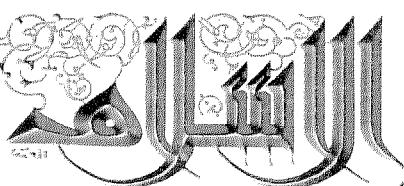

في
التنوير الإسلامي
« ١٩ »

نفح كتاب

نفح كتاب
الحسين والزين

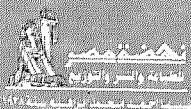
Bibliotheca Alexandrina

0104695

تأليف

د. محمد عمارة

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

١٩

في التنوير الإسلامي

نقض كتاب

لشيخ الإسلام محمد الخضر حسين

دكتور محمد عمارنة

اسم السلسلة : في التنوير الإسلامي .

اسم الكتاب : نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم لشيخ الإسلام محمد الخضر حسين
تأليف: دكتور / محمد عماره .

تاريخ النشر : إبريل ١٩٩٨ .

رقم الإيصال : ٥٨٧٤ / ١٩٩٧ .

الترقيم الدولي : X - 0606 - 14 - 977 . I. S. B.

الناشر : دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
المركز الرئيسي : ٨٠ المنطقة الصناعية الرابعة - مدينة السادات من أكتوبر
ت : ٣٣٠٢٨٩ - ٣٣٠٢٨٧ .
فاكس : ٣٣٠٢٩٦ / ١١ .

مركز التوزيع : ١٨ ش كامل صدقى - الفجالة - القاهرة .

ت : ٥٩٠٩٨٩٥ - ٥٩٠٩٨٢٧ .

فاكس : ٥٩٠٣٣٩٥ / ٩٦ ص.ب. الفجالة

ادارة النشر : ٢١ ش أحمد عرابى - المهندسين - القاهرة
ت : ٣٤٦٤٣٤ - ٣٤٧٢٨٦٤ / ٢٠٢ فاكس : ٣٤٦٢٥٧٦ .

ص.ب. ٢٠ إمبابة

تمهيد

كانت «العلمانية» - بما تعنيه من فصل الدين عن الدولة - بالنسبة للواقع العربي والإسلامي - وقبل أن يتبلور في حياتنا الفكرية ، في القرن التاسع عشر الميلادي ، تيار مجلة (المقطف) (١٨٧٦ - ١٩٥٢م) وصحيفة (المقطم) (١٨٨٩ - ١٩٥٢م) - كانت «العلمانية» ، بالنسبة لنا ، قبل تبلور هذا التيار ، لا تعدو أن تكون نبتاً أوروبياً خالصاً وخاصاً ، نسمع عنها ونقرأ حولها كما نسمع ونقرأ عن الأفكار التي لا علاقة لها بتاريخنا القديم أو واقعنا الحديث .. فهى قضية من قضايا الفكر الأوروبي ، خاصة به ، أثمرتها الملابسات الخاصة بواقع القرون الوسطى والمظلمة التي عاشها الأوروبيون تحت الهيمنة المستبدة للكنيسة الكاثوليكية .. لم ينبت لها نبت ، بل ولم توضع لها بذرة واحدة في أرض العروبة والإسلام ..

أما بعد تبلور تيار (المقطف) و (المقطم) - يعقوب صروف (١٨٥٢ - ١٩٢٧م) وفارس نمر (١٨٥٦ - ١٩٥١م) وشاهين مكاريوس (١٨٥٣ - ١٩١٠) - ومن ناحنا نحو هذا التيار في هذه القضية ، من مثل شبلى شمائل (١٨٦٠ - ١٩١٧م) ونقولا حداد (١٨٧٨ - ١٩٥٤م) وجرجى زيدان (١٨٦١ - ١٩١٤م) وفرح أنطون (١٨٧٤ - ١٩٢٢م) وسلامة موسى (١٨٨٨ - ١٩٥٨م) - وذيله المعاصرة .. أما بعد تبلور هذا التيار العلماني ، فقد ظلت «العلمانية» مجرد «خيار غير إسلامي» لنفر من غير المسلمين ،

أنشأه وبلوغه وزكاه - لدى بعضهم - العداء المست يكن للإسلام ، والإعجاب المفرط ، إلى درجة الانبهار والتقليد ، للحضارة الغربية ، ورد الفعل الحاد لمسألة التعصب الطائفي الذي لعب الاستعمار الدور الأول في إشعال ناره بلبنان والشام سنة ١٨٦٠ .. إلى جانب الرفض المشروع والمبرر لبعض ممارسات الدولة العثمانية .

لقد ظلت « العلمانية » خاصية من خصائص هذا التيار ، بدورها في الثالث الأخير من القرن التاسع عشر ، وصحابها ، مع ذيوله ، إلى الربع الأول من القرن العشرين .. لم يشاركه في القول بها ، فضلاً عن الدعوة إليها مفكِّر مسلم .. إلى أن كان شهر إبريل سنة ١٩٢٥ م عندما طلع علينا المرحوم الشيخ على عبد الرزاق (١٣٠٥ - ١٨٨٧ - ١٩٦٦ م) بكتابه (الإسلام وأصول الحكم) فكان أول كاتب مسلم يسعى إلى زرع « العلمانية » في العقل الإسلامي ، وفي واقع المسلمين .. بل ولالي « عُلَمَةُ الإِسْلَامِ » ..

ولقد كان أخطر ما في هذه المحاولة ، الوحيدة والفردية ، أنها قد جاءت في « ثوب إسلامي » ، وتحت « رأيات إسلامية » ، ومن عالم فاضل تخرج من الجامع الأزهر ، ويشغل منصب القاضي في المحاكم الشرعية الإسلامية .

فبعد أن كانت « العلمانية » حلاً أوروبياً خاصاً لشكل أوروبي خالص ، لا يدعو إليه ، في واقعنا الفكري ، سوى نفر من غير الإسلاميين غير المسلمين ، المقلدين لحضارة الغرب .. جاء الشيخ على عبد الرزاق فتصور القضية ، في الفكر الإسلامي وفي

واقع المسلمين ، القديم والحديث ، على النحو الذى كانت عليه فى المسيحية الكاثوليكية وفى واقعها الأوروبي ! ..

● فالإسلام ، عنده : دين لا سياسة .. ورسالة لا حكم .. وروحانية لا دولة .. وبلاغ مجرد عن التنفيذ - كما كانت المسيحية الأولى دعوة لـ « دعوا مالقيصر لقيصر وما لله لله » .

● والخلافة الإسلامية ، عنده : كانت « كهنوتا » .. خليفة مستبدا ، لا يسأل عما يفعل ، لأنه يستمد سلطانه من الله - كما كان الحال مع تجربة الحكم « بالحق الإلهى » في أوروبا المسيحية ، عندما ساد تحالف الكنيسة والأباطرة والملوك .

● ولذلك ، فلقد تصور الشيخ على عبد الرازق الخل عنده - كما كان في أوروبا الكاثوليكية - هو « العلمانية » ! ..

لقد صور الإسلام ، في هذا الجانب : مسيحية .. وصور الخلافة الإسلامية ، تاريخيا : كهانة كنسية ، وحكمًا مستبدا بالحق الإلهى .. فكانت « العلمانية » عنده ، بسبب هذا التصور ، حلا إسلاميا لشكل إسلامي ، بعد أن كانت - قبل كتابه (الإسلام وأصول الحكم) - حلاً أوروبا خاصاً لشكل أوروبي خالص ، لا يدعوه إليه ، في بلادنا ، سوى نفر قليل من غير المسلمين المقلدين للحضارة الغربية ! ..

* * *

وإذا كان من أبناء المرحوم الشيخ على عبد الرازق من يؤكّد أن أباهم قد عدل ، أواخر حياته ، عن تصوّره هذا ، وتراجع عن

دعواه هذه . . فرفضن إعادة طبع كتابه . . وَهُم بكتابه نقد ذاتى للأفكار المحورية التى تضمنها كتابه ، لكن الأجل وافاه قبل أن يتمه . . إذا كان هذا هو أمر الشيخ ورجوعه عن « العلمانية » فإن كتابه الذى ادعى « علمنة الإسلام » لا يزال شهيرا ، يحمل سحرا خاصا لدى قطاع مؤثر من المفكرين والثقفيين والقراء على امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام . .

والذين عاشوا تلك الحقبة التى ظهر فيها كتاب (الإسلام وأصول الحكم) ، وكذلك الذين درسوا الأحداث الفكرية لتلك الحقبة ، يعلمون أنه قد صدرت كتب ونشرت دراسات عديدة ، ردت على دعاوى الشيخ على عبد الرزاق ، وفندت ما حواه كتابه من آراء . . وكل هؤلاء يعلمون أن على رأس هذه الردود يأتي كتاب الشيخ الفاضل والمجدد الإسلامي الإمام الأكبر محمد الخضر حسين (١٢٩٣ - ١٣٧٧ هـ - ١٨٧٦ - ١٩٥٨ م) ، الذى حمل عنوان : « نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم » . . وأمام هذه الحقيقة من حقائق تاريخنا الفكري ، تبرز مفارقات وتساؤلات :

- فكم من الناس هم المفتونون بعلى عبد الرزاق . . حتى ولو لم يقرأوا كتابه !؟ . .
- وكم من الناس قد سمع ويسمع بالخضر حسين ؟ .. فضلا عن كتابه الذى نقض به بناء كتاب على عبد الرزاق !؟ . .
إن قطاعات مؤثرة من الحركة الفكرية ، وفيها ، تحاز للعلمانية - دون أن تدرى خصوصية نشأتها الأوروبية - وهذه القطاعات تتصور

الإسلام علمانياً - دينا لا دولة ، ورسالة لا حكماً - لأن الشيخ على عبد الرزاق قد قال ذلك سنة ١٩٢٥ م .. دون أن تعرف أن هناك من نقض هذه المقوله وفند هذه الدعوى بمنطق وبراعة يشهدان للعقل العربي والمسلم بالأصالة والتفوق والإبداع ..

كذلك ، فإن هناك قطاعات مؤثرة من الحركة الفكرية ، وفيها ، يدينون على عبد الرزاق ، دون أن يقرؤه ! .. وأخطر من ذلك تصورهم أن الرد عليه وعلى « العلمانية » هو « غثائهم الفكري » الذي يعرض الإسلام : « كهانة » .. و« دولة دينية » .. و« حاكمية » تجرب الأمة من حقها في أن تكون - حيال السياسة والدولة وتنظيم المجتمع وعمارة الكون - هي مصدر السلطات .. الأمر الذي يؤدى - شاعت تلك القطاعات « الإسلامية » أولم تشاً - إلى أن يصبح هذا « الغشاء الفكري » هو المتركم الذي يسرر به العلمانيون « العلمانية » التي إليها يدعون وبها يبشرون ! ..

ومن سخريات حياتنا الفكرية أن هذه القطاعات « الإسلامية » لاتدرى أن كتاب على عبد الرزاق قد نقضه وفنده علماء لم يسلكوا لذلك سبيل تجريد الأمة الإسلامية من حقها - بل واجبها - في أن تكون مصدر السلطات ! .

ومن هنا جاء اعتقادنا الراسخ بأنه لا شيء يسهم في ترشيد الحركة الفكرية ، بفصالها وتياراتها المختلفة ، مثل : الوعي بالمقولات موطن الخلاف .. والإحاطة الوعائية بعالم الصراع الفكري الخصب الذي دار حول هذه القضية الجوهرية من قضايا ديننا ودنيانا .. وتأمل وثائقها الفكرية التي جمعت حجج مختلف الأطراف والفرقاء .. ثم الانطلاق من ذلك ، وبعده ،

إلى الإبداع والإضافة ، مواكبة للجديد الذى يطرحه الواقع الذى نعيش فيه .

وتلك هى المهمة الفكرية التى أفردنا لها العديد من الكتب والدراسات والفصول .

● فبعد أن قدمنا للباحثين والقراء كتاب الشيخ على عبد الرزاق (الإسلام وأصول الحكم) .. وأحاطنا بالحركة التى أثارها .. ووضعنا بين يدى الحركة الفكرية وثائق تلك المعركة الكبرى .. ثم أضفنا إلى ذلك رد الشيخ الخضر عليه - فى كتابه الفذ : (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) - والذي نشرناه تحت عنوان (معركة الإسلام وأصول الحكم) .. هانحن نيسّر لجمهور القراء التعريف بهذه المعركة الكبرى .. فنقدم :

- ١ - التعريف بالرجل ..
 - ٢ - والتعريف بكتابه - (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) .
- وذلك ، لنضع أمام العقل المسلم المعاصر سيرة عظيم من عظماء الجهاد الفكري .. و明珠 مشرقة للمنطقة الإسلامية المدافع عن حقيقة الإسلام .

