

الحضارةُ و مفهومُ الدّولةِ

عند الإمام ابن عاشور

لـ * عبد الرحمن عبيد حسين

مقدمة

يُعد الإمام محمد الطاهر بن عاشور أحد أبرز علماء القرن الماضي بما خلفه من تراث مقاصدي ولغوی وتفسيري، جمع في شخصه وفکره أصالةً أورثتها إياه الدراسة التقليدية التي تلقاها على يد عدد من مشايخ الزيتونة المعتبرين، وحداثةً في سعيه لصلاح مناهج التعليم الديني، حيث جمع في ممارساته العملية بين تطلعات المصلح الصادق لتغيير المناهج إبان توليه منصبي شيخ الزيتونة وشيخ الإسلام، وبين محاولات البرجوازي القديم للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية الموروثة.

ولقد خلق التجاذب بين طرفى الأصالة والمعاصرة نوع تضارب في فکره وممارساته، حيث دار محور هذا التجاذب حول: ثنائية النص والرأي، التقليد والاجتهاد، المحافظة على المكاسب والعمل على تطوير مناهج العلوم وإصلاح حال البلاد، وكانت أدوات

* طالب دكتوراه، قسم الدراسات القرآنية والحديثية، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وأمين تحرير مجلة التجديد.

هذا التجاذب: علم المقاصد والفقه وأصوله، واللغة، وعلم الكلام، وما تراكم من أفكار إصلاحية جعلت مجتمعـة ابن عاشر عـور التقليدي الرصين، والمصلح المعاصر ذاتـ النـزعة السياسية المـادـئـة.

ولم يكن في مخطط العـلامـة ابن عـور أن يصوغ نـظـريـة مـتكـاملـة عنـ النـظامـ السـيـاسـيـ فيـ الإـسـلـامـ، بلـ نـشـرـ آرـاءـهـ حولـ الشـورـىـ وـالـحـضـارـةـ وـالـدـوـلـةـ فيـ كـتـبـهـ المتـعدـدةـ، وـهـذـاـ الـمـبـحـثـ هوـ مـحاـوـلـةـ لـلـمـ شـعـتـ هـذـهـ مـنـشـورـاتـ وـنـظـمـهـاـ فـيـ مـسـلـكـ وـاحـدـ، لـتـؤـلـفـ مجـتمـعـةـ نـظـرـةـ ابنـ عـورـ السـيـاسـيـةـ، بـكـلـ ماـ تـحـويـهـ مـنـ اـنـسـجـامـ أوـ تـنـاقـضـ.

الحضارة وفكرة التقدـم الصـاعدـ

إنَّ ابن عـورـ فيـ مـحاـوـلـةـهـ تـرسـيمـ خـطـ الـحـضـارـةـ، يـتـخـذـ الدـيـنـ اـبـتـداـءـ مـعيـارـاـ لـقـيـامـ الـحـضـارـةـ وـهـذـاـ أـمـرـ بـدـيهـيـ^١، مـعـ اـعـتـبارـ الدـوـلـةـ مـثـلاـ لـمـدىـ رـُقـيـ الـحـضـارـةـ، وـهـوـ مـاـ سـنـقـفـ عـنـهـ. وـنـحـاـ منـحـىـ بـعـضـ المـفـكـرـينـ فـيـ إـثـابـاتـ التـدـرـجـ الـحـضـارـيـ، بـدـايـةـ مـنـ مـرـحـلـةـ الطـفـولـةـ فـالـشـيـابـ فـالـهـرـمـ، مـعـ فـارـقـ جـوـهـرـيـ وـهـوـ أـنـهـ اـعـتـمـدـ هـذـاـ التـدـرـجـ فـيـ تـارـيخـ الـبـشـرـيـةـ كـكـلـ لـاـ تـارـيخـ أـمـةـ بـعـينـهـاـ^٢، وـهـذـاـ الـمـنـحـىـ مـلـاحـظـ بـقـوـةـ فـيـ الـفـكـرـ الـمـارـكـسـيـ "الـمـادـيـةـ الـجـدـلـيـةـ" الـذـيـ قـسـمـ مـرـاحـلـ التـارـيخـ الـبـشـرـيـ إـلـىـ: الـمـشـاعـ، الـعـبـودـيـةـ، الـإـقـطـاعـيـةـ، الـرـأـسـمـالـيـةـ، الـاشـتـراكـيـةـ، وـعـدـ الـشـيـوعـيـةـ خـاتـمةـ الـمـطـافـ وـمـنـتـهـىـ الـتـحـضـرـ.

^١ بل إن الأستاذ مالك بن نبي يرى أن الحضارات كلها لا تبعـثـ إـلـاـ بـالـفـكـرـ الـدـيـنـيـ، وـأـنـهـ لـاـ بـدـ مـنـ الـبـحـثـ عـنـ الـجـنـوـرـ الـدـيـنـيـ لـكـلـ الـحـضـارـاتـ الـبـشـرـيـةـ باـعـتـبارـهـاـ الـأـصـلـ الـذـيـ اـبـتـقـتـ مـنـهـ. انـظرـ: مـحـمـدـ هـيـشـورـ، سـنـنـ الـقـرـآنـ فـيـ قـيـامـ الـحـضـارـاتـ وـسـقـوـطـهـاـ (الـقـاهـرـةـ: الـمـعـهـدـ الـعـالـيـ لـلـفـكـرـ الـإـسـلـامـيـ، طـ١، ١٤١٧ـهــ ١٩٩٦ـمـ) صـ١٢٧ـ.

