

مساهمة عثمان أمين في الفلسفة العربية الإسلامية

من خلال ملتقيات الفكر الإسلام بالجزائر

د . إسماعيل زروخي

قسم الفلسفة ، جامعة قسنطينة ، الجزائر

مقدمة :

لعبت مصر دورا فعالا في دفع النهضة العربية الحديثة وفي توفير البذرة التي ساهمت في تلك النهضة بالنسبة لكل العرب ، ولعل ذلك ماؤكدده الصيرورة التاريخية للفكر العربي الحديث والمعاصر ، إذ كانت مصر محط رحال كثير من المفكرين العرب ومن جميع الأقطار العربية ، وأدى ذلك إلى تلاقح فكري ساهم في ظهور نهضة عربية - على الأقل من رؤية خاصة - وبعد استقلال كثير من الدول العربية في النصف الأخير من القرن الحالي حملت بدورها مهمة الدفع بالنهضة العربية إلى أفق بعيد ، ولعل من بين تلك الدول الجزائر التي كان لها الأثر الكبير في هذه النهضة العربية المعاصرة التي وفرت التربة الخصبة لكل المفكرين العرب فكانت أرضها وإمكاناتها مسخرة لهم جميعا ، مما دفع بكثير من المفكرين إلى البروز على المسرح العربي والعالمي في مجال الفكر والبحث فيه .

وظهر ذلك جليا من خلال ملتقيات الفكر الإسلامى بالجزائر التي كانت تنظمها وزارة الشؤون الدينية بانتظام ، فكان من بين المفكرين الذين برزوا في تلك الملتقيات " عثمان أمين " ^(١) الذي استطاع من خلال حضوره الدعوى والمتواصل

(١) كانت الموضوعات التي شارك بها في ملتقيات الفكر الإسلامى بالجزائر من سنة ١٩٧٠ إلى سنة ١٩٧٥ مرتبة على الشكل التالي: فلسفة اللغة العربية (١٩٧٠) ، تصحيح المفاهيم عن اللغة العربية (١٩٧١) ، نقد المجتمع الإسلامى المعاصر . ==

أن يوطد روابط الصلة بين أبناء الأمة الواحدة الذين لا يختلفون في تاريخهم ولا في نمط تفكيرهم المشترك ، وسأحاول في هذه الدراسة إبراز أهم المحاور التي كانت تدور عليها فلسفته في ملتقيات الفكر الإسلامي التي كانت تنعقد بالجزائر ، مبرزاً في ذلك العناصر الأساسية التي كانت تمثل هاجسه الفكري ، والتي تمثل في الوقت ذاته هاجس الإنسان العربي في كل بقعة من العالم العربي ، كما أنني لا أريد في هذه الدراسة تقييماً لأفكاره ولا الحكم عليها ، لأن ذلك يفرض ضرورة الرجوع إلى كل ماكتبه الرجل ولا أريد في الوقت نفسه أن أخرجه من طي النسيان ، لأن أشقائنا المصريين وعلى كل المستويات كما عرفناهم ، وكما سجل التاريخ عنهم أنهم لا يتركون علماءهم ومفكرتهم في طي النسيان ، فهم يقومون بتدوين وتسجيل وتشجيع وتذكر كل من ساهم بقدر ما في المعرفة الإنسانية ، لذلك فهم الأقدر والأقرب إلى الحكم على عثمان أمين وعلى أفكاره ، وإنما ما أود تقديمه هنا هو فقط المحاضرات التي شارك بها في ملتقيات الفكر الإسلامي بالجزائر ما بين ١٩٧٠ - ١٩٧٥م ، محاولاً في ذلك تسليط الضوء على مآلحته تلك المحاضرات من مواقف حول المسائل التي طرحت فيها ، وقد تكون أفكاره حول تلك المسائل قد عدلت أو طورت ، وهذا مايدفعني بالقول بأن تحليلاتي وأحكامي عليها نسبية ، وستتبع هذه الدراسة بملحق للمحاضرات التي شارك بها في ملتقيات الفكر الإسلامي بالجزائر ، وقد يستفاد منها في جمع تراث الرجل وأفكاره ، ولعل ذلك أساهم في جمع قدر ضئيل وضئيل جداً من الفلسفة المصرية في مائة عام ، لأن

== (١٩٧٢) ، والعيب فينا (١٩٧٣) ، أثر الفلسفة الإسلامية في الفكر الغربي (١٩٧٤) ، الثقافة والحضارة (١٩٧٥) ، وكما كانت له مقالات أخرى في مجلتي الثقافة والأصالة .

ففي الأصالة ظهر له مقال بعنوان : جمال الدين والتجديد الإسلامي ، وهو في نفس الوقت محاضرة ألقاها في الملتقى الرابع الأصالة ، مجلة ثقافية شهرية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية ، الجزائر ، العدد ٥٢ ، ديسمبر ١٩٧٧ .
أما في الثقافة فظهر له مقال موسوم بـ : موقف جمال الدين من الحضارة الغربية ، هذه الدراسة كما أشارت إليها المجلة قدمها لها قبل وفاته بأيام فقط ، الثقافة ، مجلة تصدرها وزارة الثقافة بالجزائر ، العدد ٧٦ ، يوليو - أغسطس ١٩٨٣ .

لها من التراكمات المعرفية خلال المائة عام هذه مما لا تستطيع المجلدات حمله .

