

تجديد مقاصد الشريعة عند الشيخ الطاهر ابن عاشور

د. بوعجاجة جمال

جامعة الزيتونة تونس

تاريخ القبول: 12/02/2017

تاريخ الاستلام: 05/12/2016

الملخص:

إنّ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور من أشهر اعلام الزيتونة وأبرز شيوخها في القرن العشرين، وقد كان له فضل تطوير فقه مقاصد الشريعة الإسلامية ، إذ ساهم في تجديد فقه اصول الدين عبر اضافة مقصد الحرية ومقصد المساواة وحفظ مصالح الامة.

لقد نادى الشيخ ابن عاشور بضرورة تنزيل أصول الفقه تنزيلاً عقلياً ، بما يجعل دراسة المقاصد ضرورة لصدّ القراءة الحرافية الظاهرية للنصوص . فالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور يتطلع لرؤيه المسلمين وهو يجتهدون بقوة من أجل الجماعة ، فقد تأكّد لديه أن غياب الاجتئاد قد عاد بالوبال على الأمة ، لذا فإنه بادر بمراجعة مناهج القدامي من مؤسسي فقه المقاصد. الكلمات الدالة :

تجديد- مقاصد الشريعة - الطاهر بن عاشور- تونس- الزيتونة

العنوان بالإنجليزية:

Renewing the purposes of the Maqassid al-chariah in cheikh Taher Ibn Achour.

Abstract:

Sheikh Muhammad Al-Tahir ibn Achour is the most renowned Zaytuna Imam and one of the great Islamis scholars of the 20th century. Sheikh Ibn Achour developed the teory of Maqasid Al Shari'a ; the methodologie for the renewal of the theory of Islamic law , he added freedom ,equality, and rights of nation,He claimed that the basis of char'i'ah must be rational. Therefore, the maqassid of the char'i'a must be engaged ,and he called against the literal occasions that the Zahiri hold.

Sheikh Ibn Achour wanted to see Muslims coming forth to practice ijтиhad for the global community. It was clear to him that the lack of ijтиhad had grave consequences so he review all the methods of the classics book's in Maqassid Al char'i'a.

Key words:

Renewal - Maqassid Al char'i'a - Taher Ben Achour - Tunisia – Zaytouna

لأزال قراءة المنظومة الأصولية على ضوء متغيرات الواقع هاجساً يشغل الدارسين، فلا مناص من قراءة تتجاوز الوصف والتقييد إلى استشراف رؤية تحليلية نقدية تستطلع مقومات التأويلية العربية المعاصرة ، من خلال التأويلية الأصولية التي مثلت عنواناً للمراجعة وإعادة اكتشاف المخزون الفقهي على نحو يستثمر منطق حماورة للنصوص . ولعل قراءة المنظومة الأصولية واستقصاء مكونات العقل الفقهي التأولي الذي انتظمها سبيل لتفكيك الروابط الموضوعية التي نسجت خيوطها بين الفكر والواقع والشروط التي أنتجتها. ويمثل الفكر المقادسي لحظة مهمة إذ يشتغل داخل العقل الأصلي بمنطق المراجعة والإضافة والتجاوز ، فمن المهم تفحص مناهجه ومساءلة رواده عن مسالكهم في البحث ومنطقوهم في المراجعة والمحاورة ، سبيلاً إلى رصد ملامح الرؤية الاجتهادية المتجددة التي تمتلك مشروعية التفاعل مع المستجدات الحضارية وترسخ منطق البناء والإضافة بوضع لبنة تساهم في اكمال صرح العمران واستواء الوجود الحضاري الفاعل .

إن إعادة النظر في هذه المنظومة الأصولية انخراط في جهد الإحياء الديني الذي ظلمت حركاً في سياج مفهومي وإجرائي يطوّقه النصّ و يحرّكه الواقع ، من أجل الكشف عن تلك اللحظة التنويرية المعاصرة التي تحتاج إلى الاستمرار والتتجدد والتتجاوز. وقد مثلت لحظة إنتاج الفكر المقادسي باعتباره فناً وعلمًا يروم الاستقلالية والتمايز عن إطار أصول الفقه ، لحظة حضارية متميزة صاغها الشاطبي (ت 790 هـ) ووسّعها محمد الطاهر بن عاشور (ت 1973م) وعادل الفاسي (ت 1974م) بما يمكن أن يتحقق فتحاً لأفق جديد في البحث يحتاجه الفضاء الحضاري الذي أنتج شروط وجوده.

لقد مثل الشيخ الطاهر بن عاشور في هذا السياق علينا مهماً يُحتاج إليه في استقصاء مواطن الطرافة والإضافة في مراجعة الارث الأصولي الذي جمد عند قواعد ثابتة ومسائل متواترة دون اعتبار لضرورة تجاوز الجزئيات إلى الكليات والخروج من محبس المتشابهات والخلافيات إلى سعة القطعيات واليقينيات التي تحكمها القواعد الكلية والمبادئ العامة المشتركة. لذلك فمن المهم أن نبحث في مراحل تطور الفكر الأصoli من سياق الخطاب البياني والعرفاني إلى فضاء البرهان حيث استعاد العقل عافيته

ليحاور فيتسائل القدامي لتحقيق الاستمرارية و حيوية الفكر والواقع.فما هي جهود الشيخ الطاھر ابن عاشور في تجدید هذهالمنظومة الأصولية؟ وما هي مساهمته في معالجة الفكر المقاصديوتدقیقة بما يناسب تحديات عصره وحاجاته؟

١- إطار انتاج الفكر المقاصدي:

١- ١- في نشأة المدرسة الظاهرية:

تشكل دراسة العقل الأصولي وأبرز إنجازاته رحلة خلال الرؤية التأویلية وحركة الاجتہاد التي تتحرک ضمن علوم البرهان التي نضجت في مرحلة حضارية انقدحت فيها شارة المنطق والعقل بعد أن انفلت من سلطة العرفان وسطوة البيان، وحاورهما محاورة نقدية.ولقد كان الفضاء الأندلسی حاضنا لحركة فكريّة عاتقية، إذ بَرَزَ المذهب الظاهري الذي يقول "بأنَّ الشريعة نصوصٌ فقط وأنَّ الأحكام يجب أن تؤخذ من ظاهرها دونما تأویل أو قیاس ، فالقرآن عندهم مبين بنفسه يدلُّ ظاهر لفظه على المعنى المقصود، وبالتالي فلا مجاز فيه ولا مجال للقياس" ^(١)

فالاستناد إلى ظاهر النصوص أو الدليل ودلالة اللفظ ، هو السبيل إلى استخلاص الحكم الشرعي حيث ابطل القياس، بما مثل رد فعل على إنجاز الشافعی (ت 204 هـ) الذي قننه، إذ أَسَّسَ علم أصول الفقه، وكانت ظاهرية ابن حزم الأندلسی (ت 456 هـ) رفضا للتأنیل الباطني وفق رؤية تأسيسية لمنهج جديد في قراءة النص القرآني. ووجه طرافه هذه القراءة أَنَّها ترفض "تقليد" إمام أو مذهب ، إلى حد تكريم "تقليد" الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية والكلامية^(٢)وفي ذلك إقرار بضرورة الاحتكام إلى العقل في إنتاج المعرفة، فالعقل دليل إلى الله وتوحيده، واللغة سبيل إلى فهم النصوص واستنباط أحكامها على نحو يحقق استجابة لمقتضيات البرهنة الحضارية، إذ تؤسس لوجود مغایر للنموذج الفكري والسياسي القائم فالرجل يشيد "مشروعًا فكريًا فلسفياً الأبعاد يطمح إلى إعادة تأسيس "البيان" وإعادة ترتيب العلاقات بينه وبين "البرهان" مع إقصاء "العرفان" إقصاء تاما." ^(٣)

