

مقدمات الحجاج في تفسير "التحرير والتنوير" لابن عاشور؛ دراسة تحليلية لنماذج مختارة
The premises of Argumentation in Ibn Ashour's Tafsir "Al-Tahrir wa
Al-Tanwir" "An Analytical Study of Selected Models."

* خديجة شازي¹ / نسبية العرفي²

KhAdidja Neggazi¹/Nassiba larfi²

مخبر أطلس الثقافة الشعبية.

جامعة أبو القاسم سعد الله، الجزائر 02 (الجزائر)

Abou El Kacem Saadallah University, Algiers 02 (Algeria)

khadidja.neggazi@univ-alger2.dz¹ / nassiba.larfi@univ-alger.dz

تاريخ النشر: 2023/12/15	تاريخ القبول: 2023/09/26	تاريخ الإرسال: 2023/08/07
-------------------------	--------------------------	---------------------------

ملخص البحث

يعدّ الحجاج صفة ملازمة لكلّ خطاب وسمّة أساسية للتواصل وتحقيق الغايات، والمدوّنة التفسيرية القرآنية باعتبارها خطاباً لا مربية فيه ولا ارتياب تسعى إلى منظومة شاملة متكاملة من الأهداف والمقاصد لإيمان الإنسان بالعميقة الإسلامية وعمله بها، ويتم ذلك بإبانة الحقائق الإيمانية وإبلاغها بالأساليب الإقناعية. ومنه حاولنا في هذه الورقة البحثية أن نسلط الضوء على منطلقات ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، حيث إنّ معرفة المقدمات الحجاجية التي اعتمد عليها الرّجل في تفسيره وتوكّأ بالإضافة إلى كيفية توظيفها كانتا أهم ما ابتغت هذه الدراسة إبرازه.

ومن ثمة أمكننا رصد مدى قدرة هذا النوع من الخطابات على الاستجابة لآليات وتقنيات النظرية الحديثة - علماً أنّ هذه المقدمات الحجاجية من بين ما أقرت به نظرية بيرلمان وتيتكاه - وكذا إثبات أصالة الممارسة الحجاجية في التراث العربي الإسلامي، وقد تمّ هذا وفق البيتي التحليل والاستقراء. الكلمات المفتاح: المقدمات الحجاجية، التفسير، ابن عاشور، بيرلمان.

Abstract :

Argumentation is an inherent characteristic of every discourse and a fundamental feature for communication and achieving objectives. The Quranic interpretation, as an undoubtedly certain discourse, seeks a comprehensive and integrated system of objectives and purposes to strengthen the human belief in

* خديجة نقاري: khadidja.neggazi@univ-alger2.dz

Islamic creed and adherence and its application. This is achieved by clarifying the beliefs' truths and conveying them through persuasive methods. In this research paper, we aimed to shed light on the foundations Ibn Ashour relied upon in his interpretation « Al-Tahrir wa Al-Tanwir ». Clarifying the argumentative premises that the scholar employed in his interpretation and understanding how he effectively utilized them were the main objectives of this study."

From there, we were able to observe the extent to which this type of discourse is capable of responding to the mechanisms and techniques of modern theory- These argumentative premises are among the aspects acknowledged by the Pearlman and Tyteca theory- additionally, the authenticity of this argumentative practice in Islamic Arab heritage was established. This was achieved through both analysis and induction.

Keywords:Argumentative premises, interpretation, Ibn Ashour, Pearlman.

المقدمة :

للحجاج كبير الأثر في شتى أنواع الخطاب، ذلك أنه يكشف القدرة الإقناعية لأي نص ويروم التأثير في المتلقي واجتذابه لتصديق أمر ما والتسليم به. ولأن المدونة التفسيرية تعدّ مجارا تجاها لا ساحل لها، فهي تتناول كلّ فنّ، وتطرق كلّ باب، ويبدل فيها رجالها الوُسع من الاجتهاد ويتوخّون طرق الصواب والسداد، لذا فهي لن تخلو من أسلوب حجاجي يقرع الأذان ويفنق القلوب القاسية، إذ بقدر ما انكبّ المفسّرون على بسط مضامين النصّ القرآني وتبيين دقائقه وعجازه بقدر ما اهتموا بطرق الحجاج وإقناع مخاطبين أثناء تفسير آيات القرآن الكريم.

ومن بين أولئك الذين امتطوا صهوة علم التفسير فشادوا وأجادوا " الظاهر بن عاشور"¹ صاحب تفسير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"²، الإمام المتبحر في العلوم الإسلامية الذي عرف بغزارة العلم وبراعة البيان وسعة الاطلاع في الآداب العربية، الأمر الذي انعكس على سفره، أين اعتنى فيه عناية فائقة بالجانب البلاغيّ واللغويّ واستكشف من بواطنه الدقائق، واستنبط من تأملاته كثير الحقائق، وتوقّع من أساليب بيان أحكام الله وشرائعه، وجعل من الآليات الحجاجية سبيلا لتحقيق الإقناع. وعليه يمكننا القول كيف تجلّت المقدمات الحجاجية في تفسير التحرير والتنوير؟ وكيف تمّ توظيفها؟ وهل تبدّت فعلا أصالة الممارسة الحجاجية في التراث العربي الإسلاميّ؟

ولمعرفة ذلك اتبعنا التحليل وفق نظرية بيرلمان، فقدّمنا أولاً لمحة عن هذه النظرية الغريبة ثم عرضنا مقدّمات الحجاج حسب ما أورده الرّجل لنتقل بعدها ونكشف عن كيفية تجلّيها في هذا السفر.

1. حول نظرية الحجاج عند بيرلمان:

ترتبط نظرية الحجاج البلاغيّ بالعالم البلجيكي شاييم بيرلمان (Chaïm perlman) وتعدّ من أهمّ النظريّات الحجاجيّة في العصر الحديث وهذا راجع للدور الذي لعبته في إعادة المكوّن الحجاجيّ للتّصوّر بعد أن كان التّركيز منصباً على زخرفة القول وتزيينه (الغرب)، معنى ذلك أنّها صحّحت دماء جديدة في هذا العلم حيث إنّها قامت بإحياء البلاغة بمفهومها اليونانيّ وإعادة الاعتبار لها وجعلها المبحث الذي إليه نعود إذا ما ابتغيينا دراسة الخطاب الإقناعيّ.