بطاقة حياة

● ناضلت عن حق يحاول ذو هوى

تصویره للناس شيئاً منكراً

● يكفييني كوب لبن وكسرة خبز ، وعلى الدنيا بعدهما
العفاء!

محمد الخضر حسين

● هذا رجل آمن بالإسلام ودعوته ، وأحب من صدر حياته
أن يكون من الذين قال الله سبحانه فيهم : « إن الذين قالوا
ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تخزنوا ،
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون . »

محب الدين الخطيب

ليست هذه بالترجمة المستفيضة لحياة الشيخ الفاضل محمد
الخضر حسين .. وإنما هي « بطاقة » تجتهد لتكتشف هذه الحياة
الخصبة في سطور ..

● فمن أسرة جزائرية « شريفة » ، يرتفع نسبها إلى الأمراء
الأدارسة ، بالغرب ، جاء والده .. ومن أسرة تونسية ، اشتهرت
بالعلم والفضل والتقوى - هي أسرة عزوز - جاءت والدته ..

● وفي مدينة « نفطة » ، من أعمال « الجريد » بجنوب القطر
التونسي ، ولد شيخنا في ٢٦ رجب سنة ١٢٩٣ هـ ١٨٧٦ م .. وفي « نفطة » كانت نشأته الأولى ، التي تأثر

فيها بأبيه ، وبحاله السيد محمد المكي بن عزوز ، الذي كان من كبار العلماء ، وموضع احترام رجالات الدولة العثمانية يومئذ ، والذي قضى الشطر الأخير من حياته في الأستانة ، تلبية لرغبة السلطان عبد الحميد (١٢٥٨ - ١٣٣٦ هـ - ١٨٤٢ - ١٩١٨ م) .. وله مؤلفات علمية معروفة ، وترجمة في بعض كتب التاريخ ..

وفي هذه النشأة الأولى ، «بنفطة» ، حفظ شيخنا القرآن الكريم ، وألم بجانب من الأدب ، والعلوم العربية ، والشرعية ..

● وفي الثانية عشرة من عمره (سنة ١٣٠٥ هـ - سنة ١٨٨٨ م) .. انتقل مع أسرته إلى تونس العاصمة .. وبعد عامين (سنة ١٣٠٧ هـ - ١٨٩١ م) التحق «بجامعة الزيتونة» ، المناظر ، في تونس والمغرب ، للجامع الأزهر الشريف ..

وفي الزيتونة تقدم الفتى في تحصيل العلم ، وظهرت أمارات نبوغه في علوم العربية وعلوم الشريعة ، وتجلى ذوقه الأدبي ، في الإنشاء وفي التدوير ، حتى لقد طلبه الحكومة ليتولى بعض الخطط العلمية ، قبل إقامته دراسته .. لكنه اعتذر عن عدم القبول لرغبة حكومة تونس الفرنسية !؟ .

● كانت رحلته الأولى ، خارج تونس ، إلى الشرق - ولما يزال طالبا - فزار طرابلس الغرب ، في ليبيا ، سنة ١٣١٧ هـ - سنة ١٨٩٩ م ، فأقام بها أياما ، ثم عاد إلى تونس ، فلازم جامع الزيتونة ..

● وفي سنة ١٣٢١ هـ - ١٩٠٣ م نال شهادة العالمية ، وأصبح من علماء الزيتونة .. وفي نفس العام الذي تخرج فيه من جامع

الزيتونة أنشأ مجلة (السعادة العظمى) ، التي كانت رائدة المجالات العلمية والأدبية في بلاد الشمال الأفريقي يومئذ .. فلفت الأنظار إلى قلمه ولسانه .. فلقد كان خطيباً ومحاضراً ، إلى جانب كونه أديباً وشاعراً وكاتباً ..

● وفي سنة ١٣٢٤ هـ - ١٩٠٥ م تولى قضاء مدينة بنزرت ومنطقتها ، إلى جانب التدريس والخطابة بجامعها الكبير ..

● وفي ١٧ ربيع الآخر سنة ١٣٢٤ هـ ٩ يونيو ١٩٠٦ م ألقى في نادي قدماء خريجي المدرسة الصادقية محاضرة عن « الحرية في الإسلام » ، فكشف بها عن موقف فكري ذي مغزى في بلد يستبد بحكمه المستعمرون الفرنسيون !؟ .. ثم ما لبث أن استقال من قضاء بنزرت ، وعاد إلى تونس العاصمة ، مدرساً بالمدرسة الصادقية ، وكانت المدرسة الثانوية الوحيدة بتونس يومئذ .. وكان ذلك في سنة ١٣٢٦ هـ - ١٩٠٨ م .. وفي العام التالي لتدريسه بالصادقية (١٣٢٧ هـ - ١٩٠٩ م) تطوع للتدريس بجامع الزيتونة .. ثم أحيلت إليه مهمة تنظيم خزائن الكتب الخاصة بهذه الجامعة .. وتم تعيينه ، رسمياً ، مدرساً بجامع الزيتونة ..

● وفي سنة ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م اشتراك في تأسيس « الجمعية الزيتונית » .. ثم كلف بالخطابة في « الخلدونية » ..

وفي ١١ شوال سنة ١٣٢٧ هـ - ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٠٩ م ألقى محاضرة في نادي الجمعية الخلدونية عن « حياة اللغة العربية » .. وفي العام التالي (١٣٢٨ هـ - ١٩١٠ م) نظم قصيدة

يدعو فيها علماء جامع الزيتونة إلى العناية بتنشئة جيل من الكتاب والأدباء والدعاة .. فوضحت مقاصده من وراء الدعوة إلى إحياء قيم «الحرية» و«العروبة» وأدوات «الكتابة» و«الخطابة» في وطن يخضع لاستعمار ينهب خيراته ويستبد بمقدراته ويسخّن هويته العربية الإسلامية؟ ! ..

● ولما قامت الحرب الطرابلسية في ٥ شوال سنة ١٣٢٩ هـ ٢٩ سبتمبر ١٩١١ م بين إيطاليا والدولة العثمانية ، وزحفت الجيوش الإيطالية فاحتلت طرابلس وبنغازى ، وقف الشيخ الخضر بقلمه ولسانه ، ومن خلال مجلته (السعادة العظمى) يستنفر الأمة لتقاوم الغزو الإيطالي ، ويستنهض الدولة العثمانية استخلاص الحق من غاصبيه .. ومن بيانه في ذلك قصيدة مطلعها :

ردوا على مجدهنا الذكر الذي ذهبنا

يكفى مضاجعنا نوم مضى حقبا !

● ثم سافر إلى الجزائر زائراً لأمهات مدنها ، ومحاضراً فيها .. وعاد إلى تونس يواصل دروسه بالزيتونة ، ونشاطه في المحاضرات والخطابة والكتابة في الإصلاح الإسلامي والنهضة العربية وإذ كاء الروح الوطنية ..

● وفي هذه الفترة رفض رغبة الحكومة ضمه إلى سلك القضاء في محكمة فرنسية !؟ ..

● وكان لابد من الصدام بين سعي الشيخ المناضل وبين سلطات الاستعمار الفرنسي في تونس ، فوجهت هذه السلطات إليه في سنة ١٣٢٩ هـ - سنة ١٩١١ م تهمة «بث روح العداء

للغرب ، وبخاصة لسلطة الحماية الفرنسية في تونس » .. فلما استشعر الشيخ الخطر على حياته ، غادر تونس إلى الأستانة ، بحجة الرغبة في زيارة حاله السيد محمد المكي بن عزوز ، الذي كان يعيش هناك .. وكانت رحلته هذه إلى الأستانة ، عبر مصر ، فدمشق .. لكنه لم يلبث أن حن إلى وطنه تونس ، فعاد إليه ، عبر نابولي ، في إيطاليا ، ونشر أخبار رحلته هذه .. وعينته الحكومة عضواً بإحدى لجان التاريخ التونسي .. لكن الجو الخافق الذي كان مفروضاً على تونس من سلطات الاحتلال الفرنسي دعاه إلى الهجرة ثانية ، فقصد إلى دمشق .. وفي طريقة إليها من بالقاهرة فلبث فيها مدة وجيدة تعرف فيها على كوكبة من العلماء الأعلام المناضلين في سبيل التهذية العربية والإحياء الإسلامي ، منهم : الشيخ طاهر الجزائري (١٢٦٨ - ١٣٣٨ هـ - ١٨٥٢ م) والسيد محمد رشيد رضا (١٢٨٢ - ١٣٥٤ هـ - ١٨٦٥ م) والسيد محب الدين الخطيب (١٣٠٣ - ١٣٨٩ هـ ١٨٨٦ م) والسيد تيمور باشا (١٢٨٨ - ١٣٤٨ هـ - ١٨٧١ م) وأحمد تيمور باشا (١٢٣٠ م) .. وفي دمشق عين مدرساً للغة العربية في المدرسة السلطانية سنة ١٣٣٠ هـ سنة ١٩١٢ م .. وخلال تلك الفترة سافر إلى القسطنطينية فوصلها يوم إعلان حرب البلقان « الروسية - العثمانية » - ذي القعدة سنة ١٣٣٠ هـ - أكتوبر سنة ١٩١٢ م .. ثم عاد إلى دمشق ، ومنها سافر ، بسكة حديد الحجاز ، إلى المدينة المنورة سنة ١٣٣١ هـ - سنة ١٩١٣ م .. ثم عاد إلى دمشق .. ومن دمشق سافر إلى الأستانة ، ولقي وزير حربيتها أنور باشا (١٢٩٩ - ١٣٤٠ هـ - ١٨٨٢ - ١٩٢٢ م) فاختاره محرراً عربياً بالوزارة .. ولقد أتيحت له الفرصة ليتمس عوامل الفساد التي

تفتك بقومات الدولة العثمانية ، فسجل ذلك شعرا في قصيده
التي نظمها سنة ١٣٣٢هـ سنة ١٩١٤م ، والتي يقول فيها :

أدمى فؤادي أن أرى إلـ أـ قـ لـ اـمـ تـ رـ سـ فـ يـ الـ قـ يـ وـ دـ
فـ هـ جـ رـ قـ وـ مـ كـ نـ تـ فـ يـ أـ نـ ظـ اـ رـ هـ مـ بـ يـ تـ الـ قـ صـ يـ دـ
وـ حـ سـ بـ تـ هـ ذـ اـ شـ رـ قـ لـ مـ بـ يـ رـ عـ لـىـ عـ هـ دـ الرـ شـ يـ دـ
فـ إـ زـ اـ المـ جـ الـ كـ أـ نـ هـ مـ نـ ضـ يـ قـ هـ خـ لـ قـ الـ وـ لـ يـ دـ !

● وفي سنة ١٣٣٣هـ - ١٩١٥م أرسله أنور باشا إلى العاصمة
الألمانية برلين في مهمة رسمية ، فمكث بها تسعة أشهر ، اجتهد
خلالها أن يتعلم اللغة الألمانية ... وعندما تحدث إليه المدير
الألماني للقسم الشرقي بوزارة الخارجية الألمانية ، خلال صحبته
بقطار ضواحي برلين ، عن قول ابن خلدون (٧٣٢ - ١٣٢٢هـ / ١٤٠٦-
١٤٠٦م) : إن العرب أبعد الناس عن السياسة .. رفض هذا
التفسير العنصري ل الكلام ابن خلدون ، ودافع عن العرب .. ونظم
أبياتا قال فيها :

عذيرى من فتى أزرى بقومى وفي الأهواء ما يلد الهداء
سلوا التاريخ عن حكم ثلت رعاياه العدالة والإخاء
هو الفاروق لم يدرك مداده أمير هز فى الدنيا لواء
ومن برلين عاد إلى الأستانة .. وما لبست أن ضاقت به ، فحن
إلى دمشق ، وعاد إليها ..

