

(ص ٣٥). ولوحظ نشاط الحركة الإسلامية الجديد اعتماداً على تحركاتها داخل المساجد والجامعات الفلسطينية التي شكّلت «ميداناً هاماً من ميادين نشاط الإخوان المسلمين، ومجالاً لكسب النفوذ لهم» (ص ٣٥). كما انعكس نشاط الإخوان المسلمين في أشكال الخدمات التي أخذت دائرة الأوقاف الإسلامية في تقديمها، وفي افتتاح المكتبات الإسلامية في مختلف مدن الضفة والقطاع، وفي تخصيص أماكن للصلاة في المدارس وغير ذلك (ص ٣٧).

في الفصل الثاني، سلط المؤلف الضوء على موقف الإخوان المسلمين من القضية الفلسطينية، فتعرض إلى منطلقاتهم النظرية، والسياسية، الأساسية التي حكمت توجهاتهم في السنوات الأولى للاحتلال الإسرائيلي؛ وحددت، تالياً، علاقتهم بـ م. ت. ف. وبـ «فتح» وبالفصائل الفلسطينية اليسارية. لقد حكم علاقتهم بـ م. ت. ف. منطق الشك والتناقض والاتهامات المتبادلة. وتميزت علاقة الإخوان المسلمين بـ «فتح» بـ «حب والكراهية»، أما مع القوى اليسارية، فكانت علاقة الإخوان علاقة «عداء مستحكم». ولاحظ المؤلف أن حركة الإخوان المسلمين حددت علاقاتها مع القوى الأخرى انطلاقاً من اقتراب هذه القوى، أو ابتعادها، من منطلقات الإخوان المسلمين وبرامجهم التي تستند إلى ثلاثة محددات، هي: اعتبار فلسطين كلها أرضاً إسلامية؛ وأن الاعتراف بإسرائيل هو اعتراف بـ «اغتصاب أرض إسلامية»؛ والدعوة إلى تحول كامل نحو الإسلام؛ وانبعثت الإسلام في المنطقة قبل بدء الجهاد. وتبعاً للمحددات هذه، اعترض الإخوان المسلمون على البرنامج الوطني لـ م. ت. ف. وكذلك برنامج «فتح» القائم على مقولة «التحرير أولاً، ثم الدعوات الفكرية» (ص ٤٩ و ٥٠). غير أن العرض التالي لتطور الأحداث، كما قدمه المؤلف، أشار إلى تراجع منطق الإخوان المسلمين أمام منطق الحركة الوطنية الفلسطينية عموماً، التي تعتبر جماهيرية ليس من السهل انتزاع النفوذ منها، أو التغلب عليها. كما أن الميل العام لدى المواطنين يتجه نحو تأييد السياسة الواقعية التي تنتهجها فصائل م. ت. ف. وتفضل الأغلبية، في المناطق المحتلة، تحقيق حل سياسي مرحلي ووضع حد للعذابات التي يعانون منها منذ الاحتلال الإسرائيلي العام ١٩٦٧. وفرضت هذه الحقائق، بمجموعها، على الحركة الإسلامية تقديم تنازلات لم تكن ترغب في تقديمها، مما أدى إلى استبعاد منطقتها الانتقاري، وظهور تيارات في صفوفها نادت بالتصدي المباشر للاحتلال الإسرائيلي. وقد اضطرت الزعيم الروحي لحركة «حماس» المنبثقة عن حركة الإخوان المسلمين، الشيخ أحمد ياسين، إلى الإقرار بأن م. ت. ف. تمثل الشعب الفلسطيني، وأن الحركة الإسلامية لا تطرح نفسها بديلاً منها. وعلى الرغم من تحفظات الشيخ ياسين على برنامج م. ت. ف. لم يستبعد التفاوض مع إسرائيل، لكنه اشترط أن تعلن إسرائيل، أولاً، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في العودة إلى أرضه (ص ٥٧ و ٥٨). وهو موقف يتعارض، كلية، مع ما سبق وأعلنته حركة الإخوان المسلمين من أن التفاوض من أجل دولة في الضفة والقطاع هو «خيانة للقضية» (ص ٤٩). وتطوّرت مواقف زعماء الإخوان المسلمين إلى حدّ القبول بالتحالف مع «أي فئة وطنية مخلصه تعمل على تحرير البلاد وتخليصها من الأخطار الصهيونية والاستعمارية ولو كانت لا تدين بالإسلام، بشرط ألا تشهر هذه الفئات عداءها للإسلام والإسلاميين» (ص ٦٠).

سمح التطور الجديد هذا بتغيير طبيعة العلاقات ما بين الحركة الإسلامية والقوى الوطنية، فانتقلت إلى مرحلة تميّزت بالتعاون والتنسيق تارة، والخلاف تارة أخرى (ص ٧٧).

في الفصل الثالث، أكد المؤلف التحول الأكبر في موقف الإخوان المسلمين، والذي جاء نتيجة مشاركتهم في انتفاضة كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٧. «فحتى اندلاع الانتفاضة، لم يكن الإخوان [المسلمون] طرفاً فاعلاً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي». لذلك، اعتبرت مشاركتهم في الانتفاضة انتقالاً «إلى مرحلة جديدة في استراتيجيتهم، تميّزت بالجهاد الفعلي». وعلى الرغم من ادعائها بأن الانتفاضة انطلقت بقرار منها، فقد بدأت حركة الإخوان المسلمين تميل إلى الاعتراف بأن مشاركتها في الانتفاضة جاءت بدافع من محاولتها الحفاظ على وجودها، «لأن عدم مشاركتهم [الإخوان المسلمين] يعني افتقاد المصداقية، وتوجّه عدد من أنصار الإخوان إلى اتجاهات سياسية أخرى، وخاصة [إلى] حركة الجهاد الإسلامي».