ويـسـتـشـيـ ابنـ عـورـ الـحـضـارـةـ الـبـشـرـيـةـ مـنـ بـيـنـ الـحـضـارـاتـ الـذـيـ تـمـثـلـتـ أـفـكـارـهـاـ وـآرـاؤـهـاـ فـيـ الدـيـنـ، وـتـبـعـ فـيـ ذـلـكـ الـمـدارـسـ الـغـرـبـيـةـ الـتـيـ تـرـىـ فـيـ تـلـكـ الـحـضـارـةـ ظـاهـرـةـ فـذـةـ فـرـيـدةـ. انـظرـ: مـحـمـدـ الطـاهـرـ بـنـ عـورـ، أـصـولـ الـنـظـامـ الـاجـتـمـاعـيـ (تونـسـ: الشـرـكـةـ الـتـونـسـيـةـ لـلـتـوزـيعـ، ١٩٨٥ـمـ) صـ١٠٦ـ.

^٢ انـظـرـ عـلـىـ سـيـلـ الـمـثالـ: مـحـمـدـ الطـاهـرـ بـنـ عـورـ، التـحـرـيرـ وـالـتـوـبـورـ (تونـسـ: الدـارـ الـتـونـسـيـةـ لـلـشـرـ، ١٩٨٤ـمـ) ٣ـ/ـ.

وال الفكر الليبرالي يتبنى هذه النظرية بوجه ما، ويتوقف عند النظام الرأسمالي باعتباره أن ينفع نموذج وصلت إليه البشرية^٣، وابن عاشور بدوره يتوقف عند الدولة الراسديّة بوصفها النموذج الأمثل للحكومة الإسلامية، وهذا ينطوي على نقطتي ضعف متواлиتين:

الأولى أن الديانات التي سبقت الإسلام لم تقدم منهجاً صالحًا للحكم ناهيك عن الديومة، وهذا يتعارض مع مفهوم الدين الذي هو أصلاً تشريع لتنظيم الحياة، والأديان كلُّها تشتمل على أساس عريضة صالحة لأنْ تبني عليها كليات النظام السياسي.

والنقطة الثانية تقف بالعقل المسلم عند أساليب للحكم أفرزتها مرحلة تاريخية معينة، هذا الوقوف الذي شكل أزمة في الفكر السياسي الإسلامي لم تنفرج بعد، وفي الإمكان تقسيم هذا البحث إلى عدد من القضايا: التدرج العقلي للبشرية، أساليب الحكم "الشوري والديمقراطية"، أصول السياسة عند ابن عاشور، ولنعرض أولاً تحليل ابن عاشور للتدرج الحضاري البشري.

كانت الخوارق والمعجزات دلائل حاسمة في صدق البوءات التي سبقت النبوة الخاتمة، ولاحظ ابن عاشور أنَّ شعيب لم تكن له معجزة مذكورة في القرآن على غرار ناقة صالح، بل أنَّه نافح قومه بالحجّة والبرهان العقلي^٤، ولما تمَّ له إقامة الحجّة عليهم حقّ عليهم العذاب فنزل بساحتهم العذاب الأليم، فكانت البيئة التي ذُكرت في قصته مع قومه أطلقت على ما يبيّن صدق الدّعوى لا على خصوص خارق العادة^٥، ومن هنا انطلق ابن عاشور ليثبت أنَّ تطور البشرية يرافقه تدرج في الخطاب الإلهي من الخارقة إلى الدلالة العقلية، ويمثُّل لذلك بقوم نوح وعاد وثمود، فمجادلة ثود لصالح عليه السلام أشرعت أنَّ التعقل في الجادلة أخذ يدبّ في نفوس البشر، وأنَّ غلواءهم في المكابرة أخذت تقصر، وأنَّ قناعة

^٣ بل إن فوكو ياما اعتبر النظام الرأسمالي الأمريكي خاتمة للتاريخ في كتابه الشهير نهاية التاريخ.

^٤ كانت رسالة كلَّ الرسل مشفوعة بالمعجزات حتى الرسالة الخاتمة، مع فارق عدم استقبال الكافرين بها.

^٥ التحرير والتنوير، ٢/٨ ص ٢٤١.

بأنهم ابتدأت تلين لفرق الواضح بين جواب قوم نوح وهود وصالح، فكان ذلك سبباً في إمهال الله لهم لعلهم يرشدون.^٦

و كانت بعثة موسى وهارون أعظم من بعثة الرسول الذين من قبلهما، وهي في نظر الشيخ انقلاباً عظيم وتطوراً جديداً في تاريخ الشرائع، وفي نظام الحضارة العقلية والشرعية، إذ أتت بتكوين أمّة وتأسيس قواعد استقلال وطني حرّ، ووضع نظام سياسي لها ونظام دفاعي يضمن السلامة من المع狄ين، ويمكن من الفتوحات^٧، بل ذهب الشيخ مذهبأً أبعد في تقويه لظاهرة بني إسرائيل التي بدأت بمرحلة البداوة ثمَّ النظام العشائري الدّيني "عصر القضاة" فالملكي، وكانت دون مثيلاتها في الحضارة الفرعونية واليونانية من الناحية الإدارية وبنيتها ووظيفتها السياسية وإنْ علت عليها منهجها السماوي السامي والذي لم يصبح سياسة الدولة إلا فترةً وجيزة من الزّمن^٨، فقرر أنَّ ما اشتغلت عليه التوراة من قوانين لم يتحقق في الشرائع السابقة، وأنَّ بعثة موسى كانت أول مظهر عام من مظاهر الشرائع لم يسبق له نظير في تاريخ الشرائع ولا في نظام الأمم!^٩

ومعلوم أنَّ المعجزات قد ولّت إلى لا رجعة مع بعثة سيدنا محمد ﷺ، فائزذها الشيخ دليلاً بيّناً على تطور البشرية^{١٠}، وقوى هذا الاستدلال بقوله ﷺ: "ما من نبيٍّ

^٦ التحرير والتنوير، ٢/٨ ص ٢١٧.