● وفي دمشق اعتقله السفاح أحمد جمال باشا (١٢٨٩ -
١٣٤٠هـ / ١٨٧٢ - ١٩٢٢م) الحاكم العام في سوريا ، في رمضان

سنة ١٣٣٤ هـ - يوليو سنة ١٩١٦ م ، لعدة أشهر ، حتى أنقذه من السجن تدخل وزير الحرية العثماني أنور باشا .. فغادر دمشق ، بعد الإفراج عنه ، إلى الأستانة ، فأوفده أنور باشا ، ثانية ، إلى برلين سنة ١٣٣٥ هـ - سنة ١٩١٧ م ، فالتحق فيها بزعماء الحركات الإسلامية هناك ، من مثل الشيخ عبد العزيز جاويش (١٢٩٣ - ١٣٤٧ هـ - ١٨٧٦ - ١٩٢٩ م) والدكتور عبد الحميد سعيد (١٢٩٩ - ١٣٥٩ هـ - ١٨٨٢ - ١٩٤٠ م) والدكتور أحمد فؤاد (١٣٠٣ - ١٣٥٩ هـ - ١٨٨٦ - ١٩٣١ م) ، ثم عاد بعد فترة طويلة ، إلى الأستانة .. ومنها رجع إلى دمشق ، وإلى التدريس في المدرسة السلطانية بقية سنة ١٣٣٥ هـ - وسنة ١٣٣٦ هـ - ١٩١٧ م وسنة ١٩١٨ م - فشرح لنجباء الطلاب كتاب ابن هشام (٧٠٨ - ٧٦١ هـ - ١٣٠٩ - ١٣٦٠ م) «مغني الليبب» في علم العربية .. وهو الشرح الذي كان الأساس لبحثه في «القياس وشروطه ومواقه وأحكامه» .. وهو البحث الذي طوره ، فيما بعد ، كتاباً نال به عضوية «هيئة كبار العلماء» بالجامع الأزهر .. وطبع سنة ١٣٥٣ هـ - سنة ١٩٣٤ م .

● وفي سنة ١٣٣٧ هـ - سنة ١٩١٨ م سافر من دمشق إلى الأستانة ، وكانت الحرب العالمية الأولى في نهايتها ، ومنها توجه إلى ألمانيا للمرة الثالثة ، فقضى بها سبعة أشهر .. وكانت نذر الزوال للدولة العثمانية تطل في الأفق .. فعاد من ألمانيا إلى دمشق مباشرة ! ..

● وصادفت عودته إلى دمشق إقامة الحكم العربي بقيادة فيصل بن الحسين (١٣٠٠ - ١٣٥٢ هـ - ١٨٨٣ - ١٩٣٣ م) سنة ١٣٣٨ هـ - سنة ١٩١٩ م .. لكن الاحتلال الفرنسي عاجل هذا

الأمل العربي سنة ١٣٣٨هـ-١٩٢٠م.. ففكر الشيخ ، الذى هاجر من تونس المحتلة بالفرنسيين ، فى العودة إليها بعد أن احتلوا دمشق أيضا ! .. لكنه رحل إلى القاهرة وألقى بها عصا ترحاله الذى استمر عشر سنوات ، فاستوطن القاهرة سنة ١٣٣٩هـ-١٩٢١م .

● وفي القاهرة أعاذه الاستقرار على الإنتاج العلمي المنظم ، والنشاط الإصلاحى الدائم ، فوضاحت معالم نهجه فى التجديد والإصلاح ، وتكونت من حوله حلقات الطلاب والمريدين ، وأخذت تأثيرات علمه وإصلاحه تلفت إليه أنظار العلماء وطلاب الإصلاح ..

ففى سنة ١٣٤٠هـ-١٩٢٢م ألف رسالته « الخيال فى الشعر العربى » .. واشتغل عدة سنوات فى التحقيق لكتب التراث بالقسم الأدبى فى دار الكتب المصرية .. وتجنس بالجنسية المصرية .. ثم تقدم إلى امتحان العالمية بجامع الأزهر ، فحصل عليها بجدارة ، وأصبح واحدا من علماء الأزهر الشريف ..

● ولم يكن التجنس بالجنسية المصرية ، ولا الانحراف فى « هيئة كبار العلماء » ، والاشغال بالبحث والتحقيق .. لم يكن فى ذلك ما يعوق الشيخ الخضر عن مواصلة النهوض بمسئولياته وواجباته كعالم مسلم ومجاهد عربى .. وأيضا رعاية حقوق وطنه الأصلى تونس ، وأشقائه الرازحين ، بالمغرب ، تحت نير الاستعمار资料 . فنهض الشيخ فى سنة ١٣٤٢هـ-١٩٢٤م بتأسيس (جمعية تعاون جاليات إفريقيا الشمالية)

لتكتيل وتحريك جهود أبنائها فى خدمة قضية تحرير هذه البلاد من الاستعمار .. ولقد كانت هذه الجمعية مكان اللقاء والتعاون بين أحرار تلك البلاد ومناضليها ، فضمنت عضويتها من المغرب : الفضيل الورتلانى (١٣٧٨هـ - ١٩٥٩م) ومن الجزائر البشير الإبراهيمى (١٣٠٦هـ - ١٨٨٩ - ١٣٨٥هـ - ١٩٦٥م) ومن تونس : الحبيب بورقيبة (١٢٢١هـ - ١٩٠٣م).

● وفي سنة ١٣٤٤هـ - سنة ١٩٢٥م بدأت معاركه الفكرية الكبرى بكتابه (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) .. ولقد كان الشيخ صديقاً لأسرة عبد الرزاق ، يتردد على منزلهم ، وبينه وبينهم علاقات المودة والاحترام .. وعندما قارب طبع كتاب الشيخ على عبد الرزاق (الإسلام وأصول الحكم) على التمام ، طلب آل عبد الرزاق من الشيخ الخضر عناوين زعماء العالم الإسلامي ومفكريه ليهدوا إليهم الكتاب ، فأتاهم بقائمة العناوين من صديقه محب الدين الخطيب .. فلما طبع كتاب (الإسلام وأصول الحكم) أهدى إلية نسخة منه ، ففاجأته أفكار صاحبه .. فعكف على الرد عليه ونقضه ، فطبع الرد في نفس السنة ، ونفت طبعته خلال شهر واحد !

وفي العام التالي (١٣٤٥هـ - ١٩٢٦م) ظهر كتاب (في الشعر الجاهلي) للدكتور طه حسين ، فرد عليه الشيخ بكتابه (نقض كتاب في الشعر الجاهلي) فصنع معه ما صنعته مع كتاب (الإسلام وأصول الحكم) عندما فنده فقرة فقرة وفكرة فكره ، مع أدب رفيع في الحوار وبراعة في الجدل كشفت عن عقل متمنك ومتمرس في ميدان البحث والمناظرة ، يعترف صاحبه من معين من العلم لا يغيب .

لقد أدى الرجل بهذه الكتابين حق دين وأمة ، ونهض بفرض
كافئ وجوب على الأمة جماعه .. وكان ، بحق ، كما قال هو :
ناضلت عن حق يحاول ذو هو تصويره للناس شيئاً منكرا

● وفي سنة ١٣٤٦هـ - ١٩٢٧م اشتراك مع صديقه العلامة
أحمد تيمور باشا في تأسيس (جمعية الشبان المسلمين) التي
جاءت طليعة الجمعيات الإسلامية التي تكونت للتعريف
بالياسلام ، والذود عن حضارته ، في تلك الحقبة التي تميزت بزحف
فكيرية « التغريب » على وطن العروبة وعالم الإسلام .. ولقد رأس
أول اجتماع تحضيري لتأسيسها في ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٢٧م ..

كذلك نهض الشيخ الخضر بتأسيس (جمعية الهدایة
الإسلامية) ، التي ضمت كوكبة من المثقفين ثقافة دينية ومدنية ..
وأصدر لها مجلة (الهدایة الإسلامية) .. وكون لها مكتبة عامة ،
جعل من مكتتبته الخاصة نواة لها .. ولقد امتد نشاط هذه الجمعية
إلى الأقاليم ، فقامت لها فروع فيها .. وكانت محاضراته المستمرة
فيها ومقالاته في المجلة جهداً منظماً ومستمراً قدم من خلاله
معالم دعوته للإحياء الإسلامي والنهضة العربية وتحرير ديار
العروبة والإسلام .. ولقد جمعت مقالاته ومحاضراته هذه في
كتاب من ثلاثة أجزاء هو (رسائل الإصلاح) ..

● وعندما أصدر الأزهر مجلته ، التي بدأت باسم (نور
الإسلام) في سنة ١٣٤٩هـ سنة ١٩٣٠م عهد إلى الشيخ
الخضر برئاسته تحريرها ، فنهض بهذه المهمة من عددها الأول -
(محرم سنة ١٣٤٩هـ - مايو سنة ١٩٣٠م) . حتى عدد ربيع الآخر

سنة ١٣٥٢هـ يوليو سنة ١٩٣٣م .. عندما استقال من رئاسة تحريرها ، رفضا التعاون مع الأستاذ محمد فريد وجدى (١٢٩٥ - ١٣٧٣هـ ١٨٧٨ - ١٩٥٤م) الذى عين - دون إذن الشيخ الخضر - مدير التحرير المجلة .. وكان بينهما جدل فكري يومئذ فى الصحف والمجلات .. ولم تفلح وساطة الشيخ الظواهرى (١٢٩٥ - ١٣٦٣هـ ١٨٧٨ - ١٩٤٤م) - شيخ الأزهر - فى إثنائه عن الاستقالة .. وكان معاشه يومئذ أقل من خمسة جنيهات؟! .. لكن نشاطه تواصل فى التدريس بكليةأصول الدين .

● وعندما تكون «مجمع اللغة العربية» بالقاهرة فى سنة ١٣٥١هـ سنة ١٩٣٢م ، من عشرين عضواً عاملاً ، كان الشيخ الخضر واحداً من أقدم هؤلاء الأعضاء ، ومن أكثرهم إنتاجاً .. فلقد شارك فى كثير من لجان الجمع العلمية ، من مثل : لجنة اللهجات .. ولجنة الآداب والفنون الجميلة .. ولجنة دراسات معجم فيشر .. ولجنة الأعلام الجغرافية .. ولجنة الأصول .. ولجنة معجم الفاظ القرآن الكريم .. ولجنة المساحة والعمارة .. ولجنة المعجم الوسيط .. الأمر الذى يعكس وزنه العلمي وثقيله الفكرى وثقافته الموسوعية وجهده الدؤوب فى خدمة الفكر ... كذلك نشرت له مجلة المجمع العديد من الأبحاث ، من مثل :

- ١ - «المجاز والنقل وأثرهما فى حياة اللغة العربية » ..
- ٢ - «شرح قرارات المجمع والاحتجاج بها ، وتكلمة مادة لغوية ورد بعضها فى المعجمات ولم ترد بقيتها ». .
- ٣ - «الاستشهاد بالحديث فى اللغة ». .
- ٤ - «وصف جمع العاقل بصفة فعلاء ». .

- ٥ - «اسم المصدر في المعجم» .
- ٦ - «طرق وضع المصطلحات الطبية وتوحيدتها في البلاد العربية» .
- ٧ - «شعر البديع في نظر الأدباء» .
- ٨ - «من وثق من علماء العربية ومن طعن فيه» .
ولم يقف نشاطه الجمعي عند مجمع القاهرة .. فلقد اختير عضواً بالجمع العلمي العربي بدمشق .
- وفي سنة ١٣٦٦هـ ١٩٤٧م رأس تحرير مجلة (لواء الإسلام) وبدأ فيها تفسيره للقرآن الكريم ..
- وفي سنة ١٣٧٠هـ ١٩٥١م نال عضوية «هيئة كبار العلماء» برسالته (القياس في اللغة العربية) .
- وعندما قامت الثورة المصرية في ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢م كان منصب شيخ الأزهر شاغراً .. فوقع اختيار الثورة وحكومتها على الشيخ الخضر إماماً أكبر وشيخاً للإسلام ووجهها مشرقاً لهذه الجامعة العريقة تطل من خلاله على عالم العربية والإسلام .. فتوجه ثلاثة من الوزراء إلى منزل الشيخ ، بشارع خيرت ، في يوم الثلاثاء ٢٦ ذى الحجة سنة ١٣٧١هـ ١٩٥٢ سبتمبر سنة ١٩٥٢م طالبين منه قبول مشيخة الأزهر .. فنهض بالأمانة ما وسعته الطاقة .. وعندما أحسن بضغوط تحول بينه وبين تنفيذ ما يريد ، أو تطلب منه تنفيذ مالا يرضي صمم على الاستقالة في ٢ جمادى الأولى سنة ١٣٧٣هـ ٧ يناير ١٩٥٤م .. قائلاً كلمته الشهيرة : «يكفيني كوب لبن وكسرة خبز ، وعلى الدنيا بعدهما العفاء» !؟ .. ولقد ألمح إلى ملابسات

استقالته عندما قال : «إن الأزهر أمانة في عنقي ، أسلمها - حين أسلمها - موفورة كاملة ، وإذا لم يتأت أن يحصل للأزهر مزيد من الأزدهار على يديّ فلا أقل من ألا يحصل له نقص» ! ..

● ومنذ ذلك التاريخ تفرغ للبحث والكتابة والمحاضرة ، حتى وفاه الأجل ، فانتقل إلى جوار ربه مساء يوم الأحد ١٣ ربـ سنة ١٣٧٧ هـ ٣ فبراير سنة ١٩٥٨ م .. فشييعه العلماء والفضلاء والعارفون لفضله وعلمه ونصلاته ، حتى لقد امتد موكب جنازته ما بين ميدان باب الخلق والجامع الأزهر الشريف !؟ ..