وتتجلّى طروحات هذا الرّجل في الكتاب الموسوم (traite de l'argumentation) الذي ألفه رفقة زميلته تينيكا Lucie Olbrechts-tyteca وقد "كان تميّزه نابعا من مزجه معارف عدّة في تصوّراته الحجاجيّة من جهة، ومحاولاته تخلص الحجاج من الأبنية الاستدلالية المجردة التي كانت تهيم عليه قديما من جهة أخرى، كما أنّه حاول تقريبه إلى مجالات الاستخدام اليوميّة واللّغة المعاصرة للعلوم الإنسانيّة"³ أي أنّه قام بتخليص الحجاج من صرامة الاستدلال التي تجعل المخاطب في وضع همينة أكثر ممّا تجعله مقتنعا، وكنا عمل على تخليصه من كونه لصيقا بالخطابة إذ أنّنا نجد في ما هو مقروء أو مكتوب بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما جعله شاملا لكلّ مجالات الحياة.

ومن ثمة أمكن القول أنّ نظريته أضحّت تتعلّق بالخطابات الموجهة إلى جميع أنواع المستمّعات كما كانت فردا أو جمهورا أو حتى ذات الإنسان. والمقصود هنا بالمستمع مجموع من يودّ المخاطب أن يؤثّر فيهم بواسطة حجاجه⁵، وقد قسّمهم بيرلمان إلى مستمع خاصّ ومستمع كونيّ واعتبر الإقناع هدف الخطاب الموجه إلى المستمع الخاصّ والثّيقين هدف الخطاب الموجه إلى المستمع الكوني⁶.

والظاهر من خلال ما سبق أنّ بيرلمان قد عمل على تكييف الحجاج بحسب نوع الجمهور المستهدف، وبالتالي ينبغي على الخطيب أن يختار من الحجج وفق ما يتلاءم مع من سيوجه إليهم الخطاب (مستوى العقول)، ومشروعه هذا يبني على خمسة ملامح رئيسة وهي:"

- (1) أنّه يتوجّه إلى مُستمع.
- (2) يعبر عنه بلغة طبيعيّة.
- (3) مسلّماته لا تعدو أن تكون احتماليّة.
- (4) لا يفتقر تقدّمه (تناميّه) إلى ضرورة منطقيّة بمعنى الكلمة *stricto sensu*.
- (5) ليست نتائجه (خلاصاته) ملزمة⁷.

كما يجزنا الحديث ونحن نحوض في هذه القضية إلى التنويه بأن قوة الحجة أو ضعفها مرهون بنوع المستمع، لذا لا بدّ على المتأخر أن لا يكون على وعي تامّ بالمطلقات فقط وإنما يضاف إلى ذلك التقنيات الحجاجية التي من شأنها أن تحمل المخاطب على الفعل وقد حُصرت عند بيرلمان وزميلته تيتيكا في نوعين:

1- حجج تقوم على طرائق الوصل (procédés de liaisons) :

والمقصود بها الأشكال الحجاجية التي تقرب بين العناصر المتبادلة والمتباينة وتتيح تجسيد نوع من التضامن بينها لغاية بنائها وتقييم أحد عناصرها بواسطة الآخر⁸ وهذا النوع من الحجج ينقسم إلى:

- حجج شبه منطقية قريبة من الفكر الصوري ذي الطبيعة الرياضية أو المنطقية مثل: الحدّ والتعريف، والتعارض، وقاعدة العدل، والتبادلية وحجج التعدية والتضمين وإدماج الجزء في الكلّ، وتقسيم الكلّ إلى أجزائه... إلخ⁹.

- حجج مؤسّسة على بنية الواقع تستند على الربط بين عناصر موجودة في الواقع ومنها: الوصل السببي، وحجة التبذير، وحجة الاتجاه، وحجة السلطة، والاتصال الرمزي... إلخ¹⁰.

- حجج مؤسّسة لبنية الواقع نذكر منها: المثل، والاستشهاد، والتموذج، والاستدلال بواسطة التمثيل، والاستعارة والتناسب... إلخ¹¹.

2- حجج تقوم على طرائق الفصل (procédés de dissociatio):

- تسعى هذه الحجج إلى الفصل بين عناصر ربطت اللغة بينها من خلال ممارسة أو تقليد ما، فيراد بذلك إحداث قطيعة داخل المفهوم الواحد أو الأجزاء المتضامنة عن طريق ملاحظة انعدام الانسجام بين العناصر المكوّنة له، وهذا هو المقصود بالفصل¹²

1.1.1. مقدمات الحجاج عند بيرلمان:

قبل أن يستوي الخطاب كيانا مكوّنا من تقنيات حجاجية يُراد بها إقناع المخاطب لا بدّ أن يبنى على مقدمات (Des prémisses) "مقبولة ومسلّم بها من قبل من يوجه إليهم الخطاب فالهدف من الحجاج ليس تقديم الدليل على صدق النتيجة انطلاقا من صدق المقدمات كما هو عليه الأمر في البرهنة الصورية، بل الهدف هو نقل الاعتناق (Adhesion) الحاصل حول المقدمات إلى النتائج"¹³ لذلك ينبغي على المخاطب أن ينطلق من مقدمات مقبولة لدى المستمع ومن ثمّ يحسن طريقة صياغتها وترتيبها حتى يكون لها الأثر المنشود. ومن بين هذه المقدمات نذكر:

1.1.1.1. الوقائع (les faits) والحقائق (les vérités):

يرى بيرلمان أن الوقائع تشير إلى كلّ ما هو مشترك عند عدد كبير من الأشخاص أو بين جميع الناس بحيث لا تكون قابلة للرفض، أما الحقائق فهي أنظمة أكثر تعقيدا من الوقائع وتشمل النظريات العلمية أو التصورات الفلسفية أو الدينية¹⁴. ويتمّ الربط بينها لتقوية الخطاب الذي لا بدّ أن يكون مؤسّسا على وقائع ثابتة لا مجال للشكّ فيها.

2.1.1. الافتراضات (les présomptions):

تعدّ الافتراضات إحدى مقومات الحجاج التي يعتمد عليها المتكلم في خطابه ويقتر بها الجمهور، لكن ما يجب الإشارة إليه هو أنّ التسليم بها لا يأخذ قوته إلا إذا توسلت بعناصر أخرى تقويها¹⁵، والسبب في ذلك أنّها ليست ثابتة بل هي متغيرة تبعا للوسط والمقام والمتكلم والسامعين، لأنّها تقاس بالعادي Le normal، والعادي مفهوم مجرد يختلف باختلاف القدرات والإمكانات الفردية والجماعية¹⁶ فما هو عاديّ عندي قد يكون مرفوضا وغير مقبول عند جماعة أخرى، ولهذا فهي تعكس الحقائق التي نجدها ثابتة لا تتغير.