وفي هذا التأسيس اعتبار لمنطق تطور المعرفة ، ومراعاة لمجال اللغة التداویي إذ تتفاعل مع وقائعها لحظة إنتاج النص ولحظة قراءته، وهو لحظتان جنح عنهما الفكر التقليدي إذ رسب في لحظة مفارقة هي لحظة الشروح والتأنیل فحسب . فالنص باعتباره وحدة داخلية مستقلة يقوم بناء متکاملًا تؤسسه

بنيته وأصوله ومبادئه يحتاج إلى دراسته من الداخل واستخلاص منطوقه ومفهومه دون إigham مكونات خارجة عنه لاستنباط المعنى وتأويله. فتحن حينئذ إزاء "زمن ثقافي مستقل ومتميز"⁴ بعبارة محمد عابد الجابري يحاول أن يرسّخ وجوده في فضاء التجربة الأندلسية المغربية للتحرر من تلك القراءة الأصولية الفقهية التي حولت استنباط الأحكام الشرعية إلى عملية رياضية يحكمها مبدأ القياس أي إلى تمارين تنجز فرضيات لوضعيات طارئة على ضوء أحكام سابقة جاهزة، حيث يعاد إنتاج الأصل تحليلًا ومقارنة، للجمع بين المتماثلات وتفريق المتنافرات، فالمطلوب هو الإلحاد أو الفصل بحسب الحاجة إلى ذلك.

فهذا العقل التركيبي الذي غاب عنه إنتاج المعرفة ومراجعة المعرفة السابقة قد جمد آليات الفهم والاستنباط بما أكدّ صرورة التأسيس العقلي والاجتهاد لا التنفيذ وإعادة التفكير والترتيب. لقد مثلت هذه القطعية مع القياس صلب التفكير الفقهي تحريكاً للماء الآسن بفعل الركود الحضاري في بركة التقليد والأشباء والنظائر، وقد قيل "ليس في الإمكان أبدع مما كان" ، فكان لا بد للعقل أن يتجلّى لينتاج المعرفة فيدفع حركة التطور إلى الأمام. إن علم أصول الفقه الذي انشأه الشافعي قد شهد لحظة نضجه واكتماله حينئذ مع ابن حزم ، حيث راجع قواعده وأسس لحجج العقول بدلًا عن حجج المنقول ، فحجج العقل سبيل إلى العلم والإحاطة بالأشياء ، وينسحب ذلك عنده على إدراك العالم كما إدراك الشريعة ، تحكمه في ذلك "نزعة نقدية عقلانية"⁽⁵⁾ كانت ضرورية لراجع المسلك الفقهي الأصولي السائد الذي رسب عند مراتب القياس والإجماع ، فكان الإقرار بظاهر ألفاظ الشّرع مفهوماً مركزاً في المشروع الظاهري ، وبه توسيع دائرة الإباحة ، فلا تحريم خارج دائرة النص ، ولا بعيداً عن دائرة الفطرة والدليل. فلا بد أن يقوم الاجتهاد على ظاهر النص استنتاجاً واستقراءً ، تحرراً من تأويل القراءة الباطنية التي أغرت النص في شطحات خرجت به عن المفهوم والمقصود والمنطق.

1-2-فينشأة مشروع الشاطبي:

لقد كان لهذا المنهج البرهاني أثره في الساحة الأندلسية إذ نجمت منه الفلسفة الرشدية وانشققت عنه رؤية خلدونية في قراءة التاريخ واستخلاص علم العمران البشري ، وانجس المشروع الشاطبي (ت

790 هـ) القائم على ضرورة اعتبار مقاصد الشرع قاطعاً مع منهج الشافعي في استنباط الأحكام الشرعية وتقعيدها، تأصيل الأصول علم الشريعة، ليتحول من الظنيات والجزئيات إلى القطعيات واليقينيات. وفي ذلك انعتاق من محبس الألفاظ، وتجاوز لضيق الجزئيات، بما حقق نقلة معرفية هائلة في العقل الأندلسي، تخرج به من سياق أحكام القياس إلى استقصاء العلل والمقاصد في الأحكام. فقد كان الفضاء الأندلسي حينئذ منفتحاً على منطلقات منهجية جديدة تحتكم إلى "الكليات الاستقرائية والعموم والاطراد والسببية والمقاصد" (٦) بما أفسح المجال لوعي نقدي تخلص من قداسته الماضي وسلطان القديم وسطوة النموذج الذي اسس على الفقه التجزيئي والفهم الباطني والنقل.

وتأتي رؤية الشاطبي إلى الأصول على غير المنوال الظاهري لتحقيق منوال جديد يحتكم إلى المصلحة والمقاصد والعلل، وهو منوال يخرج من دائرة الانفاظ السكونية والتثبتة عند القدامي إلى مجال تداولي جديد يهدف إلى إحداث دينامية في استخلاص الأحكام إذ تدور مع عللها ومقاصدتها وجوداً وعدماً بعبارة الأصوليين. وفي ذلك تحريك الماء الاسن وفتح دائرة الاجتهاد التي أغلقت في سياج الانفاظ دون اعتبار للأسباب والعلل ومتغيرات الأزمان والأمصار، بما أدى إلى تجاوز "سلطة اللفظ وسلطة السلف وسلطة القياس" (٧).

3- في نشأة المقاصد عند ابن عاشور:

لم يربس الدرس المقادسي في حدود المحبس الأندلسي بل فاضت مباحثة إلى حدود الدائرة التونسية حيث كان المشترك المغاربي جاذباً لأحد أعلام تونس في سياق التفاعل مع العقل البرهاني الذي اخترق أصول الفقه ليرسم ملامح جديدة بدا فيها الفعل الاجتهادي والتقيدوي واضحاً، ومن أبرز أعلام هذا القطر ذكر رائد الفكر المقادسي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت 1973) حيث هضم جهد الشاطبي ومن قبله جهود الأصوليين ليستقر عند رؤية نقدية توسيع في مراجعة الموروث المقادسي وتفصيله وفق رؤية استقرائية نزعت إلى الإضافة أكثر من توقفها عند الشرح والتبسيط والتفصيل والتمجيد. فما جهود الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في نقل الدرس المقادسي إلى السياق التونسي وترسيخه في الفضاء المغاربي؟ وما إضافته وحدود تجديده بالقياس إلى جهد الشاطبي؟ وإلى أي مدى كان الفكر الزيتوني علامة تنوير عقلاني في سياق العقل الأصولي؟

2- ابن عاشور مجتهدا مقاصديا :

1- دواعي التأليف المقاصدي :