^٧ المرجع نفسه، ٢٤٦/١١.

^٨ يظن بعض المسلمين أن مملكة سليمان عليه السلام بما آتاه الله من ملك وفهم منطق الطير وتسخير الجن والشياطين، قد بلغت شأواً لا تصل إليه حضارة أخرى، مع العلم أن حدود مملكته لم تتجاوز بلاد الشام، ولم ترك آثارها العميقa في ما حولها من الحضارات وعثاً حاول بعض علماء الآثار اليهود تفسير رقم ومحظيات مملكة إبلا السورية بما يخدم نظرية أثر الفكر اليهودي على المالك المجاورة فقد أبطل مزاعمهم نظراً لهم الإيطاليون، ولم يبق من القصور والقلاع شيء يذكر، وحتى الحيكل الذي ينتهد علماء الآثار اليهود في العثور عليه أصبح مجرد رمز تاريخي، ولعل المفارق التي أسهمت في بناء تلك المملكة كانت عاماً مهماً في هدمها وتغييبها عن الوجود.

^٩ التحرير والتنوير، ٢٤٦/١١.

^{١٠} إن العرب في زمن البعثة لم يكونوا أحسن حالاً بكثير من قوم عاد وثمود، بل إن ملامح العمران والحضارة في ديار ثمود ومساكن سباً مقابل بدأوة قريش علامة على هبوط في السلم الحضاري لا على ارتفاع فيه.

إلاً أُولى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى^{١١} ، والذي نرتأيه أنَّ النقلة من المخاريق إلى البراهين العقلية ليست سوى مؤشر على عالمية الدعوة الإسلامية وديومتها، حيث انقطعت سلسلة الرُّسل والأنبياء، وخُوطبت الأمم بعد ذلك بالقرآن، بما فيه من إعجاز بياني وشرعي وتاريخي وعلمي بوصفه بدليلاً عن الخطاب الحسي الخارق، وأتصف بمرونة وقابلية للتكيُّف مع الأوضاع العالمية الجديدة وتنظيمها وإدارتها، ومن المستبعد تماماً أنها كانت علامَة على تطور البشرية لما في ذلك من مغالطة واضحة تصبح بموجبه أساسيات الدين وكلياته قابلة للتطور والتَّحْوَر.

كما أنَّ كثيراً من المؤرخين وفلاسفة الحضارة يؤمنون بظاهره التعاقب الحضاري ودورة التاريخ، حتَّى غدت عند بعضهم حقيقة ثابتة، وقاعدةً متفقاً عليها^{١٢} ، وموجبها تحرُّك الحضارات على الأمم وتبدل بين القوَّة والضعف، فتسقط حضارات وتقوم أخرى محلَّها، قد تتفوَّق عليها في جوانب وقد تكون دونها بمراحل في مناح أخرى، ونظرية الدورة الحضارية فكرةً معنَّدة وواقعيةً، لاقت قبولاً عند المؤرخين وال فلاسفة أكثر من فكرة التقدُّم الصاعد التي حرص ابن عاشور على التمسُّك بها.

الدولة ونظام الحكم

والتأثير الثاني لهذه الفكرة يتمثَّل في الإصرار على إضفاء المشروعية على أساليب حكم ولدها الأطُر المعرفية في أوج بروزها السياسي، إذ إنَّ سعي التَّيارات الفكرية المختلفة لإثبات ديمومة الإيديولوجيات التي تحملها دفعها إلى التزام الآليات التي أفرزتها، فنشأ من ذلك جدلٌ طويلٌ حول الديموقратية والشُّورى وحكم الشعب، وقد كانت حكومة البروليتاريا "الطبقة العاملة" أقصر عمراً من الحكومة الإسلامية والرأسمالية، وبسقوطها خلت الأحواء لتصارع الفكرين الإسلامي والليبرالي.

وسعى التَّيارات الإسلامية المعتدل لإثبات أنَّ القاعدة السياسية التي وضعها المتقدمون والتي تكاملت في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي تصلح بعد تعديلها أن تُشكَّل

^{١١} التحرير والتنوير، ١٤٠/١٣.

^{١٢} سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها، ص ١٤١.

أساساً مرجعياً لتجديد مؤسسات الدولة الإسلامية^{١٣} ، في حين سعى التيار الليبرالي لنقل ساحة المعركة من ثنائية الدولة - الدين إلى ثنائية المجتمع - الدين، متخيلاً أنَّ المعركة حول الدين والدولة حسمت لصالحه، وأفاق على نفسه متأخراً مكتشفاً أنَّ حركته تدور في فلك الغرب ومرجعيته غربية عن الثقافة والفكر السائد في بلاده، وحاول برجمة منهجه الغربي برجمة "دينية" بإسدا良 ستار كثيف على المسوقة الفاصلة بين منهجه والمنهج الإسلامي باتخاذ بعض الرموز الفكرية اللامعة مرجعية شرعية لما يسوقه من فكر، كما فعل الجابري مع ابن رشد الفيلسوف^{١٤} ، ولم تزد هذه المحاولات سوى الحيرة والاضطراب في صفوف الفكر الليبرالي، وبالمقابل عصفت الخلافات بين الاتجاهين التقليدي والحداثي في التيار الإسلامي ومزقت وحداته، وألمكته المعارك الداخلية وحالت دون وضع برنامج سياسي متكامل.