3.1.1. القيم (les valeurs) والتراتبيات (les hiérarchies):

إلى جانب المظنونات نجد القيم، هي الأخرى إحدى منطلقات الحجاج والتي تظهر في نوعين: قيم مجرّدة مثل: الخير والشجاعة وقيم ملموسة تتعلق بكانن أو شيء. ولا يخفى على القارئ كبير الأثر الذي تقوم هذه القيم في سبيل اقتناع المتلقي، ولهذا فإننا نتوكأ عليها كي ندفع المخاطب إلى الفعل المراد كما أننا نستدعيها من أجل نيل قبوله¹⁷. كما أضاف بيرلمان أنّ اختلاف القيم وتعددها يجعل من الطبيعي إخضاعها لتراتبية معينة، فتحقيق وظيفتها الإقناعية داخل سياق معين لا يرتبط فقط بمدى قوتها الحجاجية بل يرتبط كذلك بترتيبها بحسب هذه القوة¹⁸، أي أنّ القيم وحدها غير كافية وإنما ترتيبها يلعب دورا فعالا في إذعان الفرد.

4.1.1. المواضع (les lieux):

تعدّ المواضع مقدمات أعم وأشمل من كلّ العناصر السابقة وقد اعتبرت في البلاغة اليونانية مخازن للحجج Magasins des arguments¹⁹ لكنّ الاختلاف بينها يكمن في تحديد أنواعها، يضاف إلى ذلك أنّها قد أضحّت عند بيرلمان منسجمة مع شتى أنواع الخطاب وما يميّزها هو عموميتها وقدرتها على التكييف مع كلّ الظروف²⁰. ولهذا لها دور كبير في الرفع من درجة إذعان الجمهور وحمله على الفعل.

وتنقسم المواضع حسب بيرلمان إلى أقسام فتمّة مواضع الكمّ (Lieux de quantité) ومواضع الكيف (Lieux de qualité) وهناك مواضع أخرى: (مواضع الوجود، مواضع الجوهر، مواضع الترتيب). أما مواضع الكمّ فهي التي نستطيع بواسطتها الإقرار أنّ أمرا أفضل من آخر انطلاقا من مقاييس كمية²¹، بينما مواضع الكيف فتستقي خصوصيتها وقيمتها الحجاجية من كلّ ما هو فريد من نوعه²². والحقيقة أنّ المواضع تماما مثل القيم تتفاوت بين الزمان والمكان والأفراد والعصور والأمصار.

وبعد هذا العرض الموجز لنظرية بيرلمان الحجاجية لا يخفى على القارئ أنّ العلاقة بين البلاغة والحجاج قد تبدّت في التراث العربيّ الإسلامي²³ ومن ينتج مؤلفات الجاحظ يجد أنّه لم يكن معنيا بقضية الدلالة وما يحصل به الفهم وحسب، وإنّما كان مشغولا أساسا نتيجة اهتمامه الكلاميّ بمسألة الإقناع وما يمارسه الكلام من تأثير على السامع، وقد أشار إلى أنّ "جماع البلاغة البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة"²⁴.

نستشف من هذا القول أن اهتمامه كان منصباً حول وظيفة وفعالية الخطاب، معنى ذلك أن الجاحظ كان يسعى إلى ما هو تواصلتي تداولي قوامه الحجة وهدفه الإقناع ومراعاة المقام للمقال. وفي الوقت نفسه كان يؤسس لنظرية إقناعية تسعى إلى التفعيية أي تأكيد ثنائية (الفهم/الإقناع) في بلاغته.

2. مقدمات الحجاج في تفسير "التحرير والتنوير":

يتغيا كل مخاطب إلى أن يكون خطابه مؤثراً مما يستدعي منه تكييفاً مع مستمعيه، وهذا ما نلمسه في تفسير ابن عاشور، إذ ينطلق الرجل من مقدمات يسلم بها المتلقي لخطابه أو تتمتع بقبول كاف عنده مما يؤدي إلى نجاح القصد، ومنه يمكن اعتبار هذه المقدمات نقطة البداية التي يتأسس عليها الحجاج.

1.1.2. الوقائع والحقائق في التحرير والتنوير

لقد اعتمد ابن عاشور على حقائق معلومة تحظى بالموافقة عند عامة الناس فأول ما يلفت انتباهك وأنت تقرأ لهذا الرجل هو انطلاقه من حقيقة قارة يسلم بها العرب وهي المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة التي توليها الأمة العربية الإسلامية للشعر²⁵ حيث إنك ستلقيه يستدلّ بأبيات شعرية وغايته في ذلك لم تكن إظهار قبح أو نصرة باطل وإنما كان يسعى إلى الاحتجاج للغة كتاب الله بما كانت تتكلم به العرب، كما كان - رحمه الله - يستعين بالشعر لبيان المعاني القرآنية وتوضيحها وإبراز جمالية التعبير القرآني. ثم إنه قد جعل المعرفة بالشعر من قبيل المعارف، أو بالأحرى العلوم التي يتوقف الخوض في التفسير على العلم بها وقد سماها في مقدمته الثانية باستمداد علم التفسير²⁶.

ولم يتوقف هنا، بل إنه توكّأ أيضاً على ما كان سائداً في المجتمع العربي الإسلامي وذلك في تفسيره قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾²⁷ حيث قال " (صالحا) وصف جرى على موصوف محذوف وظاهر التذكير أن المحذوف تقديره (ذكر) وكان العرب يرغبون في ولادة الذكور وقال تعالى ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾²⁸ أي: الذكور، فالدعاء بأن يؤتيا ذكرا، وأن يكون صالحا، أي نافعا"²⁹ معنى ذلك أن الرجل اعتمد في تقديره على حقيقة لا مناص منها تتمثل في أن العرب كانوا يؤثرون إنجاب الذكور على الإناث، ولعل المتأمل في القول يلحظ أن ابن عاشور قد استدلل في ثنايا حديثه بأية تؤكد هذه الحقيقة ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾³⁰ ويتبدى جمل هؤلاء وقبح فريتهم حين نسبوا البنات لربهم ورموه بما يظنون ويرون أنه عيبا.

والواقع أن هذه الحقيقة لا تزال إلى يوم الناس هذا، فرغم تطور مستوى الوعي لدى الشعوب العربية الإسلامية وتأكيد الإسلام أنها عادة جاهلية وجب الابتعاد عنها، بيد أن هناك نفر من الناس ما فتى يرى في الابن رمزا للاعتزاز والتفاخر.