تنزل جهود الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المقاصدية ضمن حركة الإصلاح الفكري والنهوض الحضاري بالأمة التي تسربت ملامحها وأهدافها من دائرة شرقية تصدى لها الشيخ محمد عبده الحموي (1849-1905م) وجمال الدين الأفغاني (1838-1897م) وترسخت جهودها في الدائرة التونسية بين أيدي الشاعر محمود قبادو (1307هـ/1890م) الذي دعا إلى الإصلاح وإحياء الحركة الثقافية والعلمية والأدبية بتونس والمصلح السياسي خير الدين التونسي (1810م-1897م) الذي خط بكتابه "أقوم المسالك" أسطر الحكم السياسي الرشيد ، وكذا كان الشيخ سالم بو حاجب (1342هـ-1924م) رائدًا في تجديد الفكر الديني والإصلاح الفكري داخل دائرة الزيتونة.⁽⁸⁾ وكانت زيارة محمد عبده إلى تونس سنة 1300هـ-1903م قادحة في تشكيل الوعي الإصلاحي وتسريع خطوات النهوض بمؤسسة الزيتونة من مخلفات الجمود والتقليد والتبعية ، عبر مؤلفات علمية مثيرة ككتاب "روح التحرر في القرآن" للشيخ عبد العزيز الثعالبي (ت 1944م) وقد ألفه صاحبه سنة 1904 في مواجهة صادمة مع التيار الزيتوني المحافظ. وبظهور مؤسسات علمية حاضنة للجهاد الإصلاحي كالصادقية (1292هـ-1876م) والخلدونية (1313هـ-1895م) وازدهار حركة الصحافة من خلال مجالات علمية وصحف مختلفة كالسعادة العظمى (1322هـ-1904م) التي يشرف عليه الشيخ الخضر حسين ((ت 1958م) وسيبل الرشاد للشيخ عبد العزيز الثعالبي رغم قصر عمرها ، توفرت فرص انتشار الفكر الإصلاحي وإثارة قضايا حضارية حارقة تتعلق بإعادة تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي بما يناسب لحظة الاستعمار والتخلف والجمود.

2- مقاصد تأليف كتاب المقاصد :

لقد وصل العقل الأصولي إلى مرحلة من الجمود واجترار الأشباه والنظائر والغوص في الروح والتفاصيل وتقديس النموذج الفقيهي السائد حتى تكررت مقولات تفضح منطق الاجترار والتكرار وإخضاع النص إلى منطق الفقهاء وطاعتهم أحياء وأمواتا، بما غيب القواعد الكلية التي يهتمي بها اللاحقون وكشف ضعفا في تجميع النصوص القطعية التي يمكن أن توحد اجتهاد الفقهاء دون أن يؤول بهم اجتهادهم إلى

الخلاف والصدام والقطيعة. وفي ظل هيمنة المدرسة الأصولية على المشهد الفقهي والحياة الفكرية عامة، لم يعد بالإمكان الاطمئنان إلى ذلك الموروث الأصولي الذي بدا عاجزاً عن مواكبة التغيرات الحضارية واستيعاب لحظة الاصطدام بالآخر الغربي حيث انكشفت حقيقة الاختلاف بين الحضارة الدينية والحضارة الغارقة في بدويتها وفوضاها وتخلها.

وإذ تشرب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور قواعد المدرسة الأصولية حتى ارتوى من معينها ووقف على نقائصها وعيوبها، فقد سعى إلى تجديد المنهج الفقهي على ضوء ما أسسه الإمام الشافعي (ت 240هـ) وطوره الإمام الجويني (ت 478هـ) وصولاً إلى الغزالي (ت 505هـ) والعز بن عبد السلام (ت 660هـ) والقرافي (ت 684هـ) وأخيراً الشاطبي . ولقد كان اهتمامه منذ بداية القرن متوجهاً صوب استخلاص مسالك التقدم الحضاري وركوب قطار المدينة من خلال النموذج الإسلامي ، فكانت أولى محاضراته أمام قدماء الصادقية تحت عنوان "أصول التقدم والمدينة في الإسلام" سنة 1342هـ- 1906م ، بما يعكس انشغاله بالعقل الحضاري للأمة وقد تميزت أوصالها وجمد فقهاؤها عن الاستنباط وعجزوا عن الاصلاح ورسبووا في الإعادة والتكرار والمحاكاة.

وقد صرَّح ابن عاشور كاسفاً مقاصد كتابه في المقاصد "هذا كتاب قصدت منه إماء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة والتمثيل لها والاحتجاج لإثباتها لتكون نبراساً للمتفقهين في الدين ومرجعاً بينهم عند اختلاف الآثار، وتبديل الأعصار، وتوسائلاً إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار، ودرية لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأوائل على بعض عند تطوير شرر الاختلاف" (٩) فمقصد الشيخ حينئذ هو إصلاح المنظومة الفقهية ومراجعة المنهج الأصولي الذي جعل مجال النظر الفقهي مسلكاً للخلاف وساحة للاختلاف حيث تتقلص نقاط التوافق ومستويات التشارك في مقابل توسيع دائرة التشظي ، بما يقتضي حلولاً ترتقي إلى مستوى القاعدة الجامحة تراعي المتغيرات وتتحول بمقتضي حاجات اللحظة التاريخية التي يصدر فيها الحكم.

وتتولد أسباب الخلاف من طبيعة الأدلة المعتمدة إذ لا تتوفر على أرضية مشتركة يمكن أن تقرب مسافة التواصل بين الفقهاء بقدر ما تمثل مجموعة من الأحكام المتناثرة التي تتضمن بحسب فهم كل واحد، وهي لا تعتبر مسافة الزمان والمكان ، فكان لابد من تخليص مسائل الأحكام من مشاق الاستدلال

دون كليات و قواعد عامة، فيقول : ”دعاني إلى صرف الهمة إليه ما رأيت من عسر الاحتجاج بين المختلفين في مسائل الشريعة إذ كانوا لا ينتبهون في حجاجهم إلى أدلة ضرورية أو قريبة منها يذعن إليها الماكبِر“⁽¹⁰⁾. وتعبر هذه الرؤية عن وعي نقيدي تجاه واقع الفقه والفقهاء وانحباس المنظومة الأصولية في دائرة مغلقة عاجزة عن توفير الحد الأدنى من التوافق والتواضع في بناء الأحكام ، فكان جهد ابن عاشور ضروريًا حينئذ ، تفاعلاً مع رؤيته الإصلاحية و جهوده التنظيري في مراجعة المنظومة التقليدية ، وقد اقتضى ذلك قوله جريئاً براجح جهود القдامي ويستقصي مرجعاً في الحكم يؤول إلى القواعد والقطعييات واليقينيات دون الخلافيات والأمور المشتبهات المتناثرة في كتب الفقه.⁽¹¹⁾

3- مظاهر التجديد المقادسي عند الشيخ ابن عاشور:

3-1 مؤاخذات وتعليق على جهود السابقين:

من تجليات العقل الإصلاحي التجديدي عند الشيخ ابن عاشور نزوعه نحو مراجعة القدامي ونزع حجاب القدسية عن أفكارهم واجتهادهم باعتباره وليد تفاعل مع لحظة حضارية لها شروطها العلمية ووسائلها التحليلية التي لا يجوز أن تظل فوق التشريح والنقد والمساءلة عن مدى وجاهتها واستمراريتها في ظل متغيرات علمية ومعرفية يقتضيها منطق التراكم والتعاقب. ولقد وقفنا عند مراجعات طالب مؤسسي النهج المقادسي صلب المدرسة الأصولية، ولا يمكن أن تصدر إلا عن وعي ثاقب بضرورة التجاوز والتأسيس على غير النتائج السابقة ، التي تظل نسبية و محدودة، غير أن ذلك لا يمسّ من عمق الرؤية الاجتهادية التي انطلق منها المؤسسوں، إذ يحتفظون في كل الأحوال بشرف البناء والراكمية المعرفية.