وبقي الجدل مستمراً حول الديمقراطية والشُّورى، وانتقل الصراع حول المنهاج إلى صراع حول الوسائل والأشكال السياسية التي أفرزتها تلك المنهاج، وانبهر التيار الإسلامي بالدولة - التي تمثل توجهاً للآليات الحكم - ورأها العصب الحرك للحضارة الغربية، فلَقَ آماله عليها لإعادة أمجاد الإسلام، وليس إيمان ابن عاشور بالدولة بوصفها أفضل ممثل للحضارة سوى انعكاس للمراهنات التي عُقدت على الدولة من قبل المفكرين المسلمين.

وأصول نظام سياسة الأمة عند ابن عاشور فنان أصليان: الأول موكول إلى الوازع الديني التفسياني، وهو فن القوانين الضابطة لتصرفات الناس في معاملاتهم، وعماده: مكارم الأخلاق، والعدالة، والإنصاف، والاتحاد والمواساة^{١٥} ، والفن الثاني موكول إلى تدبير ساستة الأمة بإحياء الناس على صراط الاستقامة في مقاصد الشريعة وعماده: المساوة، والحرمة، وضبط الحقوق، والعدل، وتوفير الأموال، والدفاع عن الحوزة

^{١٣} لوبي صاف، العقيدة والسياسة (هيرنند: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط٢، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م) ص ١٦.

^{١٤} محمد عابد الجابري، التراث والحداثة دراسة ومناقشات (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط١، ١٩٩١ م) ص ٢٠-١.

^{١٥} أصول النظام الاجتماعي، ص ١٢٢.

وإقامة الحكومة والتسامح ونشر الإسلام وحقائقه رجاء تعميمه في البشر^{١٦}، ومكارم الأخلاق مبنية على العناية ب التربية النفس وإكمالها، والمبدأ في هذا هو حكم الفطرة والتجزد عن الضلالات.^{١٧}

وتشكل أصول المساواة والحرية مباحث مهمة في دراسة ابن عاشور عن القوانين الضابطة لشئون المجتمع، وهو مع إقراره وجود موانع جبليّة تمنع المساواة بين الرجل والمرأة، وتفاوت طبقيّ في العقول والمدركات يمنع استواء العالم والجاهل إلا أنه دعا إلى إزالة الفوارق التي تقادم عليها الدهر حتى اشتبهت بالجبلية، وذلك بتلقين التعليم الصحيح والأدب الإسلامي والأخلاق الفاضلة حتى تتغلب على تلك العوارض السيئة.^{١٨}

إن تقسيم ابن عاشور لأصول السياسة إلى فنين وجعل الفن الأول موكولاً إلى الوازع النفسي ينطوي على فكرة إعطاء المؤسسات الاجتماعية دوراً كبيراً في تحقيق التوازن السياسي، فكثير من التقسيمات للأسس التي يقوم عليها البناء السياسي الإسلامي تسد إلى مؤسسة الدولة كلّ المهام والوظائف السياسية، مما يؤدي إلى تضخم الجهاز السلطوي وضعف التنمية الاجتماعية التي تقوم بها عادةً مؤسسات تتمتع باستقلالية وحرية في الحركة^{١٩}، وسواء أكان ابن عاشور قد وقف بدقة على هذه الحقيقة أو لا إلا أن إعطاءه الفن الأول الأولوية يعني إفساح المجال أمام حركة المؤسسات الاجتماعية.

كما أن تعريفه لكل فن يشير إلى معرفة حقة بأدوار المؤسسات: فالفن الأول "فن القوانين الضابطة لتصرّفات الناس" موكول إلى الوازع النفسي، والفن الثاني

^{١٦} المرجع نفسه، ص ١٤٣.

^{١٧} نفسه، ص ١٢٨.

^{١٨} المرجع السابق، ص ١٥٤-١٥٥.

^{١٩} تعرف هذه المؤسسات عادةً بالجماعات غير الرسمية، وتشمل النقابات، والتنظيمات المهنية، والاتحادات الكتاب، والمؤسسات الخيرية، وتشكل مع الأحزاب السياسية والرأي العام مجموعة غير رسمية، كونها لا تملك السلطة التي تحولها اتخاذ القرارات دون أن يمنع ذلك من إسهامها بشكل أو باخر في إجراءات صناعة القرار السياسي. انظر: سويم العزي، المفاهيم السياسية المعاصرة (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط ١، ١٩٨٧) ص ١١٧-١٢٠.

موكول إلى ساسة الأمة، وعماد الفن الأول مكارم الأخلاق والاتحاد والمواساة، وهذا الفن خطأ خطوات كبرى في المجتمعات المتحضرّة فخرج من دائرة الوازع النفسي، ولكن لم يُضبط في سلك السلطة مباشرة، بل أُسند إلى المؤسسات الاجتماعية "لتضبط القوانين" الحاكمة لمكارم الأخلاق وسبل المواساة، وبهذه الصورة تتّضح أهميّة إعطاء الفن الأول الصدّارة.

وهذه نقطة تسجل لحساب ابن عاشور الذي راهن على الدولة بل وأصلّ لنوع من التسلّط بوقوفه إلى جانب السلطة في مواقف متعددة، إذ من المعلوم أن توزيع المهام بين أجهزة الدولة المتعددة يحدُّ من تسلط الجهاز الحاكم، ومثل هذا المتنفس - إسناد الوظائف إلى مؤسسات مستقلة - لحظه ابن عاشور في الزكاة، حين لم تُسند جبایتها إلى الدولة بأخذها بالقوة، بل عُلّق على الوازع النفسي، وكان المبادر للأذهان أن تكون الزكاة في عداد النظم الراجعة إلى تدبير الحكومة شأنها شأن الجزية والخراج.^{٢٠}

وكما أن إسناد الزكاة إلى الوازع الفردي يؤدّي إلى تنشيط المؤسسات الاجتماعية الموظفة أصلًا لرعاية الفرد وتحسين سلوكه، كذلك فإن إسناد ابن عاشور الأصل الأول من أصول نظام السياسة إلى الوازع الفردي يعني تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية وفك خناق الدولة عن الفرد.