ولم يخلف الرجل وراءه من حطام الدنيا شيئاً ، حتى لقد دفن - بناء على وصيته - بمدفن الأسرة التيمورية ، مع صديقه العلامة أحمد باشا تيمور ! .. لكنه خلف ، غير النضال والأثر الطيب والذكر الحسن والقدوة الصالحة ، كنوزاً من الفكر شاهدة على عقله المبدع والمجدد ، وجهده الدؤوب ، وعزمه الذي لم يعرف الوهن أو التقصير .. فغير خطبه ومحاضراته ومقالاته وأبحاثه التي لم تجتمع .. خلف لنا هذه المؤلفات :

١ - (رسائل الإصلاح) - في ثلاثة أجزاء .

٢ - (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) .

٣ - (نقض كتاب في الشعر الجاهلي) .

٤ - (القياس في اللغة العربية) .

٥ - (الخيال في الشعر العربي) .

٦ - (آداب الحرب في الإسلام) .

٧ - (خواطر الحياة) - (ديوان شعره) .

٨ - (تعليقات على كتاب (المواقف) للشاطبي)

* * *

لقد كان ، رحمة الله ، عقلا إسلاميا مجددا .. ومناضلا
في سبيل النهضة العربية والإحياء الإسلامي ، يتحلى بخلق
الأولياء والصديقين والشهداء ...

● فهو في تونس يواجه الاستبداد الاستعماري والمسخ
الحضاري بالدعوة إلى إحياء العربية لتكون سلاحا في معركة
الأمة من أجل حريتها واستخلاص هويتها العربية الإسلامية ..
ويستنهض الشعب بإبراز قيمة ومكانة « الحرية » في الإسلام ..
ويدفع الثمن هجرة من الربوع التي نشأ فيها ! ..

● وهو في المشرق ، بدمشق ، يواجه تسلط السفاح أحمد
جمال باشا ، فيدفع الثمن سجنا وتعذيبا .. فلقد كان عداؤه
للاستعمار الأجنبي وللاستبداد الداخلي شديدا ودائما ..

فلا كان من عيش أرى فيه أمتى

تساس بكفىً غاشم وغريب!

● وهو في مصر يتصدى لخطر الفزو الفكرى ، مثلا في تيار
« التغريب » ، فينقض كتابى على عبد الرزاق وطه حسين ...
ويسهم ، بالفكرة ، في إنهاض العروبة وتجديد الإسلام .. ويسلك
سبل التنظيم - الاجتماعي والفكري والقومي والعلمى - من خلال
(جمعية الهدایة الإسلامية) ومجلتها .. و (جمعية تعاون جاليات
إفريقيا الشمالية) .. و (جمعية الشبان المسلمين) .. و(هيئة كبار
العلماء) .. و (المجامع اللغوية) .. و(القسم الأدبى بدار الكتب

المصرية) .. ومجلات (نور الإسلام) و (لواء الإسلام) .. الخ ..
الخ .. ليجمع الأنصار حول فكره التجديدي ، وليمهد السبيل لهذا
الفكر كى يوضع فى الممارسة والتطبيق ..

لقد جمع إلى وعيه بتراث أمته وكنوزها الحضارية ، وعانيا
بالتحداثيات المعاصرة التى تحول بينها وبين النهضة والإحياء ،
فكان لسان «الأصالة» ، المعبر عن مشكلات «المعاصرة»
وضروراتها . يزدود عن «فكر الإسلام ومجد العرب» ، ويدعو
إلى النهضة الخديثة المرتكزة على «ال المعارف» و«الصناعات»! ..

أبناء هذا العصر ، هل من نهضة

تشفى غليلا حرّة يتصلّد؟!

هذى الصنائع ذلت أدواتها

وسبيله للعاليين مهد

إن المـارف والـصـنـائـع عـدـة

باب الترقى من سواها موصى !

ولقد أصاب صديقه العالم الفاضل محب الدين الخطيب ،
عندما وصفه فقال : « هذا رجل آمن بالإسلام ودعوه ، وأحب
من صدر حياته أن يكون من الذين قال الله سبحانه فيهم :
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة لا
تخافوا ولا تخزنوا ، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) (١) .. (٢) .

(١) نصلت : ٣٠ .

(٢) لقد جمعنا مادة هذه الصفحات عن حياة الشيخ الخضر من مقال صديقه محب
الدين الخطيب ، وعنوانه : (شيخ الأزهر السابق : السيد محمد الخضر حسين)
مجلة (الأزهر) عدد شعبان سنة ١٣٧٧هـ . وكتاب (مشيخة الأزهر) لعلى عبد
العظيم ج ٢ ص ١٤٧ - ١٦٢ طبعة القاهرة سنة ١٩٧٩م .

نَقْضُ كِتَابِ الْإِسْلَامِ وَأَصْوَلُ الْحُكْمِ

في هذا الكتاب - (كتاب الشيخ الخضر) - (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) - عمد المؤلف إلى نهج يعني قارئه عن قراءة الكتاب الذي يرد عليه وينقضه .. فإذا لم يتيسر للقارئ الاطلاع على كتاب الشيخ على عبد الرزاق ، فإنه سيطلع عليه في ثياب كتاب الشيخ الخضر ، حتى ليكاد الرجل لا يترك من كتاب (الإسلام وأصول الحكم) فقرة إلا أوردها ليناقش صاحبها ولينقدها وينقض فكرتها أو يبين رأيه فيها .. فهو يتبع أبواب الكتاب ، موضوع النقض ، باباً بعد باب ، فيبدأ بتلخيص الباب .. ثم يأخذ في إيراد الفقرة المعبرة عن الفكرة ، فينقضها ، وهكذا ، إلى نهاية الباب .. وفيه معظم نصوص كتاب على عبد الرزاق .. الأمر الذي يعني القارئ له عن كتاب على عبد الرزاق ..

وفي هذا الكتاب يتجلى الشيخ الخضر ، في أسلوبه واختيار ألفاظه : «عالما - أدبيا» .. فهو ينتقى ألفاظه المعبرة بدقة شديدة عن المعنى المراد كما يصنع «الفلاسفة - العلماء» .. وهو يتخير من هذه الألفاظ المحكمة ما هو جميل ، ويصوغها في أسلوب بالغ الرقي ، كما يصنع الأدباء الذين برعوا في تذوق العربية وفهموها أسرار جمالها وأعانهم على ذلك علم غزير بعلومها .. حتى ليصلح أسلوب الرجل وبيانه لأن يكون غوذاً للغة «العلماء - الأدباء» ! ..

وفي هذا الكتاب نرى الشيخ الخضر عالماً بالمنطق وقضاياها - بالمعنى الفني والاصطلاحى - بارعاً في فن الجدل والمناظرة .. وإذا كان الشيخ على عبد الرزاق قد برع في «المراوغات التشكيكية»

التي مكنته من أن يضع في كتابه متناقضات يستطيع أن يلجمها إحداها إلى الأخرى ، عند الملاحظة ، وفي أسلوب وألفاظ قد تسعفه إذا هو شاء أن ينفي عن كتابه التناقض ؟! - وهو الأمر الذي وضح جلياً في « مذكرة » دفاعه عن نفسه ودفعه لاتهامات « هيئة كبار العلماء »^(١) - فإن براعة الشيخ الخضر في فن الجدل وأدب الملاحظة قد مكنته من تتبع « المراوغات التشكيكية » للشيخ على عبد الرازق ، في صبر وأنة ورسوخ قدم ، يحصده عليها أهل العلم وأساطين الجدل والمناقشة . . وإن بدا الرجل ، في هذا الميدان ، غير مألف بالسبة للقراء المتعجلين ! . .

كذلك ، يتجلى الرجل ، في كتابه هذا ، « ناقداً - محققاً أميناً » . . فهو لا يقف في نقد مصادر خصميه عندما استند إليه الخصم من نصوص واقتباسات ، بل يعود إلى المصادر التي يقتبس منها الخصم ، ليتحقق من أمانته في النقل ، وليرى هل انتزع النص من سياقه على نحو مخل باتساق الأفكار؟ . . ولقد استطاع الرجل أن يمسك بتلاييف الشيخ على عبد الرازق في بعض من هذه المواطن ! . .

وكمثال على هذا « النهج التحقيقي » في نقد استخدام المصادر ، تتبع الشيخ الخضر لمقوله الشيخ على عبد الرازق القائلة إن علماء الكلام الإسلاميين قد قرروا لل الخليفة والإمام سلطاناً إليها مطلقاً . . فلقد ذهب الشيخ الخضر إلى المصادر التي عزا إليها الشيخ على هذه المقوله ، فكشف غياب الدقة عن الرجل في هذا

(١) انظرها في كتابنا (معركة الإسلام وأصول الحكم) ص ٩٣ - ١٠١ . طبعة دار الشروق . القاهرة سنة ١٩٨٩ .

الادعاء .. وهو يكشف لنا هذه الحقيقة ، التي هي غوذج لهذا النهج في «النقد بالتحقيق» فيقول : «قال المؤلف - (على عبد الرزاق) - عازيا إلى (طوالع الأنوار)^(١) وشرحه (مطالع الأنظار)^(٢) : «ولا غرو أن يكون له - (الخليفة) - حق التصرف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم»^(٣) . قطف المؤلف هذه الجملة من أصلها وأطلقها خالية من الروح التي تجعلها حكمة جليلة ، فإن صاحب (الطوالع) إنما ألقاها في نسق التعليل لأخذ العدالة شرطا من شروط الإمامة ، فقال : (الرابعة : أن يكون عدلا ، لأنه يتصرف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم) . وقال شارحه في (المطالع) : (لولم يكن - يعني الإمام - عدلا «لم يؤمن تعديه ، وصرف أموال الناس في مشترياته ، وتضييع حقوق المسلمين) . فالمراد من التصرف في الأموال والرقاب والأبضاع التصرف بحق ، وهو التصرف بنحو القضاء ، أو بعمل مشروع ، كاستخلاص الأموال المفروضة ، وحمل الناس على أمر الجنديه ، وولاية نكاح من لا ولى لها»^(٤) .

فهو ، هنا ، يحقق اقتباسات خصمه ، ويكشف التجاوز الذي حدث في الاستشهاد بسبب عزل العبارة المقتبسة ، قسرا ، عن السياق الذي وردت فيه ! ..

* * *

(١) هو متن في التوحيد ، للإمام البيضاوي ، ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد ابن على .

(٢) لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهانى .

(٣) الأبضاع : الفروج .

(٤) الباب الأول من الكتاب الأول (ص ١١ من طبعة الأصل) .

ولقد كانت المعركة بين الشيخ على عبد الرزاق وبين خصومه ، في نظر التيار « العلماني » على وجه الخصوص ، قد اتخذت صورة الصراع بين « التجديد » وبين « الجمود والتقليد » .. فصاحب (الإسلام وأصول الحكم) قد قدم نفسه كمجدد إسلامي ، وتحدى عن كتابه كإسهام في التجديد الديني .. كما اشتغلت جبهة خصومه على أصوات كثيرة مثقلة بنغمات « الجمود والتقليد » .. لكن الشيخ الخضر حسين لم يكن من هؤلاء ، ولا كان كتابه صوتاً من هذه الأصوات .. فلقد كان الرجل مجدداً إسلامياً راسخ القدم على درب تجديد الإسلام ، يخاصم الجمود والتقليد ، ويرى فيهما شذوذًا على نهج الإسلام الحق وال المسلمين الحقيقيين .. وفي هذا الصدد يقول : « .. من أول ما عنى به الإسلام في تشريعه أن أطلق العقول من وثاق التقليد ، وفتح أمامها باب النظر حتى تعبر إلى قراره اليقين على طريق الحجة والبرهان ، قال تعالى : ﴿وَلَا تُقْفِرُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾⁽¹⁾ وقال : ﴿إِنَّ يَبْعَدُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيئًا﴾⁽²⁾ . وقد جرى علماء الإسلام ، ولا سيما السلف الصالح ، على هذا المنهج ، فكانوا لا يتابعون ذا رأي على رأيه ولا يتقلدون حكمًا قبل أن يعلموا مستنته ، وإذا عرفوا المستند عرضوه على قانون الأدلة السمعية وزنوه بميزان النظر ليعلموا مبلغه من الصحة ، فإذا ثبت على النقد وسلم من وجوه الطعن رفعوه على كاهل القبول وإلا نبذوه نبذ الحذاء المرقع ، غير مبالين بمقام مدعشه

(1) الإسراء : ٣٦ .

