الثوابت الإسلامية في القضية الفلسطينية آثارها وتحدياتها: دراسة تحليلية في ضوء التحولات المعاصرة

أيمن محمد نبيه علي عبوشي

أكاديمية الدراسات الإسلامية

جامعة مالايا

كوالالمبور

٢٠٢٤

Universiti Malaya

الثوابت الإسلامية في القضية الفلسطينية آثارها وتحدياتها: دراسة تحليلية في ضوء التحولات المعاصرة

أيمن محمد نبيه علي عبوشي

قدمت هذه الرسالة تلبية لمتطلبات الحصول على درجة
ماجستير الدراسات الإسلامية

أكاديمية الدراسات الإسلامية
جامعة مالايا
كوالالمبور

٢٠٢٤

Universiti Malaya

UNIVERSITI MALAYA
ORIGINAL LITERARY WORK DECLARATION

Name of Candidate: Aiman Ali Abboushi

Matric No: S2042382

Name of Degree: MASTER OF ISLAMIC STUDIES

Title of Project Paper/Research Report/Dissertation/Thesis ("this Work"):
الثوابت الإسلامية في القضية الفلسطينية آثارها وتحدياتها : دراسة تحليلية في ضوء التحولات المعاصرة

The Effect of Islamic Basic Principle on the Palestinian Cause and Its Challenges: An Analytical Study in Light of Contemporary Transformations

Field of Study: Peace and Conflict in Islam (313: Political science and Civics

I do solemnly and sincerely declare that:

(1) I am the sole author/writer of this Work;
(2) This Work is original;
(3) Any use of any work in which copyright exists was done by way of fair dealing and for permitted purposes and any excerpt or extract from, or reference to or reproduction of any copyright work has been disclosed expressly and sufficiently and the title of the Work and its authorship have been acknowledged in this Work;
(4) I do not have any actual knowledge nor do I ought reasonably to know that the making of this work constitutes an infringement of any copyright work;
(5) I hereby assign all and every rights in the copyright to this Work to the University of Malaya ("UM"), who henceforth shall be owner of the copyright in this Work and that any reproduction or use in any form or by any means whatsoever is prohibited without the written consent of UM having been first had and obtained;
(6) I am fully aware that if in the course of making this Work I have infringed any copyright whether intentionally or otherwise, I may be subject to legal action or any other action as may be determined by UM.

Candidate's Signature Date: 23-8-2024

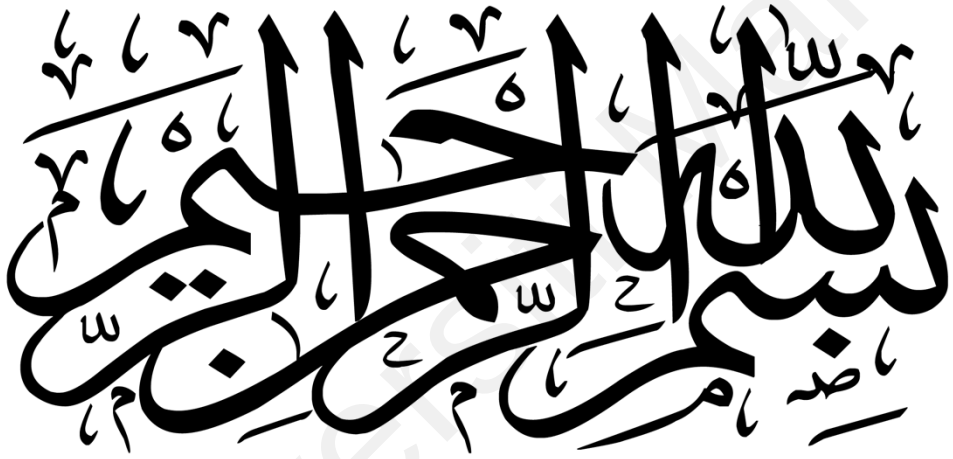
Subscribed and solemnly declared before,

Witness's Signature Date: 23-8-2024

Name:

Designation:

University of Malaya



University of Malaya

الثوابت الإسلامية في القضية الفلسطينية آثارها وتحدياتها: دراسة تحليلية في ضوء التحولات المعاصرة

ملخص

تناقش هذه الدراسة الإشكالية الأساسية في كيفية تنامي القضية الفلسطينية في الوعي السياسي والثقافي الإسلامي والعربي والإنساني، وتحاول أن تؤكد أن للثوابت الإسلامية الأثر الحقيقي المتواصل في بقاء الدعم للقضية بطبيعة إسلامية، خاصة بعد تراجع المقومات اليسارية والعربية القومية والوطنية الفلسطينية والدولية. وتسعى الدراسة إلى تحديد مستوى التعاطف العربي والإسلامي والإنساني مع القضية الفلسطينية، بشقيه الرسمي والشعبي، والبناء على تطورها من النواحي الفكرية والعقدية والتاريخية منذ نشأتها وحتى تشكلها في عام ١٩٤٨، إلى عام ١٩٦٧، مع احتلال بقية فلسطين، مرورا بعملية السلام، والتحولات العالمية، ومن ثم السنوات الأخيرة التي شهدت تراجعا للقضية. وتطرح الدراسة سؤالا حول: كيف يمكن ألا تتأثر القضية بالتحديات التي تواجهها. وتهدف الدراسة إلى تحليل مراحل تنامي القضية دوليا، مع دراسة دوافع وأبعاد الثوابت الإسلامية فيها. كما تطرح أهمية بروز هذه الثوابت وأثرها في القضية من زوايا مختلفة، خاصة في ظل الظروف السياسية لنشأة وبروز هذه الثوابت. وتستند الدراسة إلى منهج تاريخي يتضمن تحليلا لتتبع العلاقة بين فلسطين التاريخية والإسلام في منطقة الشرق الأوسط، كما تقوم على منهج استقصائي تحليلي وآخر قانوني. وتهدف الدراسة إلى الإحاطة بأبرز التحديات التي تواجه الثوابت الإسلامية وتمنعها من القيام بواجبها، وكيفية معالجة هذه التحديات في ضوء واقع القضية الفلسطينية الإقليمي والدولي. وتبين أن القضية باتت تواجه صراعا مفاهيميا يهدف إلى تجويف ثوابتها الإسلامية وتغيير مصطلحاتها التقليدية في سبيل تهميش البعد الحقوقي لها وتحويلها إلى أزمة إقليمية يمكن تجاوزها بصفقة اقتصادية.

الكلمات المفتاحية: ثوابت، إسلامي، أثر، القضية، فلسطين، اليهود، القدس، الأقصى.

Universiti Malaya

PEMALAR ISLAM DALAM PUNCA PALESTIN, KESAN DAN CABARANNYA: KAJIAN ANALITIKAL BERDASARKAN TRANSFORMASI KONTEMPORARI

ABSTRAK

Kajian ini mengkaji masalah asas di sebalik bagaimana Punca Palestin telah berkembang dalam kesedaran politik dan budaya Islam, Arab, dan kemanusiaan. Kajian ini cuba untuk mengesahkan bahawa pemalar Islam mempunyai kesan berterusan yang nyata dalam mengekalkan sokongan kepada Punca tersebut melalui sifat Islam, terutamanya selepas kemerosotan komponen kiri, nasionalis Arab, nasionalis Palestin, dan antarabangsa. Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap simpati Arab, Islam, dan kemanusiaan terhadap Palestin, baik secara rasmi mahupun popular. Ia dibina di atas pembangunan Punca dari aspek intelektual, doktrin, dan sejarah dari penubuhannya sehingga pembentukannya pada tahun 1948, hingga 1967 dengan pendudukan di seluruh Palestin, melalui proses damai, transformasi global, dan kemudian tahun-tahun kebelakangan ini yang menyaksikan kemerosotan dalam perjuangan Palestin. Kajian ini bertanya bagaimana Punca tersebut tidak boleh dipengaruhi oleh cabaran yang dihadapinya. Ia juga menganalisis peringkat pembangunan Punca di peringkat antarabangsa, sambil mengkaji motif dan dimensi pemalar Islamnya. Ia juga membangkitkan kepentingan kemunculan pemalar ini dan kesannya terhadap Punca dari sudut yang berbeza, terutamanya berdasarkan keadaan politik kemunculan dan kewujudan pemalar ini. Kajian ini menggunakan pendekatan sejarah yang merangkumi analisis untuk mengesan hubungan antara sejarah Palestin dan Islam di Timur Tengah. Ia juga berdasarkan pendekatan penyiasatan analitikal dan undang-undang. Kajian ini bertujuan untuk merangkumi cabaran paling menonjol yang dihadapi oleh pemalar Islam yang menghalang mereka daripada memenuhi kewajipan mereka, dan bagaimana untuk menangani cabaran ini berdasarkan realiti serantau dan antarabangsa bagi Punca Palestin.

Universiti Malaya

Telah menjadi jelas bahawa Punca Palestin sedang menghadapi konflik konsep yang bertujuan untuk mengosongkan pemalar Islamnya dan mengubah istilah tradisionalnya untuk meminggirkan dimensi hak asasi manusia dan mengubahnya menjadi krisis serantau yang boleh diatasi dengan perjanjian ekonomi.

Kata kunci: Malar, Islam, impak, isu, Palestin.

Universiti Malaya

THE EFFECT OF ISLAMIC BASIC PRINCIPLE ON THE PALESTINIAN CAUSE AND ITS CHALLENGES: AN ANALYTICAL STUDY IN LIGHT OF CONTEMPORARY TRANSFORMATIONS

ABSTRACT

The study examines the basic problem behind how the Palestinian Cause has grown in Islamic, Arab, and humanitarian political and cultural consciousness. The study attempts to confirm that Islamic constants have a real continuing impact on maintaining support for the Cause through Islamic nature, especially after the decline of the leftist, Arab nationalist, Palestinian nationalist, and international components. The study seeks to determine the level of Arab, Islamic and humanitarian sympathy for the Palestinian Cause, both official and popular. It builds on the Cause's development from the intellectual, doctrinal, and historical aspects from its inception until its formation in 1948, to 1967 with the occupation of the rest of Palestine, through the peace process, global transformations, and then the recent years that witnessed a decline in the Palestinian Cause. The study asks how the Cause can't be affected by the challenges it faces. It also analyzes the stages of development of the Cause internationally, while studying the motives and dimensions of its Islamic constants. It also raises the importance of the emergence of these constants and their impact on the Cause from different angles, especially in light of the political circumstances of the emergence and emergence of these constants. The study uses a historical approach that includes analysis to trace the relationship between historical Palestine and Islam in the Middle East. It is also based on an analytical and legal investigative approach. The study aims to cover the most prominent challenges facing Islamic constants that prevent them from fulfilling their duty, and how to address these challenges in light of the regional and international reality of the Palestinian Cause. It has become clear that the Palestinian Cause is facing a conceptual conflict aimed at hollowing out its Islamic constants and changing its

Universiti Malaya

traditional terminology in order to marginalize its human rights dimension and turn it into a regional crisis that can be overcome with an economic deal.

Keywords: Islamic, Effect, Basic Principles, Palestine, Issue, Jews, Jerusalem, Aqsa.

Universiti Malaya

الإهداء

إلى ابني محمد، علّ هذا البحث يكون شمعة تنير له الحقيقة يوم تحل العتمة

Universiti Malaya

الشكر والتقدير

بعد الحمد لله، أتوجه بالشكر والتقدير إلى جامعة ملايا، والمشرفين الكريمين؛ الأستاذة الدكتورة شريفة حياتي بنت سيد إسماعيل والدكتور عامر عبد الوهاب ومعهم الدكتور ثابت أحمد على كل ما قدموه من توجيه ودعم.

full name: Aiman Ali Abboushi
matrix number: S2042382
permanent address: Jordan
email address: aiman.aboushi@gmail.com

Universiti Malaya

فهرس المحتويات

ملخص ..... **iii**

ABSTRAK..... **iv**

ABSTRACT ..... **vi**

الإهداء..... **viii**

الشكر والتقدير ..... **ix**

فهرس المحتويات ..... **x**

الفصل التمهيدي: المقدمة والإطار العام للدراسة **١**

المقدمة: ١

أهمية الدراسة:..... ٢

إشكالية الدراسة: ٣

أسئلة الدراسة: ٤

أهداف الدراسة: ٤

منهج الدراسة: ٥

حدود الدراسة: ٥

الدراسات السابقة:..... ٦

هيكل الدراسة: ١١

الفصل الأول: مفهوم وأثر الثوابت الإسلامية في تحديد مسار الصراع في فلسطين **١٣**

تمهيد:..... ١٣

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي وتعريفات عناصر قضية البحث ١٤

Universiti Malaya

المبحث الثاني: الثوابت الإسلامية والوطنية في القضية الفلسطينية..... ١٩
المطلب الأول: الثوابت الإسلامية في القضية الفلسطينية ٢٠
المطلب الثاني: الثوابت الوطنية الفلسطينية..... ٣٠
المبحث الثالث: تقديس فلسطين لدى الديانات الأخرى ومحفزات الهجرة اليهودية ٣٦
المطلب الأول: التقديس المسيحي لأرض فلسطين..... ٣٧
المطلب الثاني: كيف ينظر اليهود إلى فلسطين؟ ٣٩
المطلب الثالث: الهجرة اليهودية إلى فلسطين ١٨٨١ – ١٩٤٨ ..... ٤١
المبحث الرابع: المسار الإسلامي للجهاد الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني ٥٣
المطلب الأول: الجهاد الإسلامي ضد الاستعمار ٥٣
المطلب الثاني: الثورات الفلسطينية قبل ١٩٤٨ ..... ٥٨
المطلب الثالث: النضال الوطني الفلسطيني..... ٦٠
الفصل الثاني: مراحل تطور القضية الفلسطينية عربيا ودوليا في ظل التحولات المعاصرة..... ٦٢
تمهيد:..... ٦٢
المبحث الأول: أثر اليسار الفلسطيني قبل وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي..... ٦٣
المطلب الأول: الدعم اليساري العالمي للفلسطينيين..... ٦٦
المطلب الثاني: انهيار الاتحاد السوفيتي وانكفاء اليسار ٦٧
المطلب الثالث: استمرار الحس الثوري حتى بعد تراجع اليسار ٧٢
المبحث الثاني: الحاضنة العربية لفلسطين بين تبنيها والابتعاد عنها..... ٧٤
المطلب الأول: الجوانب المختلفة لعروبة فلسطين ٧٥
المطلب الثاني: ضعف البنية الفكرية للقومية العربية ٨٠

Universiti Malaya

المطلب الثالث: سقوط وتصدع الأنظمة القومية: "الربيع العربي" نموذجا..... ٨٤
المبحث الثالث: البعد الوطني وأثره على القضية الفلسطينية..... ٨٩
المطلب الأول: تبلور مفهوم الوطنية مع تطور القضية الفلسطينية..... ٩١
المطلب الثاني: انبثاق اتفاق أوسلو وتواصل جمود المفاوضات ٩٤
المطلب الثالث: أثر وفاة ياسر عرفات على القضية الفلسطينية..... ٩٨
المطلب الرابع: انعكاس الانقسام الفلسطيني على القضية الفلسطينية ٩٩
المبحث الرابع: النظرة الإنسانية والعالمية للقضية الفلسطينية.....١٠٢
المطلب الأول: الكيان الإسرائيلي دولة "فصل عنصري".....١٠٢
المطلب الثاني: ازدواجية المعايير لدى الغرب تجاه القضية الفلسطينية ١٠٦
المطلب الثالث: تقلص دور دول "عدم الانحياز" في دعم القضية الفلسطينية ١٠٩
المطلب الرابع: القضية الفلسطينية قضية إغاثية أو تنموية أو حقوقية.....١١١
الفصل الثالث: أثر الثوابت الإسلامية في القضية الفلسطينية في خضم التحولات الحالية ١١٣
تمهيد:.....١١٣
المبحث الأول: دور القدس والأقصى في ترسيخ الثوابت الإسلامية ١١٤
المطلب الأول: الأهمية الدينية للقدس والأقصى ١١٥
المطلب الثاني: خشية إسرائيل من مكانة القدس لدى الفلسطينيين ١١٦
المطلب الثالث: مكانة القدس في المفاوضات ١١٨
المطلب الرابع: اعتبار القدس ضمانة لديمومة القضية وحصانة مبادئها.....١٢١
المبحث الثاني: الحركات الإسلامية: مفاعيل المقاومة وأثرها في القضية الفلسطينية ١٢٥
المطلب الأول: حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ١٢٦

Universiti Malaya

المطلب الثاني: حركة الجهاد الإسلامي ١٢٨
المطلب الثالث: كتائب شهداء الأقصى ١٢٩
المطلب الرابع: العمل المقاوم المسلح ضد الكيان الإسرائيلي..... ١٢٩
المبحث الثالث: الإطار الرسمي للثوابت الإسلامية للقضية الفلسطينية..... ١٣٣
المطلب الأول: أهمية الوصاية الهاشمية على القدس ١٣٣
المطلب الثاني: دور منظمة التعاون الإسلامي ١٣٦
المطلب الثالث: الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين..... ١٤١
المبحث الرابع: تأثير التوجه الديني للكيان الإسرائيلي على الحراك الإسلامي ١٤٣
المطلب الأول: تصاعد اليمين الإسرائيلي المتطرف..... ١٤٣
المطلب الثاني: الكيان الإسرائيلي يوظف الديانة اليهودية لتحقيق مصالحه..... ١٤٦
المطلب الثالث: المستوطنون المتدينون عنصر أساسي للتوسع الإسرائيلي..... ١٤٨
الفصل الرابع: التحديات التي تمنع الثوابت الإسلامية للقضية الفلسطينية من القيام بواجباتها، وكيفية معالجتها في ضوء واقع القضية الإقليمي والدولي ١٥٣
تمهيد:..... ١٥٣
المبحث الأول: التحديات التي تمنع الثوابت الإسلامية من القيام بواجباتها..... ١٥٤
المطلب الأول: تشويه الحركات الإسلامية ١٥٤
المطلب الثاني: الإبراهيمية: مبادرة تعايش أم تمييع للثوابت الإسلامية؟ ١٦٣
المطلب الثالث: العلمانية والغرائزية ودخول مفاهيم جديدة ١٧٣
المطلب الرابع: تحديات تواجه النص الإسلامي..... ١٨٢

Universiti Malaya

المبحث الثاني: علاج التحديات التي تواجه الثوابت الإسلامية في ضوء واقع القضية الفلسطيني الإقليمي والدولي.....١٨٩

النتائج والتوصيات: ١٩٤

أولا: النتائج ١٩٥

- نتائج الفصل الأول: ١٩٥

- نتائج الفصل الثاني:.....١٩٥

- نتائج الفصل الثالث:.....١٩٦

- نتائج الفصل الرابع:.....١٩٦

ثانيا التوصيات:.....١٩٧

- الجهات الرسمية: ١٩٧

- مراكز الأبحاث:.....١٩٧

قائمة المصادر والمراجع ١٩٩

Universiti Malaya

الفصل التمهيدي: المقدمة والإطار العام للدراسة

المقدمة:

بدأت المشاكل تعصف بفلسطين منذ المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل في سويسرا، عام ١٨٩٧، تحت رئاسة تيودور هرتزل، وكان يبحث إمكانية إيجاد وطن قومي لليهود. وتفاقمت المشكلة لاحقا مع تدفق المهاجرين اليهود إلى فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر وعشرينيات القرن الماضي، وبالتحديد منذ عام ١٨٨١، وحتى عام ١٩٤٨، حيث دفعت الهجرات إلى ثورات ومظاهرات فلسطينية رفضت الانتداب البريطاني والحماية التي يوفرها للمهاجرين اليهود، فضلا عن الضغوط التي كان يمارسها على الفلسطينيين لقبول هذا الاعتداء الصارخ.

ففي عام ١٩٢٠، اندلعت ثورة موسم النبي موسى عليه السلام، بالإضافة إلى ثورة يافا في عام ١٩٢١، وثورة البراق في ٩ أغسطس ١٩٢٩ بمدينة القدس بعد أن ادعى اليهود تبعيتها لهم. وفي ١٦ مايو ١٩٣٦ اندلعت الثورة الكبرى التي اعتبرت انتفاضة واسعة أطلقها الفلسطينيون ضد الانتداب البريطاني، وطالبوا فيها بالاستقلال وإيقاف الهجرات اليهودية.

وكانت هناك دوافع لتلك الثورات: وطني وعربي، وآخر إسلامي، ونشأ الأول في المدينة عبر العصيان المدني والمظاهرات، والآخر في الريف عبر الجهاد المقدس الذي قاده رموز إسلامية.

ويمكن النظر إلى القضية الفلسطينية عبر مفاصل تاريخية بدأت تقريبا بإعلان وعد بلفور في ٢ نوفمبر ١٩١٧، وبعد ذلك بنحو ٣٠ سنة، في عام ١٩٤٧، حين تبنت الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين التاريخية إلى أرض عربية وأخرى يهودية، بالإضافة إلى اعتبار القدس وبيت لحم أرضين دوليتين لما تحملانه من أبعاد دينية.

Universiti Malaya

وبعد احتلال العصابات اليهودية الجزء الأكبر من فلسطين في حرب عام ١٩٤٨، وإعلان قيام الكيان الإسرائيلي، واجهت القضية الفلسطينية واقعا هو الأول من نوعه والأخطر عُرف لاحقا بالصراع العربي – الإسرائيلي.

ولم يمض عقدان حتى نجحت القوات الإسرائيلية في احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى هضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية في حرب حزيران ١٩٦٧. وأخذ النضال الفلسطيني طابعا يساريا، مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وآخر قوميا ووطنيا عبر حركة فتح، واستمر ذلك قبل أن ينتهي مع بدء نُذُر عملية السلام في عام ١٩٩٣، عندما وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم معظم الفصائل العلمانية اتفاق سلام مرحلي مع الكيان الإسرائيلي في العاصمة أوسلو.

وبعد تراجع القومية العربية وانهيار معسكر وارسو وتهاوي الفكر اليساري، وبدء عملية تفاوض شابها الجمود والفشل، ظهرت حركات المقاومة الإسلامية، مثل حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي، ليستأنف الثابت الإسلامي دوره في المقاومة المسلحة ضد الكيان الإسرائيلي.

ويطغى البعد الديني وبخاصة الإسلامي على هذا الصراع من عدة زوايا؛ البعد القومي اليهودي وما يدعيه من حق تاريخي في الأرض، ومكانة القدس عند المسيحيين، وطبعا الثابت الإسلامي لأهمية الأرض إسلاميا، وظروف تشابكها جيوسياسيا مع الكثير من قضايا المنطقة.

أهمية الدراسة:

تكتسي الدراسة أهمية لأن الكيان الإسرائيلي يسعى تدريجيا لزيادة مكتسباته على حساب القضية الفلسطينية التي تقوم في جانب كبير منها، على إيمان الشعوب بعدالتها، خاصة عمقها العربي، والمحيط الإسلامي الأوسع، لأنها ترتبط بهما عبر قواسم إسلامية، وبطبيعة الحال، التعاطف الإنساني المبني على فكر رافض للهيمنة الغربية العالمية.

Universiti Malaya

وتراجع الدعم العربي الرسمي للقضية بعد توقيع الاتفاق المرحلي للسلام "أوسلو"، ليعود الزخم بصبغة إسلامية، إذ يرى فلسطينيون أن ثمة حتمية للتمسك بالثوابت الإسلامية التي تكفل عودة فلسطين؛ الوقف الإسلامي، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية التي وصلت ذروتها ضد المسجد الأقصى المبارك.

لهذا تعمل الدراسة على تحديد تلك الثوابت وتبين أثرها مع دخول القضية الفلسطينية تحولا سلبيا مع انكفاء الحاضنة العربية، ولم تعد تحتل الأولوية في التوازنات السياسية عربيا، وانكمشت الشعارات التي رفعتها الأنظمة الجمهورية التي سقطت أو تصدعت بعد "الربيع العربي"، خاصة أنها كانت قد رأت في فلسطين خطابا تعبويا جاهزا لحشد التأييد الشعبي لها، وهو ما دفع منظمة التحرير إلى البحث عن رعاة دوليين أكثر حماسة لتقديم الدعم لها، رغم الثمن الذي قد تدفعه على حساب مواقفها المبدئية.

لهذا، تكتسي الدراسة أهمية في سعيها لتحديد إمكانية الإبقاء على جذوة القضية الفلسطينية عبر ثوابت إسلامية تقدسها. كما تناقش المساهمة التاريخية والمعاصرة للثوابت في ديمومة القضية، وتحاول أن تستكشف إن كانت هذه الثوابت مجرد عنصر تعبوي، أو مرجعية أساسية للعمل النضالي والسياسي.

إشكالية الدراسة:

تناقش الدراسة كيفية تطور القضية الفلسطينية، وكيفية تراجعها على الساحة الدولية من أبعاد مختلفة بين أعوام ١٩٩٣ وحتى عام ٢٠٢١. ثم تطرح الدراسة أهمية الثوابت الإسلامية وأثرها في القضية، وتقارن ذلك مع إشكالية تراجع الحوامل الفكرية الأخرى التي عملت على تقديم فلسطين للعالم. وتبحث الدراسة إشكالية تراجع الوعي بخطورة تداعيات القضية الفلسطينية، وتباين التعاطف الشعبي معها في الساحة العربية بعد محاولات تشويه التيارات الإسلامية، وتغييب القضية عن الأولويات السياسية العربية. فتكمن مشكلة الدراسة في تراجع القضية في الأوساط العربية وأسبابه، لكنها تحاول أن ثبت أن العمق الإسلامي يعوض ذلك وأنه العنصر الثابت في القضية الفلسطينية.

Universiti Malaya

أسئلة الدراسة:

- ما هي الثوابت الإسلامية والوطنية الأصيلة في القضية الفلسطينية؟ وكيف أثرت فيها منذ بداية الهجرة اليهودية إلى فلسطين وحتى النكبة؟
- كيف تطورت محفزات دعم القضية الفلسطينية في الفضاءات القومية واليسارية والدولية منذ بداياتها إلى ظهور التحولات الأخيرة؟ ولماذا تراجعت؟ وما تأثير تراجعها على القضية؟
- كيف برز الثابت الإسلامي في القضية الفلسطينية في العقود الثلاثة الأخيرة؟ وما أهمية أثر هذه الثوابت في ظل الظروف المعاصرة؟
- ما أبرز التحديات التي تواجه الثوابت الإسلامية وتمنعها من القيام بواجبها؟ وكيف يمكن معالجة هذه التحديات في ضوء واقع القضية الفلسطينية الإقليمي والدولي؟

أهداف الدراسة:

- توضيح ماهية الثوابت الإسلامية والثوابت الوطنية في القضية الفلسطينية وأثرها، والمراحل التاريخية التي تبلورت عبرها القضية في الوعي السياسي والنضالي الوطني والعربي والإسلامي قبل عام ١٩٤٨.
- استكشاف الأيديولوجيات والدوافع الفكرية الأخرى التي حفّزت القضية الفلسطينية وتبيان أسباب تراجعها.
- تحليل دوافع وأشكال الثوابت الإسلامية الحالية وأثرها الأشمل في القضية الفلسطينية من منظور التحولات الأخيرة.
- تحديد أبرز التحديات التي تواجه الثوابت الإسلامية وتمنعها من القيام بواجبها، وكيفية معالجة هذه التحديات في ضوء واقع القضية الفلسطينية الإقليمي والدولي.

Universiti Malaya

منهج الدراسة:

تقوم الدراسة على منهج تاريخي يتتبع العلاقة بين فلسطين والإسلام الأصيل في المنطقة القائم على الثوابت الإسلامية في القضية الفلسطينية. كما تقوم على منهج استقصائي تحليلي يضع المقارنات والعلاقة بين الواقع والمعطيات الحالية في قياس تراجع أو تطور القضية. وتتبع الدراسة منهجا وصفيا ضروريا في إطار التمهيد لتحليل القضية برمتها.

حدود الدراسة:

تتعامل هذه الدراسة بشكل أساسي مع حدود القضية الفلسطينية المكانية والزمانية والموضوعية. فبالنسبة للحد الزماني، تتأطر الحدود في الفترة بين عامي ١٩٤٨ – ٢٠٢١، من حيث نشوء الصراع والاحتلال الإسرائيلي المتلاحق للأراضي الفلسطينية، مرورا باحتلال القدس في عام ١٩٦٧.

وفيما يتعلق بالحد المكاني، فإن فلسطين بجغرافيتها وما يحيط بها من دول الطوق بعمقها العربي تعتبر كلها حدا مكانيا قد يتسع، إذا لزم الأمر، إلى العالم الإسلامي والدولي أحيانا، لقياس التأثير والتأثر بما تتطلبه الدراسة.

وأما الحد الموضوعي فيتمثل في الثوابت الإسلامية في القضية الفلسطينية، مثل قدسية المسجد الأقصى المبارك ومكانة القدس الشريف وفلسطين؛ باعتبارها وقفا وأرضا مباركة، والإطار العام لهذه الثوابت وأساسها واستمراريتها والتحديات التي تقف أمامها، بالإضافة إلى تحديد أهميتها وأثرها عبر الكتب والمراجع التاريخية والسياسية والموسوعات التي تشكل إطارا فكريا سيتم قياس أثره على القضية ودوره في التأثير على تراجعها أو تصدرها أو ثباتها.

Universiti Malaya

الدراسات السابقة:

تطرقت معظم الأبحاث والكتب السابقة، تحت عنوان "البعد الديني للصراع العربي أو الفلسطيني – الإسرائيلي"، إلى التوظيف الديني – التوراتي لكشف الذرائع والمزاعم اليهودية في أرض الميعاد أو فلسطين التاريخية. فكان تركيز كثير من هذه الإصدارات القيّمة قائما على السعي لنفي هذه المزاعم تارة، أو توضيح التطرف الديني لنفي التطرف الإسلامي الذي نشطت الدعاية السلبية ضده خلال السنوات القليلة الماضية. كما ذهبت مؤلفات إلى محاولة تعرية هذه المزاعم الدينية اليهودية وتفكيكها، والوصول عبرها إلى الوجه البشع للكيان الإسرائيلي.

وفي شق آخر من هذه الإصدارات والأبحاث، نقرأ أهمية مدينة القدس بوصفها المفصل في صراع اعتبره المؤلفون دينيا، وذلك للوضع التفاوضي لمدينة القدس التي تضم مقدسات إسلامية ومسيحية ويهودية، وتشكل على مر القرون بؤرة صراع مستمرة. ويذهب الكثير من الكتب إلى تحليل الوضع الديني لمدينة القدس استنادا للهوية العربية والإسلامية التي تتعرض حاليا للإذابة والتدمير من قبل خطط إسرائيلية ترمي إلى طمس الهوية الأصلية للمدينة.

ومن دون الخوض فيما يميز البحث الحالي، فإنه يهدف إلى التركيز على الثابت الإسلامي باعتباره التيار المتبقي بعد سقوط الفكر اليساري، والقومية العربية التي تبنت شعار "تحرير فلسطين"، والمشاعر الوطنية الفلسطينية التي شكلت جميعها روافع معنوية وقواعد أساسية للإبقاء على جذوة القضية مشتعلة، لكنها تراجعت بصورة كبيرة لفقدان إيمان الشارع العربي بها مع حصانة الثوابت الإسلامية في هذا الصدد.

البعد الديني للصراع العربي – الصهيوني: الدولة اليهودية: دراسة حالة

نوفل، ساجدة نوفل شحادة، البعد الديني للصراع العربي – الصهيوني: الدولة اليهودية: دراسة حالة، (عمّان، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط عام ٢٠١٨).

Universiti Malaya

تسلط هذه الرسالة الضوء على الأبعاد الدينية للذرائع اليهودية في تثبيت الحق المزعوم في فلسطين، عبر الاسترسال الديني المستوحى من التوراة وعبر تحريف النبوءات التوراتية، وتتقاطع مع بحثنا من حيث إن الجذر الديني في الرسالة ينطلق من قداسة فلسطين لليهود وليس المسلمين فقط. كما تتشارك الرسالة مع بحثنا في أن الصهيونية حركة استعمار إحلالية، وأن هذه الحركة استوحت قواعدها المؤسسة من خرافات وأكاذيب، مثل أسطورة "أرض الميعاد" وأسطورة "الشعب المختار". ويلتقي بحثنا ورسالة ساجدة شحادة في أن الإسرائيليين يسعون إلى طمس الهوية العربية – الإسلامية وتهويد القدس في سبيل إعلان الدولة اليهودية رسميا. فيما ترى الرسالة أن الدولة اليهودية تحمل أسباب فنائها في جذورها. أما بحثنا فيرى أن تغليب الإسرائيليين لديانتهم سيعمل على تأجيج الثابت الإسلامي عند المسلمين.

استحضار الدين في العلاقات الدولية)Bringing Religion into International Relations)

(فوكس، جوناثان وساندلر، صماوئيل، استحضار الدين في العلاقات الدولية، (نيويورك، بالغريف ماكميلان، ٢٠٠٤).

يضم الكتاب عددا من المواضيع والبراهين الرئيسية التي تدلل على دور الدين في بناء العلاقات الدولية ويتخذ من القضية الفلسطينية أو ما يسميه بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي نموذجا له. ويؤكد الكتاب بأن العلاقات الدولية كانت تتركز حول الغرب، الأمر الذي دفع إلى تجاهل عامل الدين، ولا يقول الكتاب إن الدين هو القوة الدافعة خلف العلاقات الدولية بل يدعو لعدم تجاهله.

ويتناول الكتاب مراحل ثلاث حيث تبحث المرحلة الأولى في الأمر الذي يؤدي إلى تجاهل نظرية العلاقات الدولية والمنظرين للدين. كما يبحث الكتاب في الطرق المتنوعة التي يمكن للدين أن يؤثر بها على العلاقات الدولية، بما في ذلك عبر الشرعية الدينية والطرق الكثيرة التي يصبح من خلالها سهلا أن تتجاوز هذه القضايا بيئتها المحلية. كما يتفحص الكتاب العوامل التي يطرحها باستخدام المنهجية الكمية ودراسة

الحالة. وهنا يتقاطع هذا الكتاب مع الدراسة قيد البحث من خلال تتبع دور الدين وتأثيره في الأبعاد السياسية للقضية الفلسطينية.

القدس: دراسات في التاريخ والسياسة

غوشة، محمد هاشم، والتفكجي، خليل، وعزم، أحمد جميل، القدس: دراسات في التاريخ والسياسة، (أبوظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠١٠).

يتألف الكتاب من ٣ مساهمات: الفصل الأول لمحمد هاشم غوشة، ويتناول "القدس عبر التاريخ ومكانتها في الأديان السماوية"، والفصل الثاني لمؤلفه خليل التفكجي: "الديمغرافيا والصراع الجيوسياسي في القدس"، بالإضافة إلى الفصل الثالث لأحمد جميل عزم: "مستقبل القدس وعملية التسوية السلمية".

وترى الدراسة أن لا حل أحادي لمشكلة القدس، وأن أي حل سلمي يجب أن يأخذ في الاعتبار المطالب الدينية للأديان السماوية، لهذا ترى أن القوة الجبرية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي، لن تؤدي إلى سلام. وهنا نلاحظ التماثل الكبير مع بحثنا الذي أعطى أهمية كبيرة للقدس في المفاوضات في سياق الأهمية الدينية للصراع.

وترتكز الدراسة المركبة على أخذ تاريخ المدينة الزاخر في الاعتبار، وتصل عبر غوشة إلى حقيقة أن انفراد الاحتلال الإسرائيلي بالمدينة وطرد أهلها الأصليين جاء بعد احتلال الجزء الأكبر منها عام ١٩٤٨، وتلاه سياسة مبرمجة لتفريغ المدينة من سكانها بعد عام ١٩٦٧.

واقترب كتاب "القدس: دراسات في التاريخ والسياسة" من بحثنا في الفصلين الأول والثالث اللذين يتناولان الديمغرافيا والصراع الجيوسياسي في القدس. كما يتناول الكتاب الأهمية المركزية التي تتمتع بها القدس بالنسبة لفلسطين والعالم الخارجي، الأمر الذي يؤكد الأهمية الدينية والعسكرية والسياسية والتجارية للمدينة.

Universiti Malaya

ومع ذلك، تركز هذه الدراسات المركبة على أهمية القدس تاريخيا وجيوسياسيا، في إطار محدد لا يخرج عن أهميتها إلى فضاء القضية الفلسطينية برمتها كما في بحثنا.

القدس في المواقف الدولية والعربية والإسلامية

العرقان، عبد الله، القدس في المواقف الدولية والعربية والإسلامية، (عمّان، دار أسامة، ٢٠٠٢).

تضع هذه الدراسة القيّمة مدينة القدس الشريف في بوتقة القضية الفلسطينية من نَواحٍ عدة، وتحصر الأهمية الاستراتيجية في هذه المدينة بكل عظمتها. وهذا صحيح ويتقاطع مع بحثنا. وكما هو معمول به، فقد قدّم الفصل الأول القدس ضمن قراءة تاريخية تبدأ عام ١٩٤٨، تاريخ سقوط معظم المدينة في براثن الاحتلال الإسرائيلي.

ويتناول الفصل الثاني الموقف الدولي تجاه القدس، والذي ينقسم بحسب البحث إلى دراسة مواقف الأمم المتحدة والأمريكية والروسية والأوروبية، وشكّل البحث مرجعا مهما لبحثنا لما يمثله من تقاطع معه كغيره من الدراسات السابقة. ويتناول الجزء الأخير من الكتاب الموقف الديني تجاه المدينة، عبر موقف "منظمة التعاون الإسلامي" والفاتيكان، وذلك لاستكمال التصور الديني للمدينة، وهنا مشتركات تجمع بين الدراستين.

ويختلف هذا الكتاب عن بحثنا في أن الفصل الثالث أخضع الدراسة لمواقف أطراف الصراع العربي – الإسرائيلي تجاه القدس ومواقفها المعلنة تجاه القضية، خاصة الموقفين الأردني والمصري، كما يتناول المبحث الثاني الموقف الإسرائيلي تجاه المدينة، وهو ما لم يتناوله بحثنا بالتفصيل.

البعد الديني في الصراع العربي – الإسرائيلي

إسماعيل، محمد الحسيني، البعد الديني في الصراع العربي – الإسرائيلي، (القاهرة، مكتبة وهبة، ٢٠٠٠).

Universiti Malaya

يتناول الكتاب الأبعاد الدينية الصرفة في اليهودية والمسيحية وعلاقتها المقدسة بفلسطين التاريخية، مع اعتبار الأحداث الدينية التي شهدتها فلسطين من النواحي المسيحية، أو تلك الشواهد التوراتية والموروث الإسرائيلي الخاص بالقضية. وهي تفصيلات تناولها بحثنا في المبحث الأول من الفصل الأول.

ويرى المؤلف أن الصراع العربي – الإسرائيلي إنما هو جزء من صراع عالمي تأخذ فيه اليهودية شكلا غامضا قادرا على التحكم بالغرب الغافل.

وتوصل البحث إلى نتيجة أن الصراع القائم حاليا هو صراع ديني صرف وليس صراعا سياسيا براغماتيا قابل للمساومة، ونتقاطع مع الدراسة في أهمية البعد الديني، حيث تذهب إلى أن الدلالات الدينية في الكتب المقدسة تؤكد أن مآلات الصراع محسومة سلفا ولا يمكن التحايل عليها بأي مقاربة سياسية متعارف عليها، لكن الدراسة لم تركز على الثوابت الإسلامية وأهميتها في استدامة القضية الفلسطينية وبقائها حية في الوجدان الشعبي.

البعد الديني لعلاقة أمريكا باليهود وإسرائيل وأثره على القضية الفلسطينية خلال الفترة ١٩٤٨ – ٢٠٠٩

الطويل، يوسف العاصي، البعد الديني لعلاقة أمريكا باليهود وإسرائيل وأثره على القضية الفلسطينية خلال الفترة ١٩٤٨ – ٢٠٠٩، (القاهرة، مكتبة حسن العصرية، ٢٠١٤).

يقترب هذا الكتاب جزئيا من فكرة بحثنا، بحيث يتناول البعد الديني وتأثيره النسبي باعتباره عنصرا مؤثرا لدى الطرف الآخر. ويركز الكتاب على دور المسيحيين الجدد في تقديم دعم نوعي لإسرائيل خاصة في السنوات الأخيرة، بدءا من حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، في إشارة إلى الإنجيليين الجدد.

وتبحث الدراسة في أثر العامل الديني في التحفيز الأمريكي لليهود والكيان الإسرائيلي، وترى أن المذهب البروتستانتي في الولايات المتحدة كان له الفضل في تحسين الصورة التقليدية السلبية تجاه اليهود لدى

Universiti Malaya

المسيحية. وتراقب الدراسة أداء الرؤساء الأمريكيين وصولا إلى جورج بوش الابن وكيفية تشكل مواقفهم إزاء اليهود، وهنا تتقاطع الدراستان.

وتنتهي الدراسة إلى إسهام الدين في صياغة موقف أمريكي تجاه القضية، وبهذا تطالب بمراجعة شاملة لطريقة التعامل العربية والفلسطينية مع الدبلوماسية التي تربطها مع الولايات المتحدة، وإلى أي مدى يمكن اختراق هذه العلاقة الوطيدة التي تجمع الأمريكيين المسيحيين مع اليهود.

هيكل الدراسة:

مقدمة

الفصل الأول: مفهوم وأثر الثوابت الإسلامية في تحديد مسار الصراع في فلسطين

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي وتعريفات عناصر قضية البحث

المبحث الثاني: الثوابت الإسلامية والوطنية في القضية الفلسطينية

المبحث الثالث: تقديس فلسطين لدى الديانات الأخرى ومحفزات الهجرة اليهودية

المبحث الرابع: المسار الإسلامي للجهاد الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني

الفصل الثاني: مراحل تطور القضية الفلسطينية عربيا ودوليا في ظل التحولات المعاصرة

المبحث الأول: أثر اليسار الفلسطيني قبل وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي

المبحث الثاني: أثر الحاضنة العربية لفلسطين بين تبنيها والابتعاد عنها

المبحث الثالث: البعد الوطني وأثره على القضية الفلسطينية

المبحث الرابع: النظرة الإنسانية والعالمية للقضية الفلسطينية

الفصل الثالث: أثر الثوابت الإسلامية في القضية الفلسطينية في خضم التحولات المعاصرة

المبحث الأول: دور القدس والأقصى في ترسيخ الثوابت الإسلامية

Universiti Malaya

المبحث الثاني: الحركات الإسلامية: مفاعيل المقاومة وأثرها في القضية الفلسطينية

المبحث الثالث: الإطار الرسمي للثوابت الإسلامية للقضية الفلسطينية

المبحث الرابع: تأثير التوجه الديني للكيان الإسرائيلي على الحراك الإسلامي

الفصل الرابع: التحديات التي تمنع الثوابت الإسلامية للقضية الفلسطينية من القيام بواجباتها، وكيفية معالجتها في ضوء واقع القضية الإقليمي والدولي

المبحث الأول: التحديات التي تمنع الثوابت الإسلامية من القيام بواجباتها

المبحث الثاني: علاج التحديات التي تواجه الثوابت الإسلامية في ضوء واقع القضية الفلسطينية الإقليمي والدولي

أهم النتائج والتوصيات:

المصادر

Universiti Malaya

الفصل الأول: مفهوم وأثر الثوابت الإسلامية في تحديد مسار الصراع في فلسطين

تمهيد:

يتقصى هذا الفصل الجذور الدينية المكونة للقضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، وبخاصة الإسلامية، عبر تحديد وتأطير الثوابت الإسلامية فيها، عبر النصوص القرآنية والنبوية والشواهد الحيّة، ومكانة فلسطين الإسلامية، وبالطبع، يتقفى الفصل الأهمية "الدينية" لفلسطين عند كل من المسيحيين واليهود، ليظهر في المقابل ما يحفز المسلمين من عقيدتهم ومكانة فلسطين فيها.

كما يبحث الفصل الأول عن أسباب اختيار اليهود لفلسطين، والمحفزات التي دفعتهم إلى الهجرة إليها عبر إطار ديني جامع، وبالتفريق بين الأساليب السياسية والتلمودية، وكيف نجحت الصهيونية في توظيف اليهودية لحشد المزيد من أتباعها.

كما يوضح الفصل الأول كيف أن "الجهاد" الفلسطيني في الصراع ضد الانتداب البريطاني والهجرات اليهودية كان مدفوعا بإيمان عقائدي إسلامي، عبر رفع راية الجهاد المقدس التي أعلاها علماء مسلمون، لنرى كيف أكد ذلك أن الإسلام كان مكونا أساسيا في باكورة الوعي الفلسطيني المقاوم.

Universiti Malaya

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي وتعريفات عناصر قضية البحث

الزمن أحد أهم عناصر القضية الفلسطينية، لأن فضاء القضية الزمني متحرك رغم ثبات مقدساتها. وكان لكل فترة زمانية مرت حالاتها وارتباطاتها الخاصة، وأدت تحولاتها إلى نتائج مختلفة. لهذا وجب التركيز في هذا البحث على الأثر المتحرك في القضية، والذي يتغير بتغير الظروف المحيطة، أو يبقي أثرا متماسكا بسبب ثبات واستمرارية الفعل الذي أحدثه سواء بالسلب أو الإيجاب. فمثلا قد يُحْدِث تراجع الاهتمام السياسي بفلسطين انكماشا إعلامية ووجدانية، لكن مع ذلك فإن ثبات مكانة المسجد الأقصى المبارك متصل بالتزام المسلمين بدينهم، ما يُبقي فلسطين في وجدانهم مهما ساءت الظروف.

والمتحرك في القضية الفلسطينية نسبي وليس جذريا، ولكن الثابت فيها أصيل ودائم، فالقضية رغم تبدل أحوالها مع الوقت ثابتة بثابت أرض النزاع؛ "فلسطين التاريخية"، ومكانتها في الإسلام الذي يوجه المسلمين، وكذلك قد يكون الأمر لدى أتباع الديانتين المسيحية واليهودية. وهنا يكمن الثبات في البحث عبر الثوابت الإسلامية ضمن إطار القضية الفلسطينية الأشمل وموضوع البحث نفسه، والذي يشكل مع ما يسبقه عنوان البحث: "أثر الثوابت الإسلامية في القضية الفلسطينية: دراسة تحليلية في ظل التحولات المعاصرة".

تعريف كلمة "أثر" في اللغة كما جاء في مختار الصحاح: "الأثر بفتحتين ما بقي من رسم الشيء وضربة السيف والتأثير وإبقاء الأثر في الشيء"[١]. وجاء في المعجم الوسيط: "أثر فيه ترك أثرا وتأثر الشيء، ظهر فيه الأثر، وبالشيء تطبع به، والشيء تتبع أثره"[٢]. وهكذا فإن الأثر لغة هو ذلك الشيء الذي يعد علامة يمكن الاستدلال عليها بعد أن أحدثه أمر ما، و"يكون الأثر ماديا ملموسا أو معنويا يستشعر به ويدرك بأدوات نظرية فقط"[٣].

---

[١] الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، **مختار الصحاح**، (بيروت، مكتبة لبنان، ١٩٨٦)، ص١٦.

[٢] أنيس، إبراهيم وآخرون، **المعجم الوسيط**، (القاهرة، مجمع اللغة العربية ومكتبة الشروق الدولية، ط٤، ٢٠٠٤)، ص٥.

[٣] العسيري، حسن بن عبده، بن محمد، **أثر العجز برد المغصوب**، (الرياض، مجلة العدل، عدد: ٢٢، ٢٠٢٢)، ص١١٣.

Universiti Malaya

أما تعريف الأثر شرعا، فهو "ما بقي من رسم الشيء، مع الأثر، والعلامة، والحديث والسنة والأجل والنتيجة المترتبة على التصرف والأحكام، فيقولون أحكام النكاح يريدوه آثاره، والعلامة التي يخلفها الشيء"[١].

وعليه، يكون الأثر في سياق هذا البحث هو ما شهدته فلسطين من تأثيرات خارجية وداخلية عديدة، واستقطابات، وتجاذبات، وأحداث أبقتها قضية العصرَ، وكيف تراجعت بسبب الإخفاقات، وكيف بقيت نابضة في العالم الإسلامي، وسرعان ما تنبض إذا ما تعرضت مقدساتها الإسلامية للاعتداء، أو انتفض شعبها ليخلق مسؤولية ضمنية عند كل مسلم، تقول له إن المرابطين حول المسجد الأقصى المبارك يقومون بما هو واجب منوط بالمسلمين جميعا، وما يحول بين المسلمين وبين القيام بهذا الواجب هو الحدود السياسية، ووطأة النظام العالمي وسطوته، وميزان القوى الذي يمنع العالم الإسلامي من تقديم ما يلزم كما كان في عهود الإمبراطوريات الإسلامية السالفة.

أما كلمة الثوابت، وأصلها (ثبت)، فمعناها في مختار الصحاح: "(ثبت) الشيء من باب دخل، و(ثباتا) أيضا، و(أثبته) غيره و(ثبته) أيضا و(أثبته) السقم إذا لم يفارقه، وقوله تعالى: (ليثبتوك)[٢] أي يجرحوك جراحة لا تقوم معها"[٣]. والثوابت الإسلامية تستند إلى جذور وأعمدة ثابتة، وهي في الوقت ذاته تصلح لكل زمان ومكان[٤]، وهذا الثبات هو ما يميز الشريعة الإسلامية، "لذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا، ولا تخصيصا لعمومها، ولا تقييدا لإطلاقها، ولا رفعا لحكم من أحكامها.. فلا زوال لها ولا تبدّل، ولو فُرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك"[٥].

---

[١] قلعة جي، محمد روّاس، **معجم لغة الفقهاء**، (بيروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٩٩٦)، ص٢٠.

[٢] الأنفال، آية: ٣٠.

[٣] الرازي، **مختار الصحاح**، مرجع سابق، ص٣٥.

[٤] انظر: الكثيري، فارس بن محمد، **الثوابت بين التضخيم والتحجيم**، (لندن، مجلة البيان، عدد: ٣٢١)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٧ آذار/مارس ٢٠٢٢:

https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3505

[٥] الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد، **الموافقات**، (القاهرة، دار ابن عفان، ط١، ١٩٩٧)، ص٤٥-٤٦.

Universiti Malaya

ويمكن تحديد الثوابت في هذا البحث بالثوابت الإسلامية التي تعد أساسه، والتي تستوجب وفق الشريعة الإسلامية "الجهاد" لتحرير الأرض الإسلامية المغتصبة. ولا يسقط الواجب وإن دخل المسلمون في هدنة مؤقتة، بالإضافة إلى ما يتطلبه ذلك من نجدة المسلمين، فضلا عن المقدسات الواقعة بأرض فلسطين، في القدس الشريف وباقي المدن والحواضر الفلسطينية، مثل الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي، وغيرهما من المساجد والأوقاف، والتي تستوجب الدفاع عنها، فهي بهذا الاعتبار ثوابت لا يمكن أن تتغير إلا إن تغير معتقد من يدافعون عنها.

ولاستكمال توضيح الإطار الأشمل للدراسة، ومادتها قيد البحث، سوف نستعرض تعريف مصطلح "القضية الفلسطينية" وفلسطين.

كلمة "قضية" في اللغة من جذر "قضى"، والقضاء: الحكم، وأصله قضاي لأنه من قضيت، وجمعها "أقضية"، والقضية مثله والجمع قضايا.. وهي "الحكم، وتطلق على الأمر المتنازع عليه والذي يعرض على القضاة"[١]، ويقال تقاضيته حقي فقضانيه أي تجازيته فجزانيه، ويقال اقتضيت ما لي عليه أي قبضته وأخذته. و"فلسطين" لغويا: "هي اسم موضع، وقيل فلسطون، وقيل فلسطين اسم كورة بالشام، ابن الأثير: فلسطين بكسر الفاء وفتح اللام، الكورة المعروفة فيما بين الأردن وديار مصر، وأم بلادها بيت المقدس"[٢].

واصطلاحا؛ تعد فلسطين بلادا عربية يحدها من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشمال لبنان، ومن الشرق كل من سوريا والأردن، ومن الجنوب شبه جزيرة سيناء، وكان يُطلق عليها في عهد الدولة العثمانية اسم "سوريا الجنوبية"، لأنها تشكل الجزء الجنوبي من سوريا الكبرى. ويدّعي المؤرخون الغربيون أن تسمية "فلسطين" تعود زعما إلى القبائل الكريتية التي قطنت المنطقة قبل الميلاد بقرون[٣]. كما سُميت قديما باسم "أرض كنعان" نسبة إلى الكنعانيين العرب الذين سكنوا فلسطين من قديم الأزل.

---

[١] الرازي، **مختار الصحاح**، مرجع سابق، ص ٢٢٦.

[٢] ابن منظور، لسان **العرب**، (القاهرة، دار المعارف، ٢٠١٦)، ص ٣٤٦٠-٣٤٦١ و٣٦٦٥ – ٣٦٦٦.

[٣] انظر: زعيتر، أكرم، **القضية الفلسطينية**، (القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٥)، ص٧.

Universiti Malaya

وتخضع فلسطين الآن للاحتلال الإسرائيلي، وجرى إطلاق اسم "إسرائيل" على أجزاء واسعة منها، وهي الدولة التي أقامها اليهود عبر الاحتلال المباشر وطرد الجزء الأكبر من سكانها الأصليين من العرب المسلمين وحتى المسيحيين.

وتقع فلسطين في موقع جغرافي ينتصف العالم القديم؛ لهذا أصبحت حلقة وصل بين قارات العالم المختلفة، وفي وسط الطريق التجاري، ومعبرا للغزاة، وجاذبة لأطماع الدول والقوى الكبرى.

و"القضية الفلسطينية"، التي يعبر عنها سياسيا باسم الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مصطلح يشير إلى نزاع سياسي تاريخي بدأ مع انعقاد "المؤتمر الصهيوني الأول" في بازل عام ١٨٩٧[١]، ويستمر هذا النزاع إلى وقتنا الراهن.

ويمكن الإحاطة بالقضية الفلسطينية عبر إدراك أبعادها الثلاثة؛ ويعتبر البعد الأول هو أرض فلسطين بحد ذاتها، ومكانتها المقدسة والبركة التي تميزها، فضلا عن تعلق المسلمين بها، ويتمثل البعد الثاني في العدو الإسرائيلي الذي يحتل فلسطين، وسعيه إلى التوسع، بالإضافة إلى الجوانب الدينية والتاريخية، وهذا يحيلنا إلى البعد الثالث ضمن إطار عام للقضية، حيث يشي بقوة ونفوذ يأتيان بشكل أساسي من دعم الغرب لإسرائيل، وصولا إلى غايات أبعد تتمثل في تفتيت الأمة الإسلامية بشكل عام[٢].

أما القدس؛ المدينة المقدسة وأصل الصراع الآن وعلى مر العصور، والثابت الإسلامي الذي لا يمكن أن يسقط أو يتغير، فمعناها لغويا "قَدُسَ" قُدسا طَهُر، وقدَّس الرجلُ أي زار بيت المقدس، ولله تقديسا بمعنى طهّر نفسه له وصلى له. و"القدس" هي البركة وحظيرة القدس الشريعة أو الجنة، وعند المسيحيين اسمها أورشليم، و"القدس عند اليهود المكان الأكثر قدسية"[٣]. وكان اسمها إيلياء حتى أطلق عليها الخليفة العباسي

---

[١] انظر: عبد الهادي، نكتل عبد الكريم، **موقف الولايات المتحدة من النشاط الصهيوني في فلسطين: ١٨٩٧–١٩٣٩: دراسة تاريخية**، (عمّان، دار المعتز للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٥)، ص٤٠.

[٢] انظر: صالح، محسن محمد، **القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٢)، ص٩.

[٣] أنيس، **المعجم الوسيط**، مرجع سابق، ص٧١٩.

Universiti Malaya

المأمون اسم القدس، وكان اسمها قبل ذلك كله "يبوس"، نسبة إلى اليبوسيين[١]. وفي عام ١٠٤٩ قبل الميلاد عرفت باسم مدينة داوود، نسبة للنبي داوود عليه السلام، وعام ٥٥٩ قبل الميلاد حكمها البابليون وأطلقوا عليها اسم "أورسالم"، أي "مدينة السلام"، وفي عهد الإسكندر الأكبر عُرفت باسم "يورشاليم"، وسميت في العهد الإسلامي باسم "بيت المقدس" و"القدس"، وأسماها العثمانيون باسم "القدس الشريف".

ويحد القدس المحتلة من الجنوب جبال الخليل، ومن الشمال جبال نابلس، وتمتد مدينة القدس على طول الجانب الشرقي المحاذي للبحر الأبيض المتوسط. وسياسيا، تعتبر القدس عاصمة دولة فلسطين، وهي أولى القبلتين عند المسلمين لاحتضانها الأقصى المبارك، والمكان الذي يقدّس فيه الحجاج المسلمون حجّهم في طريق عودتهم إلى أوطانهم كتقليد عرفه المسلمون قبل سقوط فلسطين في أيدي اليهود[٢].

[١] انظر: المدلل، **دراسات في القضية الفلسطينية**، مرجع سابق، ص٦.

[٢] انظر: موقع وزارة الخارجية الفلسطينية، **القدس: عاصمة فلسطين**، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢:
https://mofa.ps/ar/مدينة-القدس-عاصمة-فلسطين/

Universiti Malaya

المبحث الثاني: الثوابت الإسلامية والوطنية في القضية الفلسطينية

تستمد الثوابت الإسلامية في القضية الفلسطينية، وبالأخص القدس، من ترتيب المدينة بعد مكة المكرّمة والمدينة المنورة. فمكانتها الدينية واضحة ولا يمكن الطعن فيها، وهي ثاتب ينتظم مع القياس مع الأماكن المقدسة الإسلامية، أطهر بقاع الأرض وأعظمها[1]، وهذا الترتيب يجعلها عظيمة ومجاورة لما يعده المسلمون مقدسا.

ولم تكن القضية الفلسطينية لتصمد أكثر من ٧٥ سنة وما تزال لولا ثوابتها الإسلامية أولا، والوطنية، ومظلوميتها باعتبارها سلب حق من قبل الغير من دون وجه حق. ويستعرض هذا المبحث بشكل متوازٍ الثوابت الإسلامية بنصوصها الشرعية وأماكن العبادة والإطار الديني للأرض الفلسطينية عبر الموروث الإسلامي من جهة، والثوابت الوطنية – السياسية، مثل أن القدس عاصمة شرعية لدولة فلسطين، و"حق العودة"، وغيرها من قضايا الحل النهائي في المفاوضات مع الإسرائيليين من جهة ثانية.

لكن يبدو واضحا في استعراض هذه الثوابت أن الإسلامية منها ثابت وغير منقوص لارتباطها الوثيق بالنص الشرعي (القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف)، فالقرآن محفوظ إلى يوم القيامة، وكذلك الإسلام بكل نصوصه. كما تتعلق الثوابت أيضا بشواهد دينية حيّة، وأماكن مقدّسة قد يقتطع الاحتلال الإسرائيلي أجزاء منها لكنها تظل ثابتة بقيمتها الإسلامية التي لا يمكن التقليل منها ولا نكرانها أو التفاوض على بعضها، مثل المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومدينة القدس بكليتها.

وفي المقابل، لقد خضعت الثوابت الوطنية الفلسطينية إلى جملة من التغييرات والتنازلات والمفاوضات السياسية المرتهنة لقرارات دولية ورعاية غربية، وقد تشهد المزيد من التنازلات في حال ازداد اختلال ميزان القوى بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فيما تشكلت الثوابت الوطنية وتبلورت بعد حربين، والأهم بعد هزائم

[1] انظر: الصوياني، محمد حمد، **السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة**، (الرياض، العبيكان للنشر، مجلد: ١، ط٧، ٢٠١٧)، ص٦٥.

Universiti Malaya

مُني بها العرب والفلسطينيون، وأثمرت قرارات دولية ومعاهدات واتفاقات مرحلية لا تكفل كامل الحق الفلسطيني، وقبلتها حكومات إسرائيلية وتنصلت منها أخرى، ومرجعيتها بالتأكيد هي ما اتفق عليه أطراف النزاع، وهو أمر قابل للتغيير بتغير أطراف النزاع أو من يمثلهم.

المطلب الأول: الثوابت الإسلامية في القضية الفلسطينية

هناك شواهد وأدلة ملموسة تضع فلسطين على قاعدة إسلامية ثابتة، تنوعت بين نصوص شرعية كرّمتها ومنحتها مكانة إسلامية أصيلة، وبين دور العبادة الشاخصة، وهي شواهد دامغة لا يمكن نكرانها. ومن أهم تلك الثوابت المسجد الأقصى المبارك والقدس بعمومها لما تضمه من مقدسات، وفيما يلي سيتم شرح الأسباب التي جعلت الأقصى المبارك والقدس وفلسطين بشكل عام ثوابت إسلامية لا يمكن التفاوض عليها أو تجزئتها.

فمثلا؛ القدس هي أولى القبلتين، والمسجد الأقصى المبارك هو ثاني مسجد بني في الأرض، وفلسطين أرض الإسراء والمعراج التي شهدت أهم معجزة في الإسلام وتوسطت المكان والزمان بين مكة المكرمة؛ مهبط الرسالة الإسلامية، وبين السماوات العلا، في رمزية تشير إلى وقوع فلسطين في منتصف العلاقة وعمقها بين الخالق وعباده، وبين الله سبحانه وتعالى والمسلمين.

كما تعتبر فلسطين وقفا للمسلمين جميعا، وأرضا مباركة بنص قرآني، وعليه فإنها أمانة في أعناق المسلمين[1]، تحمل تلك الرمزية المقدسة التي يعجز أي مؤرخ أو خبير قانوني عن تفريغها من قيمتها الإسلامية، وإن اقترب من تشتيت الفكرة فإنه لن يتمكن من التغلب على كل تلك النصوص الشرعية والشواهد المكانية والزمانية والقيم الإسلامية.

[1] انظر: سلامة، يوسف جمعة، **دليل المسجد الأقصى المبارك**، (القاهرة، مكتبة وهبة، ط١، ٢٠١١) ص١٠.

Universiti Malaya

الفقرة الأولى: أولى القبلتين وثاني المسجدين

يعتبر المسجد الأقصى المبارك أول قبلة وجّه المسلمون وجوههم إليها، وذلك منذ أن فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج، وقبل الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة كما نص الحديث النبوي الشريف، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله ﷺ نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة[1]. وظل المسلمون يصلون باتجاه بيت المقدس حتى أمر الله عز وجل الرسول ﷺ والمسلمين بالتوجه في الصلاة نحو مكة المكرمة كما يرضى بذلك الرسول ﷺ[2]، تماما كما جاء في القرآن الكريم :﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾[3].

كما أن للأقصى المبارك مكانة دينية ثابتة باعتباره المسجد الثاني الذي وضعه الله سبحانه وتعالى على الأرض، وذلك بحسب السنة النبوية المطهرة، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: "المسجد الحرام"، قال: قلت: ثم أي؟ قال: "المسجد الأقصى"، قلت: كم كان بينهما؟ قال: "أربعون سنة، ثم أين أدركتك الصلاة بعدُ فصله فإن الفضل فيه"[4].

ومن السهل أن نعرف مكانة فلسطين، وبخاصة القدس الشريف، عند المسلمين في العقود التي سبقت الاحتلال الإسرائيلي، عبر العرف السائد حينها، والذي سُمي بـ "تقديس الحج"، بعد أن درجت عادة كثير من الحجّاج بأن يضيفوا القدس الشريف في خط رحلتهم إلى الحجاز، باعتبار أن ذلك عمل مبجل،

---

[1] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة ٥٠٢/١، رقم الحديث ٣٩٩، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ٣٧/٤/١، رقم الحديث ١٢.

[2] انظر: سلامة، **دليل المسجد الأقصى المبارك**، مرجع سابق، ص١٠.

[3] البقرة، آية: ١٤٤.

[4] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء ٤٠٧/٦ رقم الحديث ٣٣٦٦، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ٣٧٠/١، رقم الحديث ١، وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب المساجد ٢٤٨/١، رقم الحديث ٧٥٣.

Universiti Malaya

عبر الصلاة في الأقصى المبارك والإقامة في القدس، وباعتبار أن الأقصى المبارك يعد جزءا من رحلة تعبدية قبل البدء بالعمرة أو الحج، مصداقا لقول رسول الله ﷺ في الحديث: "من أهلّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى غُفر له ما تقدم من ذنبه"[١].

كما لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد من بينها الأقصى المبارك[٢]، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ، والمسجد الأقصى"[٣].

ويمكن تبصر الارتباط الوثيق بين بيت المقدس والمسلمين في مختلف الأوقات ومنذ باكورة الدعوة الإسلامية، وربطه بالقضية الفلسطينية الآن. فبيت المقدس كان جزءا من صلاة المسلمين وجغرافيتهم الصغيرة في مكة المكرمة، قبل حتى أن تتسع دولتهم لتشمل الجزيرة العربية وينتصروا على الروم، ويؤول الأقصى لحكم المسلمين في عهد الخليفة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، ما يعني أنه كان بالفعل مقدسا إسلاميا وإن لم يكن جزءا من الدولة في عهد الرسول ﷺ، تماما كما هو الوضع في فلسطين المحتلة الآن. وهذا ما يجعل القدس والأقصى المبارك مقدسين لدى المسلمين اليوم، بحكم ثبوت ذلك شرعا، وهو أمر لا يسقط بالتقادم ولا يمكن مقارنته بأي أرض أخرى باستثناء مكة والمدينة بحكم النص.

فالارتباط الديني مع القدس الشريف مثبت وموثق دينيا بنصوص لا يمكن تجاهلها، والدليل الدنيوي على ذلك أن القدس ظلت مقدَسة للأمة الإسلامية تباعا حتى العثمانية رغم سقوطها عدة مرات في أيدي الغزاة[٤].

---

[١] أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب المناسك ٩٩٩/٢، رقم الحديث ٣٠٠١.

[٢] انظر: إ. دويموشيتش، أ. فوتيتش، م. مويتش وآخرون، **مقاربات بلقانية عن القدس خلال الحكم العثماني**، (تقديم وتحرير: أرناؤوط محمد)، (عمّان، الآن ناشرون وموزعون، ٢٠٢٠)، ص١١٥.

[٣] أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، **صحيح البخاري**، (المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر)، (بيروت، دار طوق النجاة، ط١، ٢٠٠١)، (٢/ ٦٠) برقم: ١١٨٨.

[٤] انظر: كريمة، أحمد محمود، **القدس والمسجد الأقصى**، (القاهرة، كتاب إنك، ٢٠١٠)، ص٣٨.

Universiti Malaya

وقد تكون القداسة الإسلامية لبيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب محفزا للجيوش الإسلامية ورغبتها في ضم تلك "الأرض المقدسة" التي صلوا تجاهها قبل حتى أن يروها ويعرفوها عن قرب. فالقداسة التي حملها المسلمون لفلسطين قبل الفتوحات لم تحتج حتى لأن يكون الأقصى قائما كما هو عليه الآن، بل كان الإيمان العقدي وآيات الله سبحانه وتعالى وتعاليم الرسول ﷺ كافية لتحفزهم على استرداد أرض لم يطؤوها.

الفقرة الثانية: معجزة الإسراء والمعراج والأرض المباركة

وتماما مثل القبلة الأولى التي وحدت جباه المسلمين تجاه بيت المقدس، فإن معجزة الإسراء والمعراج قبل ذلك، والتي فُرضت بها الصلاة، مرت أيضا عبر بيت المقدس قبل الصعود إلى السماوات العلا. ما يعني أن الارتباط الوثيق بين جذور الإسلام في باكورة الدعوة والجغرافية المحيطة به، والتي تشمل فلسطين على وجه الخصوص، قد وضعه الله سبحانه وتعالى وليس الحدود السياسية المتعارف عليها، وذلك كأساس، أولا، في تخصيصه عز وجل الأقصى باعتباره قبلته الأولى، وثانيا في واحدة من معجزاته العظمى، لتكون فلسطين جزءا من نصوصه، ودليلا على أن هذا الدين الذي ولد في مكة المكرّمة مرتبط عقائديا بدائرته الأوسع التي تشمل فلسطين، فقد بايع الرسل محمدا ﷺ ببيت المقدس حيث صلى بهم إماما[1].

ويدل ذلك على علو الإسلام على الأديان السماوية كلها، باعتباره دين الحق الذي يعيد تعريف فلسطين، من أرض يقدسها المسيحيون واليهود إلى أرض خالصة للمسلمين بإرادة الله وتوجيهه الناس إليها وتعظيمه إياها. فالإسلام هو الدين الخاتم لما قبله من أديان، ومصحح لتحريفاتها.

[1] انظر: السويدان، طارق، **فلسطين: التاريخ المصوّر**، (الكويت، الإبداع الفكري، ط١٠، ٢٠١٢)، ص٧٢.

Universiti Malaya

ويتجلى إعجاز الإسراء والمعراج في تكامله بين مكة وبيت المقدس والسماوات العلا، حيث كانت مكة مبتدأ الإسراء ونهاية المعراج، فيما كان بيت المقدس نهاية الإسراء ومبتدأ المعراج[١].

وعُرفت فلسطين بأنها موطن الرسالات السماوية؛ فهي الأرض التي هاجر إليها النبي إبراهيم عليه السلام، وقصدها النبي موسى عليه السلام في رحلته مع بني إسرائيل، ونشأ وعاش على ترابها زكريا وسليمان وداوود ويحيى عليهم السلام، وهي موطن رسالة النبي عيسى بن مريم عليه السلام، وهي مهده ومكان ولادته وحياته مع السيدة العذراء مريم عليها السلام[٢]، وهو ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم: ﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ﴾[٣].

ولهذا فإن الإسراء مقرون ببركة فلسطين[٤]، وهو ما يثبت العلاقة بين المعجزة والأرض، وبركته، بالإضافة إلى ما ذكره مجير الدين الحنبلي عن رواية مقاتل بن سليمان، في كتاب "الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل" التي جاء فيها عن أرض فلسطين: "ما فيها شبر إلا وقد صلى عليه نبي مرسل أو قام عليه ملك مقرب.. وتاب الله على زكريا وبشره بيحيى في بيت المقدس، وكان الأنبياء عليهم السلام يقربون القرابين في بيت المقدس، وأوتيت مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء في بيت المقدس، وولد عيسى عليه السلام في المهد صبيا في بيت المقدس، ورفعه الله إلى السماء من بيت المقدس، وأنزلت عليه المائدة في بيت المقدس، وأعطى الله البراق للنبي تحمله إلى بيت المقدس"[٥].

---

[١] انظر: سلامة، يوسف جمعة، **إسلامية فلسطين**، (القاهرة، مكتبة وهبة، ط١، ٢٠٠٩)، ص١٠٩.

[٢] انظر: المدلل، وليد حسن وأبو عامر، عدنان عبد الرحمن، **دراسات في القضية الفلسطينية**، (غزة، جامعة الأمة للتعليم المفتوح، ط١، ٢٠١٣)، ص٣.

[٣] الإسراء، آية: ١.

[٤] انظر: موقع وزارة الخارجية الفلسطينية، **فلسطين التاريخية**، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢: https://mofa.ps/ar/٢-التاريخية-فلسطين/

[٥] انظر: سلامة، **إسلامية فلسطين**، (مرجع سابق)، ص١٤.

Universiti Malaya

ويعتبر المسجد الأقصى وما يحيطه أرضا مباركة[1]، فضلا عما قاله رسول الله ﷺ: "لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك". قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: "ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس"[2].

وفيما يتعلق بتواتر الأحاديث الصحيحة، فهي تشير بقوة وبقطعية الدلالة إلى مكانة فلسطين المقدسة، وهي بشكل عام تشدد على التواتر المعنوي المستدل عليه من هذه الأحاديث، والتي يقدر علماء الشريعة وبشكل منهجي بأنها دليل لا شك فيه[3]. ومن هذه الأحاديث: عن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى النبي ﷺ فقال: "ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"[4]. وعن زيد بن ثابت قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ يوما حين قال: "طوبى للشام"، قلت: ما بال الشام؟ قال: "الملائكة باسطو أجنحتها على الشام"[5]. وعن نافع عن ابن عمر قال: قال ﷺ: "اللهم بارك لنا في شامنا، وفي يمننا"[6].

---

[1] انظر: الخصاونة، عبد الكريم، **مكانة المسجد الأقصى في قلوب المسلمين**، (موقع الإفتاء)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢:

https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=207#.Y3uXuS2l01I

[2] أخرجه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، (المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون)، (إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي)، (القاهرة، مؤسسة الرسالة، ط١، ٢٠٠١)، (٣٦/ ٦٥٧)، برقم: ٢٢٣٢٠. علق المحقق عليه: حديث صحيح لغيره دون قوله: "قالوا: يا رسول الله، وأين هم... إلخ"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن عبد الله السيباني الحضرمي، فقد تفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي عمر السيباني، ولم يوثقه غير ابن حيان والعجلي. ضمرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٦٤٣)، وفي "الشاميين" (٨٦٠) من طريق عيسى بن محمد بن إسحاق النحاس، عن ضمرة بن ربيعة، بهذا الإسناد.

[3] انظر: الصلاحات، سامي، **فلسطين: دراسات من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠)، ص٤٨ و٨٣.

[4] رواه أحمد في مسنده (١٦٤/٢٨) وإسناده حسن.

[5] رواه أحمد في مسنده (٤٨٣/٣٥)، علق عليه المحقق: الحديث صحيح.. ومن طريق عمرو بن الحارث أخرجه ابن حبان (٧٣٠٤)، والطبراني (٤٩٣٥)، قال ابن حبان: وذكر ابن سلم – وهو شيخ ابن حبان – آخر مع عمرو ابن الحارث؛ يعني ابن لهيعة، وإنما لم يذكره لأنه ليس من شرطه. وإسناد ابن حبان صحيح على شرط مسلم.

[6] البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، **صحيح البخاري**، (تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر)، (القاهرة: دار طوق النجاة، ط ١، ١٤٢٢هـ)، (٢/ ٣٣)، برقم: ١٠٣٧.