أما ما يتعلق بالمسائل التي تعرض لها عثمان أمين في ملتقيات الفكر الإسلامي بالجزائر فهي في عمومها لا تخرج عما طرحه في مؤلفاته السابقة تاريخيا عن حضوره في تلك الملتقيات ، وخصوصا مؤلفه "الجوانية" الذي نشر سنة ١٩٦٥م و " رواد المثالية في الفلسفة الغربية " الذي ظهرت طبعته الثانية سنة ١٩٧٥م ، وكذلك مؤلفه " في الفكر واللغة " الذي طبع سنة ١٩٦٧م ، " محمد عبده " الذي نشره سنة ١٩٤٤م ، وغيرهم من المؤلفات .

أولا : الفلسفة العربية المعاصرة ومصادرها :

كان لظهور الفلسفات الغربية الحديثة والمعاصرة امتدادات وتأثيرات على غيرها من الفلسفات وخصوصا العربية ، وكانت لهذه التأثيرات عوامل عديدة مباشرة وغير مباشرة ، فالمباشرة هي التي تولدت من الإحتكاك الفكري المباشر من خلال تنقل كثير من المفكرين العرب إلى الغرب لظروف عديدة لا يتسع المقام هنا لذكرها ، أما غير المباشرة فهي التي تولدت من خلال المظاهر الحضارية المختلفة التي تميزت بها أوروبا في العصر الحديث والمعاصر ، وعموما يمكن القول كما قال كمال عبداللطيف أن حضور الفكر الغربي في الفكر العربي المعاصر يعود من جهة إلى الإستعمار وتبعاته الفكرية ، ومن جهة أخرى إلى الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المتردية التي كان عليها العالم العربي ، ومن ذلك فإن كل الإتجاهات الفلسفية العربية التي ظهرت في العالم العربي هي وليدة الإتجاهات التي ظهرت في العالم الغربي (١) .

ونحن في هذه الدراسة لانود البحث في العوامل والأسباب المختلفة لأن ذلك يقتضى أبحاثا عديدة ومتنوعة وقد لا تعطى للمسألة حقها من البحث والتدقيق ، لأن المسألة شائكة ومتنوعة ، وإنما الإشارة التي أود إيضاها هنا هي مسألة ظهور الفلسفات الأوروبية الحديثة التي انبهر بها الأوروبيون أنفسهم وتبعهم في ذلك

(١) كمال عبداللطيف ، طبيعة الحضور الفلسفي الغربي في الفكر العربي المعاصر ، في الفلسفة في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، ١٩٨٥ ، ص ٢٠٤ .

العرب المسلمون ، وأذكر بالخصوص الفلسفة الإجتماعية والوضعية ، والعقلانية ، والوجودية ، والمادية التى ظهرت تأثيراتها بشكل واضح منذ الدعوة الصريحة التى حمل لواءها " شبلى شميل " ومن كان فى صفه منذ أواخر القرن الماضى ، فأصبحت هى وغيرها من الفلسفات النموذج المؤثر فى الفلسفة العربية ، وحاولت بالتالى التجرد من خصوصيتها المتميزة سواء على مستوى التفكير ، أو على مستوى مظاهر الحياة المختلفة الأخرى ، فأضحت بذلك الصفة الروحية والأخلاقية المميزة للإنسان العربى بعيدة عن تفكيره ، بينما هى واقع حياته ، فنتج عن ذلك صراع ثنائى بين الفكر وواقعه ، مما دفع ببعض المفكرين العرب المسلمين إلى محاولة الرجوع إلى أصولهم فى جميع مظاهرها السلوكية والفكرية ، فحاولوا تأسيس أنماط فكرية وفلسفية خاصة بهم .

وكان من أبرز هؤلاء عثمان أمين الذى سعى جاهدا إلى تأسيس فلسفة عربية إسلامية متميزة ، وإن كانت لاتخلو من تأثير الفلسفات الإنسانية الأخرى ، فرغم محاولاته تجاوز حدود الآخر ولاسيما بعض المذاهب فى الفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة ، إلا أنه وقع تحت تأثير الفلسفة اليونانية التى كانت مظاهرها واضحة فى تاريخ الفكر العربى الإسلامى وعلى تفكيره ، ولكن ذلك لاينفى تأثيره بالواقع العربى الإسلامى المتميز بخصائصه الذى كان واضحا على نمط فكره ، لأننا نعتقد أن أية محاولة فكرية ليست تجريدا مطلقا ، وإنما هو تجريد ينبع من واقع ، ولذلك كان لواقع " عثمان أمين " تأثيره الواضح حتى قبل مرحلة التفكير المتميز ، حيث قال فى كتابه " الجوانية " الكتاب الذى رسم فيه الخطوط العامة لفلسفته ، أن هذه الفلسفة : " إذا لم يكن فى استطاعتى الآن أن أحدد على وجه العموم بواورها فى حياتى العقلية فقد أحسست بنوازعها فى صباى ، وقوة انطباعها فى شبابى ، واكتمال وعيها فى كهولتى " ^(١) ، فهو بهذا المعنى يريد أن يؤكد على أن واقعه هو اصل تفكيره ، وما الفلسفة التى يدعو إليها إلا الفلسفة التى بدأت تتكون قبل مرحلة التمييز والتفكير ، وأعتقد أن هذا التحديد وهذا المعنى فيه كثير من المبالغة وتجاوز للواقع ذاته ، لأننا نجد أن فلسفته ماهى إلا مجرد مشروع لا يفتأ فى تأسيس ذاته انطلاقا من صيرورة تاريخه الذاتى، المرتبط بالصيرورة

(١) عثمان أمين ، الجوانية ، دار القلم ، القاهرة ، مصر ، ١٩٦٥ ، ص ١١ .

