,冲突明显加剧。在教派关系比较融洽的时候,什叶派伊斯兰组织的合作愿

望容易实现,但当其变得紧张时,他们就很难与逊尼派一道共事。而且,他们对两派关系的发展变化又根本无力左右。作为什叶派中的一部分,他们也受到两派矛盾潜移默化的影响。当双方权力斗争公开化时,他们甚至也会抛弃原有的策略,首先追求所属教派的利益。

5. 兼具传统和现代的二重性

在走向现代化的20世纪的中东,传统与现代如影随形,不可分割,常常奇特地结合在一起。伊拉克什叶派伊斯兰运动也毫不例外,它既具有传统特征,又呈现出现代色彩。在参加运动的人员构成上,既有乌里玛和宗教学生,又有律师和大学生等现代知识分子。前者是主要的领导者和意识形态的塑造者,后者则是运动的骨干。在达瓦党内,乌里玛居于重要地位,但现代知识分子是最活跃的部分。根据达瓦党一家刊物的报道,从1980年5月到1983年5月,遇难的伊斯兰主义者中有61%的人受过大学教育。^{[5](P538)}在组织方式上,既有以复兴党和共产党等现代政党模式组建的达瓦党,又有以家族为中心建立的伊革委和伊斯兰行动组织。在意识形态上,一方面它反对世俗主义、资本主义和共产主义,主张以教法为根本大法,规范国家政治和社会生活;另一方面,它又接受选举制和立法、行政、司法三权分立制,具有相当的民主色彩。在生活方式上,他们既拒绝和反对饮酒、上酒吧、去俱乐部等有违教法的娱乐方式,又接受新式的体育活动。比如,为满足年轻成员的娱乐需求,伊革委曾成立了8个足球队。^{[5](P549)}从地域看,他们主要在纳杰夫、巴士拉和巴格达等城市活动,而在农村和游牧地区几乎没有影响。对现代事物,他们采用实用主义的态度,以是否符合伊斯兰教为标准,予以区别对待。为了打击复兴党政府,他们总是设法获得先进的武器,而不管它们是否来源于西方国家。

[参考文献]

- [1] T. M. Aziz. The Role of Muhammad Baqir al-Sadr in Shi'i Political Activism in Iraq from 1958 to 1980[J]. International Journal of Middle East Studies, 1993(2): 207-221.
- [2] Joyce N. Wiley. The Islamic Movement of Iraqi Shi'as [M]. Boulder and London: Lynne Rinner Publishers, 1992.
- [3] Ofa Bengio. Shi'is and Politics in Ba'thi Iraq [J]. Middle Eastern Studies, 1985(1): 1-14.
- [4] Amatzia Baram Two Roads to Revolutionary Shi'ite Fundamentalism in Iraq [A]. Martin E. Marty and R. Scott Appleby. Accounting for Fundamentalisms [C]. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1994, 531-588.
- [5] Amatzia Baram From Radicalism to Radical Pragmatism: The Shi'ite Fundamentalist

- Opposition Movements of Iraq [A]. James Piscatonri . Islamic Fundamentalisms and Gulf Crisis [C]. Chicago: American Academy of Arts and Sciences , 1991, 28-51 .
- [6]Faleh Abd al-Jabar . Why the Uprisings Failed [J]. Middle East Report , 1992(3): 2-14 .
- [7] Faleh Abd al-Jabar . The Worldly Roots of Religiosity in Post-Saddam Iraq [J]. Middle East Report , 2003(3): 12-18 .
- [8]Juan Cole. The United States and Shi'ite Religious Factions in Post-Bathist Iraq [J]. The Middle East Journal , 2003(4): 543-566 .
- [9] 曲洪. 当代中东政治伊斯兰 : 观察与思考[M]. 北京 : 中国社会科学出版社 2001.
- [10]Sakai , Keiko. Modernity and Tradition in the Islamic Movements in Iraq : Continuity and Discontinuity in the Role of Ulama [J]. Arab Studies Quarterly , 2001(1): 37-53 .
- [11]Makiya, Kanan. The Iraqi Intifada , 1991[A]. Turi Munthe. The Saddam Hussein Reader [C]. London: Thunder's press , 2002, 331-340 .

(责任编辑 : 剑平)

The Development Stages of Iraqi Shiites Islamic Movement and Its Characteristics

LI Fu-quan

Abstract: Since the establishment of the Islamic Call Party in 1958, the Islamic movement of Iraqi Shiites successively underwent four stages: the stage of peaceful development (1958-1978), the stage of violent fighting (1979-1989), the stage of pragmatism (1990-2003.2) and the stage of actively participating in politics (2003.3-). It has some striking characteristics: Ulama play the principal role; it presents distinct family nature; Iran after Islamic Revolution influences it dually; it opposes sectarianism and proposes denominational collaboration; it is both traditional and modern.

Key words: Iraq; Shiites; Islamic Movement; Ulama; Iran