وفي السياق ذاته نجد ابن عاشور اتكأ على ما هو متعارف عند العرب، ويتضح ذلك جليا في معرض تفسيره قوله جلّ وعلا ﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَعْرِفْنَا آلَ

فَزَعُونَ ۖ وَكُلُّ كَاثِرٍ ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ إذ قال "كذاب خبر مبتدأ محذوف، وهو حذف تابع للاستعمال في مثله: فإن العرب إذا تحدّثوا عن شيء ثم أتوا بخبر دون مبتدأ علم أنّ المبتدأ محذوف فقدر بما يدلّ عليه الكلام السابق. فالتقدير هنا: دأبهم كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، أي من الأمم المكذّبين برسول ربهم مثل عاد وثمود" ³² والظاهر أنّه كان بإمكانه أن يذكر أنّه خبر لمبتدأ محذوف دون أن يعلّل لذلك بأنّها عادة العرب كما ذهب إليه الشوكاني في "فتح القدير" والواحدي في "البيسط" والألوسي في "روح المعاني".

وفي موضع آخر من تفسيره تجده يبحث على ضرورة العلم بأخبار العرب وتراثهم الذي خلفوه من شعر، وخطابه، وقصص، وأمثال... وأن يتم توظيفه لفهم النصّ القرآني قائلا "فمعرفة الأخبار يُعرف ما أشارت له الآيات من دقائق المعاني، فنحو قوله تعالى ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَصَّتْ عَنْكُم مِّن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾ ³³ وقوله ﴿قُلْ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ ³⁴ يتوقّف على معرفة أخبارهم عند العرب" ³⁵، وإثبات دائما ما تليفه وفي مواطن عدّة من تفسيره يعود فربط المسألة بعادات العرب وهذا ما يضيف قوّة حجاجية لآرائه.

وتوكّأ أبو حيان كذلك على الحقائق والوقائع في تفسير قوله تعالى ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ³⁶ إذ ذكر أنّه "لما كان الشكّ يلزمه اضطراب التمسّس وقلقه غلب عليه التريب فصار حقيقة عرفية يقال رابه الشيء إذا شكّكه" ³⁷ أي انطلق من حقيقة متعارف عليها عند الناس وهي أنّ التريب يقال إذا شكّ الإنسان في شيء، لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله (لا ريب فيه) علما منه حال المخاطب الذي داخله الشكّ.

ويتجلى اعتماد ابن عاشور أيضا على الحقائق في معرض تفسيره قوله تعالى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ³⁸ إذ ذكر أنّ السحاب "يتكوّن من تصاعد أبخرة البحار ورطوبة الأرض التي تبخرها أشعة الشمس، ولذا لم يخلّ الهواء من بخار الماء... إلا أنّ بخار الماء شفاف غازي، فإذا جاور سطحًا باردًا ثقل وتكاثف لأنّ أجزاء البخار تتجمع فتثقل قدرة الهواء على حمله ثم إذا تكامل اجتماعه نزل مطرا" ³⁹. معنى ذلك أنّ تفسيره هذا مبنيّ على أساس ما توصل إليه العلم الحديث في كيفية تحديد نزول المطر، وقد استخدمه كوسيلة للاستدلال على وحدانية المولى عزّ وجلّ وكذا لتأكيد مقاصد القرآن وتثبيت معانيه وتقرير إعجازه.

2.2. الافتراضات في التحرير والتنوير:

انتكأ ابن عاشور في تقوية حججه على الافتراضات ومن أمثلة ما ورد في "التحرير والتنوير" نذكر حديثه عن البديل على تية تكرار العامل، وذلك في معرض تفسيره قوله جلّ وعلا ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا﴾ ⁴⁰ فهو ذهب إلى أنّ "قوله (لأولنا) بدل من الصّير في قوله لنا بدل بعض من كلّ، وعطف (وآخرا) عليه يصير الجميع في قوّة البديل المطابق. وقد أظهر لام الجرّ في البديل، وشأن البديل أن لا يظهر فيه العامل الذي عمل في المبدل منه لأنّ كون البديل تابعا للمبدل منه في الإعراب مناف لذكر العامل الذي عمل في المتنوع، ولهذا قال النحاة: إنّ البديل على تية تكرار العامل، أي العامل منويّ غير

مصرّح به⁴¹ ورفض قول الزمخشري الذي يرى أنّ عامل البديل قد يصرّح به وقال في تفسير هذه الآية (لأولنا وآخرنا) "بديل من لنا لتكرير العامل"⁴².

لقد كشف ابن عاشور عن نظريته فيما جاء به الزمخشري قائلاً "أنّ العامل الأصيل من فعل وشبهه لا يتكرر مع البديل، وأمّا العامل التكميليّ لعامل غيره وذلك حرف الجرّ خاصّة فهو الذي ورد تكريره في آيات من القرآن من قوله تعالى ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ﴾⁴³ في سورة الأعراف، وآية سورة الزخرف، وقوله ﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ﴾⁴⁴ ذلك لأنّ حرف الجرّ مكمل لعمل الفعل الذي يتعلّق هو به لأنّه يعدّي الفعل القاصر إلى مفعوله في المعنى الذي لا يتعدّى إليه بمعنى مصدره، فحرف الجرّ ليس بعامل قويّ ولكنه مكمل للعامل المتعلّق هو به⁴⁵ أي أنّه يستثني من العوامل حرف الجرّ ويسمّيه بالعامل التكميليّ، ومنه يتبدّى لنا من خلال هذا القول أنّ الرجل ليس بحاطب ليل والدليل على ذلك ردوده ومخالفته للزمخشري على أساس علمي.

إنّ الطاهر بن عاشور بين أنّ التصريح بعامل البديل ليس من قول التّحاة ووضّح وجهة نظره في المسألة، إضافة إلى هذا نجد يدعّم فرضياته باستعمال تقنيات حجاجيّة أخرى مثل: ذكره (قول التّحاة) وكذا استشهاده بأيتين قرآنتين ليعزز موقفه⁴⁶.

ونجده كذلك يفصح عن رأيه في تفسير قوله تعالى ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَنْبَغَ مَجَلُهُمْ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتَضَيَّبِكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ يَعْبِرُ عِلْمٌ لِيُدْخَلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾⁴⁷ حيث ذهب إلى أنّ "(لولا) دالة على امتناع لوجود، أي امتنع تعذيبنا الكافرين لأجل وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات بينهم، وما بعد (لولا) مبتدأ وخبره محذوف على الطريقة المستعملة في حذفه مع (لولا)"⁴⁸ معنى ذلك أنّه يرى أنّ القاعدة في الاسم الواقع بعد لولا أن يرفع على الابتداء مع حذف خبره.

