**תקציר עבודה של עבד אלקאדר כנעאני**

**חזבאללה בלבנון: המקאוומה כפרויקט קונטרה-הגמוני**

עניינו של מחקר זה הוא הפעילות של ארגון חזבאללה הלבנוני לביסוס מעמדו בזירה הלבנונית, ותרומתו לפיתוח מושג המקאוומה (התנגדות) ולהפיכתו לתרבות ולפרויקט קונטרה-הגמוני בזירה הלבנונית. המקאוומה מבית מדרשו של חזבאללה הפכה לתפיסת עולם, לתרבות ולכלי פוליטי שמשרת בצורה היעילה ביותר את האינטרס של חזבאללה ואת האינטרס הלבנוני, כפי שחזבאללה תופס אותו.

בעקבות גראמשי וההוגים הניאו-גראמשיאניים, נוכל להגדיר את ההגמוניה כמצב או כתהליך שבו גוש היסטורי מסוים (קבוצות חברתיות שמתארגנות סביב פרויקט מסוים) מנסה לייצב את המבנה החברתי סביב האינטרסים המרכזיים של הקבוצה החברתית השלטת בתוך הגוש. אך מאחר שאי אפשר לייצב את המבנה החברתי סביב פרויקט הגמוני באופן סופי, ומאחר שתמיד יש התנגדות לפרויקט ההגמוני, התנגדות זו יכולה לגבש בתוכה כוחות חברתיים שונים לגוש היסטורי חדש, שיתארגן סביב פרויקט קונטרה-הגמוני משלו.[[1]](#footnote-1)

לפי הגדרתו של גווין ויליאמס, פרויקט מסוים נעשה הגמוני, "כאשר תפיסותיו ודרכו לארגן את המציאות ולהבינה חודרות לכל רובדי החברה: למוסדותיה, לחיי הפרט, למוסר, למנהגים, לדת ולכל היבטי התרבות"[[2]](#footnote-2).

חזבאללה הלבנוני הוא ארגון צעיר יחסית בהשוואה לשחקנים אחרים בזירה הלבנונית. הארגון החל את פעילותו סמוך לפלישה הישראלית ללבנון בשנת 1982. לכך קדמו שנים אחדות של הכשרת קרקע רעיונית על ידי זרמים פוליטיים מהפכניים שונים, ועל ידי אנשי דת שיעים חדשניים, כמו מוסא א-צדר, מֻחמד חֻסין פצ'לאללה, מֻחמד שמס א-דין ואחרים. חרף היותו ארגון צעיר, ולמרות מורכבותה של הזירה הלבנונית, הצליח חזבאללה לרשום בשני העשורים הראשונים לקיומו הישגים בלתי מבוטלים בזירות הצבאית והפוליטית בתוך לבנון. הצלחתו של הארגון לזקוף לזכותו את נסיגת הצבא הישראלי מדרום לבנון הוסיפה ליוקרתו והגבירה את העניין המחקרי האקדמי בו.

בעבודה זו אנסה להתחקות בכלים גרמשיאניים וניאו-גרמשיאניים אחר התפתחותו של חזבאללה ואחר תהליך ההיפתחות שלו, או מה שמקובל להגדיר בספרות המחקרית "הלבנוניזציה" של הארגון, במהלך שנות ה-90 של המאה ה-20. המחקר יעניק הסבר חדש לתהליך הפיכתו של חזבאללה מארגון צבאי-דתי גרידא לתנועה פוליטית רחבה, הסבר הטוען שחיזבאללה הפך למייצג העיקרי של קבוצה חברתית שעומדת במרכז פרויקט קונטרה-הגמוני מיוחד, שאקרא לו "פרויקט המֻקאוומה".

בעבודה זו אטען שמושג המקאוומה הוא מסמן שמאפשר את כינונו של גוש היסטורי שמורכב מכוחות שונים. ראוי לציין כאן, שגוש היסטורי זה הורכב לא רק מכוחות וממפלגות פוליטיים, אלא גם מכוחות ומארגונים חברתיים שונים, כמו ארגוני החברה האזרחית המשרתים ציבורים רחבים יותר מהציבור "הטבעי" שלהם (מוסדות חינוך, מוסדות בריאות ומוסדות כמו ג'האד הבנייה, קרן השהידים, קרן הפצועים ועוד), שהחליפו במידה ניכרת את שירותי המדינה הכושלים, כפי שהדגישו חוקרים שונים (כמו פלאנגאן ועבד א-צמד).[[3]](#footnote-3) כך מנסה חזבאללה להיכנס ל"ואקום" שהמדינה הלבנונית השאירה מאחור בנסיגה שלה או באי-יכולתה לתת שירות ראוי לאזרחיה, ובעיקר לעניים שבהם. חזבאללה עושה זאת במפורש ובמוצהר כאקט של בניית "חברת המקאוומה", שמבוססת בעיקר על האוכלוסייה הענייה או "המסתצ'עפה"[[4]](#footnote-4), שהיא עמוד השדרה של הפרויקט הקונטרה-הגמוני הנקרא מקאוומה.