وتقسيم ابن عاشور أغفل نقطة مهمة - لعله أغفلها عمداً - وهي حق المسلمين عامة في اتخاذ القرار السياسي ومارسة السياسة عن طريق الشورى، إذ حاول تضييق وظيفة الشورى وحصرها في النخبة، وذلك بالتركيز على "بينهم" في قوله تعالى ﴿وَأُولَئِنَّ شُورَى بَيْنَهُم﴾ التي كانت تعني المسلمين، فصارت تعني عند الشيخ "من يفهمهم الأمر من أهل الرأي" فلا يدخل فيها من لا يفهمه الأمر وهي سرّ بين المشاورين^{٢١}، وهو قول حق إن اقتصر على حصر الشورى في كلّ

٢٠ أصول النظام الاجتماعي، ص ١٤١ . ورد في الموطأ أن مالكاً بلغه أن عملاً لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجالاً منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين.

٢١ التحرير والتنوير، ١١٢/٢٥ .

مؤسسة في القائمين على أمر هذه المؤسسة، ولكن قول ابن عاشور يعني حرمان الجماهير من حق الترشيح والانتخاب، والاعتماد على النخبة في تقرير مصير الدولة الإسلامية، ويشهد لتفسيرنا هذا ما ذهب إليه الشيخ من أن أفضل طريقة لتعيين الخليفة هي الطريقة التي رسمها الخليفة عمر ابن الخطاب بتعيين لجنة يتولى واحد منهم أمر الخلافة، ورأى في هذه الصورة تعد أنساب صورة لمختلف العصور وأبعد عن الواقع في الفوضى^{٢٢}.

ودافع عن الصورة التي اختارها لتعيين الخليفة من خلال النظر إلى التفاوت في الأفهام بين الناس وانقسامهم إلى مثقفين وغوغاء، فانتهى إلى حكم الحكم على الأشراف وأهل العلم^{٢٣}، وهذه النظرة أثر واضح لمنشأ الشيخ البرجوازي وانتمائه الطبقي النبيل، ودليل على مدى التجاذب بين الأصالة والمعاصرة في فكر الشيخ، بحيث بدأت حركته لتأصيل نظام الحكم من محاولة الحدّ من نفوذ الدولة، وانتهت إلى ترسیخ سيادة النبلاء والأشراف ورجال الدين، وقد لا يكون هذا تناقضًا بقدر ما هو مؤشر على محاولة التوفيق "الآلية" بين الإصلاح والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.

ويدافع عن اختياره السابق بشكل آخر، بالنظر إلى وظيفة المؤسسة الحاكمة لا إلى آليات العمل السياسي، فمهما تغيرت أشكال الحكم يبقى الأصل فيه تحقيق العدالة وتطبيق شريعة الله، وتغليب المنهج الوظيفي على التنظير السياسي وُجد قدّيماً عند الجويني والماوردي الذي حاول في كتابه الأحكام السلطانية إيجاد أرضية شرعية لولاية الاستيلاء^{٢٤}، وهذا المنهج يفوت المقاصد الشرعية الموجهة لل فعل السياسي، لأنّه يُعدُّ الوظيفة السياسية التي تقوم بها المؤسسة السياسية المعيار الأول لمشروعيتها أو عدم مشروعيتها.

^{٢٢} أصول النظام الاجتماعي، ص ٢١٠. كانت قراءات ابن عاشور في التاريخ قراءات مستعجلة وحالية من النقد خاصة إذا كانت تمس العصر النبوي والراشدية، وفي مثل هذه الحالة يغدو تفسير الآيات خاضعاً للقراءة التاريخية التقريرية.

^{٢٣} المرجع نفسه، ص ١٥٦.

^{٢٤} العقيدة والسياسة، مصدر سابق، ص ٢٦-٢٧.

ولعل تغليب هذا المنهج مضافاً إليه الحرص على المكتسبات الاجتماعية كان وراء دفاع ابن عاشور عن النظام الملكي ورفضه لأنظمة الائمة "الديمقراطية"، وكذلك القلق الناجم عن الشعور بالخوف الذي سيطر على جميع علماء المسلمين بعد سقوط الخلافة العثمانية العقل الأخير للإسلام، فرأى رؤية الضعيف العاجز أن الدفاع عن الملكية يشكل خطّ المواجهة أمام زحف الثقافة الغربية المستترة بعطايا النظام الديمقراطي، وتمثلت له الملكية صورة - ولو متقرمة ومشوهة - للسلطنة العثمانية.

ولذلك لما عقد في فرنسا مؤتمر الشباب التونسي سنة ١٩٥٥، ودعا إلى أن يكون الدستور التونسي نظاماً لائكيأً، خطب ابن عاشور أمام الملك محمد الأمين الأول بمناسبة عيد الفطر وذكر في خطبته أن إهمال التنصيص في دستور البلاد على أن الحكومة إسلامية تدين بالإسلام به التسجيل بأنها لائكية النظام، باعث قوي على التفرق والانقسام، وقطع حبال الوئام، ومثير لفتنة مشتعلة شديدة الإضطرام ،^{٢٥} وشاطره هذا الشعور الشيخ محمد البشير النيفر الذي أكد على أن الملك والدين توأمان، والفصل بينهما يعني الفصل بين الدين والحكومة.^{٢٦}

وبناءً على تغليب المنهج الوظيفي، فقيام الدولة عنده هو العدل والإحسان والواسة وكراهية البغي والعدوان، بحيث تقوم الدولة ولو احتل عمود الإيمان بالله ورسوله، وضرب مثلاً لذلك الدول الأوروبية التي أحسنست الاستفادة من التاريخ والفقه الإسلامي والسيرة النبوية، فصارت الأعمال التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَحْلِفُوكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾^{٢٧}، أسباباً وسنتاً تترتب عليها آثارها التي جعلها الله سنناً وقوانين عمرانية، وتبقى مسألة الشرك والجحود حائلاً دون وصول التأييد الإلهي ودفع العوادي فيوكلون إلى أعمالهم وجهودهم على

^{٢٥} المجلة الزيتونية، دار الغرب الإسلامي، ١٣٥٦ـ١٩٣٧، مجلد ٩، ج ٤، ص ٢١٩.