التاريخية للآخر .

وكانت الخصوصيات التاريخية لتفكير الآخر واضحة في تفكير عثمان أمين ، حيث كان قريبا من الفلسفة الكانطية في منهجها وفي مبادئ تفكيرها وخصوصا موقفها من المعرفة العملية والنظرية ، وهذا ماكان يتبناه سبيلا للفلسفة وللمعرفة فقد كان من الرافضين للفكر التجريدي المحض ، وكذا المادى المحض ، حيث يقول : " قد ضقت ذرعا بالمذاهب التجريدية الجافة ، ونفرت من الفلسفات الإطلاقيه المتعالية ، وكان يخيل إليّ حينذاك أن الفلاسفة ... قد ضيقوا تجربتنا من ناحية العاطفة والإرادة بينما وسعوها بغير حساب من ناحية الفكر ، فأخذت أفش عن فلسفة جديدة تستطيع أن ترضى قلبي كما تقنع عقلى " (١) ، ولن تكن تلك الفلسفة إلا العملية العلمية ، هذه الفلسفة التى تولدت عنده من تأثير أساتذته من المفكرين العرب المسلمين أمثال " مصطفى عبدالرازق " و " أحمد أمين " ، ومن أساتذته الغربيين أمثال " أبل رى " و " أندرى لالاند " وكذلك تأثيرات كثيرة من الفلاسفة اليونانيين والغربيين أمثال " أفلاطون " و " ديكارت " (٢) و " شيلر " (٣) وغيرهم من الفلاسفة .

ثانيا : موقفه من الفلسفة :

أعطى عثمان أمين أهمية بالغة للفلسفة ، لما لها من دور فعال فى تغيير حياة الإنسان وفى تحقيق كينونته الإنسانية ، ولكن أية فلسفة ؟ إنها الفلسفة العلمية والعملية التى تتعلق بحياة الإنسان ومصيره ، وليست تلك الفلسفة التى لا ترتبط

(١) عثمان أمين ، شيلر ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ١٩٨٥ ، ص ٨ ، ٩ .

(٢) لقد كان عثمان أمين من المفكرين العرب الأوائل الذين ترجموا أعمال ديكارت إلى اللغة العربية ، ومما ترجمه له " التأملات فى الفلسفة الأولى " (١٩٥١) و " مبادئ الفلسفة " (١٩٦٠) .

Mimouna Rabia, Le Discours De La Methode Dans Le monde arabe.

Problematique et Reception Du Discours de la Methode des Essais, Librairie Philosophique, Paris , 1988 , p. 184.

(٣) للمزيد من الإطلاع عن تأثر عثمان أمين بشيلر ، راجع مؤلفه السابق عن هذا الأخير .

بحياته وترتبط بالقضايا التجريدية ، أو التى ترتبط بالمادة وتجعلها ركيزتها وأساسها وتهمل الإنسان وإحساسه ومصيره ، فالفلسفة الحقّة هى التى تغيّر الإنسان ذاته ، أو هى التى تفكر فى الذات المفكرة ذاتها ، أو كما يعبر عنها هيجل هى الحقيقة فى تجريدها وإطلاقها هى فكر الفكرة إذ تفكر فى نفسها ، وهذه الفلسفة هى التى تجعل من الذات الإنسانية كما يقول عثمان أمين ذات فعالة قوامها المحبة الإنسانية الخالصة ^(١) ، ومن ثمة تصبح الفلسفة ذات مقصد إنسانى تمارس فاعليتها بالإنسان ومن أجله ، ولقد مارست الفلسفة هذه الوظيفة حتى أصبح فضلها على الإنسانية المفكرة واضحا من خلال مثلها الأعلى المتمثل فى " تحقيق وعى الإنسان لذاته والمكانة فى العالم بحيث يرد جميع آرائه إلى أفكار واضحة متميزة ، ويمتنع أن يقرر أو يعمل مالم يكن معتمدا على أسباب صحيحة مقبولة لديه ولدى الناس جميعا " ^(٢) .

إن الفلسفة الحقّة عندئذ هى الفلسفة الإنسانية التى تحقق وعى الإنسان الذى تتولد عنه الفلسفة ذاتها ، وتتولد عنه قيم الحياة الإنسانية المختلفة ، إن العلاقة جدلية مترابطة بوظيفة الوجود بين الوعى وفلسفته ، وهذه الفلسفة حسب عثمان أمين ليست وليدة العقل وحده ، بل هى أيضا المتضمنة فى الديانات السماوية التى كان الإنسان فيها يشكل نقطة الوجود ونقطة الحوار ، فالفلسفة هى التتبع المستمر لحياة الإنسان التى تبعثها على التغير والتطور ، لأنه كما يقول " هناك أشياء واقعة بالفعل وهى منظور إليها على أنها يجب أن تتغير لأنها لا تتفق مع ما يرسمه المفكر والفيلسوف ، فالإنتقال من الواقعية القصد منه دائما الوصول إلى واقع أعلى وأسمى وأكثر معقولية من الواقع غير المعقول " ^(٣) ، فالفلسفة من هذا المنظور وحسب عثمان أمين ليست نظرة معيارية للكون وللإنسان فحسب بل هى نظرة نقدية ، ولكن أى نقد ؟ إنه النقد الفلسفى الذى تمارسه الفلسفة على ذاتها وعلى

(١) عثمان أمين ، محاولات فلسفية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، مصر ، ط — ١٩٦٨ ، ص ١٥ .