מובן שחזבאללה מגיש עזרה בעיקר באזורים השיעיים, אך אין להמעיט, כפי שאראה במחקר זה, בנכונות חזבאללה והארגונים השונים המזוהים אתו ועם פרויקט המקאוומה, לתת שירותים לכל העניים הנמצאים באזורים אלה, ללא הבדל ברקע העדתי, הדתי או אפילו הלאומי שלהם. ארגוני העזרה הם אחד הגורמים המרכזיים התומכים, למשל, בפליטים הפלסטינים במחנות הפליטים בלבנון[[5]](#footnote-5).

תשומת לב מיוחדת תוקדש במחקר לזירה התקשורתית, שכוללת מספר רב של ערוצי טלוויזיה ואמצעי תקשורת אחרים. ראוי בהקשר זה להזכיר את עיתון **אל-אח'באר** – זירה אשר מאחדת עיתונאים, סופרים, אמנים והוגי דעות מעדות שונות ומזרמים שונים, שמשותפת להם האמונה בתרבות המקאוומה ובפרויקט המקאוומה. החשיבות של **אל-אח'באר** היא בהיותו גשר, מעבדה וזירת מאבק: גשר בין הזרמים השונים שנחשבים חלק מפרויקט המקאוומה בלבנון, מעבדה שבתוכה נבדקות אפשרויות של דו-קיום ושיתוף פעולה בין זרמים אלה, וזירה שבה הם נאבקים מי מהם ישליט את "המקאוומה שלו" על הפרויקט בכללו.

פרויקט המקאוומה הייחודי של חזבאללה לא היה יכול להתפתח ללא הכשרת הקרקע הרעיונית של הוגי דעות כמו חסין פדלאללה, ח'מיני ועלי שריעתי. תפיסתו של פדלאללה בנושא המקאוומה התגבשה בהרצאותיו במסגד בדרום-מערב בירות, בשנות מלחמת האזרחים, ובעיקר בעת הפלישה הישראלית ללבנון בשנת 1982. בהרצאות אלה, שלוקטו ופורסמו תחת הכותרת "אל-מקאוומה אל-אסלאמייה", העניק פדלאללה לשיעים בלבנון, ובעיקר לצעירים המיליטנטים שחוו את תהליך הרדיקליזציה של עדתם, גושפנקה דתית לפעילות המקאוומה שלהם נגד הכובש הישראלי. פדלאללה ניתח ארוכות את פעילות המקאוומה ואת השהאדה של המקאוומון כפעילות רציונלית ולא כתוצר של "שטיפת מוח", מאחר שמטרתן היא קידום האומה והמולדת צעד נוסף לעבר מטרתן הנעלה – ניצחון על הכיבוש[[6]](#footnote-6).

תרומתו החשובה של פדלאללה הייתה הגדרת המקאוומה כפרויקט רחב-היקף, שאינו מתמצה בפעילות התנגדות לכיבוש הישראלי בדרום לבנון. הוא הציג את המקאוומה כפרויקט כלל-אסלאמי וכלל-עולמי, שבחסותו יכולים לפעול כל המֻסתַצַ'עַפון, מוסלמים ולא מוסלמים כאחד[[7]](#footnote-7). תפיסה זו של פדלאללה משתלבת בהגותם של האמאם ח'מיני והוגה הדעות עלי שריעתי, שגם הם גרסו שהאסלאם הוא תפיסת העולם המהפכנית, הכוללת והאמיתית, שבאמצעותה אפשר לשחרר את המוחלשים באשר הם. תפיסה זו, היא שאפשרה לחזבאללה לאחר מכן, כפי שאראה במחקר, לגבש פרויקט מקאוומה שפנה לגורמים שונים בתוך הפסיפס העדתי הלבנוני, ולא רק לעדה השיעית, אף שצמח בהשפעת הזרם המהפכני של האסלאם השיעי.

במחקר אראה שהבנת חזבאללה והתפתחותו תוסיף להיות לוקה בחסר כל עוד לא הבנו את הפוליטיקה הפנים-לבנונית (ובמידה מסוימת את הפוליטיקה האזורית בכלל) כפוליטיקה של פרויקטים הגמוניים וקונטרה-הגמוניים שמתחרים ביניהם. הבנה זו תפתור כמה תעלומות ותעניק הסבר חדש ושונה לבריתות ולקואליציות שחזבאללה הצליח לקיים בעשורים השני והשלישי לחייו. בהמשך לעבודת התזה שלי, ניסיתי לקרוא את ההיסטוריה וההתפתחות של חזבאללה מתוך התבוננות בשימוש של הארגון במקאוומה לאורך השנים, ובפיתוח המושג מטקטיקה צבאית גרידא לתפיסת עולם, תרבות, ולבסוף פרויקט קונטרה-הגמוני רחב.