والحقيقة أنّ التّحاة اختلفوا حول العامل في الاسم الواقع بعد لولا على مذهبين: فهناك من يرى أنّه مبتدأ مثل سيبويه الذي قال "هذا باب من الابتداء يضم فيه ما يبني على الابتداء، وذلك قولك: لولا عبد الله لكان كذا وكذا فحديث معلق بحديث لولا، وأمّا عبد الله فإنّه من حديث لولا وارتفع بالابتداء"⁴⁹ وتبعه في ذلك المبرد ووافقه الزجاجي وقال بذلك أبو سعيد السيرافي وابن هشام. وهناك من يرى أنّ (لولا) ترفع الاسم الوارد بعدها وهو رأي الفراء والتّسهيلي والكسائي.

يتضح من خلال ما سبق اختيار ابن عاشور المذهب الأول وهو قول البصريين وسيبويه ومن تبعهم في أنّ عامل التّرفع في الاسم بعد لولا هو الابتداء، أي أنّ الرجل في تفسيره لمعنى هذه الآية بين منطلقه ووجهة نظره في هذه المسألة التي يمكن اعتبارها مؤسّسة على أقوال التّرجيل الأول من العلماء.

وإنه لمن نافلة القول أن ابن عاشور قد استعمل مصطلحات عدة للتعبير عن افتراضاته وإظهار اختياراته التي يراها مناسبة ويسعى من خلالها سعياً حثيثاً لتحقيق تأثيره في المتلقي ومن ذلك توظيفه لمصطلح:

– (عندي)⁵⁰: في تفسيره لقوله تعالى ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾⁵¹ و﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾⁵².

– (الأصح): وظف هذا المصطلح في مقام الترجيح بين قولين مثلما نجد فيما يتعلق بـ (نعم وبئس) كونهما اسمين أو فعلين حيث قال "والأصح عندي أنها فعلان"⁵³.

– (الأظهر)⁵⁴: جاء في تفسيره لقوله تعالى ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁵⁵ و﴿وَالْفَجْرِ﴾⁵⁶.

– (الأرجح)⁵⁷: وذلك في تفسيره لقوله تعالى ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾⁵⁸ و﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۗ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾⁵⁹.

– (الوجه عندي)⁶⁰: عند تفسيره لقوله تعالى ﴿وَهَلْذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِشْرَافٌ أَمَّ الْقُرَىٰ ۚ وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾⁶¹ و﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۗ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾⁶².

– (الأولى عندي)⁶³: وجاء في تفسيره لقوله تعالى ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوبِتَهُمْ سَفْهًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلِيًّا يَظْهَرُونَ﴾⁶⁴.

– (الأصوب)⁶⁵: في تفسيره لقوله تعالى ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عِدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۗ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾⁶⁶ و﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾⁶⁷.

– (الذي يظهر لي)⁶⁸: وذلك عند تفسيره لقوله تعالى ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾⁶⁹ وتوظيف هذه الصيغ ينبئ عن أن الرجل توكأ فعلا على إحدى مقومات الحجاج (المظنونات) في التصريح بتصوراته وإبداء رأيه مع إيراد أدلته العقلية والتقليدية في ذلك.

3.3. القيم والترائيات في التحرير والتنوير:

لقد كانت القيم من المقدمات الحجاجية التي استند عليها ابن عاشور، ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسيره قوله تعالى ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ مَرَّحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾¹⁸ وأقصد في مشيئة وأغضض من صوتك⁷⁰ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير¹⁹ لقمان إذ إنه توكأ على النسق القيمي الفردي الأخلاقي المتمثل في النهي عن تصعير الخد للناس، وعدم المشي فخرا وكبرا حيث قال "انتقل لقمان بابنه إلى الآداب في معاملة الناس فهناه عن احتقار الناس وعن التفخر عليهم ... بعد أن بين له

آداب حسن المعاملة مع الناس فقها بحسن الآداب في حالته الخاصة، وتلك حالنا المشي والتكلم، وهما أظهر ما يلوح على المرء من آدابه"⁷¹.

يلبس المتأمل لهذا القول وعي ابن عاشور بهذه القيم وعدم اكتفائه بها فقط، وإنما اعتمد كذلك على الترتيبات الهرمية، والألفاظ التي استعملها (انتقل لقمان، بعد أن بين تدل على اهتمامه بالتسلسل الهرمي. وكأني به يقول كل هذه القيم رُتبت حسب الأهمية والأولوية فالتأني والاستقامة في المشي قدما على غض الصوت وهو كذلك، لأن الإنسان ينادى بصوته للحصول على أمر يريد بعد ما يتعدّر عليه المشي إليه. وبهذا تكون القيم (عدم التكبر، الاختيال والفخر، القصد في المشي، غض الصوت) لها علاقة وثيقة ببعضها البعض ولا يمكن تصوّر فقدان أية قيمة منها لأن ذلك يؤدي إلى خلل داخل التسق.

وقد اتكأ ابن عاشور أيضا على التسق القيمي الأسري ومثال ذلك في تفسيره قوله تعالى ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَذَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ﴾⁷² حيث ركز على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، والقيم هنا تمثلت في: برّ الوالدين، حقّ الأم، الشكر لله، شكر الوالدين. وقد جاءت بعد توحيد الله عزّ وجل في الآية السابقة ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾⁷³ وفي هذا الترتيب تأكيد على أهمية حقوق الوالدين والإحسان إليهما وعدم عقوبتها ذلك أنها عمود كل بيت .

وللعلم فإنّ قيمة حقّ الأمّ ورد بعد الأمر بحقوق الوالدين، وأفردت الأمّ بالذكر دون الأب لما تنديه من مشقة وعناء أثناء الحمل والإرضاع لكن هذا لا يعني عدم برّ وخدمة الأب بل إنّ في آخر هذه الآية ما يثير الباعث في نفس الولد على أن يبرّ بأمّه ويستتبع البرّ بأبيه ومن ثم تأتي قيمة شكر الوالدين التي جاءت مقترنة بشكر الله⁷⁴.