Universiti Malaya

وتعتبر أرض فلسطين بما جرى فيها من أحداث الأكثر ذكرا في القرآن الكريم، ما يدلل على عظم مكانتها والزخم الروحي الذي يلفها[١]. وثمة العديد من الآيات القرآنية التي تحمل دلالة على أهميتها، والتي تشير إليها بشكل خاص، وبلاد الشام بشكل عام، في واحد وعشرين موضعا بحسب مقالة محمد رفيق أبو شرخ[٢]. ومن تلك الآيات: ﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ﴾[٣]، وآية: ﴿يَٰقَوۡمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَرۡتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَارِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ﴾[٤]. وفي سورة الإسراء كذلك قال سبحانه وتعالى: ﴿وَقَضَيۡنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ وَلَتَعۡلُنَّ عُلُوّٗا كَبِيرٗا﴾[٥]. وقوله تعالى: ﴿وَأَوۡرَثۡنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضۡعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلۡأَرۡضِ وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِي بَٰرَكۡنَا فِيهَاۖ وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلۡحُسۡنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُواْۖ وَدَمَّرۡنَا مَا كَانَ يَصۡنَعُ فِرۡعَوۡنُ وَقَوۡمُهُۥ وَمَا كَانُواْ يَعۡرِشُونَ﴾[٦]. وقوله: ﴿وَنَجَّيۡنَٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ٱلَّتِي بَٰرَكۡنَا فِيهَا لِلۡعَٰلَمِينَ﴾[٧].

وتاريخيا، كان ضياع الأندلس يقاس بخسارة أرض فلسطين لصالح الغزاة، حيث كانت الحروب القشتالية متزامنة مع الحملات الصليبية ضد بيت المقدس، ١٠٩١ ميلادية[٨].

ومن أهم البواعث الدينية لفلسطين أنها معلقة بقلوب المسلمين، حيث قال وكيل مؤسسة الأزهر د. محمد الضويني في خطاب أمام مؤتمر دعم القدس في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣ بمقر الجامعة

---

[١] انظر الشريدة، محمد حافظ، **مكانة الأقصى والقدس وفلسطين الدينية**، (نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠١٤)، ص٢٠.

[٢] انظر: أبو شرخ، محمد رفيق، **فلسطين تتدثر بثوب القرآن**، (إسلام أون لاين) تمت الاستشارة بتاريخ: ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢: https://islamonline.net/archive/فلسطين-تتدثر-بثوب-القرآن/

[٣] الإسراء، آية: ١.

[٤] المائدة، آية: ٢١.

[٥] الإسراء، آية: ٤.

[٦] الأعراف، آية: ٣٧.

[٧] الأنبياء، آية: ٧١.

[٨] انظر: المصري، جميل عبد الله محمد، **حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة**، (المدينة، الجامعة الإسلامية، ط١، ١٩٨٦)، ص٦٥.

Universiti Malaya

العربية، "إن ارتباط المسلمين.. بالأقصى والقدس وفلسطين هو ارتباط عقدي إيماني، وليس ارتباطا انفعاليا عابرا ولا موسميا مؤقتا"[١]. فهي بلد مقدس ومبارك بحكم القرآن الكريم[٢]، ولأن فيه الأقصى المبارك، وقبة الصخرة المشرّفة[٣].

وفي أطراف الأقصى توجد مقابر عشرات الصحابة، ومنهم قبر عبادة بن الصامت وشداد بن أوس الأنصاري[٤،٥]، بالإضافة إلى مقبرة "مأمن الله" التي كانت تقع في الشق الغربي المحتل من القدس، حيث عمد الكيان الإسرائيلي إلى تغيير معظم معالم المقبرة التي أحيلت إلى فئة "أملاك الغائبين"، وبناء ما يسمى بمتحف التسامح الإسرائيلي فوق أنقاض المقبرة[٦]. ولا ترتبط القضية الفلسطينية بمساحة أرض يمكن تحديد قياسها بخطوط طول وعرض، بل هي مساحة مقدّسة نالت بركة الله عز وجل[٧].

وهكذا نجد أنه ما من شك أن إسراء الرسول ﷺ هو جزء من معجزة تعد مرتكزا أساسيا في الدعوة الإسلامية، لهذا كانت فلسطين، جزءا من معجزة النبوة أي مسار إسراء الرسول ﷺ، وهو ما يؤكد علو مكانتها وارتباطها الوجداني في الإسلام في باكورته.

الفقرة الثالثة: وقف إسلامي

---

[١] الضويني، محمد، **وكيل الأزهر: ارتباط المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالأقصى والقدس وفلسطين هو ارتباط عقدي إيماني**، (القاهرة، موقع الأهرام) تمت الاستشارة بتاريخ: ١٢ شباط/فبراير ٢٠٢٣:
https://gate.ahram.org.eg/News/4064455.aspx

[٢] انظر: صالح، محسن محمد، **حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٣)، ص٩.

[٣] انظر: هيكل، محمد حسين، **الإمبراطورية الإسلامية والأماكن المقدسة**، (يورك هاوس، مؤسسة هنداوي، ٢٠١٧)، ص١١٨.

[٤] انظر: أبو جابر، إبراهيم، **قضية القدس ومستقبلها في القرن الحادي والعشرين**، (عمّان، دار البشير للنشر والتوزيع، ط١، ١٩٩٧)، ص١٨٢.

[٥] انظر: سلامة، **إسلامية فلسطين**، مرجع سابق، ص ٧ و٨.

[٦] انظر: ثيودوري، إبراهيم جورج، **القدس في العيون**، (عمّان، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١١)، ص١٨١-١٨٢.

[٧] انظر: سلامة، **دليل المسجد الأقصى المبارك**، مرجع سابق، ص١٠.

Universiti Malaya

ينطلق اعتبار فلسطين وقفا إسلاميا من ثبات قداستها منذ انطلاق الدعوة الإسلامية للآن، واحتضانها مقدسات إسلامية. كما يعتبر الأقصى جزءا من فريضة الصلاة لكونه القبلة الأولى، وجزءا من إعجاز رحلة الإسراء والمعراج التي شرّعت الصلوات الخمس. ويمكن تصنيف القدس في المرتبة الثالثة بعد مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وهنا نلاحظ أن العديد من الدراسات السابقة ذكرت بأن الأوقاف في فلسطين تحتل ما نسبته ١٦-١٧ في المائة من مساحتها الكلية، فمساحة فلسطين تبلغ ٢٧ ألف كيلومتر مربع، فيما تصل مساحة الأوقاف فيها إلى أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين كيلومترا مربعا في كل أنحاء البلاد، وهو أمر يدلل على عظم الأثر الديني في فلسطين وصعوبة التخلي عنها أو بيع أراضيها وكأنها أرض فارغة من السكان، وأن قاطنيها لم تربطهم بها علاقة دينية متأصلة، وهو أمر يتناقض مع الأهمية التي أولاها إياها الأقدمون[١].

ويتنوع الوقف في فلسطين بين "الوقف الخيري" مثل تلك الأوقاف التي بنيت لغايات دينية في القدس، كأوقاف الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، بالإضافة إلى جامع محلة صهيون، وجامع المغاربة، وجامع ساحة باب الخليل، وغيرها. كما تتضمن أوقافا لغايات إنسانية تدر ريعها على الفقراء، مثل قنوات السبيل، وتوزيع الأطعمة على المحتاجين[٢].

واللافت أنه صدر في عام ألف وتسعمائة وعشرين ميلادية قانون انتقال الأراضي من قبل حكومة الانتداب البريطاني، والذي تضمن نصا يمنع تشييد أي وقف جديد لخشية اليهود من أن تكون الأوقاف عائقا أمام توسعهم ما يعيد تأكيد أهمية الوقف. هذا فضلا عما هو معروف بأن فلسطين كأرض تعد وقفا إسلاميا أبديا إلى يوم القيامة[٣].

---

[١] انظر: صالح، محسن محمد، **دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١٠)، ص٢٣٠.

[٢] انظر: بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثماني، **بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثماني**، (اسطنبول، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، ٢٠١٢)، ص٨٨ و٨٩.

[٣] انظر: سلامة، **إسلامية فلسطين**، مرجع سابق، ص٧.

Universiti Malaya

ولتقدير قداسة القدس الشريف، فإن سجلات الأوقاف الأردنية تشير إلى أن مساحة القدس اليوم في إطار السور المقام حولها، أو ما يُعرف بالقدس الشرقية، تصل إلى تسعمائة دونما، منها أربعمائة وخمسون دونما من الآثار الإسلامية "أوقاف"، فيما تبلغ الأوقاف الكنسية أو المسيحية ثلاثمائة وسبعة عشر دونما[١]. وتُهدد هذه المساحة بالمصادرة والانتهاكات الإسرائيلية يوميا.

وحازت فلسطين مكانة رفيعة، فقد بنت الدول الإسلامية فيها منابر علمية متميزة، فضلا عن الأوقاف التي ازدهرت بها القدس في عهد السلاجقة والأيوبيين والمماليك وكانت الكتب من أهم عوامل التحفيز على الجهاد عبر تناولها فضل الشام والقدس والأقصى، كما كان لصلاح الدين الأيوبي الفضل في إنشاء أول مدرسة في القدس؛ "المدرسة الصلاحية"[٢].

وشكلت القدس للدولة العثمانية أهمية خاصة، الذين اهتموا بأوقافها، وحرصوا على أن تصل الرعاية إلى الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي في الخليل، وكان ما يتم جنيه من ٣٠ قرية ومزرعة في فلسطين يذهب إلى كلا المسجدين[٣].

كما رفض السلطان عبد الحميد الثاني منح فلسطين لليهود رغم محاولات ثيودور هيرتزل[٤]. فقد التمس اليهود في عام ١٩٢٠ ذلك عبر عرض قدّموه عبر تحسين باشا؛ رئيس الوزراء العثماني، وذلك بدفع قرض الدولة العثمانية، وتقديم ٣٥ مليون ليرة ذهبية لخزينتها، وتشييد أسطول سفن للدولة العثمانية، وأجاب السلطان بما نصه: "انصحوا الدكتور هيرتزل ألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض، فهي ليست ملك يميني بل ملك شعبي، لقد ناضل شعبي في سبيل هذه

---

[١] انظر: الصلاحات، **الأوقاف الإسلامية في فلسطين ودورها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي**، مرجع سابق، ص٨٩.

[٢] انظر: الخطيب، محمد عثمان، **الأوقاف الإسلامية في فلسطين في العصر المملوكي: ٦٤٨هـ – ٢٣٠ هـ ١٢٥٠م–١٥١٧ م: دراسة وثائقية**، (إربد، دار الكتاب الثقافي، ٢٠٠٧)، ص٢٥.

[٣] انظر: الصلاحات، سامي محمد، **الأوقاف الإسلامية في فلسطين ودورها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١١)، ص٩٠.

[٤] انظر: البحيري، صلاح الدين، وآخرون، **المدخل إلى القضية الفلسطينية**، (تحرير: جواد الحمد)، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط٧، ٢٠٠٤)، ص١٠٨.

Universiti Malaya

الأرض، ورواها بدمائه، فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإذا مزقت إمبراطوريتي يوما، فإنهم يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، أمّا وأنا حي فعمل المبضع في بدني أهون عليّ من أن أرى فلسطين وقد بترت من إمبراطوريتي، وهذا أمر لا يكون. إني لا أستطيع أن أوافق على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة"[١].

وكما يبدو فإن وقفية أرض فلسطين يجعلها وفق المنهج التشريعي حرما لا يمكن المساس به أو التخلي عنه بصورته الوقفية الفعلية والمحسوبة بالمتر المربع، وبالتقدير القرآني الذي ذُكر سالفا، وهذا الأمر يجعل التخلي عنها نكرانا للنص، ومعارضة لمتطلبات الشرع.

المطلب الثاني: الثوابت الوطنية الفلسطينية

بعد تفصيل الثوابت الإسلامية، يجب أن نلقي نظرة على أبرز الثوابت الوطنية الفلسطينية التي تحدد الطبيعة العصرية للقضية. ولكن قبل ذلك يجب أن ندرك أن الثابت الإسلامي للمقدسات الدينية في فلسطين يشكل عنصرا أساسيا للقضية ما دفع إلى اختيار القدس عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

لكن ورغم أن الساسة الفلسطينيين يأخذون في الحسبان الثوابت الإسلامية في خطابهم ومفاوضاتهم، إلا أنهم لا يلجؤون إلى المرجعية الإسلامية في حقيقة عملهم، وإن أخذنا في الاعتبار إصرارهم على أحقية المسلمين في المسجد الأقصى المبارك، خاصة بعد صدور قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، "اليونيسكو"، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، "والذي ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا"[٢].

---

[١] البحيري، **المدخل إلى القضية الفلسطينية**، مرجع سابق، ص١٨٥.

[٢] الجزيرة نت، **قرار اليونيسكو: الأقصى تراث إسلامي خالص**، (الدوحة، الجزيرة نت) تمت الاستشارة بتاريخ: ٢ آذار/مارس ٢٠٢٣: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/٢٠١٦/١٠/١٨/قرار-اليونسكو-الأقصى-تراث-إسلامي-خالص

Universiti Malaya

ورغم تشبث الساسة الفلسطينيين بالجذور الإسلامية، وتكرار تمسكهم بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، إلا أنهم لا يسلّمون بها كليا، بل قد يعتبرونها تهديدا لطرحهم ومنظومة مكتسباتهم الوضعية من قرارات ومعاهدات دولية.

وإن لم نجد تناقضا كبيرا بين الثوابت الإسلامية ونظيراتها الوطنية، فيبدو أن ثمة إمكانية للتنازل في الشق الوطني، واستحالة ذلك في الثوابت الإسلامية، وهنا[1] يكمن جوهر البحث. وعليه فإنه من الضروري المرور على ثوابت القضية الفلسطينية الوطنية وتلمس القواسم المشتركة وبواعث الاختلاف بينها وبين الثوابت الإسلامية.

الفقرة الأولى: دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

تنبثق ثوابت القضية الفلسطينية الوطنية من مسائل الحل النهائي في اتفاق أوسلو أولا، وثانيا من أسس إقامة دولة فلسطينية تتضمن ٣ محاور؛ هي إقامة دولة مستقلة وذات سيادة، وحدودها الرابع من حزيران/يونيو ١٩٦٧، والقدس عاصمتها السياسية، وفقا لما يؤكده الفلسطينيون الذين يديرون الصراع السياسي الآن[2].

وارتبط ثابت إقامة الدولة في مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية مع وجوب كون القدس الشريف عاصمتَها، وجزءا أساسيا من قضايا الحل النهائي.

وجددت حركة فتح في مؤتمرها السادس، في ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩، موقفها من مرجعية المفاوضات التي توقفت، وتمثلت في أن الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ هي أرض فلسطينية، وأن المفاوضات يجب أن تكون مبرمجة بجدول زمني وليس إلى ما لا نهاية، بالإضافة إلى إقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان.

[1] انظر: بوبوش، محمد، **مشروع بناء الدولة الفلسطينية**، (عمّان، أمواج للنشر والتوزيع والوراق للنشر والتوزيع، ٢٠١٥)، ص٥٧ و٥٨.

[2] انظر: صالح، محسن محمد وآخرون، **منظمة التحرير الفلسطينية: تقييم التجربة وإعادة البناء**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٧)، ص١٦٩.

Universiti Malaya

وتشكل إقامة الدولة الفلسطينية الهدف الأسمى للفلسطينيين بعد توقيع اتفاق أوسلو، ما يعني أن "الفلسطينيين الذين انتهجوا المسار التفاوضي "دخول طريقا بلا رجعة، تكون فيه دولة فلسطينية ومستقلة ذات سيادة الحل النهائي المرتبط بحل الدولتين. ومع أن الطرف الإسرائيلي أظهر التزاما شكليا بحل الدولتين وموافقته على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلا أنه لم يوفر أيا من التسهيلات اللازمة لقيام هذه الدولة[١].

وهكذا ظل مطلب إقامة الدولة معلقا من دون إبرام معاهدة سلام تضمن للفلسطينيين حتى الصيغة الضيقة التي نص عليها أوسلو، ما أحدث شروخا في ثابت إقامة الدولة. لكن لا يمنع ذلك من أن يكون هذا الثابت متناغما بجزء منه مع الثوابت الإسلامية من باب الحفاظ على ما تبقى من القدس، خاصة أن اختيار القدس عاصمة لفلسطين ينطلق من قداسة المدينة[٢]، ولكونها عاصمة تقليدية لفلسطين التاريخية، إلا أن هذا الثابت الوطني قد يتناقض مع الإسلامي لأنه اكتفى بالمطالبة بجزء فقط من فلسطين.

ونلاحظ أن ما كان ثابتا وطنيا يجمع عليه الفلسطينيون بدأ يتآكل مع التنازلات التي قدمها المفاوض الفلسطيني، بسبب ضعف موقفه واكتفائه بأدوات محدودة في المنابر الدولية.

ومع ذلك، لا يزال الفلسطينيون متمسكين بالقدس عاصمة لدولتهم رغم التعنت الإسرائيلي، لهذا كانت القدس ولا تزال العقبة الكأداء أمام إبرام معاهدة سلام نهائية، بسبب الرفض الإسرائيلي للسيادة الفلسطينية الكاملة على المدينة ومقدساتها.

الفقرة الثانية: حق عودة اللاجئين الفلسطينيين

[١] انظر: سعد الدين، نادية، **حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين حل الدولتين ويهودية الدولة**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١١)، ص٢٢.

[٢] انظر: قريع، أحمد، **السلام المعلق (٣): على مفترق الطرق: مقاربات في الصراع والتنمية والأزمة الفلسطينية**، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٨)، ص٤٦.

Universiti Malaya

يمكننا النظر إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بأنه واحد من العناصر الأساسية للصراع الدائر بعد إقامة الكيان الإسرائيلي. ففي ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨، صدر قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة رقم ١٩٤، والذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، بحيث يشمل ورثة أصحاب هذا الحق ولا يقف عند المتضررين المباشرين من الاحتلال[١]. ويعد هذا الحق غير قابل للتصرف بعد أن تم التأكيد عليه ١٣٧ مرة في جلسات الجمعية العامة ولم يواجه رفضا إلا من دولة الاحتلال.

وفي حقيقة الأمر، لا ترفض الأحزاب الإسرائيلية قيام دولة فلسطينية متصلة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، بل ترفض كذلك حق العودة وتعتبره خطرا ديموغرافيا على مشروعها القادم بإقامة دولة يهودية[٢].

ويستبعد اليهود حق العودة للاجئين مع اعتقادهم المطلق بتميزهم العرقي والديني، وحقهم المزعوم في ملكية فلسطين أو "أرض الميعاد"، ما يعطي الثوابت الإسلامية قيمتها، لأنها تنفي التمايز اليهودي الذي تقابله ندية عقائدية تعيد الحق للفلسطينيين المسلمين في أرضهم.

كما نلاحظ أن ثمة تساهلا فلسطينيا رسميا تجاه الإصرار الإسرائيلي على نفي حق العودة، ويمكن رؤيته عبر غياب التشديد على هذا الحق في الخطاب السياسي مؤخرا، فضلا عن ركون الفلسطينيين لسياسة الأمر الواقع التي تقضي بتوطين الفلسطينيين في الأراضي التي لجأوا إليها مقابل التعويض المالي، ولتزايد صعوبة عودة الفلسطينيين المهجّرين مع التقادم، ومع ازدياد قوة الكيان الإسرائيلي ورسوخه في المنطقة والاعتراف به من قبل الكثير من العرب، وتحوله إلى "أمر واقع" في نظر الطرف الفلسطيني المفاوض ولا يمكن معاملته بالطريقة نفسها التي كانت الحكومات تنظر بها سابقا.

---

[١] انظر: أبو غزالة، طلال، **أبوغزالة وحق العودة**، (عمّان، مؤسسة طلال أبو غزالة للملكية الفكرية، ٢٠١٧) ص١٩-٢٠.

[٢] انظر: سعد الدين، نادية، **حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين حل الدولتين ويهودية الدولة**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١١)، ص١٣.

Universiti Malaya

كما أن طرح فكرة التعويض المالي[1] للاجئين الفلسطينيين مقابل التخلي عن حقهم يؤكد أن حقيقة عودة اللاجئين باتت منتهية، وأن الظروف الجيوسياسية الحالية لن تسمح لهم بالعودة.

الفقرة الثالثة: تفكيك المستوطنات الإسرائيلية

بقيت ضرورة تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية واحدة من الثوابت الرئيسة للقضية الفلسطينية، من منطلق أن تفكيكها يمهد لإنهاء الاحتلال، توطئة لإقامة الدولة المستقلة[2].

وهكذا تشكل المستوطنات عقبة رئيسة أمام تحقيق السلام، مع اعتبار ضرورة إخلاء الدولة الفلسطينية القادمة من بؤر الاستيطان اليهودي، وجرى تأجيل البت في أمر المستوطنات ضمن قضايا الحل النهائي، والتي تعتبر القضايا الأهم في القضية. وشكلت ضبابية قضية المستوطنات في اتفاق أوسلو مشكلة مؤجلة ومتفاقمة، بل أوجدت ثغرة استفادت منها دولة الاحتلال التي مضت في توسيع المستوطنات. واعترف الساسة الفلسطينيون[3] بخطأ تأجيل بحث الاستيطان إلى المراحل النهائية، ما سلب هذه الثوابت ضرورتها الملحة التي لا تقبل التأجيل، ومن ثَمَّ أهميتها، فالثابت لا يؤجل لصالح المؤقت في أي اتفاق سلام.

واللافت أنه جرى بحث قضية الاستيطان عدة مرات في كامب ديفيد بين الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، عام ٢٠٠٠، دون طائل، كما أُعيد طرح المشكلة في مؤتمر أنابوليس للسلام في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧، وسرعان ما أعلن الكيان الإسرائيلي عن موازنة بمئات الملايين من الدولارات لصالح بناء وحدات استيطانية في جبل أبو غنيم في عام ٢٠٠٨[4]، ما

---

[1] انظر: حنون، أحمد وآخرون، **حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط٢، ٢٠٠٨)، ص١٥٧.

[2] انظر: بشارة، عزمي، **الاستيطان والسلام على طرفي نقيض**، (رام الله، وزارة الإعلام، السلطة الوطنية الفلسطينية، ١٩٩٥)، ص١.

[3] انظر: شعث، نبيل علي، **عودة إلى الوطن: سيرة ذاتية ورؤية تاريخية ١٩٩٥ –٢٠٠٤**، (بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، ط١، ٢٠٢٢)، ص٩٠.

[4] انظر: الوادية، أحمد جواد، **السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية ٢٠٠٢–٢٠١١**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٣)، ص١٧١.

Universiti Malaya

دل على أنه لم يكن لديه النية ولن يكون، في إزالة الاستيطان، بل اتضح أنه يمضي قدما في ضم الضفة الغربية إلى الأراضي التي استولى عليها عام ١٩٤٨.

Universiti Malaya

المبحث الثالث: تقديس فلسطين لدى الديانات الأخرى ومحفزات الهجرة اليهودية

قبل أن نستعرض أهمية فلسطين الدينية للمسيحيين واليهود، يجب أن نورد تفاصيل تؤكد أنه لا يعني أن يولي هؤلاء فلسطين مكانة خاصة لهم نفيا لقدسيتها عند المسلمين. وحتى لو رأى المسيحيون أو اليهود أنهم متفردون في حقهم في فلسطين، بحسب اقتناع كل طرف بدينه، فإن المسلمين يعتقدون اعتقادا راسخا بأن الإسلام خاتم لهاتين الديانتين، ويؤكد بعض ما جاء فيهما ويصحح البعض الآخر، فيكون هو الكلمة الفصل في كل ما يرد فيهما.

بل إن التسليم بأن فلسطين مقدّسة لدى الدين اليهودي والمسيحي[١] يعني أنها مقدسة للإسلام، باعتبار أن قداستها هو حق إلهي، لذا فما يأتي في الإسلام هو الحق النهائي الذي لا لبس ولا جدال فيه. كما أن تهافت اليهود الآن، والمسيحيين في الحملات الصليبية قبلهم، على اجتزاء قطعة من العالم الإسلامي تحت زعم قداستها، يعد وازعا المسلمين للدفاع عن فلسطين.

وقداسة الأقصى المبارك في الإسلام جاءت مكملة لما جاء في الأديان الأخرى، والتسليم بها من باب الإيمان بالله والتسليم بأوامره في كل مكان وزمان، فيكون الإسلام الكلمة الأخيرة والدين السليم، وهو النسخة النهائية لتلك الأوامر وناسخا لها ولما قبلها[٢].

وهذه الحقيقة حفزت مثلا السلطنة العثمانية على التمسك بفلسطين التي كانت سنجقا تابعا للدولة العثمانية وتضم ٥ متصرفيات باستثناء القدس التي كانت تتبع السلطان بشكل مباشر[٣]. واعتبر العثمانيون فلسطين جزءا مقدسا من الإمبراطورية، على مدى ٤٠٠ عام[٤].

---

[١] انظر: غازي، خالد محمد، **القدس: سيرة مدينة.. عبقرية المكان**، (الجيزة، وكالة الصحافة العربية ناشرون، ط٢، ٢٠١٦)، ص٢١٥.

[٢] انظر: الشريدة، **مكانة الأقصى والقدس وفلسطين الدينية**، مرجع سابق، ص٦.

[٣] انظر: المدلل، **دراسات في القضية الفلسطينية**، مرجع سابق، ص١٤.

[٤] انظر: صالح، محسن محمد، **الطريق إلى القدس: دراسة تاريخية في رصيد التجربة الإسلامية على أرض فلسطين منذ عصور الأنبياء وحتى أواخر القرن العشرين**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط٥، ٢٠١٤)، ص١٢٧.

Universiti Malaya

وفي المقابل، ساهم اليهود عبر نفوذهم، في الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الذي اعتُبر عقبةً جراء رفضه المساس بفلسطين[١].

كما أن قداسة فلسطين ليست أمرا طارئا، بل كانت قداستها ملهمة للكثير من المؤلفين. واعتبار أهمية الجانب الديني للقضية الفلسطينية ليس حكرا على هذه الدراسة، فالدكتور محسن محمد صالح[٢]، مؤلف كتاب "الطريق إلى القدس: دراسة تاريخية في رصيد التجربة الإسلامية على أرض فلسطين منذ عصور الأنبياء وحتى أواخر القرن العشرين"، واحد من أمثلة عديدة لكتّاب تناولوا إسلامية فلسطين. فهو يقول: "لقد كان الدافع الرئيس من إعداد هذا الكتاب هو محاولة تسليط الضوء على التجربة الإسلامية التاريخية على أرض فلسطين، وفق رؤية إسلامية علمية موضوعية، ووفق تصور ينبع من فهم المسلمين لهذه القضية المقدسة، وبما يتوافق مع تراثهم وهويتهم الحضارية"[٣]. كما كتب كثيرون عن أهمية فلسطين ببعدها الإسلامي، ففي رسائل كتاب "خلود الإسلام، ويليه فلسطين إسلامية قبل أن تكون عربية، ويليه قيام إسرائيل: نهاية اليهود"، لصاحبه محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني الحسني، نقرأ في واحدة من رسائل الكتاب أن فلسطين هي مسألة إسلامية قبل أن تكون قضية عربية.[٤]

المطلب الأول: التقديس المسيحي لأرض فلسطين

بعد أن حددنا مدى القداسة الإسلامية لفلسطين كأرض وتاريخ، يجب أن نقارنها مع غيرها مثل المسيحية واليهودية[٥]. كما يجب ألا نغفل حقيقة أن تجمع اليهود في بلد واحد يعتبر أحد علامات آخر الزمان في

---

[١] انظر: صالح، **القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة**، مرجع سابق، ص٤٧.

[٢] انظر: صالح، **الطريق إلى القدس: دراسة تاريخية في رصيد التجربة الإسلامية على أرض فلسطين منذ عصور الأنبياء وحتى أواخر القرن العشرين**، مرجع سابق، ص٥.

[٣] المرجع نفسه، ص٥.

[٤] انظر: الكتاني، محمد، **خلود الإسلام، ويليه: فلسطين إسلامية قبل أن تكون عربية، ويليه: قيام إسرائيل: نهاية اليهود**، (بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠١٠)، ص٣-٧.

[٥] انظر: هيكل، محمد حسين، **في منزل الوحي**، (القاهرة، دار المعارف، ط٧، ١٩٧٩)، ص٤٩٧.

Universiti Malaya

الكتب المقدسة الثلاثة[١]، حيث ذكر الله عز وجل في محكم آياته: ﴿وَقُلْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ لِبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْأٓخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾[٢].

وباستعراض الحواضر الفلسطينية، وأبرزها القدس الشريف، نرصد مقدسات يوليها أتباع المسيحية الكثير من الأهمية. حيث تعد كنيسة القيامة مزارا للحجاج المسيحيين من مختلف الطوائف، بجانب "طريق الآلام" في القدس، وكنيسة المهد في بيت لحم، وغيرها من الكنائس على اختلاف طوائف المسيحية وتفرعاتها في مدن فلسطينية عديدة، والأديرة والأماكن المقدسة للمسيحيين[٣]. كما تحتضن القدس تمثيلا كنسيا رسميا من مختلف الطوائف والمذاهب المسيحية. ويوجد مكان "ارتقاء المسيح عليه السلام" فوق جبل الزيتون، و"الجثمانية"[٤] أو كما تعرف بـ "كنيسة كل الأمم" التي بنيت بحسب اعتقاد المسيحيين في المكان الذي صلى فيه المسيح عليه السلام "قبل اعتقاله من قبل الرومان"[٥]، بالإضافة إلى مكان العشاء السري خارج باب النبي داوود، ومكان السيدة مريم العذراء عليها السلام، ومقام النبي داوود عليه السلام، ومقام النبي صموئيل، والشيخ جرّاح، ومقبرة الشهداء، بالإضافة إلى العديد من الأماكن والكنائس المسيحية.

وحتى مع هذه القائمة الطويلة من الأماكن المقدسة مسيحيا، فإنه يلاحظ أن تعداد المسيحيين قد تناقص في فلسطين، بسبب الهجرة العكسية إلى الدول الغربية التي منحتهم المواطنة بصورة أسهل من نظرائهم المسلمين. ووصلت نسبة المسيحيين في عام ٢٠١٠ إلى ٢٪ فقط من سكان فلسطين. ويقطن في القدس وحدها ١٠ آلاف مسيحي فقط، بعد أن كان عددهم يصل إلى مائة وخمس وسبعين ألفا في عام ١٩٤٨[٦].

---

[١] انظر: محمود، مصطفى، **عصر القرود**، (القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٨)، ص٨٠.

[٢] الإسراء، آية: ١٠٤.

[٣] انظر: هيكل، محمد حسين، **شرق وغرب**، (يورك هاوس، مؤسسة هنداوي، ٢٠١١)، ص٩٦.

[٤] انظر: الصلاحات، **الأوقاف الإسلامية في فلسطين ودورها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي**، مرجع سابق، ص٨٩.

[٥] أصلان، هبة، **أرض الجتسمانية: لكل كنيسة حكاية**، (الدوحة، الجزيرة نت) تمت الاستشارة بتاريخ: ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢: https://www.aljazeera.net/news/alquds/2016/11/12/أرض-الجتسمانية-لكل-كنيسة-حكاية

[٦] انظر: الصلاحات، **الأوقاف الإسلامية في فلسطين ودورها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي**، مرجع سابق، ص٨٩.

Universiti Malaya

وأدى هذا التراجع العددي لأتباع المسيحية إلى انكماش تأثيرهم في القضية الفلسطينية إذا ما قورن بصمود المسلمين وتفردهم بالدفاع عنها، ما يؤكد أهمية الثوابت الإسلامية وتحفيزها المسلمين على الثبات.

وموقف المسلمين في العالم موحد تجاه المطالبة بتحرير القدس صونا للمقدسات الإسلامية، وذلك بعكس الموقف المسيحي المتذبذب، رغم مضايقة الكيان الإسرائيلي للوجود المسيحي فلسطين بشكل عام، والإهانة المتكررة لرجال الدين المسيحيين[١].

المطلب الثاني: كيف ينظر اليهود إلى فلسطين؟

لدى أتباع اليهود مسارات تاريخية في فلسطين وثقها القرآن الكريم حين قال سبحانه وتعالى: ﴿يَٰقَوۡمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَرۡتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَارِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ﴾[٢]. وتقول التفاسير إن الأرض المقدسة هي أريحا أو شرقي بيت المقدس، أو بيت المقدس نفسه[٣].

وبحسب مؤرخين، طرحت الحركة الصهيونية فكرة الخلاص لليهود في الشتات وعودتهم إلى فلسطين لجذب يهود العالم إليها. وتم تضمين فكرة المسيح "المخلّص" أو "المشايح" عمليا في مشروع سياسي ينهي فترة شتات اليهود، ويؤمّن الاستقرار لليهودي بعد تعديل التعاليم اليهودية لتحفز أتباعها على العودة إلى أرض فلسطين[٤] باعتبارها "أرض الميعاد" وكانت محرمة العودة إليها يهوديا بوصفها حكما إلهيا بالشتات، فأصدر حاخامات فتاوى دينية تجيز العودة[٥].

ويقدس اليهود حائط البراق، وما يسمونه بـ "المبكى" أو المسمى دوليا بـ "السور الغربي"، رغم توثيق ملكية الفلسطينيين له، بعد أن قامت لجنة تابعة لعصبة الأمم المتحدة في حزيران/يونيو ١٩٣٠ بالاستماع

---

[١] انظر: الهزايمة، محمد عوض، **القدس في الصراع العربي الإسرائيلي**، (عمّان، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١١)، ص٢٨١.

[٢] المائدة، آية: ٢١.

[٣] انظر: الأندلسي، أبو حيان، **تفسير البحر المحيط**، (بيروت، دار الكتب العلمية، جزء:٣، ١٩٩٣)، ص٤٦٩.

[٤] انظر: حسن، محمد خليفة، **الحركة الصهيونية: طبيعتها وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي**، (القاهرة، دار المعارف، ط١، ١٩٨١)، ص١٥.

[٥] انظر: المسيري، عبد الوهاب، **البروتوكولات واليهودية والصهيونية**، (القاهرة، دار الشروق، ط٣، ٢٠٠٣)، ص١١٤ و١١٥.

Universiti Malaya

إلى المسلمين واليهود داخل القدس، وأصدرت حينها حكومة الانتداب البريطاني مرسوما ينص على ملكية المسلمين للحائط[١].

كما يقدس اليهود بعض المقابر، كقبر يعقوب ويوسف عليهما السلام في مدينة نابلس، ومقام سيدنا إبراهيم عليه السلام في مدينة خليل الرحمن، فضلا نيتهم بناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى المبارك. وبحسب الكتب الدينية اليهودية، فقد تم إقامة الهيكل في مناسبتين، فكان الأول "الهيكل السليماني الأورشليمي"، أما الثاني فلم يكن واضحا مكان إقامته[٢].

والهيكل يعني بالعبرية "بيت همقداش" أو "بيت المقدس"، أو "هيخال"، أو البيت الكبير في السامية، ويزعم اليهود أن ما يسمى بالهيكل هو بيت الرب أو مسكن الإله، وفي سفر الملوك: "حينئذ تكلم سليمان: قال الرب: إنه يسكن في الضباب. إني قد بنيت لك بيت سكنى مكانا لسكناك"[٣]، ويقولون إن يوشع بن نون عليه السلام لما بلغ بيت المقدس نصب ما يُعرف بـ"قبة الزمان" فوق صخرة بيت المقدس[٤]. ويعتبر اليهود فلسطين "أرض الميعاد"، و"إرتس يسرائيل" بمعنى أرض إسرائيل، التي هي الخلاص بحد ذاته[٥].

كما أن مكانة فلسطين الدينية تبلورت حينما كانت حراكا دينيا للدعوة إلى الله[٦]، والثابت أن أنبياء بني إسرائيل يحظون بمكانة رفيعة في الإسلام، بالإضافة لمقاماتهم الشاخصة هناك وبقيت تحت حماية المسلمين لقرون، فضلا عن الأحداث التاريخية التي يوثقها القرآن الكريم كما ذُكر سالفا.

---

[١] انظر: اشتية، محمد، **موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية**، (عمّان، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، ٢٠١١)، ص٤٤٦.

[٢] انظر: جمعة، مصطفى عطية، **هيكل سليمان: دراسة مقارنة في التاريخ والآثار والأديان بين المسجد الأقصى وجبل الهيكل**، (مجلة الألوكة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢:
https://www.alukah.net/culture/٠/٩٦٠٠٩/هيكل-سليمان-دراسة-مقارنة-مع-المسجد-الأقصى-في-التاريخ-والآثار-والدين/word/

[٣] سفر الملوك الأول (١٣-١٢\٨).

[٤] انظر: حمو، بشير إسماعيل، **هيكل سليمان في عقيدة اليهود وأثره في هدم المسجد الأقصى**، (غزة، مجلة الجامعة للدراسات الإسلامية، مجلد:٢٩، عدد:٢)، ص٣٣٤، تمت الاستشارة بتاريخ: ٩ شباط/فبراير ٢٠٢١:
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJIS/article/view/9768

[٥] انظر: لوستك، أيان، **الأصولية اليهودية في إسرائيل من أجل الأرض والرب**، (ترجمة: حسني زينة)، (بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٩١)، ص٤١.

[٦] انظر: إسرائيل، ماجد عزت، **أرمن مصر. أرمن فلسطين: بعيدا عن السياسة**، (القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٧)، ص١٢٩.

Universiti Malaya

ومنه فإن فلسطين أرض يقدسها أتباع الديانات السماوية الثلاث، كما لم يكن للمسلمين أن يمنعوا أيا من أتباع الديانات من ممارسة عباداتهم، تماما كما رفض الخليفة عمر بن الخطاب تلبية دعوة البطريرك صفرنيوس له إلى الصلاة في كنيسة القيامة، خشية أن تصبح سنّة، ويجعل من يأتي من المسلمين لاحقا من الكنيسة مسجدا[1].

المطلب الثالث: الهجرة اليهودية إلى فلسطين ١٨٨١ – ١٩٤٨

ثمة تناقض واضح في السعي لتأسيس الكيان الإسرائيلي منذ اليوم الأول، حيث انطلقت الصهيونية في اختيار فلسطين كوطن قومي لليهود من الناحية العرقية، ومحاولة استبعاد الشق الديني لتفادي أي طعن قانوني وضعي في زعمها، وليكون الأمر سياسيا سلسا وليس دينيا مبنيا على "الأساطير" ليتوافق مع رؤية الأنظمة العلمانية. لكن ذلك لن يكون كافيا لخلق المخيال اليهودي المثالي تجاه الدولة الموعودة التي وجب إسقاطها على مملكة داوود، دينيا وتاريخيا، واستعادة أمجاد اليهود هذه المرة كأشخاص يتبعون نبيا وليس مجرد عرق يُنشئ دولة تديرها حكومة علمانية.

وأمام هذه المعضلة، اضطرت الصهيونية إلى توظيف تعاليم دينية يهودية تغري القوام البشري المفترض للدولة المستقبلية بالقدوم إلى فلسطين، ولا شيء أفضل من إحياء موروث يهودي "ديني" يستثير أتباع الديانة للقدوم إلى "أرض الميعاد"، فحصل التناقض المشار إليه.

لكن اليهود لم يكونوا عرقا من أصل جغرافي وثقافي واحد، كما روجت له الصهيونية التي زعمت أن اليهودية عرق وليس دين. ومع ذلك وجدت الصهيونية مساهمات عديدة تعزز زعمها بأن اليهود أبناء عرق وليس دين فقط، مثل جواز اعتبار اليهودي الملحد يهوديا حتى لو لم يؤمن بتعاليم دينه، ويكفي أنه سليل أم

[1] انظر: الزعيم، إبراهيم اسماعيل، **التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين: ما بين ١٨٩٧ –١٩٩٤**، (لندن، دار إي كتب، ط١، ٢٠١٩)، ص٤٢.

Universiti Malaya

يهودية، كما أن استهداف الزعيم النازي أدولف هتلر لليهود بوصفهم عرقا متدنيا ساهم في ذلك، فضلا عن سعي هيرتزل لأن تكون الدولة اليهودية علمانية لكل اليهود لاعتبار عرقي وليس ديني ظاهر.

كل ذلك مكّن الصهيونية من ترويج زعم أن اليهود باختلاف مشاربهم ومناشئهم يعودون إلى عرق واحد، وهذا ينافي الواقع. وليتضح لنا أن اليهودية كديانة لم تكن سوى وسيلة وظيفية لخلق وطن من العدم، وليست دينا خالصا يقوم على تعاليم واضحة تحدد قداسة فلسطين وحدود مكانتها الدينية.

ويجب أن نتحقق من تسييس الصهيونية لروايتها، وإن كان ذلك يسّهل عليها استحضار حقوق قانونية وضعية معاصرة لها، فيما تفترض هي أن الدين هو "هوية ثقافية" جامعة لليهود تقبل التحول إلى عرق بقواسم ثقافية مشتركة مثل اللغة والعادات وطرق العيش.

والحقيقة أن القومية التي تشترط اتصالا جغرافيا لأتباعها، مثل القومية العربية التي تمتد من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي، أو القومية التركية التي تغطي مناطق مترابطة في روسيا وصحاري آسيا الوسطى إلى الأناضول، لا تنطبق على الشتات اليهود الذين لا يتصلون برقعة جغرافية واحدة، بل ينتمي بعضهم إلى شرق إفريقيا واليمن، وآخرون إلى روسيا وبولندا، أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية، أي أنهم شتات، بقدر انتمائهم إلى دين واحد.

وحقيقة أن قوام "المشروع الصهيوني" قد تشكل من أشخاص يدينون بدين واحد أو يقرون به دينا أو أساسا للعلاقة بينهم هو أمر مثبت، مهما سيق من ذرائع بأن الجامع بين اليهود هو القومية وأن أصحاب الدين لا يمارسون طقوسه الدينية، وذلك بغية استبعاد دور الدين في تأسيس الكيان الإسرائيلي. ويؤكد لنا هذا التأصيل أن الجذور البشرية المؤسسة للصراع العربي – الإسرائيلي نشأت وفق أدبيات دينية يهودية بحتة حددت شكل الصراع ومآلاته. ورسم المهاجرون اليهود الأوائل، منذ بدء وصولهم إلى فلسطين في القرن التاسع عشر، قوام الدولة القادمة حتى قبل قيامها، وبالتالي كان يفترض بأن وجودهم سيحدد ماهية المشكلة المرتقبة وأبعادها التي يمكن اختصارها الآن بصراع إسرائيلي داخلي بين اليهود الليبراليين أو اليساريين، واليهود

الصهاينة المتدينين واليهود المتدينين "الحريديم"، الذين إن اختلفت توصيفاتهم فهم في المحصلة يهود، وعقدهم الاجتماعي ينبثق من المشترك الذي يحدد هويتهم وليس من أحزابهم السياسية أو مرجعهم العرقي.

وتطور الوجود اليهودي في فلسطين في المائة سنة الأخيرة، حيث بقيت مجموعات يهودية محدودة على مر العصور في فلسطين، وكانت جزءا من الدول المتعاقبة، وبقيت هذه بسبب اعتقادها "الديني" ببعث الدولة اليهودية في فلسطين عبر "معجزة ربانية". وسرعان ما قرر الصهاينة في القرن ١٩ الاقتباس من التلمود ليكون أساس دولتهم اللاحقة التي تنطلق من عبارة أن اليهود هم "شعب الله المختار"[١].

وهكذا ساهمت اليهودية بالفعل في جعل القضية صراعا دينيا بين أتباع ديانتين على أرض واحدة؛ "المسلمون ضد اليهود"، وسط تغييب مسيحي ورعاية غريبة للطرف اليهودي للسيطرة على أرض حارب المسيحيون من أجلها في الماضي ولا يزالون يقدسونها حتى اللحظة.

ولتوضيح ذلك، فإن الغرب الحالي يتبنى المسيحية من بُعدها الثقافي المتوارث فقط. وتمكن الغرب المسيحي من جعل ديانته جزءا من منظومة براغماتية مرنة[٢]. واكتفى بإرث يخص أوروبا ويضمن وحدتها وامتداداتها[٣]، وسنلاحظ كيف أن اليهود انتهجوا فكرة توظيف الدين بالطريقة نفسها.

وفي عام ١٨٨٢، وصل ٦ آلاف يهودي روسي إلى شواطئ فلسطين فارين من القيصر الروسي أليكساندر الثالث[٤] الذي اتهمهم بالتورط في اغتيال والده[٥]. وكانت أولى موجات الهجرة المؤرخة إلى فلسطين في عهد الدولة العثمانية، حيث كان تعداد الفلسطينيين حينها يصل إلى نصف مليون نسمة، فيما زعم اليهود

---

[١] انظر: الريماوي، أحمد يوسف، **المسار التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني خلال القرن العشرين**، (الدمام، الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين بالمملكة العربية السعودية، ط١، ٢٠٠٥)، ص١٧.

[٢] انظر: شريف، عمرو، **خرافة الإلحاد**، (القاهرة، نيوبوك للنشر والتوزيع، ٢٠١٧)، ص٤٤.

[3] Look, Russello, Gerald J, **Christianity and European Culture: Selection from the Work of Christopher Dawson**, (Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 1998),P xvi

[٤] انظر: أيوب، حسن وآخرون، **الاستيطان اليهودي وأثره على مستقبل الشعب الفلسطيني**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٦)، ص١٨.

[5] Look, Schneer, Jonathan, **The Balfour Declaration: The Origins of The Arab Israeli Conflict**, (London, Bloomsburt, 2011), P10

Universiti Malaya

أن لجوءهم إلى فلسطين كان لممارسة طقوسهم الدينية بسكينة. يُذكر أن هذه الهجرة جاءت بعد عام فقط من تأسيس الحركة الصهيونية.

وسريعا ما صار هذا الزحف البشري استيطانا متواصلا لفلسطين[1] التي شهدت موجات متعاقبة من الهجرات، وصلت في ١٩٠٣ من ٢٠ إلى ٣٠ ألفا، منهم خمسة آلاف مزارع سارعوا لإقامة سبع عشرة مستوطنة. وكانت الموجة الثانية بين ١٩٠٤ – ١٩١٢ أو إلى عام ١٩١٤ تقريبا، وجاءت من شرق أوروبا، وعمل المهاجرون في الفلاحة، وكان عددهم بين ٣٥ و٤٠ ألف مهاجر[2]، وتراوحت الموجة الثالثة بين ١٩١٦ أو ١٩١٧ إلى ١٩٢٣، وبلغ عدد مهاجريها من ٣٥ إلى ٤٠ ألفا، وأقاموا ٦٥ مستوطنة، أما الموجة الرابعة فبلغت ٨٢ ألف يهودي بين أعوام ١٩٢٤-١٩٣٤، ما يشير إلى بدء تضاعف معدل الهجرة. وكانت الموجة الخامسة بين أعوام ١٩٣٥ – ١٩٣٩، بواقع ٢٦٥ ألف مهاجر، والموجة السادسة بين أعوام ١٩٣٩-١٩٤٨ بعدد يقدر بـ١٣٥ ألف يهودي شكلوا مع من سبقهم نواة الدولة التي تم إعلانها في ذلك الوقت[3].

وبلغ إجمالي عدد اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين إلى ما قبل ١٩٤٨ ٦٥٠ ألف يهوديا في مدة بلغت ٦٦ عاما، وكانوا لا يتجاوزون ٢٥ ألف يهودي فقط قبل عام ١٨٨١[4]، فيما وصل عدد الفلسطينيين إلى مليون وثلاثمائة ألف نسمة في عام ١٩٤٨. وهو تباين ينفي زعم أن فلسطين "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

---

[1] انظر: عمر، يوسف حسين، العريض، وليد صبحي، **أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني: ١٨٧٦-١٩٠٩**، (إربد، جامعة اليرموك، ٢٠٠٠)، ص٢٠٧.

[2] انظر: الشمري، عبد المنعم كاظم مطلب، **الدعاية الصهيونية وأساليبها في عمليات تهجير اليهود في العالم**، (بغداد، دار أمجد للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٧)، ص٤٦.

[3] انظر: شافية، سبع، **تطور الانتداب البريطاني على فلسطين ١٩٢٠ – ١٩٤٨**، (رسالة ماجستير، بسكرة، جامعة محمد خيضر، ٢٠١٥)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٢:
http://archives.univ-biskra.dz/bitstream/123456789/6818/1/65.pdf

[4] انظر: يوجين، وآفي، شلايم روغان، **الحرب من أجل فلسطين: إعادة كتابة تاريخ ١٩٤٨**، (ترجمة: أسعد كامل إلياس)، (الرياض، مكتبة العبيكان، ط١، ٢٠٠٤)، ص٧٥.

Universiti Malaya

وقدمت بريطانيا كل التسهيلات للهجرة اليهودية، كما عملت على تمكين الوجود اليهودي عن طريق تشجيع إقامة المستوطنات، ليهود لا يزيدون عن الـ ١٠٪ من سكان فلسطين[١].

ولم يتجاوز عدد اليهود ٥٠ ألف نسمة حال إعلان الانتداب على فلسطين في أوائل العشرينيات[٢]، وتشي هذه الزيادة المضطردة من المهاجرين بين عامي ١٩٢٤ و١٩٤٧، وفي فترة زمنية قصيرة، أن عملية تهجير مكثفة تمت بتسهيل واضح من قبل البريطاني لموازاة عدد اليهود بعدد الفلسطينيين.

الفقرة الأولى: الدوافع الدينية للهجرة

يمكننا أن نصل إلى حقيقة منطلقات بناء الكيان الإسرائيلي بوصفها دينية جامعة لليهود تحت عنوان واحد، وسياسية علمانية تتناسب ومقاسات المشروع الغربي في الشرق الأوسط. إذ كان المهاجرون اليهود الأوائل على دراية كاملة بهويتهم الدينية، وكيف وضعتهم في فئة تجمعهم فيها عقيدتهم، بل وجاءت بهم إلى أرض مقدسة تشكل الأساس لعنصر الديانة اليهودية.

ولم يكتفوا بذلك، حيث أسسوا في بداية هجراتهم إلى فلسطين استيطانا ريفيا قوامه "هاموشفاه"، أي المستعمرة، والتي كانت عبارة عن مجموعة عقائدية ريفية متكونة من أواصر غير قوية ضمن وحدات اقتصاد منزلي[٣]. بالإضافة إلى ما سبق، فإن مفردة "الصهيونية أو صهيون" هي كذلك جزء لا يتجزأ من التراث الديني اليهودي، لأنها تشير إلى "جبل صهيون" ومدينة القدس أو "أورشليم"، فضلا عن استعمال

---

[١] انظر: الخالدي، رشيد، **القفص الحديدي: قصة الصراع الفلسطيني لإقامة دولة**، (ترجمة: هشام عبد الله)، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١، ٢٠٠٨)، ص٧٢- ٧٣.

[٢] انظر: شراب، محمد حسن، **عز الدين القسام: شيخ المجاهدين في فلسطين**، (دمشق، دار القلم، ط١، ٢٠٠٠)، ص١٩.

[٣] انظر: كيمرلينغ، باروخ، **المجتمع الإسرائيلي: مهاجرون مستعمرون مواليد البلد**، (ترجمة: هاني العبد الله)، (مراجعة وتقديم: عزمي بشارة)، (بيروت، المنظمة العربية للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١١)، ص١١٢.

Universiti Malaya

الكلمة للتدليل على اليهود بكونهم جماعة تجمعها الخصوصية الدينية، والتي لا يدخلها أي فئة عرقية أو طائفية لا تدين باليهودية[١].

ويعد مفهوم الهجرة من الناحية الجدلية مكونا أصيلا في اليهودية التي تشكلت وفق حتمية الشتات قبل العودة إلى "أرض الميعاد"، وتعتبر هذه العودة جزءا من قاموس الحركة الصهيونية التي تنادي بعودة "شعب الله المختار" إلى فلسطين، ضمن يهودية كاثوليكية مستحدثة أسستها الحركة، وبالتالي تكون الهجرة والاستيطان دعوة بفتوى دينية حتى لو تم وضعها في معاناة وظلم السياسي[٢].

وظهر ذلك جليا في نص مقتبس عن ديفيد بن غوريون الذي قال: "قد لا تكون فلسطين لنا عن طريق الحق السياسي أو القانوني، ولكنها حق لنا على أساس ديني، فهي الأرض التي وعدنا الله، وأعطانا إياها من الفرات إلى النيل، ولذلك وجب على كل يهودي أن يهاجر إلى فلسطين، وأن كل يهودي خارج الكيان الإسرائيلي بعد إنشائها يعتبر مخالفا لتعاليم التوراة، بل إن هذا اليهودي يكفر يوميا بالدين اليهودي"[٣].

وفي سنة ١٨٩٧، التأم المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا، وأقر إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وبعد ترسخ مشروع الحركة الصهيونية في أوروبا والغرب بشكل عام، أخذت الهجرة مسارا سياسيا منتظما، وأصبحت كحركة مكوكية أكثر وضوحا، كما ساعدت دول عظمى على تحقيق مشروع الهجرة إلى فلسطين[٤]، والتي تعهدت بالعمل على إنشاء وطن قومي لليهود.

كما لا نستطيع أن نغفل أن وعد وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور، في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩١٧، قد جرى تقديمه لشعب جرى تسويق حجج دينية لحقه المزعوم في "أرض مشاع"[٥]،

---

[١] انظر: البحيري، **المدخل إلى القضية الفلسطينية**، مرجع سابق، ص١٢١.

[٢] انظر: مهدي، عبير سهام، **أرض الميعاد في الفكر الإسرائيلي المعاصر**، (عمان، دار الجنان للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ص١١٤.

[٣] الصلاحات، **فلسطين: دراسات من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية**، مرجع سابق، ص٨٥.

[٤] انظر: محمد، وليد عبود، شفيق، عبير وفيق، **موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى عام ١٩٤٨**، (بغداد، جامعة بغداد، مجلة مداد الآداب، عدد:٦، ٢٠١٣)، ص٣٣٦.

[٥] انظر: مراد، محمد، **الدولة اليهودية: إشكاليات الهوية، الجغرافيا السياسية، الديمغرافيا**، (بيروت، مجلة الدفاع الوطني، عدد:٧٥)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٤ آذار/مارس ٢٠٢٢:

Universiti Malaya

وليس لبلد قائم ولا يمكن منازعته بل يجب تحريم الاستيلاء عليه. وتتجلى الأبعاد الدينية كذلك في وعد بلفور[1] حين قال نصا: "تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر".

وبتحليل النص، تظهر المراعاة الدينية عبر تخصيصه اليهود وفق توصيف ديني، بالإشارة إليهم تحت اسم "الشعب اليهودي"، بالإضافة إلى ذكره الفلسطينيين بالطوائف: "غير اليهودية"، فضلا عن تأكيده على "حماية الحقوق الدينية للفلسطينيين" بمختلف طوائفهم، وهو يضع المسألة هنا في حقوق دينية واضحة، لنكتشف أن الإشارات الدينية وردت في الوعد الذي لم يتجاوز ٤ أسطر عدة مرات، ما يجعل بريطانيا مدركة تماما لأهمية المحفزات الدينية وراء قيام الكيان الإسرائيلي، عبر إيلاء فئة ترى بريطانيا أنها مضطهدة على أساس الدين وتستحق تعويضا بمنحها وطنا في أرض لا تمت لهذه الفئة بأية علاقة قانونية أو استحقاق مذكور في وثائق الأمم المتحدة، باستثناء ما ورد في النص الديني اليهودي. وهكذا وبعد الحشد ينتقل اليهود أصحاب الفكرة من المحفزات الدينية المباشرة للهجرة، إلى مشروع سياسي متكامل قابل للحياة والتطور والتبرير.

الفقرة الثانية: الدوافع الاقتصادية للهجرة

لا يمكن التغاضي عن أن اليهود قد نظروا إلى فلسطين الفتية باعتبارها فرصة استثمارية واعدة مبنية على فكرة "أرض بلا شعب"، وهي بهذا تكون مفتوحة على أي استثمار واعد، ونستطيع تبصر الطموح اليهودي عبر

الدولة-اليهودية-إشكاليات-الهوية،-الجغرافيا-السياسية،-الديمغرافيا /https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content

[1] انظر: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا، **يوم ذكرى وعد بلفور**، رام الله، تمت الاستشارة بتاريخ: ٧ آب/أغسطس ٢٠٢٢:
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2n8Bx7a274580 74050a2n8Bx7

Universiti Malaya

النموذج الاقتصادي الفريد الذي نجح في بنائه في الشرق الأوسط والعالم بعد أن أصبح الكيان الإسرائيلي وجهة استثمارية جاذبة لدول تسعى إلى تطبيع علاقاتها معه سعيا لشراكات اقتصادية.

ونظر اليهود إلى فلسطين عبر الفجوة الزمنية التي مرت بها في فترة انتقالية من الحكم العثماني إلى الانتداب البريطاني، الأمر الذي جعلهم يفكرون في إمكانية الاستحواذ عليها والاستفادة من مصادرها الطبيعية العديدة. لكن إقبال اليهود قوبل بمقاومة فلسطينية، لأن اليهود وببساطة وجدوا أن الأرض يقطنها بالفعل شعب موجود منذ الأزل، وهكذا شرع اليهود في تكذيب الرواية الفلسطينية[١]. ومع ذلك، ظلت الرغبة في الاستفادة الاقتصادية عامل جذب لليهود في فلسطين حتى بعد قيام دولتهم، خاصة أن جزءا من الهجرات الأولى إلى فلسطين ضمت مستثمرين ضمن ما سمي بموجة هجرة "جرابسكي"، نسبة إلى وزير مالية بولندا، ١٩٢٤-١٩٣٢.

وفر هؤلاء إلى فلسطين من التمييز الاقتصادي الذي مارسه جرابسكي عليهم، باعتبارها الخيار المتاح للبحث عن اقتصاد بديل[٢]. واستمر هذا الأمر بعد سقوط أدولف هتلر الذي كان يرى أن التواجد اليهودي في بولندا يعد المصدر البشري الأكبر لتزايد أعدادهم في العالم[٣]، كما لم تضع الحكومة الاشتراكية البولندية بعد خلاصها من النازي حدا لهجرة يهودها إلى فلسطين بين عامي ١٩٤٥ و١٩٤٩، إذ بلغ عددهم نحو مائتي ألف مهاجر[٤]. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن معدل الهجرة في سنوات ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة ١٩٩٠ كان يرتفع وينخفض بحسب ما يشكله الكيان الإسرائيلي من بديل لليهود الفارين من دولة شيوعية سابقة لا توفر رفاهية الغرب[٥].

---

[١] انظر: الحسني، عبد الكريم، **الصهيونية: الغرب والمقدس والسياسة**، (القاهرة، شمس للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٠)، ص٢٤١.

[٢] انظر: المسيري، عبد الوهاب، **موسوعة المفاهيم الصهيونية**، (القاهرة، مؤسسة الأهرام، ١٩٧٤)، ص٤١٢.

[٣] انظر: الدجاني، هشام، **اليهودية والصهيونية**، (بيروت، دار الحقائق للطباع والنشر والتوزيع، ١٩٩٥)، ص١٠٣-١٠٥.

[٤] انظر: العاني، رشيد محمود، **يهود الخزر وأدوارهم السياسية في التاريخ**، (الرياض، العبيكان للنشر، ط١، ٢٠١٨)، ص٢٠٣-٢٠٤.

[٥] انظر: أيوب، **الاستيطان اليهودي وأثره على مستقبل الشعب الفلسطيني**، مرجع سابق، ص٢٨.

Universiti Malaya

وكان هناك عوامل دعم خفية عمدت حكومة الانتداب البريطاني إلى توفيرها لجعل العيش في فلسطين مجديا لليهود. وقامت بتأمين دخولهم إلى فلسطين وحاولت عدم لفت الأنظار[١]. ويمكن أن نستشهد بما قاله المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون: "أصبح إله التوراة إلها إنجليزيا"[٢].

الفقرة الثالثة: معاداة السامية

طرح باحثون مسألة "معاداة السامية" كسبب للهجرة وذريعة تنادي بإنقاذ اليهود من حالة الكراهية التي عانوا منها في أوروبا[٣]. وكان ثمة فرق بين معاداة الصهيونية التي تبحث لنفسها عن هوية وسط انتشار الأنظمة اليسارية التي تدعو إلى الاندماج وتنحية الهوية الدينية مقابل الهوية الوطنية المدنية، وبين اليهودية بشكل عام وفق مفاهيم دينية مجردة. ومع ذلك، فإن معاداة السامية تقلصت بشكل كبير بعد إقامة الكيان الإسرائيلي[٤]. وتخص اللاسامية اليهود الذين لا ينتمون إلى بني إسرائيل، وإنما الصهاينة الذين يشكلون الأغلبية الأكبر من تعداد يهود العالم، ويطلق عليهم اسم "الإشكناز"، وهذا يدلل على عدم وجود اتصال تاريخي بين وجود اليهود في فلسطين وادعاءات الرواية اليهودية الحالية، مع عدم وجود ما يدل على حكم الساميين اليهود لكامل فلسطين[٥].

وسيست الصهيونية الهجرة اليهودية، مبتعدة عن المشروع الديني ضمن جدول زمني يحدد موعد قيام الكيان الإسرائيلي، لكن مهما تطرقنا إلى عوامل وأسباب الهجرة، سنلاحظ أن المكون الديني كان جزءا أساسيا من المخيال اليهودي في تكوين ما يسمى بحلم العودة إلى "أرض الميعاد"، والاستحواذ على أرض

---

[١] انظر: الزاملي، إبراهيم سالم، **فلسطين في التقارير البريطانية: ١٩١٩–١٩٤٧**، (القاهرة، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، ٢٠١٥)، ص٥١.

[٢] أبو بصير، صالح مسعود، **جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن**، (بيروت، دار الفتح للطباعة والنشر، ط١، ١٩٦٨)، ص١١١.

[٣] انظر: حسين، غازي، **إسرائيل الكبرى والهجرة اليهودية**، (دمشق، دار دمشق للطباعة والصحافة والنشر، ١٩٩٢)، ص٧٤.

[٤] انظر: بريجير، بيدرو، **الصراع العربي الإسرائيلي: مئة سؤال وجواب**، (ترجمة إبراهيم صالح)، (مراجعة أكسم قيّاض)، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، ٢٠١٢)، ص٢٥–٢٦.

[٥] انظر: فيتش، شيريب، **حكومة العالم الخفية**، (بيروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط١٠، ١٩٩٧)، ص١٨–١٩.

Universiti Malaya

فلسطين بمشروعية الكتب الدينية، تماما كما كان الشتات جزءا من ذلك أيضا، وكان يجب أن يتم منح المستوطنين اليهود منافع وامتيازات كثيرة مستقاة من أسفار التوراة الخمسة، بحيث تجعل الفلسطينيين جزءا ملحقا بالأصل اليهودي للدولة[١].

وإذا سلمنا بأن الغاية النهائية هي إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، فإن الحركة الصهيونية استطاعت إقناع البلدان الغربية بأهمية تخصيص دولة يهودية في شرق المتوسط بعد جلاء الاستعمار، لتصبح لاحقا نموذجا ناجحا في محيط عربي متذبذب، وتضم في طياتها نسيجا اجتماعيا يحمل طابعا أوروبيا من الناحيتين العرقية والسوسيولوجية، حتى وإن اختلفت دينيا. وكان على هذه الدولة الوليدة أن تعمل على ضمان إضعاف الدول العربية المواجهة لأوروبا على الضفاف الجنوبية للمتوسط[٢].

وهنا نلاحظ رفض هيرتزل فكرة الحكومة الدينية للكيان الإسرائيلي، مشددا في كتابه "الدولة اليهودية" على أن الكهنة يجب أن يظلوا في معابدهم، في تفضيل واضح لعلمانية الدولة ومدنيتها[٣].

نخلص من ذلك إلى أن قوام المهاجرين في بداية التأسيس كان يتمثل في يهود من روسيا وأوروبا الشرقية والغربية ودول عربية، وإن حاولت جهات وصف هؤلاء باعتبارهم قومية بحسب ما جاء في وعد بلفور، إلا أنهم يظلون وافدين ينتمي جميعهم إلى دين واحد، واختاروا فلسطين لأسباب دينية بحتة، ولا يمكن اعتبارها عرقية بقدر ما هو دين واضح يعبر عن نفسه حتى اللحظة، وازداد بسعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعلان الدولة اليهودية ضمنا ودينا وواقعا.

---

[١] انظر: بيتربيرغ، غابريال، **المفاهيم الصهيونية للعودة: أساطير وسياسات ودراسات إسرائيلية**، (ترجمة سلافة حجاوي)، (رام الله، مدار: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، ٢٠٠٩)، ص١٢١.

[٢] انظر: عمر، **أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني: ١٨٧٦-١٩٠٩**، مرجع سابق، ص ٢١٨.

[٣] انظر: هيرتزل، تيودور، **الدولة اليهودية**، (ترجمة محمد فاضل)، (القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٧)، ص١١٧.

Universiti Malaya

وما من شك في أن اليهود نجحوا في توظيف دينهم لخدمة مشروع قيام دولة يهودية متفوقة، في الوقت الذي يفضل فيه العالم المتحضر "الدولة العلمانية"، خاصة أن الكيان الإسرائيلي كان قد قدم نفسه ومنذ اليوم الأول كدولة ديمقراطية[1].

ونستطيع تلمس أهمية هذه النقطة عندما ندرك أنه كان سهلا تجريم المشاريع الدينية الإسلامية ووصفها بـ "الإرهابية والرجعية والتخلف"، ومحاربتها، بما في ذلك حركات المقاومة الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة طالما أنها تواجه دولة ديمقراطية وعلمانية "لا دينية"، كما تمثل نموذجا غربيا فريدا في محيط عربي ديكتاتوري وفاشل ويعج بالحروب الأهلية والأزمات الاقتصادية والتوتر الطائفي والعرقي، فضلا عن "الفقر والأمية".

على أية حال، لا يمنع ذلك وقوف الكيان الإسرائيلي في المنتصف بين دولة يهودية دينية ينادي بها اليمين المتطرف والمستوطنون الذين اعتادوا الانطواء في "الجيتوهات"، أو دولة قومية يهودية تم الترويج لها بين الشتات اليهودي بجواذب ديمقراطية تحقق المساواة التي حرموا منها في أوروبا، أو الكيان الإسرائيلي القائم فعليا والذي يمثل الدولة النموذجية للجيل اليهودي الذي ولد وترعرع فيها، فيما تظل الحقيقة أن تلك الدول الثلاث تجتمع على قاسم مشترك واحد هو الدين اليهودي[2].

والإجماع على خصوصية الدولة اليهودية، والعودة عن ذلك بالتنظير لتأسيس دولة علمانية وحرص هيرتزل على استبعاد الهيمنة الدينية، هو تأكيد صارخ على خشية مؤسسي الدولة من تحولها بشكل حتمي إلى طابعها الديني الأساس، وفقدان جدواها غربيا، ليظهر لنا أن الأداء السياسي المتقن وتَمَثُّل التجربة الغربية ما هو إلا غطاء لمشروع يهودي توسعي يقوم أساسا على بناء دولة يهودية كشف الكيان الإسرائيلي لاحقا عن نواياه تجاهه. وظهر ذلك جليا مع حرص هيرتزل على المحافظة على الطابع المؤقت للدولة الخداج التي

[1] انظر: الحسني، **الصهيونية: الغرب والمقدس والسياسة**، مرجع سابق، ص٣٢٨.

[2] انظر: مراد، **الدولة اليهودية: إشكاليات الهوية، الجغرافيا السياسية، الديمغرافيا**، مرجع سابق.

Universiti Malaya

تأسست عام ١٩٤٨[١]، كما ظهر ذلك لاحقا عبر إعلان "يهودية الدولة" في السنوات الأخيرة من قبل نتنياهو. فقد انكب اليهود انكبوا على كتابة وثيقة الاستقلال التي تناولت التاريخ اليهودي وشعبه، فيما عرّفت الدولة "اليهودية" بأنها دولة الشعب اليهودي، وهو إمعان عنصري في الفصل تستنكره المواثيق الدولية، فالدولة اليهودية تضمن حق عودة كل يهودي إلى حضنها وتمنع الفلسطيني من العودة، وتستمد مبادئها من التراث الديني، فيما تعد التوراة كتابا أساسيا[٢]. ومن هنا ندرك أن الخلط المتعمد الذي افتعله الساسة اليهود، بين الديني والعلماني، مؤداه أن اليهود كان لديهم القدرة على توظيف اليهودية، بما يخدم مصالحهم، وهو لا ينفي العنصر الديني، بل يجعل منه ألعوبة بأيدي السياسيين اليهود.

[١] انظر: هيرتزل، **الدولة اليهودية**، مرجع سابق، ص١١٧-١١٨.

[٢] انظر: كوك، جوناثان، **الدم والدين: كشف النقاب عن الدولة اليهودية الديمقراطية**، (ترجمة: محمد السمهوري)، (الرياض، العبيكان، ٢٠٠٧)، ص٥٢-٥٣.

Universiti Malaya

المبحث الرابع: المسار الإسلامي للجهاد الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني

نريد من خلال هذا المبحث أن نعي حقيقة أن الجهاد المقدس في فلسطين، سواء أكان ضد الانتداب البريطاني أو ضد الهجرات اليهودية المتعاقبة وحركة الاستيطان التي شهدتها فلسطين، كان جزءا وامتدادا للجهاد الأوسع الذي قام به الأوائل ضد الاستعمار الغربي في أنحاء عديدة من العالم الإسلامي، وكان استرسالا لروّاد حركات المقاومة من علماء الدين، والذي كان الشيخ عز الدين القسّام أبرزهم في فلسطين في تلك الحقبة، لهذا يشكل الجهاد المقدس عنصرا أساسيا في محاولة تأصيل دور الدين في القضية الفلسطينية منذ بداياتها.

وعبّرت الهبات أو الثورات في الفضاء الفلسطيني عن حالة رفض واضحة للانتداب ومحاولات بناء دولة يهودية على أرض فلسطين، وكان لافتا أن هذه الهبات اعتمدت خطابا إسلاميا وعربيا انطلق من فحوى المحيط البشري الذي شكله وفق ظروف تاريخية متراكمة، وكان لعلماء الدين الإسلامي دور أساسي في الحشد من أجل هذا الكفاح[1].

المطلب الأول: الجهاد الإسلامي ضد الاستعمار

وقف الدين الإسلامي برفضه الواضح للغزو الخارجي محفزا رئيسا خلف المقاومة ضد المستعمر، على سبيل المثال في الجزائر، حيث حمل الأمير عبد القادر الجزائري راية الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي ومن بعده الثوار

[1] انظر: المقرئ، أبو زيد وآخرون، **حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي: الواقع والمستقبل**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠١٥)، ص٨٣.

Universiti Malaya

الجزائريون بين أعوام ١٨٣٠-١٩٦٢ ميلادية[١]. وفي ليبيا عمر المختار، منذ عام ١٩١١ التي قادت الجهاد ضد الإيطاليين[٢].

كما كان الإسلام محفزا للجهاد في مراكش ضد الاستعمار الفرنسي. وفي السودان قاد محمد أحمد عبد الله[٣] المعروف بالمهدي المقاومة ضد المستعمر البريطاني، عام ١٨٨١[٤]. وواصل نسل عثمان بن فودي في نيجيريا الجهاد ضد المستعمر البريطاني تحت راية الإسلام، حتى بدايات عام ١٩٠٠[٥]. وجاهد الهنود المسلمون دونا عن غيرهم من الهندوس والمسيحيين ضد الاستعمار البريطاني[٦].

لهذا حرص الاستعمار على إبعاد المستعمرين عن الإسلام في كفاحهم ضده، عبر خلق مشاريع وطنية أو قومية موازية تشتت وسائل الكفاح الديني. فلم يكن مريحا للدول الاستعمارية في تلك الفترة أن تكون مقاومتها دينية جامعة قد تستلهم مشاعر مئات الملايين من المسلمين دفعة واحدة على أنقاض الدولة العثمانية. وهو ما بدا في الصراع الفلسطيني – الفلسطيني على السلطة في عشرينيات القرن الماضي، بين آل الحسيني وآل النشاشيبي، حيث برز الحزب الوطني الذي تأسس في تشرين الثاني/نوفمبر عام ١٩٢٣ وترأسه سليمان الفاروقي، الذي كان يميل إلى التعاون مع البريطانيين، كما تأسس حزب الأهالي في نابلس عام ١٩٢٦، ومن زعاماته عبد اللطيف صلاح. ومثل الحزب الوطني، كان حزب الأهالي ضد الإجماع الفلسطيني الوطني ونضاله، وكان يخدم الإرادة البريطانية[٧].

---

[١] انظر: السيد، فؤاد صالح، **معجم ألقاب السياسيين في التاريخ العربي والإسلامي**، (بيروت، مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠١١)، ص٢٤٢.

[٢] انظر: إسماعيل، محمد محمود، **عمر المختار: شهيد الإسلام وأسد الصحراء**، (القاهرة، دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير، ٢٠١٢)، ص٦ و٤١.

[٣] انظر: شلبي، عبد الودود، **الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته**، (القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٩)، ص١٤.

[٤] انظر: البدري، عبد العزيز، **الإسلام بين العلماء والحكام**، (القاهرة، دار الصفوة الجديدة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٥)، ص١٨٢.

[٥] انظر: مسعود، جمال عبد الهادي، لبن، علي، **المجتمع الإسلامي المعاصر: (ب) أفريقيا**، (المنصورة، الوفاء للطباعة والنشر، ط١، ١٩٩٥)، ص ١٨٣.

[٦] انظر: المقدم، محمد أحمد، **المهدي**، (الإسكندرية، الدار العالمية للطباعة والنشر، ط٨، ٢٠٠٤)، ص٥٢٣.

[٧] انظر: الريماوي، **المسار التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني خلال القرن العشرين**، مرجع سابق، ص١٤١ و١٤٢.