^{٢٦} المرجع نفسه، مجلد ٩، ج ٥، ص ٢٥١.

^{٢٧} النور: ٥٥.

حسب المعتاد^{٢٨}، وتكون أعمالهم هذه أشبه بالعبث خلواها من مراعاة المقاصد التي ترضي الله، فلا عبرة بها عند الله لأنه خلق هذا العالم ليكون مظهر عبادته وطاعته وشأنهم كشأن قوم... حين قال لقومه ﴿أَتَيْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعَبُّثُونَ﴾^{٢٩}.

وبغياب شرط العدالة والإحسان والمواساة . . . قد يسلط الله أمّاً غير مسلمة أخذت بسنن وقوانين العمران على الأمم المسلمة التي فرّطت في دينها، كما سلط الآشوريين وهم مشركون على بني إسرائيل وهم مسلمون، وكما سلط الدول الأوروبية اليوم على العالم الإسلامي.^{٣٠}

وجعل أصل سدّ ذرائع الفساد أصلًاً عظيمًاً من أصول السياسة - وهو حق - ولكن ليبرر به سياسة الحكومة تجاه المعارضة ومساندتها لهذه السياسة - على ما نعتقد - لأن نظر ولاة الأمور في صالح الأمة أوسع من نظر القضاة، فالحدّر أوسع من حفظ الحقوق وهو الخوف من وقوع شيء ضار يمكن وقوعه والترصد لمنع وقوعه.^{٣١}

ولم يكلف الشيخ نفسه عناء تحليل الأنظمة الديمقراطيّة التي شهدناها أثينا وروما قديماً وأوروبا حالياً، والسبب على ما يبدو هو عدم اعتمادها الدين أساساً ومرجعاً، وعدم اكتراثه لهذا إن دلّ على تركيز على الأسس الكلية بدلاً عن التحليل الوظيفي للبنى السياسية، فإنه يدلّ في الوقت نفسه على إغفال تجربة إنسانية كبرى ربما تصلح أن تكون آلية نافعة لمنهج حكم مرتكز على قاعدة دينية.

بل إن تحليله للتتجربة اليونانية غلت عليه البساطة، فقال عنها: إنَّ المدينة الفاضلة التي وصفها أفلاطون كادت أن تتحقق في مدينة أثينا زمان جمهوريتها، ولكنها لم تتحقق بحق إلا في مدينة الرسول ﷺ في زمانه وزمان الخلفاء الراشدين

^{٢٨} التحرير والتنوير، ٢٨٤-٢٨٥/١٨.

^{٢٩} الشُّعراء: ١٢٨. المرجع نفسه، ١٦٦/١٩.

^{٣٠} المرجع نفسه ، ٢٨٥/١٨.

^{٣١} المرجع نفسه ، ١٣١-١٣٢/١٩.

فيها ٣٢، ولم يعرف ابن عَاشُور الطَّيِّب أنَّ أَفلاطُون كان يدعُو إلى علاقات جنسية حرَّة بين أَفْرَاد الطَّبَقَة الْحَاكِمَة في جَمِيعِ رَبَّوْنَيَّةِ، فِي مَحاوْلَةٍ مِنْهُ لِوقْفِ نَشَوَّءِ الْعَشِيرَةِ والقبائل بِتَدْمِيرِ جَذْرَهَا وَهُوَ الْأُسْرَة، وَأَنْ إِحدَى مَحاوْلَاتِهِ لِتَحْقِيقِ الْجَمِيعِيَّةِ الطَّوْبَاوِيَّةِ كَادَتْ أَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِ الْهَلاَكَ.^{٣٣}

الشُّورِيُّ وَحُكْمَةُ الْإِسْتِيَّاءِ

من الإنصاف أن نذكر بعضاً من التَّعقيبات الإيجابية للشِّيخ في تنظيره لقضية الشُّورِيِّ، فعزل الأمِير عنده واجب إذا ترك الشُّورِي - ضمن دائِرَتِه - ودافع عن ابن عطية الذي ذهب هذا المذهب متَّصراً له على ابن عرفة الذي اعتمد القياس لإثبات أنَّ الأمِير لا يعزل بترك الشُّورِي، لأنَّ الشُّورِي واجب ومن تركه واجباً لم يزد على أن يكون فاسقاً، والأمير الفاسق لا يعزل!^{٣٤} فعقب الشِّيخ على اجتِهادِ ابن عرفة بأنَّ القياس الذي اعتمدَه فيه فارق معتبر، فإنَّ الفسق مضرِّته قاصرة على النفس، وترك التَّشاور تعريض بِمَصالِحِ الْمُسْلِمِينَ للخطر والفوَات.

