

الطاهر بن عاشور

د خالد النجار

بسم الله الرحمن الرحيم

محمد الطاهر بن عاشور

(١٩٧٣/١٣٩٣-١٨٧٩/١٢٩٦)

كان جامع الزيتونة مصنعاً لرجال أفادوا حياة شعوبهم قبل أن يقودوا حياتهم، في وقت اضطربت فيه معالم الحياة، فكانوا منارات للهدي وعلامات لطريق السداد. و«محمد الطاهر بن عاشور» هو أحد أعلام هذا الجامع، ومن عظمائهم المجددين، حياته المديدة التي زادت على تسعين عاماً كانت جهاداً في طلب العلم، وجهاداً في كسر وتحطيم أطواق الجمود والتقليد التي قيدت العقل المسلم عن التفاعل مع القرآن الكريم والحياة المعاصرة.

أحدثت آراؤه نهضة في علوم الشريعة والتفسير والتربية والتعليم والإصلاح، وكان لها أثراً بالغاً في استمرار «الزيتونة» في العطاء والريادة.

وإذا كان من عادة الشرق عدم احتفاظه بكتوزه، فهو غالباً ما ينسى عمالقته ورواده الذين كانوا ملء السمع والبصر، ويتطلع إلى أفكار مستوردة وتجارب سابقة التجهيز، وينسى مصلحية ومجدديه، ونبت بيته وغرس مبادئه !!

لم يلق الطاهر تمام حقه من الاهتمام به وباجتهاداته وأفكاره الإصلاحية؛ وربما رجع ذلك لأن اجتهاداته تحارب الجمود العقلي والتقليد من ناحية، وتصطدم بالاستبداد من ناحية أخرى، كما أن أفكاره تسعى للنهوض والتقدم وفق منهج عقلي إسلامي، ولعل هذا يبين لنا سبب نسيان الشرق في هذه الفترة لرواده وعمالقته !!

النشأة

ولد محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، الشهير بالطاهر بن عاشور، بتونس في (١٢٩٦ هـ = ١٨٧٩ م) في أسرة علمية عريقة تمتد أصولها إلى بلاد الأندلس. وقد استقرت هذه الأسرة في تونس بعد حملات التنصير ومحاكم التفتيش التي تعرض لها مسلمو الأندلس.

وقد نبغ من هذه الأسرة عدد من العلماء الذين تعلموا بجامع الزيتونة، تلك المؤسسة العلمية الدينية العريقة التي كانت منارة للعلم والهداية في الشمال الأفريقي، كان منهم محمد الطاهر بن عاشور، وابنه الذي مات في حياته الفاضل بن عاشور.

وجاء مولد الطاهر في عصر يموج بالدعوات الإصلاحية التجددية التي تريد الخروج بالدين وعلومه من حيز الجمود والتقليد إلى التجديد والإصلاح، والخروج بالوطن من مستنقع التخلف والاستعمار إلى ساحة التقدم والحرية والاستقلال، فكانت لهذه لأفكار صداتها المدوية في تونس وفي جامعها العريق، حتى إن رجال الزيتونة بدءوا بإصلاح جامعهم من الناحية التعليمية قبل الجامع الأزهر، مما أثار إعجاب الشيخ محمد عبده الذي قال: «إن مسلمي الزيتونة سبقونا إلى إصلاح التعليم، حتى كان ما يجرون عليه في جامع الزيتونة خيراً مما عليه أهل الأزهر».

وأثمرت جهود التجديد والإصلاح في تونس التي قامت في الأساس على الاهتمام بالتعليم وتطويره عن إنشاء مدرستين كان لهما أكبر الأثر في النهضة الفكرية في تونس، وهما: المدرسة الصادقية التي أنشأها الوزير النابه خير الدين التونسي (١٢٩١ هـ = ١٨٧٤ م) والتي احتوت على منهج متتطور امتهن في العلوم العربية باللغات الأجنبية، إضافة إلى تعليم الرياضيات والطبيعة والعلوم الاجتماعية. وقد أقيمت هذه المدرسة على أن تكون تعصيًّا وتكملةً للزيتونة.

أما المدرسة الأخرى فهي المدرسة الخلدونية التي تأسست سنة (١٣١ هـ = ١٨٩٦ م) والتي كانت مدرسة علمية تهتم بتكميل ما يحتاج إليه دارسو العلوم الإسلامية من علوم لم تدرج في برامجهم التعليمية، أو أدرجت ولكن لم يهتم بها وبمزارتها فآلت إلى الإهمال.

وتواكب هذه النهضة الإصلاحية التعليمية مع دعوات مقاومة الاستعمار الفرنسي، وكانت أطروحتات تلك الحقبة من التاريخ ذات صبغة إصلاحية تجددية شاملة تنطلق من الدين نحو إصلاح الوطن والمجتمع، وهو ما انعكس على تفكير ومنهج رواد الإصلاح في تلك الفترة التي تدعمت بتأسيس الصحافة، وصدور

المجلات والصحف التي خلقت مناخاً ثقافياً وفكرياً كبيراً ينبع بالحياة والوعي والرغبة في التحرر والتقدم.

حفظ الطاهر بن عاشور القرآن الكريم، وتعلم اللغة الفرنسية، والتحق بجامع الزيتونة سنة (١٣١٠ هـ = ١٨٩٢ م) وهو في الرابعة عشرة من عمره، فدرس علوم الزيتونة ونبغ فيها، وأظهر همة عالية في التحصيل، وساعده على ذلك ذكاؤه النادر والبيئة العلمية الدينية التي نشأ فيها، وشيخوه العظام في الزيتونة الذين كان لهم باع كبير في النهضة العلمية والفكرية في تونس، وملك هاجس الإصلاح نفوسهم وعقولهم فبثوا هذه الروح الخلاقة التجديدية في نفس الطاهر، وكان منهجهم أن الإسلام دين فكر وحضارة وعلم ومدنية.

سفير الدعوة

تخرج الطاهر في الزيتونة عام (١٣١٧ هـ = ١٨٩٦ م)، والتحق بسلك التدريس في هذا الجامع العريق، ولم تمض إلا سنوات قليلة حتى عين مدرساً من الطبقة الأولى بعد اجتياز اختبارها سنة (١٣٢٤ هـ = ١٩٠٣ م).

وكان الطاهر قد اختير للتدريس في المدرسة الصادقية سنة (١٣٢١ هـ = ١٩٠٠ م)، وكان لهذه التجربة المبكرة في التدريس بين الزيتونة - ذات المنهج التقليدي - والصادقية - ذات التعليم العصري المتتطور - أثراً في حياته، إذ فتحت وعيه على ضرورة ردم الهوة بين تيارين فكريين ما زالاً في طور التكوين، ويقبلان أن يكونا خطوط انقسام ثقافي وفكري في المجتمع tunisi، وهما: تيار الأصالة الممثل في الزيتونة، وتيار المعاصرة الممثل في الصادقية، دون آراءه هذه في كتابه النفيس «أليس الصبح بقريب؟» من خلال الرؤية الحضارية التاريخية الشاملة التي تدرك التحولات العميقية التي يمر بها المجتمع الإسلامي والعالمي.

وفي سنة (١٣٢١ هـ = ١٩٠٣ م) قام الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية بزيارة الثانية لتونس التي كانت حدثاً ثقافياً دينياً كبيراً في الأوساط التونسية، والتقاه في تلك الزيارة الطاهر بن عاشور فتوطدت العلاقة بينهما، وسماه محمد عبده بـ «سفير الدعوة» في جامع الزيتونة؛ إذ وجدت بين الشيختين صفات مشتركة، أبرزها

ميلهما إلى الإصلاح التربوي والاجتماعي الذي صاغ ابن عاشور أهم ملامحه بعد ذلك في كتابه «أصول النظام الاجتماعي في الإسلام». وقد توطدت العلاقة بينه وبين رشيد رضا، وكتب ابن عاشور في مجلة المنار.

آراء.. ومناصب

عين الطاهر بن عاشور نائباً أول لدى القيادة العلمية بجامعة الزيتونة سنة (١٣٢٥هـ = ١٩٠٧م)؛ فبدأ في تطبيق رؤيته الإصلاحية العلمية والتربوية، وأدخل بعض الإصلاحات على الناحية التعليمية، وحرر لائحة في إصلاح التعليم وعرضها على الحكومة فنفذت بعض ما فيها، وسعى إلى إحياء بعض العلوم العربية؛ فأكثر من دروس الصرف في مراحل التعليم وكذلك دروس أدب اللغة، ودرس بنفسه شرح ديوان الحماسة لأبي تمام.

وأدرك صاحبنا أن الإصلاح التعليمي يجب أن ينصرف ببطاقته القصوى نحو إصلاح العلوم ذاتها؛ على اعتبار أن المعلم مهما بلغ به الجمود فلا يمكنه أن يحول بين الأفهام وما في التأليف؛ فإن الحق سلطان!!

ورأى أن تغيير نظام الحياة في أي من أنحاء العالم يتطلب تبدل الأفكار والقيم العقلية، ويستدعي تغيير أساليب التعليم. وقد سعى الطاهر إلى إيجاد تعليم ابتدائي إسلامي في المدن الكبيرة في تونس على غرار ما يفعل الأزهر في مصر، ولكنه قوبل بمعارضات كبيرة.

أما سبب الخلل والفساد اللذين أصابا التعليم الإسلامي فترجع في نظره إلى فساد المعلم، وفساد التأليف، وفساد النظام العام؛ وأعطى أولوية لإصلاح العلوم والتأليف.