Universiti Malaya

ومع ذلك لا نستطيع أن نجرّم الحركات الوطنية بشكل عام، خاصة أن الحركات الوطنية اتخذت العروبة إطارا لحراكها، وهناك آراء أخرى ترى أن العروبة حاضنة للإسلام، ولا يمكن فصل الواحد عن الآخر[١]. وفي الجزائر، كان الأمازيغ هم أول من رفع راية الجهاد ضد المستعمر الفرنسي عبر العديد من الثورات، ومنها ثورة "المقراني"، فلم يكن هناك فرق بين العروبة والإسلام، بل كانت العروبة تحمل في الوعي الجماهيري بمقوماتها الثقافية الإسلام والعكس[٢]. فضلا عن دور الشيخ عبد الحميد بن باديس التقريبي بين العرقين في سبيل مقاومة المستعمر[٣].

وفلسطينيا، تأسست الجمعيات الجهادية – الإسلامية في القدس في حزيران/يونيو ١٩١٨، ومدن فلسطينية أخرى، منها "دار العلوم الإسلامية"[٤]. وفي بدايات عام ١٩١٩ انعقد المؤتمر الأول وميثاقه، وتميز بحضور الجمعيات الإسلامية والمسيحية معا، والتي بحثت القضية الفلسطينية، وقررت رفض وعد بلفور والهجرة الصهيونية، كما اعتبرت فلسطين جزءا من سوريا وطالبت باستقلال فلسطين التام[٥].

ويرى البعض أن التشبث بالثابت الإسلامي وحده لم يكن كافيا في ظل وجود موجة خارجية جارفة قضت على مسيرة الجهاد، وحالت دون الاحتفاظ بالقدس التي سقطت في أيدي اليهود عام ١٩٦٧. ورغم كل ذلك الزخم الديني الذي واكب الجهاد المقدس، إلا أن هناك عوامل أخرى تسببت في الخسارة، أو قد تساهم في تحرير القدس الشريف وفلسطين بشكل عام، مثل الفهم السياسي الصحيح الذي يشكل واحدا من العناصر المهمة في فهم القضية والإحاطة بها[٦].

---

[١] انظر: الهواري، عبد القادر، **أسلمة العالم: عالمية الإسلام الثانية**، (القاهرة، ببلومانيا للنشر والتوزيع، ٢٠٢١)، ص١٨٤.

[٢] انظر: الهزايمة، محمد عوض، **قضايا دولية: تركة قرن مضى وحمولة قرن أتى**، (عمان، دار الحامد للنشر، ٢٠١٠)، ص٢٧٥.

[٣] انظر: شامي، حكيمة، **العقيدة الإسلامية في الغرب الإسلامي: عبد الحميد بن باديس أنموذجا**، (بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٩)، ص١٠.

[٤] انظر: الريماوي، **المسار التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني خلال القرن العشرين**، مرجع سابق، ص١٣٣.

[٥] انظر: المرجع نفسه، ص١٣٧.

[٦] انظر: الخطيب، نشأت، **موقعية القدس في الوعي الديني الإسلامي والمسيحي**، (بيروت، مجلة وميض الفكر)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٢٢:

http://wameedalfikr.com/?p=924

Universiti Malaya

وهكذا يمكننا أن نلاحظ أن واحدة من الحقائق الأساسية التي لا يمكن إهمالها أن عموم الشعب الفلسطيني الذي سكن فلسطين التاريخية في القرنين الأخيرين، أو على الأقل المناطق التي احتلها الكيان الإسرائيلي وأعلن قيام دولته عليها، هم من المسلمين، وهذا يعني أن الحراك المقاوم كان مصدره مجموعة تدين أغلبيتها بالإسلام، وأخرى يهودية صرفة. وتشير الإحصاءات الأخيرة، التي تعود إلى عام ٢٠١٢، إلى أن نسبة المسلمين من الفلسطينيين المتبقين داخل الخط الأخضر تصل إلى ٨٢٪، فيما تتراوح نسبة المسيحيين بين ٩ و١٠٪ والدروز بين ٨ و٩٪[١].

كما أن إحصاء عام ١٩٢٠ أشار إلى أن عدد سكان فلسطين في ذلك الوقت وصل إلى ٦٧٣ ألفا، ١٢٥٠٠٠ منهم من المسلمين، و٦٧٠٠٠ من المسيحيين، والبقية من المذاهب الأخرى[٢]. فيما أظهر الإحصاء البريطاني الأول في فلسطين عام ١٩٢١ أن عدد سكان البلاد يصل إلى ٧٥٧.١٨٢ نسمة، منهم ٧٩ في المائة مسلمون، وعشرة في المائة مسيحيون و١١ في المائة من اليهود[٣].

وتعكس الإحصاءات السابقة حقيقتين: الأولى أن أرض فلسطين التاريخية كانت مأهولة ولم تكن أرضا خواء، والثانية أن السواد الأعظم من قاطنيها من المسلمين، ما يجعل إمكانية الخروج في الجهاد ضد الانتداب البريطاني والمهاجرين اليهود أمرا منطقيا والأقرب إلى الواقع.

ولا نستطيع كذلك استبعاد أثر القدس الشريف ومقدساته، خاصة الأقصى المبارك في المحيط البشري الفلسطيني، وتحفيزه على الجهاد والدفاع عن الوطن[٤].

---

[١] انظر: كيوان، مأمون، **فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم: دراسة في أوضاع الفلسطينيين في الأرض المحتلة سنة ١٩٤٨**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠)، ص١٧.

[٢] انظر: شبيب، سميح، **التشكيلات السياسية الفلسطينية وتكويناتها الاقتصادية – الاجتماعية خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين ١٩٢٠–١٩٤٨**، (بيروت، مركز الأبحاث)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢:
https://www.prc.ps/التشكيلات-السياسية-الفلسطينية-وتكوي/

[٣] انظر: ياغي، إسماعيل أحمد، **ذاكرة فلسطين: حقائق عن قضية فلسطين**، (الرياض، مكتبة العبيكان، ط١، ٢٠٠٣)، ص٢٠.

[٤] انظر: المقرئ، **حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي: الواقع والمستقبل**، مرجع سابق، ص٨٤.

Universiti Malaya

وعند استعراض أبرز الرموز الفلسطينية التي قادت الثورة ضد الانتداب البريطاني ومشروع إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، سنجد أن معظمهم الشخصيات التي تحمل صبغة إسلامية نشطت في المجال الجهادي الثوري، مثل الشيخ السوري عز الدين القسّام[١] الذي كان عالم دين درس القرآن والسنة وعمل في تدريسهما في سوريا وفلسطين[٢]، وانتقل من سوريا إلى فلسطين عام ١٩٢٠، ومن ثم أسس جمعية الشباب المسلمين، وقاد الثورة الفلسطينية المسلحة ضد الانتداب البريطاني.

فقد أطلقت عصبة القسام في باكورة المقاومة الفلسطينية مصطلح الجهاد على حركتها المسلحة ضد الاستعمار البريطاني في عام ١٩٢٠، ضمن إطار إسلامي واضح لا لبس فيه، وأطلق على تنظيمه اسم "الجهادية"[٣]. وفي عام ١٩٣٥، أعلن القسام عن حركته رسميا، وشارك خمسون قساميا في الثورة الكبرى في فلسطين أعوام ١٩٣٦-١٩٣٩، فيما بلغ عدد المجاهدين الذين حاربوا في صفوف الحركة نحو أربعمائة مقاتل.

ومن القادة الميدانيين كذلك، عبد القادر "موسى كاظم" الحسيني، الذي أعلن الجهاد المقدس في السنوات القليلة التي سبقت وزامنت النكبة عام ١٩٤٨، وخاصة في كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٧، تاريخ إعلان الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين[٤]، ووالده هو شيخ المجاهدين في فلسطين موسى كاظم الحسيني، حيث واصل الحسيني الابن الجهاد ضد اليهود رغم سنوات النفي التي عاشها بين سوريا والعراق والسعودية ومصر، وعاد في نهاية المطاف ليقود معركة القسطل، ويستشهد في نيسان/إبريل ١٩٤٨ بعد رحلة مضنية للبحث عن السلاح لتعبئة المقاومة الفلسطينية ضد العصابات اليهودية[٥].

---

[١] انظر: شراب، **عز الدين القسام: شيخ المجاهدين في فلسطين**، مرجع سابق، ص١٦٩.

[٢] انظر: نافع، بشير موسى، **الشيخ عز الدين القسام: مصلح وقائد ثورة**، (رام الله، حوليات القدس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، عدد: ١٤، ٢٠١٢)، ص٧.

[٣] انظر: المقرئ، **حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي: الواقع والمستقبل**، مرجع سابق، ص٨٣.

[٤] انظر: شلش، بلال محمد، **داخل السور القديم: نصوص قاسم الريماوي عن الجهاد المقدس**، (الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠٢٠)، ص٢٢-٢٣.

[٥] انظر: محسن، عيسى خليل، **فلسطين الأم وابنها البار عبد القادر الحسيني**، (عمّان، دار الجليل، ١٩٨٦)، ص٣٤٩.

Universiti Malaya

وتأتي قيادة الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، حيث عاش وتربى تربية دينية، وكان والده مفتي القدس كذلك، لهذا كان دائم الاختلاط مع علماء الدين في القدس وفلسطين بشكل عام، وكان يقضي أوقاته في المناسبات الدينية والأعياد داخل القدس وفي الأقصى المبارك، لنلاحظ أن هذه النشأة الدينية انعكست عليه، ولم تجعل منه شخصية وطنية سياسية فقط، بل ودينية تستلهم من الإسلام بواعث الجهاد ضد الاستعمار والمشروع اليهودي اللاحق[١]. وكان الحاج الحسيني والشيخ حسن أبو السعود قد أسسا معا في عام ١٩١٩ أول تنظيم جهادي فلسطيني عرفه الناس باسم "الفدائية"[٢]. وبغض النظر عن المؤاخذات التي يسجلها بعض المؤرخين على أمين الحسيني لما قيل عن مهادنته للبريطانيين[٣]، إلا أن هويته الإسلامية أهلّته للقيادة في وسط اجتماعي يبجل علماء الدين، ويجند نفسه بصورة أكبر للجهاد في لبوسه الديني. وواقع الحال يقول إن المفتي الحسيني بات عدوا مكروها في النهاية من قبل البريطانيين والصهاينة.

المطلب الثاني: الثورات الفلسطينية قبل ١٩٤٨

انطلقت ثورة البراق في عام ١٩٢٩، وشكلت باكورة الجهاد ضد الانتداب البريطاني والهجرة اليهودية إلى فلسطين. وبدأت الثورة عملا جهاديا استمر طويلا لما قبل إعلان قيام الكيان الإسرائيلي على فلسطين، في الساحل والنقب والجليل الأعلى. وكان جهاد الفلسطينيين واضحا ببعده أو بمحفزاته الإسلامية، فثورة البراق اندلعت بعد قيام مجموعة من اليهود برفع العلم الصهيوني على حائط البراق[٤]، ما أدى لاندلاع المواجهات أسبوعا بين الفلسطينيين العرب والجيش البريطاني، وكانت الثورة تشبه إلى حد كبير الانتفاضات اللاحقة التي

---

[١] انظر: الغريب، عصام، **الحاج محمد أمين الحسيني ودوره في الحركة الوطنية الفلسطينية: ١٨٩٧-١٩٧٤**، (بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ط١، ٢٠١٤)، ص٢٦.

[٢] انظر: المقرئ، **حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي: الواقع والمستقبل**، مرجع سابق، ص٨٣.

[٣] انظر: الخالدي، **القفص الحديدي: قصة الصراع الفلسطيني لإقامة دولة**، مرجع سابق، ص٧٢، ٧٣.

[٤] انظر: شافية، **تطور الانتداب البريطاني على فلسطين ١٩٢٠-١٩٤٨**، مرجع سابق، ص٦٢.

Universiti Malaya

بدأت كذلك بسبب اعتداء المستوطنين على المقدسات الإسلامية، كما حصل في سبتمبر ٢٠٠٠ عندما اقتحم آرييل شارون المسجد الأقصى المبارك. وبلغت الثورات أوجها في الأعوام بين ١٩٣٦ و١٩٣٩، أي قبل نحو عقد من قيام الكيان الإسرائيلي، وبرز فيها استيلاء اليهود على ٢٢٩ ألف دونم[١]. وفي صيف عام ١٩٣٨، تجلى البعد الإسلامي للثورة خاصة في الريف، حيث قام المجاهدون بآلاف الهجمات ضد البريطانيين والمستوطنات الصهيونية، واللافت إقامة القيادة العسكرية للثورة محاكم ميدانية تحكم بشرع الله؛ "الكتاب والسنة"[٢].

كما كان في ثورة عام ١٩٣٦ تنظيمات فلاحية ترفض انخراط المثقفين أصحاب الأفكار اللادينية في صفوفها، مثل تنظيم فرحان السعدي "القسّامي" الذي نشط في جنين، ما يدلل على ربط الجهاد حين ذاك بمفهوم القتال في سبيل الله[٣]. وفي عام ١٩٤٨، وتحديدا في طولكرم وجنين، تطوع المجاهدون لدعم الجيش العراقي في أفواج حملت أسماء بدلالات إسلامية، مثل "خالد بن الوليد"، وكان بين المتطوعين علماء دين[٤].

ويتضح كيف أن الوازع الإسلامي كان محركا قويا للجهاد خلال ثورات الريف المسلحة، من العشرينيات إلى الأربعينيات. كما أن القرى لم تكن بؤرة النضال الوطني، كما هو الحال في المدن، لتقود حراكا وطنيا يتصدى لمخططات الانتداب، بل شكل التواجد البشري متدني التعليم والفطري مادة حيّة للفعل المقاوم الذي كان يصعب ثنيه عن أهدافه، أو مفاوضته.

---

[١] انظر: صالح، **القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة**، مرجع سابق، ص٤٧.

[٢] انظر: صالح، **الطريق إلى القدس: دراسة تاريخية في رصيد التجربة الإسلامية على أرض فلسطين منذ عصور الأنبياء وحتى أواخر القرن العشرين**، مرجع سابق، ص١٤٩.

[٣] انظر: الجندي، عاصم، **عز الدين القسّام**، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٥)، ص٨٠.

[٤] انظر: أبو بصير، **جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن**، مرجع سابق، ص٧.

Universiti Malaya

المطلب الثالث: النضال الوطني الفلسطيني

ثمة بعدين للقضية الفلسطينية: "عربي وإسلامي"، وذلك منذ ولادتها كقضية سياسية وعسكرية؛ بالإضافة الوعي الوطني الفلسطيني نفسه. وبدأ السعي الجهادي الإسلامي بالفعل في التبلور عام ١٩٣١، محذرا من الخطر المحدق بفلسطين، حيث انعقد في ديسمبر ١٩٣١ المؤتمر الإسلامي العام في القدس، وحضره ٢٢ بلدا إسلاميا، وترأسه الحاج أمين الحسيني، واعتبر القضية الفلسطينية قضية إسلامية مركزية للعالم العربي والعالم الإسلامي كذلك[١]. وضم كلا من الجهاديين الأمير شكيب أرسلان، والهندي مولانا شوكت. وفي الثلاثينات كذلك، تم تأسيس الأحزاب الفلسطينية، وتبلور البعد الوطني للمقاومة، وفق وعي وطني بدأ يتشكل بعد انفصال فلسطين عن الدولة العثمانية المنهارة.

وكان هناك خط نخبوي مواز وعربي وطني ينبني على الدوام في المدن أو حتى خارج فلسطين، وعبر الأحزاب السياسية، وربما كانت بدايات هذه التشكلات، التي تزامنت مع الوجود العثماني في فلسطين، ما قام به كل من شكري وجميل الحسيني في القدس، عبر تأسيس جمعية الإخاء العربي – العثماني في إسطنبول عام ١٩٠٨[٢]، ومن ثم الجمعية القحطانية. وفي عام ١٩١٩، تم تشكيل ٢٧ جمعية في الداخل الفلسطيني، وعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول، حيث برزت الحركة الوطنية الفلسطينية مباشرة بعد سقوط إطار العالم الإسلامي الضابط لجغرافية فلسطين بانهيار الدولة العثمانية. وأعلن المؤتمر عدم قبول تقسيم بلاد الشام وفق المصلحة الأوروبية[٣]، كما رفض وعد بلفور[٤].

ودخل الكفاح الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني قبل إعلان ما يسمى بـ "دولة إسرائيل" في منعطفات عديدة، فبين عامي ١٩١٨ و١٩٢٣ برزت الحركة السياسية الوطنية، ولجأت إلى حراك بعيد عن

---

[١] انظر: صالح، **القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة**، مرجع سابق، ص٤٨.

[٢] انظر: الناصر معتصم، **الحياة السياسية العربية بالقدس**، (عمّان، دار الكتاب الثقافي، ٢٠٠٩)، ص٣٧.

[٣] انظر: صالح، **القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة**، مرجع سابق، ص٥٠.

[٤] انظر: ياغي، **ذاكرة فلسطين: حقائق عن قضية فلسطين**، مرجع سابق، ص١٧.

Universiti Malaya

العنف. واتسمت فترة ١٩٢٣-١٩٢٩ بسياسة الشد والجذب والتعامل مع الأحداث بلحظتها، ووصفت بأنها مرت في هدوء نسبي. أما في أعوام ١٩٢٩-١٩٣٤ فقد انطلقت هبة جماعية شارك فيها جميع الفلسطينيين، وبرزت فترة الجهاد المسلح ضد الاستعمار البريطاني والعصابات اليهودية في أعوام ١٩٣٦-١٩٣٩، حيث رافق الجهاد في الريف الفلسطيني سلسلة من الإضرابات والعصيان المدني الشعبي الذي أداره الحراك الوطني، لنفصل هنا بين الجهاد المقدس، والعمل الوطني السياسي الذي قامت به أحزاب فلسطينية بجذور وأفكار قومية[١]. وفي عام ١٩٣٢ تأسس حزب مؤتمر الشباب العربي وحزب الاستقلال، وفي عامي ١٩٣٤ و١٩٣٥ تشكلت ٤ أحزاب هي: حزب الدفاع الوطني، والحزب العربي الفلسطيني، وحزب الإصلاح، وحزب الكتلة الوطنية.

وبدأت الحركة الوطنية الفلسطينية في التبلور بين عامي ١٩٢٩ و١٩٣٩، حيث اعتبر منتصف الثلاثينيات فترة ازدهار الحراك الوطني المنظم المرتبط بالنخب الفلسطينية، وشهدت تأسيس اللجنة العربية العليا في عام ١٩٣٦ بقيادة الحاج أمين الحسيني، والتي ضمت تيارات سياسية وطوائف وعشائر فلسطينية مختلفة. ومع ذلك، فإن ما قدمه القساميون كنموذج جهادي أقنع بإمكانية الوحدة بين البعدين الوطني والإسلامي، خاصة في تلك الفترة[٢].

وهكذا يتضح كيف أن القضية الفلسطينية في العقود التي سبقت إعلان الكيان الإسرائيلي كانت قد بدأت في السير في خط مدمج بثوابته الإسلامية، ولكن ما لبث أن بدأ يخفت بسبب أفول الدولة العثمانية، والثاني وطني وعروبي، لترجح كفة الثاني مع التطورات اللاحقة ودخول التيارات اليسارية والقومية إلى الساحة العربية، وبعد ظهور الأنظمة العسكرية القومية العربية، ما أدى إلى طغيان الطابع اليساري والقومي على منطق المقاومة الفلسطينية، وقوام القضية الفلسطينية بشكل عام.

---

[١] انظر: حنا، مهدي، **زرت فلسطين**، (عمّان، الآن ناشرون وموزعون، ٢٠٢٢)، ص١٨٩.

[٢] انظر: عمر، ناظم عبد المطلب، **الفكر السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وانعكاسه على التنمية السياسية**، (رسالة ماجستير، نابلس، جامعة النجاح، ٢٠٠٨)، ص٢٨.

Universiti Malaya

الفصل الثاني: مراحل تطور القضية الفلسطينية عربيا ودوليا في ظل التحولات المعاصرة

تمهيد:

يتناول الفصل الثاني تطور القضية الفلسطينية في خضم الأيديولوجية اليسارية والمشاعر القومية الجياشة، وكيف قدم العرب الدعم للفلسطينيين من منطلق عروبتها، وكيف تعاطف العالم، عبر الحركات التحررية، مع الفلسطينيين.

ويتتبع الفصل كذلك الانهيار التدريجي لتلك الأفكار والقيم والمشاعر لأسباب عديدة سوف يتم تناولها بالتفصيل، لنصل إلى نتيجة عجز تلك الأفكار عن رفد القضية الفلسطينية بالمزيد من الحشد والتعبئة، وفقدانها الأهلية باعتبارها عتبة صلبة تبني انطباعا وجدانيا عن القضية، لتغدو هذه الأفكار غير مجدية لأصحابها، وتتراجع في إثرها الحركات اليسارية إلى أقصى حد. كما تنهار القومية العربية لصالح مشاريع قُطرية فئوية شديدة الانحسار في إطارها الضيق ومصالحها الفئوية الخاصة، بعيدا عن الرغبة في التضحية في سبيل الأخوّة العربية أو علاقات الجوار، أو الاهتمام بالتاريخ أو المصير المشتركين كما كان يروج له القوميون دائما.

ويتناول الفصل عجز المشاعر الوطنية الأحادية لدى الفلسطينيين عن تلبية كافة احتياجات القضية، ورغم ضرورة البعد الوطني كعنوان خاص للنضال الفلسطيني، فإن الإخفاقات التي مر بها الفلسطينيون وعجزهم وقلة حيلتهم وسهولة وقوعهم في طائلة التجاذبات الإقليمية أعطت أعداء القضية الذرائع التي استطاعوا عبرها الطعن فيها.

ولا يمكن التعويل على الإطار الإنساني الأعم لما يكتنفه من ازدواجية معايير، وطغيان المصالح الاقتصادية، وانتفاء دور الحركات الثورية التحررية العالمية التي لطالما شكلت عناصر دعم للمقموعين في العالم.

Universiti Malaya

المبحث الأول: أثر اليسار الفلسطيني قبل وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي

يناقش هذا المبحث أثر التيار اليساري في القضية الفلسطينية، ويتتبع المسار التاريخي والجيوسياسي لانكماش هذا التيار وتراجعه، خاصة أنه تضمن روحا ثورية تتماهى مع الروح النضالية الفلسطينية، وشعارات التكاتف بين المضطهدين من قبل الإمبريالية الأمريكية والظلم الطبقي. فكان هذا القاسم المشترك وتدا أساسيا لإقامة مظلة يسارية نموذجية لا تؤطر وتبرز المظلومية الفلسطينية فقط، بل وتصدّرها إلى أشقائها من المظلومين في دول تخضع للاستعمار أو تتعرض للهيمنة والضغوط الأمريكية أو الغربية. ولما كان الكيان الإسرائيلي حليفا أساسيا للغرب، فقد بدا أن التناغم بين القوى اليسارية الفلسطينية واضح إلى حد ما في هوامش معسكر وارسو، كما كانت هذه القوى مستفيدة من العداء مع معسكر الناتو؛ الحاضنة الأوسع للكيان الإسرائيلي.

كما نظر اليسار العربي إلى الحراك "التحرري" بأنه مخاض "تقدمي" لا يسعى إلى مقاومة الإمبريالية والصهيونية فقط، بل والدفع نحو الكفاح ضد الصراع الطبقي من منطلق اشتراكي يعمل في النهاية على الإطاحة بالزعامات التي يعدها "تابعة" ضمن أنظمة رجعية، وذلك سعيا لتطبيق ديمقراطية اشتراكية في العالم العربي ككل[١].

وسعى الفلسطينيون بعد الاحتلال إلى إثبات وجودهم في الدول العربية عبر الاندماج في أحزابها خاصة التي رفعت شعارات تحرير فلسطين وعودة اللاجئين وشعارات قومية[٢]. وكان للأحزاب اليسارية نصيب الأسد حينها، خاصة وأن الأحزاب اليسارية لطالما اشتقت من الحركات القومية[٣]، بمعزل عن الشيوعيين الفلسطينيين في أراضي عام ١٩٤٨، الذين نأوا بأنفسهم عن القومية العربية وفضلوا تمثيل الفكر الماركسي

---

[١] انظر: الصوراني، غازي، **أزمة حركات التحرر العربية اليسارية وسبل النهوض واستعادة دورها الطليعي**، (بيروت، بوابة الهدف الإلكترونية)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٦ شباط/فبراير ٢٠٢٢:
https://hadfnews.ps/post/٩٥٢٨٩/أزمة-حركات-التحرر-العربية-اليسارية-وسبل-النهوض-واستعادة-دورها-الطليعي

[٢] انظر: مشاقبة، أمين وآخرون، **الدولة الفلسطينية المستقلة**، (تحرير: أحمد سعيد نوفل)، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط١، ٢٠٠٠) ص١٣.

[٣] انظر: حميدة، صلاح، **اليسار الفلسطيني إلى أين؟** (المركز الفلسطيني للإعلام)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢:
https://www.palinfo.com/articles/٢٠٠٨/٩/١٦/اليسار-الفلسطيني---الى-أين؟

بمنظور سوفييتي[1]، من دون تعميم ذلك على بقية اليسار الفلسطيني، فقد أسس جورج حبش "الحكيم" حركة القوميين العرب في مؤتمر في عمّان عام ١٩٥٦، وكان الجذر التأسيسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين[2]. وكان اسم الجبهة الشعبية عند تأسيسها "الشباب القومي العربي" أو "القوميين العرب"، بل وكان مؤسسوها يتألفون من خليط عربي، واتحدت المجموعة مع أخرى في سوريا، لتسمى لاحقا "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"[3]. فيما رأى البعض أن الفصائل اليسارية العربية كانت متماهية مع أنظمة عسكرية عربية يسارية حاكمة في ذلك الوقت[4]، وفرت لها الدعم الكافي للعمل[5].

و يمكن أن نعتبر أن هذا الاعتماد المفرط للأحزاب اليسارية الفلسطينية على "القومية العربية" سبب يضاف إلى عوامل تراجعها، وذلك تحت وطأة تراجع القومية العربية في عامي ١٩٩٠و ٢٠٠٣.

وسعى مؤسسو "الشعبية" بعد نكسة ١٩٦٧ إلى خلق فصيل شامل وجامع قادر على جمع كل الفصائل الميدانية تحت لواء واحد، خاصة أنهم رأوا بأن منظمة التحرير الفلسطينية تحت قيادة أحمد الشقيري كانت عاجزة عن تحقيق هذا الغرض.

وتأسست منظمة التحرير في ٢٨ أيار/مايو ١٩٦٤، في أول اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني حينذاك، والذي أوكل إليها مسؤولية إدارة النضال الفلسطيني، ومنذ ذلك الوقت، وحتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ظلت المنظمة هي الدولة المفترضة البديلة للفلسطينيين في الشتات[6].

---

[1] انظر: اشتية، **موسوعة المصطلحات والمفاهيم** الفلسطينية، مرجع سابق، ص٢٤١.

[2] انظر: قناة الكوفية الفضائية، **الثورة الفلسطينية قامت لتحقيق المستحيل لا الممكن: جورج حبش في سطور**، (قناة الكوفية الفضائية)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠٢٢:

https://alkofiya.tv/post/30400

[3] انظر: أبو فخر، صقر، **الحركة الوطنية الفلسطينية: من النضال المسلح إلى دولة منزوعة السلاح**، (بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٢٠٠٣)، ص٤١.

[4] انظر: فرسخ، عوني عبد المحسن، **إشكاليات الوحدة: الجمهورية العربية المتحدة من الفكرة إلى الدولة**، (القاهرة، دار المستقبل العربي، ٢٠٠٢)، ص٣٤١.

[5] انظر: النقيب، خلدون حسن، **الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة**، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩١)، ص١٣٢.

[6] انظر: أبو كريم، منصور أحمد، **تطور مفهوم المقاومة في الفكر السياسي**، (القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٨)، ص١٩.

Universiti Malaya

وهكذا قدمت "الشعبية" نفسها "حزبا سياسيا مقاتلا" وصولا إلى دولة تقوم على مبادئ المساواة تحت حكم اشتراكي ينتهج المساواة، وإقامة مجتمع اشتراكي ديمقراطي في نهاية المطاف[١].

وتأتي "الجبهة الديمقراطية" التي انشقت عن "الشعبية" في سنة ١٩٦٩ بعد صدام فكري بين الاثنتين. وتنبني أيديولوجيا "الديمقراطية" على أدبيات ماركسية مستوحاة من سيرة الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين. ومن ضمن أهدافها معاداة الإمبريالية، كما تنادي بالعدالة الاجتماعية[٢]. وتشكلت باعتبارها فصيلا "يساريا" مستقلا بذاته، يقوده نايف حواتمة. ويرتكز عملها على المضي في المسارين العسكري والسياسي – التنظيمي. وسعى حواتمة إلى نشر مبادئ حركته بمعزل عن "الجبهة الشعبية" التي رأى أنها تسخّر جهدها للنضال العسكري فقط[٣].

وبالإضافة للجبهتين المذكورتين، جاءت "عصبة اليسار الثوري الفلسطيني عام ١٩٦٩، والتي اندمجت لاحقا بـ"الديمقراطية". كما يعتبر حزب الشعب الفلسطيني اليساري الماركسي من أقدم الأحزاب الفلسطينية مقارنة ببقية الفصائل الحالية، وجرى تأسيسه في عشرينيات القرن الماضي، وهو استرسال للمد الشيوعي في فلسطين، حيث سار على المنهج المادي والجدلي[٤].

ومن ضمن الحركات اليسارية تلك التي أسسها حزب البعث العربي الاشتراكي في الأردن، والتي تمثلت في طلائع جيش التحرير – قوات الصاعقة – والجبهة العربية لتحرير فلسطين، والتي جرى إطلاقها في شباط/فبراير ١٩٦٨[٥].

---

[١] انظر: سنونو، ليلى ياسر، **المقاومة الشعبية من وجهة نظر التنظيمات السياسية الفلسطينية وأثر ذلك على التنمية السياسية: حركة فتح نموذجا**، (القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٢٠)، ص٦١-٦٢.

[٢] انظر: المرجع نفسه، ص٢٣.

[٣] انظر: سنونو، **المقاومة الشعبية من وجهة نظر التنظيمات السياسية الفلسطينية وأثر ذلك على التنمية السياسية: حركة فتح نموذجا**، مرجع سابق، ص٦٣.

[٤] انظر: المرجع نفسه، ص٦٥.

[٥] انظر: المرجع نفسه، ص٥٧.

Universiti Malaya

المطلب الأول: الدعم اليساري العالمي للفلسطينيين

كان منطقيا أن تصبح قضية فلسطين محطة استقطاب عالمي من وحي فكر يساري يناهض الهيمنة الغربية في أي مكان، وباعتبارها قضية عادلة ومظلومية إنسانية تستحق الدعم، وتوضح دور اليسار عبر أحزاب عديدة في مسيرة الكفاح، فلم يكن اليسار الفلسطيني وحيدا على ساحة النضال، بل جذب الكثير من القوى الثورية التحررية العالمية، والتي قاتل بعضها بالفعل لصالح فلسطين في أماكن مختلفة من العالم، وقدم البعض الآخر المساعدات اللوجستية والمعلوماتية في دول مختلفة، وبخاصة أوروبا.

ووصل اليسار إلى أوج عمله مع ازدياد نفوذ الاتحاد السوفيتي في ستينيات القرن الماضي، ما انعكس إيجابيا على اليسار الفلسطيني[١].

ولأن الدعم اليساري العالمي لطالما قام على مناهضة الإمبريالية والصهيونية العالمية[٢]، فقد شهدت فلسطين دعما من الألوية الحمراء الإيطالية، والجيش الثوري الأرمني، ومجموعة "بادر ماينهوف" الألمانية، والجيش الأحمر الياباني، وثوار الباسك.. واستطاعت " الجبهة الشعبية"، وهذه الجماعات، القيام بعمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية في أوروبا، مثل إيطاليا وهولندا والنمسا وألمانيا وغيرها[٣].

كما قاتلت منظمة الجيش الأحمر اليابانية مع الفصائل الفلسطينية المختلفة في لبنان[٤]. وكان اليسار محركا للنضال فيها. وعُرف عدد كبير من قرى ومدن فلسطينية بمسمى "موسكو الصغرى" نسبة إلى العاصمة السوفيتية آنذاك، ولكثرة اليساريين فيها[٥].

---

[١] انظر: العلوجي، عبد الكريم، **المسلمون: لماذا يكرهوننا ولماذا نكرههم؟**، (القاهرة، مكتبة جزيرة الورد، ط١، ٢٠١٠)، ص١١٤.

[٢] انظر: فاخوري، هدى، **ما يشبه النضال**، (عمّان، دار الآن ناشرون وموزعون، ٢٠١٧)، ص٤٣.

[٣] انظر: بعلي، حفناوي، **فلسطين والقدس في المسرح العربي المعاصر: دراسة نقدية تحليلية**، (عمّان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ٢٠١٨)، ص٤١٨.

[٤] انظر: عبد المنعم، بكر، **حرب الخليج وقضية فلسطين**، (رام الله، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١١)، ص٢٨٦.

[٥] انظر: أمين، سمير، **حوارات ساخنة بين اليسار العربي والأوروبي**، (القاهرة، دار العالم الثالث للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٨)، ص٢٥٧.

Universiti Malaya

ومع انحسار أيديولوجية اليسار فإن جهات بديلة حلت مكان التأثير اليساري في شكله الاشتراكي، وفي صورة أقرب لجماعات الرفض للنظام الاقتصادي الرأسمالي بكليته وبوصفه مثالا للظلم والهيمنة على العالم، وهي جماعات يمكن اعتبارها بؤرا ثورية أو قوى ضغط مصغرة تتخذ أشكالا مختلفة.

ويعتبر بعض المفكرين مسألة المعارضة بحد ذاتها ثورية، لكن آخرين يعتبرونها "فوضوية" لا ترتبط بصورة وثيقة بالفكر الاشتراكي بقدر ما ترتبط بمعارضة النظام المهيمن والمتجبر، أيا كان ومن يواليه[١].

المطلب الثاني: انهيار الاتحاد السوفيتي وانكفاء اليسار

تراجعت الشيوعية في مقابل الليبرالية الرأسمالية بعد صراع حاد بين فكرين ماديين يستبعدان الدين، لكن اليسار الذي كان متقشفا ويفرض الكثير من القيود انهار أمام الرأسمالية التي ضمنت حرية شكلية ورفاها مشروطا لأتباعها، وفعّلت الغرائزية البشرية واللذة. فقد فشلت الحركات اليسارية الصارمة في تطبيق مبادئها "المثالية" أمام الفرص الاستثمارية التي يوفرها النظام الرأسمالي، من تلبية لغرائز أتباعه وحرية متسقة مع متطلبات السوق وعملية البيع والشراء.

وكان انهيار الاتحاد السوفييتي واحدا من أهم أسباب تراجع اليسار. إذ بعد سقوطه عام ١٩٩١ وحلول دولة روسيا الاتحادية مكانه، تراجعت المنطقة العربية من قائمة أولويات الدولة الروسية الوليدة التي بدأت تتبلور تدريجيا بغية إعادة تشكيل بقايا "الإمبراطورية الروسية" أو حلف وارسو، كقوة عالمية تأخذ شكلا آخر، وقطب ينافس نظيره الأمريكي ولو بشكل خجول.

وبالطبع، كان ذلك من دون أسس أيديولوجية. واكتفت روسيا بموروثها القيصري وهيبة "الدب الروسي" المتصدعة، وإن حافظت على شركائها السابقين عبر علاقات اقتصادية ودبلوماسية واضحة وقوية،

[١] انظر: وقيدي، محمد، **العلوم الإنسانية والأيديولوجيا**، (الرباط، منشورات عكاظ، ط٢، ١٩٨٨)، ص٢٣.

Universiti Malaya

ومع دول يمكن الأخذ في الاعتبار وقوعها في نطاق المنطقة الجيوسياسية لروسيا[١]. وربما يتجلى حاليا بديل معسكر وارسو المتفكك في مجموعة دول "بريكس" (BRICS)[٢].

ومع انهيار حلف وارسو، توقفت الحرب الباردة، خاصة بعد تراجع شبه كامل لدول المعسكر الشرقي، في مقابل تفوق غير مسبوق للطرف الغربي الذي يستند إلى انفتاح السوق وخصخصتها[٣]. ونجحت هذه المدخلات الغربية الجديدة في تغيير المنظور العالمي تجاه القضايا السياسية، بما فيها الفلسطينية، بعد تراجع الحاجة إلى الرصيد الثوري التحرري، والتعاطف الماركسي المنحاز للطبقات المهمشة، خاصة بعد أن حالت الشمولية في الاتحاد السوفيتي دون تأقلمه مع المستجدات[٤].

وأدى الحسم الفكري للمعركة إلى تحول لدى الأتباع من الأفكار الثورية الجمعية، مرورا بـ"الأنانية الفردية" المبنية على نمط استهلاكي، إلى التقوقع في الذات بعيدا عن الاهتمام بقضايا الآخرين ومعاناتهم، وهو ما شكل تغيرا جذريا في التعاطي مع معاناة الفلسطينيين وتقليصه إلى أبعد الحدود، باعتبار أن قضيتهم لا تعدو انتهاكات تقوم بها دولة قائمة بالفعل ضد حقوق أقلية تعيش في هذه الدولة لا أكثر، وليس احتلالا وإحلالا وطردا لشعب من وطنه وإقامة دولة أخرى غريبة مكانه.

ولم يكن مستغربا أن يتراجع اليسار الفلسطيني، خاصة بعد الانشقاقات العديدة التي ألمت به، ومع ذلك كان اليسار يحتل مساحة واسعة من الفكر الفلسطيني المقاتل، متمثلا في الجبهة الشعبية وغيرها من

---

[١] انظر: بورشفسكايا، آنا، **كيف غير انهيار الاتحاد السوفيتي معالم الشرق الأوسط**، (واشنطن، The Washington Institute for Near Policy East)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/kyf-ghywr-anhyar-alathad-alswfyty-malm-alshrq-alawst

[٢] انظر: دندن، عبد القادر، **الأدوار الإقليمية للقوى الصاعدة في العلاقات الدولية: دراسة ميدانية: الصين**، (عمّان، مركز الكتاب الأكاديمي، ٢٠١٥)، ص٥٢.

[٣] انظر: سمحة، عمر مصطفى، **العولمة الثقافية والثقافة السياسية العربية: برامج الإصلاح الديمقراطي والثقافة السياسية التشاركية في الوطن العربي**، (رسالة ماجستير، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠٠٥)، ص٢.

[٤] انظر: الشرعة، علي عواد، **أثر التغير في النظام الدولي على السياسات الخارجية للدول العربية: ١٩٩٠–٢٠٠٥**، (عمّان، جامعة آل البيت، المنارة للبحوث والدراسات، مجلد: ١٤، عدد: ٢، ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٨)، ص٢١٠.

Universiti Malaya

الفصائل اليسارية[1]، إلا أنه كشقيقه العربي، لم يدرك المتغيرات الفكرية والعالمية التي طرأت على أيديولوجيته المؤسسة فور بدء إرهاصات الانهيار الكبير للاتحاد السوفيتي، لأنه ببساطة كان قد مر بأزمة غير مسبوقة لم يعرفها من قبل.

مع ذلك، نستطيع أن نميز نماذج سبقت في إدراكها لتلك المآلات غيرها من الأحزاب اليسارية، مثل الحزب الشيوعي الفلسطيني، الذي غير اسمه إلى "حزب الشعب الفلسطيني"، واقترب أكثر من حركة "فتح" كي يحافظ على مكتسباته السياسية إلى حد ما، ثم شهد انشقاقا من قبل الناشط مصطفى البرغوثي الذي أسس بعد ذلك ما يعرف بـ"المبادرة الوطنية"[2].

وبعد ذلك، وجد اليسار الفلسطيني نفسه، والجبهة الشعبية على وجه الخصوص، متماهيا من ناحية الموقف السياسي الرافض للتفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالإضافة إلى فصائل رفضت الاتفاق، وسميت بـ"الفصائل العشرة"، وضمت "حماس وحركة الجهاد الإسلامي والشعبية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، والحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري، وجبهة التحرير الفلسطينية، ومنظمة الصاعقة، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة فتح الانتفاضة"[3].

وفي المقابل، واجه التيار اليساري قطعا للتمويل أو تباطؤا في تلبيته من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي اعتُبر ثمنا كان على "الشعبية" دفعه بسبب مواقفها السياسية، خاصة أن المنظمة كانت ولا تزال خاضعة لسيطرة فتح، فضلا عن الزج بعناصر اليسار المسلح في سجون السلطة الفلسطينية.

---

[1] انظر: صلاح، صلاح، **من ضفاف البحيرة إلى رحاب الثورة**، (بيروت، دار الفارابي، ط١، ٢٠١٦)، ص٢٣١.

[2] انظر: عدوي، عبد الله، فارس، عوني، **سلسلة النخبة الفلسطينية (١)**، (إسطنبول، مركز رؤية للتنمية السياسية، ط١، ٢٠٢٠)، ص٢١٥ و٢١٦.

[3] ياسين، بلال خليل، **في العمق: قراءة في الفكر الحركي والسياسي**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٢٠)، ص١١.

Universiti Malaya

وشكل عقد الثمانينات بداية انحسار اليسار في فلسطين، مع بروز الصحوة الدينية، وتزامنا مع بدء الانتفاضة الأولى، وكان هذا التراجع مجرد مقدمات زمنية لانحسار أكبر إثر انهيار الاتحاد السوفيتي الذي جاء بعد سنوات فقط[١].

ودفع التلاقي بين اليساريين والإسلاميين نحو البحث عن بدائل تتوافق مع متطلبات المرحلة، وتوجد التعريف المناسب لشكل العمل الثوري الرافض للاحتلال، والذي تبلور فيما عرف لاحقا باسم "دول وفصائل الممانعة" التي يغلب عليها الطابع الإسلامي[٢].

على أي حال، ففي الورقة التي ألقاها غازي الصوراني[٣] في ندوة "الرفاق" في الحزب الشيوعي اللبناني، في بيروت يوم ٢ شباط/فبراير ٢٠٢٢، أشار المفكر الفلسطيني إلى "أزمة البديل الثوري" الديمقراطي لحركات التحرر الوطني الفلسطيني أمام ما أسماه "الطبقة البرجوازية". وتناوب الصوراني الأحزاب والقوى اليسارية الحالية، باعتبار أن تراجع تيارها المحرك يقع على عاتقها هي. وأكد أن اليسار لم يعد قادرا على الاستمرار في مواصلة غايات التحرر أو العمل النضالي، ومن ضمنها الكفاح بمختلف أشكاله. وأقر بعزلة اليسار عن جماهيره بل و"سقوطه المدوي"[٤].

ويحيلنا هذا الاعتراف إلى أن دعاة هذا التيار أدركوا متأخرين أن هذا الفكر لم يعد عنصرا فاعلا في استحقاق القضية الفلسطينية، وأن عزمهم البحث عن بدائل، أو التأقلم مع الواقع الجديد، وتغيير التحالفات تارة مع فتح وأخرى مع الفصائل الإسلامية، يضعهم أمام معضلة حقيقية لماهية اليسار، ومآلاته، وحقيقة صموده كقاعدة جماهيرية لا تتجاوز عددا قليلا من النخب المثقفة[٥].

---

[١] انظر: حميدة، صلاح، **اليسار الفلسطيني إلى أين؟** (المركز الفلسطيني للإعلام)، تمت الاستشارة بتاريخ ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ https://www.palinfo.com/articles/٢٠٠٨/٩/١٦/اليسار-الفلسطيني---الى-أين؟

[٢] انظر: أبو كروم، بهاء، **الممانعة وتحدي الربيع**، (بيروت، دار الساقي، ٢٠١٧)، ص١٩٤٨.

[٣] انظر: الصوراني، **أزمة حركات التحرر العربية اليسارية وسبل النهوض واستعادة دورها الطليعي**، مرجع سابق.

[٤] انظر: المرجع نفسه.

[٥] انظر: محمود، **عصر القرود**، مرجع سابق، ص٨٢.

Universiti Malaya

الجدير بالذكر أن الشيوعية سقطت سياسيا في عام ١٩٨٩ قبل انهيار الاتحاد السوفيتي مع انهيار جدار برلين. وإثر هذا الانهيار ظهرت أمريكا كقوة وحيدة وبسطت سيطرة كاملة انطلقت أساسا من وجودها العسكري في دول الخليج، ما جعل تركُّزَها في الشرق الأوسط ارتكازا لانحسار اليسار نهائيا وغياب تأثيره على القضية الفلسطينية[١].

كما أمكننا ملاحظة تأثير تراجع الدعم من قبل القوى التحررية العالمية بعد تهتك الأيديولوجية المحركة وغياب الدعم الرسمي، فيما لم يعد هناك أيديولوجية تجمع هذه الحركات باستثناء الحس الفطري الرافض للاستقواء الذي لطالما أعلنته الحركات اليسارية عبر بُعدها الثوري الرافض للإمبريالية. ولا ننكر أن غياب البوق الدعائي السوفيتي شكل مقدمة لتراجع اليسار عالميا، ومن ثَمَّ انحسارا لتعبئة المشاعر العالمية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية.

ويعتبر تراجع القوى التحررية عن دورها في مساندة القضية، سببا يفسر غياب البوصلة الموحدة لتلك القوى اليسارية التي كانت تديرها في السابق[٢]. ومن ثَمَّ يمكن إيجاد العلاقة بين القوى الثورية التحررية بمفهومها العام، وفكرة مناهضة الإمبريالية، أو بمعنى آخر: "تغول ثقافة السوق"[٣]، ومن ثم هيمنتها على القرار السياسي العالمي.

---

[١] انظر: البرصان، أحمد وآخرون، **عملية السلام في الشرق الأوسط: الدوافع والانعكاسات: ١٩٩١-٢٠٠١**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٢)، ص١٥.

[٢] انظر: فراعنة، حمادة، **مقدمات ونتائج حرب الجرف الصامد: يوميات العدوان الفاشي: تطورات المشهد السياسي الفلسطيني**، (عمّان، اليازوري، ٢٠١٤)، ص ١٤.

[٣] انظر: صالح، محسن محمد، **منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني: تعريف، وثائق، قرارات**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٣)، ص٢٤١.

Universiti Malaya

المطلب الثالث: استمرار الحس الثوري حتى بعد تراجع اليسار

رغم تراجع الفكر اليساري وانهيار الأنظمة الاشتراكية الحاكمة عملانيا، فإن ما بقي في نهاية المطاف هو شعور برفض الظلم والرغبة في التعبير عن ذلك عبر الثورة. فالثورة في نظر أصحابها هي أداة بغية إحقاق التغيير السريع، ورفض الظلم لدى شريحة واسعة من الناس، وهذا الرفض الضمني هو أمر لا ينتهي أو يندثر، بل يتبناه الضعفاء الذين يرفضون الاستغلال، وهو أمر حتمي عند أي إنسان طبيعي يستشعر الظلم، وهذا ما عززه بالفعل الفكر اليساري لدى الشعوب بشكل عام ولو ظاهريا، وهو ما انطلق منه منذ البداية في دعمه الثورات التحررية.

وتأتي الرمزية التاريخية لمصطلح "اليسار" من نواب فرنسيين جلسوا يسار رئيس مجلس النواب[١] إبان الثورة الفرنسية، ١٧٨٩-١٧٩٩، وكانوا هم من طالب حينها بحلول جذرية وغير متدرجة، ورغم أن هذا الطرف لم يكن اشتراكيا، إلا أن التسمية لازمت اليسار الاشتراكي باعتباره الفئة التي تطالب بحلول ثورية ولا تفضل الحلول المتأنية والمهادنة. ورأت أحزاب اليسار أن على الشعوب أن تناضل لطرد "الرأسمالية والإمبريالية"[٢] عبر ثورة جارفة في سبيل تحقيق "المساواة والعدالة الاجتماعية". كما رأت هذه الأحزاب أنها يجب أن تعمل عبر حراك جماهيري أكثر من عملها في سياق تنافس حزبي في إطار ديمقراطي انتخابي[٣].

وهكذا، لم يمت اليسار كمحرك أيديولوجي بوصفه فكرة رافضة للظلم[٤] تدعو لحلول جذرية ضد الطغيان إلى حد بلوغ الثورة باعتبارها أسمى غاياتها[٥]. وتتصل هذه التيارات بعناصر الثورة الدائمة، ولطالما

---

[١] انظر: نكاوي، فاتح محمد سه، **معجم مصطلحات الفكر الإسلامي المعاصر: دلالاتها وتطورها**، (بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠١٢)، ص٤٥٢.

[٢] انظر: شكر، عبد الغفار، **حوارات اليسار المصري من أجل نهوض جديد**، (القاهرة، مكتبة مدبولي الصغير، ٢٠٠٦)، ص٢٨١.

[٣] انظر: الجزيرة، **أقصى اليسار**، (الدوحة، موقع الجزيرة نت) تمت الاستشارة بتاريخ: ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢ https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/٢٠١٥/١١/٣٠/أقصى-اليسار

[٤] انظر: سعيد، رفعت، **سيرة ذاتية لمناضلي اليسار**، (القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، ١٩٩٩)، ص٨٩.

[٥] انظر: عمري، عادل، **اليسار والناصرية والثورة المضادة: نظرة جديدة في ملفات قديمة**، (القاهرة، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، ٢٠٠٩)، ص٣٧.

Universiti Malaya

كانت وقودا للنضال الفلسطيني الذي نادى بالثورة، جنبا إلى جنب مع الدعم العالمي لمظلومية فلسطين تحت المظلة الأوسع لـ"القوى التحررية العالمية"، التي دعمت أوجه الثورة ضد "الإمبريالية والفصل العنصري والاحتلال،"[١].

من جهة أخرى، لا مجال لاستذكار تحرك اشتراكي نضالي جديد لصالح القضية الفلسطينية حاليا، كما لا يمكن الحديث عن ثورة يسارية كما كان سابقا، لكن من الممكن القول إن تلك المشاعر الملتهبة لدى الجموع الرافضة للظلم تحولت تدريجيا إلى رفض اجتماعي يمكن تتبعه على مواقع شبكة التواصل الاجتماعي، حيث تشكلت مجموعات ضغط إعلامية، كبديل للحركات الثورية التي نشطت في السبعينيات، تدعو إلى توحيد الأصوات الشعبية نحو قضية، فيما يمكن اعتباره (Trend) أو قضية رأي عام ضاغطة.

[١] لامي، جمعة، **قضية ثورة**، (نيقوسيا، شركة بابل للنشر قبرص، ١٩٨٦)، ص١٦٠.

Universiti Malaya

المبحث الثاني: الحاضنة العربية لفلسطين بين تبنيها والابتعاد عنها

يمكن اعتبار علاقة فلسطين بالشعوب العربية ثابتة نوعا ما، لكن علاقتها بالجانب العربي الرسمي متذبذبة، وخضعت لاعتبارات المصالح الإقليمية وظروف جيوسياسية، وبالتأكيد كان ذلك سيُخضعها لموازين القوى وعجز الدول العربية منفردة عن تحمّل تبعات المواجهة مع الكيان الإسرائيلي، خاصة إذا عرفنا أنه قبل احتلال فلسطين، كانت المنطقة لا تزال تخضع لتأثير الانتداب البريطاني في الشرق الأوسط واستمرار ذلك حتى بعد احتلال فلسطين بالكامل.

وقبل البدء في استعراض تفاصيل الحاضنة العربية للقضية الفلسطينية في إطارها الأعم، ضمن ما عُرف دائما بالصراع العربي – الإسرائيلي، علينا أن ندرك أن الدور العربي الرسمي في فلسطين انقسم إلى شقين، يمر الأول عبر جامعة الدول العربية، والدول العربية المؤسِّسة للجامعةّ، والتي غلب عليها الطابع الملكي، والآخر قومي وجماهيري نشأ تحت مظلة الأنظمة الجمهورية العسكرية، واعتمد على القاعدة الجماهيرية.

ويقوم البعد العربي في فلسطين، جغرافيا وتاريخيا، من منطلق أن العرب يشكلون بالفعل غالبية سكان أرض فلسطين التاريخية، ولاحقا أصبحت فلسطين دولة عربية وجزءا من الجامعة العربية[1]. وينطق الفلسطينيون اللغة العربية لا تشاركها أية لغة عرقية أخرى[2]. ويقول الميثاق الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في مادته الأولى إن "فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير، والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية"[3].

وثمة ارتباط قديم بين القضية الفلسطينية والعروبة كقومية، حيث تنطلق جذورها من إحساس الفلسطينيين الأصيل بأنهم ينحدرون من أصول مشتركة حتى لو اعتنقوا ديانات أخرى، فضلا عن كون

[1] انظر: صالح، محسن محمد، **منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني: تعريف، وثائق، قرارات**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٤)، ص٢٥-٢٦.

[2] انظر: الشريف، ماهر، **فلسطين في الكتابة التاريخية العربية**، (بيروت، دار الفارابي، ط١، ٢٠١٦)، ص٩٥ و٩٦.

[3] صالح، **منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني: تعريف، وثائق، قرارات**، مرجع سابق، ص٢٩.

Universiti Malaya

فلسطين جزءا أساسيا من الجغرافيا العربية، بما فيها "سوريا الكبرى"، كما أن فلسطين تتخذ موقعا متوسطا للخارطة العربية فتفصل أو تصل شرقها بغربها.

المطلب الأول: الجوانب المختلفة لعروبة فلسطين

تخبرنا مؤشرات تاريخية عديدة أن اكتفاء الفلسطينيين بعباءة عربية، ونفيهم غير المقصود عن أنفسهم صفة الشعب الذي له هوية مستقلة وبارزة، كان له آثار سلبية غير مباشرة على القضية الفلسطينية، استغلها الاستعمار الغربي ليبدو أن هناك ترتيبا خاصا تم وضعه لفلسطين بعد انسحاب العثمانيين منها، وأن صيغة سياسية خضعت لها فلسطين وأهلها فكانت عاجزة عن تكوين كيان سياسي واضح ومبكر، ما ساعد على ترويج خرافة[1] "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، خاصة أن هذا الشعب كان عاجزا، لعدة أسباب، عن إعلان نفسه شعبا فلسطينيا بالاسم، وليس "عرب فلسطين"، أو عربا تابعين لدول مجاورة.

ويمكننا أن نعتقد أن نقص التمثيل الفلسطيني في الجامعة العربية حال تأسيسها، والاكتفاء بمندوب يمثلها جراء خضوعها للاستعمار البريطاني، فاقم أزمتها بتجريدها من الكيانية السياسية والاستقلالية والسيادة الكاملة أو الهوية الاعتبارية الدولية، التي تعطيها حصانة المطالبة بالتحرير في حال تعرضت للاحتلال.

فهل استغل المحتل الفراغ وعدم جهوزية أو تقديم فلسطين ككيان سياسي واضح المعالم، وسهّل عليه التحايل على المنظومة الدولية بتمرير مشاريع الاستيلاء على أرض لم تتحدد سياسيا بعد، ولا يمكن اعتبارها دولة ولدت بعد جلاء الاستعمار، ومن ثَمَّ يمكن فعل ما يحلو للمنظومة الدولية فعله بها عبر الاستيلاء عليها وإقامة الكيان الإسرائيلي فوقها؟[2].

---

[1] انظر: صالح، حسن عبد القادر، أبو جابر، إبراهيم، **مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٢)، ص١٠٦.

[2] انظر: أبو فخر، **الحركة الوطنية الفلسطينية: من النضال المسلح إلى دولة منزوعة السلاح**، مرجع سابق، ص١٢٥.

Universiti Malaya

لكن، وفي المقابل، يجب أن نعرف أن القضية الفلسطينية شكلت عنصرا جوهريا لأحد أسباب تأسيس الجامعة[١]، بجانب مواجهة الاستعمار وبث الوحدة بين دولها. فقد تم توثيق الوصاية العربية على فلسطين قبل احتلالها منذ تأسيس الجامعة في ٢٢ مارس ١٩٤٥. لذلك نلاحظ أن ميثاق الجامعة الأول ضم ملحقا خاصا بفلسطين يقول في نسخته التاريخية إنه و"منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، رفعت عن البلدان العربية المستقلة عن الإمبراطورية العثمانية، ومن هذه البلاد فلسطين، ولاية الإمبراطورية، وصارت الدول العربية مستقلة بذاتها، ولا تتبع أي بلد آخر"[٢]، وتضمنت معاهدة لوزان لعام ١٩٢٣ ما معناه أن أمر هذه الدول للمعنيين فيها، وإن لم تكن قد استطاعت أن تتولى شأنها فإن ميثاق عصبة الأمم لعام ١٩١٩ لم يحسم وضعها إلا ضمن مبدأ إقرار استقلالها، من حيث إن وجودها واستقلالها من الناحية الشرعية أمر لا شك فيه، تماما كما أنه لا شك في استقلال البلدان العربية الثانية. وإذا ما كانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال قد ظلت خفية لأسباب لا يمكن التغلب عليها، فلا يجوز أن يكون ذلك حاجزا دون انخراطها في أشغال مجلس الجامعة، ولذلك رأت الدول الموقعة "مصر والأردن ولبنان وسوريا واليمن والسعودية والعراق" على ميثاق الجامعة أنه نظرا لظروف فلسطين الخاصة، وإلى أن يتمتع هذا البلد بممارسة استقلاله بشكل فعلي، فإنه يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله[٣]، فيما عُين موسى العلمي أول مندوب لفلسطين لدى الجامعة، تلاه الحاج أمين الحسيني. وتغير هذا التقليد بعد إقامة حكومة

---

[١] انظر: عيسى، صلاح عبد الجابر، **جامعة الدول العربية بعد الاحتلال الأنجلو أمريكي للعراق**، (موقع مجلة الألوكة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢١ شباط/فبراير ٢٠٢٢

https://www.alukah.net/culture/١٠٠٧/٣٨٥٩٥/جامعة-الدول-العربية-بعد-الاحتلال-الأنجلو-أمريكي-للعراق/

[٢] البرغوثي، محمد حسن، **قياس اتجاهات الرأي العام الليبي نحو مسألة الوحدة العربية**، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١، ٢٠٠٧)، ص٦٠.

[٣] موقع جامعة الدول العربية الإلكتروني، **ميثاق جامعة الدول العربية**، (القاهرة، ملحق خاص بفلسطين، موقع جامعة الدول العربية، ١٩٤٥، تمت الاستشارة بتاريخ: ٥ تموز/يوليو ٢٠٢٢

http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Documents/٢٠%تاريخية%٢٠%نسخة%٢٠%الميثاق.pdf

Universiti Malaya

عموم فلسطين واعتراف معظم البلدان العربية بها، حيث دعت الجامعة هذه الحكومة إلى اجتماعاتها للبتّ في "قضايا فلسطين فقط"، وكان أحمد حلمي عبد الباقي مندوبا لها حتى توفي سنة ١٩٦٣[١].

وتكرر ذكر فلسطين في بروتوكول الإسكندرية الخاص بالجامعة العربية، في المادة الخامسة، وفي فقرتها الأولى، حيث يقول إن "فلسطين ركن مهم من أركان البلاد العربية، وأن حقوق العرب لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقرار في العالم العربي.. وأن التعهدات التي ارتبطت بها الدولة البريطانية، والتي تقضي بوقف الهجرة اليهودية والمحافظة على الأراضي العربية والوصول إلى استقلال فلسطين، هي من حقوق العرب الثابتة التي تكون المبادرة إلى تنفيذها خطوة نحو الهدف المطلوب"[٢]. ولقد بحثت الجامعة، التي خضعت لتأثير بريطاني حينها[٣]، في الدورة ٣١ لمجلس الجامعة لعام ١٩٥٦ قرارا جرى اعتماده لاحقا، وقضى بإعادة ترتيب وضع الشعب الفلسطيني وتقديمه في كيان واحد يراه العالم ويميزه[٤].

فهل لعبت محدودية تمثيل فلسطين في الجامعة العربية وتمييع كينونتها السياسية، أو بمعنى آخر عدم تمكينها من إقامة دولتها قبل الاحتلال الكامل لأراضيها وبعده، دورا في تمسك الكيان الإسرائيلي بذرائع احتلالها بأنها أرض بلا شعب؟

يجعلنا هذا نقف بالتحليل أمام ضرورة قياس المنافع الممكن حصرها لحقيقة انتماء فلسطين لعروبتها، وكيف كان سيصب هذا الانتماء، إن نالت فلسطين عضوية كاملة في الجامعة، في صالحها، وكيف استغل اليهود ذلك بالترويج لفلسطين على أنها أرض مجاورة لمحيط عربي لا أكثر، وليست كيانا سياسيا قائما بحد ذاته يمكن تمييزه بحدود وشعب وهوية، أو أنها ليست دولة مستقلة بحد ذاتها، ومنه فإن شعبها مجرد "شتات" ينتمي لدول الطوق، وأن عليه أن يعود إلى جذوره في الدول العربية المجاورة، ويخلي الأرض التي حددتها الأمم

---

[١] انظر: الحمد، جواد وآخرون، **مدخل إلى القضية الفلسطينية**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط٧، ٢٠٠٤)، ص٣٧٣.

[٢] ميثاق جامعة الدول العربية، **بروتوكول الإسكندرية**، ١٩٤٥.

[٣] انظر: ولد بوسيافة، رشيد، جامعة **الدول العربية وحركات التحرر في المغرب العربي ١٩٥٢-١٩٦٢: الجزائر نموذجا**، (بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠٢١)، ص ٢٧.

[٤] انظر: الحمد، **مدخل إلى القضية الفلسطينية**، مرجع سابق، ص٣٧٣.

Universiti Malaya

المتحدة لليهود، فكانت تسمية الفلسطينيين بعرب فلسطين أو العرب، ضمن مصطلح يثير التساؤل بأن هوية الفلسطيني ملحقة دائما بكيان عربي آخر وليس لأرضه الأم فلسطين.

فهل كان حق الفلسطيني منقوصا لصالح مدعاة الصهيونية التي تنادي بفلسطين "وطنا لليهود"[١]؟ ربما يظهر هذا جليا في تمييز السلطات البريطانية للعرب المسلمين عن اليهود في الإحصاء الذي أجرته من منظور طائفي، والذي يستثني خصوصيتهم العرقية وهويتهم الفلسطينية خشية أن يتضح أن هذه الأرض التي مهدتها بريطانيا مطية لليهود تعود ملكيتها لشعب له سماته العرقية والطائفية والتاريخية[٢].

وعلى نقيض ذلك، حرصت الأنظمة العربية "الجمهورية"، على وضع الكينونة الفلسطينية في الواجهة لبلورة هذا الصراع وإضفاء المظلومية النموذجية عليه، كواحدة من أهم عناصر أجندة الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي قدم الدعم المالي والعسكري للفلسطينيين.

ودعا عبد الناصر إلى خلق قوة عسكرية فلسطينية مستقلة[٣]، لإنهاء تبعيتهم الطويلة في الصراع. وهنا نستذكر ما قاله مؤسس منظمة التحرير أحمد الشقيري أن قرار القادة العرب في الجامعة العربية لم يعطِ الفرصة لإنشاء كيان فلسطيني مستقل عام ١٩٦٤، وكانت صعوبة الأمر تعود إلى الاختلاف في وجهات نظر البلدان العربية[٤]. وسرعان ما تم تعديل السطر الأخير من الملحق الخاص بفلسطين، عبر قرار رقم ٣٤٦٢ الذي صدر في عام ١٩٧٦، وقضى بقبول "فلسطين في الجامعة العربية تمثلها منظمة التحرير بعضوية كاملة"[٥]. وجاء ذلك متأخرا بعد النكبة والنكسة وضياع فلسطين بالكامل.

---

[١] انظر: حنا، **زرت فلسطين**، مرجع سابق، ص١٧٤.

[٢] انظر: صالحية، محمد عيسى، **مدينة القدس: السكان والأرض، العرب واليهود: ١٢٧٥–١٣٦٨ :١٨٥٨–١٩٤٨**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠٠٩)، ص٩٠.

[٣] انظر: البحيري، **المدخل إلى القضية الفلسطينية**، مرجع سابق، ص٣٧٥.

[٤] انظر: المرجع نفسه، ص٣٧٤–٣٧٥.

[٥] ميثاق جامعة الدول العربية، **ملحق خاص بفلسطين**، ١٩٤٥.

Universiti Malaya

لكن القومية العربية ببعدها الشعبي ساهمت في منح الاستقلالية للفلسطينيين رغم استمرار تبعيتهم "إداريا" في الضفة الغربية وقطاع غزة لكل من الأردن ومصر[١]. ويرى البعض أن القومية العربية في شكلها الوحدوي هي الوسيلة المتاحة في ذلك الوقت لتحرير فلسطين. بينما رحب الفلسطينيون فعليا بها لأنها جعلت من "تحرير فلسطين" شعارا لها وواجبا عربيا.

فقد حاول العرب التصدي عسكريا لمحاولة الاستيلاء على فلسطين، رغم الهيمنة البريطانية المتواصلة على المنطقة في ذلك الوقت. وفي ٣٠ نيسان/إبريل ١٩٤٨، عقد الأردن مؤتمرا عسكريا في عمّان، شارك فيه قادة جيوش سوريا ولبنان ومصر والعراق والأردن، وأطلق عليه لاحقا اسم "جيش الإنقاذ" الذي أوكلت إليه مهمة مواجهة العصابات الصهيونية. وتداول الاجتماع الوضع في فلسطين بعد هجمات العصابات على المدن والبلدات العربية الفلسطينية بعد ١٤ يوما من انتهاء انتداب بريطانيا على فلسطين. وانعقد اجتماع لاحق في سوريا تم خلاله وضع خطة عسكرية لدخول فلسطين، حيث سرعان ما دخلت القوات الأردنية والسورية والعراقية والمصرية التي قدمت من الجنوب إلى فلسطين لمواجهة العصابات الصهيونية[٢].

على أي حال، يمكننا أن نعتبر حرب ١٩٤٨ مختلفة عن بقية الحروب العربية، باعتبارها الحرب الوحيدة التي شنتها الدول العربية لأجل فلسطين فقط وليس لتحرير أراضٍ لها كما حصل في حروب لاحقة، خاصة أن الكيان الإسرائيلي كان قد فرض حرب الخامس من حزيران/يونيو عام ١٩٦٧، أو "النكسة" على عبد الناصر. فيما استهدفت حرب عام ١٩٧٣ اللاحقة تحرير "شبه جزيرة سيناء والجولان" بوصفها أولوية، وإن اعتبرت مواجهة مباشرة مع الكيان الإسرائيلي.

---

[١] انظر: بدر، حمدي أشرف، **تداعيات حرب سنة ١٩٦٧ على المشروع الوطني الفلسطيني**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٧)، ص١١.

[٢] انظر: جرار، حسني أدهم، **نكبة فلسطين: عام ١٩٤٧–١٩٤٨: مؤامرات وتضحيات**، (عمّان، دار المأمون للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨)، ص١٠٤ و١٠٥.

Universiti Malaya

من جهة ثانية/ شككت "النكسة" في زعامة عبد الناصر ورجاحة طرحه الوحدوي[1]، خاصة أنه في الفترة التي سبقتها كانت مشاعر القومية تغلب المشاعر الوطنية الفلسطينية، في سياق منطقي لإيمان الفلسطينيين بالمظلة العربية الكاملة، وتسليمهم بتبعيتها لها، لهذا كان من أولى نتائج النكسة تشكُّل ما عُرف لاحقا باسم النضال الفلسطيني المسلح الذي حاول الانسلاخ عن الوصاية العربية[2].

لذا فإن شعار "تحرير فلسطين"، التي تم تبنيه طويلا في أدبيات القومية العربية، كان رومانسيا لحرب لم تحصل، لكن هل كان هذا الشعار شعورا دفينا بالخوف والقلق من هذا العدو الذي يحلم بالسيطرة على المنطقة؟

المطلب الثاني: ضعف البنية الفكرية للقومية العربية

كان العمل على تحرير فلسطين جزءا من منظور القومية العربية، وراسخا في لب هذا التيار، بحيث كان وضع فلسطين الكارثي منطلقا للخطر المحدق بالعالم العربي ككل بعد زوال الاستعمار، وذلك من باب أن الكيان الإسرائيلي هو الاستعمار الجديد بعد جلاء بريطانيا وفرنسا عن المنطقة العربية. لهذا وجه القوميون دعوتهم إلى أن تكون قضية فلسطين الشعار الأول للقومية العربية، والهدف الأسمى لاستمراريتها، ومادة تعبوية[3].

وهنا يتوجب علينا الفصل بين "القومية العربية"، كشعار محرك للجماهير، و"اليسار" كتيار فكري قائم بذاته، كي يتسنى لنا تمييز ماهية القومية، من حيث إنها لا تعدو كونها مشاعر محركة، وتطورت في شكل أحزاب بناءً على الفكرة نفسها التي تدفع إلى التعاطف مع القضية الفلسطينية في أعقاب تحرر الدول العربية

[1] انظر: الفقي، مصطفى، **الانفجار العظيم والفوضى الخلاقة**، (القاهرة، دار المعارف، ٢٠١٦)، ص٣٣.

[2] انظر: حسين، حمدي، بدر، أشرف، **تداعيات حرب سنة ١٩٦٧ على المشروع الوطني الفلسطيني: دراسات علمية محكمة**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٧)، ص٣٥.

[3] انظر: الشريف، **فلسطين في الكتابة التاريخية العربية**، مرجع سابق، ص٨٢.

Universiti Malaya

من الاستعمار. أما اليسار فقد عبر عن قوى ثورية وتحررية رفضت الظلم من وحي أيديولوجيتها وأفكارها الماركسية المؤسسة، وتطبيقاتها في سياقات الأنظمة الحاكمة في المنطقة وخارجها.

إذًا، يمكن القول إن القومية العربية هي شعار تعبوي ووجداني قادر على حشد الجماهير خلف الأنظمة العسكرية العربية التي رفعته، فيما كانت الاشتراكية منهج إدارة وحكم. وجرى اختيارها من قبل الأنظمة العسكرية لأنها الأداة الأفضل التي تواجه بها تبعات "الاستعمار الأوروبي والإمبريالية الأمريكية"، فضلا عن رغبة العسكر في حشد تعاطف الفئات المهمشة ضد النخب الحاكمة التقليدية المنافسة لها في المنطقة وفي داخل دولها.

وإذا كانت الاشتراكية في المبحث الأول هي الأساس وكانت القومية شعارا لها، فإن القومية في هذا المبحث هي الأساس، والاشتراكية منهج إدارة لخلق جانب عملي لها يمكن أن يترجمها من شعارات إلى واقع مَعيش. وتجلى هذا الدمج بين اليسار والقومية، باعتبار أن القومية كانت جسر اليسار إلى المجتمعات العربية.

عموما، يجب أن ندرك أن التيارين، كانا سائدين بامتياز في فترة الستينيات والسبعينيات في العالم العربي، وبخاصة الأحزاب الداعمة للقضية الفلسطينية[1].

وكان حزب البعث العربي الاشتراكي ينادي بضرورة جسر الوحدة العربية بالاشتراكية، أي ربط الوحدة بآلية عمل تقوم على تطبيق الاشتراكية عبر رعاية القومية لها، كما ربط البعثيون بين الإسلام ثقافيا والقومية العربية سياسيا.

ووضع الحزب على رأس أولوياته محاربة الصهيونية والاستعمار، مؤكدا أن درب الوحدة العربية يمر عبر تحرير فلسطين[2].

---

[1] انظر: ديب، كمال، **أمراء الحرب وتجار الهيكل: خبايا رجال السلطة والمال في لبنان**، (بيروت، دار الفارابي، ط٤، ٢٠١٥)، ص٤٥٩.

[2] انظر: اليسوعي، صلاح أبو جودة، **هوية لبنان الوطنية: نشأتها وإشكالياتها الطائفية**، (بيروت، دار المشرق، ط١، ٢٠١٥)، ص٢١٢.

وهكذا نلمس في هذا الحزب العلاقة بين القومية والاشتراكية التي ترجح الهوية القومية أكثر من نظيراتها اليسارية، التي اتخذت من الاشتراكية البحتة النهج الرئيس، والقومية إطارا عاما وليس العكس.

وبناء على هذا الطرح، يتكشف لنا أن انهيار الاتحاد السوفيتي يعد سببا لتراجع القومية العربية، تماما كما كان سببا لانهيار الفكر الماركسي العربي، وذلك لاعتماد التيارين على بعضهما البعض[١].

ويصعب الفصل بين ما هو قومي أو يساري بل وحتى إسلامي في إطار القضية الفلسطينية، إذ تتخذ كل تلك التيارات موقفا عدائيا واحدا ضد الكيان الإسرائيلي، بل إن ما اعتبره اليسار "إمبريالية أمريكية وصهيونية" عدته بعض التيارات الإسلامية "تحالفا بين القوى الصليبية والصهيونية"، فيما أطلق عليه القوميون العرب اسم "الاستعمار بشقيه الغربي والصهيوني". لنجد أن الجميع يلتقي في نقطة عداء واحدة ضد خصوم معرّفين "الغرب وإسرائيل".

وتتشابك تلك التسميات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بناء على المشاعر المعادية التي يكنها العرب والمسلمون للكيان الإسرائيلي ومن يدعمه[٢]. ومع ذلك، جرى الربط بين القومية والرسالة الإسلامية باعتبار أن العرب هم من حملوا تلك الرسالة في باكورتها[٣]، وبعد ذلك إلى العالم كله، كما عزا دعاة القومية أمجاد الإمبراطوريات الإسلامية إلى موروث عربي، لتغليب الطابع العربي على الإسلامي الفقهي بموروثه الأممي الجامع الذي لا يتصل بعرق محدد.

وتنصل مثلا مؤسس حزب البعث؛ المسيحي ميشيل عفلق، في شعاره "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة" من علاقة هذا الشعار بالإسلام، الذي هو رسالة خالدة بالفعل. إلا أن الحزب استمد من نجاحات

---

[١] انظر: الزعبي، آمنة صالح، **دراسات في فقه اللغة العربية وفهم أسرارها**، (إربد، دار الكتاب الثقافي، ٢٠١٩)، ص٢٠٥.

[٢] انظر: برقاوي، أحمد، **في الفكر العربي الحديث والمعاصر**، (أبو ظبي، دار كتاب للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٢١)، ص٣٢١.