(٢) عثمان أمين ، الجوانية ، ص ١١ .

(٣) عثمان أمين ، نقد المجتمع الإسلامى المعاصر ، الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامى ، الجزائر ، ١٩٧٢ ، المجلد الرابع ، ص ٣٠٦ .

الواقع وهو الذى " لايعنى الهدم والتجريح بل يعنى البناء والتأصيل ، والنقد شاهد على النزعة المثالية التى ترمى إلى مجاوزة الواقع القاصر إلى ما هو أفضل وأسمى " (١) .

إن عثمان أمين بهذا المعنى قد رجع إلى ماهية الفلسفة الحقيقية التى تجعل من الفكر فى حركة دائمة لاتقف عند حد معين حتى تعبر عن ماهية الإنسان ذاته ككائن قاصر بفكره وبواقعه يهدف دائما إلى التحسين منه ، لأن ما يوجد عليه لايمثل الكمال فالكمال هو البحث المستمر الذى يضمن البقاء للفلسفة ، ويجعل منها هى نفسها مثلا أعلى ، فالفلسفة مستمرة وباقية وضرورية مادام الإنسان موجود وباقى ، إن هذه المهمة الفلسفية هى التى تربط الواقع بالمثال ، الواقع الذى نعيشه ونعانيه والمثال الذى نأمله ونعمل من أجله ، ولذلك كان عثمان أمين يقول " للفيلسوف بهذا المعنى شعارا لاينبغى به بديلا ، أن يعمل كرجل فكر وأن يفكر كرجل عمل " (٢) ، ولعل ذلك مادفع " بحسن حنفى " إلى القول بأنه يجب على الإنسان الا يركن لأى نظرية فلسفية بل ينبغى أن يتحرر من قيودها تحررا يجعله دائما على استعداد للإنطلاق نحو عالم أفضل (٣) ، لأن الإرتباط بنظرية معينة معناه الخضوع إلى قيد الركود والجمود الذى يتناقض مع مبدأ الفلسفة والتفلسف .

وعلى هذا المبدأ كان عثمان أمين يحث العرب والمسلمين إذا أرادوا الخروج من دائرة التخلف ويحققوا التقدم المنشود أن يكونوا واقعيين وعمليين فى تفكيرهم وعملهم ، وأن يتحرروا من أوهام الخمول والجمود، ويدركوا أن أية عملية للتقدم لاتتحقق إلا بالاستمرارية فى التفكير والعمل، وفى ذلك قال : " إذا أراد المسلمون سلوك الطريق الصحيح فى الفكر والعمل ، فيجب عليهم أن ينزعوا من نفوسهم كثيرا من الأوهام عن العلم والإيمان ، ويجب أن يعلموا أن الكشف العلمية والإنجازات العملية لايمكن أن تتم بقرارات رسمية ، وأن الموهبة وحدها لاتكفى ،

(١) المصدر نفسه ، ص ٢٨٥ .

(٢) عثمان أمين ، فلسفة اللغة العربية ، الملتقى الرابع للتعرف على الفكر الإسلامى، وزارة الشؤون الدينية ، الجزائر ، ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م ، ص ١٨٨ .

(٣) حسن حنفى ، من الوعى الفردى إلى الوعى الاجتماعى ، فى دراسات فلسفية ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر ، ١٩٧٩ ، ص ٣٣٤ .

بل يلزم الفكر الدائب والعمل المتواصل " (١) ، فالفلسفة بهذا المعنى هى وحدها القادرة على تججير الطاقات وخلق العزائم ، والفلسفة التى يراها عثمان تتلاءم مع المجتمع الإسلامى هى النابعة من روح الدين ، وتتوافق مع الفلسفات الأخرى وخصوصا الفلسفة الوسطية التى ترى معيار الوسطية هو مبدأ الحياة ومبدأ الفكر ، والمسلمون والعرب قادرون على أن يقوموا بهذا الدور فى هذا العصر لأنهم كانوا قد أسسوا فى تاريخهم فلسفة خاصة بهم متميزة عن غيرها من الفلسفات ، وما قدمه الفلاسفة المسلمون من أمثال الفارابى وابن رشد والغزالى وابن سينا وتأثر غيرهم بفلسفتهم إلا دليل على إبداعاتهم الفلسفية التى صاغت لنفسها مذهبا ضافيا له أصالته (٢) ، هذا المذهب الذى حاول عثمان أمين تأسيسه من جديد لكن أفكاره جاءت غير واضحة المعالم خصوصا على مستوى المنهج الذى هو أساس كل فلسفة وكل فكر ، وهذا خلافا لما كان يهدف إليه هو ذاته لأنه كان يعتبر فلسفته هى طريق إلى التفلسف قبل أن تكون فلسفة .