اختير ابن عاشور في لجنة إصلاح التعليم الأولى بالزيتونة في (صفر ١٣٢٨هـ = ١٩١٠م)، وكذلك في لجنة الإصلاح الثانية (١٣٤٢هـ = ١٩٢٤م)، ثم اختير شيخاً لجامعة الزيتونة في (١٣٥١هـ = ١٩٣٢م)، كما كان شيخ الإسلام المالكي؛ فكان أول شيخ الزيتونة الدين جمعوا بين هذين المنصبين، ولكنه لم يلبث أن استقال

من المشيخة بعد سنة ونصف بسبب العرائيل التي وضعت أمام خططه لإصلاح الزيتونة، وبسبب اصطدامه ببعض الشيوخ عندما عزم على إصلاح التعليم في الزيتونة. أعيد تعينه شيخاً لجامع الزيتونة سنة (١٣٦٤ هـ = ١٩٤٥ م)، وفي هذه المرة أدخل إصلاحات كبيرة في نظام التعليم الزيتوبي؛ فارتفع عدد الطلاب الزيتونيين، وزادت عدد المعاهد التعليمية.

وشملت عناية الطاهر بن عاشور إصلاح الكتب الدراسية وأساليب التدريس ومعاهد التعليم؛ فاستبدل كثيراً من الكتب القديمة التي كانت تدرس وصيغ عليها الزمان صيغة القداسة بدون مبرر، واهتم بعلوم الطبيعة والرياضيات، كما راعى في المرحلة التعليمية العالية التبحر في أقسام النحص، وبدأ التفكير في إدخال الوسائل التعليمية المتنوعة.

وحرص على أن يصطبغ التعليم الزيتوبي بالصبغة الشرعية والعربية، حيث يدرس الطالب الزيتوبي الكتب التي تبني الملوكات العلمية وتمكنه من الغوص في المعاني؛ لذلك دعا إلى التقليل من الإلقاء والتلقين، وإلى الإكثار من التطبيق؛ لتنمية ملكة الفهم التي يستطيع من خلالها الطالب أن يعتمد على نفسه في تحصيل العلم. ولدى استقلال تونس أُسندت إليه رئاسة الجامعة الزيتונית سنة (١٣٧٤ هـ = ١٩٥٦ م).

محنة التجنис

لم يكن الطاهر بن عاشور بعيداً عن سهام الاستعمار والحاقدين عليه والمخالفين لمنهجه الإصلاحي التجديدي، فتعرض الشيخ لمحنة قاسية استمرت ثلاثة عقود عرفت بمحنة التجنис، وملخصها أن الاستعمار الفرنسي أصدر قانوناً في (شوال ١٣٢٨ هـ = ١٩١٠ م) عرف بقانون التجنис، يتيح لمن يرغب من التونسيين التجنис بالجنسية الفرنسية؛ فتصدى الوطنيون التونسيون لهذا القانون ومنعوا المتجمسين من الدفن في المقابر الإسلامية؛ مما أربك الفرنسيين فلجأت السلطات الفرنسية إلى الحيلة لاستصدار فتوى تضمن للمتجمسين التوبة من خلال صيغة سؤال عام لا تتعلق بالحالة التونسية توجه إلى المجلس الشرعي.

وكان الطاهر يتولى في ذلك الوقت سنة (١٣٥٢ هـ = ١٩٣٣ م) رئاسة المجلس الشرعي لعلماء المالكية فأفتي المجلس صراحة بأنه يتعين على المتجلس عند حضوره لدى القاضي أن ينطق بالشهادتين ويتخلّى في نفس الوقت عن جنسيته التي اعتنقها، لكن الاستعمار حجب هذه الفتوى، وبذات حملة لتلويث سمعة هذا العالم الجليل، وتكررت هذه الحملة الآثمة عدة مرات على الشيخ، وهو صابر محتبس.

صدق الله وكذب بورقيبة

ومن المواقف المشهورة للطاهر بن عاشور رفضه القاطع استصدار فتوى تبيح الفطر في رمضان، وكان ذلك عام (١٣٨١ هـ = ١٩٦١ م) عندما دعا (الحبيب بورقيبة) الرئيس التونسي السابق العمال إلى الفطر في رمضان بدعوى زيادة الإنتاج، وطلب من الشيخ أن يفتني في الإذاعة بما يوافق هذا، لكن الشيخ صرخ في الإذاعة بما يريد الله تعالى، بعد أن قرأ آية الصيام، وقال بعدها: «صدق الله، وكذب بورقيبة»، فحمد هذا التطاول المقيت وهذه الدعوة الباطلة بفضل مقوله ابن عاشور.

مؤلفاته

- التحرير والتنوير، تفسير للقرآن
- أصول الإنشاء والخطابة
- موجز علم البلاغة
- أليس الصبح بقريب
- أصول النظام الاجتماعي في الإسلام
- الوقف وأثره في الإسلام
- نقد لكتاب الإسلام ونظام الحكم
- شرح لمقدمة المرزوقي لشرح ديوان الحماسة
- شرح قصيدة الأعشى
- ديوان بشار، مقدمة وتحقيق
- الواضح في مشكلات شعر المتنبي

مقططفات طيبة من كتاب «أليس الصبح بقريب»

١ - قد كان حدا بي حادي الآمال، وأملَى عليّ ضميري، من عام واحد وعشرين وثلاثمائة وألف، للتفكير في طرق إصلاح تعليمنا العربي الإسلامي الذي أشعرتني مدة مزاولته متعلّماً ومعلّماً بوافر حاجته إلى الإصلاح الواسع النطاق؛ فعقدت عزمي على تحرير كتاب في الدعوة إلى ذلك وبيان أسبابه، ولم أنسَ أن أزجيت بقلمي في ابتداء التحرير فإذا هو يسابقني كأنه من مطايَا أبي العلاء القائل:

ولو أن المطي لها عقول * وجَدْك لم نَشُدْ لها رحلا ص ٥

٢ - وصادفت أيام عطلة التدريس الصيفية في ذلك العام، فقضيتُ هواجرها الطويلة، وبُكِرْها الجميلة، في هذا العمل، مشتغلاً به عن محادثة الأحباب، وعن دعوة التنعم بمغتسلٍ بارد وشراب، حتى وقف بي القلم عند انتهاء الاستراحة في مدة شهرين إلى تحرير جملة كانت مشجّعتي على مراجعة عملي هذا في ثلاثة أصياف وعنونته «أليس الصبح بقريب».

وكان من العزم تهديه وإصداره، فحالت دون ذلك موانع جمة، لم تزل تطفو وترکد، وتغفو وتسهد، غير أنني لم أدع فرصة إلا سعيت إلى إصلاح التعليم فيها بما ينطبق على كثير بحسب ما سمحت به الظروف، وما تيسر من مقاومة صانع منكر ومانع معروف، ما حرك سواكني إلى إبراز هاته الآراء التي كنت أأمليتها، ونشر الأوراق التي خشيت عليها عواصف الأهواء فطويتها. ص ٥

٣ - وهأنذا متقدم إلى خوض بحر أرى هول أمواجه قد حاد بعقول كثير من ذوي الألباب فولوا عنه مدربين، وتكلموا في إصلاحات نافعة من مصالح المسلمين، لكنها كلها كانت متوقفة على هذا المقصد الجليل المغفول عنه «مبدأ إصلاح التعليم». ولطالما كنت أقدم رجلاً وأؤخر أخرى، وأعلم أن نور عقلي هو دون إضاءة هاته المجاهل التي صفت إليها منافذ الأنوار والأهوية الخالصة، فامتلأت بالحوامض الرديئة منذ أزمان.

وإذ قد كان من المعلومات المسلمة أن الله - تعالى - استخلصنا في الأرض ومنّ علينا بنور العقول ونبهنا باختلاف النظام في الدنيا إلى أحوال الرقي والانحطاط، وقال:

ثُر انظروا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ زَ فَمَا طَمَاعِيْتُنَا مِنْ هَذَا السُّكُوتِ الطَّوِيلِ، وَمَا إِغْرَاقُنَا فِي هَذَا السِّبَاتِ الْعَمِيقِ؟ ص ٦

٤ - إِذَاً قَدْ كَانَ وَاجِباً عَلَيْنَا خَدْمَةً لِلْمَلَةِ، وَتَهْيَةً لِلنَّشَاءِ الْعُلْمِيَّةِ الَّتِي تَزَينُ مُسْتَقْبَلَنَا وَتَمْجِدُ ماضِيْنَا أَنْ نَدْخُلَ تِلْكَ الْمَجَاهِلَ نُرْفَعَ بِإِحْدَى يَدِينَا مُشَاعِلَ النُّورِ، وَنَقْطَعَ بِالْأُخْرَى مَا يَمْانِعُ مِنْ حَجَرَاتِ الْعُثُورِ، فَإِنْ لَمْ نَصْلِ بَعْدًا إِلَى غَايَاتِهَا فَعُسْتَ أَنْ لَا نَبْعُدُ، وَإِنْ سَلَمْنَا مِنْ أَنْ نَشْقِي بِاللَّئَامِ فَمَا ضَرَنَا أَنْ لَا نَسْعُدُ، وَلَنَا فِي ذَلِكَ كُلُّهُ مَعْذِرَةً الْعَارِفِينَ، وَشَهَادَةُ أَوْ تَزْكِيَّةُ الْمُنْصَفِينَ. ص ٦