[٣] انظر: حيدر، عبد اللطيف، **قراءة في المسار التاريخي للقومية العربية الثقافية والسياسية**، القاهرة، المركز الديمقراطي العربي، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٣ حزيران/ يونيو ٢٠٢٢:

https://www.democraticac.de/?p=54555

Universiti Malaya

الإسلام التاريخية ما يؤصل به لمآلات القومية العربية ويستعيد "ماضيها التليد" في الحاضر والمستقبل[١]، دون إظهار العرفان لدور الإسلام في هذا الموروث المشرّف.

وبرزت القومية العربية بعد سقوط الدولة العثمانية، ورأى البعض أن ولادة القومية يعد طريقا للرجوع إلى الإسلام الحقيقي[٢]. إذ يقول محمد الغزالي في شرح الرابطة بين القومية والإسلام بأن "العروبة اقترنت بالإسلام منذ أمد بعيد في حضارة واحدة وتاريخ مشترك.."[٣]. وولّدت ازدواجية الولاء العربي للثقافة والدين صراعا بين العرب والأتراك، فالانحياز الثقافي والعرقي من جهة، والدين بمرجعيته وشرائعه من جهة ثانية، خلق صداما واضحا في ظل الإدارة التركية – العثمانية[٤].

وهكذا، إذا كان التاريخ الإسلامي يشكل عتبة أساسية لصعود القومية وتوضيح مواطن قوتها التقليدية، فإنه سيظهر لنا ضعفها من حيث كانت تقف بين التيارين اليساري والإسلامي، باعتبار أن القومية لا تستطيع أن توجد فكرا أو نظام حياة مستقلا بذاته لا يحتاج إلى أيديولوجيات مساعدة لاستمراره. فهي تحتاج تارة إلى اليسار لوضع برنامج الحكم، وإلى الموروث الإسلامي لخلق تاريخ ملهم يقدمها على أنها قصة نجاح.

ولا يمكننا أن نقف عند عوامل الضعف في البنية القومية، فثمة العديد من الأسباب التي وقفت وراء تراجع الموجة الناصرية، قبل الخوض في تراجع المشاعر العربية المتعاطفة مع فلسطين. ومن أبرز عناصر الفشل، إخفاق مشروع الجمهورية العربية المتحدة الذي تشكل عبر الوحدة بين مصر وسوريا. بالإضافة إلى مقاومة

---

[١] انظر: أبو سليمان، عبد الحميد أحمد وآخرون، **أهم الكتب التي أثرت في فكر الأمة في القرنين التاسع عشر والعشرين: محور قضايا سياسية**، (القاهرة، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط٤، ٢٠١٦)، ص١٤٥.

[٢] انظر: محمد، هبة جمال الدين، **الرؤية الصهيونية للقومية العربية: بين الفكر والمخطط**، (القاهرة، معهد التخطيط القومي، ٢٠٢١)، ص١٣٠.

[٣] الغزالي، محمد، **حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي**، (القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥)، ص١٢.

[٤] انظر: الشويري، يوسف، **القومية العربية: الأمة والدولة في الوطن العربي: نظرة تاريخية**، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٢)، ص٨٢.

Universiti Malaya

المحور العربي الموالي للغرب للمشاريع الناصرية، فضلا عن النكسة التي أدت إلى إفساح المجال أمام الحركات الإسلامية لتحل بديلا للقومية واليسار معا[١].

المطلب الثالث: سقوط وتصدع الأنظمة القومية: "الربيع العربي" نموذجا

تأثرت القومية العربية أكثر بصعود وسقوط زعاماتها، من عبد الناصر، وحتى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، انتهاء بنظام حزب البعث في سوريا الذي مُني بضربة قاسية أقصته تقريبا عن الساحة العربية.

ووقفت عوامل عديدة وراء تراجع القومية العربية، وتحدد المفصل العملي لسقوطها عندما واجه العراق بعد احتلاله الكويت في ٢ آب/أغسطس ١٩٩٠ التحالف الغربي – العربي عام ١٩٩١، لينهار المفهوم القومي في مواجهة أحادية قطبية مشبعة بأفكار رأسمالية صِرفة[٢].

وربما كان سقوط نظام العراق وإعدام صدام عام ٢٠٠٥، وتلويح وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس بالفوضى الخلاقة[٣]، قد أدى إلى رفع الغطاء عن بقية الزعماء العرب وأحدث شروخا في شرعيتهم، وبخاصة العسكريين منهم في كل من اليمن وليبيا وسوريا وتونس ومصر.

وفاقمت هذه المقدمات من تأزم مواقف هؤلاء القادة أمام جرأة الشعوب المتزايدة، وقللت من التأثير الإقليمي للجامعة العربية، خاصة مع وجود هؤلاء الزعماء على رأس اجتماعاتها طوال الفترة من ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠١١، تاريخ اندلاع أحداث "الربيع العربي"[٤].

---

[١] انظر: اليسوعي، **هوية لبنان الوطنية: نشأتها وإشكالياتها الطائفية**، مرجع سابق، ص٢١٢.

[٢] انظر: الزعبي، **دراسات في فقه اللغة العربية وفهم أسرارها**، مرجع سابق، ص٢٠٥.

[٣] فايد، دينا رحومة، **الفوضى الخلاقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي**، (ألمانيا، المركز الديمقراطي العربي)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٧ آب/أغسطس ٢٠٢٢:

https://www.democraticac.de/?p=17753

[٤] انظر: عجيل، كاظم، **مستقبل النظام الإقليمي العربي: دراسة في دور المتغيرات الخارجية بعد أحداث الربيع العربي**، (عمّان، دار دجلة، ط١ ٢٠١٩)، ص٢٥.

Universiti Malaya

من ناحية ثانية، أفسح انهيار النظام العراقي المجال أمام تعبئة إيرانية للفراغ القومي الحاصل، عبر تمكين قيادة من منطلق طائفي وليس عربي من العملية السياسية في هذا البلد، ما أفضى إلى ابتعاد العراق تدريجيا عن الحضن العربي، بل وعزز تحالف سوريا لاحقا مع إيران ودفعها للخروج نهائيا من المنظومة العربية.

واستقطبت الولايات المتحدة إيران إلى أجندتها منذ عام ١٩٩١، حيث جرى توظيفها في الميدان الجيوسياسي في المنطقة، وعملت إيران على تحقيق ما تصبو إليه أمريكا في المنطقة[١]. وبعد سيطرة القوات الأمريكية على العراق، جرى تعيين الأمريكي بول بريمر حاكما إداريا له. وفي ١٦ مايو ٢٠٠٣ تم إصدار قرار اجتثاث حزب البعث[٢]، على غرار الإجراء الأمريكي نفسه لاجتثاث النازية في ألمانيا بعد هزيمة أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية[٣].

وكان لهذا القرار الأثر الأكبر في طمس الهوية العربية في العراق تحت ركام واحتقان طائفي استمر سنوات، وانتهى بظهور تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق؛ "داعش".

وإذا عرفنا أن شريحة واسعة من سكان جنوب العراق تدين بالمذهب الجعفري، فإننا سندرك سهولة مهمة إيران في إنعاش مذهبها سياسيا في العراق، وتغيير الولاء من قومي عربي إلى طائفي ديني[٤]. لهذا، تم تأسيس مجلس حكم عراقي في يوليو ٢٠٠٣ على أساس طائفي – عرقي، متمثل في "عرب سنة، وشيعة، وأكراد"، وسرعان ما تمت صياغة الدستور العراقي الجديد في عام ٢٠٠٥ تحت تأثير أمريكي ألغى الهوية العربية الخالصة للعراق[٥]. كما عملت الولايات المتحدة على تجريم القومية العربية عبر ممثليها في العراق، معتبرة

---

[١] انظر: البلاونة علي، **الحرب الأمريكية على ما يسمى الإرهاب: الجزء الثاني: الحرب على العراق ٢٠٠٣**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٤)، ص٣٩ و٤١.

[٢] انظر: سعيدان، أحمد خليفة، **الحرب على العراق: آراء وتعليقات متباينة**، (الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، ٢٠١٣)، ص١٠٦.

[٣] انظر: العايدي، **نظرية حرب الواحد في المائة: دراسة حالة للحرب الأمريكية على العراق**، مرجع سابق، ص١٥٧.

[٤] انظر: الحسيني، موسى، **الطائفية في الوطن العربي: أسبابها مظاهرها: العراق نموذجا**، (القاهرة، شمس للنشر والإعلام، ٢٠١٧)، ص٢٩١.

[٥] انظر: العايدي، أحمد عبد الرحمن، **نظرية حرب الواحد في المائة: دراسة حالة للحرب الأمريكية على العراق**، (بورسعيد، جامعة بورسعيد، مجلة البحوث المالية والتجارية، مجلد:٢٠، عدد:٤، جزء:٢، أكتوبر ٢٠١٩)، ص١٥٨.

Universiti Malaya

إياها "فاشية"، بعد وصف ممارسات "البعث" جرائم ضد الإنسانية، واتهام الحزب بقمع الشيعة والأكراد، ومنحه أتباعه من العرب السنة امتيازات أكبر على حساب الأقليات[1].

وخدم هذا التجريم المخطط الأمريكي في السيطرة الكاملة على العراق، وفرض نظام سياسي جديد يستمر فترة طويلة.

ونلاحظ ملامح ذلك عبر ما كتبه مثلا الباحث الكويتي عبد المالك التميمي في مقالة نشرها في جريدة "البيان" الإماراتية، مشيرا إلى أن "القومية العربية فشلت"، بل اعتبر مشروعها فاشلا من الأساس، وشبهها أسوة بالصحافة الغربية حينها بالنازية والصهيونية، وأنها حركة فاشية "مدمرة"، ثم أضاف أن أهم التطورات في الوطن العربي عدم قدرة القومية على تحقيق أهدافها، ورأى أن البديل لذلك كله أن يتحول العرب إلى العمل عبر دول قُطرية تنتهج التنمية عبر تطبيق الديمقراطية[2].

وحين نستذكر إدانة واشنطن للقومية العربية في العراق، واعتبارها قمعية وفاشية تستهدف الأقليات، نتذكر وزارة الخارجية البريطانية حين اعتبرت الوحدة العربية في أربعينيات القرن الماضي "حلما عربيا" في مواجهة ذيول الهيمنة العثمانية، وكيف تطور هذا المشروع بتأسيس الجامعة العربية بعد سنتين فقط من انتهاء الحرب العالمية الثانية ضد النازية والفاشية.

حينذاك أيدت بريطانيا الحركة القومية العربية بقوة، عبر رؤية نادت بها تحت عنوان "اجمع واحكم"، ووضعت "الخارجية البريطانية" لذلك مذكرة مفصلة عن الوحدة العربية[3].

---

[1] Look, Pavel, Ryan, **The De-Baathification of Iraq: The development of an ostensibly necessary vetting policy that turned into a tool of sectarianism,** (Michigan, The University of Michigan, 2012), 1,2.

[2] انظر: التميمي، عبد المالك، **القومية بين الإنسانية والعنصرية الشيفونية**، (دبي، صحيفة البيان) تمت الاستشارة بتاريخ: ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٢.

https://www.albayan.ae/opinions/2007-05-21-1.172242

[3] انظر: سالم، عباس عبود، **جامعة الدول العربية ودورها في العراق بعد نيسان\إبريل ٢٠٠٣**، (القاهرة، دار بدائل للنشر والتوزيع، ٢٠١٧)، ص٣٠.

Universiti Malaya

وها نحن نشاهد واشنطن بعد قرابة الستين عاما تعتبر قومية حزب البعث العربي الاشتراكي فاشية. فتكون المفارقة أن القومية العربية – أمريكيا – تعد فاشية، ولدى بريطانيا حلما ورديا، ما يعني أنه ربما جرى توجيه المشاعر القومية عبر القوى الكبرى التي قامت بالفعل بتوظيفها بحسب الوقت، قبل أن تتخلى عنها حال انتهاء دورها.

لهذا كان سهلا على خصوم تيار "القومية"، أن يعدونها مشاعر جماعية وظيفية خدمت غرضا استعماريا في فترة زمنية كان يهدف فيها إلى إضعاف الولاء الإسلامي لبقايا الدولة العثمانية، وسرعان ما تحولت القومية إلى "جريمة" عندما انتفت الحاجة إليها.

وكان الإجهاز على القومية يستهدف حواضر الهلال الخصيب[١]. وأدى احتلال الكويت إلى شبه قطيعة بين بعض العرب والتيار القومي، فيما أمكن تلمّس الريبة الخليجية من المشاريع القومية لكل من صدام وعبد الناصر[٢]. وازداد هذا على صعيد عربي أوسع بعد الربيع العربي، وما شهدته ليبيا وسوريا واليمن من حروب أهلية[٣]. فيما أضحت أزماتهم أكثر دموية وفظاعة من القضية الفلسطينية. كما مرت دول عربية كبرى بظروف سياسية وأمنية صعبة، ما أسفر عن غيابها عن ميدان الصراع تماما[٤].

وتأثرت المنطقة بخواء فكري، خصوصا بعد شيوع الإعلام الاجتماعي الشعبوي، وغياب الوعي، وتحفيز الأنانية، دون أن يدرك معظم العرب أن الكيان الإسرائيلي يمثل خطرا يهدد عمق العالم العربي[٥].

---

[١] انظر: زريق، قسطنطين، **نكبة ١٩٤٨: أسبابها وسبل معالجتها**، (بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٢٠٠٩)، ص١٣٧.

[٢] انظر: إبراهيم، سعد الدين، **الخروج من زقاق التاريخ: دروس في الفتنة الكبرى في الخليج**، (القاهرة، دار ابن رشد، مجلد:٥، ٢٠١٨)، ص ١٠٨.

[٣] انظر: شكر، حسين، **ربيع العرب خريف فلسطين**، (بيروت، باحث للدراسات الفلسطينية الاستراتيجية، ٢٠١٣)، ص٩.

[٤] انظر: المشاقبة، أمين وآخرون، **صفقة القرن: المضمون، الخيارات، التحديات والآفاق**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط١، ٢٠٢١)، ص١٨.

[٥] انظر: شكر، **ربيع العرب خريف فلسطين**، مرجع سابق، ص٨ و٩.

Universiti Malaya

ويمكن اعتبار أن صعود أزمات عربية، بما احتوته من تعقيدات مذهبية، قد أثر على القضية الفلسطينية التي أصبحت جزءا من تداخل المصالح والعلاقات الطارئة، والتي انعكست في حرب إعلامية بين الأشقاء.

Universiti Malaya

المبحث الثالث: البعد الوطني وأثره على القضية الفلسطينية

إن المناضل الفلسطيني، سواء أكان يساريا أو قوميا أو إسلاميا، هو في نهاية المطاف فلسطيني يقاتل من أجل بلده، فوطنيته أو هويته تلازمانه أيا كان، ولا يمكن استبعاد هويته من أي مناضل يساري أو قومي أو إسلامي، لنجد أن التشابك الحزبي الذي خلق التوأمة بين تلك التيارات سيوجد العلاقة الضمنية بين الفلسطيني وأي من الأيديولوجيات والتيارات الأخرى، بمقتضيات القضية وهوية أصحابها الذين اعتقدوا لفترة من الزمن أن بقاءهم في العباءة العربية وحدها خير ضامن لتحرير فلسطين. وقد يكون مرد ذلك لاعتقاد الفلسطينيين أنه لا يمكن مقارنة إمكاناتهم الضعيفة بقدرات دول عربية قائمة بما تمتلكه من جيوش، قبل أن يدركوا ضرورة بلورة وتصدير الهوية الفلسطينية إلى الخارج لتأكيد وجودهم كشعب أصيل على أرض يستحقونها[1].

إذاً، لا يمكن طمس البعد الوطني للقضية الفلسطينية، لأنه عنوانها ومكمن معضلتها، لكن عجز البعد الوطني وعدم قدرته على العمل وحيدا على إحداث تغيير حقيقي بدا واضحا.

على أي حال، لم يمثل الجانب الوطني تعطيلا للشق الإسلامي، بل أمكن أن نرى تكاملا بين الاثنين في نماذج حركات المقاومة الإسلامية الحالية، ولطالما انطلق العمل الإسلامي من منظور شامل، خاصة أن "الوطنية والقومية والأممية والعالمية والبشرية" مشمولة كلها في الخطاب الإسلامي[2].

ونستطيع أن نصل إلى نتيجة يمكنها أن تؤطر البعد الوطني بدولة سياسية لها حدود جغرافية وعَلَم ونظام حكم، وتتمتع بكل سمات الدولة المعاصرة، بالإضافة إلى الانتماء السياسي لدولة يكون العمل ضدها خيانة، وبهذا الفهم كانت الوطنية مفتوحة على مصراعيها، وتعني حب الوطن والأرض دون محددات وخصوصية فلسطينية خالصة.

---

[1] انظر: أبو نحل، أسامة، أبو سعدة، مخيمر، **نشأة منظمة التحرير الفلسطينية بين المصالح العربية والطموح الفلسطيني: قراءة جديدة**، (غزة، جامعة الأزهر، مجلة الأزهر، عدد:١، مجلد:١١)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢:
https://www.researchgate.net/publication/274635456_nshat_mnzmt_althryr_alflstynyt_byn_almsalh_alrbyt_waltmwh_alflstyny_qrat_jdydt

[2] انظر: عمر، **الفكر السياسي**، مرجع سابق، ص٣٥.

Universiti Malaya

لكن مع دخول الأيديولوجيات الموازية وتبلوُر مفهوم الوطنية الفلسطينية باتساق مع أنظمة عربية علمانية، أصبح الفعل الإسلامي مناقضا للإطار العلماني المعمول به في منظمة التحرير، وهنا أصبح الإسلام معطلا للبراغماتية السياسية التي انتهجتها بعض الحركات والأحزاب الوطنية الفلسطينية الأخرى، وبخاصة حركة فتح التي دخلت في مفاوضات السلام[١].

ومع ذلك، ظل البعد الوطني مطلبا ملحا لتمييز القضية واستكمال أركانها، إذ لا يمكن التقليل من الفرضية التي تقول إن تهميش البعد الوطني الفلسطيني في بداية الأزمة ساعد في تهيئة الأجواء لزعم فقدان شعب فلسطين أهلية إقامة الدولة قبل ١٩٤٨ وإلى يومنا هذا، مع الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس.

وتقول روايات تاريخية إن بريطانيا وحلفاءها عملوا بجد للحيلولة دون قيام دولة عربية في فلسطين، تماما كما يرفض الكيان الإسرائيلي الآن حل الدولتين[٢]. وتعد المسوغات الوطنية ضرورة لا يمكن إقصاؤها، لأن المشروعية الوطنية واضحة من الناحيتين الجغرافية والقانونية، وتعطي الحق للفلسطينيين تحت الاحتلال لأن يسعوا فعليا للتحرر[٣].

وكان واضحا على مر العقود الماضية صعوبة استبعاد فلسطينية فلسطين أو مقارنتها بضرورات الفكر اليساري العالمي المؤقت أو المظلة القومية العربية التي تفككت تحت اختبارات الزمن. ففلسطينية فلسطين هوية لا تتعارض مع بعدها الإسلامي، بل تتكامل معه وتعطيه الاسم "فلسطين"، الذي يمكن عبره قياس حجم هذه الأرض وتاريخها وعمقها وأهميتها لشعبها، وكيف يمكن لهذه الأهمية أن تتوسع لأمة بأكملها.

---

[١] انظر: المرجع نفسه، ص٣٥.

[٢] انظر: الشريف، ماهر، **القضية الفلسطينية في الكتابة التاريخية العربية: هل هناك حاجة إلى تأريخ جديد؟** (بيروت، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد ١٤، عدد: ٥٥، ٢٠٠٣)، ص٥.

[٣] انظر: أبو كريم، **تطور مفهوم المقاومة في الفكر السياسي**، مرجع سابق، ص ١٣.

Universiti Malaya

المطلب الأول: تبلور مفهوم الوطنية مع تطور القضية الفلسطينية

بدأ مصطلح "الوطنية" ينتشر في الأقطار العربية خلال القرن ١٩، بدءا من عام ١٨٣٩، باعتبارها تأطيرا جليا محدودا للدولة في سبيل إيجاد شكل مستحدث لتجمع بشري. ولما كان العالم العربي وطنا موحدا في فترة زمنية ما عبر هذا الوصف تحديدا، فقد انتقل إطار الوطن تدريجيا إلى أقطار أصغر، وأصبح العالم العربي عالما أو إقليما، وأصبحت الوطنية أكثر تخصيصا[١]. والحقيقة أن فلسطين هي أرض محتلة بمجملها، بمعزل عن هضبة الجولان أو مزارع شبعا وقرية الغجر التي هي أجزاء من دولتين قائمتين[٢].

ونستطيع أن نقول إن فلسطين التي كانت تضم شعبا كاملا بثقافته وتاريخه قد تم العمل طويلا على شطب هويتها، وهذا الأمر يعكس الاحتياج الكبير لمفهوم الوطن لدى الفلسطينيين، وبقدر ما هو مفقود بقدر ما هو عزيز ومهم. لهذا كانت ضالة الفلسطيني منذ بداية نضاله في عشرينيات القرن الماضي هي تأكيد هويته[٣]، لأنها مفتاح التحرير والمسمار الأول الذي يمكن دقه في نعش زيف الرواية الإسرائيلية.

ويعكس العنصر الوطني في القضية الفلسطينية استمرارية وجودها عبر شعبها الذي يحمل همها ويتضرر بتفاقم وضعها. وأيا كان الفكر أو التيار الذي يحرك النضال الفلسطيني، فلا يمكن أن تستمر القضية من دون شعبها مهما تم التشكيك في قدرته على حمل قضيته، بل كان مؤذيا للقضية استبعاد أصحابها الفلسطينيين، أو عدم توظيف مسماهم في مساراتها المختلفة. وبقدر ما كانت الشعارات العروبية ذات فائدة للقضية بانتفاعها من دعم العمق العربي الأوسع وأخذ زخم أكبر في قتال "العدو الإسرائيلي"، بقدر ما كان تغييب العنصر الفلسطيني خدمة غير مباشرة للعدو الذي روّج للعالم بأنه يقيم على أرضٍ شعبُها شتات لا يستأهل أحقية هذه الأرض. ولكن كما تم استغلال البعد العربي من قبل الاستعمار أحيانا، فقد كان

---

[١] انظر: الشويري، **القومية العربية: الأمة والدولة في الوطن العربي: نظرة تاريخية**، مرجع سابق، ص ٩١.

[٢] انظر: ضاهر، مسعود، **لبنان: الاستقلال: الصيغة والميثاق**، (دبي، المنهل، ٢٠١٦)، ص١٨.

[٣] انظر: عزم، أحمد جميل وآخرون، **قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني في الهوية والمقاومة والقانون الدولي**، (عمّان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٥)، ص ٣-٤.

Universiti Malaya

استحضار الهوية الفلسطينية على حساب هذا البعد غير كاف للقضية بعد ذلك. فقد تم ترويج فكرة أن فلسطين هي قضية الفلسطينيين وحدهم ولا حاجة لدعم عربي بعد الآن[١]. وإثر سقوط العراق، بدت الشعوب العربية عاجزة عن دعم الفلسطينيين[٢].

واستطاعت القوى الكبرى أن توظف كل المشاعر، قومية كانت أو وطنية أو حتى إسلامية، في سياقات تخدم مصالحها، وتثير الكثير من التعقيدات والتحديات، عبر تحكم هذه القوى بمفاتيح الفعل في المنطقة، إما عبر دعم الوحدة العربية في فترة ما وتجريمها في فترة لاحقة، أو تمهيد الطريق أمام اتفاق سلام أحادي مع الفلسطينيين في أوسلو، لإبراز دورهم لأول مرة منذ احتلال فلسطين، ومن ثم تعطيل تنفيذ هذا الاتفاق بذريعة الانقسام، أو التغاضي عن تعاظم دور حركة حماس في الداخل الفلسطيني، ومن ثم العمل على شيطنتها واتهامها بالإرهاب والعمل على القضاء عليها.

على أي حال، عندما نستذكر ما قاله المفكر الفلسطيني محمد عزة دروزة في أواخر خمسينيات القرن الماضي، في كتابه "القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات"[٣]، ودعوته إلى ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون من خوض معركتهم بأنفسهم، وأن يكونوا جزءا من الكفاح المسلح، ويؤسسوا كيانا سياسيا على أرضهم ينطلق من قطاع غزة، نستشعر أهمية عنونة القضية باسمها الفلسطيني في باكورتها، وأن تأخير ذلك لم يصب في مصلحة القضية.

واللافت أن دعوة دروزة كانت مرتبطة باتفاق سلام مرحلي يتيح للفلسطينيين إنشاء دولتهم على أرضهم، ويمكّنهم من تأسيس جيشهم.

---

[١] انظر: الشريف، **فلسطين في الكتابة العربية التاريخية**، مرجع سابق، ص٩٦.

[٢] انظر: فراعنة، **مقدمات ونتائج حرب الجرف الصامد: يوميات العدوان الفاشي: تطورات المشهد السياسي الفلسطيني**، مرجع سابق ص١٤.

[٣] انظر: دروزة، محمد عزة، **القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات**، (صيدا، المكتبة العصرية، ١٩٥٩-١٩٦٠)، ص٣٢٩.

Universiti Malaya

وهنا نلاحظ متلازمة تمكين الفلسطينيين من حقهم في الكفاح المسلح[١] أو الدخول في هدنة أو اتفاقات مرحلية تمنحهم نواة دولة يمكن عبرها الاستمرار في صراع أوسع، وهو ما تم بشكل جزئي لدى إبرام اتفاق أوسلو في عام ١٩٩٣، مع مراعاة تقييد هذا الكيان الوليد بشروط جعلته عاجزا عن المضي في أي مشروع تحرري.

وجرى بالفعل الإعلان، بعد أشهر من تاريخ النكبة، عن إنشاء "حكومة عموم فلسطين" في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، وبعد مداولات بين الهيئة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني والجامعة العربية، حيث ترأس الحكومة أحمد حلمي عبد القادر الحكومة[٢]، لتكون الأولى فلسطينيا وتمثل البلاد بعد قيام الكيان الإسرائيلي. لكنها لم تستمر بسبب تجاذبات إقليمية، لتندمج أخيرا عام ١٩٥٩ بالجمهورية العربية المتحدة. لكن أفول حكومة عموم فلسطين لم يمنع مصر، التي رعت ولادتها أولا في قطاع غزة، من أن تنادي قبل ذلك وفي عام ١٩٥٦ بأهمية إيجاد كيان فلسطيني، وهو ما تم في عام ١٩٦٤ بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية،[٣] باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وحصلت كذلك على عضوية الجامعة العربية.

ولاحقا، تأسست حركة فتح "حركة التحرير الوطني الفلسطيني" في الكويت سنة ١٩٥٧ باعتبارها حركة وطنية. وتكونت من مجموعة من الفلسطينيين الباحثين عن حراك إسلامي غير ظاهر، يتخذ من العمل الوطني إطارا أوسع أقدر على تجنيد الشباب. وجرى إطلاق اسم حركة تحرير فلسطين، ومن ثم حركة التحرير الوطني الفلسطيني، لتكون الحركة الوطنية الأولى بعد النكبة[٤].

---

[١] انظر: المرجع نفسه، ص٣٣٢.

[٢] انظر: الأزعر، محمد خالد، **حكومة عموم فلسطين في ذكراها الخمسين**، (القاهرة، مطابع دار الشروق، ١٩٩٨)، ص١ و٢.

[٣] انظر: أبو نحل، **نشأة منظمة التحرير الفلسطينية بين المصالح العربية والطموح الفلسطيني: قراءة جديدة**، مرجع سابق.

[٤] انظر: صالح، **القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة**، مرجع سابق، ص ٧٧ و٧٨.

Universiti Malaya

واعترف المجتمع الدولي بمنظمة التحرير في منتصف السبعينات، لتصبح بذلك حركة التحرر الوطني الرئيسة التي تمثل الفلسطينيين في العالم[١]. وفي عام ١٩٩٤، تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية كسلطة حكم ذاتي في جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بعد قرار أعلنه المجلس المركزي بالمنظمة وفق مخرجات "أوسلو"[٢].

والخلاصة تقودنا لرؤية كيفية تطور تمثيل الفلسطينيين لأنفسهم، من حكومة عموم فلسطين القائمة على ما تبقى من فلسطين، إلى منظمة تعمل من الخارج عام ١٩٦٤، وصولا إلى سلطة حكم ذاتي في عام ١٩٩٣، ما يعكس عجزا فلسطينيا وغياب القدرة على النضال ضد الاحتلال.

المطلب الثاني: انبثاق اتفاق أوسلو وتواصل جمود المفاوضات

لم تكن مفاوضات السلام خيارا تكتيكيا أو استرسالا للنضال الفلسطيني، بل نقطة ضعف اضطر إليها الفلسطينيون بعد أن خسروا كل أوراقهم، وبعد انسحابهم من لبنان، وعجزهم عن المضي في النضال المسلح، بل وفقدانهم للإطار العربي الداعم، وبخاصة خسارتهم مصادر التمويل العربية اللازمة للصمود في الشتات والداخل.

وازداد مؤيدو السلام في منظمة التحرير مع استمرار ضعفها، حتى أعلنت قرارها التاريخي في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨، قيام دولة فلسطين، وقبول القرار الأممي بتقسيم دولة فلسطين للفلسطينيين واليهود، بالإضافة إلى قبول قرار ٢٤٢ لمجلس الأمن الدولي الذي يقضي بضرورة حل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية[٣]. ووجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين لدخول المفاوضات، بعد فقدان دعم المحيط العربي بسبب

[١] انظر: توام، رشاد، **النظام الدستوري لمنظمة التحرير الفلسطينية**، (بيرزيت، جامعة بيرزيت، ٢٠٢٠)، ص١.

[٢] انظر: جمقان، جورج، **تجربة النظام السياسي الفلسطيني في ظل السلطة الفلسطينية**، (بيرزيت، جامعة بيرزيت، ٢٠١٣)، ص٦٥.

[٣] انظر: صالح، محسن محمد، **حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية: الحقائق الأربعون في القضية الفلسطينية**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠٠١)، ص ٢٦.

Universiti Malaya

تأييد القيادة العراقية عام ١٩٩٠. وجاء مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، عام ١٩٩١، كمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، والذي ضمّ جميع الدول العربية التي تعد جزءا مباشرا من الصراع العربي – الإسرائيلي. واعتُبر نقطة انطلاق لما يعرف بـ"عملية السلام"[١].

واعتقد فلسطينيون في المنظمة، وبعد عقود من المناكفات مع العرب في خضم معركة تمثيل الذات، أنهم إذا خاضوا عملية المفاوضات بشكل منعزل عن المسارات العربية في مدريد فإنهم سيحققون الاستقلالية التي لطالما حلموا بها لتحصيل مكاسب فلسطينية خالصة، إلا أن انفصالهم وتقليص مرجعيتهم جعلهم في حالة أضعف، ومن ثَمَّ لم يحققوا لأنفسهم المكاسب المرجوة وخرجوا باتفاق أوسلو الهزيل[٢].

وأفضى الأمر أخيرا إلى حصول الفلسطينيين على أرض يخضع معظمها للاحتلال، ولا تملك منافذ ذات سيادة، الأمر الذي حقق للفلسطينيين استقلالهم عن العرب، لكنه لم يحقق لهم استقلالهم من اليهود.

ويمكن اعتبار مضي منظمة التحرير في مفاوضات سلام سرية في أوسلو بداية خروج الفلسطينيين بشكل رسمي من العباءة العربية، وصولا إلى إنشاء السلطة الوطنية التي باتت تمثل نواة دولة، كما قال الباحث الكويتي عبد المالك التميمي الذي طلب من الفلسطينيين أن يدركوا بأن عليهم أن يناضلوا وحدهم لإنشاء دولتهم المستقلة، بعيدا عن أي مشروع وحدوي عربي[٣].

يُذكر أنه قد تم توقيع اتفاق أوسلو في ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ في كامب ديفيد الأمريكية. وجاء بعد ١٢ جولة من المفاوضات، أمكن بعدها التوصل لإعلان مبادئ في شهر آب/أغسطس من العام نفسه[٤].

ورأى البعض أن من حسنات "أوسلو" اضطرار الكيان الإسرائيلي إلى الإقرار بوجود شعب فلسطيني، واعتباره ندا في المفاوضات. بيد أن الاتفاق أورد اعترافا فلسطينيا واضحا بـ "دولة إسرائيل" على أرض

---

[١] انظر: الريماوي، **المسار التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني خلال القرن العشرين**، مرجع سابق، ص٣٤٣.

[٢] انظر: الجرباوي، علي، **المفاوضات العربية الفلسطينية مع إسرائيل: المأزق والحل**، (مجلة الدراسات الفلسطينية، (٧٨)، ٢٠٠٩)، ص٥.

[٣] انظر: التميمي، **القومية بين الإنسانية والعنصرية الشيفونية**، مرجع سابق.

[٤] انظر: أبو كريم، **تطور مفهوم المقاومة في الفكر السياسي**، مرجع سابق، ص٢٥٣.

فلسطين، الأمر الذي قطع خط الرجعة ووضع الفلسطينيين في مأزق السلام[١]. كما ساعد الاتفاق على إذابة الفلسطينيين في أتون الكيان الإسرائيلي الأكثر قوة، ومن ثَمَّ عمل على تقزيم العنصر الفلسطيني وجعله أقلية منزوعة السلاح والإرادة[٢].

ولم يحصل "أوسلو" على إجماع فلسطيني، وجاء إقرار اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير بأغلبية قليلة، كما واجهت اللجنة مغادرة عدد من أعضائها رفضا للاتفاق[٣].

ويبدو أن "أوسلو" جاء تطبيقا غير مباشر لتوجه إسرائيلي ظهر في أعقاب حرب حزيران ١٩٦٧، فيما كان الهدف هو احتواء القضية الفلسطينية عبر فرضية إدماج اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة وعزلهم عن أية دولة فلسطينية، من جهة، وخلق كيان فلسطيني منعزل عن محيطه العربي في الضفة والقطاع، من جهة ثانية، على أن يمنح سيادة مقتطعة كما هو حاصل الآن، في الجانبين الأمني والاقتصادي، عبر اشتراط التنسيق الأمني والتشابك الاقتصادي الذي يشارك فيه الكيان الإسرائيلي مصادر الضفة الغربية ومواردها الطبيعية والمالية من تحصيل الضرائب، بحيث لا يستطيع الكيان الفلسطيني المحدود الإمكانيات، أن يستمر من دون وصاية إسرائيلية مباشرة[٤].

وأثبتت فترة ما بعد توقيع الاتفاق عبثية المفاوضات، بجانب محاباة راعي السلام الأمريكي للكيان الإسرائيلي، واستمرار الاستيطان في الضفة، وفشل الاتفاق في معالجة عودة اللاجئين رغم اعتبارها ركيزة من ركائز القضية[٥]، وتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين، وتهويد القدس، واستمرار محاولات الاستيلاء على

---

[١] انظر: صالح، **منظمة التحرير الفلسطينية: تقييم التجربة وإعادة البناء**، مرجع سابق، ص١٦٩.

[٢] انظر: حيدر، عزيز، **الفلسطينيون في إسرائيل في ظل اتفاقية أوسلو**، (رام الله، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط١، ١٩٩٧)، ص١٨٧.

[٣] انظر: الخالدي، أحمد مبارك، وآخرون، **السلطة الوطنية الفلسطينية: دراسات في التجربة والأداء: ١٩٩٤-٢٠١٤**، (تحرير: محسن محمد صالح)، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١٥)، ص٤٣، ٤٤، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣.

[٤] انظر: عدوان، أكرم محمد، **المشاريع والأفكار الصهيونية تجاه تسوية القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي: ١٩٢٢-١٩٧٣**، (غزة، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإسلامية، مجلد:١٢، عدد:٢، يونيو ٢٠٠٤)، ص٢٩٠-٢٩١.

[٥] انظر: حنون، أحمد وآخرون، **حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٨)، ص١٦.

Universiti Malaya

المسجد الأقصى المبارك، وبالطبع تعذُّر قيام دولة فلسطينية ذات سيادة[١]. وشكل الراعي الغربي للسلام خطوطا تعمل على تأطير القضية الفلسطينية إلى حدودها الأضيق، فكانت مساعيهم تعمل لصالح الكيان الإسرائيلي في كل مرة عبر رعايتهم المتواصلة عبر اللجنة الرباعية[٢]، التي ضمت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة، والتي كانت المظلة الجامعة للقضية منذ ٢٠٠١ – ٢٠٠٥.

وصحيح أن "الرباعية" دعمت قيام دولة فلسطينية ظاهريا، لكنها لطالما نسبت "أعمال العنف" إلى الفصائل الفلسطينية واعتبرتها إرهابا[٣].

ومن تجليات ذلك، طرح الأمريكيين لخارطة الطريق التي اشترطت في مؤتمر شرم الشيخ، عام ٢٠٠٥، أن يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفرض هدوء أمني في الأراضي الفلسطينية، قبل الشروع في تنمية اقتصادية بتمويل الدول المانحة، وأضاف الطرح بأنه في حال نجح الفلسطينيون في الالتزام بتلك الشروط فسيتم العمل ببنود الخارطة، وقبِل الفلسطينيون بدولة ذات حدود مؤقتة لم تر النور كالعادة[٤].

ولم يكن تقديم تنازلات من دون طائل هو السبب الوحيد في انخفاض شعبية القضية الفلسطينية في المحيطين العربي والإسلامي، بل لقد لعبت شبهات فساد السلطة الوطنية دورا كبيرا في ذلك. فقد أوضحت إحصاءات عديدة أن النسبة الأكبر من الفلسطينيين اعتقدوا بأن الفساد يعم أجهزة ومؤسسات السلطة، وأنه متأصل وموروث ومنتشر بالفعل في منظمة التحرير[٥]. وساهم الفساد الإداري والفلَتان الأمني تحت إدارة السلطة في انخفاض شعبية "فتح"، خاصة أن الشبهات شابت قيادات فلسطينية داخلية انبثقت من قواعد

---

[١] انظر: عثمان، عثمان، **مستقبل القضية الفلسطينية بين المفاوضات السياسية والمقاومة المسلحة**، (نابلس، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مجلد: ٢١(٤)، ٢٠٠٧)، ص١١٣٣ و١١٤٢.

[٢] انظر: الأمم المتحدة، المجموعة الرباعية، موقع الأمم المتحدة، تمت الاستشارة بتاريخ: ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢
https://www.un.org/unispal/ar/un-system/un-system-partners/the-quartet/

[٣] انظر: بوبوش، **مشروع بناء الدولة الفلسطينية**، مرجع سابق، ص١٣٩.

[٤] انظر: الجبوري، **موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الانقسام الفلسطيني وتأثيره على القضية الفلسطينية: ١٩٨٧–٢٠٠٧**، مرجع سابق، ص ٢٠٧ و٢٠٨.

[٥] انظر: دعنا، طارق، **الفساد في فلسطين: نظام متجدد**، (البيرة، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية: مسارات)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٠ نيسان/إبريل ٢٠٢٣:
https://www.masarat.ps/article/١٥١٤/الفساد-في-فلسطين-نظامٌ-متجدد#

Universiti Malaya

"أوسلو"، وبدا وكأن القيادات "النضالية" الفلسطينية حضرت من منفاها في تونس لجني الثروة، وضرب رمز الكفاح الفلسطيني المتمثل في "فتح"، ما أدى إلى نشوب خلافات مع الحركات الإسلامية والوطنية الأخرى[1].

وقد يكون انتقال فتح من الكفاح المسلح إلى العمل السياسي، والركون إلى مفاوضات بلا طائل، السبب الرئيس والأول وراء تراجع التعاطف مع القضية التي رأى البعض أن أصحابها فقدوا الرغبة في القتال من أجلها، فكيف للآخرين أن يكون حماسهم أكبر؟ خاصة أن القضية قد تعاظمت فوق طبقة عاطفية سادت ونظرت للشعب الفلسطيني بنظرة رومانسية وكأنه شعب ملائكي لا يخطئ، أكثر منها قضية عملية تتضمن اجتهادات أصحابها وأخطاءهم في كثير من الأحيان.

المطلب الثالث: أثر وفاة ياسر عرفات على القضية الفلسطينية

شكلت وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات غيابا للإجماع الفلسطيني في وقت ما، وخلقت فراغا سلطويا على رأس هرم القيادة الفلسطينية التي اعتادت على وجوده قائدا لحركة التحرر الفلسطينية، ومهد غيابه إلى قيادة بديلة لم تكن تحظى بالشعبية الواسعة، فضلا عن أنها تسببت في تراجع "فتح" باعتبارها حركة قيادية في الوسط الفلسطيني. فقد استطاع عرفات أن يجمع الحركات الفلسطينية رغم اختلاف مشاربها، مع اختلاف الوسائل المتاحة للوصول إلى دولة فلسطينية، وهكذا فإن غيابه الذي شابته شبهات تؤكد اغتياله على يد عملاء فلسطينيين أدى في النهاية إلى خلق فراغ ساهم في ظهور أكثر من قيادة فلسطينية عملت كذلك على تشتيت العمل الفلسطيني الجماعي[2]، خاصة أن الفراغ ترافق مع أسئلة إزاء شرعية القيادة مع انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس في ٩ يناير ٢٠٠٩، وعدم إجراء انتخابات رئاسية منذ ذلك الوقت،

[1] انظر: الجبوري، **موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الانقسام الفلسطيني وتأثيره على القضية الفلسطينية: ١٩٨٧-٢٠٠٧**، مرجع سابق، ص٢٢٤.

[2] انظر: الطويل، يوسف العاصي، **سلسلة الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم: البعد الديني لعلاقة أمريكا باليهود وإسرائيل وأثره على القضية الفلسطينية خلال الفترة: ١٩٤٨ – ٢٠٠٩**، (بيروت، مكتبة حسن العصرية، ط١، ٢٠١٤)، ص٣١٢.

Universiti Malaya

ما خلق صدعا مع بقية الفصائل التي رأت أن القيادة أصبحت حكرا على "فتح". وتأثر الفلسطينيون بغياب عرفات[١] وذلك لاعتبارات عديدة، منها كونه زعيما كرزماتيا[٢] نجح في جعل نفسه نموذجا فلسطينيا للجميع، كما نجح في قيادة السلطة الوطنية، أو مشروع الدولة الفلسطينية خلال المفاوضات، وقدرته على جمع الفصائل بمختلف توجهاتها، فكانت وفاته بداية التفتت[٣].

المطلب الرابع: انعكاس الانقسام الفلسطيني على القضية الفلسطينية

جرت الانتخابات التشريعية الفلسطينية في ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، وفازت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس بـ٧٤ مقعدا في المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما حصلت فتح على ٤٥ مقعدا فقط من بين ١٣٢ مقعدا. وجاء تراجع فتح لفشل المفاوضات في تحقيق تطلعات الفلسطينيين وتحولها إلى العمل السياسي، فتعرضت لاتهامات بالفساد والتنفّع، بجانب الفراغ القيادي الذي ألم بها بعد وفاة مؤسسها عرفات، وأخيرا غياب قائمة موحدة للحركة مقابل القائمة الثابتة لحماس، والتي التزم فيها أفرادها ببرنامج الحركة[٤]. لكن اجتهادات "فتح وحماس"، والتي شابها أخطاء، ساهمت في تراجع القضية، ففتح استحوذت على رئاسة السلطة، وتركت النضال المسلح بكليته لصالح دبلوماسية عبثية. في المقابل، قبلت حماس بدخول عملية سياسية معطلة لإدراكها المسبق عدم الإقرار بشروط أوسلو، وشكلت حكومة وطنية، ودخلت في صراع مع

---

[١] انظر: الأناضول، **بالصور: ١٠ أعوام على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات: بروفايل**، (القاهرة، موقع صحيفة المصري اليوم)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢:
https://www.almasryalyoum.com/news/details/569605

[٢] انظر: خليفة، أحمد، سويد، محمود، **عرفات كقائد: "فتح" كتنظيم: ومسيرة الثورة الفلسطينية في حوار صريح مع شفيق الحوت**، (تحرير: أحمد خليفة)، (مجلة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلد: ١٥، عدد: ٦٠-٦١، ٢٠٠٤) ص٢.

[٣] انظر: الجبوري، محمد خلف، **موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الانقسام الفلسطيني وتأثيره على القضية الفلسطينية: ١٩٨٧-٢٠٠٧**، (دبي، المنهل، ط١، ٢٠٠٩)، ص٢٢٤.

[٤] انظر: شعث، عزام عبد الستار، **توجهات النخبة السياسية الفلسطينية نحو الصراع العربي – الإسرائيلي**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١٩)، ص٨٢، ٨٣.

Universiti Malaya

فتح أدى لانفصال رام الله عن قطاع غزة[1]. الأمر الذي خلق كيانين فلسطينيين خدما بشكل غير مباشر الذرائع الإسرائيلية التي اعتبرت الانقسام سببا للتنصل من المفاوضات[2].

وهكذا، حمل الانقسام رسالتين متناقضتين، تدعو واحدة إلى سلام متجمد، والثانية إلى مقاومة مسلحة مقيدة بالحصار الإقليمي. وكان من شأن هذا التناقض أن انبرى كل طرف لإثبات وجهة نظره ودحض الآخر، فأسفر الأمر عن تشويه متبادل للعملين السياسي والمسلح على حد سواء.

وقام الفلسطينيون بالفعل بالدور الإسرائيلي، حيث تم تشويه القضية من مختلف جوانبها بفعل فلسطيني[3] خالص، أو عربي أحيانا، وتم تسفيه كل جهد تقوم به السلطة وتصويره بأنه خيانة وخروج عن مبادئ القضية، وتقزيم كل عمل مقاوم والسخرية من صواريخه التي تستهدف الكيان الإسرائيلي، بوصفها "ألعابا نارية عبثية"[4]، وأن حروب المقاومة أدت إلى دمار غزة.

وبينما لم يؤثر الانقسام بشكل مباشر على وجود السلطة وعلاقتها الدبلوماسية بالخارج، وبخاصة الغرب الذي طالبها بالوفاء بشروط استمراريتها كسلطة حكم في رام الله، والتمسك بالسلام لاستمرار دفق المنح المالية إليها، إلا أنه قدّم صورة سلبية استغلتها إسرائيل، وسلطت الضوء على عجز الفلسطينيين عن إدارة عملية انتخابية متعددة الأطراف، فكيف بقدرتهم على إدارة دولة يسعون إليها؟

لذلك ساهم الانقسام في إلهائهم بردود فعل ثأرية لا جدوى منها[5]. وكان الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز قد قلل، في لقاء مع صحيفة "فايننشال تايمز"، من إمكانية إجراء اتفاق مع الفلسطينيين بقوله:

---

[1] انظر: الهابي، التهامي، **العرب إلى أين؟: سكون القيادة وحراك الشعوب**، (تونس، الدار التونسية للكتاب، ٢٠١٢)، ص٤٩.

[2] انظر: الطويل، يوسف العاصي، **سلسلة الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم: البعد الديني لعلاقة أمريكا باليهود وإسرائيل وأثره على القضية الفلسطينية خلال الفترة: ١٩٤٨ – ٢٠٠٩**، مرجع سابق، ص٣١٣.

[3] انظر: صالح، محسن محمد، **التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ٢٠٠٩**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠)، ص١٦٦.

[4] القاسم، باسم جلال، **صواريخ المقاومة في غزة: سلاح الردع الفلسطيني**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١٥)، ص٧.

[5] انظر: بني عودة، سامر صبحي رشيد، **تداعيات الانقسام السياسي الفلسطيني على السياسة الخارجية الفلسطينية: ٢٠٠٧–٢٠١٦**، (رسالة ماجستير، نابلس، جامعة النجاح، ٢٠١٧)، ص٦٨ و٧٢.

Universiti Malaya

"يبدو أنه من الصعب القيام بذلك بسبب انقسام الفلسطينيين وضعفهم"[١]، لكن الحقيقة أن الكيان الإسرائيلي حرص بالفعل على استمرار هذا الانقسام الذي يخدم مصالحه[٢].

وهكذا نرى أن تقزيم الفلسطينيين لقضيتهم في إطار وطني صرف قد قلل من تأثيرهم الخارجي، كما ساهمت المفاوضات الفاشلة في غياب ثقة الشارع الفلسطيني في المشروع النضالي برمته، وتنصل المحيط العربي من مسؤولياته تجاه الفلسطينيين الذين اختاروا منذ عام ١٩٩٣، المضي في أزمتهم وحدهم والدخول في شراكة غير متكافئة مع الكيان الإسرائيلي.

ولم تكن ازدواجية العمل الفلسطيني بين فتح وحماس لحظية. فصحيح أن القضية عانت من انشقاقات متكررة بين الفصائل، لكن الانقسام بين فصيل وطني وآخر إسلامي أظهر بجلاء الفروق بين خيارات الحركة العلمانية فتح، والحركة الإسلامية حماس، ومن ثَمَّ كان على الفلسطينيين أن يختاروا كشعب بين المضي في نهج علماني يعتمد مفاوضات مجمدة ودخول معارك قانونية بطيئة لبناء دولة على ما تبقى من ضفة تتآكل بفعل الاستيطان، أو الانحياز إلى فصيل يعلن تشبثه بفلسطين من النهر إلى البحر، ويحاكي إيمانا دفينا في نفوسهم بثوابتهم الإسلامية التي لا تتأثر بانحياز المنظومة الدولية لصالح الكيان الإسرائيلي.

---

[١] قسم الأرشيف والمعلومات، **مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ما بين "أنابوليس" والقمة العربية في دمشق: خريف ٢٠٠٧– ربيع ٢٠٠٨**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨)، ص٣٧ و٣٨.

[٢] انظر: صالح، محسن محمد، **التقرير الاستراتيجي الفلسطيني: ٢٠١٨–٢٠١٩**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٢٠)، ص٥٢.

Universiti Malaya

المبحث الرابع: النظرة الإنسانية والعالمية للقضية الفلسطينية

لا يمكن قياس التعاطف الإنساني العالمي مع القضية الفلسطينية على نحو ثابت، لأنه يرتبط بما يقدمه الإعلام الدولي سلبا أو إيجابا. ومع ذلك يبقى هناك شعور عالمي موجود دائما يتعاطف مع الفلسطينيين ويرفض الظلم الإسرائيلي، انسجاما مع رفض بشري ضمني للهيمنة الأمريكية على العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، شكلت انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مثل الإعدامات الميدانية وهدم البيوت والاقتحامات والاعتقالات وحرب الإبادة والتطهير العرقي وغيرها، من أهم الأسباب التي حشدت لتعاطف دولي جماهيري مع القضية الفلسطينية.

المطلب الأول: الكيان الإسرائيلي دولة "فصل عنصري"

إن الفرق بين المستعمِر القديم والكيان الإسرائيلي الآن أن الأول مارس قمعه في فترة زمنية اتسمت بقبول غربي لاحتلال أرض الغير تحت ذريعة بناء البلدان المستعمَرة للارتقاء بها، فيما تغتصب الثانية أرض الغير أمام عالم يدعي تبنيه "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" منذ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨. أي أن الكيان الإسرائيلي الذي يعيش في عالم يدّعي التحضر، ويضع معايير مقدسة لحماية حقوق الإنسان، يمارس انتهاكاته وجرائمه في تحدٍّ سافر لكل ذلك، والأكثر أن العالم يقوم بمكافئته.

فقد دأب الاستعمار التقليدي على انتهاك حقوق الشعوب المستَعمَرة بناء على فكرة الملكية الكاملة للأرض وما عليها، وعلى أساس أن الدولة الأقوى تقوم عبر استعمارها للبلد الأضعف بـ"تطويره وتأسيس بنيته التحتية"[١].

[١] عودة، عودة، **لو كان لي قلبان**، (عمّان، الآن ناشرون وموزعون، ٢٠١٩)، ص٦٠.

Universiti Malaya

وفيما يتعلق بالكيان الإسرائيلي، فواضح أنه يمارس سياساته التعسفية وفق حصانة دولية تمنع معاقبته على انتهاكاته وتجاوزاته[١]، بل والدفع نحو تعاطف إعلامي دولي مناقض مع الكيان الإسرائيلي[٢].

واتضح اضطهاد الكيان الإسرائيلي للفلسطينيين أكثر بعد الانتفاضة الأولى في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧. فأصبح واضحا أن فلسطين في بؤرة صراع غير متوازن، يسعى خلاله الفلسطينيون بأيدٍ عارية لنيل حقوقهم المشروعة[٣]، واستطاعت "انتفاضة الحجارة" دحض ادعاءات الآلة الإعلامية الغربية التي دائما ما وصفت الفلسطيني بالإرهاب. واكتست القضية في الانتفاضة بصبغة النضال المدني الذي يشبه إلى حد كبير رحلة كفاح شعب دولة جنوب إفريقيا. ووصف كثيرون الكيان الإسرائيلي بأنه "دولة فصل عنصري" تمارس سياسية عنصرية ضد الفلسطينيين، بحسب تشبيه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إسرائيل بنظام جنوب إفريقيا العنصري[٤].

تغيرت الصورة حتى في الولايات المتحدة، فمثلا، فضح وزير خارجيتها الأسبق وليام بيكر، السلوك الإسرائيلي، واعتبر مصادرة الأراضي الفلسطينية وإنشاء المستوطنات "عقبة في طريق السلام"، مطالبا بضرورة تفكيكها، فكانت الانتفاضة نقطة تحول في الإعلام الغربي الذي طالما روج بأن الكيان الإسرائيلي مهدد من قبل جيوش عربية تسعى لمحوه من الخارطة و"إلقاء شعبه في البحر"[٥]، ليعود ويعدّها دولة فصل عنصري[٦].

واليوم، تشهد القضية الفلسطينية اصطفافا دوليا خلفها، وزيادة في النفور الوجداني العالمي من الكيان الإسرائيلي، حيث يوجد من يرى أن العالم الآن يقف بجانب فلسطين بمظلوميتها، بمعزل عمن يمثلها وعن

---

[١] انظر: المرجع نفسه، ص٦١.

[٢] انظر: الشديفات، رياض خليف، **نحو خطاب إعلامي راشد برؤية إسلامية "على بصيرة": دراسة تحليلية للخطاب الإعلامي المعاصر**، (عمّان، دار الجنان للنشر والتوزيع، ٢٠٢٠)، ص٧١.

[٣] انظر: بيروجيني، نيكولا، غوردون، نيف، **عن "حق الإنسان" في الهيمنة**، (ترجمة: محمود محمد الحرثاني)، (بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط١، ٢٠١٨)، ص١١.

[٤] انظر: عودة، **لو كان لي قلبان**، مرجع سابق، ص٢٣١.

[٥] منصور، أنيس، **اللعب غريزة منظمة**، (القاهرة، دار نهضة مصر للنشر، ط١، ٢٠١١)، ص٩٧.

[٦] انظر: الفرا، محمد علي، **السلام الخادع من مؤتمر مدريد إلى انتفاضة الأقصى**، (دبي، المنهل، ٢٠٠١)، ص١٢٩.

Universiti Malaya

القيادة التي تسودها أو الحزب الذي يرأسها في رام الله أو قطاع غزة[١]، خاصة أن ميل العديد من الدول العربية والإسلامية لتطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي مسح خرافة التهديد بإزالة الكيان من الوجود.

وبعد زيادة التعاطف الدولي، تجدد الاهتمام الإعلامي بالقضية في مطلع الانتفاضة الثانية؛ "انتفاضة الأقصى" في عام ٢٠٠٠، التي تزامنت مع بروز دور الفضائيات الإخبارية العربية (Pan-Arab-TVs)، وتطور إعلام المواقع الإلكترونية. وأحدثت الانتفاضة الثانية تجاوبا عالميا مع الفلسطينيين. وحظيت الانتفاضة الثانية باهتمام وتعاطف عربي وإسلامي أكبر من نظيره الدولي، بسبب استخدام المقاومة الفلسطينية أسلوب العمليات الاستشهادية الذي روج له الكيان الإسرائيلي بوصفه عمليات "انتحارية – إرهابية"[٢].

وبعد انتشار منصات التواصل الاجتماعي، أصبح ممكنا التعريف بصورة أفضل بمأساة الفلسطينيين، بعيدا عن التوجيه الغربي، وكشف جرائم الاحتلال[٣].

وبالتدريج، ترسخ انطباع ثابت إزاء قمعية دولة الاحتلال بسبب مواصلتها لانتهاكات حقوق الإنسان منذ نشأتها، وحتى قبل ذلك بسنوات أيضا، فقد تجذرت همجية الكيان الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، منذ بداية الوجود اليهودي في فلسطين عام ١٩٢١. فقد كانت عصابة "الهاغاناه" الصهيونية تعمل على وضع خطط تهدف إلى طرد الفلسطينيين من بلداتهم ومدنهم عبر الإبادة الجماعية. وفي عام ١٩٤٨، وضعت "الهاغاناه" خطة "داليت" التي استفادت من الحماية البريطانية، وكانت تهدف إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم، وتدمير القرى المقاومة كوسيلة لترهيب سكانها[٤].

---

[١] انظر: أبراش، إبراهيم، **المشروع الوطني الفلسطيني من استراتيجية التحرير إلى متاهات الانقسام**، (القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٢)، ص٢٥.

[٢] انظر: عدوي، **الرأي العام والقضية الفلسطينية**، مرجع سابق، ص١٨.

[٣] انظر: عدوي، عبد الله محمود، **الرأي العام والقضية الفلسطينية**، (إسطنبول، أمازون، ط١، ٢٠٢٠)، ص٩ و١٠.

[٤] انظر: الشكشاك، سالم عبد الله، **القضايا الدولية المعاصرة في ضوء مفهوم العلاقات السياسية الدولية في الإسلام: حقوق الإنسان أنموذجا**، (القاهرة، دار حميثرا للنشر والترجمة، ٢٠٢٣)، ص١١٠.

Universiti Malaya

وهكذا يكون انتهاج سياسة عنصرية عنيفة جزءا أساسي من التكوين الإسرائيلي الموثق تاريخيا. فمنذ نشأتها قبل ٧٥ عاما، طرد الكيان الإسرائيلي ٧٠٠ ألف فلسطيني من أماكن عيشهم في عام ١٩٤٨. واستمرت معاناة اللاجئين الفلسطينيين بمنع عودتهم، ما اعتبر واحدا من أهم أسس الفصل العنصري[١].

وطرحت جهات غربية البعد الحقوقي للقضية الفلسطينية[٢]. وطالت الانتهاكات الجميع بمن فيهم الأطفال، فبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فإن الطفل الفلسطيني هو الأكثر عرضة للانتهاكات الجسدية والنفسية على يد قوات الاحتلال[٣].

واستولى الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة، في مخالفة واضحة للقرارات والقوانين الدولية، وعمد إلى تحويل المسؤولية على المصادر المائية في أعوام ١٩٧٩-١٩٨١ في الضفة إلى شركة "ميكوروت" الإسرائيلية المسؤولة عن المياه[٤].

وبحسب تقرير صدر عن منظمة "إسكوا" التابعة للأمم المتحدة، فإنه "لا حل في حل الدولتين، أو في أي مقاربة إقليمية أو دولية، ما لم يتم تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"[٥]. واعتبر التقرير ممارسات الاحتلال جريمة ضد الإنسانية، لا يتم تجريمها فقط، بل تتوجب معاقبة المسؤولين عن هذا النظام.

---

[١] انظر: منظمة العفو الدولية، **نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية**، موقع منظمة العفو الدولية، تمت الاستشارة بتاريخ: ٤ آذار/مارس، ٢٠٢٢:
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde15/5141/2022/ar/

[٢] انظر: عدوي، **الرأي العام والقضية الفلسطينية**، مرجع سابق، ص٣٩.

[٣] انظر: علي، عبد الرحمن محمد وآخرون، **إسرائيل والقانون الدولي**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠)، ص٢٧٣

[٤] انظر: سدة، عبد اللطيف خضر، **الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية من منظور القانون الدولي**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٢٢)، ص٥٩.

[٥] الإسكوا، **فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، الإصدار رقم ١: الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الآبارتايد)**، الإسكوا، الأمم المتحدة، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٢:
https://www.unescwa.org/ar/news/الإسكوا-أطلقت-تقريراً-حول-ممارسات-إسرائيل-تجاه-الشعب-الفلسطيني-ومسألة-الفصل-العنصري

Universiti Malaya

وشكل بناء الجدار العازل أو جدار الفصل العنصري في الانتفاضة الثانية دليلا عنصريا دامغا. وفي التاسع من يوليو ٢٠٠٤، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بأن "الجدار مخالف لأحكام القانون الدولي"، رغم الزعم بأنه أمني ومؤقت[١].

وفتح الاستيطان وسياسة التهجير، التي تمثلت أخيرا بقرار طرد سكّان حي الشيخ جرّاح شرقي القدس المحتلة، الباب أمام انتقاد دولي واسع، وعكست هذه الواقعة تعاطفا عالميا مع الفلسطينيين من الناحية الإنسانية[٢].

ومن منظور آخر، يجب أن نتوقف عند انطباع بدأ يتشكل لدى بلدان تطمح في الانخراط في السوق المفتوحة، والمضي في استثمارات وتبادل تجاري يساهم في رفع معدلات النمو، مثل الهند والبرازيل وغيرها، ما جعلها تعتبر التحالف مع النماذج الناجحة مثل الكيان الإسرائيلي، وخلق شراكات معه هو أفضل مما تعتبره تضييعا للوقت والجهد مع شعوب مقموعة ومتهمة بالإرهاب مثل الفلسطينيين. أي أن الدول التي تتطلع إلى الالتحاق بالنظام العالمي الاقتصادي الجديد، التي ترى في الاندماج الكامل في النظام العلماني الغربي طريق النجاح، بالتأكيد سوف تنحاز إلى الشركاء التجاريين الأساسيين في هذا النظام، ولن تغلّب القيم على حساب مصالحها.

المطلب الثاني: ازدواجية المعايير لدى الغرب تجاه القضية الفلسطينية

عندما نتعامل مع المنظور الدولي للقضية الفلسطينية، يجب ألا نغفل سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الكبرى، وبخاصة الغربية، تجاه الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين. ولطالما كانت هذه الازدواجية محورا

---

[١] انظر: بن عبود، عبد الله محمد، **الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة: دراسة قانونية سياسية في ضوء فتوى محكمة العدل الدولية**، (دبي، المنهل، ط١، ٢٠١٣)، ص٥٢.

[٢] انظر: مركز الجزيرة للدراسات، **هبة القدس: الصراع على معادلة ردع جديدة**، (الدوحة، شبكة الجزيرة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٢ أيار/مايو ٢٠٢٢:

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4994

Universiti Malaya

أساسيا في عدم تعويل الفلسطينيين على الموقف الغربي، بل إن الواقع يقول إن الغرب هو من يقف وراء التعنت الإسرائيلي ويدعمه، خاصة إذا ما أدركنا الدور البريطاني الواضح وتقديمه كل التسهيلات لليهود لإقامة الكيان الإسرائيلي.

وتمثل القضية الفلسطينية مظلومية متعددة الأوجه، فهي تضم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلا عما تعانيه من التعامي الدولي عبر ازدواجية المعايير لدى الراعي الغربي لعملية السلام، ما يدفع الصراع إلى جعله تهديدا للسلام العالمي لما يحفزه من تسليح متواصل في المنطقة بسبب السياسات الاستعمارية الإسرائيلية[١]. وبهذا الفهم، فإن الكيان الإسرائيلي لا يمثل تهديدا للفلسطينيين أو العرب فقط، بل إنه، بسياساته، إنما يهدد السلام العالمي[٢].

وما يفاقم الخطر الإسرائيلي تنصلها من تطبيق القرارات الدولية، مثل إنهاء الاحتلال أو السماح بعودة اللاجئين، وغيرها من القوانين والمعاهدات التي ضرب بها الكيان الإسرائيلي عرض الحائط[٣]، ويمكن لأي دولة أن تحتج به في رفضها هي الأخرى لقرارات دولية مماثلة. والمفارقة أن الإعلام الغربي لا يقدمها كذلك، وإنما يطرحها نموذجا ديمقراطيا فريدا في منطقة تعج بالديكتاتوريات.

وبدا على مدى العقود الماضية تنكر الغرب لضرورة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بالنسبة للكيان الإسرائيلي، وتبرير جرائمه، وتحميل الفلسطينيين مسؤولية ما يجري من تدهور للأوضاع[٤]. فالكيان الإسرائيلي

---

[١] انظر: صالح، **حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية: الحقائق الأربعون في القضية الفلسطينية**، مرجع سابق، ص٥٣.

[٢] انظر: صالح، محسن محمد، سعد، وائل أحمد، **الوثائق الفلسطينية لسنة ٢٠١٠**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠)، ص٣٥٣.

[٣] انظر: حساوي، نجوى مصطفى، **حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠٠٨)، ص١٣.

[٤] انظر: الداعوق، رضا محمد، **العولمة، تداعياتها وآثارها وسبل مواجهتها**، (بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٥)، ص٢٨.

Universiti Malaya

الذي يمارس كل أنواع القمع ضد الفلسطينيين يعتبر المتلقي الأكبر للمساعدات الأمريكية الخارجية، وتطبق الأحكام العسكرية على مئات الآلاف من الفلسطينيين[١].

فيما أيدت الولايات المتحدة الكيان الإسرائيلي ولم تبال بتوسيع المستوطنات، ولم تُظهر موقفا جديا حيال ذلك، وهو ما اعترف به منسق عملية السلام الأمريكي السابق دنيس روس بعد تركه منصبه في وزارة الخارجية، حين قال إن "استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات كان هو السبب وراء فشل المفاوضات"[٢]. وبدأت الرعاية الأمريكية شبه الكاملة للكيان الإسرائيلي منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اللحظة[٣]، وضاعفت واشنطن المنحازة من التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية، خاصة أن السياسات الأمريكية الأحادية في العالم كانت سببا للعديد من الحروب مؤخرا[٤]، في كل من أفغانستان والعراق والصومال. وهذا جعل الولايات المتحدة نموذجا إمبرياليا وإن نجحت في السيطرة على العالم لفترة طويلة من الزمن، لكن السمعة السيئة التي رافقت الإدارات الأمريكية لا تنفصل عن ربيبتها "إسرائيل".

كما أن جزءا من التعاطف الشعبي العالمي مع الفلسطينيين يعود لإدراك العالم للفارق الكبير في موازين القوة بين الكيان الإسرائيلي؛ الذي يعتبر من أقوى الدول عسكريا، والفلسطينيين الذين يعتمد بعضهم على أسلحة خفيفة[٥].

---

[١] انظر: البرصان، أحمد وآخرون، **التوجهات الغربية نحو الإسلام السياسي في الشرق الأوسط**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط١، ٢٠٠٠)، ص٢٠٠.

[٢] قريع، أحمد، **السلام المعلق في الطريق إلى الدولة الفلسطينية: قراءات في المشهد السياسي الفلسطيني**، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٥)، ص٢١٦.

[٣] انظر: الشيخ، رأفت غنيمي، **أمريكا والعلاقات الدولية**، (القاهرة، عالم الكتب، ١٩٧٩)، ص١٧٣.

[٤] انظر: الكيالي، عبد الحميد، وآخرون، **إسرائيل ومستقبلها حتى عام ٢٠١٥**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط١، ٢٠٠٨)، ص٧٠.

[٥] انظر: اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، **أصول مشكلة فلسطين وتطورها: الجزء الخامس: ١٩٨٩–٢٠٠٠**، (نيويورك، الأمم المتحدة، ٢٠١٤)، ص٣.

Universiti Malaya

وبلغ الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي ذروته في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس واعترف بها عاصمة أبدية للكيان[١]. وهكذا يمكننا أن نلمس أن السياسة الأمريكية الوحيدة في العالم العربي أو الإسلامي هي تلك التي تعمل على تأمين مصالح أمريكية في المنطقة، والتي لا يمكن أن تتم إلا عبر صون أمن الكيان الإسرائيلي[٢].

المطلب الثالث: تقلص دور دول "عدم الانحياز" في دعم القضية الفلسطينية

تبلور مع الوقت موقف موحد وداعم بين حكومات دول حركة عدم الانحياز لصالح الفلسطينيين، خاصة بعد احتلال باقي فلسطين في عام ١٩٦٧. وتجلى موقف الحركة عبر دعمها مشاريع قرارات الدول العربية المؤيدة لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة[٣]. ولا تزال دول الحركة مؤيدة للحقوق الفلسطينية، ولربما لعب تحول منظمة التحرير من "قوة تحرر وطني" إلى سلطة وطنية تأسست وفق شروط رعاة السلام دورا في تراجع الحركة[٤].

ويمكن تلمّس قدرة دول الحركة على عزل الكيان الإسرائيلي عن المجتمع الدولي بالنظر إلى العقود الأخيرة[٥]. فدعم الحركة المتكونة من دول متباينة المصالح أخذ في التراجع باستثناء الدول الإسلامية منها. ونرى ذلك عبر حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي اليميني المتطرف، الذي تحالف مع الكيان الإسرائيلي، وخالف

---

[١] انظر: فاعور، وجدي أنور، **الرؤية الأمريكية لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب**، مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٩، تمت الاستشارة بتاريخ: ١١ شباط/فبراير ٢٠٢٢
https://caus.org.lb/ar/الرؤية-الأمريكية-لعملية-السلام-الفلس/

[٢] انظر: أمين، شعبان أمين، **الاستراتيجية الأمريكية تجاه حركات الإسلام السياسي في مصر**، (القاهرة، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، ط١، ٢٠١٥)، ص٢٥٤.

[٣] انظر: فرج، محمد عبّود، **المواقف الإفريقية من القضية الفلسطينية قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣**، (طرابلس الغرب، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، ١٩٨٢)، ص٧.

[٤] انظر: الهاني، **العرب إلى أين؟: سكون القيادة وحراك الشعوب**، مرجع سابق، ص٥٠.

[٥] انظر: موقع سبوتنيك، **ناشدها المالكي للتدخل: ما الذي تستطيع أن تقدمه حركة عدم الانحياز للقضية الفلسطينية؟** موقع سبوتنيك، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٢:
https://sputnikarabic.ae/٢٠٢١٠٦٢٣/ناشدها-المالكي-للتدخل-ما-الذي-تستطيع-أن-تقدمه-حركة-عدم-الانحياز-للقضية-الفلسطينية؟-١٠٤٩٣٤٢٩٢٥.html

سياسات حكومات حزب المؤتمر الوطني الهندي المتعاقبة التي دعمت الفلسطينيين[١]. وأنهى رئيس وزراء الهند اليميني ناريندرا مودي الموروث الهندي لصالح فلسطين، واستعاض عن ذلك بتحالف هندي – إسرائيلي غير مسبوق قد يشكك في رجاحة فكرة اللجوء إلى حركة عدم الانحياز ككيان مستقر. كما يجب أن نعلم أن المشهد السياسي تغير بعد سقوط معسكر وارسو الداعم للقوى التي كانت تسعى للخلاص من الهيمنة الأمريكية.

لهذا نجد أن الهند تتجه نحو البحث عمن يحقق مصالحها، وتجد في الكيان الإسرائيلي حليفا أقرب[٣]. وفي المقابل، رأينا كيف اضطرت إندونيسيا، للتنازل عن حقها في تنظيم بطولة العالم للشباب في حزيران/يونيو ٢٠٢٣، وذلك بسبب رفضها استقبال الفريق الإسرائيلي تحت ضغط شعبي من مواطنيها المسلمين[٤].

ويدرك الجميع أن "عدم الانحياز"، أصبحت كمنظمة دولية شبه منعدمة، لكن دول الحركة ظلت داعمة كقوة تصويتية جماعية للقضية الفلسطينية في الجمعية العامة. بيد أن ما يثير القلق هو تفضيل العديد من هذه الدول المضي في مصالحها الاستثمارية مع الدول الأقوى، خاصة مع غياب الضغط الشعبي الذي يؤثر في سياساتها الخارجية. ويدفعنا ذلك إلى ضرورة عدم التعويل كثيرا على الدعم الدولي المنطلق من غايات إنسانية بحتة، فيما تظل قوى الضغط لدى الشعوب الإسلامية عنصرا مهما في دعم القضية، خاصة أن تعاطف هذه الشعوب لا ينطلق من مضامين قوى التحرر الوطني، بل من ثوابت إسلامية راسخة لا يمكن المساس بها.

---

[١] انظر: الفطافطة، محمود، **العلاقات الهندية – الإسرائيلية**، (القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٩)، ص٦٦.

[٢] انظر: الفطافطة، محمود نعمان، **السياسة الخارجية الهندية تجاه القضية الفلسطينية: ١٩٤٧–٢٠٠٥**، (القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ص١٦٢.

[٣] انظر: المرجع نفسه، ص١٧٢.

[٤] انظر: الجزيرة، **بعد رفضها مشاركة إسرائيل: الفيفا يحرم إندونيسيا من استضافة كأس العالم للشباب**، (الدوحة، الجزيرة نت)، ٢٠٢٣، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٩ آذار/مارس ٢٠٢٣:

https://www.aljazeera.net/sport/٢٠٢٣/٣/٢٩/يحرم-الفيفا-إسرائيل-مشاركة-رفضها-بعد

Universiti Malaya

المطلب الرابع: القضية الفلسطينية قضية إغاثية أو تنموية أو حقوقية

إن من أخطر ما تواجهه القضية الفلسطينية السعيَ الدولي لتحويلها إلى قضية إنسانية تارة، أو اقتصادية، لا تتجاوز حد تقديم إمدادات إغاثية أو عقد مؤتمر مانحين لأجلها، بل جعلها قضية حقوقية تجعل من الفلسطينيين مجرد أقلية مقموعة داخل الكيان الإسرائيلي وليسوا شعبا يتطلع إلى التحرر وإقامة دولة ذات سيادة.