الظاهر إذن أنّه لا يمكن الفصل بين هذه القيم لئلا يحدث خلل في هذا التسق القيمي، أي لا يمكن تخيل الإيمان بالله وتوحيده مع عقوق الوالدين، ولا شكر الله سبحانه وتعالى دون شكر الوالدين، ولا فصل حقّ الأمّ عن برّ الوالدين. وعليه فإنّ ابن عاشور قد اهتمّ أتمّ اهتماما بترتيب القيم في هذه البنية الحجاجية ليؤكد على دور بناء الأسرة في الإسلام ممثلة في برّ الوالدين.

وغير بعيد عن هذا السياق نجد ابن عاشور يحثّ على التحلّي بالقيم الأخلاقية حيث ذهب إلى أنّ " جماع الخلق العظيم ... هو التدين، ومعرفة الحقائق، وحلم النفس، والعدل، والصبر على المتاعب، والاعتراف للمحسن، والتواضع، والزهد، والعفة، والعفو، والجود، والحياء والشجاعة، وحسن الصمت، والتؤدة، والوقار، والرحمة، وحسن المعاملة والمعاشرة"، وهكذا يتبين من خلال ما سلف ذكره أنّ الرجل قد أبان عن جملة من مكارم الأخلاق التي يتوجب على المرء المسلم أن يتحلّى بها ويجسدها في معاملاته ويحرص أتمّ حرص على تطبيقها ذلك أنّها الثور الذي لا تطفأ مصابحه والمنهاج الذي لا يضلّ ناهجه .

ومن المهم الإشارة في هذا الصدد كذلك إلى أن ابن عاشور اعتمد أيضا على قيمة الكعبة وذلك في تفسير قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَدًّا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾⁷⁵ إذ ذكر أن الحكمة من تحريم الصيد هي تعظيم شأن الكعبة منذ عهد إبراهيم عليه السلام حيث جعلت البيت الشريف الآمن للناس والدواب⁷⁶.
إذن فقد احتج ابن عاشور بجليل مكانة الكعبة منذ عصر النبي إبراهيم لتبيين الغرض والغاية من تحريم الصيد في الآية المذكورة، ولا يفوتنا التنبيه إلى منزلة البيت الحرام ومقامه في نفوس جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهذا الأمر قد تأصل في نفوسهم وترسخ في وجدانهم، كيف لا وهي قبلتهم في الصلاة ومقصدهم في الحج كما أنها جامعة أفنديتهم وموحدة أنظارهم.

4.2. المواضع التي أفتدتها وموحدة أنظارهم:

من بين المواضع التي ارتكز عليها ابن عاشور في تفسيره نذكر اعتماده على موضع الجوهر الذي يعلي من شأن الفرد، ومثال ذلك عندما ذكر في مقدمته أهم التفسيرات التي رجع إليها جعل الكشف في مقدمتها فقال "إن أهم التفسيرات لتفسير الكشف والمحرر الوجيز لابن عطية، ومفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي، وتفسير البيضاوي المُلخص للكشاف... وتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، وكتابه درة التنزيل"⁷⁷ فقدّم ما حقه التأخير أي قدّم الزمخشري على الطبري وما ذلك إلا لدلالة عنده، ونحسبها الأهمية التي يوليها ابن عاشور لتفسير الزمخشري إذ أعطاه قيمة عليا، ويعتبر هذا مقدّمة حجاجية تؤدّي إلى الأخذ بطروحاته.

وكذلك تجده يقول: "والعرب أمة عُرفت بالأففة، وإباء الصم، وسلامة الفطرة، وسرعة الفهم"⁷⁸ وفي هذا الحديث إشادة بالعرب (موضع الجوهر) بإعطائهم أوصافا سامية وميزات راقية من قبيل العزة، الحميّة، العدل، سلامة البطانة... ومن ثمة أمكن القول أنّ هذا الموضوع عبارة عن مقدّمة حجاجية هامة تدعو إلى التسليم بأقوال العرب والأخذ بأرائهم. وقد أعطى ابن عاشور أيضا قيمة عليا لبعض الأعلام الذين نقل عنهم آراءهم واستدلّ بأقوالهم نذكر منهم⁷⁹:

– أبو عمرو بن العلاء: أشاد به في معرض استشهاده بقوله فقال: "قال أبو عمرو بن العلاء أفصح العرب عليا هوزان وسفلى تميم وهو بنو دارم"⁸⁰.

– الخليل الفراهيدي: نقل عنه في مواضع عدّة من كتابه ورجع إليه في مختلف المسائل المتعلقة بعلوم اللغة كما أنّه أعلى من مكانته فقال: "فإنّ الخليل أجلّ من أن يقرأ القرآن بحرف غير مأثور"⁸¹.

– سيبويه عثمان بن قنبر: ستجد آراءه حاضرة في التفسير كلما استدعى المقام ذلك وقد ذهب ابن عاشور في إحدى المواضع إلى أنّ "أحسن الوجوه قول سيبويه"⁸².

– الزجاج أبو إسحاق: أفاد منه ابن عاشور في مواضع عدّة كما استدللّ بأقواله وأخذ برأيه في مباحث اللغة والتحو فقال " وهذا المعنى هو أحسن الوجوه في موقع (ذكرى) وهو قول أبي إسحاق الزجاج"⁸³.

الظاهر إذن أنّ ابن عاشور قد اعتمد أتمّ اعتماد على الرّعيّل الأوّل من علماء التحو العربيّ (موضع الجوهر) وجعلهم زاده ومعيه في تبين معاني آي النصّ الفرقائيّ، وفي الوقت نفسه رفع من قدرهم وبوّأهم مقاما محمودا في سفره.

أما موضع الكيف فيتجلّى اعتماده عليه في تفسيره قوله تعالى ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾⁸⁴ حيث ذكر أنّ "ليس قوله (وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) بمقتضى أنّ كلّ خبيث يكون كثيرا ... وإتمّ المراد أنّ لا تعجبكم من الخبيث كثرته إذا كان كثيرا فتصرفكم عن التأمّل من خبثه وتحذوكم إلى متابعتة لكثرتة، أي ولكن انظروا إلى الأشياء بصفاتة ومعانيها لا بأشكالها ومبانيها"⁸⁵ فهو إذن استند على موضع الكيف ويبيّن كيف يتقدّم الكيف والتنوع على الكمّ والحجم فليست العبرة بالكثرة في العدد ولا بالضخامة في الحجم وإتمّ المدار على التوعية والكيفية التي يجب على الإنسان الأخذ بها.