٥ - نَحْنُ نَشْتَغِلُ فِي هَذَا الْعَالَمِ لِنَحْصُلَ السَّعَادَةَ حِيثُمَا تَوْجَهْنَا وَذَلِكَ بِجَلْبِ الْمَنَافِعِ وَاتِّقاءِ الْمَضَارِ فَنَحْنُ - إِذَاً - فِي أَشَدِ الْاِحْتِيَاجِ إِلَى الْعِلْمِ بِوْجُوهِ اسْتِقَامَةِ الْأَشْغَالِ وَهِيَ الْمَرَادُ مِنَ التَّعْلِيمِ؛ لِيَكُونَ الْمُتَعَلِّمُ بِذَلِكَ رَاضِيًّا عَنْ نَفْسِهِ وَاتِّقَاً بِحَصْولِ مُبْتَغَاهُ مِنْ عَمَلِهِ، تَرَى ذَلِكَ فِي كُلِّ الْعِلُومِ، فَكَمَا تَرَى الرَّضَا عَنْ نَفْسِكَ فِي مَعَاشِرِكَ بِمَا أَكْتَسَبَتِهِ مِنْ عِلْمٍ تَهْذِيبُ الْأَخْلَاقِ، تَرَى الرَّضَا عَنْهَا فِي صَنَائِعِكَ إِنْ كُنْتَ تَصْنَعُ وَفِي سَائِرِ أَكْوَانِكَ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ سُلْطَانِ إِرَادَتِكَ، فَلَا يَسُوءُ ظَنِّكَ بِشَيْءٍ مَا، وَلَا تَكُونَ مَكْدُودًا مِنَ الْقَصُورِ عِنْدَمَا تَرَى نُفُوسًا يُسَمِّوُ بِهَا الْاِرْتِقاءَ فِي أَوْجِ الْمَعَالِيِّ بِلِإِمَّا أَنْ تَسْابِقَ مَعَهَا بِجَنَاحِ، أَوْ تَعْلَمَ بِالْأَقْلَى أَنَّ لِلْطِّيرَانِ فَرَصَ اسْتِكْمَالٍ قُوَّةً أَوْ مَسَاعِدَ رِيَاحٍ، كَمَا قَالَ الزَّمَخْشَريُّ :

يَا مَنْ يَحَاوِلُ بِالْأَمَانِيِّ رَتْبَتِيِّ * كَمْ بَيْنَ مُنْخَضٍ وَآخِرَ رَاقِيِّ
أَبَيْتُ لِيَلِي سَاهِرًا وَتَضِيِعَهُ * نُومًا وَتَأْمَلُ بَعْدَ ذَاكَ لَحَاقِي
نَاهِيكَ بِمَا يَجْدِهِ الْمُتَعَلِّمُ إِنْ بَلَغَ حَدًّا أَنْ يَكُونَ مَعْلَمًا مِنَ الْابْتِهَاجِ بِمَا يَبْيَّنُ
لِلْمُتَعَلِّمِينَ مِنَ الْحَقَائِقِ، وَمَا يَعْلَجُهُ مِنَ إِنْشَاءِ أَمَّةٍ مُسْتَقْلَةٍ.

هَاتِهِ مَنَافِعُ الْعِلُومِ الْحَاجِيَّةِ الَّتِي تَدْعُوا إِلَى مَعْرِفَتِهَا حَاجَةُ الْحَيَاةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ أَعْدَادُهَا بِاِختِلَافِ الْحَاجَاتِ الدَّاعِيَّةِ وَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَحْدُدَ عَدْدُهَا أَحَدٌ، لَكِنْ لَا شَكَ أَنْ تَقْدِمُ الْحَضَارَةُ يُوفِرَ كُثُرَتِهَا.

لِأَجْلِ هَذَا كَانَ مِنْ وَاجِبِ كُلِّ دَاعٍ إِلَى التَّعْلِيمِ أَنْ يَوْضُعَ لِطَالِبِيهِ الْغَايَاتِ الَّتِي يَحْصُلُونَهَا مِنْ مَزاولةِ ذَلِكَ التَّعْلِيمِ سَوَاءَ كَانَتْ غَايَةُ دُنْيَوِهِ أَوْ أَخْرَوِيَّةٍ؛ لَأَنَّ لَكُلِّتَا

الغايتين طلاباً، فتلك الغاية هي التي يجتني منها المحصل على نهاية ذلك التعليم نفعاً لنفسه دنيوياً وأخروياً، ووراء هاتين غاية هي أسمى وأعظم مما يجدونها وهي إنتاج قادةٍ للأمة في دينها ودنياها، وهذا هم مصابيح إرشادها، ومحاصد قيادتها، ومهدئوا نفوسها إذا ألققها اضطراب مهادها. ص ٧ -

٦ - فالتعليم الصحيح إذاً يرمي إلى إنشاء أرقى أصناف الناس من كل من تمرس بالأشغال والأعمال، أو رزق المواهب الحسنة، ورغم في سلوك خير السبل وشغف بالمعرفة وامتاز بحب الواجب والتعقل. ص ٩

٧ - إنني على يقين أنني لو أتيح لي في فجر الشباب التشبع من قواعد نظام التعليم والتوجيه لاقتصرت كثيراً من مواهبي ولاكتسبت جمماً، من المعرفة ولسلمت من النطوح في طرائق تبين لي بعد حين الارتداد عنها، مع أننيأشكر ما منحت به من إرشاد قيم من الوالد والجد ومن نصائح الأساتذة، ولا غنى عن الاستزادة من الخير. ص ٩

٨ - نبحث عن تعليم يفيد ترقية المدارك البشرية، ووصل الفطر الطيبة لإضاءة الإنسانية، وإظهارها في أجمل مظاهرها فيخرج صاحبها عن وصف الحيوانية البسيط وهو الشعور بحاجة نفسه خاصة، إلى ما يفكر به في جلب مصلحته ومصلحة غيره بالتحرز من الخلل والخطأ بقدر الطاقة، وبحسب منتهى المدنية في وقته. ص ١٢

٩ - كان العرب في الجاهلية يلقنون أبناءهم وبناتهم ما هم في احتياج إليه من المعارف يُعدُّونهم بها إلى الكمال المعروف عندهم. ص ١٧

١٠ - وسبب اشتهر الشعراء هو أن الشعر ضرب مستحدث من الكلام وأسلوب من المعنى غريب، وهو بجودة وزنه، والتزام قوافيها يتنزل منزلة التوقعات الموسيقية، فكان يستفز الحليم، ويجرئ الجبان. ص ٢١

١١ - حفظ العرب لغتهم من التغيير؛ فعدوا الخطأ فيها عيباً يُتعَيِّر به، وشهروا أصحاب الفهامة واللغة، وأعلنوا بدائع شعرهم وخطبهم في أسواقهم المشهورة أيام مواسم الحج، فكان عِلْمُهُمُ الحقُّ هو أدب لغتهم، وهو علمهم العقلي الوحيد. ولهم معارف وتقاليد حافظوا عليها كانوا يعودون العلم بها من صفات الكمال، أهمها معرفة أنسابهم واتصال قبائلهم بعضها ببعض. ص ٢١

- ١٢ - وكان لنسائهم عناية بتعليم البنات تدبير البيت، وحسن التعلل للأزواج، والشفقة في تربية صغار إخوتهن. ص ٢١
- ١٣ - وأما علم البلاغة فلم يدون ويفرد بالتسمية والتأليف إلا في القرن الخامس؛ لأنه كان مندرجًا في جملة علم الأدب.
- ويقول بعض الناس إن الجاحظ أول من ألف فيه لكنني أرى ما ألفه الجاحظ كان غير مصنف وإنما كانت مسائل البلاغة شعبةً من شعب النحو والأدب. ص ٣٢
- ٤ - ولكن الذي خص علم البلاغة بالتدوين هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت سنة ٤٧١ هـ) في كتابه: كتاب دلائل الإعجاز، وكتاب أسرار البلاغة، فهو أعطى ألقاباً للمسائل، وأخرج الكلام في الإعجاز عن الصفة الجزئية إلى قواعد كليلة مسيبة مبرهنة.

- على أن علم البلاغة لم يصر فنًا مهذبًا إلا منذ صنف فيه الإمام يوسف السَّكَاكِي (ت سنة ٦٢٦ هـ) القسم الثالث من كتابه مفتاح علوم العربية. ص ٣٣
- ١٥ - وكان معاذ هذا - يعني الهراء - يدّعي أنه يرى الجن، ووضع في أخبارهم كتاباً أدبياً أثبت فيها شعرهم ومُلحّهم يريد بذلك الطريقة الروائية والمقامات غير أنه يظهره في صورة جد، فقال له الرشيد: "إن كنت رأيت ما ذكرت لقد رأيت عجباً، وإن كت ما رأيت لقد وضعت أدب". ص ٣٣

التحرير والتتوير

كان الطاهر بن عاشور عالماً مصلحاً مجدداً، لا يستطيع الباحث في شخصيته وعلمه أن يقف على جانب واحد فقط، إلا أن القضية الجامعة في حياته وعلمه ومؤلفاته هي التجديد والإصلاح من خلال الإسلام وليس بعيداً عنه، ومن ثم جاءت آراؤه وكتاباته ثورة على التقليد والجمود وثورة على التسيب والضياع الفكري والحضاري.

بعد الطاهر بن عاشور من كبار مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، ولقد احتوى تفسيره «التحرير والتتوير» على خلاصة آرائه الاجتهادية والتجددية؛ وأشار في بدايته إلى أن منهجه هو أن يقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين، تارة لها وأخرى

عليها؛ «فالاقتصار على الحديث المعاد في التفسير هو تعطيل لفيض القرآن الكريم الذي ما له من نفاد»، ووصف تفسيره بأنه «احتوى أحسن ما في التفاسير، وأن فيه أحسن مما في التفاسير».