ثالثا : موقفه من اللغة العربية :

لقد جعل عثمان أمين من اللغة فلسفة قائمة بذاتها تحمل مواصفات ماتحمله الفلسفة ذاتها ، أى أن اللغة هى فكر وعمل إنها تعبير عن لسان وعن حضارة إنها تعبير عن فعالية الإنسان ، وقد كان دفاعه عن العربية باعتبارها تتميز بهذه المميزات دفاعا مستميتا ، حيث استعرض فى مؤلفه "الجوانية" بعض مواقف المفكرين العرب من اللغة العربية ورد عليهم (٣) وقد حث المشرفين على تنظيم ملتقيات الفكر الإسلامى بالجزائر على تنظيم ملتقى خاص يتعلق باللغة العربية وذلك ماحدث بالفعل ، واهتمامه باللغة كان انطلاقا من مبدأ يرى فيه أن أساس إثبات الوجود بين الأمم هو أن تدافع كل أمة عن لغتها وتظهرها على أن لها من

(١) عثمان أمين ، أثر الفلسفة الإسلامية على الفكر الغربى ، الملتقى الثامن للفكر الإسلامى ، منشورات وزارة الشؤون الدينية بالجزائر ، ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م ، المجلد الثالث ، ص ١٠٦٢ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٠٥٨ .

(٣) للمزيد من الإطلاع على استعراضه للمواقف وردوده عليها يرجى العودة إلى مؤلفه: " الجوانية " ص ١٨٠ وما بعدها .

الإمكانية والقدرة على بناء الحضارة والمحافظة عليها والقدرة على تداولها ، وهذا ماكان يحث عليه العرب إذا كانت لهم أصالة وحضارة أن يثبتوا لغيرهم من الأمم أن لهم لغة وهى " اللغة العربية " وهى من أقدس المقدسات التى يملكونها فى هذه الحياة ، ويثبتوا أنها ليست متخلفة أو جامدة أو عاجزة عن استيعاب مظاهرومطالب التقدم العلمى والحضارى ، وأنها من ثمة لغة حية وخالدة تتميز بالأصالة والنفث (١) .

ومن هنا كان عثمان أمين يعتبر أن اللغة العربية هى لغة الحضارة والعلم والتقدم ، ولغة التغير والسيادة والإستقلال ، إنها تأثرت كما تأثر إنسانها الحامل لمميزاتها بالإستعمار الذى كان يريد القضاء عليها كما كان يريد القضاء على الإنسان ذاته ، ولكنه وإن نجح فى تعطيل فاعليتها ، فإنه لم يستطع القضاء على مقوماتها ، وإن ذلك لدليل على قوتها وقدرتها وعظمتها على الوقوف أمام كل الصعاب ، ولعل أصدق مثال على ذلك هو صمود الشعب الجزائرى لفترة تزيد عن ١٣٠ سنة ، أمام محاولات الإستعمار لطمس لغته لأكبر دليل على ماذهب إليه عثمان أمين ، ومن ثم فإن من ينظر إلى اللغة العربية كلغة عاجزة عن أداء رسالتها الحضارية سواء من أعدائها المستعمرين وهذا طبيعى لطبيعتهم الإستعمارية ، أو من أبنائها المقلدين للمستعمر ، وهؤلاء المقلدون كانوا دائما فى كل الأحوال والأزمنة من أكبر العوامل التى فتحت المجال أمام دعاة التخريب والتدمير (٢) ، فما ذلك إلا نتيجة لعجزهم هم أنفسهم عن استيعاب مكوناتهم الحضارية التى لايجدون إلا تهديما فى نقدها ذلك النقد الذى يتناقض مع الوعى الإنسانى ، ومع التفكير الفلسفى الذى يفرض النقد البناء .

ويعتبر عثمان أمين أن اللغة من أهم المقومات التى توحد بين أفراد الأمة الواحدة ، ويستند فى ذلك إلى ماحدده فيخته عن ماهية اللغة باعتبارها : " تلازم الفرد فى حياته وتمتد إلى أعماق كيانه ، وتبلغ إلى أخفى رغباته وخطراته ، إنها تجعل من الأمة الناطقة بها كلا متراسا خاضعا لقوانين ، إنها الرابطة الحقيقية

(١) عثمان أمين ، تصحيح بعض المفاهيم عن اللغة العربية ، الملتقى الخامس للتعرف على الفكر الإسلامى ، الجزائر ١٣٩١ هـ / ١٩٧١م ص ١٦٥ .

(٢) عثمان أمين ، فلسفة اللغة العربية ، ص ١٨٧ .

الوحيدة الرابطة بين عالم الأجسام وعالم الأبدان " (١) ، صحيح أن اللغة كانت عبر الأزمان هي التعبير الوحيد الذى منه يبرز دور الأمة فى الحضارة الإنسانية ، ولكن أن يستند عثمان أمين فى ظل هذا التراث الإنسانى الطويل على الآخر فى تحديد قوة الفكرة التى يدعو إليها تؤكد مآزينا إليه من قبل على أن هذا الآخر كان حاضرا بقوة فى تفكيره رغم محاولة التخلص منه ، وإن كان هذا يمثل صيرورة تاريخية طبيعية للفكر فإن اللاتبعى فيها هو محاولة التخلص منها وهى موجودة فيه ، إنه الإغتراب الفكرى بعينه الذى كان هيجل يبني عليه جدليته الفكرية .