ونجد أن القضية الفلسطينية قد تم تصويرها مؤخرا، عبر الإعلام الشعبوي، بأنها مسألة خلاف عابر على أراض متنازع عليها، أو أنها لا تعدو كونها قضية إنسانية لمجموعة من اللاجئين، ويمكن معالجة مشكلتهم بتوطينهم في أماكن عيشهم عبر التعويضات المالية[١]. وحاول ترامب، عبر إعلانه "صفقة القرن"، تحويل القضية الفلسطينية إلى مجرد تسوية اقتصادية، مع التغاضي عن قضايا الحل النهائي مثل القدس وعودة اللاجئين وترسيم الحدود وإقامة دولة فلسطينية مستقلة[٢]. وأكدت القيادة الفلسطينية مرارا بأن القضية ليست إنسانية واقتصادية، في رفض واضح للسلام الاقتصادي المنفصل عن المسار السياسي[٣]. فيما تجاهل ترامب الجانب السياسي للقضية، وأبقى الجانب الاقتصادي بغية خلق تكامل يخدم أطرافا عربية تسعى عبر الصفقة إلى تعزيز علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي[٤].

بيد أن هذا المقترح لم يكن جديدا، فقد طرحته مخرجات اتفاقات السلام في عام ١٩٩٣ إبان انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انعقد في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ في الدار البيضاء بالمغرب، وحضره ٢٥٠٠ مندوب من ٦٠ دولة[٥]، وسعى لخلق فرص استثمارية في ظل السلام الذي ذاع

---

[١] انظر: صالح، مصطفى، **الصحافة الإلكترونية وأثرها على المؤسسات المعلوماتية**، (الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ٢٠٢١)، ص٤٩.

[٢] انظر: المشاقبة، **صفقة القرن: المضمون، الخيارات، التحديات والآفاق**، مرجع سابق، ص١٦.

[٣] انظر: قسم الأرشيف والمعلومات، **أرشيف نشرة فلسطين اليوم: أيار/مايو ٢٠١٩**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٩)، ص٥.

[٤] انظر: المشاقبة، **صفقة القرن: المضمون، الخيارات، التحديات والآفاق**، المرجع نفسه، ص٣٤.

[٥] انظر: حمدي، محمد، **قاموس التواريخ: يوميات الأحداث: الجداول الزمنية وقوائم مرجعية تاريخية**، (القاهرة، المكتبة الأكاديمية، مجلد: ٢، ط١، ٢٠١٤)، ص٥٨٨.

Universiti Malaya

صيته في المنطقة حينذاك. وفي الحقيقة، لم تكن قضية فلسطين مختصرة في "سلطة وطنية ونشيد وطني وحكم ذاتي، وأموال المانحين"[1]، بل قضية وطن مغتصب وهوية جرى طمسها بشكل متعمد، وسيادة مفقودة لشعب يعيش تحت الاحتلال.

ويبقى الثابت الإسلامي والمبدئي للقضية الفلسطينية عنصرا حاسما في حشد التعاطف معها، بل حتى بالاعتماد على الإحساس الفطري بعدالتها ضمن ميزان البشر الذين خلقهم الله عز وجل عليه. فلا يمكن تجاهل الظلم الواقع على الفلسطيني والأرض والتاريخ، لأنه مظلومية طويلة الأمد[2].

عموما، يتضح أن المنظور الإنساني يئن أسفل رعاة غير مؤتمنين. وتواجه القضية الفلسطينية في خضم ذلك خطورة أن يتم حصرها في إطار ضيق يقزمها ويجعلها مجرد قضية إنسانية تنتهي بعد أن يستكمل المتضررون أخذ مساعداتهم، أو ربما حين يصدر قرار عن محكمة العدل الدولية ينصف الفلسطينيين لكنه مستحيل التنفيذ.

وفيما يثير ذلك كله فينا الخشية من ضياع قضية فلسطين، يظل الأمر متعلقا بحفظ الله للقرآن وسنة نبيه ﷺ التي تكفل للقضية جنودا يدافعون عنها ولو بعد حين.

[1] سعد، وائل أحمد وآخرون، **الوثائق الفلسطينية لسنة ٢٠٠٩**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٢)، ص٤١٩.

[2] انظر: العزّاوي، ضياء، **فلسطين: كيف نستعيد الأمل؟** (بيروت، صحيفة السفير)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٤ أيار/مايو ٢٠٢٢: https://assafirarabi.com/ar/21316/2018/05/14/فلسطين-كيف-نستعيد-الأمل؟/

Universiti Malaya

الفصل الثالث: أثر الثوابت الإسلامية في القضية الفلسطينية في خضم التحولات الحالية

تمهيد:

يستعرض الفصل الثالث الثوابت الإسلامية التي تعمل على استدامة القضية الفلسطينية شعبيا، واستقرارها على مبادئها، ما يعمل على حمايتها من الاضمحلال. ويعد المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف أهم تلك الثوابت، فضلا عن أهمية محافظة الحركات الإسلامية على ثوابتها، لما يمكن اعتباره حفاظا عمليا على تاريخ قضية يتعرض شعبها للذوبان وتتعرض مركباتها للتفكيك. كما أن استمرار الفضاء السياسي الأوسع لتلك الثوابت من شأنه أن يحافظ على الحد الأدنى للقضية.

وأخيرا، يمكننا عبر هذا الفصل ملاحظة كيف حفزّ الجانب الإسرائيلي طبقة المتدينين اليهود ووظّفهم في مشاريعه الاستيطانية، الأمر الذي يحفز بواعث النضال الإسلامي[1].

[1] الصلاحات، سامي، **فلسطين: دراسات من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠)، ص٥٣.

Universiti Malaya

المبحث الأول: دور القدس والأقصى في ترسيخ الثوابت الإسلامية

كانت القدس دائما مفتاح الحل للصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين بسبب الخلاف المبدئي على مصير مدينة القدس التي شكلت عنصرا أساسيا من بنود الحل النهائي، وتحديدا بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد في عام ٢٠٠٠.

وهكذا تكون القدس رمزا متأصلا لنجاح أو فشل المفاوضات، والمعيار الأساسي لمستقبل القضية الفلسطينية[١]. ويقول مؤتمر قمة علماء المسلمين تحت عنوان "الوحدة أساس لتحرير الأقصى"، الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور في أيار/مايو ٢٠٢٢: "بما أن المعركة مع المحتلين لقبلتنا وقدسنا وأرضنا المباركة معركة شاملة، فإن مؤتمر قمة العلماء يدعو جميع من يؤمن بعدالة هذه القضية – الفلسطينية – إلى العمل على تفعيل ما يؤمن به في جميع المجالات، وتحقيق شروط النصر التي ذكرها القرآن الكريم في سورة الإسراء، والتي هي الأمة العابدة الواحدة المخلصة لله تعالى؛ ﴿عِبَادًا لَّنَآ﴾[٢]، والأخذ بجميع عناصر القوة المادية والمعنوية والعملية والتقنية والتكنولوجية ﴿أُوْلِي بَأۡسٖ شَدِيدٖ﴾[٣]، ويُظهر هذا التصريح الواضح من علماء الأمة مكانة الأقصى المبارك والقدس والقضية الفلسطينية بشكل عام من بُعدها الإسلامي[٤]. ورغم أننا لا نستطيع أن نفصل القضية الفلسطينية عن معضلة القدس التفاوضية، باعتبار أن عناصر القضية كثيرة وتتضمن حقوقا عديدة، إلا أن القدس تتميز بثبات عقدي مختلف، وساهمت دائما في دفع الصراع وتحريكه[٥].

---

[١] انظر: عزم، أحمد جميل وآخرون، **القدس: دراسات في التاريخ والسياسة**، (أبوظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط١، ٢٠١٠)، ص٩٣.

[٢] الإسراء، آية: ٥.

[٣] الإسراء، آية: ٥.

[٤] قمة علماء المسلمين، **الوحدة أساس لتحرير الأقصى**، (كوالالمبور، مؤتمر قمة علماء المسلمين) ٢٢ أيار/مايو ٢٠٢٢، ص٢.

[٥] انظر: الحمد، جواد، **دور الواقع العربي في التأثير على قضية القدس والأقصى**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٥ نيسان/إبريل ٢٠٢٣: http://mesc.com.jo/OurVision/2016/02.html

Universiti Malaya

المطلب الأول: الأهمية الدينية للقدس والأقصى

تؤكد الإحصاءات أن قرابة نصف سكان الكرة الأرضية يخصون مدينة القدس بقدسية دينية، الأمر الذي يجعل منها ربما الأقدس في العالم لأتباع ثلاثة أديان في العالم، لكن تقديس المسلمين لها يعد سببا أساسيا لأهميتها، ليس على الصعيد الفلسطيني بل وبالنسبة لجموع المسلمين جميعا.

فالقدس تحظى بقدسية بين أتباع الديانات السماوية، الذين تصل نسبتهم إلى ٤٩.٣٪ من سكان العالم[١]. ومهما جرى من تسييس لها وتحويلها إلى مادة تفاوضية ديموغرافية، تبقى قيمتها الدينية هي الأهم، وذلك بناء على النصوص الإسلامية والقيم والأحداث التاريخية[٢][٣]. كما تحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين لضمها المسجد الأقصى المبارك، وباعتبارها مسار النبي ﷺ[٤]، ولأنها تعج بالآثار الإسلامية والمساجد، فضلا عن ذكرها في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

كما أن القدس تشكل مرتكزا في تحديد العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ففيما يحاول الفلسطينيون إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، يسعى الإسرائيليون إلى جعلها العاصمة الأبدية لدولتهم التوراتية المفترضة، ما دفع إلى خلاف أمريكي – إسرائيلي عندما دعا الرئيس الأسبق باراك أوباما لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المفترضة، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي نادي في الكنيست بأن تكون القدس عاصمة أبدية للكيان الإسرائيلي[٥].

وقبل ذلك، فشلت مفاوضات كامب ديفيد، ما تسبب في اندلاع "انتفاضة الأقصى"، وذلك بعد اقتحام آرييل شارون لباحة الأقصى. ولم تكن هذه الانتفاضة الوحيدة التي يطلقها الفلسطينيون دفاعا عن

---

[١] انظر: بشتاوي، عادل سعيد، **تاريخ الظلم العربي في عصر الأنظمة الوطنية**، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٥)، ص٢٧٩.

[٢] انظر: العرقان، عبد الله، **القدس في المواقف الدولية والعربية والإسلامية**، (عمّان، دار أسامة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٣)، ص٨.

[٣] انظر: كلاين، مناحيم، **القدس في محادثات السلام ١٩٧٧–١٩٩٩**، (ترجمة: حماد، أحمد)، (القاهرة، دار العلوم للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٠٩)، ص٩.

[٤] انظر: الشحومي، حمد راشد، **تاريخ بيت المقدس ومكانة المسجد الأقصى في الإسلام**، (عمّان، المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصات، عدد:٤٠، ٢٠٢١)، ص٢.

[٥] انظر: كلاين، **القدس في محادثات السلام ١٩٧٧–١٩٩٩**، مرجع سابق، ص٩٤.

Universiti Malaya

الأقصى بعد إعلان قيام الكيان الإسرائيلي، فقد فجّر الفلسطينيون انتفاضة حريق المسجد الأقصى المبارك في شهر آب/أغسطس لعام ١٩٦٧[١].

كما نستطيع أن نتفحص مكانة القدس الإسلامية عبر موقف حركة حماس، التي ترى أن فلسطين بشكل عام "وقف إسلامي أبدي"، واعتبرت أن تحريرها واجب على كل مسلم[٢].

وبعد مضي أكثر من ٧٢ عاما على احتلال فلسطين، لا تزال مكانة القدس الإسلامية ثابتة. وببساطة فإن ثبات قيمة فلسطين يمكن تفسيره بثبات النص القرآني والنبوي، وإيمان المسلمين بمكانة فلسطين إسلاميا، بجانب وعي المسلمين بأهمية الدماء التي سالت منهم من أجل فلسطين.

المطلب الثاني: خشية إسرائيل من مكانة القدس لدى الفلسطينيين

كرر علماء مسلمون فتوى تبيح زيارة المسجد الأقصى للمسلمين بعد أن كانت قد حُرّمت في السابق، وذهب هؤلاء العلماء مؤخرا إلى ضرورة أن يزور المسلمون من رعايا الدول التي تقيم علاقات مع الكيان الإسرائيلي القدس والأقصى المبارك لإحداث التوازن الديمغرافي في الحرم القدسي، ولو بشكل مؤقت[٣].

وترى الفتوى أن من الضروري أن يكون وجود المسلمين الفعلي إشغالا إيجابيا لساحات الأقصى والذود عنه من المنظور الإسلامي، وهو أمر يخشاه الكيان الإسرائيلي، خاصة مع تدفق المسلمين قصدا لزيارة الأقصى المبارك.

وتقول الحقائق التاريخية إنه منذ اللحظة الأولى من احتلال القدس، عمدت الآليات الإسرائيلية فعليا إلى العمل على تغيير المعالم فيها، بغية التمهيد لتهويدها وطمس هويتها الإسلامية والعربية، حيث شرعت

---

[١] انظر: خلف، عبد الله، **أبعاد القضية الفلسطينية من المناورات الدولية إلى انتفاضة الأقصى**، (الرياض، دار الوطن للطباعة والنشر، ٢٠٠١)، ص١٠.

[٢] انظر: كلاين، **القدس في محادثات السلام ١٩٧٧–١٩٩٩**، مرجع سابق، ص١٣٣ و١٣٤.

[٣] انظر: الصغير محمد، **فتوى "زيارة القدس" بين اليوم والأمس**، (الدوحة، موقع الجزيرة مباشر)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٨ أيار/مايو ٢٠٢٣ https://mubasher.aljazeera.net/opinions/٢٠٢٣/٥/١٤/فتوى-زيارة-القدس-بين-الأمس-واليوم

Universiti Malaya

الآليات في وضع الأساسات لإقامة الأحياء اليهودية ليبدو وكأن الوجود اليهودي في المدينة أصيل[١]. لهذا تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة قرار رقم (٢٢٥٤) للدورة الاستثنائية الطارئة في ١٤ تموز/يوليو ١٩٦٧، وطالب الكيان الإسرائيلي بعدم تغيير وضع القدس[٢]. ونبه هذا القرار إلى مخاوف من محاولة الكيان تغيير المظهر الديني للمدينة. كما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا في ٢١ أيار/مايو ١٩٦٨ يدعو فيه الكيان الإسرائيلي إلى إلغاء جميع إجراءاته التي تعمد إلى تغيير وضع القدس[٣].

مجددا، يظهر من هذين القرارين وغيرهما أن الجميع كان يعرف أن الكيان الإسرائيلي سيعمد إلى إجراء تغييرات لا تطال المشهد الديموغرافي الفلسطيني فقط، أو وجود المسلمين في المدينة، بل والإضرار بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها الأقصى المبارك الذي يدّعي الكيان حقه المزعوم فيه، لكن الدعم الأمريكي الكبير ساعد الكيان الإسرائيلي على رفض تطبيق تلك القرارات أو الالتزام بالشروط والمعاهدات الدولية بشأنها[٤]. وعمد الاحتلال إلى التضييق على الاقتصاد المقدسي، وأغلق المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تساهم في دعم صمود المقدسيين. كما عمد إلى حظر حركة الرباط في الأقصى في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، لمحاصرة المقدسيين تدريجيا وتجريدهم من كل أدوات المقاومة[٥]. ووضعت الرئاسة اليهودية لبلدية القدس قوانين تمنع الزيادة العددية للفلسطينيين في المدينة، وتنفيرهم منها[٦].

وإذا اعتبرنا أنه لا يوجد نص توراتي يؤكد قدسية المكان الذي يحاول الكيان الإسرائيلي إنشاء الهيكل المزعوم فوقه، وإذا لم تتمكن الفرق الإسرائيلية من العثور على آثار تؤكد ذلك، فإن ثمة شبهة شبه مؤكدة بأن

---

[١] انظر: التفكجي، خليل، **القدس: دراسات في التاريخ والسياسة**، (أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط١، ٢٠١٠)، ص٧٨.

[٢] انظر: العرقان، **القدس في المواقف الدولية والعربية والإسلامية**، مرجع سابق، ص٢٩.

[٣] انظر: المرجع نفسه، ص٣١.

[٤] انظر: خلف، أحمد وآخرون، **من أجل القدس والأقصى: مقاومة حضارية ممتدة**، (تحرير: مركز الحضارات للدراسات والبحوث)، (القاهرة، مركز الحضارات للدراسات والبحوث، ط١، ٢٠٢٢)، ص٣٤٠.

[٥] انظر: المرجع نفسه، ص٣٤٤.

[٦] انظر: خلف، **من أجل القدس والأقصى: مقاومة حضارية ممتدة**، مرجع سابق، ص٣٤١.

Universiti Malaya

الكيان الإسرائيلي لا يرمي إلى بناء الهيكل كرغبة يهودية بقدر سعيه إلى إزالة الأقصى المبارك أو تحويله إلى كنيس، لنفي البعد الإسلامي عنه[١].

ويعكس ذلك أن الكيان الإسرائيلي ينظر بقلق إلى أي رد فعل جماهيري إسلامي واسع، خاصة أن مسألة تحرير القدس وحماية مقدساتها وبخاصة الأقصى محط إجماع الشعوب المسلمة.

وكان مفترضا أن أي عبث إسرائيلي بالمقدسات الإسلامية من شأنه أن يستثير مشاعر مئات الملايين من المسلمين في شتى أصقاع العالم[٢]. وكان قلما تُقام صلاة جماعة في العالم من دون أن يُرفع دعاء بتحرير الأقصى[٣].

من هذا المنطلق، يدرك الكيان الإسرائيلي أن الخيط الذي يصل القضية الفلسطينية بقرابة ملياري نسمة من المسلمين هو ببساطة "المسجد الأقصى"، وأنه لو كان احتلال فلسطين محض قضية سياسية لما استمر التعاطف الإسلامي. ويجعل ثبات الأقصى كبناء مادي ومعنوي، ووجوده الفعلي على أرض القدس وفلسطين بشكل عام عنصرا محوريا ملموسا، وحافزا للالتفاف لكل مسلم حقيقي.

المطلب الثالث: مكانة القدس في المفاوضات

ذهب البعض إلى أن التفاوض على القدس يختلف عن بقية المناطق الفلسطينية، ليس لاعتبارات دينية فقط، فمثلا يقول البروفيسور الفلسطيني وليد الخالدي بأن القدس تختلف عن بقية المناطق المحتلة عامي ١٩٤٨ و١٩٦٧، وأصرّ على خصوصية القدس كذلك من منطلق موقعها الجغرافي الذي يصل أو يفصل شمال الضفة الغربية بجنوبها أو عنه[٤]. كما رأى فلسطينيون أنه كان من الخطأ تأجيل مسألة القدس إلى مفاوضات الحل

---

[١] انظر: عباسي، قصي عدنان، **المخابرات الإسرائيلية وانتفاضة الأقصى**، (دمشق، مؤسسة علاء الدين للطباعة والتوزيع، ط١، ٢٠٠٤)، ص١٦٣.

[٢] انظر: عبد التواب، مصطفى، **ضياع القدس: مسؤولية من؟** (تحرير: محمد فودة وآخرون)، (القاهرة، كتاب الجمهورية، ٢٠١٠)، ص٢٢.

[٣] انظر: خلف، **من أجل القدس والأقصى: مقاومة حضارية ممتدة**، مرجع سابق، ص٣٤٤.

[٤] انظر: كلاين، **القدس في محادثات السلام ١٩٧٧-١٩٩٩**، مرجع سابق، ص١٣٠ و١٣١.

Universiti Malaya

النهائي التي جرت وكان يفترض أن تستمر[١]، واعتبار ذلك خطيئة اقترفتها منظمة التحرير، على أساس أنه في اللحظة المؤجلة التي سوف يشرع فيها الطرفان في بحث مسألة القدس، لن يكون قد بقي منها شيء يمكن التفاوض عليه، علما أن تغيرا كبيرا قد طرأ على مساحتها منذ سنة ١٩٦٧، والتي لم تكن حينها أكثر من ٣.٨ كيلومتر مربع، فيما تبلغ مساحتها حاليا ١٠٨ كيلومتر مربع[٢].

وبدأ ما يُسمى مفاوضات الوضع النهائي في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ من دون أن تسفر عن أي شيء يذكر[٣]. ويدل ذلك على أن الإسرائيليين لم يكونوا متحمسين للدخول في مفاوضات تحدد شكل وطبيعة القدس. ولم يتعلق ذلك فقط برئيس الوزراء إيهود باراك، فقد أكد بنيامين نتنياهو في حزيران/يونيو ٢٠٠٩، في خطاب ألقاه بشأن القدس، تمسكه بها باعتبارها عاصمة أبدية وموحدة للكيان الإسرائيلي[٤]. كما هدد أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، بترك حكومة الائتلاف إذا ما جرى استئناف مفاوضات الحل النهائي[٥]. فيما عبّر قبل ذلك إسحق رابين عن موقفه من القدس لجريدة "إيديعوت آحرنوت"، قائلا إن المفاوض الإسرائيلي يصر على أن تكون القدس عاصمة موحدة للكيان الإسرائيلي وتحت سيادته. ورأى السياسي الإسرائيلي السابق يوسي بيلين أن فصل الجانب الديني عن السياسي هو الحل الوحيد للوصول إلى اتفاق سلام بشأن المدينة[٦].

ومهما قيل عن محاولات دولية لإبرام اتفاق سلام يشمل القدس، سوف نجد أن هذا الأمر كان يصعب تحقيقه، فالحكومات الإسرائيلية جميعها رفضت الخوض في قضايا الحل النهائي بشكل جدي.

---

[١] انظر: خلف: **من أجل القدس والأقصى: مقاومة حضارية ممتدة**، مرجع سابق، ص٥.

[٢] انظر: العضايلة، عادل محمد، **القدس بوابة الشرق الأوسط للسلام**، (عمّان، دار الشروق، ط١، ٢٠٠٧)، ص٦٧.

[٣] انظر: مجالي، عبد الحميد مسلم، **القدس في مفاوضات السلام: ثلاثون عاما من التجاذبات: ١٩٧٩-٢٠٠٩**، (عمّان، وزارة الثقافة الأردنية، ٢٠٠٩)، ص١٧.

[٤] انظر: ثيودوري، **القدس في العيون**، مرجع سابق، ص١٥٦.

[٥] انظر: قسم الأرشيف والمعلومات، **مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ما بين "أنابوليس" والقمة العربية في دمشق: خريف ٢٠٠٧-ربيع ٢٠٠٨**، مرجع سابق، ص ٣٨.

[٦] انظر: أبو جابر، إبراهيم، **قضية القدس ومستقبلها**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط١، ١٩٩٧)، ص٢٢٠ و٢٢٢.

Universiti Malaya

وبعد انعقاد مؤتمر أنابوليس في النصف الأخير من عام ٢٠٠٧، أعلن الإسرائيليون بكل فجاجة عزمهم بناء ٣٠٧ مستوطنات جديدة في منطقة أبو غنيم في القدس[١]. ورغم ابتعاد الاتحاد الأوروبي عن أي قرار يتعلق بالقدس في فترة المفاوضات، فإن دولا مثل فرنسا وبريطانيا آلت على نفسها الوقوف دون تغيير الوضع الديمغرافي للقدس، عبر تأييدهما قرار مجلس الأمن لعام ١٩٦٨، الذي رفض تهويد القدس الشرقية، كما لا يوجد ما يشير إلى أي تغيير في موقف الاتحاد الذي حرص على إعطاء خصوصية للمقدسات في المدينة[٢] "المسيحية والإسلامية"، ورفض تهويدها منذ ١٩٦٧، وهذا ما لوحظ في "خارطة الطريق" التي أعلنتها اللجنة الرباعية الدولية برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في عام ٢٠٠٣، والتي لم تتجاوز حصة مدينة القدس فيها من الوعود حد التلميح إلى إمكانية بحثها في المستقبل[٣].

وفي الفترة الأخيرة، كان ثمة مسعى أمريكي عبر "صفقة القرن" يهدف إلى إنهاء ملفات الحل النهائي، بما فيها قضية القدس الشريف، فبعد أن أعلن دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ اعترافه بأن القدس الموحدة، عاصمة للكيان الإسرائيلي، قام في أيار/مايو ٢٠١٨ بنقل سفارة بلاده إلى القدس الغربية، ويجعل من وضع القدس أمرا واقعا لا يمكن مناقشته. وكشف ترامب في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠ عن عرض سلام جديد يحمل عنوان: "السلام من أجل الرفاهية: رؤية لتحسين حياة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، وتضمن تغييرات دينية جذرية في وضع مدينة القدس الشرقية، بحيث يسيطر الكيان الإسرائيلي على البلدة القديمة، بالإضافة إلى القسم الأكبر من المدينة بسكانه الذين يصل عددهم إلى ٣٠٠ ألف نسمة، فضلا عن تقنين زيارة المسلمين للأقصى المبارك[٤]. فيما قال البعض الآخر إن الاقتراح الأمريكي كان يقضي

---

[١] انظر: المديني، توفيق، **معركة تهويد القدس**، (دمشق، دار الفكر، ط١، ٢٠١٢)، ص٢٤٢ و٢٤٥.

[٢] انظر: الضرابعة، زياد شقفان، **الاتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية: من مدريد إلى خارطة الطريق**، (عمّان، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١١)، ص٦٣ و٦٦.

[٣] انظر: عبد التواب، **ضياع القدس: مسؤولية من؟** مرجع سابق، ص٨.

[٤] انظر: رئاسة إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، **فلسطين: احتلال القرن في ظل الخطط الأحادية الجانب**، (أنقرة، منشورات إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، ٢٠٢٠) ص٣٥ و٤٤.

Universiti Malaya

بتقسيم القدس مع إبقاء السيادة الإسرائيلية عليها[1]. وبقدر ما تعتبر هذه المدينة عصية على أصحابها بسبب الاحتلال، بقدر ما هي شوكة في حلق المحتلين[2].

على كل حال، لطالما شكك الكثيرون في إمكانية أن تحيط أية مفاوضات سياسية بواقع وقيمة القدس، وأكد هؤلاء أنها أكبر بكثير من أن تتمكن المفاوضات من إعطائها حقها. فالعجز الدولي إزاء تحديد موقف تجاه مدينة القدس يؤكد أن صيرورتها الإسلامية، وأن الارتهان لسياسة الأمر الواقع التي فرضتها منظومة غربية تجعل من الصعب تحرير المدينة، وتحيلها دائما إلى المستقبل.

المطلب الرابع: اعتبار القدس ضمانة لديمومة القضية وحصانة مبادئها

تضفي مدينة القدس الحصانة والديمومة على القضية الفلسطينية مهما شابها من تحديات واتهامات، فلا أحد يستطيع أن ينتقص منها أو يقزمها، إلا إن تم استبعاد القدس والأقصى المبارك. ومن ثَمَّ يكمم ذلك الأفواه التي تحاول النيل من القضية برمتها، ويقطع على أيٍّ كان طريق البحث عن مخرج ينهي مسؤولية الشعوب تجاه القضية نهائيا.

وارتباط قبلة الحرم المكي بقبلة الحرم القدسي الشريف يجعل من القدس مكانا مقدسا أبديا للمسلمين[3]، بجانب موقف مؤسسة الأزهر الشريف الذي قال إنه "منذ الوقت الذي استلم فيه الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، مفاتيح القدس، وهي أمانة في رقاب المسلمين"[4].

---

[1] انظر: مشاقبة، **صفقة القرن: المضمون، الخيارات، التحديات والآفاق**، مرجع سابق، ٣٤ و٣٥.

[2] انظر: غانم، إبراهيم البيومي، وآخرون، **دورة المعارف المقدسية**، (تحرير: رجب الباسل)، (طنطا، دار البشير للثقافة والعلوم، ط١، ٢٠١٠)، ص١٥١.

[3] انظر: أبو جابر، إبراهيم وآخرون، **دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس**، (تحرير: محسن محمد صالح)، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١٠)، ص١٩.

[4] عبد التواب، **ضياع القدس: مسؤولية من؟** مرجع سابق، ص١٣.

Universiti Malaya

وانتشرت في السنوات الأخيرة شائعات وترويج زائف للمعلومات، مثل الذريعة الإعلامية الأكثر شيوعا والتي تقول إن "الفلسطينيين هم من باعوا أرضهم لليهود"، وبهذا لا يتوجب على بقية العرب التحرك لصالحهم. وساهم هذا التضليل في تقزيم القضية وإظهار أصحابها بأنهم "خونة" أو متخاذلون أو ناكرون لجميل العرب تجاه قضيتهم[١].

ويسوق مندسون منطقا يبدو مقنعا، خاصة إذا تعامى من يصدقه عن الأسباب التي أدت إلى تهجير فلسطينيين تحت وطأة المذابح، مثل دير ياسين والطنطورة وغيرها، والخوف من الحرب، والأمل في مد عربي مستعجل لم يقم بما عليه. ومع ذلك، فإن فرار المدنيين هو سمة مألوفة في الحروب، وعادة ما تشهد البلدان هروبا جماعيا مؤقتا، دون إغفال أن من تركوا بلدهم كانت لديهم الرغبة في العودة.

لكن هؤلاء المندسين واصلوا أطروحاتهم بذريعة خروج الفلسطينيين الجماعي عام ١٩٤٨[٢]، بجانب فرضية بيع الفلسطينيين أراضيهم لليهود، والتي عادت للرواج مؤخرا[٣].

فإذا كان صحيحا أن اليهود بذلوا المال لشراء أراضٍ فلسطينية بهذا الكم الهائل، فما الذي يجبرهم إذاً على شن حربي عام ١٩٤٨ و١٩٦٧ للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي اشتروها بالأساس؟ ولماذا يستمر الصراع منذ ١٩٢١ وإلى عام ١٩٤٨، بل وإلى اللحظة، طالما أن الفلسطينيين بهذا التساهل والتهاون؟

كما أن قرار تقسيم فلسطين منح أكثر من نصف الأرض الفلسطينية[٤] لليهود بضغط دولي موثق ومعروف، وأسفر عن تبلور قضية فلسطين الحالية.

---

[١] انظر: عودة، سامح، **الأكذوبة التاريخية: هل باع الفلسطينيون أرضهم لليهود في الأربعينيات؟** (الدوحة، الجزيرة نت)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٠ أيار/مايو ٢٠٢٢:
https://www.aljazeera.net/midan/intellect/history/٢٠٢١/٥/١٠/من-انتقال-الأرض-قصة-قاوموا-أم-باعوها

[٢] انظر: الفرا، **السلام الخادع من مؤتمر مدريد إلى انتفاضة الأقصى**، مرجع سابق، ص١٢٨.

[٣] انظر: عبد الرحمن، هشام، **لماذا باع الفلسطينيون أرضهم لليهود؟** (أمد للإعلام)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٩ أيار/مايو ٢٠٢٢:
https://www.amad.ps/ar/post/349027

[٤] انظر: عبيد، مصطفى، **ضد التاريخ: تفنيد أكاذيب السلطة وتبديد أوهام الشعب**، (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٢٢)، ص٨٤.

Universiti Malaya

ولماذا إذاً تستصدر الأمم المتحدة قرارا لتقسيم فلسطين التاريخية لتمنح ظلما ٥٥٪ من أرضها لليهود، فيما تركت الـ٤٥٪ المتبقية لـ "عرب فلسطين"، طالما أنها بحوزة اليهود أصلا؟ ولماذا تعرضت ٥٧ دولة عضوا في الأمم المتحدة حينها لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة للتصويت لصالح القرار الذي لقي تأييد ٣٣ دولة فقط؟ فإذا كان الأمر بهذا التبسيط وفلسطين لقمة سائغة لا تستأهل كل ذلك العناء والضغط الدولي، فكيف يحتاج قرار أممي إلى نفوذ أمريكي وضغوط على العالم كله لتمريره؟ أولم يدّعِ اليهود أن فلسطين أرضٌ بلا شعب؟ فكيف لهم أن يشتروا الأرض من شعب غير موجود أصلا؟ لندرك أن هذه المزاعم المتراكمة التي تقول "إن فلسطين لا شعب فيها" قد حفزت بعض العرب على القول إن من كانوا في فلسطين هم "شتات وليسوا عربا".

وهكذا نعرف أنه كان هناك شعب في فلسطين، لكن يعود هؤلاء ويزعمون أن "من كانوا في فلسطين قد باعوا أرضهم"، لنكتشف لاحقا أن الكيان الإسرائيلي احتل فلسطين بالقوة وبمؤامرة دولية وليس بشراء الأراضي، فيعود هؤلاء ويقولون إن "الفلسطينيين هربوا من المعركة"، فيأتي الرد بنشوء المقاومة الفلسطينية، فيرد الآخرون باتهام المقاومة بالخيانة والانشقاقات وتحالفات إقليمية مشبوهة، لنصل في النتيجة إلى أن أصحاب هذه المزاعم يريدون تشويه وشيطنة الفلسطينيين أيا كانت الطريقة.

كما أن الطعن في استبسال الفلسطينيين أو تخليهم عن بلادهم ليس أمرا حديثا، فقد أكد الكاتب الليبي صالح مسعود أبو بصير، في كتابه عام ١٩٦٧، أن تلك الروايات شاعت بين العرب منذ ستينيات القرن الماضي، إذ يقول عن اتهام شريحة من العرب للفلسطينيين بعدم القتال لصالح وطنهم ما نصه: "تجادلت مع سطحيين لم يُلمّوا بالقضية الفلسطينية.. ولم يُعيوا أنفسهم ليدركوا كم جاهد شعب فلسطين وكم كابد، وكان محور الجدل دائما دور عرب فلسطين في قضية بلادهم، وعمق تلك الفريّة التي أطلقها الصهيونيون والإنجليز فلاقت آذانا صاغية لدى مجموعة كبيرة من العرب"[١].

[١] أبو بصير، **جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن**، مرجع سابق، ص١٥.

Universiti Malaya

وفي خضم ذلك كله، سنلاحظ أن القدس تظل المفصل الذي يحفظ لهذه القضية توازنها وجانبها المنطقي، وهنا نستشهد بما يقوله الدكتور عادل محمد العضايلة بأن "القدس كانت تملك المبادرة في كل حدث سياسي أو اقتصادي أو نقابي أو اجتماعي رئيس يحدث في فلسطين"[١].

وبعكس ما يعتقده الكثيرون عبر ما شاع مؤخرا من تضليل في وسائل التواصل الاجتماعي تجاه الفلسطينيين، فقد عبر الغضب الجماهيري العربي والإسلامي في المسيرات ضد الكيان الإسرائيلي، والتي طالبت بقطع العلاقات معه، عن تأكيد تعاطف تلك الجماهير مع القضية الفلسطينية.

ولطالما ظهر جليا في الدول التي لها علاقات مع الكيان الإسرائيلي، تماما كما حصل في عام ١٩٩٦ عند الكشف عن الحفريات تحت الأقصى[٢]، فقامت المظاهرات في مصر والأردن وتركيا والمغرب[٣]. ولأن المسجد الأقصى يمثل حجر أساس في ديمومة القضية الفلسطينية، أطلق بعض دعاة الشبهات فرية أن الأقصى ليس في فلسطين بل في مكان آخر[٤]، لإدراك هؤلاء قيمة الأقصى وأهميته، بل قلل البعض من قيمة المسجد واعتباره كغيره من المساجد.

ومع كل ذلك، لم تنجح تلك الجهات المشبوهة في تشويه القضية بشكل كامل، لعجزها عن مواجهة حقيقة الثوابت الإسلامية التي تحث المسلمين على تقديس فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، وتظل تلك الادعاءات مجرد غبار تذروه الرياح طالما أن الأقصى قائم يستحث المسلمين على النضال. لذلك تظل قضية الأقصى والقدس الضامن الحقيقي لاستمرار قضية فلسطين.

---

[١] العضايلة، **القدس بوابة الشرق الأوسط للسلام**، مرجع سابق، ص٥٧.

[٢] انظر: موسى، حسن، **القدس والمسجد الأقصى المبارك: حق عربي إسلامي عصي على التزوير**، (بيروت، باحث للدراسات، ٢٠١٠)، ص١٩٠.

[٣] انظر: كلاين، **القدس في محادثات السلام: ١٩٧٧-١٩٩٩**، مرجع سابق، ص٢٩٦.

[٤] انظر: العشماوي، محمد إبراهيم، **عفوا يا حضرة المثقف: المسجد الأقصى ليس في الطائف**، (موقع الألوكة) تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢:

https://www.alukah.net/sharia/٠/٩٦٦٦٠/عفوا-يا-حضرة-المثقف..-المسجد-الأقصى-ليس-في-الطائف/

Universiti Malaya

المبحث الثاني: الحركات الإسلامية: مفاعيل المقاومة وأثرها في القضية الفلسطينية

تجلى "الجهاد" الفلسطيني في فترة قيادة الشيخ عز الدين القسام. وتجلى ذلك في اختيار مفتي البلاد الحاج أمين الحسيني ممثلا وقائدا للفلسطينيين ضد اليهود[١]. لكن يجب أن ننتبه إلى أنه منذ تبلور النضال الفلسطيني، وحتى عام ١٩٨٧، ظل حكرا على قوى علمانية، ولم يكن للحركات الإسلامية دور بارز حينها[٢].

ومع ذلك، لم يغب الإسلام نهائيا عن النضال الفلسطيني حتى في الظروف التي سادت فيها التيارات العلمانية، فقد كان الإسلام دائما يحمل "قيمة الشهادة" والتي تأخذ معناها من الموت نفسه الذي يتصل بالمكافأة المرجوة في الحياة الآخرة، وهذا شأن ديني بحت لا يمكن تحويره بشعارات دنيوية.

وربما ضعف تأثير الإسلام في عقدي الستينيات والسبعينيات، لكن ما لبث أن استعاد كامل تأثيره الجهادي في السنوات الثلاثين الأخيرة، حتى أن تيارات يسارية، تحالفت مع فصائل المقاومة الإسلامية وتماهت معها.

كما أن استمرار تعرض المسجد الأقصى المبارك لخطر التقسيم ساهم بشكل كبير في تفعيل المحفز الإسلامي للمقاومة، إما لأنه مشحون بدوافع إسلامية، أو لغضب ينفجر بسبب انتهاك المقدسات الإسلامية[٣].

على أي حال، نعود إلى ١٧ كانون الأول/ديسمبر عام ١٩٩٢، حين أثارت عملية إبعاد الكيان الإسرائيلي لـ٤١٣ ناشطا فلسطينيا إسلاميا من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى منطقة "مرج الزهور" في لبنان، تعاطفا مع المبعَدين لتكون أزمتهم قضية "رأي عام". وكان معظم المبعدين من حركة حماس، وآخرون من

---

[١] انظر: الإدريسي، أبو زيد المقرئ، **حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي: الواقع والمستقبل**، (مراجعة وتنسيق: بكر البدور وجواد الحمد)، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠١٥)، ص٣٢٨ و٣٣١.

[٢] انظر: الجرباوي، علي، **حركة المقاومة الإسلامية: (حماس)، مجلة الدراسات الفلسطينية**، (بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلد:٤، عدد:١٣، ١٩٩٣)، ص٧٠.

[٣] انظر: أبحيص، عبد الله، وآخرون، **عين على الأقصى**، (توثيق ورصد المصادر: حمزة شهوان)، (ترجمة: هاشم حمدان)، (بيروت، مؤسسة القدس الدولية، ٢٠٠٩)، ص٥.

Universiti Malaya

حركة الجهاد الإسلامي. ومثلت هذه الحادثة واحدة من أهم المنعطفات التي ساعدت على بروز الحركتين إقليميا، بعد أن صمد المبعدون في مخيم مرج الزهور رافضين النفي[١].

المطلب الأول: حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

رافقت الفترة التي سبقت تأسيس حركة حماس الكثير من الإرهاصات التي دعت إلى دماء جديدة في جسد الكفاح الفلسطيني، خاصة بعد حرب بيروت، والتحالف الذي جاء بآثار سلبية على الثورة الفلسطينية مع نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وتزامن ذلك كله مع استمرار جرائم الاحتلال، ما مهد الطريق لظهور حماس رغم أنها تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي[٢]، كجزء من جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأت أول فرع لها في القدس عام ١٩٤٥، وساهمت بإمرة الحاج أمين الحسيني في المقاومة المسلحة قبل النكبة[٣].

ومنحت الانتفاضة الفلسطينية الأولى الفرصة لحماس لتظهر، فقد كانت بمثابة ولادة جديدة بمسماها الحالي. وبقدر ما أحدثت إسلامية الحركة هزة في الاعتياد الفلسطيني على مقومات النضال التقليدية، بقدر ما كان اندماج الفلسطينيين فيها طوعا، فكثيرا ما كانت الحاضنة الإسلامية هي الأوسع تأثيرا، ما يؤكد تجذّر الثابت الإسلامي في القضية[٤]. وقبل تشكيل الحركة رسميا، عقد الشيخ الراحل أحمد ياسين في منزله اجتماعا شمل: عبد العزيز الرنتيسي، وإبراهيم اليازوري، وصلاح شحادة، وعيسى النشار، ومحمد شمعة، وعبد الفتاح

---

[١] انظر: المرجع نفسه، ص٧٠.

[٢] انظر: زهران، صخر يوسف، **حركة المقاومة الإسلامية "حماس": النشأة وتطور فكرها السياسي من عام (١٤١٨-١٤٢٤هـ) ١٩٨٧-٢٠٠٧م**، (رسالة ماجستير، القدس، جامعة القدس، ٢٠٠٩)، ص١٢-١٣.

[٣] انظر: مشعال، شاوول وسيلع، أبراهام، **دراسات إسرائيلية معاصرة: عصر حماس**، (قراءة وتعليق: علي بدوان)، (دمشق، صفحات للدراسات والنشر، ٢٠٠٩)، ص٣٧.

[٤] انظر: أبو عمرو، زياد، **حماس: خلفية تاريخية سياسية**، (بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلة الدراسات الإسلامية، مجلد:٤، عدد:١٣، ١٩٩٣) ص١.

Universiti Malaya

دخان، وبحثوا كيفية إطلاق هبة جماهيرية ردا على جريمة الاحتلال بحق عمال فلسطينيين في ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧[١].

وترتكز حماس على ثوابت إسلامية في تقديرها لوضع فلسطين، ولا تعتمد على قرارات أو اعتبارات المجتمع الدولي، فهي ترى أن فلسطين "ليست مجرد أرض متنازع عليها، بل أرض عربية إسلامية تعرضت لمخطط صهيوني وتواطؤ دولي لاغتصابها وتهجير أهلها"[٢]. وفيما بعد، أعلنت في شهر آب/أغسطس من ١٩٨٨ ميثاقها الذي شدد على أنها فرع من الإخوان المسلمين، لكن ما لبثت فكت الارتباط مع الإخوان في عام ٢٠١٧، لتتحول إلى "تنظيم فلسطيني مستقل". وباتت تعرّف نفسها بأنها "حركة وطنية فلسطينية إسلامية، تعمل مع الداخل والخارج ومع القوى والفصائل الوطنية الإسلامية على مقاومة الاحتلال، وتحرير الأرض والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية"[٣].

أما المنعطف التاريخي للحركة فهو إعلانها تأسيس جناحها العسكري "كتائب شهداء عز الدين القسام" في نهاية عام ١٩٩١، والتي شنت عمليات فدائية، حيث قام عناصرها بعملية نوعية في ديسمبر ١٩٩٢ وأسروا الجندي نسيم توليدانو[٤]، بالإضافة إلى جلعاد شاليط في عام ٢٠٠٦، قبل أن يطلق سراحه في صفقة عام ٢٠١١[٥].

ونجحت الحركة في تقديم خطاب صلب رغم الانتقادات، والأهم من ذلك تمسكها بالثوابت والمبادئ الفلسطينية. وساعد ثباتها على بروز نجمها، خاصة بعد تخلي منظمة التحرير عن "الكفاح المسلح" وتقديمها

---

[١] انظر: المرجع نفسه، ص٤.

[٢] موقع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، **قبل التأسيس**، تمت الاستشارة بتاريخ: ٨ آذار/مارس ٢٠٢٣: https://info.hamas.ps/section/٤٩/قبل-التأسيس

[٣] الجرباوي، **حركة المقاومة الإسلامية: (حماس)، مجلة الدراسات الفلسطينية**، مرجع سابق، ص٢.

[٤] انظر: زاتوني، جيم، **حماس: خلفية وقضايا تعني الكونغرس الأمريكي**، (ترجمة: باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية)، (بيروت، باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية، ٢٠١٢)، ص١٦٠.

[٥] انظر: تقرير المعلومات، **شاليط: من عملية "الوهم المتبدد" إلى صفقة "وفاء الأحرار"**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٢)، ص٢٩.

Universiti Malaya

تنازلات تفاوضية[1]. بينما تمسكت حماس بالمقاومة، الأمر الذي حافظ على قدرتها على الفعل على الأرض، فحصدت شعبية داخلية وخارجية[2].

كما زادت إسلامية حماس وانتصاراتها من قبول الشارع[3]. فأصبحت قادرة على تقديم الإنجاز الملموس بعد اتهام القيادة الفلسطينية بـ "التخاذل ومهادنة الاحتلال". وأكدت الحركة دائما بأن المقاومة المسلحة تمثل مشروعها الاستراتيجي.

المطلب الثاني: حركة الجهاد الإسلامي

تأسست حركة الجهاد الإسلامي في عام ١٩٨٠. وأسسها كل من فتحي الشقاقي وعبد العزيز عودة. وتألف قوامها في مصر من طلبة فلسطينيين، وراجت بينهم فكرة الحركة بعد احتكاكهم بتيارات جهادية مصرية مماثلة. وتدرج الشقاقي، الذي درس الطب في جامعة الزقازيق، بين قومية عبد الناصر، وفكر الإخوان، ونهج الخميني[4].

وهناك من يقول إن الشيخ عبد الله نمر درويش هو المؤسس الرسمي للحركة في أراضي فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨، عبر تنظيم "أسرة الجهاد بين مسلمي الداخل"، فيما نفى آخرون ذلك[5].

ودعت الحركة إلى منظور تجديدي في التيار الإسلامي[6]، ومضت بشعار "الإسلام والجهاد وفلسطين" لتعتبر الإسلام مرتكزا عبر الجهاد، بوصفه الأداة التي تقوم بها لتحقيق أهدافها. ويعتبر تحرير فلسطين بالكامل

---

[1] انظر: مشعال، **دراسات إسرائيلية معاصرة: عصر حماس**، مرجع سابق، ص٣٥.

[2] انظر: نوفل، أحمد سعيد وآخرون، **حركة المقاومة الإسلامية حماس: دراسات في الفكر والتجربة**، (تحرير: محسن محمد صالح)، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٥)، ص٥٥٤.

[3] انظر: أبو عمرو، **حماس: خلفية تاريخية سياسية**، مرجع سابق، ص٧.

[4] انظر: اشتية، **موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية**، مرجع سابق، ص٢٤٢ و٢٤٣.

[5] انظر: عمر، **الفكر السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وانعكاسه على التنمية السياسية**، مرجع سابق، ص٥٨.

[6] انظر: مرة، رأفت فهد، **الحركات والقوى الإسلامية في المجتمع الفلسطيني في لبنان: النشأة، الأهداف، الإنجازات**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠)، ص٢٠٠.

Universiti Malaya

هو الغاية السامية للحركة. ولم تعترف الحركة باتفاق "أوسلو"، بل اعتبرت دخول حماس في الانتخابات التشريعية عام ٢٠٠٦ خطأ استراتيجيا، باعتبار أن "المجلس التشريعي" واحد من مخرجات أوسلو[١].

وتعتمد "الجهاد" بشكل كبير على ثقلها في الخارج، وخاصة في لبنان التي يقيم فيها كثير من قادتها، خاصة من فلسطينيي المخيمات الفلسطينية. وكان إبعاد قادة وأعضاء من الحركة إلى لبنان واحدا من الأسباب الرئيسة لنشاطها المتزايد هناك[٢]. وأنشأت الحركة لاحقا ذراعها العسكري "سرايا القدس"، الذي قام بأول عملية بعد عودة قادة الحركة إلى غزة من مصر في ١٨ شباط/فبراير ١٩٨٦، لتكون هذه أولى ثمار الكفاح المسلح الذي انتهجته في مراحلها الأولى[٣].

المطلب الثالث: كتائب شهداء الأقصى

لا يمكن اعتبار كتائب شهداء الأقصى حزبا أو حركة فلسطينية مستقلة، وإنما واحدة من أذرع حركة فتح. تأسست بقرار من ياسر عرفات في الانتفاضة الثانية، ونشطت عسكريا عام ٢٠٠٢، لكنها ألقت السلاح وحصلت على عفو عام من قبل الكيان الإسرائيلي، فيما استمر نشاطها المقاوم في قطاع غزة. ورغم أن "العاصفة" حافظت على كونها الذراع العسكري لفتح لسنوات طويلة، إلا أن تكيف الحركة مع المتغيرات، وبخاصة المقاومة الإسلامية، دفعها إلى بناء تشكيل عسكري يماثل الذراعين العسكريين لحماس والجهاد.

المطلب الرابع: العمل المقاوم المسلح ضد الكيان الإسرائيلي

ساهمت عمليات المقاومة المسلحة لكل من حماس والجهاد في رفع معنويات الجمهور الفلسطيني، وبخاصة حماس التي كانت مواجهتها مع الاحتلال الأقوى تأثيرا. وقامت الحركتان بين ١٩٩٤ و٢٠٠٠ بسبع عمليات

---

[١] انظر: عمر، **الفكر السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وانعكاسه على التنمية السياسية**، مرجع سابق، ص٣٩.

[٢] انظر: مرة، **الحركات والقوى الإسلامية في المجتمع الفلسطيني في لبنان: النشأة، الأهداف، الإنجازات**، مرجع سابق، ص١٩٩.

[٣] انظر: المرجع نفسه، ص٢٠٠.

Universiti Malaya

استشهادية، فجّر خلالها المنفذون أنفسهم ضمن عمليات استشهادية، ونفذت فيها حماس خمس عمليات، بالإضافة إلى عملية مشتركة مع الجهاد، فيما نفذت الأخيرة عمليتين قُتل فيها ٨٥ إسرائيليا، وأصيب فيها ٥٣٤ آخرون[١]. وفي الفترة بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٤، نفذت المقاومة أربعين عملية، تبنت حركة فتح ١٦ منها، قُتل فيها ٤٩ إسرائيليا، فيما تبنت حماس ١٥ عملية أدت لمقتل ١٦٧ إسرائيليا، ونفذت الجهاد ثلاث عمليات قتلت إسرائيليَّين اثنين، ولم تتبن أي من الحركات الفلسطينية العمليات الاستشهادية الست المتبقية[٢]. وبعد سنة من حكم حماس لغزة في ٢٠٠٧، اندلعت حربها الأولى في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ واستمرت قرابة الشهر، وكانت باسم "معركة الفرقان"[٣] أو "الرصاص المصبوب" بحسب التسمية الإسرائيلية[٤].

وتوتر خط الجبهة بين حماس والكيان الإسرائيلي مع استمرار المواجهة على مدى عشرين شهرا بعد توقف الحرب الأولى، لتندلع معركة "حجارة السجيل" أو "عمود الدفاع"، في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، وتستمر مدة ٨ أيام، قصفت فيها حماس تل أبيب[٥] لأول مرة، بمشاركة الجهاد[٦].

وانفجرت اشتباكات أسفرت عن معركة "العصف المأكول"، أو ما أطلق عليه الاحتلال عملية "الجرف الصامد"، في ٨ تموز/يوليو ٢٠١٤[٧]. وجاء العدوان الإسرائيلي الرابع على قطاع غزة في ١٠ أيار/مايو

---

[١] انظر: أبو عرفة، خالد إبراهيم، **المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس: ١٩٨٧-٢٠١٥**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١٧)، ص١٥٩.

[٢] انظر: المرجع نفسه، ص١٥٩-١٦٠.

[٣] انظر: حطيط، أمين، **دراسات في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: عملية الرصاص المصبوب/معركة الفرقان**، (تحرير: عبد الحميد الكيالي)، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠٠٩)، ص٩.

[٤] انظر: مؤسسة راند، **دروس من حروب إسرائيل في غزة**، (سانتا مونيكا، مؤسسة راند) تمت الاستشارة بتاريخ: ٦ آذار /مارس ٢٠٢٢: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB9900/RB9975/RAND_RB9975z1.arabic.pdf

[٥] انظر: موقع حركة حماس الإلكتروني، **في ذكرى "حجارة السجيل": اقترب الوعد**، (موقع فلسطين أون لاين)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٢:

https://felesteen.news/post/٩٧١٧٧/في-ذكرى-حجارة-السجيل-اقترب-الوعد

[٦] انظر: مؤسسة راند، مرجع سابق.

[٧] انظر: المرجع نفسه.

Universiti Malaya

٢٠٢١ خلال شهر رمضان المبارك، وتواصلت المعارك طوال فترة عيد الفطر، وجاءت على خلفية أحداث حي الشيخ جرّاح[١].

ويمكن ملاحظة قدرة حماس على التأثير في الشارع الفلسطيني في تلك الحروب، ما يجدد التأكيد على تأثير الثابت الإسلامي في القضية الفلسطينية. وتجلى تأثير الحركة في قدرتها على الدعوة لإضراب شامل يستجاب له في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة[٢].

إن القضية الفلسطينية في أمسّ الحاجة إلى الوحدة والتماهي بين كل القوى التي تقف داعمة لها، وكان مؤتمر قمة علماء المسلمين الذي انعقد في كوالالمبور، تحت عنوان "الوحدة أساس لتحرير الأقصى"، قد طالب بتكوين لجنة عليا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومؤسسة "ماي أقصى"، بالإضافة إلى منظمات أخرى، كي تتولى مسؤولية الاتصال مع الحركات الإسلامية والوطنية، بهدف توحيد جهودها على القواسم المشتركة بغية الانتفاع من كل فصيل في المجال الذي يبرع فيه[٣].

وبقدر النقد الذي وُجه لحماس بعد السيطرة على غزة، ما تسبب في انقسام فلسطيني داخلي، إلا أن مبادئها الثابتة، شكلت توازنا بين التسارع في المفاوضات والجمود الذي شابها، وبين موقفها الثابت في المطالبة بتحرير فلسطين.

ومع ذلك، تجد الحركات الإسلامية نفسها عاجزة أمام الحراك السياسي[٤] بسبب غياب الخبرات السياسية، وتصادم المكيافيلية السياسية مع الثوابت الإسلامية، وهو ما يدفعها إلى رفض تغيير مبادئها، ومن ثَمَّ إقصاؤها خارج العملية السياسية التي لا تقبل الثبات.

---

[١] انظر: مركز الجزيرة للدراسات، **حرب غزة الرابعة: فشل إسرائيلي وتصدر فلسطيني**، (الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٥ أيار/مايو ٢٠٢٢:

https://studies.aljazeera.net/ar/article/5014

[٢] انظر: أبو عمرو، **حماس: خلفية تاريخية سياسية**، مرجع سابق، ص١٥.

[٣] انظر: مؤتمر قمة علماء المسلمين، **الوحدة أساس لتحرير الأقصى**، مرجع سابق، ص٣.

[٤] انظر: الإدريسي، **حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي: الواقع والمستقبل**، مرجع سابق، ص٥٥.

Universiti Malaya

ومع أن حماس أعلنت في مايو ٢٠١٧ وثيقة جديدة تقبل فيها دولة فلسطينية على حدود حزيران/يونيو ١٩٦٧، ما بدا أنه تراجع عن موقفها المبدئي في تحرير كامل فلسطين، إلا أن الحركة رفضت الاعتراف بإسرائيل.

وفي الحقيقة، لم تكن هذه السياسة لتأخذ مجراها لدى الحركة لولا دخولها الخجول إلى اتفاق أوسلو من بوابة الانتخابات التشريعية[١]. لكن ثمة رأي يقول إنه بقدر اعتبار وثيقة حماس تراجعا[٢]، بقدر ما تعكس نضجا سياسيا وهي التي خاضت ٤ مواجهات عسكرية وشكلت تحالفات دولية، واستطاعت أن تفرض نفسها رقما صعبا أمام تمثيل "منظمة التحرير" التقليدي للفلسطينيين. ومع ذلك وصف قيادي حماس خالد مشعل بأن الوثيقة من شأنها أن تريح الدول الداعمة للحركة، في إشارة إلى أن قبولها دولة فلسطينية يتيح لها العمل في الفلك الدولي[٣].

وهكذا، واجهت الوثيقة مدحا ونقدا لاذعا على حد سواء، فبينما اعتبرها الفريق الأول مواكبة للتغيرات الدولية وقدرة على التعايش، رأى الثاني أنها تنازل عن الحقوق الفلسطينية الثابتة.

---

[١] انظر: عبد العال، وائل، **وثيقة حماس وتأثيراتها على القضية الفلسطينية**، (الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات) تمت الاستشارة بتاريخ: ١٧ أيار/مايو ٢٠٢٢

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/05/170517121947932.html

[٢] انظر: أبراش، إبراهيم، **مقاربة استراتيجية لوثيقة حركة حماس**، (البيرة، مركز الأبحاث)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١١ أيار/مايو ٢٠٢٢

https://www.prc.ps/مقاربة-استراتيجية-لوثيقة-حركة-حماس/

[٣] انظر: أبو مرزوق، موسى، **في العمق: قراءة في الفكر الحركي والسياسي**، (إعداد: بلال خليل ياسين)، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، جزء:٢، ٢٠٢١)، ص٢٤٦.

Universiti Malaya

المبحث الثالث: الإطار الرسمي للثوابت الإسلامية للقضية الفلسطينية

يحيط هذا المبحث بالإطار الرسمي الإسلامي الأوسع للقضية الفلسطينية، ومن مختلف جوانب القضية، وبخاصة القدس. إذ ثمة العديد من المؤسسات الرسمية والمختصة التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح القضية، وتضم كل واحدة عددا من الدول أو ممثلين عن دول مختلفة. وما يعنينا في هذا المبحث هو الإطار القانوني والإقليمي أو الدولي الذي يعمل لصالح فلسطين على أساس إسلامي وفق الأطر والمعاهدات والرؤى والعمل في المحافل الدولية، وليس عبر بُعد فلسطيني صرف.

ورغم ضعف المنجز بسبب انعدام الإرادة السياسية التي تشوب العمل الدولي الجماعي لدول العالم الإسلامي بشكل عام، يظل هذا الجهد محط اهتمام وبحث[1].

المطلب الأول: أهمية الوصاية الهاشمية على القدس

من شأن الوصاية الهاشمية على القدس أن تشكل عنصرا إيجابيا داعما للقضية الفلسطينية للحفاظ على المقدسات الإسلامية هناك، خاصة من قبل دولة كاملة السيادة كالأردن، وسط غياب السيادة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية.

وتساهم الوصاية في الحيلولة دون تدويل القدس[2]، لأنها تستفيد من حرية حركة الأردن في المحافل الدولية باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة. ومع ذلك يجب أن نعرف أن السياسة الأردنية تقوم على أن القدس الشرقية هي "أرض محتلة"، تكون فيها السيادة للفلسطينيين، فيما تكون الوصاية على مقدساتها الإسلامية

---

[1] انظر: مصطفى، نادية محمود وآخرون، **وضع الدول الإسلامية في النظام الدولي في أعقاب سقوط الخلافة العثمانية**، (هيرندون – فيرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٦)، ص٦٤.

[2] انظر: الفرا، **السلام الخادع من مؤتمر مدريد إلى انتفاضة الأقصى**، مرجع سابق، ص١٣٠.

Universiti Malaya

والمسيحية "هاشمية" يتولاها العاهل الأردني، وأن "مسؤولية حماية المدينة هي مسؤولية دولية، وفقا لالتزامات الدول بحسب القانون الدولي والقرارات الدولية"[١].

وتشمل الوصاية مسائل العناية بالمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتسهيل أداء المسلمين للصلاة فيه، والحفاظ على المرافق الأخرى له، بما فيها المتحف الإسلامي، ودفع رواتب موظفي المسجد وتمويل إدامة الأقصى المبارك، بالإضافة إلى تولي مسؤولية جمع التبرعات لصالحه، كما هو منوط بصاحب الوصاية مسؤولية الدعوة للدفاع عن حماية المسجد أمام أية تهديدات[٢].

وبدأت بوادر الوصاية، حسب الكتاب الأبيض الخاص بمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، بعد جلاء العثمانيين في عام ١٩١٧، حيث تمت مبايعة الشريف حسين خليفة للمسلمين من الأمتين العربية والإسلامية، وفي عامي ١٩١٨ و١٩١٩ جدد أهل القدس بيعتهم للشريف الذي كان أول من تبرع لصالح الأقصى بالإضافة إلى نجله الأمير عبد الله بمبلغ ٥٠ ألف ليرة ذهبية[٣]. وفي ١٩٢٤ بايع الحاج أمين الحسيني ووجهاء فلسطينيون الأمير عبد الله في الضفة الغربية[٤].

ودعا وجهاء فلسطينيون في مؤتمرات عديدة القيادة الهاشمية إلى الوحدة بين الضفتين؛ الشرقية والغربية لنهر الأردن، لتتم أخيرا في عام ١٩٥٠. وحافظ عبد الله الأول باعتباره ملكا للضفتين على صفته وصيا على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف[٥]. وأقر الأردن في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، في عام ١٩٥٤، قانون لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، أو ما يعرف بـ"الإعمار الهاشمي"،

---

[١] موقع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، **القدس والوصاية الهاشمية ورعاية المقدسات**، عمّان، تمت الاستشارة بتاريخ: ٤ حزيران/ يونيو ٢٠٢٣: https://www.mfa.gov.jo/content/القدس-والوصاية-الهاشمية

[٢] انظر: مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، **الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس: ١٩١٧-٢٠٢٠**، (عمّان، مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، ٢٠٢٠)، ص٣٤.

[٣] انظر: موقع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مرجع سابق.

[٤] انظر: المرجع نفسه، ص٣٥-٣٨.

[٥] انظر: مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، **الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس: ١٩١٧-٢٠٢٠**، مرجع سابق، ص٤.

Universiti Malaya

والذي لا يزال معمولا به للآن[1]. واستمرت الوصاية رغم فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية في عام ١٩٨٨، بالإضافة إلى الإشراف على الوقف في القدس الشريف، وتواصلت حتى بعد توقيع الأردن معاهدة وادي عربة عام ١٩٩٤[2].

وأصبحت الوصاية بعد ذلك أمرا واقعا، فقد اعترف بها كل من منظمة التحرير والدولة الفلسطينية والسلطة الوطنية، والفلسطينيين من سكان القدس، ورؤوس الكنائس العالمية بمن فيهم بابا الفاتيكان، والدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي[3]. وفي آذار/مارس ٢٠١٢ جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أهميتها.

وظل المطلب الدولي يؤكد أهمية الوصاية، خاصة مع اعتداءات الكيان الإسرائيلي على الأقصى المبارك عبر منع مصلين من الصلاة فيه، بجانب اقتحام المستوطنين المتطرفين له أو بالاعتداء عليه والتخريب المتعمد، أو وضع البوابات الإلكترونية على مداخله. وكانت الدبلوماسية الأردنية تتدخل مدركة أن المسؤولية تقع على عاتقها بضرورة منع هذه الاعتداءات[4].

ولا تتوقف المسألة عند الوصاية أو الاهتمام بالمقدسات الإسلامية أو المسيحية، بل إن الأردن يولي، عبر الملك عبد الله الثاني، بحسب الكثير من التصريحات والوثائق، أهمية خاصة للقدس، إلى الحد الذي يعتبرها مسألة أردنية وليس فلسطينية فقط. لهذا يحرص الأردن على أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في مختلف المنابر الدولية، ويقدمها على أنها قضية أمن قومي، فيما تتصدر القدس أولويات الأردن ورؤاه وسياساته

---

[1] انظر: المرجع نفسه، ص٥.

[2] انظر: المرجع نفسه، ص٣٥-٣٨.

[3] انظر: المرجع نفسه، ص٥.

[4] انظر: صالح، محسن محمد، الدنان، ربيع محمد، وهبة، وائل، عبد الله، **اليوميات الفلسطينية لسنة ٢٠١٦**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٧)، ص٤٤١.

Universiti Malaya

الخارجية[1]. ويؤكد الأردن في كافة المحافل الدولية على الوصاية[2]، ففي البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي، جاء التأكيد على "الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف"[3].

ويشير كل ما سبق إلى حصانة من نوع خاص للقضية الفلسطينية من بعدها الإسلامي، الأمر الذي يمكن إضافته إلى رصيد القضية الإسلامي، ويؤكد أهميتها عبر حرص القيادة الأردنية على رعاية واحد من أهم المساجد في العالم، كما يضفي ذلك على القضية الفلسطينية بعدا إقليميا ورابطا جغرافيا.

المطلب الثاني: دور منظمة التعاون الإسلامي

كان قادة الدول الإسلامية قد عقدوا اجتماعات وقمم بهدف إنشاء منظومة للدول الإسلامية وُجدت الفرصة لها بعد انهيار الخلافة العثمانية في إسطنبول. ولم يكن هذا السعي منطلقا في البداية من أجل القضية الفلسطينية فقط. بمعنى آخر، فإن البحث عن منظمة للبلدان الإسلامية، كالجامعة العربية، لم تكن بهدف تحرير فلسطين بشكل أساسي، وإن حفز ذلك على تسريع إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي لاحقا.

---

[1] انظر: المشاقبة، أمين عواد مهنا، **الدولة الأردنية: التأريخ والسياسة: ١٩٢١-٢٠٢١**، (عمّان، الجامعة الأردنية، ط٢، ٢٠٢٣) ص٥٨٨.

[2] انظر: ديلواني، طارق، **الأردن يحشد لإجماع عربي يدعم "الوصاية الهاشمية" على الحرم القدسي**، (اندبندنت عربية) تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٢ نيسان/ إبريل ٢٠٢٢:

https://www.independentarabia.com/node/٣٢٤٠٩٦/الأخبار/العالم-العربي/الأردن-يحشد-لإجماع-عربي-يدعم-الوصاية-الهاشمية-على-الحرم-القدسي

[3] انظر: الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي، **البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي للتصدي لاعتداءات إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، المستمرة على المسجد الأقصى المبارك**، (جدة، الأمانة العامة، منظمة التعاون الإسلامي)، تمت الاستشارة بتاريخ ٨ نيسان/ إبريل ٢٠٢٣

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=38781&t_ref=26353&lan=ar

Universiti Malaya

فقد دعا الملك السعودي الراحل فيصل، في مؤتمر عُقد لغرض حشد جهود الدول الإسلامية، في العاصمة الصومالية مقديشيو عام ١٩٦٤، إلى تشكيل الحلف الإسلامي الذي وافق الأردن على الانضمام إليه[١].

ولاحقا، في مكة المكرّمة، عقدت رابطة العالم الإسلامي في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٨ اجتماعا دعا إلى تحرير الأرض والمقدسات الإسلامية، في إشارة واضحة إلى أهمية القضية الفلسطينية للاجتماع، كما دعا إلى عقد قمة إسلامية التأمت كأول قمة في كوالالمبور بماليزيا في ٢١ –٢٧ نيسان/ إبريل للعام ١٩٦٩، أي قبل أشهر من حريق المسجد الأقصى ٢١ آب/أغسطس ١٩٦٩[٢]. ويدل عقد اجتماعات قبل الاعتداء على أن نية إنشاء منظمة دولية للدول الإسلامية لم يكن مسعى خاصا بالقضية الفلسطينية فقط.

وصحيح أن دولا إسلامية تعتبر الآن أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، سارعت إلى إنشاء منظمات ومؤسسات إقليمية مختلفة إلا أن أيا من هذه المنظمات لم تتكون على خلفية الانتماء إلى الإسلام، ولم تتخذ من القدس قضية مركزية[٣].

ومن هذه الزاوية، نستطيع القول بأن فلسطين تمثل جزءا رئيسا في أجندة ما كان يعرف بـ"منظمة المؤتمر الإسلامي"، وفيما يقول آخرون إن المنظمة لم تقم بناء على حريق الأقصى أو القدس، لكن هناك من يعتقد بعكس ذلك. فبعد حريق الأقصى تولدت رغبة لدى أمين الحسيني بتوسيع ردة الفعل على الاعتداء ليشمل الدول الإسلامية، وتوافق ذلك مع موقف الأردن والسعودية ومصر، فبدأت المشاورات والاتصالات

---

[١] انظر: محمد، أمل أمين، **دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التجارة البينية لدول إفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء بها منذ عام ٢٠٠٢**، (برلين، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ط١، ٢٠٢٠)، ص٥٥.

[٢] انظر: عبد التواب، مصطفى، **ضياع القدس: مسؤولية من؟** مرجع سابق ص١٩–٢٠.

[٣] انظر: محمد، أمل أمين، **دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التجارة البينية لدول إفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء بها منذ عام ٢٠٠٢**، مرجع سابق، ص٥٥.

Universiti Malaya

لعقد قمة إسلامية[١]. فورد الاعتداء في المناقشات التي رافقت فترة تأسيس "منظمة المؤتمر الإسلامي"[٢]، إذ دعا الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز والمغربي الحسن الثاني إلى قمة عاجلة في ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٦٩، اعتبرت الحجر الأساس الذي قامت عليه المنظمة[٣].

وتضم المنظمة حاليا ٥٧ دولة عضوا، ما يجعلها ثاني أكبر منظمة حكومية بعد هيئة الأمم المتحدة. وجرى اعتماد ميثاقها في الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء الخارجية بالمنظمة لسنة ١٩٧٢، فيما تم تعديله لاحقا في قمة داكار السنغالية سنة ٢٠٠٨، والذي يتضمن في البند الثامن من المادة الأولى في الفصل الأول منه ما نصه: "دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدسة فيها"[٤]. ويتضمن الميثاق في الفصل الحادي عشر – المادة ٢١ نصا يؤكد أن القدس هي المقر الدائم للمنظمة بحسب ما يلي: "يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة"[٥].

ويعكس هذان البندان مكانة فلسطين لدى المنظمة، بالإضافة إلى إدارة فلسطين وشؤون القدس الشريف التي تعمل ضمن الأمانة العامة للمنظمة، بجانب متابعة ما يجري في المحافل الدولية بشأن فلسطين، وتنسيق اللازم لما هو موكول للمجموعة الإسلامية في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة عبر المكاتب الخارجية للمنظمة، التي تتضمن مكتبا تابعا لها في مدينة رام الله، تأسس بناء على قرار رقم ٤٢/٤٠ عن الدورة ٤٢ لمجلس وزراء الخارجية لسنة ٢٠١٥.

---

[١] المرجع نفسه، ص٢٥.

[٢] انظر: المرجع نفسه، ص٢٤.

[٣] انظر: المرجع نفسه، ص٥٥.

[٤] ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

[٥] انظر: المرجع نفسه.

Universiti Malaya

ومن تلك الآليات اتباع عُرف يقضي بإضافة قرار خاص بالقضية الفلسطينية في أي مؤتمر طارئ إزاء أي موضوع لدى مجلس وزراء الخارجية التابع للمنظمة، باعتبار أنه من الضروري أن تظل فلسطين حاضرة في أي شأن طارئ تبحثه المنظمة ولو كان مختصا بأزمة أخرى[١].

كما تضم المنظمة آليات تُعنى بفلسطين مثل "اللجنة السداسية الخاصة بفلسطين" التي تنظر في المواقف لاتخاذها بما يتناسب مع دعم فلسطين، "فريق الاتصال الوزاري بشأن قضية فلسطين والقدس" الذي تم تشكيله وفق قرار مجلس وزراء الخارجية الإسلامي بالمنظمة رقم PAL/٧/٤٠ "كوناكري"، ديسمبر ٢٠١٣، والذي تبنى خططا للتحركات الخاصة بدول المنظمة بغية تقديم الدعم لفلسطين وتوفير الحماية للقدس الشريف، بالإضافة إلى "صندوق القدس ووقفيته"، "لجنة القدس"، و"وكالة بيت مال القدس" في الرباط.

وفي السنوات الأخيرة، عقدت منظمة التعاون الإسلامي العديد من القمم الاستثنائية لصالح فلسطين، فضلا عن الاجتماعات الطارئة لوزراء الخارجية بالدول الإسلامية، وعكست بنشاطها الحراك الإسلامي الذي تجاوز الإطار العربي و"دول الطوق". ومن بين تلك المؤتمرات القمة الاستثنائية الخامسة في إندونيسيا سنة ٢٠١٦[٢]، والقمة الاستثنائية السادسة التي انعقدت في إسطنبول في ديسمبر ٢٠١٧ بشأن نقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس[٣].

---

[١] انظر: موقع منظمة التعاون الإسلامي، **إدارة فلسطين وشؤون القدس: تعريف عام**، (جدة، الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٢ نيسان/ إبريل ٢٠٢٣:

https://www.oic-oci.org/dept/?d_id=3&d_ref=3&lan=ar

[٢] انظر: إعلان جاكرتا، **إعلان جاكرتا حول فلسطين ومدينة القدس الشريف الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي حول قضية فلسطين والقدس الشريف "متحدون من أجل الحل العادل"**، (جاكرتا، منظمة التعاون الإسلامي) تمت الاستشارة بتاريخ: ٧ آذار/ مارس ٢٠٢٢:

https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=118&refID=6

[٣] انظر: **البيان الختامي الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي لبحث الوضع في أعقاب اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس الشريف عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس**، (إسطنبول، منظمة التعاون الإسلامي) تمت الاستشارة بتاريخ: ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢:

https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=1696&refID=1073

Universiti Malaya

وإذا ما عرفنا أن قمة جاكرتا انعقدت بسبب ضغوط من قبل العمق الإندونيسي الشعبي المسلم لقضية فلسطين، وأن قمة إسطنبول انعقدت من قبل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في تركيا الذي يمثل كذلك عمقا إسلاميا للقضية الفلسطينية، نستطيع إذاً أن نتلمس أهمية الفضاء الإسلامي الأوسع للقضية.

ولا تعد المنظمة متخصصة حصرا في القضية الفلسطينية، بل تمثل القضية جزءا من أجندتها الواسعة.