وتفسير التحرير والتنوير في حقيقته تفسير بلاخي، اهتم فيه بدقائق البلاغة في كل آية من آياته، وأورد فيه بعض الحقائق العلمية ولكن باعتدال ودون توسيع أو إغراق في تفريعاتها ومسائلها.

كما أن تفسير الطاهر بن عاشور المعروف (بالتحرير والتنوير) بالرغم من شموله واستقصائه لما يفسره من آيات، إلا أن منهجه العقدي أشعري يؤول آيات الصفات. ولمزيد الإيضاح في هذا الأمر انظر الكتاب القيم (المفسرون والتأويل) للشيخ محمد المغراوي المغربي، من مطبوعات دار طيبة بالرياض.

وقد نقد ابن عاشور كثيرا من التفاسير والمفسرين، ونقد فهم الناس للتفسير، ورأى أن أحد أسباب تأخر علم التفسير هو الولع بالتوقف عند النقل حتى وإن كان ضعيفاً أو فيه كذب، وكذلك اتقاء الرأي ولو كان صواباً حقيقة، وقال: «لأنهم توهموا أن ما خالف النقل عن السابقين إخراج للقرآن بما أراد الله به»؛ فأصبحت كتب التفسير عالة على كلام الأقدمين، ولا هم للمفسر إلا جمع الأقوال، وبهذه النظرة أصبح التفسير «تسجيلاً يقيّد به فهم القرآن ويضيق به معناه».

رأي آخر

وقد فهم بعض العلماء أن من فسر بالأثر فإنه لا اجتهاد ولا رأي له بل هو مجرد ناقل، لا عمل له غير النقل، ويظهر أن هذا مبني على أن التفسير بالتأثر يقابله التفسير بالرأي.

ومن ذلك ما قاله الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله: (أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يجب ألا يعدو ما هو متأثر، فهم رموا هذه الكلمة على عواهنها، ولم يوضحا مرادهم من المتأثر عمن يؤثر...). ثم قال: (وقد التزم الطبرى في تفسيره أن يقتصر على ما هو مروي عن الصحابة والتابعين لكنه لا يلبث في كل آية أن يتخطى ذلك إلى اختياراته منها، وترجح بعضها على بعض بشواهد من كلام

العرب، وحسبه بذلك تجاوزاً لما حده من الاقتصار على التفسير بالتأثر، وذلك طريق ليس بنهج، وقد سبقه إليه بقى بن مخلد، ولم نقف على تفسيره، وشاكِل الطبرى فيه معاصروه، مثل ابن أبي حاتم وابن مردوه والحاكم، فللهم در الدين لم يحبسوا أنفسهم في تفسير القرآن على ما هو متأثر، مثل الفراء وأبي عبيدة من الأولين، والزجاج والرمانى ممن بعدهم، ثم من سلكوا طريقهم، مثل الزمخشري وابن عطية.^١

وها هنا وقوفنا ناقدة لهذا الكلام:

«الأولى»: لم يصرح الطاهر بن عاشور بأولئك الذين «جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يجب ألا يعود ما هو متأثر» وفي ظني أن هذا لم يُقل به ولكنه تأولٌ لكلام من يرى وجوب الأخذ بما أثر عن السلف.

«الثانية»: لم يورد الشيخ دليلاً من كلام الطبرى يدلّ على التزامه بما روى عن الصحابة والتابعين فقط، ولم يرد عن الطبرى أنه يقتصر عليهم ولا يتعدى ذلك إلى الترجيح.

«الثالثة»: أنه جعل منهج الطبرى كمنهج ابن أبي حاتم وابن مردوه والحاكم، وشتان بين منهج الطبرى الناقد المعتمد على روایات السلف ومنهج هؤلاء الذين اعتمدوا النقل فقط دون التعقيب والتعليق، وهذا المنهج الذي سلكوه لا يُعاب عليهم؛ لأنهم لم يشترطوا التعليق على الآيات والتعليق على المرويات، بل كانوا يوردون ما وصلهم من تفاسير السلف، وهم بهذا لا يُعدون مفسرين، بل هم ناقلو تفسير.

ومن هنا ترى أن الشيخ بن عاشور يرى أن من التزم بالتأثر فإنه لا يكون له رأى كالطبرى. وأنّ من لم يلتزم بالتأثر فللهم دره! كما قال.

لكن الصحابة والتابعين ومن بعدهم اعتمدوا التفسير بالرأي وقلوا به، وإن من الأخطاء التي وقعت مقابلة أقوالهم التي هي من قبيل الرأي بأقوال أبي عبيدة والفراء

^١ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ، ٣٢/١ ، ٣٣ .

وغيرهم، بل الأعجب من ذلك أن تفاسيرهم اللغوية تجعل من المأثور وتقابل بتفاسير أبي عبيدة والفراء والزجاج اللغوية، وتجعل هذه لغوية.

كل هذه النتائج حصلت لعدم دقة مصطلح التفسير بالمأثور.

بعد هذا العرض، وتجلية مصطلح التفسير بالمأثور المعتمد في كتب بعض المعاصرين يتوجه سؤال، وهو: هل يوجد تفسير يسمى مأثوراً؟ والجواب عن هذا (نعم)، ولكن لا يرتبط بحكم من حيث وجوب الاتباع وعدمه، بل له حكم غير هذا.

فالمأثور هو ما أثر عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعن صحابته وعن التابعين وعن تابعيهم ممن عرَفوا بالتفسير، وكانت لهم آراء مستقلة مبنية على اجتهادهم.

وعلى هذا درج من ألف في التفسير المأثور؛ كبقي بن مخلد، وابن أبي حاتم والحاكم، وغيرهم.

وقد حاول السيوطي جمع المأثور في كتابه (الدر المنشور في التفسير بالمأثور) وذكر الروايات الواردة عن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وصحابته وتابعهم وتابعهم تابعيهم ومن بعدهم.

وهذا لا يبني عليه حكم من حيث القبول والرد، ولكن يقال: إن هذه الطرق هي أحسن طرق التفسير، وإن من شروط المفسر معرفة هذه الطرق.

أما ما يجب اتباعه والأخذ به في التفسير فيمكن تقسيمه إلى أربعة أنواع:

«الأول»: ما صح من تفسير النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

«الثاني»: ما صح مما روي عن الصحابة مما له حكم المرفوع كأسباب النزول والغيبيات.

«الثالث»: ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون ؛ لأن إجماعهم حجة يجب الأخذ به.

«الرابع»: ما ورد عن الصحابة خصوصاً أو عن التابعين ممن هم في عصر الاحتجاج اللغوي من تفسير لغوي، فإن كان مجمعاً عليه فلا إشكال في قوله،

وحجيته، وإن ورد عن واحد منهم ولم يعرف له مخالف فهو مقبول كما قال الزركشي:
ـ ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان، فلا شك في
ـ اعتمادهم).^٢

وإن اختلفوا في معنى لفظة لاحتمالها أكثر من معنى، فهذا يعمد فيه إلى
ـ المرجحات.

أما ما رواه عن التابعي فهو أقل في الرتبة مما رواه عن الصحابي، ومع ذلك فإنه
ـ يعتمد ويقدم على غيره.^٣

يدرك أن العلامة التونسي الشهير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور قال في خاتمة
ـ كتابه (التحرير والتنوير) وهو من أهم المراجع المعاصرة في تفسير القرآن العظيم:
ـ وكان تمام هذا التفسير في عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب عام ثمانين
ـ وثلاثمائة وألف؛ فكانت مدة تأليفه تسعًا وثلاثين سنة وستة أشهر؛ وهي حقبة لم تخل
ـ من أشغال صارفة ومؤلفات أخرى أفنانها وارفة.... قلت: هذا ما قاله الطاهر بن عاشور
ـ أي أن هذا التفسير العظيم والمشهور بتنوعه وقوته في خدمة آيات القرآن الكريم أخذ
ـ من مؤلفه أربعة عقود كاملة، وفي ظني أن هذه رسالة لكثير من المؤلفين في هذه الأيام
ـ الذي لا تبتعد فكرة الكتاب لديه عن طبعه سوى أيام عديدة مما جعل الكثير من
ـ الكتب تخرج للناس وهي طافحة بالأغلاط العلمية والأخطاء المنهجية وغير ذلك من
ـ أوجه النقص وعيوب التأليف^٤

ـ وكان لتفاعل الطاهر بن عاشور الإيجابي مع القرآن الكريم أثره البالغ في عقل
ـ الشيخ الذي اتسعت آفاقه فأدرك مقاصد الكتاب الحكيم وألم بأهدافه وأغراضه، مما
ـ كان سبباً في فهمه لمقاصد الشريعة الإسلامية التي وضع فيها أهم كتبه بعد التحرير
ـ والتنوير وهو كتاب «مقاصد الشريعة».

^١ البرهان في علوم القرآن ، ١٧٢/٢

^٢ التفسير بالتأثر ... نقد للمصطلح وتأصيل مساعد سليمان الطيار

^٣ درس من الطاهر بن عاشور يوسف بن محمد العتيق

مقاصد الشريعة

كان الطاهر بن عاشور فقيها مجددًا، يرفض ما يردده بعض أدعية الفقه من أن باب الاجتهاد قد أغلق في أعقاب القرن الخامس الهجري، ولا سبيل لفتحه مرة ثانية، وكان يرى أن ارتهاي المسلمين لهذه النظرة الجامدة المقلدة سيصيبهم بالتكلس وسيقطع إعمال العقل لإيجاد الحلول لقضاياهم التي تجد في حياتهم.