ومن أبرز المراجعات العلمية واستدراكاتات الشيخ ابن عاشور على شيوخه وأساتذته من أساطين علم المقادس في تراث أصول الفقه، رد اعتذار الإمام الجويني: ”وقد وقع لإمام الحرمين رحمه الله في أول كتاب البرهان اعتذار عن إدخال ما ليس بقطعي في مسائل الأصول (...) وهو اعتذاره لأنّا لم نرّهم دونوا في أول الفقه أصولاً قواعيّة يمكن توقيف المخالف عند جريه على خلاف مقتضاهما، كما فعلوا في أصول الدين“¹²

و في عبارة الشيخ ابن عاشور المغلظة ما يؤكد استقراء للمشهد الأصولي ومراجعة للنصوص مراجعة عقلية نقدية، كشفت عن طبيعة العقل الأصولي أسير المشابهات والجزئيات والظننيات فغاب عنه المحكم والقطعي غياباً أكد الحاجة إلى الوقوف عند هذه الشفرة ، بما يدفع إلى انتاج معرفي يرصد القواعد الكلية للتجميع المختلفين وامتصاص مساحة التفرق المذهبي وتشتت الأحكام في المسألة الواحدة إذا تغير وجه النظر إليها. فإذا نظرنا إلى الفقهاء واتهام المنظومة الأصولية لا يخلو من جرأة علمية، تصدر عن ثقة بالنفس ويعين في القراءة النقدية الحاصلة من مراجعة هذا الارث الفقهي، فقد تشكل في لحظة صراع مذهبى ذهلت عن تجميع القواعد والقطعيات والوقوف عند المشترك، وأثرت النظر في الظننيات والمشابهات.

ويميز الشيخ ابن عاشور العلم من العلماء فتراه يفصل بين المعرفة باعتبارها شأنًا مشاعاً قابلاً للطعن والمراجعة والنقد وبين العلماء باعتبارهم ذوات معرفية وكيانات علمية يشهد لها بالاجتهاد والخطأ والصواب ، فإذا يرد على الإمام القرافي في شرح المحصل ، يفصل بين المسائل فصلاً منهجياً يتترجم تشابه الأمور والتباشها لدى بعض الأصوليين ، بما يستوجب المصارحة والتعديل لا الصمت بحجة التقدير والتجليل ، ولعل في هذه العبارة ما يدعم ذلك "وهذا جواب باطل لأننا بقصد الحكم على مسائل علم أصول الفقه لا على ما يحصل لبعض علماء الشريعة" (13). ويتوافق نسق الاستدراك والمراجعة مع مختلف الأعلام من مؤسسي منظومة المقاصد ، في السياق نفسه استقراء لنصوص أصول الفقه بين القطعي والظنني ، ويفهم ذلك ضمن مراجعات الشيخ ليكتب مشروعية الإضافة والتجديد والتجاوز لإرث سابقيه الذين توهما الاشتغال على قواعد مضبوطة وصارمة فإذا هم على غير ذلك ، فيرد ابن عاشور على استاذه الشاطبي قائلاً : "وقد حاول ابو إسحاق الشاطبي في المقدمة الأولى من كتاب المواقف الاستدلالي على كون أصول الفقه قطعية فلم يأت بطال" (14). ولم تكن هذه المراجعة على سبيل التعالي بقدر ما هي إشارة إلى ثغرات في منهج عمل الشاطبي الذي فقد التوازن في بعض جوانبه ، بما يدعو اللاحق إلى مزيد الاستقراء وفق ضوابط تنحو إلى الاختصار وترسيخ منهج علمي دقيق يكون أقرب إلى التركيز والتكثيف العلمي لدفع علم المقاصد نحو تشكيل معالمه بوضوح وتمايز عن أصول الفقه .

وإذ نشير إلى طبيعة الأفعال التي اعتمدتها ابن عاشور في مراجعة أستاذه نؤكد طبيعة التغرات التياكتشفها وعمل على تجاوزها وإصلاحها، وتدور في ذلك المنهج والأدوات والأسلوب ، ففي مستوى المنهج ينقد الإطالة و الخلط ”وعنون ذلك القسم بكتاب المقاصد ولكن طوح في مسائله إلى تطويلات وخلط ، وغفل عن مهمات من المقاصد، بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود على أنه أفاد جد الإفادة فانا اقتفي آثاره ولا أهمل مهماته ولكن لا أقصد نقله ولا اختصاره“⁽¹⁵⁾

وإذ يراجع الشيخ مقدمات ”المواقفات“ للشاطبي فإنه يروم الوصول إلى نتائج مغايرة ، فإذا كانت المقدمات متداعية كانت نتائجها أوهن، إذ يحتاج العالم إلى التدقيق والتفكير لتقناد له أصول العلم وقواعده بعيدا عن الشروح العامة والغارقة في التفاصيل ، إذ يقول: ”ثم ذهب (الشاطبي في المقدمة ١) يستدل على ذلك (قطعية كليات الشريعة) بمقدمات خطابية وسفسيطائية اكثراها مدخول ومحظوظ غير منحول“⁽¹⁶⁾ وعلة الخلط الذي انتهى إليه الأستاذ في نظر الشيخ هو ما وقع فيه الأصوليون من حيرة واضطراب، ذلك أن منهجهم غير متماسك من جهة توهם الوصول إلى القطعيات وضبط قواعد كلية تساعدهم في ضبط الأحكام بشكل علمي وحقيقة الوقوف عند لحظة الأحكام الجزئية والظننية.⁽¹⁷⁾ وأنما أرى سبب اختلاف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواعد هو الحيرة بينما ألغوه من أدلة الأحكام وبين ما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه قطعية كأصول الدين السمعية“⁽¹⁸⁾.

