

وسطية المجتمع الغزي واعتداله

لطالما انعكست الحالة والمزاج الإسلامي العام في المنطقة العربية؛ بتلويناتها وتوجهاتها، على [قطاع غزة](#)، الذي احتضن منذ خضوعه للاحتلال الصهيوني؛ بعد عام 1967، حالاتٍ إسلاميةً متباينةً، فرديةً وجماعيةً، حركيةً كانت أو دعويةً، حيث توافرت البيئة الخصبة، والظروف المواتية، لبروز حركات التحرر الوطني، بكافة انتماءاتها وسردياتها الفكرية، في ما كان صوت الحالة الإسلامية خافتًا، وحضورها المجتمعي والسياسي غائبًا، حتى تأسس [السلطة الوطنية الفلسطينية](#)، وسيطرت حركة حماس على غزة عام 2007، إذ تنتمي حماس فكريًا إلى التيار الإسلامي الوسطي الإخواني، فلم يكن لجماعة التكفير والهجرة؛ بنسختها المصرية، أي تواجدٍ تنظيمي باستثناء أفراد منعزلين اجتماعيًا، سبق ذلك ظهور مجموعاتٍ عسكريةٍ عديدةٍ، نشطت ضد الاحتلال الصهيوني، في ثمانينيات القرن الماضي، تحت مسمياتٍ إسلاميةٍ جهاديةٍ.

لكن الحضور الفعلي للحركات الإسلامية المتطرفة بصيغتها الجهادية السلفية، كان امتدادًا لصعود السلفية الجهادية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في [الولايات المتحدة](#)، وبرز النسخة الأكثر تطرفًا لـ [تنظيم القاعدة](#) في العراق، في سياق صعود الحالة الجهادية ضد الاحتلال الأميركي في أفغانستان والعراق، واندلاع صراع طائفيٍ داخليٍ بيّعه الاقليمي الإيراني، إذ وصل الحضور السلفي الجهادي في غزة ذروته بين الأعوام 2008-2012، ثم تراجع تدريجيًا بعد عام 2014، لينحسر بعد ذلك، ويتحوّل إلى أفرادٍ متناثرين، لا يزالون على ولائهم للفكرة والتوجه، والقناعة بنهج السلفية الجهادية.

وبتعبيرٍ أكثر دقةً وموضوعيةً؛ لا يمكن الحديث عن تياراتٍ أو جماعاتٍ أو حركاتٍ أو منظماتٍ سلفيةٍ جهاديةٍ في غزة، فهي أقرب إلى مجموعاتٍ متناثرةٍ، تعاني سيولةً مزمنةً في أعداد المنتمين لها، وهي متعددة الولاءات، وأكثر ارتباطًا بقياداتٍ وأشخاصٍ محددين، انفرط عقد معظمها بعد غيابهم لسببٍ أو لآخر، كما افتقدت قياداتٍ كاريزميةً وازنةً شرعيةً وعلميةً ملهمةً، والمعلم الأبرز هو أن ما يجمعهم أقلُّ بكثيرٍ من ما يفرقهم. مثلت كلٌّ من جمعية دار الكتاب والسنة؛ السلفية الدعوية، ومجموعات لجان المقاومة الشعبية المسلحة، التي لا تنتمي فكريًا لأيٍّ جماعةٍ إسلاميةٍ، وعددٌ من الشباب المنتمين لحركة حماس، من المعترضين على مشاركة الحركة في انتخابات عام 2006، الروافد الأساسية لهذه الجماعات،

بطبيعته مجتمعٌ محافظٌ نسبيًا، يميل إلى الوسطية والاعتدال، كما أن حركات المقاومة الفلسطينية ذات التوجهات الإسلامية، مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مثلتا الإطار الذي ضم أغلبية الشباب من ذوي التوجهات الإسلامية، ومنهم الذين تأثروا بالأفكار المتطرفة، في سياق مقاومة الاحتلال، وتوجيه طاقاتهم نحو الاستعداد الدائم للالتحام مع الجيش الصهيوني، والأهم من ذلك؛ المقاربات التي تبنتها السلطة الحاكمة في غزة، والتي تراوحت بين الشدة القصوى والعصا الغليظة، وبين الحوار والاقناع والمحااجة الشرعية والاحتواء التنظيمي، ولعل المثال الأبرز للشدة القصوى؛ التصدي المسلح لإعلان زعيم جماعة أنصار الله عبد اللطيف موسى، في خطبة يوم الجمعة الموافق في 14 أغسطس/آب 2009، في مسجد ابن تيمية في مدينة رفح، الذي ينص على "قيام الإمارة الإسلامية في أكناف بيت المقدس"، وسط العشرات من أنصاره الذين كان بعضهم مسلحًا، وطالب بقيام إمارة إسلامية، وطالب الحكومة في غزة "حكومة حركة حماس" بالخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية، حينها اعتبرته السلطة الحاكمة في غزة تمردًا مسلحًا، وبادرت بعملية عسكرية، أدت إلى مقتل زعيم الجماعة ونائبه، وحوالي 18 آخرين، أما المقاربة الأخرى فكانت ساحتها السجون، حيث تم احتواء أو تحييد العشرات فكريًا، من خلال النقاشات والحوارات الشرعية الهادئة.

حاليًا، لا يمكن نفي وجود حالات فردية متطرفة، لا تزال على الفكر السلفي الجهادي، وربما هناك خلايا نائمة عدوة، مبعثرة من بقايا الجماعات السلفية، التي تفتت وغابت عن الساحة منذ سنوات، إلا أنها لا تمثل ظاهرةً بعينها، ولا يمكن اعتبارها حالات مقاومة للاحتلال، وتبقى الحركات الإسلامية المسلحة المقاومة للاحتلال متمثلةً بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، ذات التوجه الإسلامي الوسطي، والجماعات الإسلامية ذات الصبغة الدعوية، والصوفية، والسلفية الدعوية هي الجدار الذي يحول دون تغلغل الفكر السلفي الجهادي، أو التكفيري، للفئة الشابة والفتية في المجتمع الغزي.

حاتم يوسف

المصدر: صحيفة العربي الجديد