وإذا كان علم أصول الفقه هو المنهج الضابط لعملية الاجتهاد في فهم نصوص القرآن الكريم واستنباط الأحكام منه فإن الاختلال في هذا العلم هو السبب في تخلّي العلماء عن الاجتهاد. ورأى أن هذا الاختلال يرجع إلى توسيع العلم بإدخال ما لا يحتاج إليه المجتهد، وأن قواعد الأصول دونت بعد أن دون الفقه، لذلك كان هناك بعض التعارض بين القواعد والفروع في الفقه، كذلك الغفلة عن مقاصد الشريعة؛ إذ لم يدون منها إلا القليل، وكان الأولى أن تكون الأصل الأول للأصول لأن بها يرتفع خلاف كبير.

ويعتبر كتاب «مقاصد الشريعة» من أفضل ما كتب في هذا الفن وضوحاً في الفكر ودقة في التعبير وسلامة في المنهج واستقصاء للموضوع.

شهادات خير وبركة

• يقول د. رامي محمد ديابي:

هذا الرجل لطالما كان قدوتي ونحسبة من أبطال أمتي ومن قيل فيهم (كلمة حق عند سلطان جائر) وقد تعلمت من الإسلام أن أتعلم ديني من مثل هؤلاء الأبطال.

• يقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الحمامي:

إن محمد الطاهر بن عاشور كان صاحب مشروع تنويري تميّز به عن سائر علماء عصره، نظراً إلى تسلّحه في كلّ أعماله بنزعة نقدية صريحة إلى جانب الإشادة بالعقل ودوره في الإصلاح والتثوير، وقد دعا في كلّ ما كتب إلى ضرورة الاجتهاد والاستنباط والنظر والاستدلال. فسعى إلى تنبيه المسلمين إلى ضرورة استعادة نهضتهم من خلال تحليل مقاصد الشريعة وأهدافها، وسلط الضوء على النظام الاجتماعي في الإسلام

وأصوله. وكان نزوعه التسويقي مقترباً بدعوته إلى إصلاح العقيدة، وبناء إنسان جديد يتخذ التربية والتعليم وسيلة لتحقيق ذلك.

• ويقول أيضاً:

إن مشروع ابن عاشور توصل لتحقيق أهدافه بكل فروع العلوم الإنسانية، ومختلف مصادر المعرفة كعلم الاجتماع، وعلم النفس، والتاريخ، والأدب، والاقتصاد، فكان أنموذجاً للعالم المجتهد والمتنور في العصر الحديث

• يقول الأستاذ جمال دراويش:

تصدى ابن عاشور لمقوله التكفير التي اتخذت سلاحاً في وجه المخالفين، وتبريراً لإشهار السيف في وجوههم استناداً إلى ذرائع ظاهراً ديني، وباطئها سياسيّ عشائريّ نفسيّ، فـ«التفجير». في رأيه . قوله ناشئة عن قلة تأمل وإحاطة بموارد الشريعة وإغفاء عن غرضها». وإن التوسل بهذه المقالة لدليل قاطع على «ضعف حجة أصحابها وقصورهم عن إقامة الحق»، إذ تنطوي في حقيقتها وجوهها على انتصار للذات لا للدين. كما أنها توسيع الاعتداء والظلم وتلبسه لبوس الدين، وتعطي للاستبداد طابع الشرعية وتحوّل مجال الحوار إلى مجال تنازع، وتنقل الاختلاف الفكري إلى صراع وتقاول، وتصبح فئات المجتمع مشحونة ضد بعضها بعضاً، فتنقلب قوى المجتمع وطاقاته إلى عوامل تأكل داخلي بدل أن تكون عامل قوة ومنعة. وذلك أبرز عامل من عوامل الضعف والانهيار.

الرحيل

وقد توفي الطاهر بن عاشور في (١٣٩٣ هـ = ١٢ أغسطس ١٩٧٣ م) بعد حياة حافلة بالعلم والإصلاح والتجديد على مستوى تونس والعالم الإسلامي.

من روائع مقالاته

• في مقال له بعنوان «احترام الأفكار» يقول - رحمه الله -:
يقول المبتدئون والمتوسطون من الكتاب «بنات الأفكار» إذا أرادوا أن يملّحوا العبارة، ويدلوا على منزلتهم في علم الاستعارة، وهم لا يشعرون - عند لفظ هاته

الكلمة من أفواههم إلا بتلك الاستعارة المطروقة المبدولة - حدوث ذلك الشيء الذي ذكروه عن ازدواج المقدمات وتمحض الفكر.

وربما كان البعض ذاهلاً أو عاجزاً عن هذا المقدار؛ فلا عجب أنهم ذهلو عن شيء أكبر منه أفادته العبارة وما أراده قائلها: وهو تمام التشابه بين الأفكار وبين انتساب البنوة من جميع أطراfe، حتى تجد مُبتَكِر فكرك منك بمنزلة ابنك أو بنتك، وكأنهم اختاروا الثاني؛ قصداً للمبالغة في الحرمة والغيرة.

احترام النسب يقع على وجهين: احترامه قبل قوامه، أي أن يُتوخى كل ما يدفع اختلاطاً أو فساداً في النسب، وهو الذي سماه علماء الشريعة حفظ الأنساب، وناظوه مع الكليات التي كانت أساس قانون الشرع التفصيلي، واحترامه من الاعتداء عليه بعد وجوده أن لا يسب أو ينبذ، أو يقابل بالطعن.

إذا كانت الأفكار أنساباً أدبية فبغير شك يكون الاجتراء عليها بوحد من هذين الجرميين -اللذين احترما بالاحترامين- جنائية عظيمة في باب الأدب لو سنّ له أهله حدوداً يُخزى بها المعتدون، ويحسأ بها المتکالبون.

وضع شيء في غير ما وضعته يد الزمان، وإن تقصى عن كلفة التصنع لا يفارق مفسدة الاجتراء على عشرة نواميس الكون والاعتداء على نظامه، وإيهام غير الواقع فيه واقعاً.

وفي ذلك من قلب الحقيقة ما أوجب تحريم الكذب، وتكرير لعن صاحبه، فإذا كان الكذب الذي يذكرونـه التمويه اللساني، فهذا التمويه الفعلي الذي يكون أشد متى كان الفعل أوقع من القول: لو عمـدت إلى رجل من سوقـة الناس، فأـسنـدتـ إـلـيـهـ مـسـائـلـ حقـقـتهاـ، أوـ رسـائـلـ نـمـقـتهاـ، لـكـنـتـ توـحـيـ إـلـيـ الأـمـةـ أنـ تـسـنـدـ إـلـيـ هـذـاـ الرـجـلـ منـصـبـ الرـئـاسـةـ فـيـ عـلـومـهـاـ، أوـ أـنـ تـكـلـ إـلـيـ قـلـمـهـاـ الـذـيـ بـهـ تـدـافـعـ عـنـ نـفـسـهـاـ.

وفي هذا ما يجر الفساد لنفسك ولصاحبك وللامة، أما الثالثة فقد ضرب فيها الفساد منذ صارت بيد من لا يعرف كيف يدير، وحسبك من هاته الكلمة تشخيصاً لحالها.

وأما صاحبك فرجل ألقى إلى الأمة بذلك الوصف العظيم، فكيف تراه والمشاكل تتلاطم عليه، وعيون الحيرة تعشو إلى ضوء اهتدائه، وتنظر إليه، ثم لا يبوع لهم أمرهم إلا بضلال مبين، أو سكوت إن كان المسؤول من خلص الجاهلين.

وأما نفسك فأنت - إذن - بها أعرف.

قضت سنة الله في الناس أن تخضع نفوسهم إلى الحق والواقع والثابت، ترى الرجل تُسند إليه الهنأ وهو بريء منها، فتصعد إلى دماغه دماء الغضب، ويدافع عن نفسه دفاع البريء المخلص، بلسان صحيح، وقلب صحيح، ثم تراه تسند إليه تلك السيئة إن كان قد اقترفها، فيطأطئ لها رأساً، ولا يجد منها مناصاً، مهما سترها بأطمار الجمود [لعلها الجحود] والمكابرة، حتى تفتضح حاله عند الفراسة الصادقة، أو يزلق لسانه عند البحث الشديد، أليس ذلك آية على أن النفس تخضع إلى الحق وإن لم يكن مشتهاها؟ وتبرأ من الباطل وإن كان هوها؟

كذلك الرجل يبلوه الله - تعالى - بنبات ذرية سوء، فيستسلم إلى ما قدر عليه، فلو كان ذلك الولد دعى لقرع السن من ندم، ورضي أن لو باع من سعيه بالعدم. هكذا حال الأفكار ومنشئاتها متى أُسندت إلى غير أصلها فارنتها ندامة واغتياب، وفضيحة تلوح على أخواتها من تخلفٍ شكل، وانحلال، ورباط.

لعل في هذا المقدار مَقْنِعاً من إيصال هذا الإحساس الحكمي إلى نفوسكم أيها النقاد، وتعريفًا بوجوب دعائنا الأفكار إلى آبائها؛ لنقوم بالقسط، فلن تكون كذبي ذهن عاقر يُشَوّه فضيلته بانتحال أفكار ما كان لينال أمثالها.

قد تغترف الأمور الضرورية والإحساسات الفطرية العامة التي تشتراك فيها أفراد الأمة متى تقارب في الشعور، فلا يجب إسنادها، وربما استحال في البعض ذلك، إن الذي قالها بالأمس لم يصدر كلامه حتى قال مثلها، أو قاربها اليوم آخر.