ورأى مؤسسوها أنه من الضروري أن تتخصص المنظمة في قضايا بعينها، مثل مسألة الأقليات المسلمة وظاهرة الإسلاموفوبيا والمواضيع الاقتصادية والإنسانية والثقافية والسياسية والعلمية، ولا تظل حكرا على القضية الفلسطينية التي تشوبها الخلافات والتجاذبات الإقليمية، فضلا عن ضعف الفعل الإسلامي تجاهها[١]. وهنا يقول مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي الأسبق، إن الأهداف المدرجة في ميثاق المنظمة والتي يمكن تحقيقها تعتبر قليلة، وأكثر تلك الأهداف التي يتضح فيها انعدام وحدة الموقف هي قضية فلسطين. وأشار إلى أن عدم تحقيق المسلمين لأهدافهم بعد هذا الصراع في فلسطين يحتاج إلى تذكير أعضاء المنظمة بأن الأسباب التي دعت إلى تشكيلها ليست فلسطين وحدها، خاصة أن مبادئ الميثاق تشدد أيضا على الجوانب الثقافية والاجتماعية والتكنولوجيا وغيرها[٢].

ويعكس هذا الرأي أن هناك من يرى بأن فلسطين تقف حجر عثرة أمام العمل الجماعي، ما يدفع إلى التساؤل حول ما يمكن أن تقدمه المنظمة للقضية الفلسطينية إذا كان القائمون عليها لا يؤمنون بقدرتها على تقديم الحل لها؟.

ومع ذلك، تحرص المنظمة على إبقاء علاقاتها الرسمية مع دولة فلسطين؛ "السلطة الوطنية الفلسطينية" في رام الله، لهذا تدعم عملية السلام والمفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، كما تجدد رفضها لأي عدوان على

---

[١] انظر: محمد، أمل أمين، **دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التجارة البينية لدول إفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء بها منذ عام ٢٠٠٢**، مرجع سابق، ص٢٦.

[٢] انظر: محمد، مهاتير، **طبيب في رئاسة الوزراء: مذكرات الدكتور مهاتير محمد**، (ترجمة: أمين الأيوبي)، (بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ٢٠١٤)، ص٩٠٩-٩١٠.

Universiti Malaya

الفلسطينيين أو انتهاك إسرائيلي بأي شكل من الأشكال، وتلتزم بالمبادرة العربية للسلام التي تقول بعدم إقامة علاقات سلام بين دول المنظمة والكيان الإسرائيلي إلا بعد إبرام اتفاق سلام شامل وعادل مع الطرف الفلسطيني[١].

المطلب الثالث: الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين

يضم الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين العاملين من أجل القدس وفلسطين من مختلف الهيئات والمؤسسات في العالم. وعقد الائتلاف قمة علماء المسلمين برعاية رئيس الوزراء الماليزي السابق إسماعيل صبري بن يعقوب، تحت شعار "الوحدة أساس لتحرير الأقصى"، في ٢٢ أيار/مايو ٢٠٢٢، بالمشاركة مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومؤسسة "ماي أقصى"، ومؤسسة الدعوة الماليزية "ياديم" (YADIM) التي تنشط بشكل كبير لنصرة الفلسطينيين[٢]. وشارك في المؤتمر ١٥٠ شخصا غالبيتهم من كبار العلماء المسلمين ومسؤولين عالميين[٣].

ودعا المؤتمر الأمة الإسلامية والعربية وكل الأمم إلى التضامن مع القدس الشريف والأقصى المبارك، وذلك عبر إطلاق فعاليات وأنشطة مختلفة، وتخصيص خطب صلاة الجمعة لصالح القضية، في رد على الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية للمسجد[٤]. واعتبر المؤتمر أن الوحدة تعد فريضة دينية وضرورة أساسية، مؤكدا أنها يجب أن تظل هدف الأمة الاستراتيجي لتحقيق النهضة وتقدم الأمة، وبالطبع تحرير فلسطين[٥].

---

[١] انظر: نوفل، **حركة المقاومة الإسلامية حماس: دراسات في الفكر والتجربة**، مرجع سابق، ص٣٧٨.

[٢] انظر: قمة علماء المسلمين، **الوحدة أساس لتحرير الأقصى**، مرجع سابق، ص١.

[٣] انظر: المرجع نفسه، ص٢.

[٤] انظر: المرجع نفسه، ص٢.

[٥] انظر: المرجع نفسه، ص٢.

Universiti Malaya

وعقد مؤتمر عربي أو إسلامي أوسع[1] يأتي بقرارات ومواقف صلبة تتلاءم مع سقف القضية، فالدعوة التي رفعتها قمة العلماء المسلمين هي واحدة من الحلول التي تعطي للمنظمات الحكومية أو غيرها من المؤسسات جدوى العمل وقوته. ويرى الائتلاف أن تحقيق الوحدة، كما ذُكر في ديباجة القمة، هو واجب عقدي وتعبدي لجميع المسلمين على حد سواء، وضرورة أن تكون الوحدة على أسس متينة باعتبار أن الشعوب الإسلامية هي أمة واحدة[2].

Universiti Malaya

[1] انظر: إدريس، عبد الله، **بقلم رئيس التحرير: افتتاحيات جريدة الدعوة ١٣٨٥-١٣٩٢هـ / ١٩٦٥-١٩٧٢م**، (الرياض، العبيكان للنشر، ٢٠١٦)، ص١٥٠.

[2] انظر: صالح، محسن محمد، **زاد الخطيب إلى ثرى الأقصى الحبيب**، (القاهرة، مركز الإعلام العربي، ٢٠٠٤)، ص٣٣٢.

المبحث الرابع: تأثير التوجه الديني للكيان الإسرائيلي على الحراك الإسلامي

شهد الكيان الإسرائيلي تفاوتا في تعامله مع السلام بين شخصيات حزب العمل، مثل إسحق رابين وشيمون بيريز وإيهود باراك، بالإضافة إلى إيهود أولمرت من حزب كاديما، وآرييل شارون وبنيامين نتنياهو وغيرهم من حزب الليكود، حيث اتضح أن الكيان في عهد زعماء الليكود كشف عن وجهه الحقيقي الذي كاد يخدع به الكثيرين. وبات مكشوفا أن نتنياهو لا ينفك يستعين بالمتطرفين اليهود كوقود يضرم به نزعة التوسع والسيطرة، ما يستفز المشاعر الدينية المقابلة عند الفلسطينيين الذين يندفعون بندية ويحركهم العدوان الذي يطال المسجد الأقصى المبارك باقتحامات متواصلة من قبل اليهود المتدينين نحو استلهام الإسلام.

المطلب الأول: تصاعد اليمين الإسرائيلي المتطرف

جمدت المفاوضات طوال فترة حكم نتنياهو، فيما لم تعد المفاوضات أمرا ممكنا، فضلا عن توسع الاستيطان وزيادة نفوذ اليمين المتطرف، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات القانونية التي تشي بأن الكيان الإسرائيلي قد يتحول من دولة علمانية إلى دولة دينية، ما يدفع نحو استحواذ شريحة متشددة من الشعب على عملية صناعة القرار.

ويعتقد الباحث الإسرائيلي آفي ساجي، المتخصص في "الهلاخاه" أو الشريعة اليهودية والملتزم بتعاليم التوراة، بأن التيار الصهيوني المتدين لا يجب أن يتصدر المشهد السياسي ويهمش التيارات الأخرى، فيما يعتقد إسرائيليون كثر بأن الصهيونية الدينية سوف تطيح بالحكم الديمقراطي عندهم، خاصة بعد ٢٠١٥[١].

[١] انظر: بشارات، سعيد محمد، **دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل ٢٠٠٠-٢٠١٩**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٢١)، ص٩٥ و٩٧.

Universiti Malaya

ومنذ أن اقتحم شارون باحة الأقصى في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، ما تسبب في "انتفاضة الأقصى"، واليمين المتطرف الإسرائيلي في تصاعد مضطرد، وعملية السلام في فتور[١].

ومن أهم ملامح التغوّل اليميني المتدين في المشهد الإسرائيلي، صعود نجم المتطرف نتنياهو وتقلده منصب رئيس الوزراء لفترة طويلة، فقد تسلم منصب رئيس الوزراء في الفترة بين ١٩٩٦ وحتى ١٩٩٩، ثم غاب مدة زمنية ليعود إلى أطول فترة يتسلمها رئيس حكومة إسرائيلي بين ٢٠٠٩ و٢٠٢١، وعاد في ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢ وحتى كتابة هذا البحث في ٢٠٢٣[٢].

ولطالما عملت الحكومات الإسرائيلية على وضع القوانين التي تمكنها من إقصاء الأقلية العربية التي يصل عدد سكانها إلى ١,٦ مليون فلسطيني، ضمن رؤية تهدف لجعل الكيان الإسرائيلي خالصا لليهود، الأمر الذي لن يتحقق إلا عبر شعب يميني النزعة[٣].

وشهدت العقود الأخيرة تأسيس عدد من الأحزاب الدينية مثل حزب "يهودات هتوراة – التوراة اليهودية"، الذي يضم حزبا دينيا لليهود الشرقيين باسم "أجودات إسرائيل" أو "اتحاد إسرائيل"، وحزب "ديغيل هتوراة" أو "علم التوراة"، وحزب "شاس" أو "المحافظون على التوراة"، فضلا عن حزب اليمين الجديد "هيامين همداش" الذي يعد صلة وصل بين العلمانيين والمتدينين، و"البيت اليهودي" أو "الاتحاد اليميني" الذي يعد حزبا دينيا محافظا[٤].

---

[١] انظر: ياسين، عبد القادر، **الحركة النسائية الفلسطينية: المسيرة – المقارنة – الإبداع – التراث – المشاركة – الرموز**، (القاهرة، مكتبة جزيرة الورد، ط١، ٢٠١١) ص٢٤.

[٢] انظر: المشاقبة، تيسير شرفي، **إسرائيل: إشكالية الوجود وصيرورة البقاء وحتمية الفناء**، (عمّان، دار الجنان للنشر والتوزيع، ٢٠٢١)، ص٢٣١ و٢٣٢.

[٣] انظر: السيد، أحمد، وآخرون، **الإسلاموفوبيا ومظاهرها في الغرب**، (تركيا، مجلة رؤية تركية، مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مجلد:٤، ٢٠١٦)، ص١٥٦.

[٤] انظر: المشاقبة، **إسرائيل: إشكالية الوجود وصيرورة البقاء وحتمية الفناء**، مرجع سابق، ص٢٣٤-٢٣٦.

Universiti Malaya

ويدمج اليمين الجديد في الكيان الإسرائيلي بين المنظور القومي بعيدا عن ليبرالية اليمين المتعارف عليه إسرائيليا، والتوجه الديني، حيث يرى هذا أن الديانة اليهودية جزء أساسي من خطه السياسي[١]، ويسعى بقيادة نتنياهو، الذي يستفيد منه لضمان بقائه سياسيا، إلى المضي في مخططات الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس[٢].

وتظهر نواة التطرف اليهودي، الذي انجلى للعيان بعد اغتيال إسحاق رابين في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥، مع بروز تيار "الحريديم" أو المتطرفين المتدينين، إذ شكلوا القاعدة الجماهيرية العريضة لنتنياهو الذي يراه هؤلاء مخلصا ويعبر بقوة عن مطالبهم[٣].

وشهد الكيان الإسرائيلي مؤخرا تراجعا لدى الأحزاب السياسية التقليدية وطغيان الأحزاب المتوسطة والصغيرة، بحيث أصبحت جزءا غير متجانس من الحكومات الإسرائيلية، كما تعزز التيار الديني – القومي، أمام تراجع دور الجيش لصالح التيار اليميني – الديني[٤].

وفي النصف الأول من عام ٢٠٢٣، شهد الكيان الإسرائيلي مظاهرات بين أنصار الدولة المدنية ضد مشروع قانون عرضه نتنياهو على الكنيست، يطمح به حكم دولة مهيأة لاقتراف العديد من الجرائم ضد الفلسطينيين، بعيدا عن القضاء وسطلته التي أسسها اليهود الأوائل في دولة أراد الغرب أن تكون مدنية وديمقراطية كنموذج غربي مصغّر في المنطقة[٥].

---

[١] انظر: منصور، جوني، **التحولات في إسرائيل وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط١، ٢٠٢٠)، ص١٩.

[٢] انظر: حسن، محمد خليفة، **البعد الديني للصراع العربي الإسرائيلي**، (القاهرة، جامعة القاهرة، مركز الدراسات الشرقية، ١٩٩٩)، ص٤٠.

[٣] انظر: حماد، مجدي، **السلام الإسرائيلي: استراتيجية الغطرسة**، (بيروت، باحث للدراسات الفلسطينية الاستراتيجية، ط١، جزء: ٣، ٢٠١٢)، ص٤٠٩.

[٤] انظر: منصور، جوني، **التحولات في إسرائيل وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين**، مرجع سابق، ص١٠-١١.

[٥] انظر: سنغوبتا، كيم، **تداعيات الاحتجاجات في إسرائيل سترخي بظلالها على السنين القادمة**، (بريطانيا، اندبندنت عربية)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣٠ آذار/مارس ٢٠٢٣:
https://www.independentarabia.com/node/٤٣٥٦٨٦/آراء/تداعيات-الاحتجاجات-في-إسرائيل-سترخي-بظلالها-على-السنين-القادمة

Universiti Malaya

ورأى مائة مؤرخ يهودي بأن إجراءات نتنياهو سوف تشكل "خطرا استراتيجيا على وجود إسرائيل"، خاصة أن من هاجر منهم إلى فلسطين كان هدفه تحسين وضعه الاقتصادي، وسيؤدي غياب دولة آمنة اقتصاديا لفرار رؤوس الأموال من الكيان الإسرائيلي، لنجد أن ما يؤرق المجتمع اليهودي هو منظورهم للحكم ولمن ستؤول إليه السلطة، ولا خلاف على يهودية الدولة[1].

وحينما ننظر إلى هذا الواقع نرى بوضوح كيف أن نتنياهو بات يدور وحكومته في دائرة مغلقة من الكراهية، تقتات على تطرف المتدينين وتأخذ زخمها من الاستيطان تارة، أو من الاعتداء على الفلسطينيين تارة أخرى، أو من اقتحام متواصل للأقصى مرات ومرات. ما يساهم في استفزاز النزعة الدينية عند الفلسطينيين، وهو ما أعلنه مسؤولون في السلطة الوطنية الفلسطينية من أن الاعتداء على الأقصى قد يهدد باندلاع "حرب دينية" في المنطقة[2].

بمعنى آخر، سيؤدي تدين الإسرائيلي بالضرورة إلى تدين الفلسطيني الذي ينحاز تلقائيا إلى دينه، وبينما يصبح الصراع وفق أدبيات يهودية، فإن الفلسطيني لن يتردد في التأكيد على نديته الدينية الإسلامية.

المطلب الثاني: الكيان الإسرائيلي يوظف الديانة اليهودية لتحقيق مصالحه

لطالما كان التلاعب بالمصطلحات أساسيا في المؤامرة ضد فلسطين، فمن إطلاق وعد بوطن "قومي" لطائفة دينية واعتبار اليهودية هوية عرقية وليست مجرد نص توراتي؛ واعتبار الفلسطينيين رغم تجانسهم العرقي في وعد بلفور "طوائف دينية غير يهودية" مركبة، من دون تحديد مسمى يضعهم تحت فئة موحدة، تأكد أن الأمر لم

---

[1] انظر: صحيفة الشرق الأوسط، **١٠٠ مؤرخ: حكومة نتنياهو تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل: عدد المتظاهرين ضد التركيبة اليمينية ينخفض إلى النصف بعد عمليتي القدس**، (لندن، الشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق، العدد: ١٦١٣٤)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣:

https://aawsat.com/home/article/٤١٢٦٨٤١/١٠٠-مؤرخ-حكومة-نتنياهو-تشكل-خطراً-وجودياً-على-إسرائيل

[2] انظر: الجزيرة نت، **عباس يحذر من حرب دينية بسبب الأقصى**، (الدوحة، شبكة الجزيرة نت) تمت الاستشارة بتاريخ: ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢:

https://www.aljazeera.net/news/٢٠١٤/١١/١٦/هدوء-بالقدس-المحتلة-وعباس-يحذر-من-حرب

يكن منوطا بتعاليم يهودية، بل في توظيف هذه التعاليم لخدمة فئة تم تصويرها بأنها مظلومة ومطاردة وتحتاج إلى إنصاف بمنحها أرضا قديمة تحت مسميات دينية، وبضوابط علمانية. وما قاله بلفور نفسه: "ليس في نيتنا مراعاة مشاعر سكان فلسطين الحاليين، سواء أكانت الصهيونية على حق أم باطل.. فإنها، أي الصهيونية، ذات أهمية تفوق بكثير رغبات وميول السبعمائة ألف عربي الذين يسكنون هذه الأرض القديمة"[١]. لنجد أن بلفور قد أطلق عليهم في نهاية الأمر مسمى "عربي" ليقر بوحدة قومية الفلسطينيين، وأنهم ليسوا مجرد طوائف غير يهودية غير متجانسة وهامشية، وهو تعريف يعيدنا إلى إمكانية كشف زيف الزعم البريطاني والغربي المؤسس لدولة إسرائيل والمروج لحق اليهود في فلسطين.

كما يتواصل التلاعب بين الديني والقومي إلى اللحظة للتحايل وإيلاء اليهود مكانة خاصة فوق شروط وقوانين وقرارات الأمم المتحدة والعالم، ونلاحظ ذلك في قانون القومية اليهودية الذي تم النص عليه في تموز/يوليو ٢٠١٨، والذي وصف بالعنصري.

ووفق الكاتب ظاهر صالح، فإن القانون اليهودي يعزز التفوق الإثني لقومية بذاتها، فيعطي الأغلبية اليهودية الأفضلية على حساب الآخرين[٢]. ويضم التعريف الرسمي في القانون لمصطلح "أرض إسرائيل" كلا من فلسطين والأردن، ويتضمن في البند الأول لقانون القومية "الحق الديني" في تقرير المصير باعتباره خاصا باليهود فقط، ويجعل من فلسطين ملكية خالصة لليهود، فيما لا يوجد ما يسند هذا الحق في القانون الدولي، وهو تلاعب ديني يثبت مرة أخرى البعد الديني للصراع[٣].

فمثلا، نرى أن تيار الوسط بشقيه اليسار واليمين يرفع شعار "يهودية الدولة" في "إسرائيل" ديمقراطية، ما يؤكد أنه يرى الكيان الإسرائيلي في جذوره يهودي لكنه يعمل وفق نظام ديمقراطي – علماني، ما يعني

---

[١] انظر: هيرتزل، **الدولة اليهودية**، مرجع سابق، ص٢٥.

[٢] انظر: التميمي، نزار محمود، **قانون (القومية اليهودية) وتأثيره على واقع القضية الفلسطينية ومستقبلها**، (رسالة ماجستير، عمّان، جامعة الشرق الأوسط، ٢٠٢٠)، ص١٠١-١٠٢.

[٣] انظر: المرجع نفسه، ص١٣٣-١٣٤.

Universiti Malaya

بأنه يسعى إلى دولة بقومية يهودية من دون أن تكون اليهودية كدين مصدرا منفردا للتشريعات[١]. وهنا نلاحظ توظيف الدين مرة أخرى، إذ يتيح هذا المفهوم الاستعانة بالقوانين الوضعية.

وثمة رأي آخر يقول إن توجه الكيان الإسرائيلي إلى فكرة "يهودية الدولة" لا يعود للرغبة في التحول نحو دولة دينية خالصة، بقدر ما يعكس قلقا بات يسيطر على حكوماته من أن يصبح الفلسطينيون أغلبية، وقد تصل نسبتهم إلى ٣٥٪ قريبا، وقد يتحول الكيان إلى دولة "ثنائية القومية"، لهذا يعتبر هؤلاء المضي إلى يهودية الدولة منطلقا من رغبة قومية وليس دينية[٢].

ويقول الروائي الروسي ليو تولستوي ورجل الأعمال الأمريكي هنري فورد إنه "لا يوجد شعب أدمن الشكوى من الآخر مثل اليهود، في الوقت الذي احترف فيه الاستفادة من الآخر واستغلاله والتآمر عليه"[٣] لهذا يمكن للإسرائيليين أن يوظفوا الدين في دولة يهودية يدّعون قوميتها، كما فعلوا بابتداع الصهيونية كحركة سياسية تستنفد طاقة "اليهودية" في حشدهم للانتقال إلى فلسطين.

وكان الموقف الأمريكي متذبذبا من دعم أو رفض الدولة اليهودية، لكن يبدو أن صمته كان دلالة على تغاضيه. وأوردت صحيفة "هآرتس" العبرية تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، قال فيها: "يجب أن نبحث عن سلام يقرّ بأن إسرائيل دولة يهودية"[٤].

المطلب الثالث: المستوطنون المتدينون عنصر أساسي للتوسع الإسرائيلي

ندرك أن الكيان الإسرائيلي يستغل حماسة واندفاع اليهود المتدينين لأن يحثهم على الإقامة في مستوطنات لصيقة للقرى والبلدات الفلسطينية، والتي يمكن اعتبارها مناطق غير آمنة إن قورنت بمدن إسرائيل الداخلية،

---

[١] انظر: حماد، **السلام الإسرائيلي: استراتيجية الغطرسة**، مرجع سابق، ص٤١٠.

[٢] انظر: السيد، أحمد، وآخرون، **الإسلاموفوبيا ومظاهرها في الغرب**، مرجع سابق، ص١٥٧.

[٣] هيرتزل، **الدولة اليهودية**، مرجع سابق، ص٢٤.

[٤] انظر: السيد، أحمد، وآخرون، **الإسلاموفوبيا ومظاهرها في الغرب**، مرجع سابق، ص١٥٦.

Universiti Malaya

فالعيش في هذه الأجواء يتطلب سكانا يقررون الإقامة هناك لدوافع توسعية استيطانية تؤسسها الفكرة اليهودية نفسها، وتجعل منهم جنودا في هذه الحرب غير المعلنة. ولهذا نعتبر أن تدين المستوطنين تحديا دينيا للفلسطينيين، ويعيد تأكيد دينية الصراع، وأهمية الثوابت الإسلامية بالضرورة.

ويعتبر البند السابع لقانون القومية اليهودية الاستيطان "قيمة وطنية"، فضلا عن اعتبار الاستيطان شرعيا في القانون اليهودي، ليصبح وسيلة دستورية بغية مصادرة الأراضي الفلسطينية. كما يمنح اليهود وحدهم حق إقامة المدن والبلدات في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧[١].

ويتزامن توسع الاستيطان مع تقلد حزب الليكود الحكم الذي يهدف إلى زيادة معدل الاستيطان في غور الأردن والقدس وأرجائها، فضلا عن مضاعفته في داخل الضفة الغربية وحول الخط الأخضر وامتداد تل أبيب. ووصل عدد المستوطنين في عام ١٩٩٧ إلى ١٦٣٠٠٠ مستوطن، بجانب ١٧٠٠٠٠ إسرائيلي يقطنون عشرة مستعمرات أُلحقت بالقدس الشرقية على أساس أنها أحياء يهودية[٢]. ووصل عدد المستوطنين في الضفة والقدس الشرقية في عام ٢٠١٥ إلى ٦٠٠ ألف مستوطن[٣]. كما وصل عددهم في عام ٢٠٢٢ إلى ٧٢٦٤٢٧ مستوطن، وكان عام ٢٠٢٢ هو الأسوأ، وسط قلق فلسطيني من أن يكون الاستيطان ذريعة إسرائيلية لضم بقية أراضي الضفة، وبالطبع القدس[٤].

---

[١] انظر: التميمي، **قانون (القومية اليهودية) وتأثيره على واقع القضية الفلسطينية ومستقبلها**، مرجع سابق، ص١٣٥.

[٢] انظر: خمايسي، راسم، **استراتيجيا الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وأثره في التخطيط القطري والتنمية في فلسطين**، (مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد: ١٠، عدد: ٣٧، ١٩٩٩)، ص٤-٥.

[٣] انظر: صعابنة، عميد كرباج، يوسف، شحادة امطانس، **الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس: خصائص ديموغرافية وسياسات الدعم المالي**، (تحرير: عميد صعابنة وامطاس شحادة)، (حيفا، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، ٢٠١٥)، ص٤.

[٤] انظر: جريدة الغد، **الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية: أرقام واعتداءات**، (عمّان، جريدة الغد)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢ شباط/فبراير ٢٠٢٣:

https://alghad.com/الاستيطان-الصهيوني-في-الضفة-الغربية-أ/

Universiti Malaya

واللافت أن توسع الاستيطان لطالما تزامن مع كثرة اعتداءات المستوطنين على سكان القرى المجاورة، في نهج منظم جعل من المستوطنات أدوات تهجير للفلسطينيين، الأمر الذي يجعل الضفة مع الوقت بيئة طاردة للفلسطينيين.

وكثرت جرائم المستوطنين في الضفة، فقد شكلوا تنظيمات مسلحة تقترف أعمالا إرهابية منظمة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط تجاهل الاحتلال، حيث استعملوا الأسلحة النارية والعبوات الناسفة، تماما مثل العصابات الصهيونية قبل إنشاء الدولة الصهيونية عام ١٩٤٨. حتى إن جهاز "الشاباك" الأمني طالب بوضع تعريف جديد لليمين اليهودي المتطرف، وتوسيعه كي يشمل المستوطنين[١].

وفي ٣١ تموز/يوليو ٢٠١٥، أقدم المستوطن عميرم بن أوليئيل على إلقاء قنابل مولوتوف على منزل سعد درابشة في قرية "دوما"، ليحرق المنزل والعائلة، ويصيب أحد الأبناء، في جريمة بشعة وثقت إرهاب المستوطنين. وبرر المجرم ذلك بعزمه على "تقوية عامل الردع والخوف" بين الفلسطينيين. كما وثقت مؤسسة "ييش دين" الإسرائيلية ٦٣ حادثة اعتداء من قبل مستوطنين، للفترة بين ٢٠١٧ و٢٠٢٠[٢].

ويؤكد ما جاء من جرائم أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد جعل المستوطنين عنصرا بشريا فعالا في سياسة التوسع اليهودية، ليس عبر بناء البؤر الاستيطانية فقط، بل ولبث الرعب في قلوب الفلسطينيين.

لكن راسم خمايسي[٣] يقول إن مسألة الاستيطان في فلسطين بدأت بالفعل عبر الهجرات الأولى في نهاية القرن التاسع عشر تنفيذا عمليا للصهيونية، ويضيف بأن من سكن المدن الفلسطينية كانوا يهودا جاءوا بدوافع دينية. لكن دوافع السكن في المستوطنات الحالية هي "استيطانية – إحلالية".

---

[١] انظر: دوعر، غسان محمد، **المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية: الاعتداء على الأرض والإنسان**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٢)، ص٢٢٥.

[٢] انظر: سررو، أمير حفكين، **جرائم وعنف المستوطنين داخل البلدات الفلسطينية**، (تحرير: زيف شطهل)، (ترجمة: علاء حليحل)، (تل أبيب، منظمة ييش دين، ٢٠٢١)، ص٥.

[٣] انظر: خمايسي، **استراتيجيا الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وأثره في التخطيط القطري والتنمية في فلسطين**، مرجع سابق، ص٢.

Universiti Malaya

على العموم، لا يوجد ما يمنع من إضافة الدافع الديني للمستوطنين السابقين في خضم صراع البقاء، وباعتبار أن ما يدور في الضفة الغربية ليس أكثر من حرب مبطنة مع السكان الأصليين.

وتقول الأمم المتحدة، في تقرير نشرته في أيار/مايو ٢٠١٢، إن المستوطنين يعيقون أي اتفاق، ويعزز التقرير البعد الديني باعتباره ذريعة لمجيء هؤلاء المستوطنين إلى الضفة، ويضيف بأن المستوطنين القوميين — المتدينين يمثلون ٨٠٪ من مجموع الإسرائيليين الذين يقطنون شرقي الجدار العازل، ويستشهد بحوار مع مستوطن يعمل سائق حافلة يقول إن "الله أعطانا هذه الأرض قبل ٣٠٠٠ سنة، وهي أرضنا وليست للعرب"[١].

ويتفرع المستوطنون في ٣ مجتمعات، يشكل المتدينون الأرثوذكس أو الحريديم الثلث الأول منها، وهم من يقيمون في ٤ مستوطنات ضخمة، ما يعني أنهم يفضلون الإقامة في تجمعات كبيرة، وأما القسم الثاني فيتألف من "الصهاينة المتدينين"، الذين يميلون للإقامة على سفوح الجبال والهضاب والتلال المشرفة على طريق الستين الذي يقسم الضفة شمالا وجنوبا. أما الثلث الأخير فيتألف من العلمانيين الذين يفضلون المستوطنات المحاذية للخط الأخضر[٢].

ويبدو من التصنيفات الأخيرة كيف أن المحفزات الدينية هي الأساس الذي يقف وراء تشكل مجتمع ربما يكون الأكثر تدينا في مناطق الاستيطان العميقة التي تمثل خطوط التماس مع الفلسطينيين، أو تلك المناطق التي تحتاج إلى عقيدة وإيمان وهدف للإقامة فيها.

على أي حال، فإن الخطاب الذي اعتمد فكرة "أرض إسرائيل" كان يعم الجميع من اليمين واليسار، كما أن بعض الباحثين يرون أنه ليس من الصواب الاعتقاد بأن اليمين هو من بدأ مشروع الاستيطان في

---

[١] الأمم المتحدة، **الحكومة الإسرائيلية تلتف على القانون لحماية البؤر الاستيطانية غير القانونية**، (رام الله، تل أبيب، موقع الأمم المتحدة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٥ آيار/مايو ٢٠٢٢

https://unispal.un.org/pdfs/IRIN_IllegalSettlerOutpostsA.pdf

[٢] انظر: مصطفى، **المستوطنون من الهامش إلى المركز: رؤية المستوطنين للصراع: من "غوش أيمونيم" إلى البيت اليهودي**، مرجع سابق، ص١٣.

Universiti Malaya

١٩٧٧ مع حكومات حزب الليكود، بل يؤكد هؤلاء أن حكومات حزب العمل هي التي بدأت هذا النهج قبل الليكود بسنوات. ولنعرف مجددا أن التوسع من الناحية المفاهيمية عادة ما يرتبط بتوظيف ديني أساسي وضروري لدفع اليهود نحو التمدد.

Universiti Malaya

الفصل الرابع: التحديات التي تمنع الثوابت الإسلامية للقضية الفلسطينية من القيام بواجباتها، وكيفية معالجتها في ضوء واقع القضية الإقليمي والدولي

تمهيد:

فيما بدت أهمية الثوابت الإسلامية في الحفاظ على القضية الفلسطينية، فإنها برغم صلابتها تواجه تحديات عديدة، أهمها سهولة توجيه تهم الإرهاب لكل ما هو إسلامي، بالإضافة إلى دخول مفاهيم سلبية حديثة تستفيد من حالة الجهل لدى الأجيال الحالية، وضمنها "الإبراهيمية"، والتي باتت تعلن عن نفسها بصراحة وتدق الناقوس الخطر نحو إذابة الإسلام، وتقزيم ثوابته.

وسوف يتناول هذا الفصل تلك التحديات، بغية تفكيكها وتحديد الفرص المتاحة للتصدي لها.

Universiti Malaya

المبحث الأول: التحديات التي تمنع الثوابت الإسلامية من القيام بواجباتها

يتمحور هذا الفصل حول التحديات التي تمنع الثوابت الإسلامية من القيام بواجبها تجاه القضية الفلسطينية، كما تحد من جماهيرية القضية على نطاق أوسع في العالم الإسلامي. لهذا فمن شأن هذه التحديات أن تسعى إلى تجريم الثابت الإسلامي بتهم الإرهاب والتطرف، وتميع القيم الإسلامية وتفرغها من محتواها، للوصول إلى التعايش بين اليهود الغاصبين والفلسطينيين، ومحيطهم العربي المسلم.

ويركز المبحث الأول على كيفية تجريم الثابت الإسلامي، بغية رفع الأهلية والشرعية الدولية والوطنية عنه، وعزل مبادئه عن المساهمة في تحديد شكل ومستقبل القضية الفلسطينية[١].

ولا تتوانى الولايات المتحدة في اتهام أية جهة عربية بالإرهاب، كما فعل الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب عندما عارض صراحة الاستمرار في الطريقة التقليدية للتسوية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بذريعة أنها تفقد الكيان الإسرائيلي الشرعية وتقدم هديّة لما أسماه "الإرهاب الفلسطيني" بدلا من معاقبته، ليؤكد تعميم تهمة الإرهاب على الجميع؛ الإسلاميين والعلمانيين، مهما التزم الطرف الثاني أي العلمانيين، ببنود السلام[٢].

المطلب الأول: تشويه الحركات الإسلامية

يتضح أن هناك توجها إعلاميا عالميا، وغربيا على وجه التحديد، نحو إلصاق تهم الإرهاب بالإسلام والمسلمين بشكل عام، مع أن الإسلام يرفض القتل العشوائي بما فيه من ترهيب الناس، كما يرفض الإقدام على القتل العبثي[٣]. ويأتي هذا الزعم مخالفا بشكل صوري للموقف الدولي الذي ينطلق من عموم فكرة الإرهاب، بحيث

---

[١] انظر: المحجوب، سعيد، **الإسلام والإعلاموفوبيا: الإعلام الغربي والإسلام: تشويه وتخويف**، (دمشق، دار الفكر، ط١، ٢٠١٠)، ص١٦٤.

[٢] انظر: فاعور، **الرؤية الأمريكية لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب**، مرجع سابق.

[٣] انظر: رمضان، شريف حسن، **الإرهاب الدولي: أسباب وطرق مكافحته في القانون الدولي والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة**، (طنطا، مجلة كلية الشريعة والقانون، مجلد: ٣١، عدد: ٣، جزء: ٣، يونيو ٢٠١٦)، ص١١١٠.

Universiti Malaya

لا يخص دينا أو عرقا بعينه ولا يتم ربطه بطرف واحد. فقد عانت الدول جميعها من الإرهاب كظاهرة بتبعاتها المدويّة، بالإضافة إلى التطرف، فالتعصب ليس حكرا على فئة بحد ذاتها، بل يشكل خطرا دوليا يتطلب جهودا مشتركة للتصدي له[١].

ونجد صعوبة في تحديد تعريف الإرهاب، بسبب تغييب المحتوى القانوني الواضح لهذه المفردة، ولأنه تعرض لنحت منذ بدء رواجه في القرن الـ١٨، فضلا عن المفاهيم الاجتماعية والقانونية والسياسية والأيديولوجية المتداخلة التي تحدد تلك التعريفات[٢]، وصار ثمة خلط قد يكون متعمدا في كثير من الأحيان، بين الاعتداء الذي يقوم به أفراد بهدف الترويع والقتل المتعمد للأبرياء، والدفاع أو المقاومة الشرعية ضد الغزاة والمحتلين[٣].

في المقابل، أجمعت تعريفات عديدة على أن الإرهاب هو خليط من "القتل والرعب"، فقد عرّفه المفكر باول ويلكينسون (Paul Wilkinson) بأنه ناتج عن العنف المتطرف الذي يتم اقترافه بغية الوصول إلى غايات سياسية بعينها.[٤] وعرّفه المفكر يوجين فيكتور والتر (Eugene Victor Walter) بأنه عملية رعب تتكون من ٣ عناصر: الفعل العنيف، والتلويح به، والفعل المضاد من قبل الضحايا من خوف ناجم في أقصى حدوده من الجريمة التي تضر في النهاية بالمجتمع[٥]. وفي تعريف بيل (Bell)، فإن الإرهاب صفة يندرج تحتها جميع الأعمال غير القانونية التي تطال المجتمع والأفراد وتستهدفهم بالخوف والفزع والترويع[٦].

وباستعراض تعريفات عديدة، نجد أنها غير متناغمة، بل ثمة أحداث وقعت في فترة ما ساهمت في وضع إطار معين لأي منها، إما بالاعتداءات على الطيران المدني أو التي كانت خارج حدود الصراع. كما

---

[١] انظر: م. غوهيل، سجان، وآخرون، **المنهج المرجعي لمكافحة الإرهاب**، (بروكسيل، حلف الناتو)، تمت الاستشارة بتاريخ: أيار/مايو ٢٠٢٢: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/2012-DEEP-CTRC-arabic.PDF

[٢] انظر: كيلاني، هيثم، **الإرهاب يؤسس دولة: نموذج إسرائيل**، (القاهرة، دار الشروق للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨)، ص٦.

[٣] انظر: رمضان، **الإرهاب الدولي: أسباب وطرق مكافحته في القانون الدولي والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة**، مرجع سابق، ص١١١٣.

[4] Look, Wilkinson P. **Three Questions on Terrorism in Government and Opposition**, (London, Val. 8, Na. 3, 1973), P. 292

[5] Look, Walter, Eugene Victor**, Terror and Resistance: with Case Studies of Some Primitive African Communities**, (London and New York, Oxford University Press, 1969). P.3

[٦] انظر: سرحان، عبد العزيز محمد، **الإرهاب الدولي وتحديد مضمونه**، (القاهرة، المجلة المصرية، مجلد: ٢٩، ١٩٧٣)، ص١٧٣.

Universiti Malaya

في الاتفاقية الأوروبية لقمة الإرهاب ١٩٧٧، حيث حصرت الاعتداءات في اتفاقية لاهاي بتجريم الاستيلاء على الطائرات، أو في اتفاقية مونتريال التي كانت موجهة ضد الأعمال التي تهدد سلامة الطيران المدني[١].

ورغم صعوبة إيجاد تعريف واضح للإرهاب، يبدو أن تعريف المقاومة لا يجد اختلافا واسعا عليه، خاصة أن الفلسطينيين يتعرضون للغزو، سواء بمفهوم إسلامي صرف أو عبر ما تقره الأمم المتحدة التي اعترفت بالفلسطينيين بوصفهم شعبا يقبع تحت الاحتلال.

وتم تعريف الشعب الذي يتصدى للغزاة في المادة ٢ من لائحة لاهاي لسنة ١٩٠٧، والتي تتناول قوانين الحرب البريّة، بأنه "شعب، جمع من الأفراد من سكان أرض محتلة، يلجأ إلى استخدام السلاح وينبري لقتال العدو، إما عبر أوامر مباشرة من قبل قيادته أو حكومته، أو لدوافع الولاء والانتماء إلى الوطن الذي يتعرض للغزو". وهكذا فإنه يجب على الشعوب التي تتعرض للغزو أن تدافع عن أوطانها وحقوقها[٢]. ولا تستطيع أية جهة أن تجرم المقاومة ضد الغزو من أي منظور كان سياسي أو قانوني[٣].

من جهة ثانية، تقول وثيقة "مفهوم الإرهاب والمقاومة: رؤية عربية – إسلامية" إن "المقاومة عمل مشروع لتحقيق مصالح الشعوب التي تتعرض للعدوان والاحتلال. فيما الإرهاب يمثل اعتداء على حق هذه الشعوب في الحياة والحرية وتقرير المصير.. ولهذا فإن أعمال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال هي مقاومة مشروعة، لا تختلف عن مقاومة شارل ديغول ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق تشرشل ضد الإرهاب النازي في أوروبا، ولا المقاومة الأمريكية للاحتلال الإنجليزي لأراضيها قبل قرون، ولا مقاومة الشعوب الأخرى للاستعمار والاحتلال الأجنبي"[٤].

---

[١] انظر: رمضان، **الإرهاب الدولي: أسباب وطرق مكافحته في القانون الدولي والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة**، مرجع سابق، ص١١٢٠ و١١٢١.

[٢] انظر: أبو كريم، **تطور مفهوم المقاومة في الفكر السياسي**، القدس، مرجع سابق، ص٣٥.

[٣] انظر: المرجع نفسه، ص٣٣.

[٤] مركز دراسات الشرق الأوسط، **وثيقة: مفهوم الإرهاب والمقاومة: رؤية عربية – إسلامية**، (عمّان، موقع مركز دراسات الشرق الأوسط) تمت الاستشارة بتاريخ: ١٢ تموز/يوليو ٢٠٢٢:

http://www.mesc.com.jo/Documents/Docs_3.html

Universiti Malaya

والمفارقة أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، قدمت الدعم العلني مؤخرا للمقاومة الأوكرانية ضد الغزو الروسي، واعتبرتها مشروعة تستحق الدعم المعنوي والمادي[١]. وتُظهر ازدواجية المعايير هنا بشكل جلي السياسةَ الانتقائية والمزدوجة للغرب، والتي من شأنها أن تشكك في نزاهة تعريفاتها للإرهاب، طالما كانت تعريفاتها للمقاومة انتقائية كذلك، رغم وضوحها ودقتها، هذا إذا لم نستبعد سهولة الخلط بين الإرهاب والمقاومة.

وتعترف الأمم المتحدة بأن الأرض الفلسطينية محتلة، خاصة تلك التي تعرضت للاحتلال في حزيران/يونيو ١٩٦٧، لكنها تحث الفلسطينيين على حل قضيتهم عن طريق التفاوض، وتدعو الكيان الإسرائيلي كذلك إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، لكن الأمم المتحدة والدول الكبرى التي تضغط على الفلسطينيين للالتزام ببنود اتفاق أوسلو الذي ينص على نبذ استخدام السلاح، تتعامى بشكل واضح عن رفض الحكومات الإسرائيلية العودة إلى المفاوضات منذ ما يقارب ٢٣ عاما، واستخدامها القوة والقتل والاستيطان ضد الفلسطينيين.

في الحقيقة، لم يعد أمام الفلسطينيين طريق لاستعادة حقوقهم سوى المقاومة بما تيسر من القوة العسكرية التي لا يمكن مقارنتها بالترسانة الإسرائيلية[٢].

ومع ذلك، تظل أبرز التحديات والإشكاليات التي تواجه الفصائل الفلسطينية المقاومة، مطالبتها دوليا بإعادة النظر في موقفها السياسي كشرط للتفاوض أو التواصل معها من قبل الأطراف الدولية المعنية، بالإضافة إلى تهمة الإرهاب التي ساقها الغرب والكيان الإسرائيلي ضدها[٣].

---

[١] انظر: عبده، أحمد محمود، **السياسة الأمريكية تجاه التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وانعكاساتها على حلف الناتو**، (بني سويف، جامعة بني سويف، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، عدد: ١٦، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢)، ص٤٢٤.

[٢] انظر: اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، **أصول مشكلة فلسطين وتطورها: الجزء الثاني: ١٩٨٩–٢٠٠٠**، (نيويورك، الأمم المتحدة، ٢٠١٤)، ص٦.

[٣] انظر: نوفل، **حركة المقاومة الإسلامية: دراسات في الفكر والتجربة**، مرجع سابق، ص٥٥٥.

Universiti Malaya

وحاولت واشنطن في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ دفع الجمعية العامة بالأمم المتحدة إلى تجريم المقاومة الفلسطينية لحركة حماس، لكن محاولاتها باءت بالفشل، لأن مشروع القرار حصل على ٨٧ صوتا مؤيدا، و٥٨ صوتا معارضا، فيما امتنعت٣٢ دولة عن التصويت، ولم تصوت ١٦ دولة على القرار الذي لم يحصل على أصوات ثلثي الأعضاء. وشكل هذا الفشل تأييدا دوليا ضمنيا لحقوق الفلسطينيين وحقهم في النضال[١].

وقامت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض قيود مالية على حركة الأموال المتصلة بحماس، وفرضت عقوبات على مؤسسات فلسطينية في غزة بذريعة وجود علاقات بين تلك المؤسسات وحماس، مثل مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية. وفرضت عقوبات بمنع مواطنيها من التعامل مع تلك المؤسسات[٢]. وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بعنوان مكافحة "الإرهاب الفلسطيني"، كان نصه حظر الاتصال مع الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس عام ٢٠٠٧، كتوطئة لعزل الحركة وإفشالها[٣].

وعمل الكيان الإسرائيلي على ٤ محاور متوازية للرد على سيطرة حماس على قطاع غزة، وذلك عبر زيادة المقاطعة السياسية منذ اليوم الأول لفوزها بالانتخابات. وعمد إلى مضاعفة عملياته العسكرية عبر الاغتيالات والحملات العسكرية، ومصادرة أموال ضرائب فلسطينيي القطاع[٤].

---

[١] انظر: وكالة رويترز، **أمريكا تفشل في حشد الدعم بالأمم المتحدة لإدانة حركة حماس**، (لندن، رويترز)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢:

https://www.reuters.com/article/us-hamas-mn7-idARAKBN1O6013

[٢] انظر: صالح، محسن محمد، **التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ٢٠١٠**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١١)، ص٢١٥و٢١٦.

[٣] انظر: الجبوري، **موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الانقسام الفلسطيني وتأثيره على القضية الفلسطينية: ١٩٨٧-٢٠٠٧**، مرجع سابق، ص٢٤٧.

[٤] انظر: بدر، أشرف عثمان، **إسرائيل وحماس: جدلية التدافع والتواصل والتفاوض: ١٩٨٧-٢٠١٤**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٦)، ص٣١ و٣٢.

Universiti Malaya

وأدى فوز حماس في الانتخابات إلى عزلها دوليا واتهامها بالإرهاب، خاصة أن الحركة رفضت الاعتراف بالكيان الإسرائيلي واتفاقيات السلام[١]. وحاولت حماس مسايرة الظروف الدولية بما يتوفر لديها من تفاوض سياسي لا يؤثر في ثوابتها، لكن لم يُسجل عليها القبول بالمفاوضات، والتي تتضمن الاعتراف بـ "إسرائيل" رغم أنها طرحت مسمى "الهدنة" بدلا من السلام عدة مرات سابقا، فقد طرح الشيخ أحمد ياسين هدنة سنة ١٩٨٨ أمام صحفيين إسرائيليين وأجانب، وأعاد طرح الفكرة إبان أسره عام ١٩٩٣، كما عرضها رئيس المكتب السياسي حينذاك موسى أبو مرزوق عام ١٩٩٤، وطرحت الحركة الهدنة لاحقا بوصفها اتفاق وقف لإطلاق النار، كما حصل عام ٢٠٠٣، وكانت هدنة مؤقتة، وغيرت الحركة مسمى الهدنة المطروحة إلى "التهدئة" بعد عام ٢٠٠٥[٢].

لهذا لا نستطيع أن نقول إن الحركة قد أبدت تغييرا سياسيا جذريا في موقفها المبدئي تجاه استمرار المقاومة، وإن قدّمت بعض المبادرات التي واكبت فيها المتغيرات السياسية التي عايشها المشهد الفلسطيني بدخولها انتخابات "التشريعي"، وتشكيلها حكومة وحدة وطنية في آذار/مارس ٢٠٠٧[٣]، وإعلانها قبول "هدنة" طويلة الأمد فسرها البعض بأنها قبول سلام مرحلي مع الكيان الإسرائيلي[٤].

ومن الواضح أن المقاومة الفلسطينية متمثلة في حركة حماس قد اكتسبت خبرة سياسية طويلة يمكنها أن تتصدى للتضليل الغربي الذي يتهمها بالإرهاب من دون التخلي عن ثوابتها، كما أن على الحركة أن تعمل بجد على تقديم أسباب مقاومتها عبر فضح الاحتلال الإسرائيلي وتأطير ذلك باعتباره ندا لا يمكن

---

[١] انظر: أبو رحمة، عماد، **آفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل ومخاطرها**، (البيرة، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات، ٢٠١٨)، ص٣.

[٢] انظر: الشيخ خليل، نهاد محمد، القصاص، كريمة زهدي، **تطور موقف حماس من الهدنة إلى التهدئة ١٩٨٨–٢٠١٤**، (القاهرة، جامعة عين شمس، مجلة البحث العلمي في الآداب، عدد: ٢٠، جزء: ٣، ٢٠١٩)، ص ١٣٥و١٥٥.

[٣] انظر: أبو خلف، انتصار وآخرون، **نحو مصالحة وطنية فلسطينية**، (رام الله، مركز جنيف لرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ٢٠١١) ص٦٦.

[٤] انظر: الشوبكي، بلال محمد، **التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة: حركة حماس نموذجا**، (دراسة ماجستير، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠٠٧)، ص٥٨–٥٩.

Universiti Malaya

تجاوزه والاكتفاء بتجريم المقاومة من دون النظر أو الاعتراف بشرعية هذه المقاومة ضد الاحتلال. كما أن التعنت الإسرائيلي المتواصل منذ عام ٢٠٠٠ يؤكد أن عملية السلام لم تعد تجدي نفعا، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يطالب طرفا واحدا أي الفلسطيني بالالتزام ببنود عملية السلام، فيما يتعامى عن استمرار احتلال الكيان الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وتوسيع مستوطناته هناك.

من ناحية ثانية، تأثرت حماس والجهاد سلبا بكل من التغول الإيراني – الشيعي الطائفي في منطقة الشرق الأوسط، وظهور تنظيم داعش السني الإرهابي على حد سواء. وبعد أن اجتاح داعش؛ "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، المشهد السياسي في مطلع ٢٠١٤، وبدا أن هناك واقعا سلبيا تجاه كل ما هو إسلامي وسُني.

ولا نستطيع أن ننكر أن بعض السنة المقموعين قد دعموا التنظيم خاصة ممن رأوا أن مواجهة قمع الأنظمة تكون عبر شراسة لا تقل عنها دموية. فيما استغل آخرون ردة الفعل الوحشية بوصفها عنصرا مهما بغية شيطنة الإسلام السني وإقصائه؛ إما بجعله نموذجا لشيطنة أية حركة سنية مثل المقاومة الإسلامية في فلسطين، أو بصرف الانتباه عن فلسطين في أولويات الإعلام العربي.

وبدأ إسقاط الإرهاب الدولي على المقاومة الفلسطينية منذ أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، حين تم تغليب الغايات السياسية على القانون الدولي المنظم والمعرّف للإرهاب، لكن هجمات القاعدة في ١١ سبتمبر منحت الغرب الذريعة لاعتبار أي حراك باسم الإسلام نموذجا إرهابيا آخر. وكان من شأن هذا الخلط أن يهدف إلى إفقاد حركات المقاومة الفلسطينية تعاطف الرأي العام العالمي والمحلي، بل وإخافة المتعاطفين معه من تحويل شعورهم المعنوي إلى واقع ملموس، ومن ثَمَّ يصبح الوقوف مع المقاومة ولو شكليا ضربا من ضروب الجريمة التي يعاقب عليها القانون[١].

[١] انظر: آمنة، أمحمدي بوزينة، **إشكالية الخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة: حالة المقارنة الفلسطينية**، (رئيس هيئة التحرير: علاء مطر)، (غزة، مجلة جامعة الإسراء للعلوم الإنسانية، عدد:١، يوليو ٢٠١٦)، ص ١١-١٢.

Universiti Malaya

ففي التاسع من أيلول/سبتمبر ٢٠١١، عقدت وزارة الخزانة الأمريكية "ندوة مكافحة تمويل الإرهاب"، وتناولت مصادر التمويل لما أسمتها "منظمات إرهابية"، واعتبرت الوزارة حماس وحزب الله اللبناني حزبين إرهابيين بذريعة تلقيهما تمويلا من إيران، كما وضعت حماس مع تنظيم القاعدة الإرهابي، في تنميط واضح للحركة واستغلال جذورها الإسلامية لتعميم التهمة[١]. وساهم الجميع في إسرائيل والغرب وبعض البلدان العربية في ترسيخ هذا الفهم[٢].

ورغم أن "القاعدة وداعش" قد جاهرا بعدائهما للحلف "الصليبي – الصهيوني" الذي يشمل الكيان الإسرائيلي ضمنيا، إلا أن فلسطين لم تكن ضمن أهدافهما. وترى هذه التنظيمات أن حربا عالمية تستوجب صناعة "المقاتل المسلم العالمي" لمواجهة الغرب، كما تنشط هذه التنظيمات الجهادية في وسط الفوضى التي ينعدم فيها القانون[٣].

ومع ذلك، فقد شكل هذا التيار صدعا في الصورة الثورية[٤] للمظلوميات العربية، وجعل من الإرهاب وصمة عار تلاحق الحركات الإسلامية، ومنها فلسطين وهو ما استغله الكيان الإسرائيلي أيما استغلال تحت عنوان "الإرهاب السني" الذي جرت صياغته بعناية[٥].

وكانت الغاية من تلفيق تهم الإرهاب للفلسطينيين نقل التهم من الكيان الإسرائيلي إليهم، ورفع كاهل الملاحقة الدولية عن إرهابه الواضح، وتبرير جرائمه بأنها دفاع مشروع عن النفس أمام ما يدعى بالإرهاب الفلسطيني[٦]. واستفاد نتنياهو من هذا التضليل بحرف التهم عن دولته وفقا لتلك الموجة الإعلامية

---

[١] انظر: أسد، جاسم محمد، **داعش والجهاديون الجدد**، (عمّان، دار الياقوت للطباعة والنشر، ط١، ٢٠١٤)، ص١٥٩.

[٢] انظر: المرجع نفسه، ص١٥٩.

[٣] انظر: فرغلي، ماهر، **داعش والقاعدة: العقل والاستراتيجية**، (القاهرة، شركة دلتا للصحافة والنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٧)، ص٨٦ و٨٧.

[٤] انظر: غانم، إبراهيم البيومي، وآخرون، **أمتي في العالم: المشروع الحضاري الإسلامي، الأزمة والمخرج**، (القاهرة، مركز الحضارة للدراسات السياسية، ٢٠١٧)، ص٣٧٨.

[٥] انظر: النجار، هشام، **سوريا: التحولات الكبرى: مشكلات وطن: ومستقبل العرب**، (الشارقة، سما للنشر والتوزيع، ٢٠١٦)، ص٢٤.

[٦] آمنة، **إشكالية الخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة: حالة المقارنة الفلسطينية**، مرجع سابق، ص١٣.

Universiti Malaya

التي تغولت في إدانة المسلمين السنة دون غيرهم من الشيعة والأقليات الأخرى في المنطقة[1]، والتي بدت في الإعلام، وكأنها ضحية إرهاب "عناصر السنة المتشددين فقط".

وربما كانت "القاعدة" قد ساقت بهجماتها تهمة الإرهاب لكافة المسلمين، لكن مع "داعش" خُصّ بالتهم، ضمن الظروف الجيوسياسية التي عمل بها، المسلمون السنة، رغم أن المنطقة شهدت إرهاب حزب الله اللبناني، وكتائب "زينبيون" و"فاطميون" و"أنصار الله" في اليمن، وغيرها من التنظيمات الشيعية الباكستانية والأفغانية وغيرها، والتي اقترفت الجرائم ضد المسلمين السنة في كل من العراق وسوريا، لكن الإعلام الغربي تعامى عن تناول هذه الممارسات والجرائم لغاية حصر الإرهاب في الإسلام السني[2].

باختصار، إن هذا الجو العام الذي ساد المنطقة مكّن البعض في الإعلام العربي، والكثير ممن يسمون "التنويريين العرب"، من أن يصنفوا كافة الحركات الإسلامية السنية تحت خانة التطرف الذي مارسه "داعش" بشكل علني ودموي.

من جهة ثانية، شكل تحالف حماس والجهاد مع إيران صدعا في سمعتهما كتهم الإرهاب، خاصة أن تحالفهما جاء في الوقت الذي استغلت فيه إيران البعد الطائفي للتوسع في المنطقة العربية، وفي ظل عدائها للغرب. لكن توظيف إيران للفوضى التي شابت دول عربية والجرائم التي اقترفتها الميليشيات التابعة لها أدى إلى تشويه شركائها الفلسطينيين بالضرورة، ووصمهم بتهمة الانقلاب على أشقائهم السنة في المنطقة.

---

[1] انظر: محسن، محمد عباس، **التحولات السوسيو – سياسية لوضع الأقليات في العراق: مثاقفة قانونية مرتبطة بالمجتمع الأيزيدي**، (عمّان، دار الخليج للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٢١) ص٣١.

[2] انظر: العجمي، سعد بن طفلة، **والإرهاب باسم الشيعة**، (اندبندنت عربية) تمت الاستشارة بتاريخ: ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢: https://www.independentarabia.com/node/٢٧٨٣٩١/آراء/والإرهاب-باسم-الشيعة

Universiti Malaya

ويدافع البعض عن هذا التحالف بأن إيران لا تمتلك أجندة طائفية في دعمها المقاومة الفلسطينية[١]. ويرى مراقبون أن حماس تقيم علاقاتها مع إيران منذ عام ٢٠١٦ بدون المساس بقاعدتها الجماهيرية، ولا تكون أداة بيد طهران ومشاريعها المشبوهة في المنطقة العربية[٢].

المطلب الثاني: الإبراهيمية: مبادرة تعايش أم تمييع للثوابت الإسلامية؟

يطرح هذا المبحث بعض الإجابات على تساؤلات عديدة حول السعي لإحلال مفاهيم دينية مبتدعة مكان ثوابت الإسلام الصلبة، التي تحدد الرؤية المتماسكة تجاه رفض استبعاد دور الإسلام وموقفه ضد قيام الكيان الإسرائيلي، خاصة مع تصدع وتراجع اليسار والمشاعر القومية وبقاء الإسلام محصنا أمام هذه الشروخ، وهو ما يجعل ما يُعرف بالديانة الإبراهيمية العالمية الجديدة خنجرا في خاصرة الدائرة الإسلامية الحصينة حول قضية المسلمين الأولى.

لقد تم اختيار النبي إبراهيم عليه السلام لما يعرف بـ"مسار إبراهيم"، أو كما يشاع "الدين الإبراهيمي الجديد"، من منطلق رمزية نبوته لكل من الإسلام والمسيحية واليهودية، وليكن حجر الزاوية لإذابة الخلافات بين هذه الأديان، والتركيز على قواسمها المشتركة[٣]، وتبقى قيمة القدس دينية من حيث قد سار عليها النبي إبراهيم عليه السلام، في تكامل للفكرة بشكل عام[٤].

ولا نستطيع أن نقول إن "الإبراهيمية" كفكرة كانت صادقة النوايا حين نقرأ ما جاء في كتاب "حياتي"، للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وتناولت مفاوضات عام ٢٠٠٠ بين ياسر عرفات ورئيس

---

[١] انظر: باحث للدراسات، **سباق إيران على الأعلوية الإقليمية: المضامين الاستراتيجية بالنسبة إلى الشرق الأوسط**، (بيروت، باحث للدراسات، ٢٠٠٩)، ص١١.

[٢] انظر: النعامي، صالح، **العلاقة مع إيران من منظور حركة حماس**، (الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢:

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/11/171120060550219.html#main-content

[٣] انظر: جمال الدين، هبة، **الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن**، (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٢٢)، ص٩.

[٤] انظر: كلاين، **القدس في محادثات السلام ١٩٧٧-١٩٩٩**، مرجع سابق، ص٩.

Universiti Malaya

الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك، حيث استمال كلينتون باراك بقوله "إن عرفات يريد أن يكون جارا جيدا"، وعلق عرفات قائلا: "إننا أكثر من جيران، إننا أحفاد النبي إبراهيم"، لكن هذه المقولة العفوية لا يمكنها أن تشكل أساسا أو إلهاما لما جاء بعد عقدين[١].

وتنطلق فكرة "الإبراهيمية" منذ بدء أبحاث جامعة هارفارد الأمريكية سنة ٢٠٠٠، التي شرعت في العمل إبان إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، والبحث عن إمكانية أن يشكل النبي إبراهيم عليه السلام رمزية لحل إقليمي في الشرق الأوسط بحيث تعطي الشرعية لوجود اليهود في فلسطين باعتبارهم شركاء دينيين أصيلين في الأرض وليسوا غرباء عنها.

وقدمت هارفارد مقترحها في عام ٢٠٠٤ بإنشاء "مسار إبراهيم" للسياحة الدينية بين ما يُعتقد أنه مسقط رأس إبراهيم عليه السلام، في "أور الكلدانيين" أو أورفا في تركيا، إلى جنوب صحراء النقب. وهو المسار الذي يتم طرحه على أنه الطريق المزعومة التي سار عليها النبي إبراهيم[٢].

لكن الباحثة المصرية هبة جمال الدين تنسب الإبراهيمية إلى المصري سيد نصير الذي اعتقلته السلطات الأمريكية بتهمة اغتيال الحاخام اليهودي المتطرف مائير كاهانا على الأراضي الأمريكية عام ١٩٩١، وسرعان ما كتب نصير وهو سجين اقتراحا عن إمكانية إيجاد مشروع لاتحاد إبراهيمي فيدرالي يوفر حلا للقضية الفلسطينية والشرق الأوسط. ووجه ديك تشيني الذي شغل منصب نائب الرئيس حينها بتوظيف هذا المشروع والنظر في إمكانية العمل به[٣].

وكتبت الدكتورة جمال الدين في بحثها عن الإبراهيمية، تحت عنوان: "الدبلوماسية الروحية: مسار جديد ومخاطر كامنة وسياسات بديلة لصانع القرار"[٤]، أن المناداة بـ"السلام الديني العالمي" هو مبادرة معنية

---

[١] انظر: عودة، **لو كان لي قلبان**، مرجع سابق، ص٢٣٢.

[٢] انظر: جمال الدين، هبة، **الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن**، مرجع سابق، ص١٩.

[٣] انظر: المرجع نفسه، ص١٨.

[٤] انظر: جمال الدين، هبة، **الدبلوماسية الروحية: مسار جديد ومخاطر كامنة وسياسات بديلة لصانع القرار**، (القاهرة، المركز العربي للتعليم والتنمية، معهد التخطيط القومي، مجلة مستقبل التربية العربية، عدد: ١١٦، كانون الثاني/يناير ٢٠١٩)، ص١٣.

Universiti Malaya

بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ١٦ المعلنة في الأمم المتحدة لعام ٢٠٣٠، بما فيها القضاء على الصراعات، وصولا لحلول للفقر، مستشهدة بطرح معهد كوفمان للعقائد المتشابكة في جامعة جراند فالي الأمريكية (Kaufman Interfaith Institute) في عام ٢٠١٧ ، عبر ما أسماه بالحوار الخدمي عبر الأديان الإبراهيمية القادرة على خلق مجتمع حيوي[١].

ويدّعي مقترحو الإبراهيمية السعي للعمل على استغلال القواسم المشتركة بين الأديان السماوية بما أن ذلك لن يشكل ريبة، وطالما أن التسمية تتضمن "الأديان الإبراهيمية"، بكل ما يحمله ذلك من تغاضٍ عن المعطيات السياسية الحالية، أي أن أصحاب المشروع يحاولون الظهور ببراءة دينية وسماحة تسعى للابتعاد عن التأويلات السياسية، وهذا أمر يصعب تحاشيه بالتأكيد.

بيد أن التسمية تذهب إلى "الدين الإبراهيمي العالمي" أو السلام الديني العالمي، وهذا ما يسلط الضوء على خليط ديني[٢] يرفضه أتباع الديانات الثلاث، على الأقل في ملامحه المبكرة. ووصف شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب "الديانة الإبراهيمية" في بادئ الأمر، إن كانت دمجا للديانات السماوية الثلاث، بأنها "أضغاث أحلام"[٣]. لكن سرعان ما قدّم الأزهر، عن طريق مجمع البحوث الإسلامية التابع له، موقفا آخر قال فيه إن "بناء مسجد قرب كنيسة مسيحية وكنيس يهودي هو فصل لدور العبادة وليس أمرا مبتدعا، وليس دمجا للأديان الثلاثة ببعضها البعض"[٤].

والخطير في الأمر أن الديانة الإبراهيمية تأتي استرسالا لما يتم الحديث فيه عن "علمنة الدين" التي تناولها المفكر عبد الوهاب المسيري، والذي أشار إلى أن إذابة الخالق "الإله" في الطبيعة، كمقولة: "الله في

---

[١] انظر: جمال الدين، **الدبلوماسية الروحية: مسار جديد ومخاطر كامنة وسياسات بديلة لصانع القرار**، مرجع سابق، ص١٣.

[٢] المرجع نفسه، ص١٥.

[٣] BBC الإخبارية، **الأزهر والإبراهيمية: ما هو "الدين الجديد" الذي رفضه الأمام أحمد الطيب؟ وما علاقته بإسرائيل والإمارات؟** (لندن، هيئة الإذاعة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢:

https://www.bbc.com/arabic/trending-59235483

[٤] CNN عربية، **الأزهر يحسم رأيه بجدل مشروع "بيت العائلة الإبراهيمي"**، (دبي، موقع CNN الإخباري العربي)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٩ آذار/مارس ٢٠٢٣:

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/03/19/aazhar-ibraham-home-statement

Universiti Malaya

القلب أو الله يُعرف بالعقل فحسب أو الله في الطبيعة"، كلها تؤدي في النهاية إلى إذابة الخالق في الطبيعة، وإلغاء دوره عبر علمنةٍ تميّعُ الأديان وتُفقدها جانبها الغيبي، وتحتفظ بعلاقة عقلية مجردة مع الدين، وتستبعد كل ما هو غير عقلاني أو لا يخضع لحكم العقل البشري[1].

وبالإضافة إلى رأي المسيري، فإن هذا الطرح يقتضي بالضرورة إذابة مشتركات الإسلام والمسيحية واليهودية، وصولا إلى تفتيت التناقضات.

ويسعى ذلك كله إلى تحقيق قراءة مزدوجة للنص الديني كي تُستبعد النصوص والآيات القرآنية التي تؤصل الحق الفلسطيني من بُعده الإسلامي، وتقوض المطالبة بقداسة فلسطين ووقفيتها بالنسبة للمسلمين، وتفسح الطريق للحق اليهودي المزعوم بأن يأخذ مداه في فلسطين المستلَبة[2].

ونأخذ "اتفاقات إبراهام" وقتها بعناية، عبر سعي دؤوب نحو ما يسمى "الولايات المتحدة الإبراهيمية"، أو "الدين الإبراهيمي الجديد"، خاصة أنها تعمل على تغيير المفاهيم والتشكيك في الثوابت الإسلامية التي ترسخت على مدى قرون في العقلية العربية والمسلمة. وللتدليل على ذلك، حاولت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التابعة للأمم المتحدة، تغيير مسمى "القدس؛ عاصمة دولة فلسطين"، في مناهج الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الأساسي في مدارسها التي يرتادها الطلبة الفلسطينيون من أبناء اللاجئين، إلى "المدينة الإبراهيمية المقدسة للديانات الثلاث"، دون أن تفلح في ذلك[3].

ثمة مخططات تسير بخطى ثابتة وهادئة وبطيئة، وضمن جدول زمني محسوب، إذ ذكر أن تنفيذ هذه المخططات سيتم عبر تطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومن ثَمَّ انعقاد مؤتمرات دافوس التي تسعى لتقارب القيادات الدينية العالمية وتأليب الصراع الطائفي في المنطقة بين السنة والشيعة[4].

---

[1] انظر: المسيري، عبد الوهاب، **أشكال مركبة من العلمانية (٤٧)**، يوتيوب، ١:٠٩:٥٦، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٣ كانون الأول ديسمبر ٢٠٢٢:

https://www.youtube.com/watch?v=0nywalmm6d8

[2] انظر: جمال الدين، **الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن**، مرجع سابق، ص١٠.

[3] انظر: الأمير، **الولايات المتحدة الإبراهيمية: مشروع أكبر من التطبيع: دراسة بحثية**، مرجع سابق.

[4] انظر: جمال الدين، **الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن**، مرجع سابق، ص١٣و١٤.

وهكذا، نرى أن ثمة وجهين للإطار الإبراهيمي، يتسم الأول بما يسمى بالدبلوماسية الدينية التي تهدف إلى تحقيق السلام الديني عبر منابر دولية مثل الأمم المتحدة[١]، وثمة وجه آخر هو الأخطر، ويختص بالمنطقة العربية وبخاصة القضية الفلسطينية، بدت ملامحه عبر اتفاقات إبراهام للسلام، والحديث عن صفقة القرن الذي لم يصمد طويلا، وإن دق ناقوس الخطر لمخطط سياسي قادم في الطريق يأخذ وقته اللازم لذلك.

لكن ما يتم تحضيره من نسخة دينية جديدة لا ينسجم مع العقلية السياسية السائدة حاليا، والتي تحرك هذه المبادرة، فمعروف أن الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق دونالد ترامب قد تبنى صفقة القرن، بما فيها من اتفاقات أبراهام، وهو ينتمي إلى ما يسمى بالإنجيليين أو الإنجيلكيين الجدد[٢]. كما انتمى الرئيس الأمريكي الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن، إلى الطائفة نفسها التي تؤمن بضرورة قيام "إسرائيل" تمهيدا لنزول المسيح المخلص. وامتدت جذور الإنجيليين الجدد إلى الحركة الإحيائية الإنجليزية – الأمريكية". وتأثرت بها الولايات المتحدة باعتبارها "نمط حياة"، خاصة أنها مجموعة من شرائع تتصل بالإنجيل وفكرة نزول المسيح بغية الخلاص، وتضم في صفوفها أصوليين متشددين[٣].

ويقسم الإنجيليون الجدد العالم إلى نصفين: "الخيّر"، و "الشرير" الذي ينسب في معظمه إلى الإسلام. ويعتقد الإنجيليون الجدد بأن الكتاب المقدس أوصى بحب "إسرائيل"، فيما حذر بعضهم من مغبة إنشاء دولة للفلسطينيين[٤].

---

[١] انظر: جمال الدين، **الدبلوماسية الروحية: مسار جديد ومخاطر كامنة وسياسات بديلة لصانع القرار**، مرجع سابق ص٤٢.

[٢] انظر: الجزيرة الوثائقية، **الإنجيليون الجدد: ديمقراطية باسم الرب في أمريكا**، (الدوحة، شبكة الجزيرة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٩ شباط/ فبراير ٢٠٢٢:

https://doc.aljazeera.net/reports/٢٠٢٠/٢/٩/الإنجيليون-الجدد-ديمقراطية-باسم-الرب

[٣] انظر: الجوهري، محمد، **الثقافات والحضارات: اختلاف النشأة والمفهوم**، (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٩)، ص٢٦٥ و٢٦٦.

[٤] انظر: بهلول، نسيم وآخرون، **التطرف الديني: رؤى دينية أمنية وسياسية**، (تحرير: نسيم بهلول)، (عمّان، أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٤)، ص٢٥١.

Universiti Malaya

وجاءت "الإبراهيمية" على لسان أكثر من مسؤول أمريكي ديمقراطي، حين طرحها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في إدارة باراك أوباما تحت مسمى "مسار إبراهيم"، وأعلن أوباما عن المفهوم الإبراهيمي في تقرير قدمه معهد بروكينغز – الدوحة[1].

وصحيح أن مختلف الإدارات الأمريكية تبنت ملامح من الإبراهيمية، إلا أن المعطيات التاريخية تقول إن الإنجيليين الجدد هم الأكثر حماسة لها، فكيف يكون لهذه الشريحة الأمريكية الحاكمة التي تعتبر راعية للسلام في الشرق الأوسط، وتشكل جزءا أساسيا من الحزب الجمهوري الأمريكي المحافظ، وتبنت ولا تزال عبر إدارة ترامب ما يسمى بصفقة القرن كحل سلام في المنطقة، وتعتمد على نهج أصولي يؤمن بضرورة قيام الكيان الإسرائيلي بمفهوم إنجيلي، أن تكون رديفا لفكرة "الإبراهيمية" التي يراد أن تكون واحدة من أدوات التعايش والسلام في المنطقة؟ ثم كيف يكون لحزب الليكود المتشدد، وزعيمه نتنياهو، دور في هذه المبادرة، خاصة أن الأخير يعتمد على قاعدة جماهيرية من اليمين المتطرف، ويعد واحدا من عتاة المتحمسين للمشاريع التوسعية، بالإضافة إلى التحولات الدينية شديدة التطرف في الكيان الإسرائيلي؟ كيف لهذا كله أن يساهم في إنجاح مشروع ديني هجين يُعلي القواسم المشتركة بين الأديان، بينما الوصاة عليه متشددون ومنحازون بصرامة لمعتقداتهم وثوابتهم المسيحية واليهودية، ويريدون من المسلمين أن يكونوا مطواعين ومتساهلين تجاه ثوابتهم؟[2]

تحيلنا معرفة جهة واحدة من طرفي المعادلة في "اتفاقات إبراهام" إلى أنه لا يوجد حياد في طرح هذه الفكرة، فالمقدمة التي تظهر حسن النوايا وتدعو إلى قواسم مشتركة بين الأديان الثلاثة وتفرضها على طرف واحد، وهم "المسلمين" دون الآخرين، بالإضافة إلى ما جاء من سياسات من رعاة هذه المبادرة من إسرائيليين وأمريكيين في السطور السابقة، كل ذلك ينزع مبدأ النية الحسنة من مفهوم السلام الديني العالمي.

---

[1] انظر: جمال الدين، **الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن**، مرجع سابق، ص٢٠.

[2] انظر: شبيب، محمد نجاح، **فضائح وبينات**، (القاهرة، عالم الكتاب، ٢٠٠٧)، ص٥٤.

Universiti Malaya

ويقول الدكتور نبيل أحمد الأمير في مقالة بحثية إن "ما بات يعرف بالولايات المتحدة الإبراهيمية يعتبر مشروعا بدأ العمل عليه منذ سنوات، وسوف يتواصل إلى ٥ عقود قادمة، خاصة بعد تفتيت الثوابت الدينية التي تشكل آليات تصدٍّ للمدخلات الجديدة". ويعتقد الباحث أن هذه الدولة المفترضة لا تنحصر في مشروع "دولة إسرائيل" الحالية، بل تتخطاه إلى مشروع صهيوني أشمل يضم "النيل إلى الفرات"[١]. وهناك من يرى أن هذا المشروع يهدف إلى تفتيت السودان وليبيا وتحويلهما إلى دويلات فيدرالية، كما يرى فيه تهديدا لمصر عبر تشديد الخناق عليها بواسطة سد النهضة في إثيوبيا[٢].

ولا يمكن تطبيق شروط الإبراهيمية إلا على أنقاض الإسلام، ولن يتأتى هذا إلا عبر إيجاد بدائل مقبولة شعبيا. فأحد أهداف الإبراهيمية تمييع الإسلام وحصره في منظومة صوفية روحانية على شاكلة طقوس "اليوغا" التأملية في البوذية، والذي يشبه الروحانية التي تبقت من المسيحية بعد تأطيرها في الكنيسة وتحويلها إلى أيقونات رومانسية لا أكثر.