(2) النجم : ٢٨ .

وإن حاكى القمر رفعة وسناء ! ومن درس مسائل الخلاف من عهد الصحابة ، رضى الله عنهم ، إلى العصر الذى ساد فيه القول بسد باب الاجتهاد ،رأى الصحابة كيف يخالف بعضهم بعضًا ولا ينقاد صغيرهم إلى كبارهم إلا بزمام الحجة ، وسار على هذا الاستقلال وحرية الفكر التابعون فمن بعدهم ، ولا يكبر على أحد من المجتهدين أن يناظر أستاذه أو من كان أوفر منه علمًا وأوسع نظراً فيقارع حجته بالحجفة ، حتى إذا لم تملئ نفسه بالثقة من أدلة اجتهد لنفسه وأقام بجانب مذهبة مذهبها ، ولتجد من هؤلاء من يبلغه مذهب الصحابي في قضية لم ينعقد عليها إجماع فيستأنف النظر في دلائلها ولا يكون في صدره حرج أن يخالف الصحابي أو يرجح مذهب تابعي على مذهبة^(١) ..

وهذا الانحياز الإسلامي إلى التجديد قد ظل نهجاً لم يخل منه عصر - وإن ذيل خلال مرحلة الانحطاط والجمود - الملوكيية العثمانية - أما في عصرنا ، عصر اليقظة « فإن في العالم الإسلامي علماء شبووا على حرية الفكر وإطلاق العقل من وثاق التقليد الأصم ، فهم لا يكرهون للذوى الألباب أن يبحثوا حتى في أصل العقائد (وجود الخالق) ، وهم لا يستطيعون أن يحولوا بين المرء وما يعتقد من باطل ، وليس في أيديهم سوى مقابلة الآراء بما تستحقه من تسليم أو تفنيد»^(٢) .

هكذا حدد الشيخ الخضر موقعه في هذه المعركة وأبان عن هويته ، فهو نصير للتجديد ، وخصم للجمود والتقليد ، ومن هذا

(١) الباب الثالث من الكتاب الأول (ص ٣٨ ، ٣٩ من طبعة الأصل) .

(٢) الباب الأول من الكتاب الثاني (ص ١٣١ ، ١٣٠ من طبعة الأصل) .

الموقع يتقدم لنقض كتاب الشيخ على عبد الرزاق «مقابلة الآراء بما تستحقه من تسلیم أو تفید» !

* * *

إنه تقليد الغرب ، ذلك الذى جعل صاحب (الإسلام) وأصول الحكم) يرى الإسلام مسيحية تطلب أن ندع مالقيصر لقىصر وما لله ! .. فهو « التغريب » ، إذا ، وليس « التجديد » ، المنطلق الذى رأه الشيخ الخضر مصدرًا لهذا الفكر الذى انفرد به الشيخ على عبد الرزاق دون كل علماء الإسلام على امتداد تاريخ الإسلام ! ..

إنه يحدد « التغريب » - وتصور الإسلام - في السياسة مسيحية - كعلة أولى لهذا الفكر ، فيقول : « يتساءل الناس أحياناً عن الحال الذي ليس قلب المؤلف - (الشيخ على عبد الرزق) -

حتى أصبح يقول على الله غير الحق : هل اقتحم هذه الخطيئة لقصور في الفهم ؟ أم لداعية افتاته بملة أخرى ؟ إذا صح للقارئ أن يتزدد في بعض المباحث السابقة ، فإن هذا البحث - (الذى تصور فيه على عبد الرازق الإسلام « رسالة لا حكم ودين لا دولة ») - لا يبقى له ريبة في أن المؤلف قد يقصد إلى قلب الحقائق ، حيث لا يصح أن تنقلب في نظره^(١) ! فليس قصور الفهم هو علة هذه الأفكار ..

وعندما يتحدث على عبد الرازق عن وجود تصوّرين للحاكم في نظر علماء الإسلام ، أحدهما - وهو مذهب الجمهور ، في رأيه - يرى الحاكم ذا سلطان إلهي مستبد .. يبصر الشيخ الخضر أثر التقليد لمذاهب الغربيين - لمذاهب المسلمين - في هذا الادعاء .. فيقول - في تحفظ العلماء ودقتهم : « والذى يؤخذ بطريق الاستنتاج أن المؤلف عرف أن للغربيين فى سلطة الملك مذهبين فابتغى أن يكون للمسلمين مثلهما ، ولما لم يوجد فى كلام أهل العلم عن الخلافة ما يوافق أو يقارب القول بأن سلطان الخليفة مستمد من سلطان الله تلمسه فى المذاهب من الشعر أو النثر .. ».^(٢) ..

وعندما يستند الشيخ على عبد الرازق إلى آراء المستشرق « السير أرنولد » (١٨٦٤ - ١٩٣٠) في تقرير « أحكام شرعية » خاصة بالإمامية والخلافة ، يبصر الشيخ الخضر أثر الافتتان بالغرب وتأثيرات الهيمنة التي تمارسها الحضارة الغربية على عقول البعض

(١) الباب الثالث من الكتاب الثاني (ص ١٧٢ من طبعة الأصل) .

(٢) الباب الأول من الكتاب الأول (ص ١٤ من طبعة الأصل) .

إلى الحد الذي جعلهم يأخذون عنها ، لا المباحث التاريخية والاجتماعية ، بل وأحكام الشرع والدين؟! .. فيقول : « . . . ولو أحالنا المؤلف - (على عبد الرزاق) - على كتاب السير أرنولد - (الخلافة) - في بحث تاريخي أو اجتماعي له مساس بالخلافة لأنّه منا الأسف على أن فاتنا الاطلاع عليه مأخذنا بليغا ، ولكنه أحالنا على كتاب السير أرنولد في تحقيق حكم شرعى ، فقلنا : لعله أراد خلط الجد بالهزل ، أو إخراج أحكام الشريعة من دائرة الراسخين في علومها ! يجب أن تكون قيمة الأحكام الشرعية في نظر المؤلف فوق هذا التقدير ، وما ينبغي له أن يغيب إلينا أنا في حاجة إلى الاقتداء بعقول الغربيين حتى في أمور الدين من واجب وحرام . وإذا كان المؤلف يدرى أن للشريعة أصولاً ومقاصداً لم يدرسهما السير أرنولد حق دراستهما ، فإن إحالتنا على كتابه ليست سوى عشرة في سبيل البحث تعرّض السذج فتكبوا بهم في تردد وارتياح»^(١)!

وعندما يتصور الشخص على عبد الرزاق ، ويصور الرسول ، ﷺ ، مجرد «مُبلغ» رسالة ، لا حظ له ولا شأن «بالتنفيذ» لما تضمنته هذه الرسالة من تنظيم للمجتمعات وسياسة للناس .. ينبه الشيخ الخضر إلى تأثيرات صورة المسيح ، عليه السلام ، بنظر علمانية الحضارة الغربية ، في تلوين تلك الصورة المدعاة لنبي الإسلام .. «فالرأي الذي يقصده المؤلف - (على عبد الرزاق) - حسبما تصرّح به ألفاظه وما يسوق عليه من الشبه - هو أن النبي ، ﷺ ، مُبلغ فقط ، ولم يكن من وظيفته تنفيذ ما أوحى إليه بتلبيجه ، وأنه لم

(١) الباب الثاني من الكتاب الأول (ص ٢٩ من طبعة الأصل) .

يأت بشرعية لها مساس بالقضاء وسياسة الدولة . وهو رأى لم ينسج على أصل شرعى ولم يقم على بحث علمى ، ولكن الافتتان بزخرف الحياة الأفرنجية يخامر العاقل ، فإذا الخيال ينقر بالقلم ما شاء أن ينقر ، ويقلب صور الحقائق إلى مala يخطر على قلب أفاك أثيم»^(١) !

إذا كان اللاهوت المسيحى قد تصور المسيح مُنبتَّ الصلة بالدولة والسياسة ، يدعو إلى أن ندع مالقيصر لقيصر وما لله لله .. فهو قد تصوره إليها أو أبنا الله ، له خصائص الألوهية وصلاحيتها .. فإذا جاء الشيخ على عبد الرزاق وتحدث عن سلطان الرسول ، ﷺ ، على القلوب سلطانا يجعل له « حق التصريف لكل قلب تصريفا غير محدود » .. رأينا الشيخ الخضر ينبه على أن الإسلام يرى الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بتصريف القلوب .. وينقل رأى الحافظ ابن حجر العسقلانى (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ ١٤٤٩ - ١٣٧٢ م) فى (فتح البارى) والذى يقول فيه : « إن الله تعالى تمدح بالانفراد بذلك ولا مشارك له فيه » .. ورأى البيضاوى (٦٨٥ - ٢٨٦ هـ ١٢٨٦ م) الذى يقول فى تفسير آية : (ونقلب أفتئتهم وأبصارهم)^(٢) : إن فى نسبة تقليل القلوب إلى الله إشعارا بأنه يتولى قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من خلقه » .. ثم يحدد الشيخ الخضر مصدر هذا « الغلو » فيقول : « وإنك لتتجد فى هذه الجمل من الغلو فى الوصف مالم يذكره النبي ، ﷺ ، عن نفسه ، وإنما علق بقلم المؤلف - (على عبد الرزاق) - من أثر ديانة أخرى»^(٣) ! ..

(١) الباب الثالث من الكتاب الثانى (ص ١٦٥ من طبعة الأصل) .

(٢) الأنعام : ١١٠ .

(٣) الباب الثالث من الكتاب الثانى (ص ١٦٦ من طبعة الأصل) .

وفي الحديث عن موقف علماء الإسلام من الفلسفة يلمح الشيخ الخضر خطر النهج الذي يجعل أصحابه مقلدين «لكل ما يلفظ به الغربيون»^(١) ..

ولم يكن الرجل داعية لإقامة الأسوار بين الحضارات ، ولكنه كان نصيراً للتفاعل الصحي الراسد ، الذي يقوم بين حضارات مستقلة بما تتميز به وتتميز من سمات وخصائص .. وعدوا للافتتان بزخرف الحضارة الغربية .. وهو يتحدث عن هذا الموقف المتوازن عندما يعرض موقف حضارتنا من الحضارة اليونانية ، فيقول : «لقد عنى المسلمون من علوم اليونان بالفنون التي كانت معروفة لهم ، أو كانت بضاعتهم فيها مزاجة^(٢) . وكانوا يصررون عنایتهم إلى هذه العلوم على قدر ما يرون لها منفائدة ، وعلى حسب ما تنس إليه الحاجة ، فأقبلوا على العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية والمنطق بجماع قلوبهم ، وأعطوا جانباً من عنایتهم إلى ما نقل لهم من سياسة أفلاطون وأرسطو ، مع علمهم بأن أيديهم مملوءة بمبادئ السياسة الكافية في تدبير مصالح الأمة وصيانة حقوقها على منهج الحرية السامية والعدالة الصادقة ... ومن نظر في تاريخ عظماء الإسلام بيصيرة لم تفتتن بزخرف المدينة الغربية رأى أن سيرتهم العملية وما يلفظون به من نوابع الكلم ما يشهد له بأنهم أدركوا في فن السياسة شأوا بعيداً ولم يكن حظهم منها أقل من حظ دارسي كتابي الجمهورية والسياسة»^(٣) !

(١) الباب الثالث من الكتاب الأول (ص ٥١ من طبعة الأصل) .

(٢) أي رائجة .

(٣) الباب الثالث من الكتاب الأول (ص ٤٨ من طبعة الأصل) .

لقد أبصر الشيخ الخضرأثر « التغريب » و « الافتتان بالحضارة الغربية » في مجىء دعوى الشيخ على عبد الرزاق جانحة عن مسار الفكر السياسي الإسلامي منذ تبلور هذا الفكر وحتى عصرنا الحديث .. ذلك أن من آفات هذا « التغريب » :

- تصور تطور كل المجتمعات على ذات الدرب وبذات المراحل وعلى نفس النحو الذي سلكه المجتمع الغربي في التطور !
- وتصور كل المدارس الفكرية والمذاهب والمنظومات الفكرية في ضوء مثيلاتها الغربية .. إلى الحد الذي نرى فيه ذاتنا وتاريخنا وواقعنا بمنظار الاستشراق ! ..