أما احترام الفكر بالمعنى الثاني فحق على كل صاحب فكر أن يقابل فكر غيره بالاحترام دون السخرية والهزو؛ فإن الاسترسال على ذلك يُجْبِنُ الذين تخلقت فيهم مبادئ العقل النظري عن الإعلان بما وُهِبُوه؛ خشية الاستهزاء والاستسخار، ولو كانت قد وصلت إلى التمكّن والرسوخ لأَمْنَا عليها حتى إن تتسّرّ كشمس تحت السحاب،

أو كإدبار المحترف للقتال، أترون ذلك يرزونا المنفعة المقصودة؟ ولكننا لا نخشى عليها إلا أن تموت تحت أفعال الأسر في صباها، وما بلغت أشدًا تستطيع به مقاومة الزمان، ولئن أيدي المضطهدين.

نحن نؤمن أن أفكارًا ساقطة تنشأ في الأمة قد يجب الضغط أن لا تشيع؛ فتستهوي أقواماً غافلين بسطاء، فتصبح وباءاً في الأفكار المهزولة.

ولكننا لما وازنا بين هاته المصلحة النادرة، وبين المفسدة الكبرى التي كانت ولا زالت تتضاءل من اضطهاد الأفكار السامية، باسم التحقيق آونة وباسم .. أخرى؛ لأنها لا توافق الرغبات، ولا تجاري الشهوات - حكمنا للأفكار باحترامها، وجعلنا البحث والنقד معياراً يُميّز به خبيثها من طيبتها، ولا يثبت الحق أن يهزم الباطل.

لو كنا نضطهد الأفكار لاشتبه الباطل منها بالحق، فيصرخ يستنصر لاهتضامه كما يستصرخ الحق شيعته، وربما وجد من السامعين قلوبًا ترق للمضarov وإن جار، فيصبح فتنـة أشد من أن لو ترك يتمارض بالنقـد الصحيح والـحجـة الدامـغـة، حتى يموت حـسـفـ أـنـفـهـ، ثم لا يـثـارـ لهـ أحدـ.

ليس يحول هذا دون الواجب من تقويم المخطئ، إنـا نـعـنـي باحـتـرـامـ الفـكـرـ أنـ لاـ يـتـعـرـضـ لـصـاحـبـهـ الشـخـصـيـ بـالـطـعـنـ وـالـاسـخـافـ.

ولـكـنـ التـقـوـيـمـ يـكـوـنـ بـصـفـةـ كـلـيـةـ، وـتـعـرـيـضـ بـسيـطـ بـيـنـ سـقـوـطـ الرـأـيـ بـوـجـهـ بـرـهـانـيـ أوـ خـطـابـيـ يـنـفـرـ الغـافـلـينـ.

ولـيـسـ اـحـتـرـامـ الأـفـكـارـ يـأـبـيـ مـنـاقـشـتـهاـ وـالـحـكـمـ بـضـعـفـهاـ، لـكـنـ تـجـبـ الـأـنـاـةـ فـيـ الـحـكـمـ عـلـىـ الـفـكـرـ أـنـ لـاـ يـتـعـرـضـ لـهـ بـالـنـقـدـ، مـاـدـاـمـ فـيـهـ اـحـتـمـالـ الصـوـابـ.

أـلـيـسـ فـيـ اـرـتـيـاءـ مـقـاصـدـ الـمـتـكـلـمـينـ قـبـلـ التـسـارـعـ إـلـىـ تـغـلـيـطـهـمـ بـيـوـادـرـ الـظـنـونـ، أـوـ بـشـهـوـاتـ نـفـسـ تـخـبـ خـبـ الـبـازـلـ الـأـمـونـ ماـ نـقـتـصـدـ بـهـ زـمـانـ الـمـرـاجـعـةـ إـلـىـ اـسـتـئـافـ شيءـ جـدـيدـ وـنـحـفـظـ بـهـ كـرـامـةـ الـاـتـحـادـ، وـسـلـامـةـ الـضـمـيرـ، وـنـسـلـمـ بـهـ مـنـ اـفـتـضـاحـ حـبـ التـشـفـيـ، وـالـاـنـقـامـ لـإـطـفـاءـ ثـوـائـرـ الـحـسـدـ وـالـغـلـ؟ـ.

ماـ كـانـ التـقـرـيرـ عـلـىـ الخـطـأـ إـلـاـ خـطـأـ وـتـضـلـيـلـاـ، وـلـكـنـ نـظـيرـهـ فـيـ التـضـلـيلـ وـأـعـظـمـ مـنـهـ فـسـادـاـ التـسـارـعـ إـلـىـ تـغـلـيـطـ الصـائـبـينـ لـاـسـيـمـاـ إـنـ قـارـنـهـ مـاـ يـقـارـنـ سـفـاهـةـ الرـأـيـ، وـضـيقـ

الصدر، وبالثاني غليل الجهل من تفويق سهام نقدٍ تحطىء الرمية، والأخذ بسلاط العاجزين من الغيبة والشتيمة التي تسترحم عن قصد صاحبها من غير غرض ترشقه، اللهم إلا رأيِّي رجل اعتدت منه المكابرة والمسارعة إلى الزج بنفسه فيما لا يدبر منه مخرجاً ولا يجد لمثله فيه مولجاً، ثم قومته المرة والمرتين، فما زاده تقويمك إلا عناداً، ولا أكسبه اقتصادك إلا سرافاً وازدياداً؛ فإنك إن رأيت منه ما يقتضي أن تسلك معه مسلك الخطابة من تقييح انتحاله، وتشخيص مشوه حاله - فلا ملام عليك إن كنت قد صادفت البلاغة في فعلك أو قاربت.

قد ترى قوماً أغرقوا في احترام أفكار الناس «وما كل الناس» إلى غور عميق، فغشיהם ظلام طمس على أعينهم حتى تلقوا كل قول بالتأييد، وحكموا في كلام المتناقضين بأنه سديد، واتسموا -أكرمك الله- بِسَمَّةِ الْبَلِيدِ، ثم ترى رجالاً يخترق قلوبهم بنصائح تفتح لهم أعيناً عمياً، وقلوباً غلفاً وهم في صمم عن تلقيها؛ أفتعدره إن رأيته يسلك معهم ذلك المسلك؟ أم تعذره إن خالف ما تأصل من احترام الأفكار؟
لعلك تشعر ساعتها بأن أصول التهذيب دواليب تدور، وأنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحذثوا من الفجور؟.

سيظن البسطاء من الناس أن احترام الأفكار، وحريتها يخولها حق الاجتراء بنحو الشتيمة، ولكنه ظن سريع التقشع متى وجدوا لساناً حكيماً يبين لهم أن الحرية والاحترام شيء، وأن الاجتراء شيء آخر؛ لأن الحرية إنما ينالها المساء بعد شعوره بوجوب مساواته مع غيره فيها، وإن كانت الاستبعاد الذي نفر منه، فإن طلبت أنفسهم زيادة البيان فإننا نحيلهم على كلام طويل في معنى الحرية، لو بسطناه لفضم عنا سلك الكلام في مرادنا من هذا المقال.

إذا كانت الأفكار محترمة كما قلنا فالاجتراء عليها بما ذكرنا يتتساهم عقوبة على خرق سياج هذا الاحترام حقاً؛ لأن ذلك يثير العصبيات ويجهي عن الحقيقة التي ما احترمت الأفكار إلا لأجل الوصول إليها.

من أكبر الأسباب في تقدم الأمة بعلومها وقبولها لرتبة التنوير وأهليتها للاختراع في معلوماتها - أن تشب على احترام الآراء على الوجه الذي وصفنا من قبل، وعسى أن نصف من بعد.

وقد كان للمسلمين من ذلك الحظ الذي لم يكن لغيرهم يومئذٍ من التسامح مع الأفكار، شهد بذلك التاريخ وأهله إلا المتعصبين منهم مع ما كان بين أصناف أهل الآراء من الناظر والجدل، ولكنك لا تجد ذلك محفوظاً بتعصب ولا اضطهاد، كنت ترى الأشعري بين يدي المعذلي لا يستنكف عن تلقي فوائده، والاعتراف له بحق التعليم، وترى السندي يتعلم عن القدربي وعن الفيلسوف الشاكِّ، قد كان عمرو بن عبيد الراهن الشهير من خاصة تلاميذ الحسن البصري - رحمهما الله - وهو الذي كان مكلفاً بكتابة ما يملية الحسن من التفسير الذي يرد به على القدرية والمعزلة، وما كان يمنعه ذلك من المجاهرة باتباعه مذهب المعتزلة، ومن التحاقه بدروس واصل بن عطاء الغزال الذي قال له الحسن لما كثرت مناقشته اعتزل مجلسنا، فكان عمرو بن عبيد يختلف إلى الدرسرين جميعاً، وما كان ذلك يمنع الحسن من تكليفه بإملاء تفسيره، حتى استخدم اختلاف الآراء آلة للتسيير السياسي حين أذنت الدولة العربية والجامعة الإسلامية بالانحلال والافتراق اللذين تركا من الآثار ما نحن نتखبط في مصائره ولأوائه حتى اليوم.

وكذلك الحجر على الرأي يكون منذراً بسوء مصير الأمة، ودليلًا على أنها قد أوجبت نفسها خفية من خلاف المخالفين، وجدل المجادلين، وذلك يكون قرین أحد أمرین، إما ضعف في الأفكار، وقصور عن إقامة الحق، وإما قيد الاستعباد الذي إذا خالط نفوس أمة كان سقوطها أسرع من هوي الحجر الصلد.