ولم يجد القائمون على الإبراهيمية أفضل من الدروشة "الصوفية" بشقها الروحاني المتجلي المفرط في الإسلام، أو توليد العلمانية الدينية من فحوى النص الديني عبر اقتباس مقولات ابن رشد أو المعتزلة، وحصر الدين في "العقل والطبيعة وقوانينها لتفرز ما يعرف بوحدة الأديان والعبادات الجديدة"[٣]، وبوصفها دينا طيّعا لا يتطلب الكثير من العبادات ولا يفرض قيودا[٤].

ويظهر أن المداخل الإبراهيمية جميعها مكشوفة ولم تحقق أهدافها. وإذا ما عرفنا أن "الإبراهيمية" كفكرة قد بدأت في عام ١٩٩١، وعادت للظهور في عام ٢٠٠٠ مع اقتناع تشيني بها، وفي ٢٠١٣ عندما

---

[١] انظر: الأمير، نبيل أحمد، **الولايات المتحدة الإبراهيمية: مشروع أكبر من التطبيع: دراسة بحثية**، (بغداد، آفاق مقالات) تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٨ تموز/يوليو ٢٠٢٢:

https://afaqtv.iq/articles/view/details?id=5870

[٢] انظر: جمال الدين، **الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن**، مرجع سابق، ص٦.

[٣] انظر: المسيري، **أشكال مركبة من العلمانية (٤٧)**، مرجع سابق، يوتيوب ١:٠٨:٢٠.

[٤] انظر: جمال الدين، **الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن**، مرجع سابق، ص١٢ و١٣.

Universiti Malaya

أعلن جون كيري مبادرة الأرض الإبراهيمية المشتركة، وفي ٢٠٢٠ بإعلان ترامب اتفاقات أبراهام للتطبيع[١]، فإننا سنلاحظ أن طرح هذه الفكرة يتم مرة كل عقد.

ويعتمد رعاة المقترح الإبراهيمي على سياسة "الوضع الراهن" (Status Quo) ومرور الوقت، خاصة أن العقبات التي واجهت الكيان الإسرائيلي تقلصت مع الوقت، وقبول الفلسطينيين والعرب بها على أنها "أمر واقع" لا يمكن تغييره. وتساعد هشاشة الجبهة العربية وتقديمها تنازلات تدريجية على ذلك. وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، فإن السياق التاريخي يقول إن الكيان ماض نحو إنشاء "إسرائيل الكبرى". وهنا يمكن استذكار ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بن غوريون عام ١٩٥٣: "إن كل دولة تتألف من أرض وسكان، ولا تشذ إسرائيل عن ذلك، لكنها دولة لا تضم كل أرضها وسكانها، لا بد لنا من أن نقول الآن إنها تأسست في قسم من أرض إسرائيل التاريخية فقط، حتى أولئك الذين يشكون في إمكانية استعادة الحدود التاريخية، كما حُددت وبُلورت وأعطيت شكلها منذ بدء الزمن، لا يكادون ينكرون أن حدود الدولة شاذة"، وكرر إسحاق شامير في عام ١٩٦٧ المقولة نفسها بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يثبت أن مطالب الكيان الإسرائيلي لا تنتهي وستعود في كل مرة بمسميات جديدة[٢].

وإذا قدر للإبراهيمية أن تستمر فسوف يكون أحد أعمدتها الأساسية هو جهل الأجيال القادمة بحقيقة الصراع العربي – الإسرائيلي، ما سيدفع إلى قبولهم بالمبادرات المطروحة، تماما كما حصل في كل الأطروحات والمبادرات التي شهدتها المنطقة منذ قيام الكيان الإسرائيلي عام ١٩٤٨، لكن الخطورة الحالية تكمن في انصياع الطرف العربي والفلسطيني لعامل الوقت، ففي الوضع الحالي في القدس، قبِل الطرف العربي بسياسة "الوضع الراهن" للمسجد الأقصى، على ألا يغير الكيان الإسرائيلي وضع القدس الشرقية لما كانت

---

[١] انظر: موقع دوتشيه ويلا، **اتفاقات أبراهام: تأسيس لحقبة جديدة في الشرق الأوسط**، (أكاديمية دوتشيه ويلا)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢:

https://www.dw.com/ar/اتفاقات-أبراهام-تأسيس-لحقبة-جديدة-في-الشرق-الأوسط/a-54920092

[٢] انظر: حماد، مجدي، **السلام الإسرائيلي: استراتيجية الهيمنة**، (بيروت، باحث للدراسات، جزء: ١، ط١، ٢٠١١)، ص٥٣٨ و٥٣٩.

Universiti Malaya

عليه قبل عام ١٩٦٧، لكنه لم يلتزم بذلك. وهنا يوضح المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود؛ بأنه عندما احتلت سلطات الاحتلال الضفة الغربية والقدس الشريف، جاء إثر ذلك التزامات إسرائيلية بموجب القانون الإنساني الدولي، وكيفية معاملة دور العبادة بما فيها الحرم القدسي الشريف[١].

واعتمدت حكومات الاحتلال خططا إسكانية تهدف إلى تهويد القدس والتحايل على سياسة الوضع الراهن في الحرم القدسي، عبر تغيير الطابع العمراني. وبدأت هذه المشاريع سنة ١٩٨٢، عبر المخطط الإقليمي المحيط بالمدينة، وبمخطط القدس الكبرى لسنة ١٩٩٥، وجاء مخطط الحدائق التوراتية، وأخيرا مخطط تهويد المدينة لسنة ٢٠٢٠. وليس هذا فقط، بل هناك مخطط مستقبلي لسنة ٢٠٥٠ يهدف إلى تهويد المدينة، فضلا عن مخططات منهجية عديدة للتضييق على الحرم القدسي، وذلك عبر بناء أحياء يهودية محاذية للأقصى المبارك. وجرى بالفعل بناء ٤ معابد يهودية ملاصقة للأقصى هي: "أوهل بيتساحق، وبيت شتراوس، وكنيس الخراب، والبيت اليهودي"[٢].

وحتى نعي تأثير "مرور الوقت" على القضية الفلسطينية وأهميته في المخططات التي تضمن للكيان الإسرائيلي البقاء، يجب أن نعرف الفرق بين الدولة الأصيلة والدولة المزيفة، فالأولى، ذات الشرعية وغير القلقة من حتمية وجودها، لن يؤرقها العمل على إثبات وجودها مرة تلو الأخرى، لأنه وضع قائم بالفعل، لهذا نلاحظ أن الكيان الإسرائيلي يعتبر دولة مأزومة، فهو مهتم جدا بفرضية بقائه لأطول فترة ممكنة لأنه يعي جيدا أنه قائم في وسط عدائي، إن هادنه الآن فقد ينقلب عليه في المستقبل، لهذا يسعى الكيان إلى البقاء أطول فترة ممكنة عبر اعتراف الدول به، وبخاصة تلك المحيطة به والتي تشكل عمقا لدول "الطوق"، ما يجعل من الكيان الإسرائيلي أمرا واقعا فقط برضوخ تلك الدول لـ "حتميته".

---

[١] انظر: أخبار الأمم المتحدة، **الأمم المتحدة تكرر دعوتها لاحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس**، (نيويورك، الأمم المتحدة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣:

https://news.un.org/ar/story/2023/01/1117302

[٢] نعيرات، رائد، **تحول سياسات إسرائيل تجاه القدس والمسجد الأقصى: الخلفيات والاتجاهات والأسباب**، (تحرير: جواد الحمد وآخرون)، (عمّان، مجلة دراسات شرق أوسطية، مركز دراسات الشرق الأوسط، عدد: ٨١، ٢٠١٧)، ص ٥٣ و٥٤.

Universiti Malaya

ويستخدم الكيان الإسرائيلي أدوات عديدة للبقاء، منها العسكرية بأن يكون الدولة الأقوى في الإقليم وعبر الحروب التي تختلقها لإبقاء نفسه فزّاعة مهيمنة على المجال الحيوي له، بالإضافة إلى قدرته الاقتصادية الكبيرة على التغلغل في المناخات الاستثمارية في النطاق المحيط به[١].

وتم خلق ما يعرف بنظرية "أمن الأعماق الاقتصادية" بغية فرض السيطرة والهيمنة على العالم العربي، إذ يرى الكيان الإسرائيلي أن حدوده القادمة لن تكون حدودا جغرافية، بل ستكون منظومة عمق اقتصادي ممكنة ضمن خطط الكيان بعد انتهاء الحرب الباردة ١٩٩١، عبر التسلل اقتصاديا في الدول العربية[٢]. وعندما نلاحظ أن الحراك الإسرائيلي في عام ٢٠٢٠ قد تجاوز "دول الطوق"، فإن علينا أن ندرك أن الكيان الإسرائيلي قد شرع بالفعل في مرحلة زمنية جديدة تجاوزت حدود الصراع التقليدي مع الدول الملاصقة له، من ناحية عسكرية أو اتفاقات سلام تنهي العداء العسكري، إلى مخططات اقتصادية توسعية قادمة تستهدف عصب الاقتصاد الأقوى في العالم العربي. باختصار، قد تعني رمزية "الإبراهيمية" انتقال الصراع العربي – الإسرائيلي إلى نطاق مختلف.

[١] انظر: حماد، **السلام الإسرائيلي: استراتيجية الهيمنة**، مرجع سابق، ص٥٣٨.

[٢] انظر: الحريري، جاسم يونس، **السياسة الإسرائيلية تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد انتهاء الحرب الباردة**، (عمّان، دار الجنان للنشر والتوزيع، ٢٠١٤)، ص٣٧.

Universiti Malaya

المطلب الثالث: العلمانية والغرائزية ودخول مفاهيم جديدة

ما من شك أن الدين أصبح غرضا وظيفيا عند اليهود، يتم تحميله على الوجه الذي يريدونه، فتارة هم علمانيون وليبراليون كما تشاء المنظومة الدولية، لكن تجدهم أيضا متدينين يعطون حقوقهم الدينية الأولوية. وهنا نستذكر ما قاله ممثل الكيان الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، بأنه في سنة ١٩٦٧، بعد احتلال الشق الشرقي المتبقي من القدس، "قدمت إسرائيل تنازلا هائلا وأن بلاده أخطأت عندما أعطت الأردن السلطة الإدارية والدينية على الحرم القدسي الشريف"، وقام الكيان بذلك في خطوة لإبعاد الصراع مع العرب عن أبعاده الدينية، حتى لو كان ذلك مرحليا فقط، وجعله صراعا سياسيا وإقليميا في حدوده الضيقة[١]. ويؤكد هذا الاعتراف بأن معظم من ينخرط في النزاع يحاول التعامي عن "دينية" الصراع، ويسعى لإبقائه سياسيا.

من منظور آخر، درج مؤخرا مفهوم "الإلحاد اليهودي والمسيحي"، وشاع مسمى الحاخام الملحد والقس الملحد، خاصة أن هاتين الديانتين قد تآكلتا بصورة كبيرة، يمكن عبرها أن يكون اليهودي يهوديا في بيته، وعلمانيا خارجه، لهذا يمكن ملاحظة الزواج المختلط بين اليهود والمسيحيين في الغرب، والسماح للشواذ والنساء بممارسة الكهنوت الديني في كلتا الديانتين. وظهر ما يُسمى بالمسيحية المتجاوزة أو "شبه المسيحية الإنسانية"، ضمن "العلمانية الجزئية" التي تتيح استخدام جزء أخلاقي محدود من المسيحية[٢]، تماما كما تسمح اليهودية للملحد بأن يظل يهوديا من الناحية العرقية.

ولا يجد توظيف الدين والتلاعب به مكانا له في الإسلام، رغم محاولات تمييعه وحصره في معتقدات روحانية تبتعد عن الشرائع وثوابت الدين. ومع أن اليهودية قد تقلصت في الولايات المتحدة لجعلها قادرة على التكيف مع مجتمع علماني، إلا أن قوة الدولة الإسرائيلية وتفردها وانتصارها المطلق، أفسح لها المجال

---

[١] انظر: أخبار الأمم المتحدة، **الأمم المتحدة تكرر دعوتها لاحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس**، مرجع سابق.

[٢] انظر: المسيري، عبد الوهاب، **العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة**، (القاهرة، دار الشروق، مجلد: ١، ط١، ٢٠٠٢)، ص٣٧ و٣٨١.

Universiti Malaya

لهيمنة دينية جديدة، وعودة قوية ربما من باب شرعنة التوسع الجغرافي، كما تم ذكره في تسويغ الاستيطان وتجميله لدى المواطن اليهودي المتدين، باعتباره رأس حربة التوسع الاستيطاني، أو لزيادة اللحمة بين مجتمع هجين لا يربطه سوى الانتماء الديني الظاهري.

ولوحظ تحول مهم في الفكر الديني للجماعات اليهودية، إذ كانت هذه الجماعات تمنع رعاياها من دخول المسجد الأقصى المبارك، والقيام بشعائرهم فيه، إلى أن انتشر توجه ديني في العقود الثلاثة الأخيرة يدعو للقيام بالطقوس التلمودية في المسجد، وحينها بدأ نشاط عشر مؤسسات دينية إسرائيلية يزداد أكثر، وقامت جماعة من حاخامات المستوطنين في سنة ١٩٩٦ بإطلاق فتوى تطلب من الحاخامات ورجال الدين اليهود الدخول إلى المسجد، وتشجيع تلاميذهم على القيام بذلك[١].

وإذا كان اليهودي علمانيا أو صهيونيا متدينا أو أرثوذكسيا متطرفا، فإنه في نهاية المطاف ينتقل بين ذرائع دينية ونفاق سياسي، فهو ينتمي إلى دولة تتظاهر بأنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، ويقدمها على أنها النموذج المدني، لكن سرعان ما يلجأ إلى مظلومياته الدينية مطالِباً بحقه المزعوم في الأرض، وفق سرد تاريخي ديني[٢] ليس له سند قانوني. ومع ذلك فقد اعتاد اليهودي على جعل توراته لعبة خبيثة[٣] لتعزيز مكانته كضحية، وتمرير مخططاته.

ومن التأثيرات السلبية على المزاج العالمي، والعربي خاصة، تغيير العولمة الأمريكية لتطلعات العرب، إذ ساهمت الثقافة الاستهلاكية في تشتيت البوصلة العربية وتوجيهها نحو حركة استهلاك، على حساب التحديات التي تواجهها شعوبها، دون مراعاة لهمومها التقليدية بوصفها شعوبا تواجه مصيرا مشتركا كما جرى الترويج لذلك قديما[٤]. ومع ذلك، وإن سقطت الأفكار القومية سياسيا، فإن العلاقات بين الشعوب العربية

---

[١] انظر: نعيرات، رائد، **تحول سياسات إسرائيل تجاه القدس والمسجد الأقصى: الخلفيات والاتجاهات والأسباب**، مرجع سابق، ص٥٤ و٥٥.

[2] Look, Sand, Shlomo, **The Invention of the Land of Israel: From Holy Land to Homeland**, (London, Verso, 2012), P31,41.

[٣] انظر: أبو زيد، محمد مبروك، **مصر الإسرائيلية: التبادل الحضاري بين مصر وإيجبيت**، (القاهرة، خاص محمد مبروك، ٢٠١٩)، ص٥.

[٤] انظر: غليون، برهان، **العولمة وأثرها على المجتمعات العربية**، (باريس، مركز دراسات الشرق المعاصر، جامعة السوربون، ٢٠٠٥)، ص٤.

Universiti Malaya

تظل راسخة، لأنها لا ترتبط باستقطابات سياسية، وهو أمر حتمي لا يمكن العبث به أو تغييره حتى بفعل الزمن[١].

ويلعب جهل الجيل العربي الجديد بالقضية الفلسطينية دورا كبيرا في إدارة رأيه تجاهها. فالجهل عنصر فاعل في صناعة رأي عام سطحي، كما أن جيلا جاهلا يصبح سهل التأثر بالمفاهيم والثقافات الجديدة، خاصة العولمة بمفهومها الحالي، بالإضافة إلى الشعبوية الفوضوية التي تفضي إلى شيفونية وولاء مطلق للقُطر أو الدولة، والتي جاءت بديلا للولاء القومي أو الأممي.

ويتضاعف هذا الجهل بسبب اعتماد الشبان على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر وحيد للمعرفة، في وقت تمكنت وسائل الإعلام، والقطاع المهيمن على إشباع الغرائز واللذة، من السيطرة على ذهنية الفرد وقولبة مفاهيمه وصياغة تصور الإنسان لنفسه، بوضع منظومة من المفاهيم خالية من القيم[٢]. وأصبح الفرد الحالي إلى حد كبير استهلاكيا ونفعيا يسعى إلى إشباع رغباته، فصار ممكنا لوسائل الإعلام السيطرة عليه بتلبية غرائزه، وسط فراغ تولد بعد انهيار ما تبقى من منظومة القيم العالمية[٣].

ووفق هذا الطرح، يحكم كثير من مرتادي وسائل الإعلام الاجتماعي على القضية من مشاهداتهم الشخصية لمقاطع ومنشورات، من دون محاولة الوصول إلى الحقيقة من مصادرها المعرفية الأصيلة. وفي استطلاع أجراه مركز "Pew" للأبحاث، أكد أن فئة الشباب الأصغر سنا هم الأكثر تأثرا بمنصات التواصل الاجتماعي، ويرون فيها مصدرا مهما للأخبار مقارنة بالمواقع الخبرية التقليدية[٤]. وهناك آراء ترى في هذه

---

[١] انظر: الحمود، نجية، **الحكاية الشعبية الفلسطينية بين الهوية والعولمة**، (المنامة، مجلة الثقافة الشعبية، الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر، عدد:٢٢، ٢٠١٣)، ص٤٠-٤١.

[٢] انظر: المسيري، **العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة**، مرجع سابق، ص٣٨.

[٣] انظر: المرجع نفسه، ص٣٣ و٣٨ و٤٢.

[4]Look, Smith, Aron, and others, **Users Say They Regularly Encounter False and Misleading Content on social media-but Also New Ideas,** (Washington, D. C., Pew Research Center), May 13, 2019, Link available on:
https://www.pewresearch.org/internet/2019/05/13/users-say-they-regularly-encounter-false-and-misleading-content-on-social-media-but-also-new-ideas/

Universiti Malaya

المواقع فرصة جيدة لتحفيز المشاركة الإيجابية، ولا يعتقد هذا الرأي أن التواصل الاجتماعي مجرد طفرة شبابية قد تنتهي[١].

وبحسب مركز مدار للأبحاث والتنمية، إزاء معدل تداول مواقع التواصل الاجتماعي في البيئة المصرية لعام ٢٠١٥، نجد أن ٢٧ مليون مصريا جلهم من الشباب يستخدمون الإنترنت، الأمر الذي يؤكد دائما أن قضية تغيير المفاهيم تتركز في الجيل الجديد جراء انخراطهم الأكبر في مواقع التواصل، خاصة أن هذا الجيل لم يعايش تطور القضية الفلسطينية[٢].

وبحسب استطلاع Pew، فإن ٢٨٪ فقط من المشاركين رأوا أن السوشيال ميديا مهمة أثناء اطلاعهم على الأخبار السياسية. وتعد هذه الفئة قليلة إذا ما قورنت بتلك التي تثق أكثر في الإعلام التقليدي، ففي الأردن يقول الاستطلاع إن ٣٣٪ فقط يثقون بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما تصل النسبة في لبنان إلى ٢٩٪، وفي تونس تقل إلى ٢٨٪ فقط[٣].

مع ذلك، فإن هؤلاء يرون أن محتوى هذه المواقع عادة ما يكون مزيفا بشكل واضح، الأمر الذي يدفع مجموعات بعينها إلى الشعور بسلبية تجاه مجموعات أخرى تختلف عنها في العرق والدين والتوجه، ومن ثَمَّ تقل المصداقية في إعلام المنصات وتشيع الكراهية عندما تقارن بمصادر إخبارية أخرى.

والملاحظ أن الجيل الجديد لا يتفاعل مع وسائل الإعلام التقليدية أو لا يعرفها أصلا، ولم يعتد على استخدامها كما فعلت الأجيال الأكبر سنا، لما في هذه الوسائل من معلومات موثقة أكثر من مجرد اجتهادات شخصية[٤]، خاصة إذا اعتبرنا أن الإعلام الاجتماعي يمتاز بالطابع "الارتجالي"، والذي يتشكل وينتشر عبر

---

[١] انظر: الحسين، أسعد سعيد، **أثر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربية الإسلامية**، (مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، عدد: ١٦١، جزء: ٣، ٢٠١٦)، ص٣٢٦.

[٢] انظر: الجمال، نجلاء، **دور الإعلام الجديد في تغيير المنظومة القيمية لدى الشباب: دراسة تطبيقية على الشاب المصري**، (المجلة الدولية للاتصال الاجتماعي، مجلد: ٥، عدد: ٣، ٢٠١٨)، ص١٥٢.

[3] Look, Smith, Aron, and others, **Users Say They Regularly Encounter False and Misleading Content on social media-but Also New Ideas,** Previous Reference.

[٤] انظر: الحسين، **أثر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربية الإسلامية**، مرجع سابق، ص٣٢٧.

Universiti Malaya

إرساله من شخص لآخر، ومع التركيز على الحرية التي يتمتع بها المرسل والحرية التي يتلقى بها المرسَل إليه المحتوى[١]، فإننا نلحظ الطابع الشخصي وغير المحايد في الإعلام الاجتماعي.

من باب آخر، يمتدح البعض وسائل التواصل وفق مفهوم "تحدي الصمت"[٢]، باعتبار أن مواقع التواصل الاجتماعي قد منحت الفرصة للأقليات والفئات المهمشة لأن تدلي بآرائها دون أن يكون هناك عوائق أمامها، فالكثير يرى في تلك المواقع مناخات إعلامية إيجابية، لكن عندما انفتحت النوافذ لم تأت بحرية التعبير فقط، بل وضعت المجتمع العربي والإسلامي في وجه هجمة واسعة، في محاولة لتقنين "حقوق" الشواذ والمثليين، وجعلهم فئة طبيعية منسجمة مع المجتمع[٣]. فتطبيع العلاقة مع ما يسمى بمجتمع "الميم" أو نشطاء الجندرية الحديثة يلتقي مع تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي وتدجين الثوابت الإسلامية وتفتيت القيم المجتمعية، عبر تمييع المعارضة لقضايا دخيلة مثل المساكنة والنسوية، ومفاهيم يعمل الإعلام الاجتماعي على جعلها قضايا جدلية أولا، قبل تحولها إلى اعتياد مجتمعي وثقافي. وتصبح بذلك الخيانة مجرد "وجهة نظر" كما قال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي[٤].

ولما كانت الهجمة تستهدف القضية الفلسطينية، والثوابت الإسلامية بطبيعة الحال، فإن هناك توجها جديدا واضح المعالم، يشترك في دعم الحركات النسوية والشذوذ والتشكيك في "صحيحي البخاري ومسلم"، والنكران للقضية الفلسطينية ونفي أن تكون قضية الأمة الإسلامية، بناء على التوجه نحو تحطيم الثوابت تحت ذريعة فتح المجال لحرية التعبير وقبول الآخر.

---

[١] انظر: المرجع نفسه، ص٣٣٥.

[٢] انظر: رفعت، محمد مصطفى، **الرأي العام في الواقع الافتراضي وقوة التعبئة الافتراضية**، (القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، ٢٠١٨)، ص٩١.

[٣] انظر: خيري، أمينة، **العرب يواجهون مجتمع الميم في العصر الرقمي**، (اندبندنت عربية) تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٢: https://www.independentarabia.com/node/٣٤٤٠٩٦/تحقيقات-ومطولات/العرب-يواجهون-مجتمع-الميم-في-العصر-الرقمي

[٤] انظر: أمين، محمد، **عندما تصبح الخيانة وجهة نظر**، (الدوحة، الجزيرة نت) تمت الاستشارة بتاريخ: ٥ أذار/مارس ٢٠٢٢: https://www.aljazeera.net/blogs/٢٠١٩/٣/٥/عندما-تصبح-الخيانة-وجهت-نظر

Universiti Malaya

ومن أجل تمهيد الطريق نحو ما يعتقد البعض بأنه "اعتراف بحقوق فئة مهمشة"، ينادي هؤلاء بضرورة تحطيم المحرمات الثلاثة: "الدين والجنس والسياسة"[١]، وتفكيكها ليعاد فهمها بصورة عصرية، حيث شكل هذا الثالوث بما فيه من "ثوابت إسلامية" معضلة لكثير من المفكرين، فانعكس هذا المخاض على صفحات السوشيال ميديا بطرق سطحية أو متصيدة أو عميقة، كما أن إضافته إلى القمع السياسي وتكميم الحريات فيه الكثير من التجني.

إن جعل فئات بعينها مهمشة، مثل المرأة والشواذ وأقليات عرقية وصفت دائما بأنها أدنى من غيرها، يطرح سؤالا مهما: من يريد بتقديم فئات ضعيفة بعينها أن يبرر استحقاقها للمزيد من الحقوق ضمن؟ ولا أدل على ذلك من ازدواجية المعايير[٢]، فعندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، يوصف كثير منهم في الإعلام الغربي بأنه إرهابي بسبب مقاومته للاحتلال، ومتطرف لأنه يعمل وفق ثوابت إسلامية. فقد كان الإعلام الغربي، قبل ظهور منصات التواصل الاجتماعي، مسؤولا عن طمس الحقائق في القضية الفلسطينية، وسط عجز إعلامي عربي عن الوصول إلى المتلقي الغربي لسد الفجوة الناشئة عن موقف متحيز من قبل وسائل الإعلام الغربية[٣].

ويفرق الباحثون بين العالمية التي تعني الانفتاح على الآخر مع الاحتفاظ بالخصوصية الثقافية والعقائدية، والعولمة التي تعني طمس الآخر وجعله مجرد تابع، بما يتطلبه من اختراق ثقافي له وإقناعه بأنه ينتمي إلى مرتبة أدنى، وأن راعي العولمة هو من الفئة الأرفع التي تستأهل التبعية[٤].

---

[١] انظر: الضمور، رنا، **الرقيب وآليات التعبير في الرواية النسوية العربية**، (رسالة دكتوراه، الكرك، جامعة مؤتة، ٢٠٠٩)، ص٥٦.

[٢] انظر، النعيم، مجدي، **تمكين المستضعف: منظور عربي لتعليم نشر ثقافة حقوق الإنسان**، (القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ٢٠٠٠)، ص٧٨.

[٣] انظر: الباسل، رجب، **دورة المعارف المقدسية**، (طنطا، دار البشير للثقافة والعلوم، ط١، ٢٠١٠)، ص١٧٤.

[٤] انظر: جبر، يحيى عبد الرؤوف، **العولمة وآثارها على الشعب الفلسطيني**، (نابلس، جامعة النجاح، مجلة رؤى تربوية)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣ شباط/فبراير ٢٠٢٣:

https://staff-old.najah.edu/يحيى-جبر/general-article/العولمة-وأثرها-على-الشعب-الفلسطيني

Universiti Malaya

وفي سياق العولمة وتحويل العالم إلى قرية صغيرة، ينبلج سؤال عن سبب إضفاء مصطلح "الشرق الأوسط" و"الشرق الأوسط الكبير" على العالم العربي ومحيطه المجاور في آسيا، باعتباره إقليما لا يحمل سمات العالم المتناغم، ما يعني ضرورة تغليب الأقليات العرقية والطائفية على غيرها سعيا وراء تفتيت هذا العالم. ولم يكن ذلك ممكنا لولا تطبيق العولمة التي أذابت الأواصر العربية وحولتها إلى مجرد مادة تصارع للبقاء أمام مد جارف من ثقافة الرفاهية، بعد رواج "الحلم الأمريكي"، ليس على الأراضي الأمريكية بل وفي أي مكان في العالم، شريطة الالتزام بالمعايير الأمريكية[١].

ويصبح هذا ممكنا بعد أن ذابت الخطوط الفاصلة بين الأقطاب العالمية، ولم تعد المسألة متعلقة بصدام أيديولوجي بين الشرق والغرب[٢] بقدر ما هي منافسة تقوم على المصالح القُطرية، والتي بالتأكيد سوف تغيب عنها المبادئ. لهذا باتت دول عربية ترى في القضية الفلسطينية حجر عثرة تحول دون انضمامها إلى نادي الكبار وقدرتها على أن تصبح مؤهلة للاستثمار الدولي الأوسع، والذي يشترط قبول الكيان الإسرائيلي، والمضي في استيعاب قوانين وأعراف دولية اقتصادية واجتماعية تحتم تفكيك الثوابت الإسلامية. كما أن القضية الفلسطينية في هذا السياق لا تعد عائقا فقط، بل مضيعة للوقت والجهد مقابل التركيز على النهضة المحلية.

ويحدد غياب المبادئ موقفا مختلفا من القضية التي تأخذ ديمومتها من الثوابت لا المصالح الآنية. ومع ذلك، لقد كان لتكرار الشعارات ذاتها عن القضية، منذ عام ١٩٤٨، أبلغ الأثر في نفور الأجيال الناشئة من قضية لا تتحرك مفرداتها "لتواكب الخطاب الحديث"[٣].

---

[١] انظر: الخولي، يمنى طريف، **ركائز في فلسفة السياسة**، (القاهرة، مؤسسة هنداوي)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١ تموز/يوليو ٢٠٢٣:
https://www.hindawi.org/books/79028406/

[٢] انظر: الحجاوي، أيمن فتحي، **الجامعة والمجتمع: دراسة في قضية الذات ومقتضيات الآخر**، (عمّان، الجامعة الأردنية)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٩ نيسان/إبريل ٢٠٢٢:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/1234567 89/7523

[٣] انظر: بعلي، حفناوي، **فلسطين والقدس في المسرح العربي المعاصر: دراسة نقدية تحليلية**، (عمّان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ٢٠١٥)، ص٨.

Universiti Malaya

مع ذلك، لم تختلف شعبية فلسطين كثيرا، بل هناك رأي يقول إنها تزداد أو تنخفض بحسب الأحداث التي تمر بها، فقد بلغت القضية ذروة التعاطف الدولي معها في العشرين سنة الأخيرة، لدى الحصار الإسرائيلي على مقر ياسر عرفات في رام الله عام ٢٠٠١[١]، أو في الانتفاضتين الأولى والثانية.

ويأتي التلاعب بالمفاهيم، في وسائل الإعلام الغربية، في مرتبة مهمة لقياس معدل تعامل الشعوب مع القضية الفلسطينية وتغيير النظرة إليها تدريجيا، كالاستعاضة عن تسمية العمليات الاستشهادية بالانتحارية أو الإرهابية، أو الشهيد بالقتيل، وقوات الاحتلال بجيش الدفاع أو الجيش الإسرائيلي.. إلخ. والأخطر احتكار وسائل الإعلام الغربية لعملية فرض تلك المصطلحات[٢].

كما تعد النزعة الغرائزية من ضمن مؤثرات عديدة سلبية تعمل على تسطيح الثوابت الإسلامية، إذ تقتضي النزعة الغرائزية – الاستهلاكية نشر مقدمات ثقافية تساعد على إقناع العامة باقتناء السلعة بعد إحداث التهييج الغرائزي. وتتجاوز تلك النزعة فكرة الدعاية المباشرة إلى ضرورات خلق نمط حياة غربي على الأرجح، لتقنع المستهلكين بأن هذه الحياة المنمقة التي تلبي غرائز الفرد هي أفضل من واقع العيش الذي "يخضع" له المتلقي. وأصبح هذا الأمر رائجا عبر تطبيقات السوشيال ميديا[٣].

ولتعظيم النزعة الغرائزية، كان لا بد من فتح الأسواق للثقافة الغربية، ومن شأن هذا المنهج الثقافي الدخيل أن ينشر ويرسخ هيمنة الغرب على العالم. لهذا نلاحظ أن هذه النزعة بقطبيها، كرغبة عند المستهلك، أو السلعة ذاتها في السوق، ساهمت في تفتيت الآليات المعارضة أمام الثقافة الدخيلة. وأثرت هيمنة الإعلام الغربي على المشهد في قدرة الثقافات الأخرى على المقاومة أو المحافظة على الندية[٤].

---

[١] انظر: صالح، **السلطة الوطنية الفلسطينية: دراسات في التجربة والأداء ١٩٩٤–٢٠١٣**، مرجع سابق، ص١٥٢.

[٢] انظر: جبر، **العولمة وآثارها على الشعب الفلسطيني**، مرجع سابق.

[٣] انظر: المرجع نفسه.

[٤] انظر: الظاهر، عبد الله، المعماري، علي، **أثر القنوات الفضائية في القيم الاجتماعية والسياسية**، (دبي، المنهل، ط١، ٢٠١٣)، ص٩٩ و١٠٠ و١٠١.

Universiti Malaya

على صعيد آخر، تبلور مفهوم الدولة الوطنية العربية بعد جلاء الاستعمار ليتجاوز ما تعنيه الوطنية بوصفها الولاء لدولة يجب أن يكون لها محددات سياسية وثقافية واجتماعية وجغرافية، وتطور ذلك في السنوات الأخيرة نحو ابتداع سمات هذه الوطنية بتكلف واضح أصبح به التعبير عنها "عصبية" تشي بالانتماء إلى قُطر سياسي عبر رموز وشعارات[١]، وعبر عبارات تعلي الفخر بالانتماء إلى هذا البلد ما ذهب إلى تغليب مصلحة الوطن على القضية الفلسطينية.

وربما لا أدل على البون الشاسع الذي يفصل الفعل عن التنظير مما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي زار الخرطوم في فبراير ٢٠٢٣، وتصريحه حرفيا: "إن السودان هي العاصمة العربية التي أعلنت فيها الدول العربية لاءاتها الثلاث التاريخية، ونحن نبني مع السودانيين واقعا تتحول فيها اللاءات الثلاث إلى نعم ٣ مرات"[٢]. واللاءات العربية الثلاث التي ولدت في الخرطوم؛ "لا للصلح، ولا للاعتراف بـ "إسرائيل"، ولا للتفاوض"، وجاءت في المؤتمر الرابع للقمة العربية بالجامعة العربية، تحولت إلى صفقة تطبيع مع الكيان الإسرائيلي، فيما يغلّب العالم المنفعة الداخلية على المواقف والمبادئ، بما فيها ثوابت القضية الفلسطينية التي استرعت لاءات الخرطوم يوما ما[٣].

وما جرى لاحقا في خضم أحداث الربيع العربي أدى إلى تغيير النظرة الشعبية تجاه القضية، وربما التجاذبات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية من تدخلات إقليمية، وتأثيراتها الطائفية، ساهمت في تشويه القضية بحيث يتم حسبان أطراف فلسطينية على قوى إقليمية شيعية مثل إيران، ومن ثَمَّ الدفع نحو الانكفاء

---

[١] انظر: والي، طه محمد، **أزمة التحول نحو الديمقراطية في دول الربيع العربي: دراسة مقارنة**، (زليتن، آفاق علمية: مجلة كلية الدراسات العليا بالجامعة الأسمرية الإسلامية، عدد: ١، نيسان/إبريل ٢٠١٨)، ص١٥٠ و١٥١.

[٢] عبد الحفيظ، محمد سعد، **"لاءات الخرطوم" ومكايدة كوهين ومؤامرة البرهان للبقاء في السلطة**، (القاهرة، مصر ٣٦٠)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٧ شباط/فبراير ٢٠٢٣:

https://masr360.net/محمد-سعد-لاءات-الخرطوم-مكايدة-كوهين/

[٣] انظر: الغد، **رفض التطبيع لسنوات: لماذا شيّع السودان اللاءات الثلاث؟** (عمّان، صحيفة الغد)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣:

https://alghad.com/رفض-التطبيع-لسنوات-لماذا-شيّع-السودان/

الشعبي والابتعاد عن القضية، مثلما ذُكر سابقا. وبعد بروز ظاهرة الإرهاب مؤخرا، صار لكل دولة عربية مشاكلها الداخلية بعيدا عن فلسطين[١].

المطلب الرابع: تحديات تواجه النص الإسلامي

يلجأ اليهود إلى التحايل بغية تثبيت ادعاءاتهم المزعومة في فلسطين، مستعينين بذرائع دينية ونظام سياسي، فنجدهم متمسكين بقالب علماني يحفظ لهم مكانتهم كدولة تبدو متقدمة وعصرية ومتمدنة أمام العالم، وسرعان ما يقدمون ذرائع دينية متطرفة.

فمثلا، يقول الباحث الإسرائيلي آفي ساجي إن بمقدور المتدينين اليهود أن يتعايشوا مع مجتمع علماني، كما فعل اليهود الأرثوذكس في الولايات المتحدة، من دون أن يتسبب ذلك في تدنيس مقدساتهم[٢]. بل إن اليهودي يظل يهوديا حتى لو ألحد. ويشكل الأرثوذكس المتدينون "الحريديم" والصهاينة المتدينين ما نسبته ٤٠ في المائة من تعداد الكيان الإسرائيلي، أي أننا في مواجهة فعلية مع دولة علمانية تضم في أحشائها دولة دينية كامنة[٣].

وهنا يجب أن نتتبع ردود اليهود الجاهزة على ما تطرحه منظمة التحرير الفلسطينية التي تنادي بالحق التاريخي الكنعاني – العربي في فلسطين فيما يتحاشى بعض الفلسطينيين العلمانيين الثابتَ الإسلامي للقضية الفلسطينية خشية أن يوظفه اليهود لصالحهم عبر نصوص إسلامية.

ويقول اليهود في نقدهم للرواية الفلسطينية التقليدية إن منظمة التحرير تركز على الأصل الكنعاني للقدس كي تثبت أحقيتها بالمدينة، باعتبار أن الكنعانيين أو اليبوسيين هم عرب وأول من حكم القدس[٤]،

---

[١] انظر: جمال الدين، **الرؤية الصهيونية للقومية العربية: بين الفكر والمخطط**، مرجع سابق، ص١٣٠.

[٢] انظر: بشارات، **دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل ٢٠٠٠–٢٠١٩**، مرجع سابق، ص٩٥.

[٣] انظر: المرجع نفسه، ص٩٦.

[٤] انظر: الهزايمة، **القدس في الصراع العربي الإسرائيلي**، مرجع سابق، ص٢٣.

Universiti Malaya

وبهذا السياق يمكن دحض ادعاءات ملكية اليهود للقدس. وترد الرواية اليهودية بأن اليبوسيين والكنعانيين ليسوا عربا وليسوا مسلمين، فلا يدعم ذلك الحق العربي أو الإسلامي في القدس. ويزعم نقاد يهود كذلك أن منظمة التحرير أدانت بـ"التلميح" "احتلال النبي داوود عليه السلام للقدس"، حتى أشاروا إلى أن استخدام ياسر عرفات لعبارة "إن فيها قوما جبارين"، في إشارة لتفاخره بمن تصدى للنبي داوود، يحمل انحيازا لمن عادوا دين الله[1].

من هذا المنطلق، يَعتبر المبحث الثالث الرد اليهودي على الرواية التاريخية الفلسطينية التقليدية تحديا، ليس عبر اعتبار اليبوسيين "غير عرب أو غير مسلمين" كما يزعم اليهود، بل من ناحية الذرائع التي قد يطرحها اليهود للأخذ من الطرح الإسلامي نفسه، والاستعانة به لإثبات حقهم حين يستشهدون بقوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾[2]. لكن ذكر الله عز وجل لبني إسرائيل لم يكن دائما تفضيلا، بل لقد أبان الله سبحانه وتعالى غضبه ومقته على بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء، كقوله عز وجل: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾[3].

ففي الآية الأولى خصّ الله عزّ وجلّ الجماعة التي آمنت بالله بامتياز دخول فلسطين، بتحديد المكان والزمان الذي واكب النبي داوود عليه السلام، لكن الآية الثانية تتحدث عن مبدأ قتل الأنبياء من دون تخصيص وقت محدد، بل تناولت الآية عموم القوم، فهل يجوز أن نكافئ عموم بني إسرائيل ممن أدانهم الله سبحانه وتعالى، كما منح الله عز وجل فئة خاصة آمنت بالله وتعاليمه في فترة محددة؟ خاصة أن بني إسرائيل الذين دخلوا الأرض المقدّسة حاملين معهم كلمة الله ليسوا، وفق إيماننا بالإسلام، هم أنفسهم الآن من يؤمنون

[1] انظر: كلاين، **القدس في محادثات السلام ١٩٧٧–١٩٩٩**، مرجع سابق، ص١٢٨.

[2] المائدة، آية: ٢١.

[3] النساء، آية: ١٥٥.

Universiti Malaya

بتوراة محرّفة ولا يستأهلون الأمانة والواجبات التي منحها الله العلي القدير لمن يستحقها، وليس لمن لم يعودوا كذلك.

كما أن عبارة عرفات التي كررها تعد من خطابا إعلاميا يؤكد صمود الفلسطينيين، وليست ردا على الرواية الإسرائيلية. واليبوسيون أو الكنعانيون هم عرب بحسب التوثيق التاريخي، ما يؤكد لنا أن هناك ردا تاريخيا استرساليا يدحض الرواية اليهودية، وثابتا إسلاميا واضحا، انطلق منه المسلمون مع فتح الخليفة عمر بن الخطاب لفلسطين، وتمجيده هذا الفتح بقدومه شخصيا إلى بيت المقدس لاستلام مفاتيحه.

ويرى بعض من ينتقدون الثابت الإسلامي أن ثمة حركات إسلامية تبنت تفسيرات إسلامية اعتمدت "الفكرة القدرية"، ودرجت على بناء سياساتها في القضة الفلسطينية على مفهوم قدري أزلي ويستمر حتى علامات آخر الزمان، ويصل في نهايته إلى تحرير كامل فلسطين، باعتمادها على بشارات ووعود الله عز وجل في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: ﴿وَقَضَيۡنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ وَلَتَعۡلُنَّ عُلُوّٗا كَبِيرٗا﴾[1]، كما تربط الأحاديث النبوية علامات الساعة بالصراع مع اليهود[2]. وبالتالي تورد علو اليهود وسيطرتهم باعتبارهما حتمية إلهية قدرية لا يمكن تغييرها، وصولا إلى احتلال فلسطين ولزمن طويل، وحتى سقوط هذه الدولة، ما يشير إلى أن هذه القدرية قد تدفع إلى عدم العمل ضدها، ومن ثَمَّ تنفي أي مقاومة وتحيل الفلسطينيين إلى عجينه طيعة بيد الكيان الإسرائيلي.

في المقابل، ترى شريحة من جماعات السلفية الجهادية أن الأولوية الآن تكمن في التخلص من مظاهر الكفر في المجتمعات الإسلامية، ومحاربة الأنظمة "الكافرة".

---

[1] الإسراء، آية: ٤.

[2] انظر: الحروب، **حماس واتفاق غزة أربحا أولا: الموقف والممارسة**، مرجع سابق، ص٢.

Universiti Malaya

وحتى التنظيمات السلفية الجهادية في قطاع غزة، والتي عبر عنها الناشط السلفي الفلسطيني محمود طالب، ترى أن أولويتها في إقامة شرع الله والإمارة الإسلامية أولا[١]. لكن كل ما ذكر لم يؤثر في التاريخ الإسلامي لفلسطين التي دافع عنها المسلمون بدمائهم، واستعادوها من قبضة المغول والصليبيين، وحتى إن كانت بعض التفسيرات القرآنية تشير إلى سيطرة اليهود على فلسطين، فإن ذلك لا يلغي فريضة الجهاد، فضلا عن قوله ﷺ: "إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها"[٢].

وتؤكد ضروريات العمل لتحرير فلسطين عبر مقاصد الشريعة أن الإسلام هو أصل الضروريات التي تتحدد في الإنسان والزمان والمكان، فيما يشير ذلك إلى مسار الصراع، و"مقصد النفس من ضروريات الصراع ينتج عنه مقاصد أهمها الجهاد بالنفس والاستشهاد في سبيل الله، وغيرها من المقاصد"[٣].

عموما، لا تعد هذه الطروحات تحدٍ جدي أمام الثوابت الإسلامية، خاصة وأن الشريحة التي تتبنى طرح "قدرية تحرير فلسطين" هي جماعات سلفية تعد فئة محدودة من عموم الشارع المسلم، لهذا وإن كان البعض يطرح مثل هذه الأفكار إلا أنها تظل محدودة بمحدودية من يطرحها.

وعلى صعيد المفاوضات، يتمسك المفاوض الفلسطيني بقرارات الأمم المتحدة حتى لو لم تُطبق، لهذا برزت عبارة "تحرير كامل فلسطين من النهر إلى البحر" بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، فصار لدى الفلسطيني قسمان محتلان بتاريخين مختلفين "١٩٤٨ و١٩٦٧"، وعندما قامت منظمة التحرير في عام ١٩٦٤، كانت تطالب بطرد اليهود من الأراضي التي احتلوها عام ١٩٤٨، ولا منطق في الحديث عن تحرير كامل فلسطين، لأن تحرير أراضي عام ١٩٤٨ يعني، منطقيا، تحرير كامل فلسطين، ولدى احتلال الضفة

---

[١] انظر: عزام، ماجد، **السلفية في فلسطين: الخلفيات، الواقع والآفاق**، (الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٢٣:

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/02/201322011345679 9277.html

[٢] البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، **الأدب المفرد بالتعليقات**، (حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري)، (الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط١١، ١٩٩٨)، ص٢٤٢، برقم: ٣٧١.

[٣] انظر: الصلاحات، **فلسطين: دراسات من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية**، مرجع سابق، ص٣٣٤.

Universiti Malaya

وغزة، وظهور الجدل إزاء إمكانية القبول بالسلام والاعتراف بالكيان الإسرائيلي، فإن شعار تحرير كامل فلسطين صار ذا جدوى.

واكتفت المنظمة لاحقا وبعد أوسلو، بمطلب دولة فلسطينية على جزء من فلسطين، أي الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ فقط[١]. ودفع العجز، الفلسطينيين للتمسك بالجزء الأقل من الأرض، ليس من باب نكران حقهم الكامل، بل بما يكفله لهم القانون الدولي، وهنا يكمن التعارض بين النظرة العلمانية الفلسطينية والطرح الإسلامي.

وفي ندوة لمركز دراسات الشرق الأوسط تحت عنوان: "العرب والقضية الفلسطينية: خيار الدولة الفلسطينية المستقلة"، طرحت الباحثة مها عبد الهادي، في جلسة: "تطور مفهوم الكيانية الفلسطينية وواقعها"، ورقتها بعنوان: "الكيانية الفلسطينية من ١٩٤٨ – ١٩٧٤ في الاستراتيجية العربية"، وتناولت أسباب موافقة منظمة التحرير على إقامة السلطة الوطنية على جزء من الأراضي الفلسطينية، خاصة أن قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة رقم ١٨١، الصادر في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٧، قد دعا إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين[٢]؛ واحدة يهودية والثانية عربية، وساهم القرار في إبعاد الأنظار عن فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨[٣]. لهذا اعتمدت منظمة التحرير، تقليديا، قرار ١٩٤ الذي أصدرته الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨، ونص على وجوب إعادة اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات، من بينها قرار ٢٤٢ الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي صدر في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٧، ورفض الاستيلاء على "أرضٍ بواسطة الحرب"[٤].

---

[١] انظر: مشاقبة، **الدولة الفلسطينية المستقلة**، مرجع سابق، ص١٣.

[٢] انظر: عيسى، مجدي، **القرارات الأممية والقضية الفلسطينية**، (البيرة، مركز الأبحاث، سبتمبر ٢٠٢٢)، ص٢.

[٣] انظر: مشاقبة، **الدولة الفلسطينية المستقلة**، مرجع سابق، ص١٤ و١٥.

[٤] انظر: عيسى، **القرارات الأممية والقضية الفلسطينية**، مرجع سابق، ص٥.

كما تبنت المنظمة القرار الذي يدعو لدخول المفاوضات برقم ٣٣٨ الصادر عن مجلس الأمن في ٢٢ تشرين الأول أكتوبر عام ١٩٧٣، تماما كما رفعت المنظمة شعار "خذ وطالب"، أو "الحقوق المنقوصة" للرئيس التونسي الحبيب بورقيبة[١]، لترى المنظمة أن قرار ٣٢٧٣ الصادر في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٤ إنجاز، بعد منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة، ما أتاح لها فرصة المشاركة في المؤتمرات الدولية. وفي ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨، اعترفت الأمم المتحدة بإعلان دولة فلسطين الذي صدر في العام نفسه عن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وكان قبول المنظمة الدولية مبنيا بالأساس على قبول المنظمة الفلسطينية أخيرا بقرار التقسيم ١٨١، ونبذ العنف، وإلقاء السلاح[٢].

ومما تعتبره السلطة الوطنية إنجازا دوليا، حصولها على موافقة المجتمع الدولي على قرار ١٩/٦٧، الصادر عن الجمعية العامة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، والذي منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ليأتي لاحقا قرار A/ES-10/L22 الذي طالب في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ بعدم تغيير طابع القدس أو تركيبتها الديمغرافية[٣]. وتعد هذه القرارات الأساس الذي استندت إليه المنظمة والسلطة لاحقا في مفاوضات السلام، كما تعتمدها السلطة مرجعا دوليا مهمة في صون الحقوق الفلسطينية[٤].

ولطالما شدد الفلسطينيون على مرجعيتهم الدولية باعتبارها الضامن الوحيد لحقوقهم، وبنوا قاعدتهم التفاوضية على القرارات الدولية التي لم يطبق الكيان الإسرائيلي معظمها، ومنظومة قرارات أخرى انبثقت عن

---

[١] انظر: إدريس، يوسف، **الأب الغائب**، (القاهرة، مؤسسة هنداوي، ٢٠٢١)، ص٤١.

[٢] انظر: عيسى، **القرارات الأممية والقضية الفلسطينية**، مرجع سابق، ص٧.

[٣] انظر: المرجع نفسه، ص٩.

[٤] انظر: اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، **أصول مشكلة فلسطين وتطورها: الجزء الخامس: ١٩٨٩–٢٠٠٠**، مرجع سابق، ص١.

Universiti Malaya

اتفاق أسلو ومبدأ "الأرض مقابل السلام"[١]، الذي انطلق منه الفلسطينيون أولا في مؤتمر مدريد ١٩٩١، وفي بقية المفاوضات اللاحقة[٢].

ويضم "أوسلو" جملة من الضمانات التي يرى فيها الفلسطينيون سندا قانونيا. لكن ما بات الفلسطينيون يدركونه هو التحايل الإسرائيلي على تلك القرارات التي مثلت صك أمان لم يكتمل. وفيما يتعلق الفلسطينيون بديباجاتهم السياسية، مثل قرار ٢٤٢، عمد الكيان الإسرائيلي إلى تفسيره باعتباره انسحابا من أراضٍ محتلة وليس الأراضي المحتلة، لهذا كان انسحابه الشكلي كافيا في نظره لتلبية قرار مجلس الأمن[٣].

فهل يمكن أن نعتبر الكفاح المسلح الخيار الوحيد الذي تبقّى لدى الفلسطينيين، وبعد أن ضرب الكيان الإسرائيلي بعرض الحائط القرارات الدولية وعملية السلام، فضلا عن عدم ضمان الولايات المتحدة لتطبيق أي من تلك القرارات؟ هذا إذا لم ننس الانحياز الغربي، واتجاه كثير من الدول العربية والإسلامية نحو عملية التطبيع[٤].

وتنحاز حركات المقاومة الفلسطينية دائما لثوابتها الإسلامية، وهي ليست حركات براغماتية وسياسية مرغمة على الانصياع لمطالب المفاوضات، لأن الاعتناق العقائدي الديني يختلف عن القناعة الإيديولوجية القابلة للتعديل أو تتبع مسار سياسي معين، فلا يمكن للحركة الإسلامية أن تعبث بعقيدة إلهية وتغير مبادئها ونصوصها المقدسة. ولاحظت حركات المقاومة الإسلامية أن البدائل التي لاذت بها حركة فتح لم تؤت أي نتيجة، لذا كان التمسك بقرار المقاومة أكثر ثباتا[٥]

---

[١] المرجع نفسه، ص١.

[٢] انظر: خليفة، أحمد، **مفاوضات السلام: الموقف الإسرائيلي عشية مؤتمر مدريد**، (رام الله، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد: ٢، عدد: ٨، خريف ١٩٩١)، ص١.

[٣] انظر: المرجع نفسه، ص٣.

[٤] انظر: حسين، غازي، **الاحتلال الإسرائيلي وشرعية المقاومة والعمليات الاستشهادية**، (دمشق، اتحاد الكتّاب العرب، ٢٠٠٧)، ص١٤٠.

[٥] انظر: الحروب، خالد، **حماس واتفاق غزة أريحا أولا: الموقف والممارسة**، (رام الله، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد: ٤، عدد: ١٦، ١٩٩٣)، ص٤.

Universiti Malaya

المبحث الثاني: علاج التحديات التي تواجه الثوابت الإسلامية في ضوء واقع القضية الفلسطيني الإقليمي والدولي

اختلفت ساحة المواجهة التقليدية بين الجبهة الفلسطينية أو العربية أو الإسلامية، من جهة، والكيان الإسرائيلي، من جهة ثانية، فبعد انتهاء ميدان المعركة التقليدي، تحول واقع المواجهة إلى حرب مفاهيمية لا يحاول فيها الكيان الإسرائيلي تثبيت صحة مزاعمه فقط، بل يسعى إلى عملية غسل أدمغة لإقناع الخصم العربي والمسلم بأن قضيته منقوصة وأن العدل المزعوم يكمن في الاعتراف بالكيان الغاصب والتسليم بوجوده عبر فهم دخيل يحطم تدريجيا الثوابت الإسلامية، ليس على صعيد القضية الفلسطينية، بل وكل ما هو مقدّس لدى المسلم.

وبدء من التهم التي سيقت ضد المقاومة الفلسطينية وبخاصة اتهامها بأنها موالية لإيران وتعمل ضمن أجندة طائفية مشبوهة، إذ ورغم محاولات حماس والجهاد الإبقاء على توازن إقليمي والحفاظ على مسافة واحدة مع الجميع، والمحافظة على قنوات الدعم المالي لاستمرارية عملهما، فإن تحالفهما مع إيران، وتغول الأخيرة وخصومتها الواضحة مع القاعدة السنية العامة في المنطقة العربية، من شأنه أن يظل عاملا سلبيا في تقديم الحركتين بوصفهما ثابتا إسلاميا مستحقا كاملا من دون توجيه نظرة نقدية في كيفية عملهما، وتأثير تحالفهما مع خصم حقيقي للمنطقة العربية، بل عدو عمل على إضعاف أربع دول عربية وإخراجها من دائرة العمل الفاعل حتى لصالح القضية الفلسطينية نفسها، فضلا عن استغلال إيران الأقليات الشيعية في المنطقة لتجذير الفوضى والفشل في بلدان المنطقة.

والحقيقة تقول إن تخلّص المقاومة الفلسطينية من علاقتها مع إيران يتطلب قبولا عربيا سنيا مقابلا لها يكون بديلا لها، وذلك درءا لتأثير الشبهات الطائفية على القضية الفلسطينية، وإيلاء الدعم العربي الأولوية التي تحول دون استغلال القضية لصالح أجندة إقليمية مشبوهة. فمن أجل معالجة هذا الخلل، على حركة

حماس أن تعزز علاقاتها مع الإطار السني الجامع، وتوازن بل تزيد من عدد التحالفات مع الدول السنية وتقدم قضيتها باعتبارها قضية إنسانية كذلك تهم العالم مهما كانت معتقدات من يدعمون القضية، تمام الحرص على تعزيز الجبهة الداخلية ودرء أي تدخل طائفي وألا يتجاوز ذلك العلاقة السياسية البحتة في إطار قبول كل من يدعم تحرير فلسطين من دون شرط يضع مواصفات لمن يؤمن بعدالة القضية. كما يجب على المقاومة الفلسطينية الإسلامية أن تواصل عن التعبير الواضح في رفض التنظيمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة والتمايز عنها والنأي بنفسها عن نهجها التكفيري، وذلك ليس من باب تلبية مصالح أو مطالب الغرب، بل من مصلحة عامة تصب بالنفع على القضية الفلسطينية وتبرئها من التهم الجاهزة التي تستغلها الحكومة الإسرائيلية بين الفينة والأخرى، كما تساهم في تقديم الإسلام الصحيح والمعتدل عبر نماذج تترجم التعاليم الصحيحة للإسلام ولا تجتزئ آياته لمصلحة جماعات تنشأ في الفوضى وغياب القانون.

كما على المقاومة الإسلامية أن تظهر قدرتها على التعايش في وسط سياسي مرن من دون المساس بالثوابت الإسلامية وبالتأكيد يمكنها دخول العملية السياسية والعملية الانتخابية كبقية الأحزاب السياسية الأخرى ضمن منافسة شريفة تكفل لها حقوقها السياسية وتضعها في إطار يحمي المنظومة الوطنية للقضية الفلسطينية.

وهو ما يجعلها قادرة على التكيف حتى لو اعتقد ساسة فلسطينيون أن الثابت الإسلامي يضيّع عليهم فرصة الحصول على ما هو ممكن ضمن اعتبار أن السياسة هي "فن الممكن"، بعيدا عن التحديات الكثيرة التي يوجدها التمسك بالثوابت الإسلامية، والتي يصفها الساسة بأنها "يوتوبيا" لا يمكن تحقيقها وفق اعتبارات هذا الزمان واختلال موازين القوى[1].

وفي هذا الجانب ليس على المقاومة الفلسطينية أن تتخلى عن مبادئها أو تقبل بكل ما يطرحه المجتمع الدولي، لكن المطلوب منها هو الانفتاح على الواقع والتفاوض معه والضغط لفرض وجهة النظر بالحد

[1] انظر: مشاقبة، **الدولة الفلسطينية المستقلة**، ص١٣.

Universiti Malaya

الذي يمكن أن يحقق الممكن من الثابت الإسلامي، فالتاريخ الإسلامي يعج بالاتفاقيات والمعاهدات التي راعت موازين القوى لكن ذلك لا يستوجب خلع فصائل المقاومة كامل شعاراتها ومبادئها.

إن كل ما ذكر في المبحث الأول بخصوص دخول مفاهيم جديدة يؤكد ضرورة إيجاد وعي لدى فئة الشباب، وليس وعيا بقضيتهم الفلسطينية وحدها أو ثوابتهم الإسلامية أو الوطنية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى كل مناحي الحياة، حيث بدا واضحا أن الجهل والسطحية وانعدام الأفق كلها أمور تؤدي إلى جعل الفرد سريع التأثر بالمدخلات الثقافية.

وتضرر الخطاب الإعلامي الجديد بتأثيرات سلبية عديدة، وبعد أن كان الإعلام يزود القضية الفلسطينية بمحفزات التعبئة الجماهيرية لصالح فلسطين، فتنطلق المسيرات الشعبية المؤيدة للقضية، تراجع التعاطف بسبب ظروف دول عربية عديدة[١]. وأصبح حضور القضية على الشاشة مرتبطا بالفترة الزمنية للحدث، خاصة مع ميزة الإعلام الجديد الذي يتعامل مع إعلام "الترند أو التوجه" (Trend)، أو قضية رأي عام مؤقتة لا تترك أثرا فعليا ولا تستمر طويلا[٢].

في حقيقة الأمر، يتحدث الكثيرون عن مخططات تستهدف المنطقة العربية والإسلامية، وثمة مشروع متشعب يهدف إلى طمس الهوية الثقافية ويسير بتؤدة حاليا، ويقوم على تكريس الشبهات، ويلعب الإعلام في هذا المخطط دورا كبيرا. فيما يرى آخرون أن ثمة دورا كبيرا لليهود في نشر تلك الشبهات، من دون تحديد دقيق لمن يقف خلف هذا التشكيك المتواصل بغية نزع الثقة في الإسلام والقضية الفلسطينية[٣].

ويقودنا ذلك إلى العلمنة التي رغم اختلاف تعريفاتها، فإن العديد من معارضيها يذهبون أحيانا إلى حد اعتبارها دعاية مستمرة لما آلت إليه الليبرالية الحالية، وأنها محاولة لتغيير المجتمعات. فيما يرى مؤيدوها بأنها

---

[١] انظر: عدوي، **الرأي العام والقضية الفلسطينية**، مرجع سابق، ص٢٠.

[٢] انظر: المرجع نفسه، ص٢١.

[٣] انظر: الشديفات، رياض خليف، **نحو خطاب إعلامي راشد برؤية إسلامية "على بصيرة": دراسة تحليلية للخطاب الإعلامي المعاصر**، (عمّان، دار الجنان للنشر والتوزيع، ٢٠٢٠) ص٧١ و٧٢.

Universiti Malaya

تحيل العالم إلى "قرية صغيرة"، وكل ما في هذا الاعتقاد من إيجابية النظرة للبشرية والقدرة على حل مشاكلها، وتبادل المعرفة والخبرات فيما بينها، كما حصل في عملية التصدي لوباء كوفيد – ١٩ الذي أصاب العالم وانتهى بعولمة محمودة مضت في عمل جماعي دولي للتخلص من الوباء.

على أي حال، يستوجب النطاق المفاهيمي من النخبة العربية والإسلامية العمل بجدية على وضع المضادات الفكرية اللازمة التي تحول دون توغل هذه الأفكار المكيّفة والمعدلة إلى عقول النشء خاصة الأجيال الشابة التي لم تعايش فترات الحروب الإقليمية والخطاب العربي التقليدي والذي كان معاديا للكيان الإسرائيلي، ورافضا له، فالأجيال الحالية والقادمة، نشأت على اعتبار أن الكيان الإسرائيلي تحصيل حاصل، وجزء مفترض من هذه المنطقة حتى لو كان هناك إدراك خفي بأنه دخيل عليها.

ويجب الإحاطة بالمشروع الإبراهيمي، خاصة وأنه مشروع متشعب ومعقد وحديث ولا يوجد له دراسات عديدة ترفده أو توضحه على الصعيد الأكاديمي أو السياسي، فالتغيير الكبير والسلبي الذي طرأ على القضية الفلسطينية على المستوى السياسي في عالمنا العربي يتطلب تغييرا على المستوى الجماهيري كي يصبح تطبيق المتطلبات السياسية أمرا ممكنا؛ مثل قبول وجود الكيان الإسرائيلي ثقافيا وليس سياسيا فقط.

لكن هل استغلال الآخر للدين وتلفيق حق مزعوم لصالحه ذريعة لأن يتخلى الفلسطيني والمسلم بشكل عام عن ثوابت الإسلام لتضييع الفرصة على الأول؟ والجواب بالنفي، لأن الآخر وفق بدائل دينية تخدم مصالحه أولا، وثانيا لن يستطيع الطرف الفلسطيني العلماني التخلي عن إسلامية بلده، على الأقل بالنسبة للقدس والمسجد الأقصى، فضلا عن وجود مكوّن سياسي فلسطيني إسلامي لا يمكن التغافل عنه.

فكيف إذاً يُطَالب الفلسطيني أو العربي بالتخلي عن ثوابته الإسلامية كي لا يستفز الطرف الخصم بطرح ديني مقابل، فيما يعمل الأخير بالفعل، منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى اللحظة، على ترسيخ حقه الديني في فلسطين، قبل الخروج بتوليفة صهيونية سياسية لذلك؟

Universiti Malaya

إن هنالك سعي لتمييع الثوابت وبخاصة الدين الإسلامي وتحويله إلى وسيلة "علاقات عامة" لا أكثر من أجل تحقيق التقارب بين أتباع الديانات الأخرى، ولن يتم ذلك إلا من خلال التقليل من شأن نصوصه مثل صحيحي البخاري ومسلم كما هي الهجمة الشرسة ضد الأحاديث النبوية الشريفة، أو تشتيت المتلقي حول المكان الفعلي للمسجد الأقصى المبارك، أو استبعاد الآيات القرآنية التي تحث على الجهاد أو تفضح بني إسرائيل وتكشف غدرهم وتعتبر في سياقات تاريخية عديدة أنهم أعداء لا يمكن موالاتهم.

وعليه، إن الحفاظ على الدين الإسلامي وحمايته من الهجمات من يقدمون أنفسهم بوصفهم مصلحون، وضمان إيصال ذلك للأجيال القادمة إما عبر إصدارات أو في الحقل الأكاديمي يعد أمرا مهما وحيويا لقطع الطريق على مثل هذه المحاولات.

Universiti Malaya

النتائج والتوصيات:

ربما حسم الكيان الإسرائيلي حروبه مع العرب، ونجح في خلق علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول العربية والإسلامية، إلا أنه لا يزال يخوض صراعا مفاهيميا لإفقاد القضية الفلسطينية وزنها القيمي، والتقليل من جدواها بشيطنة القضية الفلسطينية، وتقزيم الإسلام بوصفه الباعث الحقيقي للثابت المتأصل في القضية.

تنتقل القضية إلى صراع مفاهيمي فكري يحاول فيه الطرف الخصم تجريد القضية من مضامينها الإسلامية والقيمية، وتهميشها في ذهنية الشعوب العربية، عبر مزاعم وتشويه متواصل. ويعد هذا الصراع اصطلاحيا يهدف إلى بث الشك في صلاحية القضية وجدواها، بطرح أسئلة وجودية مثل: هل فعلا فلسطين محتلة؟ وهل فلسطين أرض يهودية بتقرير قرآني؟ وغيرها من الألاعيب المفاهيمية الخبيثة.

وناقش البحث مشكلة تراجع القضية الفلسطينية رسميا وشعبيا، بسبب تطورات معاصرة وتغيرات أيديولوجية في مقابل ديمومة الثوابت الإسلامية، رغم التحديات التي تواجهها، وأكدت المعطيات أن قضية فلسطين إسلامية وسياسية، وأن بواعثها وثوابتها الإسلامية هي التي تكفل بقاءها. كما تبين أن العلاقة بين فلسطين والإسلام طردية ومتكاملة، فتصدع هذا الطرف يؤثر على الآخر.

Universiti Malaya

أولا: النتائج

– نتائج الفصل الأول:

إن الجذور التاريخية للثابت الإسلامي في القضية الفلسطينية وارتباطه العقدي بالقضية يجعل منه ثابتا راسخا لا يمكن تجاوزه بسبب التقادم بل إن تأسيسه لكيفية تعامل المسلمين مع القضية يجعل من إشراكهم في القضية أمرا لازما، يجعل القضية الفلسطينية إسلامية وليست فلسطينية أو عربية فقط.

وفيما يعتبر الثابت الإسلامي محصنا بحكم النص المقدس أمام متطلبات القوانين الدولية، فنجد أن الثوابت الوطنية مطالبة بتقديم تنازلات ضمن عملية تفاوضية تراعي موازين القوى وإملاءات المجتمع الدولي، عبر تطويع السياسة للمصلحة.

– نتائج الفصل الثاني:

انعكس تراجع اليسار على شريحة عالمية واسعة أفقدت القضية تعاطفها الدولي الواسع، لكن الجانب الثوري الذي مثله اليسار يوما ما ظل قائما بين اليساريين السابقين أو المؤهلين لاعتناق هذه الإيديولوجية الثورية. مع ذلك لا يمكن التعويل على اليسار باعتباره رافدا للقضية من اليوم وصاعدا.

وتراجعت القومية العربية كفكر يرفع شعار تحرير فلسطين، لكن الأواصر العربية تظل موجودة وبقوة من دون التغاضي عن فكرة أن التنافر الطائفي والشعبوية قد أثرا في العلاقات العربية – العربية.

وأخفق من رفع البعد الوطني الفلسطيني وحده بسبب انخراط منظمة التحرير الفلسطينية في عملية السلام وإلقائها سلاح المقاومة، وغياب القيادة الفلسطينية ذات الشعبية الطاغية، لكن بدا واضحا أنه لا يمكن استبعاد الجانب الوطني الفلسطيني كلية لضرورة تأطير القضية وتحديد هويتها.

وتتأثر النظرة الدولية إزاء الكيان الإسرائيلي بوصفه دولة "فصل عنصري" بسياسة ازدواجية المعايير الغربية التي شككت في إمكانية الاعتماد على البعد الدولي للقضية الفلسطينية.

Universiti Malaya

واللافت أن عوامل عديدة أرادت للقضية أن تكون إما حقوقية لشعب أصبح أقلية في أرضه، أو إغاثية لشعب منكوب أو تنموية لشعب واعد يبحث عن دولة لكن أي من ذلك استبعد أنها قضية احتلال أرض وإحلال شعب محل الآخر.

– نتائج الفصل الثالث:

يعبر الفصل عن صلابة الثوابت الإسلامية، عبر تأكيد أن حركات المقاومة الإسلامية قد التزمت بمبادئها ونجحت في الحفاظ على بوصلة الصراع، وهو ما حافظ على القضية من الذوبان في مشروع السلام. ولم تكن الحركات الإسلامية لتنجح لو لم تكن القدس والمسجد الأقصى المبارك في قلب الحدث الفلسطيني، بل إن الشوائب التي ألمت بالحركات الإسلامية، بسبب تحالفاتها مع أطراف طائفية، ونقص خبراتها السياسية، أكدت أن القدس والأقصى المبارك هما العنصران الأكثر ثباتا في "الثابت الإسلامي".

وتبين أن الوازع الإسلامي يحرك في الفرد القيم السامية، خاصة أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وفي ظل إدراك الفرد للحقيقة المطلقة والحياة الدنيا والآخرة، وأن الموت يجب أن يأتي متوافقا مع التزام الفرد برضا الله سبحانه وتعالى.

لكن مع ذلك، ظهر أن إبقاء القضية في إطار رسمي عبر الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أو من خلال منظمة التعاون الإسلامي، قد ساهم في الحفاظ على القضية في فضائها الإسلامي.

– نتائج الفصل الرابع:

تواجه القضية الفلسطينية صراعا مفاهيميا يهدف إلى تجويف الثوابت الإسلامية وتغيير المصطلحات التقليدية للقضية الفلسطينية في سبيل تهميش البعد الحقوقي للقضية وتحويلها إلى أزمة إقليمية يمكن احتواؤها وطيها

Universiti Malaya

بسهولة. فقد واجهت من خلال ذلك، الثوابت الإسلامية، تحديات مثل تهم الإرهاب والتطرف الجاهزة وتجريمها للحد من عملها، بغية الضغط عليها للدخول في عملية السلام، واستخدم لذلك أدوات مثل "الإبراهيمية" من منظور ديني، تنظر إلى الكيان الإسرائيلي باعتباره شريكا تاريخيا أصيلا، فضلا عن كون الإبراهيمية أداة لتمييع الإسلام، كما أدى دخول مفاهيم جديدة مثل العولمة والشعبوية الفوضوية إلى تحييد فئة واسعة من الشباب العربي وصرف انتباههم عن الاهتمام بالقضايا المصيرية.

ثانيا التوصيات:

– الجهات الرسمية:

نجد أنه من المهم للأطراف الفلسطينية السياسية المختلفة عدم استبعاد الثوابت الإسلامية للقضية الفلسطينية، حتى للعاملين في المجال السياسي، مثل السلطة الوطنية الفلسطينية التي يجب أن تدرك أنها تتجه نحو معركة خاسرة إن لم تلتفت إلى الثابت الإسلامي للقضية، وحتى بالمضي في مصالحة مع حركات المقاومة الإسلامية، أو تعزيز عمقها الإسلامي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأن استهلاك الشعارات القديمة لن يضيف أية مكتسبات جديدة للقضية الفلسطينية، وعلى القائمين عليها إعادة النظر في خطابهم التعبوي حتى على الصعيد الإسلامي، لمواكبة فهم الأجيال الجديدة والتواصل معها عبر أدواتها الإعلامية الجديدة.

ومن المهم للحكومات العربية أيضا أن تدرك بأن الخطر الإسرائيلي لا يهدد الوجود الفلسطيني فقط، بل يمتد إلى دول وشعوب المنطقة.

– مراكز الأبحاث:

Universiti Malaya

القيام ببحث أوجه التأثير السلبي لموجة المفاهيم السلبية مثل العلمانية والعولمة والشعبوية والفوضوية، والتي أفضت إلى تعاظم النزعة الغرائزية والمنفعة المادية، وكما يطلق عليها اسم: "قطاع اللذة"، خاصة مع سقوط الأيديولوجيات التي كانت تحد من تشظي المفاهيم السلبية وتفشيها بصورة غير منضبطة وتؤطرها.

ويجب دعوة الشباب للانخراط في برامج ومشاريع تعيد القضية الفلسطينية إلى الأذهان، وتذكر بأهميتها للمنطقة العربية والإسلامية.

وضرورة المضي في المزيد من الأبحاث حول ما يعرف بالإبراهيمية وتعريفاتها ومصطلحاتها، من الجانبين الدولي الخاص بالأمم المتحدة، والإقليمي في المنطقة العربية، وما يتصل من ذلك بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وذلك لندرة الكتب والأبحاث الخاصة بالإبراهيمية.

كما يجب الربط في الأبحاث القادمة بين استهداف القضية الفلسطينية كقضية سياسية وإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستهداف الدين الإسلامي بتفرعاته مثل السنة النبوية المطهّرة وصحيحي البخاري ومسلم، واتساع الإلحاد، واستهداف مؤسسة الأسرة وغيرها خاصة أن هذه المحاور الثلاثة "الإسلام وفلسطين والأسرة" باتت تشكل معا القلعة الأخيرة أمام الغزو الثقافي الغربي.

Universiti Malaya

قائمة المصادر والمراجع

أولا: المصادر العربية:

الكتب:

أبحيص، عبد الله، وآخرون، **عين على الأقصى**، (توثيق ورصد المصادر: حمزة شهوان)، (ترجمة: هاشم حمدان)، (بيروت، مؤسسة القدس الدولية، ٢٠٠٩).

أبراش، إبراهيم، **المشروع الوطني الفلسطيني من استراتيجية التحرير إلى متاهات الانقسام**، (القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٢).

إبراهيم، سعد الدين، **الخروج من زقاق التاريخ: دروس في الفتنة الكبرى في الخليج**، (القاهرة، دار ابن رشد، المجلد ٥، ٢٠١٨).

ابن منظور، مكرم بن علي، **لسان العرب**، (القاهرة، دار المعارف، ٢٠١٦).