ويحمل عثمان أمين الإستعمار الحديث كثيرا مما لحق باللغة العربية نظرا لما يبثه من إشاعة وتشكيك فى هذه اللغة حتى يفقد أبنائها الثقة فيها وفى أنفسهم ، وهذه مسألة سياسية يسعى دائما إلى تجسيدها ، وكما أنه يستخدم وسائل أخرى لتحطيمها وتفكيك وحدة الأمة العربية من بينها تشجيع اللغة العامية على الفصحى ، وتشجيع اللهجات المحلية لتحل محل اللغة العربية ، بينما اللغة الواحدة الموحدة التى تجعل كما يقول فيخته : " من الأمة الناطقة بها كلا متراسا خاضعا للقوانين " وهى العربية فيحاول إبعادها ، لأن الإستعمار يدرك أن وحدة اللغة تؤدى إلى وحدة الهدف والمقصد الذى يحدده القانون لحياة الأمة والذى به يمكن أن تحقق التقدم والازدهار وهذا ما لا يرضاه .

والإستعمار حسب عثمان أمين اعتمد فى حملته على اللغة العربية على التبشير الذى ارتبط به ، حيث يقول : " وواضح من الوثائق التى يضمها كتاب التبشير والإستعمار أن هناك صلة بين العاملين فى هذين الميدانين المتباعدين فى الظاهر ... واتخذ الإستعمار من التبشير أداة طيعة فى يديه فجعل همه تحطيم اللغة العربية " (٢) ، ولكنه يرى أن هذه الهجمة الإستعمارية وإن ظهرت فى أواخر القرن الماضى ، فإن كثيرا من المفكرين العرب المسلمين برزوا على الساحة العربية وتصدوا لهذه الحملة الإستعمارية أمثال جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده

(١) عثمان أمين ، الثقافة والحضارة ، الملتقى التاسع للفكر الإسلامى ، منشورات وزارة الشؤون الدينية ، الجزائر ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م ، المجلد الرابع ، ص ١٣٩٧ ، ١٣٩٨

(٢) عثمان أمين ، فلسفة اللغة العربية ، ص ١٨٩ .

وقاسم أمين وغيرهم^(١) ، وأن اللغة العربية من هذا المنطلق لاتحمل فى ذاتها عوامل تأخرها وانحطاطها ، وإنما الهجمات الداخلية والخارجية هى التى أرادت إضعافها .

وللمحافظة على اللغة العربية وعلى ديمومتها واستمرارها يحتثنا عثمان أمين على المحافظة على خصائصها ، وإن كان هنا لا يخرج عن المبدأ الفلسفى الذى كان يسعى إلى بنائه وهو " الجوانية " ، فقد رأى أن المثالية من سمات اللغة العربية ، حيث يقول : " وأول السمات التى تتميز بها لغة القرآن هى أنها تتحو نحواً من المثالية لانظير لها فى أى لغة من اللغات الحية المعروفة " ^(٢) ، وهذا المسعى هو الذى عمل الأوروبيون على تجسيده فى لغاتهم منذ أفلاطون إلى كنت ، والمقصود بهذه المثالية هى أنه دائماً فوق التجربة الحسية الجزئية صور أو معانى عقلية كلية ، وهذه مخالفة للنظرة المادية أو الوضعية أو الواقعية ، وهذه الثنائية حسب عثمان أمين هى التى أحدثت تمزقات فى مغامرات الإنسان الغربى ، وهو هنا لا يرى أن هذه الثنائية موجودة فى الفكر العربى ولكنها موجودة فيه فعلاً ، ولذلك فهو يعيش نفس الحالة التى يعيشها الإنسان الغربى ، وهو فى بعض الأحيان يتجاهل بعض الحقائق التى تمس كيانه العربى الإسلامى .

وبعد المقارنة التى يقيمها عثمان أمين بين اللغة العربية واللغات الأوروبية يؤكد على أن اللغة العربية أرقى تلك اللغات لكنه لا يبين أسباب تخلفها وتأخرها ، وكيف تكون سبباً إلى إحداث تغيرات حتى على نمط التفكير كما أحدثته اللغات الغربية ، إن هناك فرقاً شاسعاً بين الإيمان والإعتقاد والفعل والعمل ، وحتى على مستوى المفهوم فلا نجد جديداً للغة عند عثمان لأنه ركز على المواقف ولم يول عناية بالتأصيل .

أما السمة الثانية للغة العربية فهى الحضور الجوانى وحاول من خلالها عثمان أمين خلق ميزة خاصة باللغة العربية لأنها وحدها من بين اللغات التى لها حضور طبيعى فى كل القضايا والمسائل التى تتناولها ولا تحتاج فيها إلى وسائل إثبات خارجية لأن العلاقة فيها بين الذات المفكرة والموضوع المفكر فيه علاقة

(١) المصدر نفسه ، ص ١٩٠ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٩٠ ، ونفس النص موجود فى مؤلفه : الجوانية ص ١٥٠

تضمن ، فالإنسان فى اللغة العربية كما يقول قاسم أمين يفهم ليقراً بينما فى اللغات الأخرى يقرأ ليفهم ^(١) وهذه خاصية لوجود لها فى كل اللغات فهى : " بطبيعة بنيتها وتركيبها تعين الذهن الإنسانى على أن يسلك الطريق الطبيعى فى تحصيل المعرفة " ^(٢) ، وفى هذه المسألة يستند عثمان أمين على ابن خلدون الذى حدد هذه الماهية الخصوصية للغة العربية فى الفصل المعنون بـ " فى أن اللغة العربية لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير " ^(٣) وفيه يؤكد على أن الكلام العربى أوجز وأقل ألفاظاً وعبارة من جميع الألسن ، وعلى ذلك إن منطق التفكير فى اللسان العربى منطق صاعد يسير دائماً من الأدنى إلى الأعلى ومن البرانى إلى الجوانى .