حكى الجاحظ: أنَّ النَّظَامَ دَخَلَ عَلَى شِيْخِهِ أَبِيهِ هَذِيلِ الْعَلَّافِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْهَذِيلِ! لَمْ قَرَرْتُمْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ - تَعَالَى - جَوْهِرًا خَشِيَّةً أَنْ يَكُونَ جَسْمًا؟ فَهَلَّا قَرَرْتُمْ أَنْ لَا يَكُونَ جَوْهِرًا مُخَافَةً أَنْ يَكُونَ عَرْضًا، وَالْجَوْهِرُ أَعْسَفُ مِنَ الْعَرْضِ، فَبَصَقَ أَبُو هَذِيلَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ النَّظَامُ: قَبَحَكَ اللَّهُ مِنْ شِيْخٍ! فَمَا أَعْسَفَ حِجَّتَكَ!

وكان الخليفة المأمون يقول لأهل ناديه إذا جاروه على كلام: هلاً سألسموني
لماذا؟ فإنَّ العلم على المنازرة أثبت منه على المهابة.

دامت على ذلك الأمة الإسلامية ممتعة باحترام الأفكار، جرى كل واحد على
أن يبُوح برأيه، وجرى كل مستمع على تقويمه بالحق، وإن وقع في خلال ذلك حادثة
صغريرة وقعت بالقدس بين الباطنية وأهل السنة؛ إلا أنهما لأسباب عالية، وغلط فاحش
لا يسع ذكره اليوم.

لما استخدمت الآراء للسياسة، وشاعت المداهنة بين الناس، وضعفت الكبراء
عن الحجة، يومئذ ساد اضطهاد الأفكار والضغط عليها؛ كي لا تسود على مخالفتها
القاصرين الظاهرين في مظاهر العلماء المحققين.

نعني بالسياسة ما يقرن سياسة الدول في تصرفاتها وأغراضها بسياسة الأشخاص
المسيطرين في هواهم، وربما كان القسم الثاني أشد على الأفكار لكثره دواعيه، ووفرة
منتحلية، وأنواع وجهتهم في هذا الغرض: منهم من يفعل ذلك إبقاءً على منصبه،
واستحفاظاً على وجاهته؛ لأنه يخال أن كل مخالف له في الرأي تنذر بشَّل عروشه، وزلزال
أركانِه، والمريضُ كثيرُ الأوهام.

ومنهم الذي يسخط من مخالفة المعتاد، ويرى العادة ديناً أو شبه دين، يجب أن
لا يتلاعب به الشخص، ومنهم الذي يتوهם أن الدين يخالف احترام الآراء، وهذا إن
شئت أن تجعله فرعاً من سابقه وجدته لك أطوع من نعلك.

ومنهم الحاسد العاجز الذي يحب أن يظهر في مظاهر الكمال بكلمات يلفقها،
ويحس في ذكر ذلك لذلة ما دام منفرداً بها، فإن شاع ذلك بين الناس تميز من الغيظ.
كنت أعرف رجلاً ينادي بين الناس باسم النقد للحالة والطعن في الأوضاع
المعتادة، وربما ترقى إلى بعض الشتيمة زمانَ كان يقول ذلك وحده يحب الشهرة وما
يلقها، ويترصد طريقها وما يقع بمرآها، كان يومئذ مستأثراً بورقات ينقل منها ما يغلوط
به، فلما امتدت الأيدي، وانبرت العيون إليها، واستوى مع غيره في معرفتها - انصاع
يُقبح ذلك الحال، ويرى خلفه ودعاءهم في صلال.

مما يخص بالوصاية والاحترام أفكار المتقدمين الذين وصلوا بنا إلى حيث ابتدأنا من العلم والمدنية، عوضاً أن نكون في متحركهم الأول نبتدئ سيراً بطىءاً، كما قالوا: إن الإنسان ابن يومه لا ابن أمسه، فهو -أيضاً- ليس بابنٍ لغده؛ فمقدار فضيلة الرجل ومكان شهرته لا ينظر فيه إلى غير يومه الذي كان فيه، فلا يغلط لنا كثير من الناس ينتقصون الأقدمين بمستدركات المتأخرین، فإنما تعرف مقادير الرجال بما أوجدوه، لا بما تركوه؛ ولكن طرق الشهرة لا تختلف، وهي قوة الفكر، ومرتبة العلم والعمل على تنوير آراء المتعلمين والقارئين في عقل صحيح، ونية قويمة، ونصح جهير.

قد استهوى هذا الغلط الشيخ أبا علي ابن سينا حين بالغ في شائه على أرسطو حتى قال: أما أفالاطون الإلهي فإن كانت غايتها من الحكم ما وصلنا من علومه فإن بضاعته إذن لمراجعة.

وكانه نسي أنه لو لا أفلاطون بكلماته القليلة حول لأرسطو أن يبني عليها كثيراً -
لكان أرسطو هو أفلاطون وبصاعته الوافرة كانت مزاجة.

هذا أيها الناشئون على النقد، الباحثون عن الحكم نبراس مبين، أقمناه بين أيديكم؛ لبضيء لكم مستقبلاً نيراً وعسى إن اهتديتم بضيائه، واحفظتم عليه من عواطف الأهواء والشبهات - أن تحملوا غبّة، وتسلكوا به طريق العقلاء، فتصبحوا سمراءَهم، والله يضيء آراءَكم بالحكمة.

• وفي مقال «اللذة مع الحكمة» ° يقول :

سبينا أغراض الإنسان، فوجدناه ظمئاً إلى ملائمات نفسه كيما اتفق، ومتى اتفق، وأين اتفق، غير باحث عن ما يتبع ذلك من المضار، فأردا أن نبين هنا حقيقة اللذة، ثم نبحث عن مواقعها، وننظر فيما إذا كانت لذة دائمة في هذا الكون الجسماني.

اضطربت آراء الناس -حتى الفلاسفة- في تشخيص معنى اللذة، وكلّت أفلام الكتاب والشعراء دون ذلك، والذي نختار من بين كثرتها رأيان:

^٥ السعادة العظمى، العدد (٢٠١٩) و(٢٠)، (١٦) شوال ١٣٢٢هـ، المجلد الأول (٣٠٤-٣٠٩).

أولهما: يرى أن اللذة هي إدراك النفس ما يلائمها وتراه حسناً.

وثانيهما: أنها التخلص من آلام طبيعية أو عارضة.

ونحن إن نقدنا الأقوال، ولم نذهب مع تَشَبُّعها، لا يعترضنا شك في الحق أن اللذة إدراك النفس ما يلائمها على ما رأى أهل الرأي الأول، وأن من حصر اللذة في التخلص من الألم لم يستقرئ في حدتها استقراء تاماً، كما يجب أن يكون التحديد للموجودات، إنما نظر إلى نحو النوم والأكل والشراب من كل لذة دعى إليها احتياج فطري، وضيق في دائرتها حتى كاد أن يخرج المعرف كلها عن اللذة.

نحن لا ننكر أن أكثر اللذات لا يفارقها الشعور بمبدأ الألم، ولو بالأقل ألم الشوق إلى نيل ما يلائم النفس، حتى ننكر على هذا القائل قوله كله، ولكنّا نعلم أن من اللذات ما ينساق إلى المرء بدون فكر سابق، وربما وقع منه موقعاً لا يقعه لو كان متربقاً من قبل؛ فماذا ترون في هذا الإحساس؟!

انقسمت اللذات بحكم الطبيعة إلى ثلاثة أقسام: حسية وعقلية ومركبة منها.

والنظر في التقسيم إلى الداعي والحاصل جميعاً، فإن كان الداعي الحس - وهو الذي تحصل به فهي الحسية، وإن كان العقل فهي العقلية، وإن كان الداعي العقل - وتحصل بالحس - فهي المركبة.

أما الحسية فأمرها خطير ومطالبتها محدودة يسهل استيفاء ما تقتضيه في الإمكان، ومتى قضى الحس منها شيئاً كان الزائد عليه عنده ألمًا.

وأما العقلية فهي حركة الفكر في المعقولات التي تطمح إليها النفس، وشعوره بالحقائق التي يجد عند الشعور بها مسيرة لا يعدلها عنده شيء، وهذه يجدها العقل طوع^٦ متى بالغ في البحث وجدها منطاعة لا تقف به عند حد.

أما إن أردتم التعب الشديد، والمشقة في السرور فاطلبوا قسمنا الثالث من أقسام اللذة، أعني ما تطلبه النفس، ويقتضيه البدن، تجدون خرط القتاد دونه سهلاً، وتفرضه في المحبة الحب العشقى؛ فإن الروح إن تعلقت به لقيت في سيرها من

^٦ كأن فيه كلمة ساقطة، ولعلها: يديه.

المكدرات ما يمر حلاوة منالها منه، إذا كانت مطالب الروح غير واقفة عند مدى، فإن سلطان وهم المحبة يتسلط عليها فيناجيها أن تطمع باتحاد الروحين، وأن تروم المقارنة الدائمة، والرّضا الأبدى، وهكذا يغادرها تستهتر بأمانى لا يتناهى غرامها، ولا يبرد أوامها، ولكنها تجد طريق الاقتضاء هذا البدن القادر في مبدئه، العاجز في خايتها، الذي تسمه المداومة، وتعوقه المowanع، فماذا عساه حقق من مطالب هاته الروح، وكم ذا يمكنها أن تقضي من استخدامه، لا شك أنها سيكون لهما مثلاً في هذه الحال قول أبي الطيب:

وإذا كانت النفوس كباراً * تعبت في مرادها الأجسام

فإذا نظرنا يعد هذا إلى المقدار الذي يمكن الإنسان تناوله من غير القسم الثاني، نجد أن لا شيء من الملاذ الحسيّة بلذة حقيقة، وإن تموه على عقول جمهور الناس؛ فإن هاته الملاذ - على ما فيها من توقف على تسويغات الدين والصحة والعادة والاحتياج إلى مكنته الفرض - هي واقفة عند غاية.