فنحن حينئذ إزاء تداخل بين الموجود والمنشود والحقيقة والوهم صلب العقل الأصولي، يحيينا علىوعي ابن عاشور ب بصورة منهج السابقين في استخلاص مبادئ علم مستقل بذاته يكون بديلا عن أصول الفقه ومجاؤرا له لا فرعا من فروعه أو تابعا له، ذلك أنّ ضرورات المنهج تقتضي ذلك وحاجة الأمة كذلك إلى علم يرفع عنها الحرج الذي تناسل من اجترار الظننيات والاحتكام إلى القراءة الظاهرية الحرافية قد جعلها تقفر على الواقع ولا تقاد تراعي ضوابط الزمان والمكان الرد على الظاهرية ”على أن أهل الظاهر يقعون بذلك في ورطة التوقف عن إثبات الأحكام فيما لم يرو فيه الشارع حكم من حوادث الزمان ، وهو موقف خطير يخشى على المتعدد فيه ان يكون نافيا عن شريعة الاسلام صلاحها لجميع العصور والأقطار“⁽¹⁹⁾

لذلك نزع الشيخ ابن عاشور إلى المراجعة فالفاصلة والتمايز عن الخطاب الأصولي بقوله " ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسمييه علم مقاصد الشريعة" (20) وقد تجلى هدفه من تأليفه ضمن جهده الاصلاحي ونزعته التجددية للموروث الأصولي الذي رسب في الخلافيات وتداعيات الاحتکام إلى المتشابه والظني ، ذلك أن أي محاولة لإصلاح الأمة وهي غارقة في صراعاتها المذهبية وخلافاتها التقليدية يجعلها عرضة للفرقنة والتناحر في كل الأحوال ، لذلك تمحورت رغبة الشيخ في قوله : " وإنما أردت أن تكون ثلاثة من القواعد القطعية ملجاً إليه عند الاختلاف والمكابرة وأن ما يحصل من تلك القواعد هو ما نسميه علم مقاصد الشريعة وليس ذلك بعلم اصول الفقه" (21)

2-3 إضافات ابن عاشور :

يحتل مفهوم التجدد في التداولية العربية حيزاً خطيراً ، يتراوح بين التمجيد الذي نص عليه الحديث النبوى اذ يأتي على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الامة دينها ، وبين التخوف من هدم أركان الدين والتنكر للأصول والإرث الثقافي العريق وفق منطق "﴿بَلْ فَالْوَّإِنَّا وَجَدْنَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا

عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مُهْتَدُونَ ﴾[سورة الزخرف آية 21] (22) ويحيل المفهوم

اللغوي على إعادة ترميم الشيء البالى وليس خلق الشيء من عدم ، بما يفتح أفقاً في الفكر يروم فيه المجدد إعادة الحياة إلى الأفكار القديمة وترميمها بنفس الغبار عنها وحسن تشذيبها وعرضها بما يناسب لحظة جديدة معايرة وفضاء غير الفضاء الأول الذي نبتت فيه لاستعادة القها وعنفوانها. وإذا لا ندعى أن الشيخ ابن عاشور قد نحت علم المقاصد من فراغ ، ولا ننفي فضله في ترسیخ قواعده ومنهجه باعتباره علما مستقلاً بذاته ، فإننا نقر له بفضل المراجعة والاضافة في مستويات مختلفة ، سواء بإضافة مقاصد جديدة ، أو تخليص هذا العلم من هيمنة أول الفقه عليه ، أو تسطير منهج يساعد على تنزيل قواعده على ارض الواقع تنزيلاً تستسيغه تحديات الزمان والمكان. وإذا كانت المنظومة المقاصدية قد توقفت عند المقاصد الخمسة التي تعتبر من الكليات وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل ، فقد

انتهى المنهج الاستقرائي بالشيخ ابن عاشور الى استنباط مقاصد جديدة تتتوفر على أبعاد تراحمية وإصلاحية وتعاقدية خلال تنزيل الأحكام الشرعية العامة.

ويمكن أن نلخص أبرز المحاور والأفكار التي اثرت المشروع المقاصدي من جهة المنهج والمعرفة والأدوات في جملة من النقاط انتبه إليها الدارسون وتفق عندها فيما يلي : **السماحة** : يعتبر الشيخ ابن عاشور أن السماحة "أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها"⁽²³⁾ فقد جاء الإسلام ليتحقق الوسطية والاعتدال فالتوسط بين طرق الافراط والتغريط هو منبع الكلمات⁽²⁴⁾ حتى جعل السماحة مرادفا للإسلام. فمن خلال استقراء النصوص ومعايير نظام الشعائر ورخص العبادات والمعاملات يبدو جلياً أن الأصل هو التيسير والسماحة لا التشديد والعسر " واستقراء الشريعة دل على أن السماحة واليسر من مقاصد الدين"⁽²⁵⁾ وتتجلى قيمة هذه الإضافة في رفع الحرج عن الأمة، وبالارتفاع بهذا المقصد إلى مستوى المقاصد العليا التي لا يجوز التغافل عنها، يعيد الشيخ ابن عاشور ترتيب الأولويات في بناء الأحكام وصياغتها، وليس هذا الامر موضوع شك أو تساؤل بل ارتقى عنده إلى مرتبة القطعيات فقد نص الشاطبي على "أن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع"⁽²⁶⁾ وليس هذا المقصد بدخول على الشريعة ، ولا هو بغرير عن حاجة الإنسان ورغبته فيبذل الجهد الأدنى وتجنب المشقة والتعسir ، ذلك أن النفس أقرب إلى طلب التخفيف ومجانبة الجهد الأقصى والبحث عن الترخيص والتيسير ، لذلك استنتاج الشيخ ابن عاشور أهمية هذا المقصد فقال : " إن حكمة السماحة في الشريعة أن الله جعل هذه الشريعة دين الفطرة"⁽²⁷⁾ . وإذ تقترن السماحة مقصدا بقطرة الإنسان فإنها تجعل من الإسلام دينا عالميا والشريعة قانونا قابلا للتنزيل في كل زمان ومكان ، وتنزع كل ملامح التشديد و الحرج و العنف والقوة ، التي تأبها النفس البشرية إن ألفت حياة الراحة والسكينة والطمأنينة وروح المدنية والحضارة والرفاهية ، وقد أراد الله تعالى أن تكون شريعة الإسلام شريعة عامة ودائمة فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا⁽²⁸⁾. يؤسس هذا المقصد لرؤية وسطية تحقق معنى الاعتدال واليسر بما يناسب فقه الاستطاعة ورفع الحرج والتيسير، وهو مطلب تحتاج إليه الأمة وقد أثقل بعض الفقهاء في الأحكام حتى ضيقوا على الناس دينهم ودفعوا بهم إلى أخيب

الطريق، حينما قفزوا على الزمان والمكان وبالغوا في استخلاص الأحكام من نصوص جامدة ، تمعن في التحرير والأخذ بالعزم دون مراعاة الرخص والمصالح العامة والمحاسد التي يجرّها فقه وسيط ورث الغلو في الأحكام من باب سد الذرائع والقياس الفاسد والقراءة الظاهرية. فعرف السماحة حينئذ بانها: "سهولة المعاملة في اعتدال، فهي وسط بين التضييق والتساهل، وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسط" (29). وقد اعتبر عبد المجيد النجار هذا المقصود مسلكا إلى تحقيق مقصود أعلى وهو حفظ الدين، إذ يكون التيسير غالباً ومبشراً فيقبل الناس على شعائرهم وعبادتهم ويقبل غير المسلمين على الدين لرحماته وسعة إحكامه وفضائه الجامع لختلف الفئات البشرية. (30) فمزية هذا المقصود أنه يفتح أبواباً مشرعة لتخليص الدين من شوائب التشدد في عصور الانحطاط، ومحاصرة خلاصات القراءة الظاهرية الحرافية التي نزعت منزعاً في التدين غرباً، لعله أقرب إلى محاكاة النسوج واستدعاء النص دون مراعاة لحظة التنزيل وحدود القدرة والاستطاعة وضوابط الموازنات والملايات.