* * *

ولم يكن خلاف الشيخ الخضر مع هذا « النهج التغريبي » مجرد استمساك بفصيلة الاستقلال الفكري ، وفرض أنفة من التبعية لقوم غير مسلمين ، كما قد يفهم البعض خطأً وقصر نظر ! .. وإنما كان وراء هذا الموقف - فضلاً عن أن فصيلة الاستقلال الفكري هي السبيل الوحيد لرؤية الخصائص التي تميز بين الحضارات ، ومن ثم فإنها السبيل الوحيد لتحصيل الحقيقة وإدراك الصواب . كان وراء هذا الموقف المعادي لهذا « النهج التغريبي » « موقفاً وطنياً » يدرك وظيفة هذا النهج التغريبي في تكرير التبعية السياسية والعسكرية والاقتصادية المفروضة على وطن العروبة وعالم الإسلام من قبل أبناء الحضارة الغربية الغزاة المستعمرين .. فالتبعية الفكرية ، هنا ، تلعب دوراً فاعلاً وفعالاً في تأييد وتأييد الاستعمار الذي يحول بين المسلمين وبين الحرية والنهضة والتقدم إلى الأمام ! ..

لقد كان الخضر : «شيخا - مجددا - مناضلا» .. فهو عالم ملتزم بأصول الشريعة ومقاصدها .. وهو مجدد ، جعله تجديده مهتماً بواقع المسلمين المعاصر ، معنياً بالحلول الكافية للأمة تجاوز سلبيات الواقع الذي تعيش فيه - وهو مناضل يدرك دور الشريعة والتجديد في التصدي لأعداء الأمة ، الذين يفرضون عليها القهر والعبودية والتخلف ، ويتحولون بينها وبين الحرية والقوية والانطلاق ..

● فهو ، في تونس ، قد ناهض الاستعمار ، الذي اضطره إلى الهجرة من وطنه الأول إلى الشام ...

● وهو ، في الأستانة ، يشارك في العمل السياسي ، ويضطلع بهام في السفارات الخارجية ، تجعله على دراية بما يصنع الغرب وما يبيت لعالم الإسلام ...

● وهو في دمشق ، يناضل الاستبداد ، ويدخل السجن ... ثم يضطره الاستعمار الفرنسي - الذي هجره من تونس - إلى الهجرة من دمشق إلى القاهرة

● وفي القاهرة - وبقصد كتاب (الإسلام وأصول الحكم) - أبصر الرجل كم هي جليلة تلك الخدمة التي يقدمها للاستعمار كل من يدعو إلى تجريد الإسلام من طابعه ودوره السياسي ، وتجريد الدولة ، في وطن المسلمين ، من صبغتها الإسلامية ، وتقدم الإسلام دينا لا دولة ، ورسالة روحية لا شرع فيها ولا سياسة ... ذلك أن المسلمين ، في ظل الاستعمار ، إذا اهتموا «بمالله» ، و«تركوا مالقيصر لقيصر» ، كان المستفيد الأول من ذلك هو الأجنبي ، لأن «قيصر» هنا

هو الاستعمار ! .. «فعلمنة الإسلام» هي - في حقيقتها - وبصرف النظر عن النوايا - تشريع يمنع الخرج والإثم عن ضمير المسلم إن هو خاضع لسلطان أجنبي أو سلطة غير إسلامية . . . ومن ثم فإن اشتراط «أسلامة الدولة» و«أسلامة القانون» ، هو - في الحقيقة - دعوة للمسلمين كى يثوروا فى سبيل حريةهم وتسويد شريعة الإسلام فى الوطن الذين يعيشون فيه ! ..

أبصر الشيخ الخضر هذه الحقيقة الجوهرية ، ونبه إليها وهو يرد دعوى الشيخ على عبد الرزاق : « علمانية الإسلام » !

فهو عندما ينبه على تهافت أدلة الشيخ على عبد الرزاق وحججه ، يشبهها - ساخرًا - بوعود الدول الاستعمارية وعهودها ! .. فيقول عنه : « بأنه تثبت بأوهى من عهد دولة استعمارية »^(١) !

وعندما يستدل على عبد الرزاق على أن مخددا ، بكلمة ، كان رسولاً مبلغًا ، ولم يكن حاكماً منفذاً ، بأن «الرسالة» غير «الملك» ، وبكلمة المسيح ، عليه السلام : « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ، وبأن يوسف ، عليه السلام ، كان عاملًا في دولة لا تدين بيدينه . . . ينبه الشيخ الخضر على مغایرة النهج الإسلامي لما سبقه من نهج في هذا الأمر . . . ويشير إلى الخطير البادي من استغلال هذه الدعوى في تكريس انفراد « القيصر » المعاصر ، الاستعمار ، بالسلطة والسلطان في عالم الإسلام .. فيقول : « لم يرض محمد بن عبد الله ، عليه السلام ، أن يقيم تحت سلطان غير سلطان الله ، ولم يرض لمعتنقى دينه الحنيف أن يستكينوا سلطة غير إسلامية ، وفرضوا الهجرة والجهاد على ما نقول شهيد . وما

(١) الباب الثاني من الكتاب الثاني (ص ١٥٢ من طبعة الأصل) .

ينبغي للمؤلف - (على عبد الرزاق) - أن يحضر في غضون كتابه مثل هذه الكلمة - (أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله) - التي تقضي حاجة في نفس المخالف المتغلب ، وتبقى في النفوس أثر الاستكانة إلى أى يد تقپص على زمامها^(١) ! .. «إن محمد بن عبد الله ، صلوات الله عليه ، لم يعترف بسلطنة دار الندوة بمكة ، وحاربها حتى خضد شوكتها واستأصل جرثومة فسادها ، ولم يعترف بسلطنة قيصر ، وأخذ يعد ما استطاع من قوة ليدفع شره ويقوض دعائمه ملكه ..»^(٢) !

كذلك ، فإن الادعاء بأن الإسلام دين ليست به شريعة لسياسة الدولة والمجتمع ، هو - وعيينا أم لم نع - دعوة تمنع المشروعية لسلطان الأجنبي المتغلب وفلسفته قانونه الغريبة عن روح الأمة وحيتها الحضارية ، ذلك أن «الإسلام يقصد من تأسيس الدولة الإسلامية أمرین :

أحدهما : إجراء أحکام العادلة ونظمها الكافلة بسعادة الحياة ، إذ لا يقوم عليها بحق إلا من آمن بحكمتها وأشرب قلبها الغيرة على تنفيذها .

ثانيهما : الاحتفاظ بكرامة أوليائه وإعزاز جانبهم حتى لا يعيشوا تحت سلطة مخالف يدوس حقوقهم ، ويرفع أبناء قومه أو ملته عليهم درجات»^(٣) !

(١) الباب الثاني من الكتاب الثاني (ص ١٣٦ ، ١٣٧ من طبعة الأصل) .

(٢) الباب الثاني من الكتاب الأول (ص ٣٤ من طبعة الأصل) .

(٣) الباب الثاني من الكتاب الثاني (ص ١٤٦ من طبعة الأصل) .

والذين يجعلون الإسلام « دينا » لا « شرعا » ، سيهدرون ، ضمن ما يهدرون من « مقاصد الشريعة » مقصود « الجهاد » ، الذي تجاذز كونه سبيلاً « لحفظ الدين » ، وأصبح ، في مواجهة الاستعمار الأجنبي السبيل الأول لحفظ مقاصد الشريعة كلها! .. ذلك لأن المقاصد التي تقصدها الشريعة السماوية ترجع إلى حفظ النفس ، والدين ، والعقل ، والعرض ، والنسب ، والمال . فالقصاص ، مثلاً ، مشروع لحفظ النفس ، وعقوبة شارب الخمر النسب ، وحد القذف لصيانة العرض ، وعقوبة شارب الخمر لصيانة العقل ، والجهاد لحفظ الدين . بل الاستعمار الأجنبي دل على أن الجهاد مشروع لحفظ الدين والنفس والعرض والمال ، ويرشد إلى هذا قوله تعالى : (إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة)^(١) .. «^(٢) . فللشريعة الإسلامية ، في الواقع الإسلامي ، دور تحريري .. وهي ليست مجرد نصوص ! .

ولقد كان طبيعياً للرجل الذي أدرك دلالة سيادة الشريعة وأحكامها على استقلال الأمة ودولتها ، أن يبصر دلالة سيادة « الشريعة » الاستعمارية في بلادنا على خضوعنا لهذا الاستعمار ... فأحكام الشريعة الإسلامية هي قانون الأمة الطبيعي ، وفي سيادتها ، بدلاً من الفلسفة القانونية للحضارة الغازية ، مظهر من مظاهر الاستقلال .. « وإذا كانت القوانين الوضعية لا يخضع لها المسلمون بقلوبهم ، ولا يتلقون القضاء القائم عليها بتسليم ، كان تقريرها للفصل بينهم غير مطابق لقاعدة الحرية ، إذ المعروف أن الأمة الحرة هي التي تساس

(١) التربية : ٨ .

(٢) الباب الأول من الكتاب الثالث (ص ٢٠٠ من طبعة الأصل) .

بقوانين ونظم تألفها وتكون على وفق إرادتها أو إرادة جمهورها . فالشعوب الإسلامية لا تبلغ حريتها إلا أن تساس بقوانين ونظم يراعى فيها أصول شريعتها ، وكل قوة تضرب عليها قوانين تحالف مقاصد دينها فهي حكومة مستبدة غير عادلة . فالذين ينقلون قوانين وضعها سكان روما أو لندن أو باريس أو برلين ، ويحاولون إجراءها في بلاد شرقية ، كتونس أو مصر أو الشام ، إنما هم قوم لا يدركون أن بين أيديهم قواعد شرعية تنزل من آفاق لا تدب فيه عناكب الخيال أو الضلال ، وأن في هذه القواعد ما يحيط بمصالح الأمة حفظا ، ويسير بها في سبيل المدنية الراقية عنقا^(١) فسيحا . ولو قيسن الله لشعوب هذه الأمة الإسلامية رؤساء يحافظون على قاعدة حرية الأم ، لألفوا جانا من وقفوا على روح التشريع الإسلامي ، وكانوا على بصيرة من أحوال الاجتماع ومقتضيات العصر ، وناظروا بعهدتهم تدوين قانون يقتبس من أصول الشريعة ويراعي فيه قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد . وبغير هذا العمل لا يملك المسلمون أساس حريتها ، ولا يسرون في سبيل سعادتهم آمنين^(٢) !

فسيادة أحكام الشريعة في الأمة ، وهيمنتها وهيمنة فلسفتها بالمؤسسة القضائية الوطنية قسمة من قسمات « الاستقلال الحضاري » ، بدونها ستظل سيادة الأمة منقوصة ، وحريتها ناقصة ، حتى ولو حققت « الاستقلال السياسي » ، فأصبح لها « علم » و « نشيد » ! ..

(١) العنق - بفتح العين والنون - هو السير السريع .

(٢) الباب الثالث من الكتاب الثالث (٢٤٣ ، ٢٤٤) من طبعة الأصل) .

ومن هذه «الزاوية النضالية»، وبهذا «المنطق التحريري» أبصر الشيخ الحضر مهمّة «الخلافة» الإسلامية، ودورها التوحيدى للأمة، ومردود هذا الدور وفعاليته في مواجهة التحدّيات التاريخية التي فرضها الاستعمار الغربي على عالم الإسلام.. فالخلافة لا تزيد على ما يسمى دولة، إلا أنها رابطة سياسية تجعل شعوبًا مختلفي العناصر والقومية يولون وجههم شطر رايتها بعاطفة من أنفسهم و اختيار. ومن هذه الوجهة ينظر إليها بغية الاستعمار بعين عابسة، ويحاول الفرّ، الذي ينخدع ببهرج آرائهم، أن يطوى رايتها ويمحو أثرها»^(١) ..

لقد كانت الحصن الذى جمع المسلمين ، على امتداد تاريخهم الطويل ، فى مواجهة الغزاة .. و حتى فى لحظات ضعفها ومرضها ، كانت «الرمز» الذى ظل الاستعمار على عدائه له وسعيه لمحو ، مخافة أن يتداركها التجديد والإصلاح فتعمود حصناً للMuslimين ، يجمع وحدتهم ، ويحول بين الاستعمار وبين التهام أوطانهم واستنزاف ثرواتهم واحتلال عقليهم بفكريه التغريب ! ..

هكذا أدرك الشيخ الخضر خطير دعوى « علمانية الإسلام » على قضية القضايا بالنسبة للأمة .. قضية : رفضها لسلطان الأجنبي ، ونهوضها لانتزاع حريتها من الاستعمار .

* * *

وإذا كان كتاب (الإسلام وأصول الحكم) قد ذهب في تشويه صورة «الخلافة» الإسلامية ، تاريخيا ، إلى حد الافتراء الذي جعلها قهرا مسلحا واستبدادا بالأمر ، من دون الأمة ، باسم

¹(١) الباب الثالث من الكتاب الأول (ص ٨٧ من طبعة الأصل).