والأمر نفسه يبيّنه في مقام آخر وذلك عند تفسيره قوله تعالى ﴿لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَبَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾⁸⁶ حيث وضّح "أنّه لا انتفاع لله بشيء من لحوها ولا دماءها حين تتمكّنون من الانتفاع بها، فلا يريد الله منكم على ذلك إلا أن تتقوه ... والمقصود من نفي أن يصل إلى الله لحوها ودماءها إبطال ما يفعله المشركون من نضح الدماء في المذامح وحول الكعبة قربانا لله تعالى"⁸⁷ أي أنّ رضا الله والتقرّب منه لن يتحقّق باللحوم المتصدّق بها والدماء المهرقة بالتحر وإتمّ العبرة بما في القلوب من إخلاص . والذي نفهمه من كلام ابن عاشور أنّ المعيار في قبول الأعمال هو الكيف لا الكمّ ومن يقرأ سيرة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يرى ذلك بجلاء.

3. الخاتمة والنتائج:

نخلص في نهاية هذا المقال إلى ملاحظة بعض النتائج المهمة التي لا يمكن التغافل عنها، نذكر منها:

- ترك بيرلمان بصمة واضحة في حقل التّأليف الحجاجيّ، حيث إنّ المسائل التي طرحها شكّلت رؤية جديدة لإحياء البلاغة وإخراجها من صلب المفاهيم الغربية التقليديّة القديمة.
- لقد تنوّعت المقدّمات الحجاجيّة التي توكّأ عليها ابن عاشور وبنى من خلالها طروحاته وتصوّراته، فالحقائق والوقائع والافتراضات والقيم والمواضع كلّها شكّلت منطلقا اتكأ عليها المفسر ليحقّق مرامه.
- إنّ حسن اختيار وتوظيف ابن عاشور للمقدّمات الحجاجيّة وكذا ترتيبها المناسب جعلها ذات فعالية حجاجيّة بإمكانها دفع المخاطب إلى التّسليم والإذعان .
- اهتمّ ابن عاشور بمختلف طرائق الحجاج وإقناع المخاطبين وهذا يُنبئ عن أصالة الممارسة الحجاجيّة في التّراث العربيّ الإسلاميّ ممثّلة في المدوّنة التفسيرية القرآنيّة.
- لا يزال البحث في هذا المجال مفتوحا أمام الأعلام التي تروم المساهمة في إبراز وتأصيل الأبعاد الحجاجيّة في الثقافة العربيّة الإسلاميّة.

هوامش:

¹ هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور (1296 — 1393هـ)، أحد أعلام تونس، الإمام الصليح في العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخية. نشأ في بيئة ومحيط علمي وفي ظلّه حفظ القرآن الكريم والمتون العلمية كما تيسر له الالتحاق بمجامع الزيتونة طالبا إلى أن أصبح مدرّسا به فديرا له، عُيّن شيخا للإسلام مالكيا وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. وقد خلف الشيخ آثارا شتى في مختلف العلوم نذكر منها: أليس الصبح بقریب التعليم العربي الإسلامي: دراسة تاريخية وآراء إصلاحية، تحقيقات وأنظار في القرآن، أصول الإنشاء والخطابة، موجز البلاغة. ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، (2002)، دار العلم للملايين (بيروت)، ط15، ج6، ص174. ومحمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، (1984) دار الغرب الإسلامي (بيروت)، ط1، ج3، ص304 — 307.

² يعرف تفسير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد" باسم التحرير والتنوير وهو تفسير بلاغي يباين لغوي، أفنى فيه صاحبه نفيس وقته، وعصارة ذهنه، وضمه نكات علمية، وآراء إصلاحية إضافة إلى مختلف القضايا البلاغية والتحويلية والصرفية والفقهية والعقائدية، والقراءات، والتسوية، والتاريخ، والتراجم حتى أضحى قبلة يرتع منها أهل العلم في كل التخصصات.

³ محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر، (2008)، دار الكتب الجديدة المتحدة (بيروت)، ط1، ص105 - 106.

⁴ voir: Chaïm perlman, l'empire rhétorique, rhétorique et argumentation, (2002), librairie philoso_priqueJ. vrin, (la France), 2ème édition, p27.

⁵ ينظر: المرجع نفسه، ص27.

⁶ ينظر: المرجع نفسه، ص27. والحسن بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شايم بيرلمان، (2014)، دار الكتاب الجديدة المتحدة (بيروت)، ط1، ص36.

⁷ أوليفي ربول، هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي، تر: محمد العمري، علامات في النقد، السعودية، مج6، ع22، 1996، ص77.

⁸ voir: Chaïm perlman et lucie olbrechts-tyteca, traite de l' argumentation la nouvelle rhétorique, (2000), Ed de l'université de bruxelles , 5 ème édition ,p255

⁹ ينظر: المرجع نفسه، ص250 - 344.

¹⁰ ينظر: المرجع نفسه، ص351 - 470.

¹¹ ينظر: المرجع نفسه، ص471 - 549.

¹² ينظر: عبد الله صولة، في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، (2011)، مسكيلياني للنشر والتوزيع (تونس)، ط1، ص41، 42.

¹³ الحسن بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شايم بيرلمان، ص41.

¹⁴ ينظر: الحسن بنو هاشم، نظرية الحجاج، ص42-43، p89-92، Chaim perlman, trait de l' argumentation

¹⁵ أكد بيرلمان على هذا الأمر عدّة مرات من خلال تصوّراته حول نظرية الحجاج.

¹⁶ محمد سالم الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص 112.

¹⁷ voir: Chaim perlman, trait de l argumentation ,p103, 104.

¹⁸ ينظر: المرجع نفسه، ص 107.

¹⁹ ينظر: المرجع نفسه، ص 112.

²⁰ ينظر: المرجع نفسه، ص 112.

²¹ ينظر: المرجع نفسه، ص 115.

²² ينظر: المرجع نفسه، ص 119.

²³ ظهر الاهتمام بالدرس الحجاجي في كنف البحث عن معاني القرآن، وقد تعددت مجالات الاهتمام بالحجاج في الثقافة العربية الإسلامية وتداولت عليه جملة من المفاهيم تباينت بحسب الحقل الذي يوظفه سواء أكان منطقيًا أم أصوليًا أم بلاغيًا أم فلسفيًا.

²⁴ أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، (1998)، مكتبة الخانجي (القاهرة)، ط 7، ج 1، ص 88.

²⁵ إن استدلال ابن عاشور بالأبيات الشعرية يُدرج ضمن الحجج القائمة على الوصل المؤسسة لبنية الواقع، لكن تمت الإشارة إليه في هذا الموضوع لأنه يمثل حقيقة انطلق منها ابن عاشور ولا يمكن تجاوزها أو غص الطرف عنها لما لها من بالغ الأثر في نفس المخاطب.