بـ-المساواة: تعتبر المساواة مقصداً عاماً من مقاصد التشريع ، وهي السبيل إلى تحقيق العدل بين جميع المتلقين عند تنزيل الأحكام وتطبيقها، بقدر ما تحقق التوازن الاجتماعي والتوعي بين الأفراد والجماعات، فقد نزل التكليف مساوياً بين الجنسين ، وتكون الحقوق كذلك بين المسلمين وغيرهم، وجماع ذلك ما يقوم عليه اليوم مفهوم المواطنة، من مراعاة للتساوي بين الأفراد امام القانون.

وفي تاريخنا الإسلامي نماذج من مشاهد المساواة في مجالس القضاء بين فئات مختلفة ، وفي الحديث النبوى ما يجلو ذلك "لَوْ أَنْ فَاطِمَةَ بَنْتَ مُحَمَّدَ سُرِقَتْ لَقُطِعَتْ يَدُهَا" ، إذ لا سبيل لحفظ الدين دون مساواة بين الأفراد والجماعات والجهات تنزيلاً لأحكامه في المجتمع ، ومساواة توزع الطبقية والمحاباة في العاملات ، والأمر ملحّ بين الأبناء وأفراد العائلة و مع غير المسلمين .

إنّ في ترسیخ مقصود المساواة في المجتمع نزع لفتيل الحقد والتباغض بين الأفراد ، وامتصاص لأسباب الفتنة بين الناس ، بما يحقق الاستقرار والأمن ، ومن هنا يتتأكد إصلاح المجتمع مكوناً أساسياً من مكونات الرؤية الحضارية في الدرس المقاصدي لدى الشيخ ابن عاشور، وفي غياب هذا المقصود بقاء للظلم والبغضاء والحقد في النفوس وإهدار معنى من المعاني السامية التي جاءت بها الشريعة إلى الناس.

جـ- الحرية :

لقد اعتبر الشيخ ابن عاشور الحرية بما هي نقىض العبودية ومرادف للمسؤولية والخلاص، مقصداً مكيناً من مقاصد الشريعة التي توفر فرصة للإنسان لمارسة شعائره دون ضغوط أو إكراه، بعيداً عن الوصاية أو التهديد. ورغم غفلة الفقهاء عن هذا المقصود وعدم ترشيحهم إياه في صدارة المقاصد السامية المنشورة ، فقد أقرَّ الشيخ ابن عاشور أنَّ "الشارع متشفٍ إلى الحرية ، فذلك استقراؤه من تصرفات الشريعة التي دلت أنَّ من أهمَّ مقاصدها إبطال العبودية و تعليم الحرية" (32) ويتسع مقصد الحرية ليشمل حرية الذات المناقضة للعبودية على النحو الذي استقرَّ عنده المفهوم لغويًا و اصطلاحاً عند الفقهاء مقابلًا للرق والاستعباد ، ونقىض عنها ريات أخرى إذ يحدد الطاهر بن عاشور للحرية مجالات ثلاثة ، هي مجال الاعتقاد ، ومجال القول ، ومجال العمل". فالشيخ يعالج قضية الحرية من جهة حرية الاعتقاد ، ببناء على منطوق القرآن في عدم الاكراه و دعوة الناس برفق دون إلزام وتبنيق على معتقداتهم الدينية السابقة ، ورغم وجاهة هذا المبدأ فإنه يصطدم ببعض النصوص التي تقف موقفاً صارماً من حكم الردة و دعوة الناس إلى كلمة التوحيد بقوله "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقروا لا إله إلا الله" ، ولا يزال الموقف التقليدي حائراً إزاء التعامل مع أهل الذمة من جهة فرض الجزية وإفرادهم بالتسمية وشكل من اللباس وتعريف نسائهم للنبي ، دون جرأة في مراجعة النصوص المحيطة بهذه الرؤية، ويزداد الحرج تجاه النصوص القانونية المنبثقة من المواثيق الأممية والمعاهدات الدولية ، حيث يحتل مفهوم المواطن والحرية المطلقة والمساواة التامة مركز الريادة ويمثل مرجعية متعلالية عن كل النصوص و المراجعات السابقة . (33)

وتتمثل حرية التفكير والتعبير مجالاً يقره الشيخ ابن عاشور لنشر المعرفة والتتحرك من أجل التعليم والتعلم والصداع بالحقيقة كاملة وإنجاح المعرفة دون قيود ، خلافاً لما نسجته الكنيسة من مصادرات ومحاكم تفتيش إزاء العلماء حين حاصرت بحوثهم في مجال الفلكلور والعلوم ، وفي إقرار هذا المقصود ما يفتح أبواب الاجتهاد طالما أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة ونشر الخبر ، والإبداع في مختلف مجالات الفنون. فالحرية حينئذ مجال لاستعادة إنسانية الإنسان بما يوافق فطرته التائقة أبداً إلى الانطلاق دون قيود في مستوى الحركة الحسية والمعنوية ، ولقد كانت اللحظة الحضارية التي نشأت فيها أفكار ابن عاشور الإصلاحية متأثرة بأفكار فلاسفة التنوير الذين دفعوا الثورة الفرنسية إلى أقصاها وكانت قيم المدنية والتقدم قادحاً لتأسيس أمّة الغلبة والقهر وحضارة التنوير. وللحظة الاستعماري التي

رسخت في أغلالها الدول العربية والإسلامية في القرن الفارط أثر عظيم في ترشيح فكرة الحرية ضمن المقاصد العليا التي تتshawف إليها الشريعة في أحکامها وقواعدها، فقد هيمن الفكر القدري الجبري الذي استساغ حياة الذل والقيد، فجعل الاستعمار قدرًا مفهوماً وابتلاء ربانياً يقتضي الاستسلام والقبول والخضوع، وتراجع اعتبار كرامة النفس وعزتها وعبيديتها لربها دون غيره، فكان التخاذل والتواطؤ مع قوى الاستعمار واستساغة الذل والمهوان.⁽³⁴⁾ فرفع شأن الحرية مقاصداً من مقاصد الشريعة حينئذ ضرورة معرفية وضرورة حضارية، لتحقيق التوازن بين منطق الشريعة ومنطق الواقع، فقد كان الشيخ متاثراً بمحیطه المعرفي السياسي، فلا إصلاح في ظلّ الخوف والقيد والاستعباد، ولعلّ هذه المسألة من مفردات الإجابة عن أسئلة التقدم والمدنية في السياق الأوروبي.

د-حفظ الأمة :

حينما غفل الفقهاء القدامي عن فقه الجماعة ومصلحة الأمة وانشغلوا بفقه الفرد ومصلحة الذات، وأرادوا إصلاح الأفراد دون اتجاه نحو إصلاح الأمة والنهوض بها من جهلها وتخلفها وتبعيتها، فقد انشغل الشيخ ابن عاشور في سياقه جهده الإصلاحي ومراجعة المنظومة الأصولية الفقهية في تحرير الأولويات وإعادة ترتيبها، بما يجيب عن سؤال حضاري حارق الأول أكد شكب ارسلان وهو : لماذا تأخر المسلمين وتقدم غيرهم؟ و الآخر بسطه أبو الحسن الندوبي وهو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟.