الله! .. فإن كتاب الشيخ الخضر قد برئ من «رد الفعل» الذي يبيّض وجه هذه الخلافة دائمًا ، حتى ولو كان ذلك بالزور والبهتان! .. بل إن الرجل لا يرغب في إدارة المعركة حول اسم النظام وعنوانه .. فالدولة الإسلامية هي المطلب .. وليست «الخلافة» هي الشكل الوحيد ولا الاسم المفرد لهذه الدولة الإسلامية .. وفارق بين أن ننتقد تراثنا في نظم الحكم لنقترب من مقاصد الإسلام في «الدولة الإسلامية» ، وبين أن يكون هذا النقد سبيلاً إلى التخلص عن شرط «أسلامة الدولة» وتجريد الإسلام من شرعه ومدخله في السياسة وتنظيم المجتمعات .. «فلم يدع أحد قط أن صلاح شأن الرعية وصيانة شعائر الدين مربوطان باسم الخلافة ، وأن لقب الخليفة كالرقية النافعة ، يذهب بها كل بأس ، أو الدعوة المستجابة ، ينزل عندها كل خير ، والذي نعلمه ويعلمه أشباء العامة من المسلمين أن الخلافة لا ترىك آثارها وتنحى ثمارها من منعة وعزوة وعدالة إلا إذا سارت على سنة العزم في الأمور والحكمة في السياسة»^(١) .

وإذا كان العصر الحديث قد ألح ويلح على إعلاء مكانة الأمة في تسيير شئون الدولة والمجتمع فليس هناك في نهج الإسلام السياسي ما يعارض هذا الاتجاه .. بل إن هذا هو نهج الإسلام الأصيل في هذا الباب «فالقوية المشروعة للخليفة لأتزيد على القوة التي يملكتها رئيس دولة دستورية ، وانتخباه في الواقع إنما كان لأجل مسمى وهو مدة إقامته قاعدة الشورى على وجهها ، وبذله الجهد في حراسة حقوق الأمة ، وعدم وقوفه في سبيل حريتها»^(٢) .. وشكل بعض الحكومات القائمة على خليفة

(١) الباب الثالث من الكتاب الأول (ص ٩٠ من طبعة الأصل) .

(٢) الباب الأول من الكتاب الأول (ص ١٣ من طبعة الأصل) .

وزراء ومجلس نوابى يجرى انتخابه تحت ظلال الحرية التامة لا يخالف الشكل الملائم للخلافة الحقيقية بحال^(١) .. بل لقد ذهب الإسلام السياسي فى شروط الخليفة إلى الحد الذى يجعل من دولته « الواقع » القريب من « مثال » « المدينة الفاضلة » ! .. فلقد « قرر جمهور أهل العلم فى شروط الخليفة أن يكون بالغا فى العلم رتبة الاجتهاد ، وأن يكون ذا رأى وخبرة بتدبير الحرب والسلم ، وأن يكون شجاعا لا يرهب الموت الزؤام فما دونه ، وأن يكون عادلا لا تأخذه فى الحق لومة لائمه . وتعرف مزية العدل باختبار سيرته فيما كان يتولاه من أعمال قبل منصب الخلافة أو بما تدل عليه التجارب . والشاهد الطويلة من استقامته وشرف همته وإنكاره ما يفعل الظالمون بغيرة وحماسة .. »^(٢) .

وليست صحيحة ولا دقيقة ولا صادقة تلك الصورة الشوهاء التى عممتها صاحب (الإسلام وأصول الحكم) على مجمل نظام الخلافة الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي .. « فلقد أتى عليها حين من الدهر وهى لاتنتضى حسامها ولا تلمع يانذارها ووعيدها إلا فى وجه عدو يتربص بالمؤمنين الدوائر ، أو ثائر عصفت به ريح الأهواء وماله من أولى الألباب ولى ولا عازر . وأدركها زمن بعدت فيه عن حقيقتها ، فخلطت عملا صالحا وأخر سيئا ، وربما كان إثماها فى بعض الأحيان أكبر من نفعها »^(٣) .. فالتعيم فى تصوير الخلافة بصورة « القهـر المستبد باسم الله » غريب عن المنهج العلمى فى دراسة التاريخ ..

(١) الباب الثالث من الكتاب الأول (ص ٨٤ من طبعة الأصل) .

(٢) الباب الثالث من الكتاب الأول (ص ٨٢ من طبعة الأصل) .

(٣) الباب الثالث من الكتاب الأول (ص ٦٤ من طبعة الأصل) .

أما الصورة العثمانية للخلافة ، والتي أتاحت لأعداء «الدولة الإسلامية» تشويه صورة الخلافة ، بإطلاق وعميم ، فإن الإسلام السياسي حجة عليها وعلى سلطنتها ، وليس هى بالحجة على هذا الإسلام ! .. « ولو أن المتأخرین من سلاطین آل عثمان أعطوا للخلافة شيئاً من حقوقها ، وراغعوا ما أمر الله به من وسائل استقامتها لما انفرط عقد هذه المالك الإسلامية وأصبح كل قطعة منها تحت سلطة أجنبية تستبد عليها في حكمها وتتصرف في رقاب شعوبها وأموالهم كيف تشاء »^(١) .

لكن المرض لا يبرر الإعدام .. والفساد لا يستدعي اليأس من الإصلاح .. فإذا كانت الخلافة الإسلامية لا تغدو : «الدولة الإسلامية الجامعية» ، «فليس إصلاح شأنها - (إذا فسد) - وإعادتها إلى سيرتها المثلث من يغارون على مصلحة الشرق والخاتم شعوبه ببعيد»^(٢) !؟

هذا عن الخلافة في التاريخ ..

* * *

ولقد كانت الفكرة الجوهرية والمغورية لكتاب (الإسلام وأصول الحكم) هي دعوى أن الإسلام دين لا دولة ، ورسالة لا حكومة ، ويا بعدهما بينه وبين السياسة وتنظيم المجتمعات !

وبعض الذين تصدوا لنقد هذا الكتاب بلغوا في معاداة هذه الدعوى مبلغ «رد الفعل» ، حتى لقد بدت في أقوالهم رائحة تصور الحكومة الإسلامية «حكومة دينية» تشبه تلك التي عرفتها أوروبا حاكمة «بالحق الألهي» ... ذلك أنهم تحدثوا عن «وحدة» الدين والدولة ، مقابل دعوى «الفصل» بينهما ! ..

(١) الباب الثالث من الكتاب الأول (ص ٨٧ من طبعة الأصل) .

(٢) الباب الثالث من الكتاب الأول (ص ٦٤ من طبعة الأصل) .

لكن هذا الموقع - موقع «رد الفعل» ، الغريب عن روح الإسلام وجوهره - لم يكن هو الموقف الفكرى للشيخ الخضر عندما نقض كتاب الشيخ على عبد الرزاق ... فهو قد تبنى موقف علماء الكلام المسلمين ، من مختلف تيارات فكر أهل السنة ، الذين قرروا أن «الخلافة - الإمامة - الدولة» ليست من أصول الدين ولا أركانه ولا عقائده ، وأنها من الفروع .. ومن ثم فلا حجة لمن يدعى «علمانية الإسلام» بسبب خلو القرآن من الآيات التي تنص على «الخلافة - الإمامة - الدولة» فمكان الفروع ليس بالضرورة هو القرآن الكريم ... واستمراراً لهذا النهج الإسلامي العريق قال الشيخ الخضر : «إن الخلافة ليست من نوع العقائد^(١) ... وبحثها يرجع إلى النظر في حكم عملى لا في عقيدة من عقائد الدين . وما يتربى على الفرق بين الأحكام العملية والعقائد أن الأحكام العملية يكتفى فيها بالأدلة المفيدة ظناً راجحاً ، وأما العقائد فإنها لا تقوم إلا على براهين قاطعة ... فلا غضاضة على حكم الخلافة إذا لم يرد به القرآن يتلى ، إذ ليست الخلافة زائدة على إمارة عامة تحرس شعائر الدين وتتسوس الناس على طريق العدل ، ولم يكن وجه المصلحة من إقامة هذه الإمارة بالخفى الذي يحتاج إلى أن يأتي به قرآن صريح ... فالقرآن لم يصرح بحكم الإمارة العامة اكتفاء بما بشه في تعاليمه من الأصول التي تبينها السنة ويرجع إليها الراسخون في العلم عند الحاجة إلى الاستنباط ، ولأن في الأمر بإطاعة أولى الأمر عبرة لأولى الألباب ...»^(٢) ! فإذا استدل علماء الإسلام على وجوب

(١) الباب الثاني من الكتاب الأول (ص ٣٣ من طبعة الأصل) .

(٢) الباب الثالث من الكتاب الأول (ص ٧٤ ، ٧٥ من طبعة الأصل) .

«الخلافة - الإمامة - الدولة الإسلامية» بضرورتها ، لأن «ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع ولا يزعمهم عن الباطل وازع ، يفضي إلى تبدد الجماعة ، وإضاعة الدين ، وانتهاء حمرة الأموال والآنفوس والأعراض ، فإنهم - (بهذا الاستدلال) - إنما يطبقون قاعدة شرعية ، وهي قاعدة : «الضرر يزال» أو قاعدة : «مala يتم الواجب المطلق إلا به ، وكان مقدورا ، فهو واجب»^(١) .

ومن هذا الموقع الفكري ، الذي يرى وجوب «الدولة الإسلامية» - وليس أي دولة - دون أن تكون هذه الدولة عقيدة من عقائد الدين أو ركنا من أركانه - أنكر الشيخ الخضر إسلامية الصورة التي صور بها الشيخ على عبد الرزاق الخليفة المسلم ، ورفض ما قاله صاحب (الإسلام وأصول الحكم) عن طبيعة سلطات الخليفة في الإسلام ... لقد قال على عبد الرزاق ، عن الخليفة : إن «ولايته عامة ومطلقة ، كولاية الله تعالى ورسوله الكريم» ... وعلق الخضر على هذه العبارة فقال : «إنها من مبالغاته التي تضع للخلافة في نفوس المستضعفين من الناس صورة مكرهه ، ولو كان المؤلف - (على عبد الرزاق) - يمشي في بحثه على صراط سوي لتحرى فيما ينطق به عن المسلمين أقوالهم المطابقة . وهم لم يقولوا إن ولایة الخليفة عامة ومطلقة كولاية الله ، فإن الله يفعل ما يشاء فيمن يشاء ، ولا يسأل عما يفعل ، والخليفة مقيد بقانون الشريعة ومسئولة عن سائر أعماله . وكذلك رسول الله ، عليه السلام ، له خصائص لا يحوم عليها الطير ولا يبلغها مدى البصر ، منها أن تصرفاته نافذة ولا تتلقى إلا بالتسليم ، وتصرفات الخليفة قد تقابل بالمناقشة والنقض والإنكار ..»^(٢) .

(١) الباب الثاني من الكتاب الأول (ص ٢٦ من طبعة الأصل) .

(٢) الباب الأول من الكتاب الأول (ص ١٠ من طبعة الأصل) .

وفي صراحة وحسم يقرر الشيخ الخضر أن الأمة الإسلامية هي مصدر السلطات التي فوضت ببعضها منها لل الخليفة والإمام ، فلا علاقة لطبيعة سلطاته بتلك التي زعمتها الكهانة والدولة الدينية للأباطرة والملوك الذين جعلوا سلطانهم مستمدًا من الله . . . لقد زعموا نيابتهم عن الله . . بينما الخليفة الإسلامي نائب عن الأمة ووكيل عنها . . « ولم نعثر على كلمة - (في فكر علماء الإسلام) - تنبئ - ولو بطريق التلويح - أن سلطان الخليفة مستمد من سلطان الله ، وقارئ ما يستنتج من كلماتهم عنها ومباحthem فيها أن الله أوجب على الناس إقامة إمام ، وأن ولائه تنعقد إما بمباعدة أهل الخل والعقد أو بعهد من الخليفة قبله ، وأنه إذا سعى في السياسة فسادا ، كان للأمة انتزاع زمام الأمر من يده ووضعه في يد من هو أشد حزما وأقوم سبيلا . . »^(١) .

فإلاسلام يوجب «الدولة الإسلامية» ، التي تسوس الناس بشريعته ، وتحفظ بيضته . . وفي ذات الوقت ينكر مزاعم القائلين بسلطان إلهي لرأس هذه الدولة . . فلا هي «العلمانية» التي تفصل «الدين» عن «الدولة» ولا هي «الكهانة - والدولة الدينية - والحكم بالحق الإلهي - ونيابة الحاكم عن الله» . . وإنما هي «الدولة المدنية» الحاكمة والمحكومة بشرعية الإسلام . . وبعبارة الشيخ الخضر : «إن شارع الإسلام يقصد إلى أن يكون للمسلمين دولة ذات صبغة دينية^(٢) . . . وريادة غير منفصلة عن الدين . . وإمارة مرتبطة بالدين^(٣) . . فالإسلام دين وشريعة وسياسة ، وعلى الدولة أن

(١) الباب الأول من الكتاب الأول (ص ١٤ من طبعة الأصل) .