ثم ماذا ترى عند البلوغ إلى غايتها؟ ترى الهيبة إن أكلت، والامتلاء إن شربت، والندامة إن داعبت، والعجز إن استزدت، غير أن الذي يريد أن يغض عن هذا كلّه، ولا يعتبر من حال اللذات إلا أوقات اقتضائها، ويقول ما الإنسان إلا ابن ساعته، وما هو بمفكر في التي تليها - نقول له انظر إليك وأنت تزعم أنك في لذاتك الحالية، وجرد عقلك مما تسلط عليه من الوهم - تجد نفسك في لذاتك كلها محتاجاً إلى معونة غيرك، وإن كنت عاجزاً عن تحضير أسباب لذاتك؛ فليتني تشعر أنك تفقد واحداً أو ينقبض لك آخرأ، وفي الأقل تفكّر في انتهاء اللذة ومفارقتها، وكيف تجده في حالك هاته ألا تجده كما قال الشاعر:

فأبكي إن نأوا شوقاً إليهم * وأبكي إن دنوا خوف الفراق

حكي أن الناصر للدين الله ملك قرطبة، كتب بخطه أنه لم يصف له من زمان حكمه على ذلك البلد الطيب في ذلك السلطان القاهر الذي دام خمسين سنة إلا

ساعات، تلفق من جميعها مقدار أربعة عشر يوماً، لذلك قال الأسطوانيون^٧ من الفلاسفة: إن الدنيا دار شقاء وبلاء.

دفع عنك هذا، وول وجهك شطر اللذات الروحية والكمالات العقلية تجد المرء متى التدّ بشيء منها لا يقف عند منتهى؛ فهو كل الزمان مبتهج بما يعلمه من العلوم ويستفده من الآداب.

وهذا حال الحكيم؛ فهو دائماً ينظر نفسه، فيستفيد علوماً، ويلمح العالم، فيزداد تذكرة، وتزوى له الدنيا فلا تهزم وهو مسرور بآفاقها، وتدبر عنه وهو مسرور بما يعلم من إخالاتها، ربما نام ليلة وهو يرصد طلوع الصباح للرجوع إلى لذة التفكير التي قطعها عنه النوم، فإن حاول أمراً، أو أتم له فلا تسل عن لذته منه، وإن لم يتم فقد حَصَّل - في الأقل - معرفة طريق لا يهدى إليه، ومتى ألم به ضرر من مصاب استهون به في فائدة التجربة، كما يرى العالم النحير؛ فيسره مرآه؛ لما ينال من علمه، كذلك يرى الأحمق الجاهل؛ فيعلمه وبالأقل يأخذ الحكمة من حاله بطريق الحضارة، فرب خطأ جر إلى صواب.

إذن فالحكيم لا يتكلد أبداً وهو مسرور في كل وقت، سبب ذلك علمه بحقيقة كل شيء؛ لأنَّ هاته الدنيا وإنْ كانت خصراً حلوة، فإنها تعقب تفاهة أو مرارة في فم مجتنبيها، ومن ثمَّ لا يوجد فيها سرور متساوي الأطراف، وقد كادت مصالحها أن لا تسلم من ضرر تخلفه.

وي ينبغي أن يكون هذا سبيلا طائفه الابيکوريين من الفلاسفه الذين يرون الدنيا كلها لذات وإن رئيسهم لا يذهب عنه أن متابعيها كثيرة لغير الحكيم، ولكنه أراد اقتضاء لذاتها بقدر الاستطاعة.

جاءت شريعة الإسلام في آدابها على الحكمة الفطرية، فلذلك يكون حال المؤمن أشبه بحال الحكيم، ذلك أن الدين يأمره أن يأخذ من الدنيا ما يريده من

^٧ هم أصحاب زينون الفيلسوف اليوناني الزاهد المولود سنة ٤٩٠ قبل المسيح، وهو الذي لما مات بأثينا، صاغوا له تاجاً من الذهب، وضعوه على قبره تنويعاً بقدره

الحال، وأن لا يكون جازعاً عند فقدها، وبهاته التربية التي أصلها التسليم للقدر فيها لا حيلة فيه، فقدت المفاسد التي تنشأ عن آلام في الأمم الأخرى من انتشار وجنون ونحوهما، قال تعالى: {وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [القصص: ٧٧].

إذا كانت النفس ميالة إلى لذاتها في كل حال، فالعاقل لا يسمح لنفسه باقتضاء لذتها الحسية، وربما وصل العقل إلى التفكير في حال اللذة وما لها، فرأى أن لا بد من انقطاعها، فقطعها قبل أن تقطعه، وهو مبدأ عظيم من الحكمـة، قال فيه فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري:

ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة * وحق لسـكان البسيطة أن يـكوا
وكما ترى من نفسك استـتكافـاً عن بعض اللـذات، وترى غيرك يـرغـبـ فيها، بل
ترى من نفسك الفرق في لـذاتـك بين حـالـتي الصـباـ والـفتـوهـ مـثـلاًـ، كـذـلكـ لا تـشكـ أنـ
الـحـكـمةـ إـنـ أـشـرـقـتـ عـلـىـ قـوـمـ، رـبـماـ نـزـعـتـ كـلـ هـوـسـ منـ قـلـوبـهـمـ، فـرـأـواـ الدـنـيـاـ كـلـهـاـ
سـفـاسـفـ وـغـرـورـاًـ، كـمـاـ تـرـىـ أـنـتـ الـيـومـ الرـقـصـ معـ الصـبـيـانـ وـتـلـقـفـ الـكـرـةـ جـنـوـنـاـ بـعـدـ أـنـ
كـانـاـ شـغـلـكـ الـوـحـيدـ، أـلـئـكـ هـمـ السـعـادـ الـذـيـنـ اـسـتـوـىـ عـنـهـمـ الـكـدرـ وـالـطـربـ، فـعـاـشـواـ
وـقـلـوبـهـمـ مـمـتـعـةـ يـادـرـاكـ الـحـقـائـقـ الـذـيـ وـرـاءـهـ لـلـعـاقـلـ مـطـلـبـ، وـهـذـاـ قـسـمـ شـرـيفـ فـاتـ أـبـيـ
الـطـيـبـ إـذـ يـقـولـ:

تصـفوـ الـحـيـاةـ لـجـاهـلـ أوـ غـافـلـ * عـمـاـ مضـىـ فـيـهاـ وـمـاـ يـتـوقـعـ
وـلـمـنـ يـغـالـطـ فـيـ الـحـقـائـقـ نـفـسـهـ * وـيـسـوـمـهـ طـلـبـ الـمـحـالـ فـتـطـمـعـ
وـذـكـرـنـيـ تـشـكـيـ النـاسـ مـنـ سـوءـ مـعـاـمـلـةـ الزـمـانـ عـادـةـ مـنـ عـوـائـدـهـ، وـهـيـ انـزوـاـهـ لـمـنـ
لـاـ يـقـدـرـ قـدـرـهـ أـوـ مـنـ لـاـ يـنـتـفـعـ بـهـ، وـتـرـلـفـهـ لـمـنـ عـدـمـ الـعـقـلـ وـالـفـضـيـلـةـ، وـأـنـهـ لـاـ وـصـلـ إـلـىـ
مـقـاصـدـهـ وـأـمـانـيـهـ مـنـ الـحـكـيمـ بـمـاـ سـهـلـتـ الـدـنـيـاـ بـيـنـ يـدـيهـ لـوـلـاـ أـنـ يـخـوـنـهـ الـطـرـيقـ، فـيـضـلهـ
عـنـ كـنـهـ مـقـاصـدـهـ، وـكـمـاـ تـرـىـ الـجـمـادـاتـ تـنـالـ بـدـوـنـ اـرـتـقـابـ مـاـ تـشـيـبـ دـوـنـ نـيـلـهـ رـؤـوسـ
الـشـبـابـ، وـتـرـىـ الزـجاجـ يـنـالـ مـنـ الشـغـورـ مـاـ تـتـلـظـيـ دونـهـ أـرـبـابـ الـأـسـاوـرـ وـالـقـصـورـ، فـلـاـ
تـتـعـجـبـ مـمـنـ قـرـبـ إـلـىـ الـجـمـادـيـةـ أـنـ تـكـوـنـ الـدـنـيـاـ أـسـوـقـ إـلـيـهـ، وـأـنـهـ لـاـ تـدـيـنـ لـمـنـ يـسـخـرـ
مـنـهـ، وـإـنـمـاـ تـقـرـبـ مـنـ تـضـحـكـ عـلـيـهـ.

من مصادر الترجمة

- محمد الطاهر بن عاشور - تفسير التحرير والتنوير - الشركة التونسية للتوزيع . تونس ١٩٧٤ .
- محمد الطاهر بن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية - تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي - دار النفائس بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٩ .
- بلقاسم الغالي - محمد الطاهر بن عاشور.. حياته وآثاره - دار ابن حزم - بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٦ .
- محمد محفوظ - تراجم المؤلفين التونسيين - دار الغرب الإسلامي - ١٩٨٥ .
- الطاهر بن عاشور: صدق الله وكذب بورقيبة مصطفى عاشور / بتصرف - موقع دعوة الإسلام للشيخ محمد الحمد

د/ خالد سعد النجار

alnaggar66@hotmail.com