إن الإجابة المقاددية عندئذ ركين من مشروع الإصلاح الحضاري الذي وضع اركانه محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وأساطين الإصلاح بتونس، فقد اعتبر الشيخ ابن عاشور عند ضبط مقاصد القرآن الكريم في تفسيره "أن الغرض الأكبر للقرآن هو إصلاح الأمة بأسرها، فإصلاح الكفار بدعوتهم إلى الإيمان ونبذ العبادة الضالة واتباع الإيمان والإسلام ، وإصلاح المؤمنين بتنقية أخلاقهم وتبنيتهم على هدفهم وإرشادهم إلى طرق النجاح".⁽³⁵⁾ فلا شك أن صلاح الأمة من صلاح أفرادها وتزكيتهم، وحسن اعتقادهم وصواب عملهم وتفكييرهم ، وأن صلاح الكل لا يتحقق إلا بصلاح الأجزاء، غير أن المورث الفكري قد رسب في أحکام العبادات، وأغرق في تفصيل أحوال الطهارة ، لتحقيق سبل صلاح الصلاة والصيام والزكاة والحج، دون اعتبار يوازي ذلك بفقه العاملات ، وفقه الجماعة والمجتمع والأمة،

بمعنى ضبط أحوال صلاح العمران ، وسبل صلاح الاجتماع البشري الذي يحقق للأمة نهضتها واستقامتها وكرامتها بين الأمم الأخرى. ⁽³⁶⁾

ويتجلى وعي الشيخ ابن عاشور بهذه المفارقة في قوله " وقد استشعر الفقهاء في الدين كلهم هذا المعنى في خصوص صلاح الأفراد، ولم يتطرقوا إلى بيانه، وإثباته في صلاح المجموع العام " ⁽³⁷⁾ ولم يكن هذا الموقف تعديا على القدامى ولا إيجافا في حقهم بقدر ما كان ذلك نتيجة استقراء جهودهم التي حوصلت في دفة كتب الفقه المعلومة ، باستقراء مجموع الأبواب والأحكام والاجتهادات. ويحتاج هذا المقصد إلى التفصيل والتغرييف ضمن أولويات الإصلاح الحضاري والنهوض بالعمران وبناء الأمة بناء يحقق وحدتها واستقلاليتها واستثمار خيراتها والمحافظة عليها، ويمكن أن يتفرع من هذا المقصد ما يضمن تحقيق المصالح البيئية للتصدي للتلوث وتسرب الغازات وتدنیس الغابات ودفن النفايات في بلدان العالم الثالث و المصالح الصحية لواجهة الكوارث العالمية والأوبئة و المصالح السياسية حفاظا على الاستقلال والسيادة والكرامة، والحفاظ على المقدسات والمعالم الدينية والتراثية التي تمثل عنوان وجود الأمة المشرف وتاريخها المجيد. ⁽³⁸⁾ إن ركون الفقهاء إلى السلاطين والبلاد قد جعلهم أقرب إلى مهادنة الوضع وتزكية واقع الخلافة دون حرج التورط في الأحكام السلطانية العامة التي لا يقدر على الخوض فيها إلا العلماء من أهل العزم والحزم وأصحاب المشاريع الإصلاحية القوية والعميقة.

فتنة تحديات حضارية يجيب عنها الشيخ ابن عاشور باقتراح تشريع ما يسمى بتشريعات الضرورة التي تكون عند الأزمات وخلال تغير الظروف السياسية والمناخية والاجتماعية حيث تحتاج الأمة إلى أحكام بديلة عند التحرك في مناخات عنصرية وتطهير عرقي يستهدف المسلمين في دينهم ووجودهم، خلال إقامته بديار الهجرة حيث يعاملون معاملة مخصوصة تستهدف عملهم وإنقاذهم، حيث يقيمون في مناطق لا تنقضي عنها الشمس إلا قليلاً، أو في مناطق متجمدة، أو في بؤر متواترة، أو في مخيمات اللاجئين. كما اقترح الشيخ مصطلح التشريعات المؤقتة التي تزول بزوال الحاجة إليها إذ لابد من مراعاة المصالح العابرة ، ودفع المفاسد القاهرة التي تجتاز بعض الأقوام بما يجعل حياتهم عسرا فتستعصي عليهم مسيرة الأحكام العادلة التي شرعت أوان الرخاء واليسر . ⁽³⁹⁾

فالتشريع حينئذ متغير بتغيير النوازل والعارض التي تواجه الامة في مسیرتها ، لتكون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، ويحقق مقصد حفظ الدين و بقائه حافظا للإنسان من الحيوانية و انعدام الهدف وغياب المعنى .

ومن أبرز ما يدعم الجهد التجديدي لدى الشيخ ابن عاشور اعتباره للفطرة مرجعا في ضبط المقاصد إذ تميل النفوس إلى جلب المصالح لتحقيق المنافع الدنيوية والأخروية بقدر ما تجنح إلى دفع المفاسد ودرئها عن الذات ، وهذا التصور قد دفع البحث لدى الشيخ إلى عدم مصادمة الطبيعة البشرية في ميولاتها ورغباتها . وفي الوقت نفسه استجاب لاحتياجات المجتمع والامة في تقويم أحسن المسالك إلى الأمان والاستقرار والرخاء .

إن الجهد التأصيلي الذي بذله الشيخ ابن عاشور في مدونته ، جهد تتجاوز قيمته لحظة الكتابة والتدوين إلى لحظة القراءة حيث تتجدد سبل الانفتاح على أوسع جديدة في البحث ، تفصل حدود الكليات الخمس إلى مقاصد مبتكرة بحسب متغيرات المجتمع ، واحتياجات الأمة وقد اضحت نهباً لمؤامرات داخلية وخارجية سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او الثقافي . فلا يجوز حينئذ الوقوف عند المنجزات المعرفية السابقة ولا الركون إلى المعرف المجردة اذا ليس من اليسير تنزيل هذه المقاصد على ارض الواقع ، فمقصد الحرية في حاجة الى ارادة سياسية توفر مساحتها وكذا الحفاظ على الامة مفتقر الى سلطة العلماء الذين يتلزمون بدورهم العلمي في مواجهة سلطة القرار السياسي الزائف نحو الارتهان للمؤسسات النقدية الدولية والقرارات الاممية والمواثيق الدولية دون اعتبار للخصوصيات الثقافية والتنوع الثقافي بين الحضارات .

إن ما يؤسس له الدرس المقصادي من منطق اجتهادي ومراجعة لجمود العقل الاصولي ، في حاجة إلى تحقيق التراكم المعرفي وبلغ درجات أكثر جرأة في مراجعة التراث الفقهي الذي تواجهه نوازل علمية واجتماعية ، لا يجوز التغاضي عنها في ظل تصاعد وتيرة الانتاج العلمي والتقدم التكنولوجي واستراتيجيات الهيمنة على مصادر الطاقة وموارد الماء وتلوث البيئة بمختلف المواد السامة والجرثومية . إنَّ جهد المدرسة الزيتونية التونسية حينئذ جهد لا يمكن ان نبخسه حقه في الريادة والتأسيس المعرفي لرؤية اجتهادية عقلانية تعامل التراث المشرقي بمنطق الند والتمايز لا الانبهار والتبني ، ذلك أن

الخلفية النقدية المغاربية في الفلسفة والفكر قد وسمت مؤلفات العلماء وال فلاسفة والمفكرين بعد عقلياني واضح.