(٢) الباب الأول من الكتاب الثالث (ص ١٩٧ من طبعة الأصل) .

(٣) الباب الثاني من الكتاب الثالث (ص ٢٢١ من طبعة الأصل) .

تضع سياستها فى صبغة إسلامية^(١) . . لأن الإسلام عقيدة وشريعة ونظام اجتماعى ، فهو بالنظر إلى أصول العقائد ، التى هى باب الإيمان به ، إنما يدعى إليه بالحكمة والمعونة الحسنة ، إذ لا يمكن لبشر أن يدخل فى قلب بشر عقيدة إلا أن يقرنها بما يتبناها فى النفس من برهان أو إقناع . وأما الشرائع والنظم الاجتماعية ، فإن التجربة ، فى القديم والحديث ، دلت على أنها لا تقوم فى أمم ولا يطرد نفادها إلا أن تكون شدة البأس بجانبها والسيوف من ورائها . فلابد للإسلام من دولة ذات شوكة لتقوم على إجراء هذه الشرائع والنظم وتحول بينها وبين قوم لا يبصرون ..^(٢) .

وإذا كانت دعوى صاحب (الإسلام وأصول الحكم) أن الرسول ، ﷺ ، كان «مبليغاً» فقط ، لم يكلف «بالتتنفيذ» ، هى دعوى متهافة لم يقلها قبله قائل ، من الشرق أو الغرب ، من المسلمين أو من غيرهم ، فإن الشيخ الخضر يتحدث عن ولاية الرسوا ، رافضاً أن تقتصر على القلوب دون الأجسام - وهى دعوى على عبد الرزاق - ويقول : إن «النظر يقضى بأن الولاية على القلوب لا تكفى فى صيانة الحقوق وحفظ النفوس والأموال والأعراض ، وأنه لابد من ولاية يكون شأنها تنفيذ قوانين المعاملات والعقوبات فيمن يطغى به الهوى أو يتخطىه الغضب وإن كان من المؤمنين . فولاية الرسول ، ﷺ ، كانت على القلوب ثم على الأجسام ، وكانت ولاية هداية وتدبير صالح الحياة ، وكانت رياسة دينية وسياسية ، وكلاهما من عند الله ، ولا بعد بين السياسة والدين إلا فى نظر قوم لا يكادون يفقهون حديثا^(٣) . .

(١) الباب الثالث من الكتاب الثالث (ص ٢٤٢ من طبعة الأصل) .

(٢) الباب الثاني من الكتاب الثاني (ص ١٤٣ من طبعة الأصل) .

(٣) الباب الثالث من الكتاب الثاني (ص ١٦٧ ، ١٦٨ من طبعة الأصل) .

لقد كان الرسول الأعظم مظهر السلطة التشريعية ، ومصدر السلطة التنفيذية . فالحكمة تجري على لسانه ، ودم النفوس الخبيثة يجري على سنانه . يرسل الموعظة الحسنة تحت مثار النقع ، ويسن القانون العادل وهو يقاتل وحوشاً غابها الرماح ، ولقد كان في تشريعة الحكيم أو عزمه النافذ عبرة لأولى الألباب .. (١) !

* * *

وإذا كان « الدين » وضعياً إلهياً ، ثابتاً . . . فإن « الصبغة الدينية » للدولة الإسلامية وسياستها لا تعنى ثبات نظم هذه الدولة وثبات قوانينها ، ولا تعنى « الإلهية » و « الثبات » لهذه النظم والقوانين جمیعاً . . . فالثابت هو « المقاصد والفلسفات والغايات » وبعض قليل من الأحكام التي تعلقت بثوابت لا تتغير ولا تتتطور بتغيير الزمان والمكان . أما ماعدا هذا القليل فهو متغير ومتتطور يلعب فيه العقل المسلم والإبداع التشريعي للمسلمين الدور الأول والأعظم دونما قيد إلا الروح العامة لشريعة الإسلام والمصلحة المبتغاة للأمة الإسلامية . . . فلقد « أجمع المسلمين على أن إصلاح السياسة شطر من مقاصد الإسلام - (ولكن) - هل ادعوا ، مع هذا ، أن الإسلام رسم للسياسة خطة معينة ووضع لكل واقعة حكماً مفصلاً !؟ . الحق أنهم لم يفعلوا ذلك ، بل ملأوا كتبهم ببيان أن الشريعة فصلت بعض أحكام لاتختلف فيها أحوال البشر ، ثم وضعت أصولاً ليراعي تطبيقها على الواقع حال الظروف الحافة بها ، ومن هذه الأصول قاعدة : «رعايةصالح المرسلة» ، وقاعدة : «العادة محكمة» ، وقاعدة : «سد الذرائع» ، وقاعدة : «المشقة تحجب التيسير» ، وقاعدة :

(١) الباب الأول من الكتاب الثاني (ص ١١٢ من طبعة الأصل) .

«ارتكاب أخف الضرررين » ، وقاعدة : «الضرر يزال »^(١) . . . ولقد عنيت الشريعة ، في الأكثر ، بتفصيل مالا تختلف فيه مصالح الأم ولا يتغير حكمه بتغيير الزمان والمكان ، وذلك ما يرجع إلى العقائد والأخلاق ورسوم العبادات ، ثم جاءت إلى قسم المعاملات والسياسات فأتت على شيء قليل من تفاصيله ، وطوت سائره في أصول عامة ثلاثة :

إحداها : أن أحكام هذا القسم تختلف بحسب ما يقتضيه حال الزمان وتطور الشعوب ، فإذا وقعت الواقعة أو عرضت الحاجة نظر العالم في منشئها وما يترتب عليها من أثر ، واستنبط لها حكماً بقدر ما تسعه مقاصد الشريعة ومبادئها العليا .

ثانيها : أن وقائع المعاملات والسياسات تتجدد في كل حين ، والنصل على كل جزئية غير متيسر ، علاوة على أن تدوينها يستدعي أسفاراً لا فائدة للناس في كلفة حملها .

ثالثتها : أن الشريعة لا تزيد أسر العقول وحرمانها من التمتع بلذة النظر والتسابق في مجال الإجتهداد»^(٢) . . .

ولذلك وجدنا فقهاء المسلمين يجتهدون ، كل من منظوره ، وعلى ضوء واقعة ، ووفق مقتضيات عصره ، يجتهدون في «وضع» القوانين الإسلامية المسترشدة بروح الشريعة والحكومة بنطيقها الإسلامي العام . . . فهم «ينظرون إلى المصالح ويواظبون بينها وبين المفاسد . . . كما ينظر إليها أصحاب القوانين الوضعية ، من حيث عظمها وصغرها ، ومن حيث ما يترتب عليها في الخارج

(١) الباب الثالث من الكتاب الثاني (ص ١٧٧ من طبعة الأصل) .

(٢) الباب الثاني من الكتاب الثاني (ص ١٥٤ ، ١٥٥ من طبعة الأصل) .

من آثار نافعة أو عواقب سيئة»^(١) .. ثم يصوغون القوانين ، التي كونت تراثنا في فقه المعاملات .

فالذين يتصورون أن «أسلامة القانون» في الدولة الإسلامية ، يعني إلزام الحاضر باجتهادات الماضي ، أو إلزام كل عالم الإسلام باجتهاد واحد ، لا يفهون هذا الجانب من سياسة الإسلام .. بل إن بلوغ عالم الإسلام في التقارب والتضامن والاتحاد درجة إقامة الخلافة الواحدة ، أو الحكومة الواحدة لا يعني وحدة النظم والقوانين إذا ما اختلف الواقع في إطار عالم الإسلام .. ذلك «أن أحد الأمم الإسلامية بحكومة واحدة لا يتضمن توحيد قانونها السياسي أو القضائي ، بل يوكل أمر كل شعب إلى أهل الحل والعقد منه ، فهم الذين ينتظرون فيما تقتضيه مصالحة ، ولا يقطعون أمرا حتى يشهد لهم من أوتوا العلم بأصول الشريعة لشلا يخرجوا عن حدودها ومقاصدها .. فالتشريع الإسلامي قائم على رعاية المصالح ، وما هي إلا المصالح التي توضع في ميزانه المستقيم ، وهذا الميزان المستقيم لا يبخس شعبا من الشعوب مصلحته التي يشهد بها العقل السليم ، ولا يفصل حكما واحدا يجريه على كل شعب وفي كل زمان ، إلا إذا لم تختلف فيه مصالح الشعوب ، فإن اختلفت اختلافا يعقله العالمون فلكل شعب حكم وسياسة ، وذلك تقدير العزيز العليم»^(٢) ..

فالدولة الإسلامية : دولة دستورية .. ورأيها : حاكم دستوري .. وأميتها : هي مصدر السلطات .. وقانونها إبداع وثمرة لعقلية فقهائها ، يصوغون أغله بالاجتهاد المحکوم بروح الشريعة ومصلحة

(١) الباب الأول من الكتاب الثالث (ص ٢٠١ من طبعة الأصل) .

(٢) الباب الثالث من الكتاب الثاني (ص ١٧٩ ، ١٨٠ من طبعة الأصل) .

الأمة المرتبطة بظروف الزمان ومقتضيات المكان . . . وهي ، في ظل الخلافة والحكومة الواحدة ، أشبه بعصبة الأمم الإسلامية وجامعة الدول الإسلامية منها بالدولة الواحدة التي يسود فيها القانون الواحد والنظام الواحد في واقع متغير رغم وحدة الإسلام !

وإذا كان هذا هو حال «الإسلام السياسي» - أي بعد السياسي .. والسياسة الشرعية للإسلام - وإذا كانت تلك هي قاعدة «سياسة الإسلام» . . فهل بنا من حاجة «العلمانية» الحضارة الغربية ، ننكر باستعارتها الطبيعة إسلامنا !؟ . . وألا يرعنى أولئك الذين يزيفون تاريخنا السياسي وفكروا الإسلامي السياسي ، لا لشيء إلا لافتعال التماطل بينه وبين تاريخ الكهانة الكنسية في أوروبا العصورظلمة والوسطى ، بل ويزيفون صورة الإسلام ، بجعله «علمانية» أو «كهانة» . . لا لشيء إلا ليبرروا استعارتهم «للعلمانية» الغربية .. فهم يستوردون «مشكلة» ليستوردوا لها «الحلول» !؟ . .

هكذا نظر الشيخ الخضر إلى القضية الحورية والجوهرية في كتاب (الإسلام وأصول الحكم) .. وحدد ، حيالها ، رؤيته لوقف الإسلام ، فجاء كتابه (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) البرهان الإسلامي على فساد تأويلات على عبد الرزاق ، تلك التي حاولت «علمنة الإسلام»^(١) ..

(١) لبيان دور الدكتور طه حسين في كتاب (الإسلام وأصول الحكم) انظر الفصل الذي كتبناه عن «علمنة الإسلام والعمران» ، بكتابنا (الإسلام بين التنوير والتزوير) طبعة دار الشروق . القاهرة سنة ١٩٩٥ م.

أما نص كتاب الشيخ الخضر - (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) فلقد حققناه ونشرناه - مع رأي على عبد الرزاق - في كتابنا (معركة الإسلام وأصول الحكم) - طبعة القاهرة - دار الشروق - سنة ١٩٨٩ .

الفهرس

٣ تهيد
٩ بطاقة حياة
٢٤ نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إلى القارئ العزيز ..

في هذه السلسلة الجديدة :

إذا كان «التنوير الغربي» هو تنوير علماني ، يستبدل العقل بالدين ، ويقيم قطبيعة مع التراث ..
فإن «التنوير الإسلامي» هو تنوير إلهي ، لأن الله والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم : أنوار ، تصنع للمسلم تنويراً إسلامياً متميزاً .

ولتقديم هذا التنوير الإسلامي للقراء ، تصدر هذه السلسلة ، التي يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامي المعاصر :

- د. محمد عمارة ● المستشار طارق البشري .
- د. حسن الشافعى ● د. محمد سليم العوا .
- ا. فهمى هويدى ● د. جمال الدين عطية .
- د. سعيد دسوقي ● د. كمال الدين إمام .

وغيرهم من المفكرين المسلمين ..

إنه مشروع طموح ، لإنارة العقل بأنوار الإسلام .

الناشر

الاهرام AL-AHRAM

٥٠٠