²⁶ محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، (1984)، التار التونسية للنشر (تونس)، دط، ج 1، ص 18.

²⁷ سورة الأعراف، الآية: 189.

²⁸ سورة النحل، الآية: 57.

²⁹ المصدر نفسه، ج 9، ص 213.

³⁰ سورة النحل، الآية: 57.

³¹ سورة الأنفال: الآية: 52.

³² المصدر نفسه، ج 10، ص 43.

³³ سورة النحل، الآية: 19.

³⁴ سورة البروج، الآية: 4.

³⁵ المصدر نفسه، ج 1، ص 25.

³⁶ سورة البقرة، الآية: 2.

³⁷ المصدر نفسه، ج 1، ص 222.

³⁸ سورة البقرة، الآية: 164.

³⁹ المصدر نفسه، ج 2، ص 87.

⁴⁰ سورة المائدة، الآية: 114.

⁴¹ المصدر نفسه، ج 7، ص 109.

⁴² جار الله الرمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأفاويل في وجوه التأويل، اعتنى به وخرّج أحاديثه خليل مأمون شيحا، (2009)، دار المعرفة (بيروت)، ط 3، ص 316.

⁴³ سورة الأعراف، الآية: 75.

- ⁴⁴ سورة الأنعام، الآية: 99.
- ⁴⁵ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج7، ص110.
- ⁴⁶ وهذا ما أشار إليه بيرلمان حين رأى أنه لا بد من تقوية الفرضيات وتدعيمها بواسطة عناصر أخرى.
- ⁴⁷ سورة الفتح، الآية: 25.
- ⁴⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج26، ص189.
- ⁴⁹ سيوييه أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، (دس)، دار الجيل (بيروت)، ط1، ج2، ص129.
- ⁵⁰ للاستزادة ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج1، ص665 وج17 ص249.
- ⁵¹ سورة، البقرة، الآية: 107.
- ⁵² سورة الحج، الآية: 29.
- ⁵³ المصدر نفسه، ج1، ص603.
- ⁵⁴ ينظر: المصدر نفسه، ج 1، ص246 وج30، ص313.
- ⁵⁵ سورة البقرة، الآية: 5.
- ⁵⁶ سورة الفجر، الآية: 1.
- ⁵⁷ ينظر: المصدر نفسه، ج1، ص342 وج24، ص109.
- ⁵⁸ سورة، البقرة، الآية: 24.
- ⁵⁹ سورة غافر، الآية: 16.
- ⁶⁰ ينظر: المصدر نفسه، ج7، ص371 وج23، ص188.
- ⁶¹ سورة الأنعام، الآية: 92.
- ⁶² سورة يس، الآية: 68.
- ⁶³ ينظر: المصدر نفسه، ج25، ص204.
- ⁶⁴ سورة الزخرف، الآية: 33.
- ⁶⁵ ينظر: المصدر نفسه، ج15، ص313 وج26، ص330.
- ⁶⁶ سورة الكهف، الآية: 31.
- ⁶⁷ سورة ق، الآية: 41.
- ⁶⁸ ينظر: المصدر نفسه، ج6، ص245.
- ⁶⁹ سورة المائدة، الآية: 59.
- ⁷⁰ سورة لقمان، الآية: 18-19.
- ⁷¹ المصدر نفسه، ج 21، ص166، 168.
- ⁷² سورة لقمان، الآية: 14.
- ⁷³ سورة لقمان، الآية: 13.
- ⁷⁴ ينظر: المصدر نفسه، ج21، ص158، 160.
- ⁷⁵ سورة المائدة، الآية: 95.
- ⁷⁶ ينظر: المصدر نفسه، ج 7، ص42.

⁷⁷ المصدر نفسه، ج1، ص7.

⁷⁸ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج4، ص145.

⁷⁹ هذا لا يعني عدم اعتماد ابن عاشور على أعلام آخر، بل هناك لفيق من العلماء ممن أفاد منهم في العديد من مسائل اللغة، النحو، الصرف، البلاغة... نذكر منهم: ابن مالك (شرح التسهيل)، ابن هشام (مغني اللبيب عن كتب الأعراب)، ابن الحاجب (الإيضاح في شرح المفصل، الكافية في علم النحو)، عبد القاهر الجرجاني (دلائل الإعجاز)، الزمخشري (أساس البلاغة)، إلى غير ذلك من الأعلام: ابن الأنباري، ابن السكيت، ابن جني.

⁸⁰ المصدر نفسه، ج1، ص57.

⁸¹ المصدر نفسه، ج2، ص214.

⁸² المصدر نفسه، ج5، ص19.

⁸³ المصدر نفسه، ج19، ص198.

⁸⁴ سورة المائدة، الآية: 100.

⁸⁵ المصدر نفسه، ج7، ص63.

⁸⁶ سورة الحج، الآية: 37.

⁸⁷ المصدر نفسه، ج17، ص267.

قائمة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم

1. أبو عثمان الجاحظ، البيان والبيان، تح: عبد السلام هارون، (1998)، مكتبة الخانجي (القاهرة)، ط7.
2. أوليفي ربول، هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي، تر: محمد العمري، علامات في التقد، السعودية، مج6، ع22، 1996.
3. جار الله الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل، اعتنى به وخرج أحاديثه خليل مأمون شبيحا، (2009)، دار المعرفة، بيروت، ط3.
4. الحسن بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شام بيرلمان، (2014)، دار الكتاب الجديدة المتحدة (بيروت)، ط1.
5. خير الدين الزركلي، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب المستعربين والمستشرقين، (2002)، دار العلم للملايين (بيروت)، ط15.
6. سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، (دس)، دار الجيل (بيروت)، ط1.
7. عبد الله صولة، في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، (2011)، مسكيلياني للنشر والتوزيع (تونس)، ط1.
8. محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، (1984)، التار التونسية للنشر (تونس)، دط.
9. محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة التقد المعاصر، (2008)، دار الكتب الجديدة المتحدة (بيروت)، ط1.
10. محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، (1984) دار الغرب الإسلامي (بيروت)، ط1.

1.1 قائمة المراجع الأجنبية

11. Chaïm perlman, l'empire rhétorique, rhétorique et argumentation, (2002), librairie philoso_phiqueJ. vrin,(la France), 2éme édition.
12. Chaïm perlman et lucie olbrechts-tyteca, traite de l' argumentation la nouvelle rhétorique, (2000), Ed de l'université de bruxelles , 5 éme édition.