فهل يدرك تلاميذ الشيخ ابن عاشور طبيعة الرؤية المقادسية المفتوحة التي تحتاج إلى الإضافة والمراجعة لنتحول وفق رؤية اجتهادية جريئة من مقاصد الشريعة إلى مقاصد الإنسان فرداً وجماعة ومجتمعاً وأمة؟ المصادر والمراجع :

-الجابري (محمد عابد) : بنية العقل العربي . مركز دراسات الوحدة العربية . ط 2 . 1987 .

- تكوين العقل العربي المركب الثقافي العربي للنشر والتوزيع . ط 3 . 1987 .

- ابن عاشور (محمد الطاهر) : تفسير التحرير والتنوير . الدار التونسية للنشر . ج 1 . 1984 .

- مقاصد الشريعة الإسلامية . الشركة التونسية للتوزيع . تونس . المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر . 1985 .

-عوده (جاس) : فقه المقاصد . المعهد العالمي للفكر الإسلامي . بيروت . ط 3 . 2008 .

-الشاطبي (أبو إسحاق) : المواقف . دار ابن عفان . المملكة العربية السعودية . ط 1 . 1997 م . 1 .

-شمام (بشير) : مقاصد الشريعة وعلاقتها بباحث اللغة . ط 1 . 2013 . الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم .

-النجار عبد (المجيد) : مقاصد الشريعة أبعاد جديدة . دار الغرب الإسلامي . ط 2 . 2008 .
الفصول :

-الغضراوي (عبد الرحمن) : أسئلة الإصلاح وأوجوبه المقاصد في سلفية الطاهر ابن عاشور ضمن بحوث المؤتمر الدولي حول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا الإصلاح والتجدد في الفكر الإسلامي المعاصر . رؤية معرفية ومنهجية . المعهد العالي للفكر الإسلامي . الولايات المتحدة الأمريكية . ط 1 . 2011 .

الطالبى (عمان) : التجدد عند الإمام ابن عاشور - بحوث المؤتمر الدولي حول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا الإصلاح والتجدد في الفكر الإسلامي المعاصر . رؤية معرفية ومنهجية . المعهد العالي للفكر الإسلامي . الولايات المتحدة الأمريكية . ط 1 . 2011 .

التفاتي (برهان) : مقاصد الشريعة إطار عام للعمل السياسي . مجلة الامة الوسط. عدد 4-الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين . تونس 2013.

الموقع الالكترونية :

- التجديد عند الإمام ابن عاشور : مجلة البصائر - بتاريخ 1429-4-1 هـ
<http://www.albassair.org/www1/modules.php?name=News&file=article&sid=488>

- همام : نقد مقصد الحرية في فكر محمد الطاهر بن عاشور
<http://www.almultaka.org/site.php?id=777>

- الرواقي(صادق جعفر) : مسألة الحرية في مدونة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور-
الحوار المتمدن-العدد: 2994 - 3 / 5 / 2010 - 12:58

<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=213922>
- بوبيان (عليان) : قصد حفظ نظام الأمة ، مقاربة مقاصدية مجلة المسلم المعاصر -عدد 140-الأحد ، 18 كانون 1/ديسمبر 2011 - لبنان.

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=129:maksa-d-hefz-el-2oma

الهوامش :

¹. محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي . مركز دراسات الوحدة العربية . ط 2 . 1987.ص 302

². م.ن . ص309

³. م ن ص ن

⁴. م ن ص 323

⁵. محمد عابد الجابري : تكوين العقل العربي المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع . ط 3.1987.ص 528

⁶. الجابري : تكوين العقل العربي ص 552

⁷. م ن ص 569

⁸. عبد الرحمن العضراوي : أسئلة الإصلاح وأوجوبية المقاصد في سلفية الطاهر ابن عاشور ضمن بحوث المؤتمر الدولي حول

الشيخ محمد الطهر ابن عاشور -ص 118

- ⁹ . محمد الطاهر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية . الدار التونسية للتوزيع . تونس . المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر. 1985. ص 5
- ¹⁰ . م.ن : ص.ن.
- ¹¹ . التجدد عند الإمام ابن عاشور : مجلة البصائر - بتاريخ 1429-4-1 هـ
- <http://www.albassair.org/www1/modules.php?name=News&file=article&sid=488>
- ¹² . محمد الطاهر ابن عاشور : مقاصد الشريعة : ص.ص 6-7.
- ¹³ . م.ن : ص 7.
- ¹⁴ . م.ن: ص 7
- ¹⁵ . م.ن . ص 8
- ¹⁶ . م. ن : ص 41
- ¹⁷ . يقول الشاطبي في المقدمة الاولى من المواقفات : إنَّ اصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية والدليل على ذلك انها راجعة لى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعي . أبو إسحاق الشاطبي : المواقفات . دار ابن عفان . المملكة العربية السعودية . ط.1. 1997. ص 17.18
- ¹⁸ . م.ن : ص 8
- ¹⁹ . م.ن : ص 46
- ²⁰ . م.ن: ص 8.
- ²¹ . م.ن: ص 42
- ²² . سورة الزخرف 22
- ²³ . م.ن: ص 60
- ²⁴ . م.ن: ص.ن.
- ²⁵ . م..ن: ص.ن.
- ²⁶ . م.ن : ص 61
- ²⁷ . م.ن: ص.ن.
- ²⁸ . م.ن : ص .ن
- ²⁹ . م.ن : ص 61.
- ³⁰ . عبد المجيد النجار : مقاصد الشريعة أبعاد جديدة . دار الغرب الإسلامي . ط 2. 2008 ص 68.

³¹ برهان النقاتي : مقاصد الشريعة اطار عام للعمل السياسي . مجلة الامة الوسط. عدد 4 – 2013 . الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. تونس. ص 13.

³² محمد الطاهر ابن عاشور : مقاصد الشريعة ص 131.

³³ محمد همام : نقد مقصد الحرية في فكر محمد الطاهر بن عاشور:

<http://www.almultaka.org/site.php?id=777>(

³⁴ صادق جعفر الرواقي: مسألة الحرية في مدونة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

الحوار المتمدن–العدد: 2994 – 3 / 5 / 2010 – 12:58

<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=213922>

³⁵ محمد الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر. 1984 ج. 1. ص 81.

³⁶ عليان بوزيان : قصد حفظ نظام الأمة ، مقاربة مقاصدية-ص.ص 77-126-مجلة المسلم العاشر -عدد 140

الأحد، 18 كانون 1/ديسمبر 2011 – لبنان.

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=129:maksa d-hefz-el-2oma

³⁷ محمد الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج. 1. ص 139

³⁸ جاسر عودة: فقه المقاصد انطلاقة الاحكام الشرعية بمقاصدها. المعهد العالمي للفكر الاسلامي . بيروت. ط 3. 2008 . ص 170

³⁹ عمار الطالبي : التجديد عند الامام ابن عاشور – بحوث المؤتمر الدولي حول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا الاصلاح و التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر. رؤية معرفية ومنهجية. المعهد العالي للفكر الإسلامي. الولايات المتحدة الأمريكية. ط.1. 2011. – ص 44