أبو بصير، صالح مسعود، **جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن**، (بيروت، دار الفتح للطباعة والنشر، ط١، ١٩٦٨).

أبو جابر، إبراهيم وآخرون، **دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس**، (تحرير: محسن محمد صالح)، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١٠).

أبو جابر، إبراهيم، **قضية القدس ومستقبلها في القرن الحادي والعشرين**، (عمّان، دار البشير للنشر والتوزيع، ط١، ١٩٩٧).

أبو جابر، إبراهيم، **قضية القدس ومستقبلها**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط١، ١٩٩٧).

أبو خلف، انتصار وآخرون، **نحو مصالحة وطنية فلسطينية**، (رام الله، مركز جنيف لرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ٢٠١١).

Universiti Malaya

أبو رحمة، عماد، **آفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل ومخاطرها**، (البيرة، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات، ٢٠١٨).

أبو زيد، محمد مبروك، **مصر الإسرائيلية: التبادل الحضاري بين مصر وإيجيبت**، (القاهرة، خاص محمد مبروك، ٢٠١٩).

أبو سليمان، عبد الحميد أحمد وآخرون، **أهم الكتب التي أثرت في فكر الأمة في القرنين التاسع عشر والعشرين: محور قضايا سياسية**، (القاهرة، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط٤، ٢٠١٦).

أبو عرفة، خالد إبراهيم، **المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس: ١٩٨٧–٢٠١٥**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١٧).

أبو غزالة، طلال، **أبوغزالة وحق العودة**، (عمّان، مؤسسة طلال أبو غزالة للملكية الفكرية، ٢٠١٧).

أبو فخر، صقر، **الحركة الوطنية الفلسطينية: من النضال المسلح إلى دولة منزوعة السلاح**، (بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٢٠٠٣).

أبو كروم، بهاء، **الممانعة وتحدي الربيع**، (بيروت، دار الساقي، ٢٠١٧).

أبو كريم، منصور أحمد، **تطور مفهوم المقاومة في الفكر السياسي**، (القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٨).

أبو مرزوق، موسى، **في العمق: قراءة في الفكر الحركي والسياسي**، (إعداد: بلال خليل ياسين)، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، الجزء ٢، ٢٠٢١).

إدريس، عبد الله، **بقلم رئيس التحرير: افتتاحيات جريدة الدعوة ١٣٨٥–١٣٩٢هـ – ١٩٦٥–١٩٧٢م**، (الرياض، العبيكان للنشر، ٢٠١٦).

إدريس، يوسف، **الأب الغائب**، (القاهرة، مؤسسة هنداوي، ٢٠٢١).

Universiti Malaya

الإدريسي، أبو زيد المقرئ، **حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي: الواقع والمستقبل**، (مراجعة وتنسيق: بكر البدور وجواد الحمد)، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠١٥).

الأزعر، محمد خالد، **حكومة عموم فلسطين في ذكراها الخمسين**، (القاهرة، مطابع دار الشروق، ١٩٩٨).

أسد، جاسم محمد، **داعش والجهاديون الجدد**، (عمّان، دار الياقوت للطباعة والنشر، ط١، ٢٠١٤).

إسرائيل، ماجد عزت، **أرمن مصر. أرمن فلسطين: بعيدا عن السياسة**، (القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٧).

إسماعيل، محمد محمود، **عمر المختار: شهيد الإسلام وأسد الصحراء**، (القاهرة، دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير، ٢٠١٢).

اشتية، محمد، **موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية**، (عمّان، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، ٢٠١١).

أمين، سمير، **حوارات ساخنة بين اليسار العربي والأوروبي**، (القاهرة، دار العالم الثالث للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٨).

أمين، شعبان أمين، **الاستراتيجية الأمريكية تجاه حركات الإسلام السياسي في مصر**، (القاهرة، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، ط١، ٢٠١٥).

الأندلسي، أبو حيان، **تفسير البحر المحيط**، (بيروت، دار الكتب العلمية، ج٣، ١٩٩٣).

أنيس، إبراهيم وآخرون، **المعجم الوسيط**، (القاهرة، مجمع اللغة العربية ومكتبة الشروق الدولية، ط٤، ٢٠٠٤).

أيوب، حسن وآخرون، **الاستيطان اليهودي وأثره على مستقبل الشعب الفلسطيني**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٦).

Universiti Malaya

باحث للدراسات، **سباق إيران على الأعلوية الإقليمية: المضامين الاستراتيجية بالنسبة إلى الشرق الأوسط**، (بيروت، باحث للدراسات، ٢٠٠٩).

الباز، محمد، **حرب الجنرالات**، (القاهرة، دار كنوز للنشر والتوزيع، ٢٠١٤).

الباسل، رجب، **دورة المعارف المقدسية**، (طنطا، دار البشير للثقافة والعلوم، ط١، ٢٠١٠).

بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثماني، **بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثماني**، (اسطنبول، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، ٢٠١٢).

البحيري، صلاح الدين، وآخرون، **المدخل إلى القضية الفلسطينية**، (تحرير: جواد الحمد)، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط٧، ٢٠٠٤).

بدر، أشرف عثمان، **إسرائيل وحماس: جدلية التدافع والتواصل والتفاوض: ١٩٨٧–٢٠١٤**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٦).

بدر، حمدي أشرف، **تداعيات حرب سنة ١٩٦٧ على المشروع الوطني الفلسطيني**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٧).

البدري، عبد العزيز، **الإسلام بين العلماء والحكام**، (القاهرة، دار الصفوة الجديدة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٥).

البرصان، أحمد وآخرون، **التوجهات الغربية نحو الإسلام السياسي في الشرق الأوسط**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط١، ٢٠٠٠).

البرصان، أحمد وآخرون، **عملية السلام في الشرق الأوسط: الدوافع والانعكاسات: ١٩٩١–٢٠٠١**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٢).

البرغوثي، محمد حسن، **قياس اتجاهات الرأي العام الليبي نحو مسألة الوحدة العربية**، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١، ٢٠٠٧).

برقاوي، أحمد، **في الفكر العربي الحديث والمعاصر**، (أبو ظبي، دار كتاب للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٢١).

Universiti Malaya

بريبجير، بيدرو، **الصراع العربي الإسرائيلي: مئة سؤال وجواب**، (ترجمة إبراهيم صالح)، (مراجعة أكسم فيّاض)، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، ٢٠١٢).

بشارات، سعيد محمد، **دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل ٢٠٠٠–٢٠١٩**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٢١).

بشارة، عزمي، **الاستيطان والسلام على طرفي نقيض**، (رام الله، وزارة الإعلام، السلطة الوطنية الفلسطينية، ١٩٩٥).

بشتاوي، عادل سعيد، **تاريخ الظلم العربي في عصر الأنظمة الوطنية**، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٥).

بعلي، حفناوي، **فلسطين والقدس في المسرح العربي المعاصر: دراسة نقدية تحليلية**، (عمّان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ٢٠١٨).

بعلي، حفناوي، **فلسطين والقدس في المسرح العربي المعاصر: دراسة نقدية تحليلية**، (عمّان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ٢٠١٥).

البلاونة علي، **الحرب الأمريكية على ما يسمى الإرهاب: الجزء الثاني: الحرب على العراق ٢٠٠٣**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٤).

بن عبود، عبد الله محمد، **الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة: دراسة قانونية سياسية في ضوء فتوى محكمة العدل الدولية**، (دبي، المنهل، ط١، ٢٠١٣).

بهلول، نسيم وآخرون، **التطرف الديني: رؤى دينية أمنية وسياسية**، (تحرير: نسيم بهلول)، (عمّان، أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٤).

بوبوش، محمد، **مشروع بناء الدولة الفلسطينية**، (عمّان، الوراق للنشر والتوزيع، أمواج للنشر والتوزيع، ٢٠١٥).

Universiti Malaya

بيتربيرغ، غابريال، **المفاهيم الصهيونية للعودة: أساطير وسياسات ودراسات إسرائيلية**، (ترجمة سلافة حجاوي)، (رام الله، مدار: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، ٢٠٠٩).

بيروجيني، نيكولا، غوردون، نيف، **عن "حق الإنسان" في الهيمنة**، (ترجمة: محمود محمد الحرثاني)، (بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط١، ٢٠١٨).

التفكجي، خليل، **القدس: دراسات في التاريخ والسياسة**، (أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط١، ٢٠١٠).

تقرير المعلومات، **شاليط: من عملية "الوهم المتبدد" إلى صفقة "وفاء الأحرار"**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٢).

توام، رشاد، **النظام الدستوري لمنظمة التحرير الفلسطينية**، (بيرزيت، جامعة بيرزيت، ٢٠٢٠).

ثيودوري، إبراهيم جورج، **القدس في العيون**، (عمّان، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١١).

الجبوري، محمد خلف، **موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الانقسام الفلسطيني وتأثيره على القضية الفلسطينية: ١٩٨٧–٢٠٠٧**، (دبي، المنهل، ط١، ٢٠٠٩).

جرار، حسني أدهم، **نكبة فلسطين: عام ١٩٤٧–١٩٤٨: مؤامرات وتضحيات**، (عمّان، دار المأمون للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨).

جمال الدين، هبة، **الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن**، (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٢٢).

جمقان، جورج، **تجربة النظام السياسي الفلسطيني في ظل السلطة الفلسطينية**، (بيرزيت، جامعة بيرزيت، ٢٠١٣).

الجندي، عاصم، **عز الدين القسّام**، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٥).

Universiti Malaya

الجوهري، محمد، **الثقافات والحضارات: اختلاف النشأة والمفهوم**، (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٩).

الحريري، جاسم يونس، **السياسة الإسرائيلية تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد انتهاء الحرب الباردة**، (عمّان، دار الجنان للنشر والتوزيع، ٢٠١٤).

حساوي، نجوى مصطفى، **حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠٠٨).

حسن، محمد خليفة، **البعد الديني للصراع العربي الإسرائيلي**، (القاهرة، جامعة القاهرة، مركز الدراسات الشرقية، ١٩٩٩).

حسن، محمد خليفة، **الحركة الصهيونية: طبيعتها وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي**، (القاهرة، دار المعارف، ط١، ١٩٨١).

الحسني، عبد الكريم، **الصهيونية: الغرب والمقدس والسياسة**، (القاهرة، شمس للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٠).

حسين، حمدي، بدر، أشرف، **تداعيات حرب سنة ١٩٦٧ على المشروع الوطني الفلسطيني: دراسات علمية محكمة**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٧).

حسين، غازي، **إسرائيل الكبرى والهجرة اليهودية**، (دمشق، دار دمشق للطباعة والصحافة والنشر، ١٩٩٢).

حسين، غازي، **الاحتلال الإسرائيلي وشرعية المقاومة والعمليات الاستشهادية**، (دمشق، اتحاد الكتّاب العرب، ٢٠٠٧).

الحسيني، موسى، **الطائفية في الوطن العربي: أسبابها، مظاهرها: العراق نموذجا**، (القاهرة، شمس للنشر والإعلام، ٢٠١٧).

Universiti Malaya

حطيط، أمين، **دراسات في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: عملية الرصاص المصبوب/معركة الفرقان**، (تحرير: عبد الحميد الكيالي)، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠٠٩).

حماد، مجدي، **السلام الإسرائيلي: استراتيجية الغطرسة**، (بيروت، باحث للدراسات الفلسطينية الاستراتيجية، ط١، جزء: ٣، ٢٠١٢).

حماد، مجدي، **السلام الإسرائيلي: استراتيجية الهيمنة**، (بيروت، باحث للدراسات، جزء: ١، ط١، ٢٠١١).

الحمد، جواد وآخرون، **مدخل إلى القضية الفلسطينية**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط٧، ٢٠٠٤).

حمدي، محمد، **قاموس التواريخ: يوميات الأحداث: الجداول الزمنية وقوائم مرجعية تاريخية**، (القاهرة، المكتبة الأكاديمية، مجلد: ٢، ط١، ٢٠١٤).

حنا، مهدي، **زرت فلسطين**، (عمّان، الآن ناشرون وموزعون، ٢٠٢٢).

حنون، أحمد وآخرون، **حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط٢، ٢٠٠٨).

حيدر، عزيز، **الفلسطينيون في إسرائيل في ظل اتفاقية أوسلو**، (رام الله، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط١، ١٩٩٧).

الخالدي، أحمد مبارك، وآخرون، **السلطة الوطنية الفلسطينية: دراسات في التجربة والأداء: ١٩٩٤–٢٠١٤**، (تحرير: محسن محمد صالح)، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١٥).

الخالدي، رشيد، **القفص الحديدي: قصة الصراع الفلسطيني لإقامة دولة**، (ترجمة: هشام عبد الله)، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١، ٢٠٠٨).

Universiti Malaya

الخطيب، محمد عثمان، **الأوقاف الإسلامية في فلسطين في العصر المملوكي: ٦٤٨هـ – ٩٢٣هـ /١٢٥٠م–١٥١٧ م: دراسة وثائقية**، (إربد، دار الكتاب الثقافي، ٢٠٠٧).

خلف، أحمد وآخرون، **من أجل القدس والأقصى: مقاومة حضارية ممتدة**، (تحرير: مركز الحضارات للدراسات والبحوث)، (القاهرة، مركز الحضارات للدراسات والبحوث، ط١، ٢٠٢٢).

خلف، عبد الله، **أبعاد القضية الفلسطينية من المناورات الدولية إلى انتفاضة الأقصى**، (الرياض، دار الوطن للطباعة والنشر، ٢٠٠١).

الداعوق، رضا محمد، **العولمة تداعياتها وآثارها وسبل مواجهتها**، (بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٥).

الدجاني، هشام، **اليهودية والصهيونية**، (بيروت، دار الحقائق للطباع والنشر والتوزيع، ١٩٩٥).

دروزة، محمد عزة، **القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات**، (صيدا، المكتبة العصرية، ١٩٥٩–١٩٦٠).

دندن، عبد القادر، **الأدوار الإقليمية للقوى الصاعدة في العلاقات الدولية: دراسة ميدانية: الصين**، (عمّان، مركز الكتاب الأكاديمي، ٢٠١٥).

دوعر، غسان محمد، **المستوطنون الصهاينة في الضفة العربية: الاعتداء على الأرض والإنسان**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٢).

دويموشيتش، أ. فوتيتش، م. مويتش وآخرون، **مقاربات بلقانية عن القدس خلال الحكم العثماني**، (تقديم وتحرير: أرناؤوط محمد)، (عمّان، الآن ناشرون وموزعون،٢٠٢٠).

ديب، كمال، **أمراء الحرب وتجار الهيكل: خبايا رجال السلطة والمال في لبنان**، (بيروت، دار الفارابي، ط٤، ٢٠١٥).

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، **مختار الصحاح**، (بيروت، مكتبة لبنان، ١٩٨٦).

Universiti Malaya

رفعت، محمد مصطفى، **الرأي العام في الواقع الافتراضي وقوة التعبئة الافتراضية**، (القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، ٢٠١٨).

رئاسة إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، **فلسطين: احتلال القرن في ظل الخطط الأحادية الجانب**، (أنقرة، منشورات إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، ٢٠٢٠).

الريماوي، أحمد يوسف، **المسار التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني خلال القرن العشرين**، (الدمام، الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين بالمملكة العربية السعودية، ط١، ٢٠٠٥).

زاتوني، جيم، **حماس: خلفية وقضايا تعني الكونغرس الأمريكي**، (ترجمة: باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية)، (بيروت، باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية، ٢٠١٢).

الزاملي، إبراهيم سالم، **فلسطين في التقارير البريطانية: ١٩١٩-١٩٤٧**، (القاهرة، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، ٢٠١٥).

زريق، قسطنطين، **نكبة ١٩٤٨: أسبابها وسبل معالجتها**، (بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٢٠٠٩).

الزعبي، آمنة صالح، **دراسات في فقه اللغة العربية وفهم أسرارها**، (إربد، دار الكتاب الثقافي، ٢٠١٩).

زعيتر، أكرم، **القضية الفلسطينية**، (القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٥).

الزعيم، إبراهيم اسماعيل، **التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين: ما بين ١٨٩٧ -١٩٩٤**، (لندن، دار إي كتب، ط١، ٢٠١٩).

سالم، عباس عبود، **جامعة الدول العربية ودورها في العراق بعد نيسان/إبريل ٢٠٠٣**، (القاهرة، دار بدائل للنشر والتوزيع، ٢٠١٧).

سدة، عبد اللطيف خضر، **الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية من منظور القانون الدولي**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٢٢).

Universiti Malaya

سررو، أمير حفكين، **جرائم وعنف المستوطنين داخل البلدات الفلسطينية**، (تحرير: زيف شطهل)، (ترجمة: علاء حليحل)، (تل أبيب، منظمة بيش دين، ٢٠٢١).

سعد الدين، نادية، **حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين حل الدولتين ويهودية الدولة**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١١).

سعد الدين، نادية، **حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين حل الدولتين ويهودية الدولة**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١١).

سعد، وائل أحمد وآخرون، **الوثائق الفلسطينية لسنة ٢٠٠٩**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٢).

سعيد، رفعت، **سيرة ذاتية لمناضلي اليسار**، (القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، ١٩٩٩).

سعيدان، أحمد خليفة، **الحرب على العراق: آراء وتعليقات متباينة**، (الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، ٢٠١٣).

سفر الملوك الأول (١٣-١٢\٨).

سلامة، يوسف جمعة، **إسلامية فلسطين**، (القاهرة، مكتبة وهبة، ط١، ٢٠٠٩).

سنونو، ليلى ياسر، **المقاومة الشعبية من وجهة نظر التنظيمات السياسية الفلسطينية وأثر ذلك على التنمية السياسية: حركة فتح نموذجا**، (القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٢٠).

السويدان، طارق، **فلسطين: التاريخ المصوّر**، (الكويت، الإبداع الفكري، ط١٠، ٢٠١٢).

السيد، فؤاد صالح، **معجم ألقاب السياسيين في التاريخ العربي والإسلامي**، (بيروت، مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠١١).

Universiti Malaya

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد، **الموافقات**، (القاهرة، دار ابن عفان، ط١، ١٩٩٧).

شامي، حكيمة، **العقيدة الإسلامية في الغرب الإسلامي: عبد الحميد بن باديس أنموذجا**، (بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٩).

شبيب، محمد نجاح، **فضائح وبينات**، (القاهرة، عالم الكتاب، ٢٠٠٧).

الشديفات، رياض خليف، **نحو خطاب إعلامي راشد برؤية إسلامية "على بصيرة": دراسة تحليلية للخطاب الإعلامي المعاصر**، (عمّان، دار الجنان للنشر والتوزيع، ٢٠٢٠).

شراب، محمد حسن، **عز الدين القسام: شيخ المجاهدين في فلسطين**، (دمشق، دار القلم، ط١، ٢٠٠٠).

الشريدة، محمد حافظ، **مكانة الأقصى والقدس وفلسطين الدينية**، (نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠١٤).

شريف، عمرو، **خرافة الإلحاد**، (القاهرة، نيوبوك للنشر والتوزيع، ٢٠١٧).

الشريف، ماهر، **فلسطين في الكتابة التاريخية العربية**، (بيروت، دار الفارابي، ط١، ٢٠١٦).

شعث، عزام عبد الستار، **توجهات النخبة السياسية الفلسطينية نحو الصراع العربي – الإسرائيلي**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١٩).

شعث، نبيل علي، **عودة إلى الوطن: سيرة ذاتية ورؤية تاريخية ١٩٩٥ – ٢٠٠٤**، (بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، ط١، ٢٠٢٢).

شكر، حسين، **ربيع العرب خريف فلسطين**، (بيروت، باحث للدراسات الفلسطينية الاستراتيجية، ٢٠١٣).

شكر، عبد الغفار، **حوارات اليسار المصري من أجل نهوض جديد**، (القاهرة، مكتبة مدبولي الصغير، ٢٠٠٦).

Universiti Malaya

الشكشاك، سالم عبد الله، **القضايا الدولية المعاصرة في ضوء مفهوم العلاقات السياسية الدولية في الإسلام: حقوق الإنسان إنموذجا**، (القاهرة، دار حميثرا للنشر والترجمة، ٢٠٢٣).

شلبي، عبد الودود، **الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته**، (القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٩).

شلش، بلال محمد، **داخل السور القديم: نصوص قاسم الريماوي عن الجهاد المقدس**، (الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠٢٠).

الشمري، عبد المنعم كاظم مطلب، **الدعاية الصهيونية وأساليبها في عمليات تهجير اليهود في العالم**، (بغداد، دار أمجد للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٧).

الشويري، يوسف، **القومية العربية: الأمة والدولة في الوطن العربي: نظرة تاريخية**، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٢).

الشيخ، رأفت غنيمي، **أمريكا والعلاقات الدولية**، (القاهرة، عالم الكتب، ١٩٧٩).

صالح، حسن عبد القادر، أبو جابر، إبراهيم، **مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠٠٢).

صالح، عصام الدين مصطفى، **الصحافة الإلكترونية وأثرها على المؤسسات المعلوماتية**، (الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ٢٠٢١).

صالح، محسن محمد وآخرون، **منظمة التحرير الفلسطينية: تقييم التجربة وإعادة البناء**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٧).

صالح، محسن محمد، **التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ٢٠٠٩**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠).

Universiti Malaya

صالح، محسن محمد، **التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة ٢٠١٠**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١١).

صالح، محسن محمد، **التقرير الاستراتيجي الفلسطيني: ٢٠١٨-٢٠١٩**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٢٠).

صالح، محسن محمد، الدنان، ربيع محمد، وهبة، وائل، عبد الله، **اليوميات الفلسطينية لسنة ٢٠١٦**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٧).

صالح، محسن محمد، **الطريق إلى القدس: دراسة تاريخية في رصيد التجربة الإسلامية على أرض فلسطين منذ عصور الأنبياء وحتى أواخر القرن العشرين**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط٥، ٢٠١٤).

صالح، محسن محمد، **القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٢).

صالح، محسن محمد، **حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية: الحقائق الأربعون في القضية الفلسطينية**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠٠١).

صالح، محسن محمد، **حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٣).

صالح، محسن محمد، **دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١٠).

صالح، محسن محمد، **زاد الخطيب إلى ثرى الأقصى الحبيب**، (القاهرة، مركز الإعلام العربي، ٢٠٠٤).

صالح، محسن محمد، سعد، وائل أحمد، **الوثائق الفلسطينية لسنة ٢٠١٠**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠).

Universiti Malaya

صالح، محسن محمد، **منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني: تعريف، وثائق، قرارات،** (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٣).

صالح، محسن محمد، **منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني: تعريف، وثائق، قرارات،** (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٤).

صالحية، محمد عيسى، **مدينة القدس: السكان والأرض: العرب واليهود: ١٢٧٥–١٣٦٨: ١٨٥٨–١٩٤٨**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠٠٩).

صعابنة، عميد كرباج، يوسف، شحادة امطانس، **الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس: خصائص ديموغرافية وسياسات الدعم المالي**، (تحرير: عميد صعابنة وامطاس شحادة)، (حيفا، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، ٢٠١٥).

صلاح، صلاح، **من ضفاف البحيرة إلى رحاب الثورة**، (بيروت، دار الفارابي، ط١، ٢٠١٦).

الصلاحات، سامي محمد، **الأوقاف الإسلامية في فلسطين ودورها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي،** (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١١).

الصلاحات، سامي، **فلسطين: دراسات من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠).

الصلاحات، سامي، **فلسطين: دراسات من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠).

ضاهر، مسعود، **لبنان: الاستقلال: الصيغة والميثاق**، (دبي، المنهل، ٢٠١٦).

الضرابعة، زياد شقفان، **الاتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية: من مدريد إلى خارطة الطريق**، (عمّان، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١١).

Universiti Malaya

الطويل، يوسف العاصي، **سلسلة الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم: البعد الديني لعلاقة أمريكا باليهود وإسرائيل وأثره على القضية الفلسطينية خلال الفترة: ١٩٤٨ – ٢٠٠٩**، (بيروت، مكتبة حسن العصرية، ط١، ٢٠١٤).

الظاهر، عبد الله، المعماري، علي، **أثر القنوات الفضائية في القيم الاجتماعية والسياسية**، (دبي، المنهل، ط١، ٢٠١٣).

العاني، رشيد محمود، **يهود الخزر وأدوارهم السياسية في التاريخ**، (الرياض، العبيكان للنشر، ط١، ٢٠١٨).

عباسي، قصي عدنان، **المخابرات الإسرائيلية وانتفاضة الأقصى**، (دمشق، مؤسسة علاء الدين للطباعة والتوزيع، ط١، ٢٠٠٤).

عبد التواب، مصطفى، **ضياع القدس: مسؤولية من؟** (تحرير: محمد فودة وآخرون)، (القاهرة، كتاب الجمهورية، ٢٠١٠).

عبد المنعم، بكر، **حرب الخليج وقضية فلسطين**، (رام الله، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١١).

عبد الهادي، نكتل عبد الكريم، **موقف الولايات المتحدة من النشاط الصهيوني في فلسطين: ١٨٩٧–١٩٣٩: دراسة تاريخية**، (عمّان، دار المعتز للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٥).

عبده، أحمد محمود، **السياسة الأمريكية تجاه التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وانعكاساتها على حلف الناتو**، (بني سويف، جامعة بني سويف، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، عدد: ١٦، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢).

عبيد، مصطفى، **ضد التاريخ: تفنيد أكاذيب السلطة وتبديد أوهام الشعب**، (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٢٢).

عجيل، كاظم، **مستقبل النظام الإقليمي العربي: دراسة في دور المتغيرات الخارجية بعد أحداث الربيع العربي**، (عمّان، دار دجلة، ط١ ٢٠١٩).

عدوي، عبد الله محمود، **الرأي العام والقضية الفلسطينية**، (إسطنبول، الناشر: أمازون، ط١، ٢٠٢٠).

Universiti Malaya

عدوي، عبد الله، فارس، عوني، **سلسلة النخبة الفلسطينية (١)**، (إسطنبول، مركز رؤية للتنمية السياسية، ط١، ٢٠٢٠).

العرقان، عبد الله، **القدس في المواقف الدولية والعربية والإسلامية**، (عمّان، دار أسامة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٣).

العزالي، محمد، **حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي**، (القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥).

عزم، أحمد جميل وآخرون، **القدس: دراسات في التاريخ والسياسة**، (أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط١، ٢٠١٠).

عزم، أحمد جميل وآخرون، **قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني في الهوية والمقاومة والقانون الدولي**، (عمّان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٥).

العضايلة، عادل محمد، **القدس بوابة الشرق الأوسط للسلام**، (عمّان، دار الشروق، ط١، ٢٠٠٧).

العلوجي، عبد الكريم، **المسلمون لماذا يكرهوننا ولماذا نكرههم؟** (القاهرة، مكتبة جزيرة الورد، ط١، ٢٠١٠).

علي، عبد الرحمن محمد وآخرون، **إسرائيل والقانون الدولي**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠).

عمر، يوسف حسين، العريض، وليد صبحي، **أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني: ١٨٧٦–١٩٠٩**، (إربد، جامعة اليرموك، ٢٠٠٠).

عمري، عادل، **اليسار والناصرية والثورة المضادة: نظرة جديدة في الملفات القديمة**، (القاهرة، مركز المحروسة للنشر وخدمات الصحفية والمعلومات، ٢٠٠٩).

عودة، عودة، **لو كان لي قلبان**، (عمّان، الآن ناشرون وموزعون، ٢٠١٩).

Universiti Malaya

عيسى، مجدي، **القرارات الأممية والقضية الفلسطينية**، (البيرة، مركز الأبحاث، سبتمبر ٢٠٢٢).

غازي، خالد محمد، **القدس: سيرة مدينة.. عبقرية المكان**، (الجيزة، وكالة الصحافة العربية (ناشرون)، ط٢، ٢٠١٦).

غانم، إبراهيم البيومي، وآخرون، **أمتي في العالم: المشروع الحضاري الإسلامي، الأزمة والمخرج**، (القاهرة، مركز الحضارة للدراسات السياسية، ٢٠١٧).

غانم، إبراهيم البيومي، وآخرون، **دورة المعارف المقدسية**، (تحرير: رجب الباسل)، (طنطا، دار البشير للثقافة والعلوم، ط١، ٢٠١٠).

الغريب، عصام، **الحاج محمد أمين الحسيني ودوره في الحركة الوطنية الفلسطينية: ١٨٩٧-١٩٧٤**، (بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ط١، ٢٠١٤).

غليون، برهان، **العولمة وأثرها على المجتمعات العربية**، (باريس، مركز دراسات الشرق المعاصر، جامعة السوربون، ٢٠٠٥).

فاخوري، هدى، **ما يشبه النضال**، (عمّان، دار الآن ناشرون وموزعون، ٢٠١٧).

الفرا، محمد علي، **السلام الخادع من مؤتمر مدريد إلى انتفاضة الأقصى**، (دبي، المنهل، ٢٠٠١).

فراعنة، حمادة، **مقدمات ونتائج حرب الجرف الصامد: يوميات العدوان الفاشي: تطورات المشهد السياسي الفلسطيني**، (عمّان، اليازوري، ٢٠١٤).

فرج، محمد عبّود، **المواقف الإفريقية من القضية الفلسطينية قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣**، (طرابلس الغرب، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، ١٩٨٢).

فرسخ، عوني عبد المحسن، **إشكاليات الوحدة: الجمهورية العربية المتحدة من الفكرة إلى الدولة**، (القاهرة، دار المستقبل العربي، ٢٠٠٢).

Universiti Malaya

فرغلي، ماهر، **داعش والقاعدة: العقل والاستراتيجية**، (القاهرة، شركة دلتا للصحافة والنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٧).

الفطافطة، محمود نعمان، **السياسة الخارجية الهندية تجاه القضية الفلسطينية: ١٩٤٧–٢٠٠٥**، (القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، ٢٠١٢).

الفطافطة، محمود، **العلاقات الهندية – الإسرائيلية**، (القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٩).

الفقي، مصطفى، **الانفجار العظيم والفوضى الخلاقة**، (القاهرة، دار المعارف، ٢٠١٦).

فيتش، شيريب، **حكومة العالم الخفية**، (بيروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط١٠، ١٩٩٧).

القاسم، باسم جلال، **صواريخ المقاومة في غزة: سلاح الردع الفلسطيني**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط١، ٢٠١٥).

قريع، أحمد، **السلام المعلق (٣): على مفترق الطرق: مقاربات في الصراع والتنمية والأزمة الفلسطينية**، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٨).

قريع، أحمد، **السلام المعلق في الطريق إلى الدولة الفلسطينية: قراءات في المشهد السياسي الفلسطيني**، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٥).

قسم الأرشيف والمعلومات، **أرشيف نشرة فلسطين اليوم: أيار/مايو ٢٠١٩**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٩).

قسم الأرشيف والمعلومات، **مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ما بين "أنابوليس" والقمة العربية في دمشق: خريف ٢٠٠٧– ربيع ٢٠٠٨**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٠٨).

قلعة جي، محمد روّاس، **معجم لغة الفقهاء**، (بيروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٩٩٦).

Universiti Malaya

قمة علماء المسلمين، **الوحدة أساس لتحرير الأقصى**، (كوالالمبور، مؤتمر قمة علماء المسلمين) ٢٢ أيار/مايو ٢٠٢٢.

الكتاني، محمد، خلود، **الإسلام، ويليه: فلسطين إسلامية قبل أن تكون عربية، ويليه: قيام إسرائيل: نهاية اليهود**، (بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠١٠).

كريمة، أحمد محمود، **القدس والمسجد الأقصى**، (القاهرة، كتاب إنك، ٢٠١٠).

كلاين، مناحيم، **القدس في محادثات السلام ١٩٧٧–١٩٩٩**، (ترجمة: حماد، أحمد)، (القاهرة، دار العلوم للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٠٩).

كوك، جوناثان، **الدم والدين: كشف النقاب عن الدولة اليهودية الديمقراطية**، (ترجمة: محمد السمهوري)، (الرياض، العبيكان، ٢٠٠٧).

الكيالي، عبد الحميد، وآخرون، **إسرائيل ومستقبلها حتى عام ٢٠١٥**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط١، ٢٠٠٨).

كيلاني، هيثم، **الإرهاب يؤسس دولة: نموذج إسرائيل**، (القاهرة، دار الشروق للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨).

كيمرلينغ، باروخ، **المجتمع الإسرائيلي: مهاجرون مستعمرون مواليد البلد**، (ترجمة: هاني العبد الله)، (مراجعة وتقديم: عزمي بشارة)، (بيروت، المنظمة العربية للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١١).

كيوان، مأمون، **فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم: دراسة في أوضاع الفلسطينيين في الأرض المحتلة سنة ١٩٤٨**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠).

لامي، جمعة، **قضية ثورة**، (نيقوسيا، شركة بابل للنشر قبرص، ١٩٨٦).

اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، **أصول مشكلة فلسطين وتطورها: الجزء الخامس: ١٩٨٩–٢٠٠٠**، (نيويورك، الأمم المتحدة، ٢٠١٤).

Universiti Malaya

لوستك، أيان، **الأصولية اليهودية في إسرائيل من أجل الأرض والرب**، (ترجمة: حسني زينة)، (بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٩١).

مجالي، عبد الحميد مسلم، **القدس في مفاوضات السلام: ثلاثون عاما من التجاذبات: ١٩٧٩–٢٠٠٩**، (عمّان، وزارة الثقافة الأردنية، ٢٠٠٩).

المحجوب، سعيد، **الإسلام والإعلاموفوبيا: الإعلام الغربي والإسلام: تشويه وتخويف**، (دمشق، دار الفكر، ط١، ٢٠١٠).

محسن، عيسى خليل، **فلسطين الأم وابنها البار عبد القادر الحسيني**، (عمّان، دار الجليل، ١٩٨٦).

محسن، محمد عباس، **التحولات السوسيو – سياسية لوضع الأقليات في العراق: مثاقفة قانونية مرتبطة بالمجتمع الأيزيدي**، (عمّان، دار الخليج للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٢١).

محمد، أمل أمين، **دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التجارة البينية لدول إفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء بها منذ عام ٢٠٠٢**، (برلين، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ط١، ٢٠٢٠).

محمد، مهاتير، **طبيب في رئاسة الوزراء: مذكرات الدكتور مهاتير محمد**، (ترجمة: أمين الأيوبي)، (بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ٢٠١٤).

محمد، هبة جمال الدين، **الرؤية الصهيونية للقومية العربية: بين الفكر والمخطط**، (القاهرة، معهد التخطيط القومي، ٢٠٢١).

محمود، مصطفى، **عصر القرود**، (القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٨).

المدلل، وليد حسن وأبو عامر، عدنان عبد الرحمن، **دراسات في القضية الفلسطينية**، (غزة، جامعة الأمة للتعليم المفتوح، ط١، ٢٠١٣).

Universiti Malaya

المديني، توفيق، **معركة تهويد القدس**، (دمشق، دار الفكر، ط١، ٢٠١٢).

مرة، رأفت فهد، **الحركات والقوى الإسلامية في المجتمع الفلسطيني في لبنان: النشأة، الأهداف، الإنجازات**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٠).

مسعود، جمال عبد الهادي، لبن، علي، **المجتمع الإسلامي المعاصر: (ب) أفريقيا**، (المنصورة، الوفاء للطباعة والنشر، ط١، ١٩٩٥).

المسيري، عبد الوهاب، **البروتوكولات واليهودية والصهيونية**، (القاهرة، دار الشروق، ط٣، ٢٠٠٣).

المسيري، عبد الوهاب، **العالم من منظور غربي**، (القاهرة، دار الهلال، ٢٠٠١).

المسيري، عبد الوهاب، **العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة**، (القاهرة، دار الشروق، مجلد: ١، ط١، ٢٠٠٢).

المسيري، عبد الوهاب، **موسوعة المفاهيم الصهيونية**، (القاهرة، مؤسسة الأهرام، ١٩٧٤).

المشاقبة، أمين عواد مهنا، **الدولة الأردنية: التأريخ والسياسة: ١٩٢١–٢٠٢١**، (عمّان، الجامعة الأردنية، ط٢، ٢٠٢٣).

مشاقبة، أمين وآخرون، **الدولة الفلسطينية المستقلة**، (تحرير: أحمد سعيد نوفل)، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط١، ٢٠٠٠).

المشاقبة، أمين وآخرون، **صفقة القرن: المضمون، الخيارات، التحديات والآفاق**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط١، ٢٠٢١).

المشاقبة، تيسير شرفي، **إسرائيل: إشكالية الوجود وصيرورة البقاء وحتمية الفناء**، (عمّان، دار الجنان للنشر والتوزيع، ٢٠٢١).

مشعال، شاوول وسيلع، أبراهام، **دراسات إسرائيلية معاصرة: عصر حماس**، (قراءة وتعليق: علي بدوان)، (دمشق، صفحات للدراسات والنشر، ٢٠٠٩).

Universiti Malaya

المصري، جميل عبد الله محمد، **حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة**، (المدينة، الجامعة الإسلامية، ط١، ١٩٨٦).

مصطفى، نادية محمود وآخرون، **وضع الدول الإسلامية في النظام الدولي في أعقاب سقوط الخلافة العثمانية**، (هيرندون – فيرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٦).

المقدم، محمد أحمد، **المهدي**، (الإسكندرية، الدار العالمية للطباعة والنشر، ط٨، ٢٠٠٤).

منصور، أنيس، **اللعب غريزة منظمة**، (القاهرة، دار نهضة مصر للنشر، ط١، ٢٠١١).

منصور، جوني، **التحولات في إسرائيل وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ط١، ٢٠٢٠).

مهدي، عبير سهام، **أرض الميعاد في الفكر الإسرائيلي المعاصر**، (عمان، دار الجنان للنشر والتوزيع، ٢٠١٢).

مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، **الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس: ١٩١٧–٢٠٢٠**، (عمّان، مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، ٢٠٢٠).

موسى، حسن، **القدس والمسجد الأقصى المبارك: حق عربي إسلامي عصي على التزوير**، (بيروت، باحث للدراسات، ٢٠١٠).

ميثاق جامعة الدول العربية، **بروتوكول الإسكندرية**، ١٩٤٥.

ميثاق جامعة الدول العربية، **ملحق خاص بفلسطين**، ١٩٤٥.

ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

الناصر معتصم، **الحياة السياسية العربية بالقدس**، (عمّان، دار الكتاب الثقافي، ٢٠٠٩).

Universiti Malaya

النجار، هشام، **سوريا: التحولات الكبرى: مشكلات وطن، ومستقبل العرب**، (الشارقة، سما للنشر والتوزيع، ٢٠١٦).

النعيم، مجدي، **تمكين المستضعف: منظور عربي لتعليم نشر ثقافة حقوق الإنسان**، (القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ٢٠٠٠).

النقيب، خلدون حسن، **الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة**، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩١).

نكاوي، فاتح محمد سليمان سه، **معجم مصطلحات الفكر الإسلامي المعاصر: دلالاتها وتطورها**، (بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠١٢).

نوفل، أحمد سعيد وآخرون، **حركة المقاومة الإسلامية حماس: دراسات في الفكر والتجربة**، (تحرير: محسن محمد صالح)، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٥).

الهاني، التهامي، **العرب إلى أين؟: سكون القيادة وحراك الشعوب**، (تونس، الدار التونسية للكتاب، ٢٠١٢).

الهزايمة، محمد عوض، **القدس في الصراع العربي الإسرائيلي**، (عمّان، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١١).

الهزايمة، محمد عوض، **قضايا دولية: تركة قرن مضى وحمولة قرن أتى**، (عمان، دار الحامد للنشر، ٢٠١٠).

الهواري، عبد القادر، **أسلمة العالم: عالمية الإسلام الثانية**، (القاهرة، ببلومانيا للنشر والتوزيع، ٢٠٢١).

هيرتزل، تيودور، **الدولة اليهودية**، (ترجمة محمد فاضل)، (القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٧).

هيكل، محمد حسين، **الإمبراطورية الإسلامية والأماكن المقدسة**، (يورك هاوس، مؤسسة هنداوي، ٢٠١٧).

Universiti Malaya

هيكل، محمد حسين، **شرق وغرب**، (يورك هاوس، مؤسسة هنداوي، ٢٠١١).

هيكل، محمد حسين، **في منزل الوحي**، (القاهرة، دار المعارف، ط٧، ١٩٧٩).

الهيئة العامة للاستعلامات، **انتفاضة الأقصى: يوميات ووثائق**، (غزة، السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة للاستعلامات، ٢٠٠٠).

الوادية، أحمد جواد، **السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية ٢٠٠٢-٢٠١١**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠١٣).

وقيدي، محمد، **العلوم الإنسانية والأيديولوجيا**، (الرباط، منشورات عكاظ، ط٢، ١٩٨٨).

ولد بوسيافة، رشيد، جامعة **الدول العربية وحركات التحرر في المغرب العربي ١٩٥٢-١٩٦٢: الجزائر نموذجا**، (بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠٢١).

ياسين، بلال خليل، **في العمق: قراءة في الفكر الحركي والسياسي**، (بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ٢٠٢٠).

ياسين، عبد القادر، **الحركة النسائية الفلسطينية: المسيرة – المقارنة – الإبداع – التراث – المشاركة – الرموز**، (القاهرة، مكتبة جزيرة الورد، ط١، ٢٠١١).

ياغي، إسماعيل أحمد، **ذاكرة فلسطين: حقائق عن قضية فلسطين**، (الرياض، مكتبة العبيكان، ط١، ٢٠٠٣).

اليسوعي، صلاح أبو جودة، **هوية لبنان الوطنية: نشأتها وإشكالياتها الطائفية**، (بيروت، دار المشرق، ط١، ٢٠١٥).

يوجين، وآفي، شلايم روغان، **الحرب من أجل فلسطين: إعادة كتابة تاريخ ١٩٤٨**، (ترجمة: أسعد كامل إلياس)، (الرياض، مكتبة العبيكان، ط١، ٢٠٠٤).

Universiti Malaya

ب– مجلات محكمة:

أبو عمرو، زياد، **حماس: خلفية تاريخية سياسية**، (بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلة الدراسات الإسلامية، مجلد: ٤، عدد: ١٣، ١٩٩٣).

آمنة، أمحمدي بوزينة، **إشكالية الخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة: حالة المقارنة الفلسطينية**، (رئيس هيئة التحرير: علاء مطر)، (غزة، مجلة جامعة الإسراء للعلوم الإنسانية، عدد:١، يوليو ٢٠١٦).

الجرباوي، علي، **المفاوضات العربية الفلسطينية مع إسرائيل: المأزق والحل**، (مجلة الدراسات الفلسطينية، (٧٨)، ٢٠٠٩).

الجرباوي، علي، **حركة المقاومة الإسلامية: (حماس)، مجلة الدراسات الفلسطينية**، (بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلد: ٤، عدد: ١٣، ١٩٩٣).

جمال الدين، هبة، **الدبلوماسية الروحية: مسار جديد ومخاطر كامنة وسياسات بديلة لصانع القرار**، (القاهرة، المركز العربي للتعليم والتنمية، معهد التخطيط القومي، مجلة مستقبل التربية العربية، عدد: ١١٦، كانون الثاني/يناير ٢٠١٩).

الجمال، نجلاء، **دور الإعلام الجديد في تغيير المنظومة القيمية لدى الشباب: دراسة تطبيقية على الشاب المصري**، (المجلة الدولية للاتصال الاجتماعي، مجلد: ٥، عدد: ٣، ٢٠١٨).

الحروب، خالد، **حماس واتفاق غزة أريحا أولا: الموقف والممارسة**، (رام الله، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد: ٤، عدد: ١٦، ١٩٩٣).

الحسين، أسعد سعيد، **أثر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربية الإسلامية**، (مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، عدد: ١٦١، جزء: ٣، ٢٠١٦).

Universiti Malaya

الحمود، نجية، **الحكاية الشعبية الفلسطينية بين الهوية والعولمة**، (المنامة، مجلة الثقافة الشعبية، الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر، عدد: ٢٢، ٢٠١٣).

خليفة، أحمد، سويد، محمود، **عرفات كقائد، "فتح" كتنظيم، ومسيرة الثورة الفلسطينية في حوار صريح مع شفيق الحوت**، (تحرير: أحمد خليفة)، (مجلة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلد: ١٥، عدد: ٦٠-٦١، ٢٠٠٤).

خليفة، أحمد، **مفاوضات السلام: الموقف الإسرائيلي عشية مؤتمر مدريد**، (رام الله، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد: ٢، عدد: ٨، خريف ١٩٩١).

خمايسي، راسم، **استراتيجيا الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وأثره في التخطيط القطري والتنمية في فلسطين**، (مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد: ١٠، عدد: ٣٧، ١٩٩٩).

رمضان، شريف حسن، **الإرهاب الدولي: أسباب وطرق مكافحته في القانون الدولي والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة**، (طنطا، مجلة كلية الشريعة والقانون، مجلد: ٣١، عدد: ٣، جزء: ٣، يونيو ٢٠١٦).
سرحان، عبد العزيز محمد، **الإرهاب الدولي وتحديد مضمونه**، (القاهرة، المجلة المصرية، مجلد: ٢٩، ١٩٧٣).

السيد، أحمد، وآخرون، **الإسلاموفوبيا ومظاهرها في الغرب**، (تركيا، مجلة رؤية تركية، مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مجلد: ٤، ٢٠١٦).

الشحومي، حمد راشد، **تاريخ بيت المقدس ومكانة المسجد الأقصى في الإسلام**، (عمّان، المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصات، عدد:٤٠، ٢٠٢١).

الشرعة، علي عواد، **أثر التغير في النظام الدولي على السياسات الخارجية للدول العربية: ١٩٩٠-٢٠٠٥**، (عمّان، المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت، مجلد: ١٤، عدد: ٢، ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٨).

الشريف، ماهر، **القضية الفلسطينية في الكتابة التاريخية العربية: هل هناك حاجة إلى تأريخ جديد؟** (بيروت، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد: ١٤، عدد: ٥٥، ٢٠٠٣).

Universiti Malaya

الشيخ خليل، نهاد محمد، القصاص، كريمة زهدي، **تطور موقف حماس من الهدنة إلى التهدئة ١٩٨٨–٢٠١٤**، (القاهرة، جامعة عين شمس، مجلة البحث العلمي في الآداب، عدد: ٢٠، جزء: ٣، ٢٠١٩).

العايدي، أحمد عبد الرحمن، **نظرية حرب الواحد في المائة: دراسة حالة للحرب الأمريكية على العراق**، (بورسعيد، جامعة بورسعيد، مجلة البحوث المالية والتجارية، مجلد: ٢٠، عدد: ٤، جزء: ٢، أكتوبر ٢٠١٩).

عثمان، عثمان، **مستقبل القضية الفلسطينية بين المفاوضات السياسية والمقاومة المسلحة**، (نابلس، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مجلد: ٢١(٤)، ٢٠٠٧).

عدوان، أكرم محمد، **المشاريع والأفكار الصهيونية تجاه تسوية القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي: ١٩٢٢–١٩٧٣**، (غزة، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإسلامية، مجلد: ١٢، عدد: ٢، يونيو ٢٠٠٤).

العسيري، حسن بن عبده، بن محمد، **أثر العجز برد المغصوب**، (الرياض، مجلة العدل، عدد: ٢٢، ٢٠٢٢).

محمد، وليد عبود، شفيق، عبير وفيق، **موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى عام ١٩٤٨**، (بغداد، جامعة بغداد، مجلة مداد الآداب، عدد: ٦، ٢٠١٣).

نافع، بشير موسى، **الشيخ عز الدين القسام: مصلح وقائد ثورة**، (رام الله، حوليات القدس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، عدد: ١٤، ٢٠١٢).

نعيرات، رائد، **تحول سياسات إسرائيل تجاه القدس والمسجد الأقصى: الخلفيات والاتجاهات والأسباب**، (تحرير: جواد الحمد وآخرون)، (عمّان، مجلة دراسات شرق أوسطية، مركز دراسات الشرق الأوسط، عدد: ٨١، السنة: ٢١، ٢٠١٧).

والي، طه محمد، **أزمة التحول نحو الديمقراطية في دول الربيع العربي: دراسة مقارنة**، (زليتن، آفاق علمية: مجلة كلية الدراسات العليا بالجامعة الأسمرية الإسلامية، عدد: ١، نيسان/إبريل ٢٠١٨).

Universiti Malaya

ج– رسائل الدكتوراه والماجستير:

بني عودة، سامر رشيد، **تداعيات الانقسام السياسي الفلسطيني على السياسة الخارجية الفلسطينية: ٢٠٠٧–٢٠١٦**، (رسالة ماجستير، نابلس، جامعة النجاح، ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧).

التميمي، نزار محمود، **قانون (القومية اليهودية) وتأثيره على واقع القضية الفلسطينية ومستقبلها**، (رسالة ماجستير، عمّان، جامعة الشرق الأوسط، ٢٠٢٠).

زهران، صخر يوسف، **حركة المقاومة الإسلامية "حماس": النشأة وتطور فكرها السياسي من عام (١٤١٨–١٤٢٤هـ) ١٩٨٧–٢٠٠٧م**، (رسالة ماجستير، القدس، جامعة القدس، ٢٠٠٩).

سمحة، عمر مصطفى، **العولمة الثقافية والثقافة السياسية العربية: برامج الإصلاح الديمقراطي والثقافة السياسية التشاركية في الوطن العربي**، (رسالة ماجستير، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠٠٥).

شافية، سبع، **تطور الانتداب البريطاني على فلسطين ١٩٢٠ – ١٩٤٨**، (رسالة ماجستير، بسكرة، جامعة محمد خيضر، ٢٠١٥).

الشوبكي، بلال محمد، **التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة: حركة حماس نموذجا**، (رسالة ماجستير، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠٠٧).

الضمور، رنا، **الرقيب وآليات التعبير في الرواية النسوية العربية**، (رسالة دكتوراه، الكرك، جامعة مؤتة، ٢٠٠٩).

عمر، ناظم عبد المطلب، **الفكر السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وانعكاسه على التنمية السياسية**، (رسالة ماجستير، نابلس، جامعة النجاح، ٢٠٠٨).

د– المواقع الإلكترونية:

Universiti Malaya

الكثيري، فارس بن محمد، **الثوابت بين التضخيم والتحجيم**، (لندن، مجلة البيان، العدد ٣٢١)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٧ آذار/مارس ٢٠٢٢: https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3505

موقع وزارة الخارجية الفلسطينية، **فلسطين التاريخية**، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٢: https://mofa.ps/ar/فلسطين-التاريخية-٢/

موقع وزارة الخارجية الفلسطينية، **القدس: عاصمة فلسطين**، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢: https://mofa.ps/ar/مدينة-القدس-عاصمة-فلسطين/

أصلان، هبة، **أرض الجسمانية: لكل كنيسة حكاية**، (الدوحة، الجزيرة نت)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢: https://www.aljazeera.net/news/alquds/2016/11/12/أرض-الجتسمانية-لكل-كنيسة-حكاية

الجزيرة نت، قرار اليونيسكو: **الأقصى تراث إسلامي خالص**، (الدوحة، الجزيرة نت)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢ آذار/مارس ٢٠٢٣: https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/10/18/قرار-اليونسكو-الأقصى-تراث-إسلامي-خالص

جمعة، مصطفى عطية، **هيكل سليمان: دراسة مقارنة في التاريخ والآثار والأديان بين المسجد الأقصى وجبل الهيكل**، (مجلة الألوكة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢: https://www.alukah.net/culture/0/96009/هيكل-سليمان-دراسة-مقارنة-مع-المسجد-الأقصى-في-التاريخ-والآثار-والدين/word-

حمو، بشير إسماعيل، **هيكل سليمان في عقيدة اليهود وأثره في هدم المسجد الأقصى**، (غزة، مجلة الجامعة للدراسات الإسلامية، مجلد: ٢٩، عدد: ٢)، ص٣٣٤، تمت الاستشارة بتاريخ: ٩ شباط/فبراير ٢٠٢١: https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJIS/article/view/9768

الضويني، محمد، **وكيل الأزهر: ارتباط المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالأقصى والقدس وفلسطين هو ارتباط عقدي إيماني**، (القاهرة، موقع الأهرام)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٢ شباط/فبراير ٢٠٢٣: https://gate.ahram.org.eg/News/4064455 .aspx

الخصاونة، عبد الكريم، **مكانة المسجد الأقصى في قلوب المسلمين**، (موقع الإفتاء)، تمت الاستشارة بتاريخ ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢: https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=207#.Y3uXuS2l01I

Universiti Malaya

أبو شرخ، محمد رفيق، **فلسطين تتدثر بثوب القرآن**، (إسلام أون لاين)، تمت الاستشارة بتاريخ ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢: https://islamonline.net/archive/فلسطين-تتدثر-بثوب-القرآن/

العزّاوي، ضياء، فلسطين: **كيف نستعيد الأمل؟** (بيروت، صحيفة السفير)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٤ أيار/مايو ٢٠٢٢: https://assafirarabi.com/ar/21316/2018/05/14/فلسطين-كيف-نستعيد-الأمل؟/

العشماوي، محمد إبراهيم، **عفوا يا حضرة المثقف: المسجد الأقصى ليس في الطائف**، (موقع الألوكة)، تمت الاستشارة بتاريخ ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢: https://www.alukah.net/sharia/0/96660/عفوا-يا-حضرة-المثقف..-المسجد-الأقصى-ليس-في-الطائف

الجزيرة، **القدس في عهد السلطان عبد الحميد الثاني**، (الدوحة، موقع الجزيرة نت)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١ تموز/يوليو ٢٠١٦: https://www.aljazeera.net/news/alquds/2016/7/1/القدس-في-عهد-السلطان-عبد-الحميد-الثاني

مراد، محمد، **"الدولة اليهودية": إشكاليات الهوية، الجغرافيا السياسية، الديمغرافيا**، (بيروت، مجلة الدفاع الوطني، العدد ٧٥)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٤ آذار /مارس ٢٠٢٢: https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/الدولة-اليهودية-إشكاليات-الهوية،-الجغرافيا-السياسية،-الديمغرافيا

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا، **يوم ذكرى وعد بلفور**، رام الله، تمت الاستشارة بتاريخ: ٧ آب/أغسطس ٢٠٢٢: https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2n8Bx7a27458074 050a2n8Bx7

الخطيب، نشأت، **موقعية القدس في الوعي الديني الإسلامي والمسيحي**، (بيروت، مجلة وميض الفكر)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٢٢: http://wameedalfikr.com/?p=924

شبيب، سميح، **التشكيلات السياسية الفلسطينية وتكويناتها الاقتصادية – الاجتماعية خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين ١٩٢٠–١٩٤٨**، (بيروت، مركز الأبحاث)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢: https://www.prc.ps/التشكيلات-السياسية-الفلسطينية-وتكوي/

الجزيرة، **أقصى اليسار**، (الدوحة، موقع الجزيرة نت)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢:

Universiti Malaya

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30/أقصى-اليسار

الصوراني، غازي، **أزمة حركات التحرر العربية اليسارية وسبل النهوض واستعادة دورها الطليعي**، (بيروت، بوابة الهدف الإلكترونية)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٦ شباط/فبراير ٢٠٢٢: https://hadfnews.ps/post/95289/أزمة-حركات-التحرر-العربية-اليسارية-وسبل-النهوض-واستعادة-دورها-الطليعي

حميدة، صلاح، **اليسار الفلسطيني إلى أين؟** (المركز الفلسطيني للإعلام)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢: https://www.palinfo.com/articles/2008/9/16/اليسار-الفلسطيني----الى-أين؟-

قناة الكوفية الفضائية، **الثورة الفلسطينية قامت لتحقيق المستحيل لا الممكن: جورج حبش في سطور**، قناة الكوفية الفضائية، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠٢٢: https://alkofiya.tv/post/30400

بورشفسكايا، آنا، **كيف غير انهيار الاتحاد السوفيتي معالم الشرق الأوسط**، (واشنطن، The Washington Institute for Near East Policy)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١: https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/kyf-ghywr-anhyar-alathad-alswfyty-malm-alshrq-alawst

حميدة، صلاح، **اليسار الفلسطيني إلى أين؟** (المركز الفلسطيني للإعلام، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢: https://www.palinfo.com/articles/2008/9/16/اليسار-الفلسطيني----الى-أين؟-

النعامي، صالح، **العلاقة مع إيران من منظور حركة حماس**، (الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢: https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/11/171120060 550219 .html#main-content

عيسى، صلاح عبد الجابر، **جامعة الدول العربية بعد الاحتلال الأنجلو أمريكي للعراق**، (موقع مجلة الألوكة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢١ شباط/فبراير ٢٠٢٢: https://www.alukah.net/culture/1007/38595/جامعة-الدول-العربية-بعد-الاحتلال-الأنجلو-أمريكي-للعراق/

Universiti Malaya

موقع جامعة الدول العربية الإلكتروني، **ميثاق جامعة الدول العربية**، (القاهرة، ملحق خاص بفلسطين، موقع جامعة الدول العربية، ١٩٤٥)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٥ تموز/يوليو ٢٠٢٢: http://www.leagueofarabstates.net/ar/aboutlas/Documents/الميثاق%٢٠نسخة%٢٠تاريخيةp.df

حيدر، عبد اللطيف، **قراءة في المسار التاريخي للقومية العربية الثقافية والسياسية**، القاهرة، المركز الديمقراطي العربي، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٣ حزيران/ يونيو ٢٠٢٢: https://www.democraticac.de/?p=54555

التميمي، عبد المالك، **القومية بين الإنسانية والعنصرية الشيفونية**، (دبي، صحيفة البيان) تمت الاستشارة بتاريخ: ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٢: https://www.albayan.ae/opinions/2007-05-21-1.172242

أبو نحل، أسامة، أبو سعدة، مخيمر، **نشأة منظمة التحرير الفلسطينية بين المصالح العربية والطموح الفلسطيني: قراءة جديدة**، (غزة، جامعة الأزهر، مجلة الأزهر، عدد: ١، مجلد: ١١)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢: https://www.researchgate.net/publication/274635456_nshat_mnzmt_althryr_alflstynyt_byn_almsalh_alrbyt_waltmwh_alflstyny_qrat_jdydt

دعنا، طارق، **الفساد في فلسطين: نظام متجدد**، (البيرة، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية: مسارات)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٠ نيسان/إبريل ٢٠٢٣: https://www.masarat.ps/article/1514/الفساد-في-فلسطين-نظامٌ-متجدد#

الأمم المتحدة، **المجموعة الرباعية**، موقع الأمم المتحدة، تمت الاستشارة بتاريخ: ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢: https://www.un.org/unispal/ar/un-system/un-system-partners/the-quartet/

الأناضول، **بالصور: ١٠ أعوام على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات: بروفايل**، (القاهرة، موقع صحيفة المصري اليوم)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢: https://www.almasryalyoum.com/news/details/569605

منظمة العفو الدولية، **نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية**، تمت الاستشارة بتاريخ: ٤ أذار/مارس ٢٠٢٢: https://www.amnesty.org/ar/documents/mde15/5141/2022/ar/

الإسكوا، **فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، الإصدار رقم ١: الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الآبارتايد)**، الإسكوا، الأمم المتحدة، تمت الاستشارة

بتاريخ: ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٢: https://www.unescwa.org/ar/news/الإسكوا-أطلقت-تقريراً-حول%C٢٪A٠ممارسات-إسرائيل-تجاه-الشعب-الفلسطيني-ومسألة-الفصل-العنصري

مركز الجزيرة للدراسات، **"هبة القدس": الصراع على معادلة ردع جديدة**، (الدوحة، شبكة الجزيرة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٢ أيار/مايو ٢٠٢٢: https://studies.aljazeera.net/ar/article/4994

فايد، دينا رحومة، **الفوضى الخلاقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي**، (ألمانيا، المركز الديمقراطي العربي)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٧ آب/أغسطس ٢٠٢٢: https://www.democraticac.de/?p=17753

موقع سبوتنيك، **ناشدها المالكي للتدخل: ما الذي تستطيع أن تقدمه حركة عدم الانحياز للقضية الفلسطينية؟** تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٢: https://sputnikarabic.ae/20210623/ناشدها-المالكي-للتدخل-ما-الذي-تستطيع-أن-تقدمه-حركة-عدم-الانحياز-للقضية-الفلسطينية؟-١٠٤٩٣٤٢٩٢٥.html

الجزيرة، **بعد رفضها مشاركة إسرائيل: الفيفا يحرم إندونيسيا من استضافة كأس العالم للشباب**، (الدوحة، الجزيرة نت)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٩ آذار/مارس ٢٠٢٣: https://www.aljazeera.net/sport/2023/3/29/بعد-رفضها-مشاركة-إسرائيل-الفيفا-يحرم

الحمد، جواد، **دور الواقع العربي في التأثير على قضية القدس والأقصى**، (عمّان، مركز دراسات الشرق الأوسط)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٥ نيسان/إبريل ٢٠٢٣: http://mesc.com.jo/OurVision/2016/02.html

عودة، سامح، **الأكذوبة التاريخية: هل باع الفلسطينيون أرضهم لليهود في الأربعينيات؟** (الدوحة، الجزيرة نت)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٠ أيار/مايو ٢٠٢٢: https://www.aljazeera.net/midan/intellect/history/2021/5/10/باعوها-أم-قاوموا-قصة-انتقال-الأرض-من

عبد الرحمن، هشام، **لماذا باع الفلسطينيون أرضهم لليهود؟** (أمد للإعلام)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٩ أيار/مايو ٢٠٢٢: https://www.amad.ps/ar/post/349027

فاعور، وجدي أنور، **الرؤية الأمريكية لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب**، مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٩، تمت الاستشارة بتاريخ: ١١ شباط/فبراير ٢٠٢٢: https://caus.org.lb/ar/الرؤية-الأمريكية-لعملية-السلام-الفلس/

Universiti Malaya

موقع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، **قبل التأسيس**، تمت الاستشارة بتاريخ: ٨ آذار/مارس ٢٠٢٣: https://info.hamas.ps/section/49/قبل-التأسيس

مؤسسة راند، **دروس من حروب إسرائيل في غزة**، (سانتا مونيكا، مؤسسة راند) تمت الاستشارة بتاريخ: ٦ آذار/مارس ٢٠٢٢: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB9900/RB9975/RAND_RB9975z1.arabic.pdf

موقع حركة حماس الإلكتروني، **في ذكرى "حجارة السجيل": اقترب الوعد**، (موقع فلسطين أون لاين)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٢: https://felesteen.news/post/97177/في-ذكرى-حجارة-السجيل-اقترب-الوعد

مركز الجزيرة للدراسات، **حرب غزة الرابعة: فشل إسرائيلي وتصدر فلسطيني**، (الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٥ أيار/مايو ٢٠٢٢: https://studies.aljazeera.net/ar/article/5014

عبد العال، وائل، **وثيقة حماس وتأثيراتها على القضية الفلسطينية**، (الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات) تمت الاستشارة بتاريخ: ١٧ أيار/مايو ٢٠٢٢: https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/05/170517121 947932.html

أبراش، إبراهيم، **مقاربة استراتيجية لوثيقة حركة حماس**، (البيرة، مركز الأبحاث)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١١ أيار/مايو ٢٠٢٢: https://www.prc.ps/مقاربة-استراتيجية-لوثيقة-حركة-حماس/

موقع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، **القدس والوصاية الهاشمية ورعاية المقدسات**، عمّان، تمت الاستشارة بتاريخ: ٤ حزيران/ يونيو ٢٠٢٣: https://www.mfa.gov.jo/content/القدس-والوصاية-الهاشمية

ديلواني، طارق، **الأردن يحشد لإجماع عربي يدعم "الوصاية الهاشمية" على الحرم القدسي**، (اندبندنت عربية)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٢ نيسان/ إبريل ٢٠٢٢: https://www.independentarabia.com/node/324096/الأخبار/العالم-العربي/الأردن-يحشد-لإجماع-عربي-يدعم-الوصاية-الهاشمية-على-الحرم-القدسي

الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي، **البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي للتصدي لاعتداءات إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، المستمرة على المسجد الأقصى المبارك**، (جدة، الأمانة العامة، منظمة

Universiti Malaya

التعاون الإسلامي)، تمت الاستشارة بتاريخ ٨ نيسان/ إبريل ٢٠٢٣: https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=38781&t_ref=26353&lan=ar

موقع منظمة التعاون الإسلامي، **إدارة فلسطين وشؤون القدس: تعريف عام**، (جدة، الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٢ نيسان/ إبريل ٢٠٢٣: https://www.oic-oci.org/dept/?d_id=3&d_ref=3&lan=ar

البيان الختامي، **الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي لبحث الوضع في أعقاب اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس الشريف عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس**، (إسطنبول، منظمة التعاون الإسلامي)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢: https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=1696&refID=1073

إعلان جاكرتا، **إعلان جاكرتا حول فلسطين ومدينة القدس الشريف الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي حول قضية فلسطين والقدس الشريف "متحدون من أجل الحل العادل"**، (جاكرتا، منظمة التعاون الإسلامي)، تمت الاستشارة بتاريخ ٧ آذار/ مارس ٢٠٢٢: https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=118&refID=6

سنغوبتا، كيم، **تداعيات الاحتجاجات في إسرائيل سترخي بظلالها على السنين القادمة**، (بريطانيا، اندبندنت عربية)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣٠ آذار/مارس ٢٠٢٣: https://www.independentarabia.com/node/435686/آراء/تداعيات-الاحتجاجات-في-إسرائيل-سترخي-بظلالها-على-السنين-القادمة

صحيفة الشرق الأوسط، **١٠٠ مؤرخ: حكومة نتنياهو تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل: عدد المتظاهرين ضد التركيبة اليمينية ينخفض إلى النصف بعد عمليتي القدس**، (لندن، الشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق، العدد: ١٦١٣٤)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣: https://aawsat.com/home/article/4126841/100-مؤرخ-حكومة-نتنياهو-تشكل-خطراً-وجودياً-على-إسرائيل

الجزيرة نت، **عباس يحذر من حرب دينية بسبب الأقصى**، (الدوحة، شبكة الجزيرة نت)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢: https://www.aljazeera.net/news/2014/11/16/هدوء-بالقدس-المحتلة-وعباس-يحذر-من-حرب

Universiti Malaya

جريدة الغد، **الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية: أرقام واعتداءات**، (عمّان، جريدة الغد)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢ شباط/فبراير ٢٠٢٣: https://alghad.com/الاستيطان-الصهيوني-في-الضفة-الغربية-أ/

الأمم المتحدة، **الحكومة الإسرائيلية تلتف على القانون لحماية البؤر الاستيطانية غير القانونية**، (رام الله، تل أبيب، موقع الأمم المتحدة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٥ أيار/مايو ٢٠٢٢: https://unispal.un.org/pdfs/IRIN_IllegalSettlerOutpostsA.pdf

م. غوهيل، سجان، وآخرون، **المنهج المرجعي لمكافحة الإرهاب**، (بروكسيل، حلف الناتو)، تمت الاستشارة بتاريخ: أيار/مايو ٢٠٢٢: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/2012-DEEP-CTRC-arabic.PDF

مركز دراسات الشرق الأوسط، **وثيقة: مفهوم الإرهاب والمقاومة: رؤية عربية – إسلامية**، (عمّان، موقع مركز دراسات الشرق الأوسط)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٢ تموز/يوليو ٢٠٢٢: http://www.mesc.com.jo/Documents/Docs_3.html

وكالة رويترز، **أمريكا تفشل في حشد الدعم بالأمم المتحدة لإدانة حركة حماس**، (لندن، رويترز)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢: https://www.reuters.com/article/us-hamas-mn7-idARAKBN1O6013

العجمي، سعد بن طفلة، **والإرهاب باسم الشيعة**، (اندبندنت عربية)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢: https://www.independentarabia.com/node/278391/آراء/والإرهاب-باسم-الشيعة

BBC الإخبارية، **الأزهر والإبراهيمية: ما هو "الدين الجديد" الذي رفضه الأمام أحمد الطيب؟ وما علاقته بإسرائيل والإمارات؟** (لندن، هيئة الإذاعة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢: https://www.bbc.com/arabic/trending-59235483

CNN عربية، **الأزهر يحسم رأيه بجدل مشروع "بيت العائلة الإبراهيمي"**، (دبي، موقع CNN الإخباري العربي)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٩ آذار/مارس ٢٠٢٣: https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/03/19/aazhar-ibraham-home-statement

الجزيرة الوثائقية، **الإنجيليون الجدد: ديمقراطية باسم الرب في أمريكا**، (الدوحة، شبكة الجزيرة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٩ شباط/ فبراير ٢٠٢٢: https://doc.aljazeera.net/reports/2020/2/9/الإنجيليون-الجدد-ديمقراطية-باسم-الرب

Universiti Malaya

الأمير، نبيل أحمد، **الولايات المتحدة الإبراهيمية: مشروع أكبر من التطبيع: دراسة بحثية**، (بغداد، آفاق مقالات)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٨ تموز/يوليو ٢٠٢٢: https://afaqtv.iq/articles/view/details?id=5870

موقع دوتشيه ويلا، **اتفاقات أبراهام: تأسيس لحقبة جديدة في الشرق الأوسط**، (أكاديمية دوتشيه ويلا)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢: https://www.dw.com/ar/اتفاقات-أبراهام-تأسيس-لحقبة-جديدة-في-الشرق-الأوسط٥٤٩٢٠٠٩٢-a/

أخبار الأمم المتحدة، **الأمم المتحدة تكرر دعوتها لاحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس**، (نيويورك، الأمم المتحدة)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣: https://news.un.org/ar/story/2023/01/1117302

عزام، ماجد، **السلفية في فلسطين: الخلفيات، الواقع والآفاق**، (الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٢٣: https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/02/201322011 345679927 7.html

خيري، أمينة، **العرب يواجهون مجتمع الميم في العصر الرقمي**، (اندبندنت عربية) تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٢: https://www.independentarabia.com/node/٣٤٤٠٩٦/تحقيقات-ومطولات/العرب-يواجهون-مجتمع-الميم-في-العصر-الرقمي

أمين، محمد، **عندما تصبح الخيانة وجهة نظر**، (الدوحة، الجزيرة نت)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٥ آذار/مارس ٢٠٢٢: https://www.aljazeera.net/blogs/٢٠١٩/٣/٥/عندما-تصبح-الخيانة-وجهت-نظر

جبر، يحيى عبد الرؤوف، **العولمة وآثارها على الشعب الفلسطيني**، (نابلس، جامعة النجاح، مجلة رؤى تربوية)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٣ شباط/فبراير ٢٠٢٣: https://staff-old.najah.edu/يحيى-جبر/general-article/العولمة-وأثرها-على-الشعب-الفلسطيني

الخولي، يمنى طريف، **ركائز في فلسفة السياسة**، (القاهرة، مؤسسة هنداوي)، تمت الاستشارة بتاريخ: ١ تموز/يوليو ٢٠٢٣: https://www.hindawi.org/books/79028406/

الحجاوي، أيمن فتحي، **الجامعة والمجتمع: دراسة في قضية الذات ومقتضيات الآخر**، (عمّان، الجامعة الأردنية)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٩ نيسان/إبريل ٢٠٢٢: https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/7523

Universiti Malaya

عبد الحفيظ، محمد سعد، **"لاءات الخرطوم" ومكايدة كوهين ومؤامرة البرهان للبقاء في السلطة**، (القاهرة، مصر ٣٦٠)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٧ شباط/فبراير ٢٠٢٣: https://masr360.net/محمد-سعد-لاءات-الخرطوم-مكايدة-كوهين/

الغد، **رفض التطبيع لسنوات: لماذا شيّع السودان اللاءات الثلاث؟** (عمّان، صحيفة الغد) تمت الاستشارة بتاريخ: ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣: https://alghad.com/رفض-التطبيع-لسنوات-لماذا-شيّع-السودان/

هلال، براء، **نصرة القدس: قضية الشارع والوجدان بباكستان**، (الدوحة، الجزيرة نت)، تمت الاستشارة بتاريخ: ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢: https://www.aljazeera.net/news/٢٠١٧/١٢/٢٩/نصرة-القدس-قضية-الشارع-والوجدان

هـ- مصادر من يوتيوب:

المسيري، عبد الوهاب، أشكال مركبة من العلمانية (٤٧)، يوتيوب، ١:٠٩:٥٦، تمت الاستشارة بتاريخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢:

https://www.youtube.com/watch?v=0nywalmm6d8

Universiti Malaya

ثانيا: المصادر الإنجليزية:

Pavel, Ryan, The De-Baathification of Iraq: The development of an ostensibly necessary vetting policy that turned into a tool of sectarianism, (Michigan, The University of Michigan, 2012).

Russello, Gerald J, Christianity and European Culture: Selection from the Work of Christopher Dawson, (Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 1998).

Sand, Shlomo, The Invention of the Land of Israel: From Holy Land to Homeland, (London, Verso, 2012).

Schneer, Jonathan, The Balfour Declaration: The Origins of The Arab Israeli Conflict, (London, Bloomsburt, 2011).

Smith, Aron, and others, Users Say They Regularly Encounter False and Misleading Content on social media-but Also New Ideas, (Washington, D. C., Pew Research Center), May 13, 2019 , Link available on: https://www.pewresearch.org/internet/2019/05/13/users-say-they-regularly-encounter-false-and-misleading-content-on-social-media-but-also-new-ideas/

Walter, Eugene Victor, Terror and Resistance: with Case Studies of Some Primitive African Communities, (London and New York, Oxford University Press, 1969).

Wilkinson P. Three Questions on Terrorism in Government and Opposition, London, Val. 8, Na. 3, 1973, P.

Universiti Malaya

THE EFFECT OF ISLAMIC BASIC PRINCIPLE ON THE PALESTINIAN CAUSE AND ITS CHALLENGES: AN ANALYTICAL STUDY IN LIGHT OF CONTEMPORARY TRANSFORMATIONS

AIMAN ALI ABBOUSHI

ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITI MALAYA
KUALA LUMPUR

2024

Universiti Malaya