وبشيءٍ مِنِ الاستعجال مع عدم الرغبة في الإيضاح يرى أنَّ المتصف بالكبيرة ليس مستحقاً لِإسناد الإمامة إليه، ويعني بذلك سائر ولايات المسلمين ابتداءً بالخلافة والإمارَة وانتهاءً بالقضاء والفتوى، وإنْخفاء هذا الرأي أكثر يتبعه بما دار من خلاف حول إمامَة الفاسق وكيف أنَّ الفاسق لا يخلع بالظلم وتعطيل الحدود على مذهب جمهور أهل السنة.^{٣٥}

وكان له رأي حسن حول مسألة عرض المرء نفسه لِولَايَةِ عملِ من أمور الدُّولَةِ إذا علم أنه لا يصلح له غيره، إذ عده واجباً وجعل قوله تعالى ﴿فَالَّذِي جَعَلَنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهِ﴾ [يوسف: ٥٥]، أصلًاً لهذا الوجوب، لأنَّ ذلك

^{٣٢} التحرير والتفسير، ٤٨/٨.

^{٣٣} ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران (بيروت: دار الجليل، ط. ١٤٠٨ هـ-١٩٨٨ م) الجزء الثاني من المجلد الثاني، ص ٤٨٧.

^{٣٤} التحرير والتفسير، ١٤٨/٤.

^{٣٥} المرجع نفسه، ٧٠٧/١.

من النصح للأمة وخاصة إذا لم يكن من يتهم بإيشار منفعة نفسه على مصلحة الأمة، ولا يتعارض هذا مع حديث النبي ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة: "لا تسألن الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكّلت إليك، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها" ^{٣٦}، لأن عبد الرحمن بن سمرة لم يكن منفرداً بالفضل من بين أمثاله ولا راجحاً على جميعهم.^{٣٧}

ومن النقاط المهمة التي أشار إليها الشيخ مسألة التعارض بين مصلحي حفظ العقيدة وحفظ الجامعة الإسلامية من المخرج وما يتبع هذا المخرج من إزهاق الأرواح وإتلاف الأموال، فانطلاقاً من أن حفظ العقيدة الأصيل للشريعة وهي أهم من حفظ الأصول المتفرعة عنها وعند التعارض تترجح كفة المصلحة الأولى ^{٣٨}، ولهذا كانت حجة هارون عليه السلام التي تذرع بها لترك بنى إسرائيل يعبدون البقرة حتى يعود إليهم موسى، حجة واهية لأنه قدم حفظ الجامعة "خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل" على حفظ العقيدة "عبادة العجل".

وقد لا ييدو هذا الكلام ذا بال عند البعض، إلا إنه ينطوي على فكرة تشكل نقطة الانطلاق لكلّ الحركات الداعية إلى تحكيم الشريعة الإسلامية، إذ تعتبر هذه الحركات أن عدم تحكيم شرع الله ناجم عن خلل في العقيدة وبقاء الوضع على ما هو عليه يعني تحكيم الشرائع الدنيوية، وبالتالي تحويل ديار الإسلام إلى ديار كفر، إلا أن ابن عاشور لا يميل إلى هذه الفئة مطلقاً.

ويمكن أن نلحظ تطابقاً بين نشاط ابن عاشور العملي ونشاطه الفكري في السياسة، فقد كان على الرغم من تبوئه المناصب المتعددة هادئاً في توجيهه النقد

^{٣٦} محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تج: مصطفى البغا (بيروت: دار ابن كثير، ط٣، ١٩٨٧م) رقم الحديث: ٦٧٢٧، ٦٦١٣/٦. محمد بن حبان البستي، صحيح ابن حبان (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٩٩٣م) رقم الحديث: ٤٤٨٠، ٣٣٣/١٠.

^{٣٧} التحرير والتسویر، ٩/١٣.

^{٣٨} المرجع نفسه، ٢٩٣/١٦.

للسلطات الحاكمة، وقلما وقف إلى جانب المعارضة إذا كانت المعارضة جدية تخرج عن دائرة الإصلاح التعليمي والتربوي، بل نلمس محاولة منه لتأصيل سكوته ووضع أرضية شرعية لصمته الثقيل، وذلك من خلال مقال كتبه حول حديث "من سُئل عن علم فكتمه أُلجم بليجام من نار يوم القيمة" ^{٣٩}، فسعى في شرحه جاهداً لإثبات أن استحقاق الوعيد يقع في حالات خاصة وأن: ^{٤٠}

مَنْ مَنَعَ الْجُهَّالَ عِلْمًا أَضَاعَهُ
وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمَ

ومقاله هذا جاء في وقت حساس وحساس إذ كانت الساحة التونسية تغلي جراء محاولات الفرنسة والتجنيس، وفي وقت آثر ابن عاشور السكوت عن التهم التي وجهت إليه في قضية التجنيس.

وفي تفسيره نرى تأثيراً واضحاً لاتجاهه السياسي - الموالي للسلطة - على منهجه في تحليل الآيات التي تتناول الظلم والظالمين والفساد في الأرض وغيرها مما يمكن استثماره لصالح الحركات الإسلامية ضد الحكومات الغاشمة.

فالتجاذب بين تياري الأصالة والمعاصرة منعه من الإسهاب أو حتى من الخوض في تفصيل الآيات التي تنهى عن موالة الكافرين والتي احتاج بها مناهضو الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي، فربط قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن يجعلوا الله عليكم سلطاناً مبيناً النساء: ١٤٤" بمرحلة تاريجية وسيظهر مدى خطورة هذه التعليقات في مواضع أخرى يأتي بيانها - فقال: الظاهر أن المراد بالكافرين مشركون مشركون من أهل الكتاب من أهل المدينة. ^{٤١}

^{٣٩} صحيح ابن حبان، رقم الحديث: ٩٥، ٢٩٧/١. الحكم التيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحرير: مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٩٠م) رقم الحديث: ٣٤٤، ١٨١/١. أبو نعيم الأصبهاني، المستند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ط، ١٩٩٦م) رقم الحديث: ٤٢/١، ١٦.