رابعاً : موقفه من الحضارة :

مما لا شك فيه أن الحضارة المعاصرة ترتبط بالتطور التكنولوجى الذى أحدثه الإنسان ، ويرتبط ذلك على وجه الخصوص بالإنسان الغربى ، فأصبحت الحضارة المعاشة المتميزة هى الحضارة الغربية ، ومما لا يختلف فيه أن لهذه الحضارة جوانب إيجابية على حياة الإنسانية جمعاء ، وجوانب أخرى سلبية ، وعثمان أمين عندما ينظر إلى الحضارة ينظر إلى جانبها السلبى أكثر من الإيجابى ، على اعتبار أن الحضارة المعاصرة وجهت جهودها واهتماماتها إلى جوانب الحياة المادية سواء الكامنة فى الطبيعة أو فى الإنسانية ، وأهملت الجوانب الثانى فى الإنسان الذى يميزه ككائن عن سائر الكائنات الأخرى وهو الجانب الروحى ، حيث يقول : " إننا نشهد هذه الأيام من آثار الغرب فيما يسمونه حضارة وثقافة مايدعو إلى وقفة تأمل وتفكير ، إغراق فى الإقتصاديات ، واستعباد للماكينات وسباق إلى الإلكترونات ، ونشهد مركبا من الصور تلاحقنا بها السينما والصحف والإذاعة والتلفزيون تجعلنا نجرى ونلهث إلى غير غاية ونعيش على هامش

(١) عثمان أمين ، تصحيح بعض المفاهيم عن اللغة العربية ، ص ٢٨ .

(٢) عثمان أمين ، الجوانية ، ص ١٦٤ .

(٣) ابن خلدون ، المقدمة ، الدار التونسية للنشر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر

١٩٨٤ ، ج ٢ ص ٧٢٣ .

أنفسنا " (١) .

إن الحضارة التى ترتقى بالإنسان ليست حسب عثمان أمين وسائل مادية ، ولا هى الوسائل التى نستمتع بها ، وإنما هى المكونات الخصوصية التى تتميز بها أمة ما عن باقى الأمم الأخرى ، ولذلك فهى ليست بضاعة تباع وتشترى ، وإنما هى الجهد الذاتى الذى يبذله الإنسان لتحقيق ذاته ، إذ هى تفكيره الذاتى الذى لا يمكن له استيراده ، فالحضارة لاتبنى بسواعد الأمم الأجنبية ، بل تبنى بسواعد أبنائها ، وعلى أية أمة إذا أرادت الرقى بذاتها أن تعتمد على نفسها ، ولاتنتظر الحضارة أن تقدم إليها من غيرها .

وبهذه النظرة يوجه عثمان أمين دعوة واضحة وصريحة يحث فيها الأمم المتأخرة ، ولاسيما الأمة العربية الإسلامية على ضرورة الإعتماد على ذاتها وتقجير طاقاتها الكامنة فيها لتحقيق نموها وازدهارها ، فقد كان يقول : " إن الثقافة والحضارة لايرتجلان ولايستعاران ولايستوردان ، والشعوب لاتتقف ولا تتحضر إلا فى أناة وتريث " ، فالحضارة تتنافى مع العجلة والتهور والإندفاع (٢) ، لأن كلى ماله علاقة بالإنسان يجب أن يرتبط بمقدار فهمه له وإدراكه لمضمونه ومحتواه ، فإذا قصرنا حياة الإنسان على الأمور المادية دون أن يكون له وعى بها فهذا لايمثل حضارة حقيقية لها ، لأنه يصبح مثله مثل الكائنات التى لاتعى ماتفعّل .

وعثمان أمين بتفسيره هذا للحضارة وفعل الإنسان فيها يقترب من الفكر المثالى الذى رسم معالمه الكبرى هيجل الذى يعتبر أن العقل الإنسانى هو : " روح العالم فهو حال فيه وهو مبدؤه الكامن المحايث وهو طبيعته الداخلية وهو الكلى فيه " (٣) ، إن الإنسان هو وحده القادر على صنع التاريخ وعلى صنع الحضارة المتولدة عن هذا التاريخ ، وإن صناعة الإنسان للتاريخ هو صناعة نفسه ذاتها ، فالإنسان ليس تاريخا ولاوليد التاريخ ، إنه الفاعلية فى التاريخ ، ولعل هذا هو الذى دفع بعثمان أمين إلى تفصيل الروح على المادة وقال بشأنها أنها هى التى تضم

(١) عثمان أمين ، فلسفة اللغة العربية ، ص ١٩١ .

(٢) عثمان أمين ، الثقافة والحضارة ، ص ١٣٩٨ .

(٣) هيجل ، موسوعة العلوم الفلسفية ، ترجمة وتقديم وتعليق إمام عبدالفتاح إمام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ص ٩٩ .