פרויקט המקאוומה מבית מדרשו של חזבאללה הוא קונטרה-הגמוני בכמה רמות: ראשית, הוא מופנה נגד האליטות השיעיות הדומיננטיות ששלטו על העדה קודם לכן. שנית, וחשוב מכך, הוא מופנה בשם המדוכאים של כל העדות נגד ההגמוניה המארונית-סונית בלבנון, שהותירה את רוב האזרחים הלבנונים ובעיקר השיעים שנתפסים כ"פרולטריון" בלבנון ובשולי הסדר הפוליטי והכלכלי, משוללי יכולת ליהנות מהמשאבים הפוליטיים הכלכליים. ברמה השלישית הוא מופנה כמובן נגד ההגמוניה הישראלית והאמריקנית באזור ובעולם.

באמצעות קריאה ייחודית זו של ההיסטוריה של הארגון, אנסה לענות על השאלות שמעסיקות את החוקרים בתחום, כמו: איך הצליח חזבאללה בשלב מסוים להיכנס למשא ומתן ולדיאלוג עם גורמים וקבוצות לבנוניים, אזוריים ועולמיים, שלכאורה אין לו בסיס משותף לדיאלוג כזה איתם? מה הייתה השפעת הדיאלוג הזה על הארגון עצמו? מהו תוכן פרויקט המקאוומה שחזבאללה בונה ואיך הוא בונה אותו? ועוד.

בעבודה זו ניסיתי להמשיך, במידה מסוימת, את עבודתו של חמיד דבאשי סביב גבולות שיח "תיאולוגיית השחרור" בעולם בכלל ובמזרח התיכון בפרט, וניסיתי לבחון את האתגרים, החסמים וההזדמנויות שהשפיעו על התפתחות חזבאללה כפוטנציאל להתגלמות של מקאוומה הפורצת את הדואליות מזרח-מערב ואת הדואליות אסלאם-מערב, לעבר שיח התנגדותי חוצה גבולות אידיאולוגיים וגיאוגרפיים בתוך לבנון והמזרח התיכון ומחוצה להם. "תיאולוגיית השחרור" היא מושג שהושאל מהתיאולוגיה הנוצרית ופותח בידי אנשי הדת בדרום אמריקה. זוהי פרשנות לברית החדשה, שמדגישה את שחרור העניים והמדוכאים מעול העשירים והמדכאים. דבאשי תרגם מושג זה למציאות המזרח תיכונית ולאסלאם. במחקר זה ניסיתי להמשיך את הרעיון שהוא פיתח בספרו *Islamic Liberation Theology,* ואני עתיד להראות את הפוטנציאל והניסיון של חזבאללה לבנות סוג שונה של פרויקט קונטרה-הגמוני על בסיס פירוש האסלאם כדת התנגדותית, "דת מקאוומה", שגיבוריה האמיתיים הם העניים, שהחליטו סוף-סוף לנקוט פעולה. פירוש זה מאפשר לאסלאם להיפתח אל גורמים שונים ואל כוחות פוליטיים וחברתיים אחרים בחברה הלבנונית ובאזור.

לאורך השנים נכתבה ספרות ענפה בנושא חזבאללה, אך מעט מאוד מחקרים ניסו לנתח את הארגון כמחולל תרבות חדשה בזירה הלבנונית ובזירה האזורית, וכמעט אין התייחסות מחקרית לארגון כשותף מרכזי בבניית פרויקט קונטרה-הגמוני בתוך לבנון.[[8]](#footnote-8) עבודה זו באה כדי למלא מחסור זה ולפתוח אופקי מחקר חדשים בכל הקשור להיסטוריה הלבנונית בכלל ולהיסטוריה של ארגון חזבאללה בפרט.

1. דני פילק, **פופוליזם והגמוניה בישראל**. תל-אביב:רסלינג, 2006, עמ' 32 [↑](#footnote-ref-1)
2. Williams G., "Concept of 'Egemonia' in the Thought of Antonio Gramsci: Some Notes on Interpretation", in *Journal of the History of Ideas* 21(4)(1960): pp. 586-599. [↑](#footnote-ref-2)
3. Shawn T Flanigan and Mounah Abdel-Samad. "Hezbollah's Social Jihad: Nonprofits as Resistance Organizations" In *Middle East Policy,* Vol. XVI, No.2, Summer 2009. [Hereafter: Hezbollah's Social Jihad] [↑](#footnote-ref-3)
4. כלומר המוחלשת. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Hezbollah's Social Jihad* [↑](#footnote-ref-5)
6. מחמד חסין פדלאללה, **אִראדת אל-קֻווה** (עורך: נג'יב נור א-דין),בירות: דאר אל-מלאכ, 2000, עמ' 42-43. [↑](#footnote-ref-6)
7. **שם**, עמ' 18. [↑](#footnote-ref-7)
8. התייחסות כזאת מופיעה במאמרו של בוטקו, המאמר היחיד שנתקלתי בו, המנסה להסביר את התופעה של האסלאם הפוליטי מפרספקטיבה גראמשיאנית: Butko T. “Revelation or Revolution: A Gramscian Approach to the Rise of Political Islam”**.** In *British Jourmal of Middle Easern Studies,* May 2004, 31(1), pp. 41-62. [↑](#footnote-ref-8)