^{٤٠} المجلة الزيتونية، مجلد ٢، ج ٢، ص ٦٤-٦٨.

^{٤١} التحرير والتنوير، ٢٤٣/٥.

والآية الخامسة في مسألة حكم من لم يحكم بالشريعة الإسلامية ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمْرُوا لِيَكْفُرُوا بِهِ﴾ [النساء: ٦١]، لم تستلفت نظر ابن عاشور السياسي بل وجد فيها مرتعاً خصباً للخلافات النحوية، فال فعل "تعالوا" في قوله ﴿هُوَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا﴾ هل هو اسم أم فعل أم حرف؟، وهل هو جامد أم مشتق؟ وهل تكسر لامه في نداء الأثنى أم هو لحن...؟ فانشغل بهذا الفعل عن أفعال الحكم التجيريين والسلطانيين الغاشمين.^{٤٢}

وجاء انتقاده للظلمة من الحكم محاطاً بالحذر والحيطة، وفي دائرة المباحث التاريخية، فتعذيب السلطات للمعارضة "المغاربة" ووضعها السلاسل في أعناقهم يعالجه الشيخ من خلال البحث عن جواز وضع الأغلال والسلاسل في الأعناق قياساً على قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوُنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سبأ: ٣٣]، وأحال المسألة إلى عالم قديم هو ابن عرفة الذي ألبى مثل هذا القياس، لأن الجواز هو القياس على فعل الله في الدنيا وهذا من تصرفات الله في الآخرة فلا بدّ لجوازه من دليل!^{٤٣}، ويبدو أنه رأى في هذا التعليق "الظريف" نقداً جيداً فكره في مواضع أخرى.^{٤٤}

وفي شرحه لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . . .﴾ [المائدة: ٣٤]، لم يعرج على قضية استغلال الحكم بهذه الآية للحكم على المعارضة الإسلامية بأئمّة مفسدون في الأرض - كما تفعل بعض الحكومات الإسلامية - وبدلًاً من ذلك تحدث عن لص في تونس اسمه وئاس أربع التونسيين بخيله فحكم عليه بحكم المحارب في مدة الأمير محمد الصادق باي^{٤٥}، وكذلك في آية ﴿أَنْ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْعُونَ . . .﴾ [المائدة: ٥٠]، راح يتحدث عن اللام في "لقوم" أنها لام البيان وساق أمثلة على ذلك.^{٤٦}

^{٤٢} التحرير والتبيير، ١٠٦-١٠٥/٥.

^{٤٣} المرجع نفسه، ٢١١/٢٢.

^{٤٤} المرجع نفسه، ٢٠٢/٢٤.

^{٤٥} المرجع نفسه، ١٨٢/٦.

^{٤٦} المرجع نفسه، ٢٢٨/٦.

ولكنه وفي معرض حديثه عن الدولة، أشار إلى قضية اجتماعية وسياسية مهمة انتشرت بين المسلمين، ووجدوا من يحبب إليهم هذه القضية - المعتقد من قبل أطراف علمية شتى، لا وهي قضية المهدي، بحيث أُجلّت هموم الأمة الإسلامية إلى حين مجئه، وعلقت قضايا كثيرة يعيشها المسلم ويتعانى ويلاها، ومع أن المهدي تمثل بقوة في التاريخ الشيعي وكان نقطة الأمل المضيئة التي يستلهم منها الشيعي المنكسر الصبر والشجاعة، إلا أنه ظهر في أدبيات أهل السنة بأمل مشوب بالحسنة - خاصةً بعد قيام الدولة اليهودية في فلسطين - وأصبح المنفذ المنتظر والفاتح القادم الحرر للديار المقدسة، وليس هذا التطور سوى مؤشر على مدى اهتزازية العالم الإسلامي في وجه التحديات العالمية، ومدى عجز العلماء المسلمين في مواجهة الأفكار اليائسة.

فبعد أن تحدث عن انقسام الدولة اليهودية عقب وفاة سليمان عليه السلام، وعن الطريقة التي اتبعها الفريق المناوئ لابن سليمان "ربعم" الوريث الشرعي من تلفيق التهم المختلفة لإسقاط القوة الأدبية عنه كونه ابن نبي، علق على وسائلتهم الرخيصة بإسناد السحر إلى سليمان بأنه ادعاء يشبهه إلى حد بعيد ما صنعه دعاة انقلاب الدول في تاريخ الإسلام من وضع أحاديث انتظار المهدي^{٤٧}، وكما يفعلونه من بث أخبار الصالحين التي تؤذن بقرب زوال الدولة^{٤٨}، وهي ليست سوى وسيلة العاجز اللاهث خلف خيال مريض.

^{٤٧} رويت أحاديث المهدي بطريق مختلفة، انظر على سبيل المثال: صحيح ابن حبان، رقم الحديث: ٦٨٢٦، ١٥/٢٣٨. المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: ٨٥٣٧، ٤/٥٤٩. محمد بن عيسى الترمذى، سنن الترمذى، تج: أحمد شاكر وآخرين (بيروت: دار التراث العربي، د. ط، د. ت) رقم الحديث: ٢٢٣٢، ٤/٥٠٦، وقال: هو حديث حسن. وذهب الشيخ الألبانى إلى أنَّ أحاديث المهدي من قبيل المواتير المعنوية، ولللاحظ أنَّ علماء أصول الكلام لم يدرجوا المهدي في كتب العقائد بوصفه علمًا من أعلام الساعة، مكتفين بذكر المسيح.

^{٤٨} التحرير والتفسير، ١/٦٢٨.