جميع الملكات التي أودعها الله فينا ^(١) ، وفي نقده للحضارة يتناقض فى بعض الأحيان مع نفسه ، فكان النقد بالنسبة له ماهو إلا موقف اتخذته من الحضارة دون إدراك جوانبها المختلفة ، فهو وإن كان يقصرها على الجوانب المادية فقط ، فإنه ينتقدها من جهة أخرى على أساس أنها ترتبط بالسياسة ، فكان السياسة عنده ملهى إلا الفعل المادى وهذا يتنافى مع المضمون الفعلى للسياسة ، اللهم إلا إذا أخذنا موقفه هذا بالنظرة الخلدونية للسياسة .

فقد جاء فى محاضراته فى الملتقى التاسع للفكر الإسلامى والمعنون بـ "الثقافة والحضارة " أن الحضارة المعاصرة : " كلها سياسة تستسيغ لحوم الأدميين ، إنها تقهر الضعفاء وتثرى على حسابهم ، إنها آلة للظن ، إنها تصنع الفراغ حولها ، إنها حضارة علمية لا إنسانية ومصدر قوتها أنها تركز قواها صوب غاية واحدة الثروة والسلطة " ^(٢) ، فكان هذه الأفعال هى لا إنسانية ، وهذا غير صحيح لأن المتعارف عليه أن الأفعال الإنسانية مهما كانت تبقى نظرتنا إليها نظرة معيارية قيمية ، لا نظرة علمية موضوعية ، وبالتالي ماقد يبدو لا إنسانى لعثمان أمين كإنسان فهو إنسانى لغيره من الناس الآخرين .

ولكن السؤال الحيوى الذى يطرح نفسه علينا هل تستطيع الفلسفة التى يدعو إليها عثمان أمين أن تغير من واقع الإنسانى الروحى والأخلاقى كما غيرت الحضارة وضعه المادى والتكنولوجى ، أو كما يقول " حازم الببلاوى " ، فهل يستطيع ضمير الإنسان أن يتطور ويتجدد مثلما استطاع عقله أن يكتشف ويخترع ؟ ^(٣) . إن عثمان أمين وإن كان هنا يحث المسلمين إذا ارادوا اللحاق بركب الحضارة أن يمثلوا دينهم ويفهموه لأنه وحده القادر على بناء الإنسان الذى يستطيع أن يبني الحضارة ، إن هذه الدعوة هى وجهة أغلب المسلمين ، وهى من حيث المبدأ صحيحة ، لكن الإشكالية التى تبقى قائمة هى كيف السبيل إلى تمثل الإسلام وبالتالي بناء الحضارة ؟ إنه هنا يقدم النتيجة ولايقدم الطريقة الموصلة إلى

(١) عثمان أمين ، أثر الفلسفة الإسلامية على الفكر الغربى ، ص ١١١٥ .

(٢) عثمان أمين ، الثقافة والحضارة ، ص ١٤٠٤ .

(٣) حازم الببلاوى ، المجتمع التكنولوجى ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر ،

١٩٧٢ ص ٢٠٣ .

النتيجة ، وبالتالي تبقى دعوته عامة لا يمكن أن ترقى إلى القدرة الحقيقية الدافعة على بناء الحضارة ، وتظهر هذه الدعوة العامة حين يقول : " فإذا أراد المسلمون أن يستعيدوا مجدهم الفكري والحضاري فلا بد لهم من العودة إلى فهم حقيقة دينهم عندئذ يتبينون أن حياتهم قوامها تحقيق الرسالة الإسلامية : وهي تركيبة الضمير بمراعاة الدقة وإتقان العمل " (١) .

والموقف العام لعثمان أمين من الحضارة لا يخرج حسب اعتقادنا وحسب ما اطلعنا عليه عن موقف جمال الدين الأفغاني الذي يرى أن التخلف لا يقاس بمسائل التمدن المادى المتمثل فى صنع الآلات والوسائل الحربية المدمرة ، وإنما يقاس بالتمدن المرتبط بأبعاد أخلاقية وإنسانية سامية ترفع الإنسان إلى مكانته الحقيقية وتنزع عنه صورة التوحش والهمجية (٢) وذلك لا يتحقق إلا بالعلم الصحيح الذى يقود إلى السلام ويحقق الرفاهية للبشر ، ولا يدفع بالأمم إلى الحروب والفتك بالشعوب (٣) .

وانطلاقاً مما قدمناه فى هذه الدراسة على ضوء ما جاء فى محاضرات عثمان أمين فى ملتقيات الفكر الإسلامى بالجزائر فإننا لانجد عنده جديداً أو إضافة سواء على مستوى الطرح أو على مستوى الفكر ، على ما تضمنته مؤلفاته السابقة ، فكانت من ثمة الأفكار التى تضمنتها تلك المحاضرات اجتراراً لما كتب من قبل ، وفى بعض الأحيان كانت تلك المحاضرات عبارة عن أفكار ومواقف عامة لم تنوق إلى مستوى البحث العلمى الدقيق المرتبط بالنص والمصدر .

(١) عثمان أمين ، أثر الفلسفة الإسلامية على الفكر الغربى ، ص ١١١٥ .

(٢) محمد باشا المخزومى ، خاطرات جمال الدين الأفغانى الحسينى ، دار الحقيقة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط ٢ ١٩٨٠ ص ١٨٣ .

(٣) عثمان أمين ، موقف جمال الدين من الحضارة الغربية ، ص ٤٥ .