

التزعة الإنسانية بين غيابها وحضورها في التراث العربي - الإسلامي

✍️ الاستاذ سليمان احمد
دائرة الفلسفة. المدرسة العليا للأساتذة -

:
يعالج هذا المقال مسألة التزعة الإنسانية من حيث حضورها في تراث الفكر العربي- الإسلامي في العصر الوسيط أو غيابها عنه، وهي مسألة أثار جدلا واسعا في أوساط الباحثين والدارسين، سواء أكانوا عربا أم مستشرقين، حيث اختلفت مواقفهم وتباينت بين رافض ومنكر لوجود نزعة إنسانية خارج الفكر الغربي الأوربي، وبين مثبت لها في التراث العربي- الإسلامي ومؤكد على حضورها الفعلي فيه، ومن ثم تصبح التزعة الإنسانية عامة وليست خاصة بأوروبا وحدها.

Résumé :

Cet article traite la question de l'humanisme dans la pensée arabo-musulmane, Qui a fait l'objet d'un large débat au sein des milieux intellectuels arabes et orientalistes. Ce débat a essentiellement partagé les chercheurs entre deux opinions : l'une niant l'existence de l'humanisme en dehors de la pensée occidentale, l'autre, au contraire, attestant de sa présence dans la pensée arabo-musulmane, tout en accordant une dimension mondiale a l'humanisme, loin de se limiter aux seuls horizons européens.

:

يذهب الكثير من الباحثين والدارسين المهتمين بتاريخ الفكر والتيارات الفكرية، إلى ان المذهب الإنساني أو الترعة الإنسانية (Humanisme)* وصفها حركة أدبية وفكرية، ارتبط ظهورها واقترب ازدهارها بعصر النهضة الأوروبية، منذ بدايتها في القرن الرابع عشر إلى أن بلغت أوجها في القرن السادس عشر. حيث كانت هذه الحركة عاملا من العوامل الحاسمة التي نقلت الغرب الأوربي من ظلمات العصر الوسيط إلى أنوار العصر الحديث. وبذلك أصبح الحديث عن الترعة الإنسانية هو حديث عن تجربة فريدة، شهدها الغرب الأوربي وعاشها. لكن ماذا عن الفكر العربي الإسلامي قبل النهضة الأوروبية؟ فهل شهد تجربة الترعة الإنسانية؟ وهل من المشروع أن نتحدث عن ترعة إنسانية خارج فضاء الفكر الأوربي الغربي؟

ومثل هذا التساؤل، كان قد اثير لأول مرة في دراسات وابحاث بعض المستشرقين الذين اهتموا بالحضارة العربية والإسلامية، وكان جوابهم -الذي كاد يصل حد الإجماع والاتفاق فيما بينهم- النفي والإنكار لحضور أي شكل من أشكال الترعة الإنسانية لدى الشرقيين. بمن فيهم العرب والمسلمين⁽¹⁾. غير أن هذا السؤال نفسه، أعيد طرحه من جديد في الفكر العربي المعاصر، ليكون الجواب عليه هذه المرة الإتيان بدل النفي. ولما كان النفي قد سبق الإتيان، فسنعرض أولا للموقف الذي ينفي و ينكر وجود ترعة إنسانية في الفكر العربي-الإسلامي الوسيط. وقبل ذلك، يحسن بنا أن نعرف ما المقصود بالترعة الإنسانية؟

معاني الترعة الإنسانية:

ليس للترعة الإنسانية مفهوما واحدا وتابنا عبر تاريخ الفكر البشري، ا تطورت مفاهيمه و تعددت معانيه من عصر إلى عصر ومن اتجاه فكري إلى اخر، حيث ظهرت اتجاهات في الفن والأدب والفاسقة، تدعي كل منها أنها ذات توجه إنساني. وهكذا أضحت الترعة الإنسانية تتسع لمعان عديدة، ومنها: أنها تعني الحياة المترنة التي

كشفت وجودها الباحثون الإنسانيون في حياة اليونانيين القدامى، وقد تعني دراسة الآداب اليونانية واللاتينية القديمة، وقد تعني التحرر من التزعة الدينية والاهتمام الشديد بالحياة، وقد تعني التزعة الإنسانية أيضا الفلسفة التي تجعل الإنسان محور الكون.⁽²⁾ وهذا المعنى لم يظهر إلا في أحضان الفلسفة الحديثة التي جاءت بتصور خاص عن الإنسان بوصفه ماهية، أي الذات (Sujet) التي اعتبرت هي الأساس والمركز، وهذا ما تجلّى في الفلسفة الديكارتية التي كانت إيدانا فعليا بحلول عصر الإنسان، حيث مهدت «السبيل أمام التزعة الإنسانية والنظرة الميالة إلى جعل الإنسان محور البحث الفلسفي ورد كل شيء إلى الذات».⁽³⁾

وظل هذا التصور الفلسفي للترعة الإنسانية قائما، إلى ان ظهرت الفلسفة الوجودية المعاصرة، لتقدم تصورا جديدا ومغايرا، حيث درج الكثير من أعلام الفلسفة الوجودية، التمييز بين معنيين للترعة الإنسانية، أحدهما عام والآخر خاص، ونجد - المثال لا الحصر - الفيلسوف الفرنسي الوجودي "سارتر" (Sartre) (1980- 1905) يتحدث في كتابه "الوجودية نزعة إنسانية" للترعة الإنسانية، أولهما: المفهوم التاريخي العام، وهو الذي يرمي إلى اعتبار الإنسان مبدأ عاليا وهدفا ساميا، وهذا ما يسمى عنده بالترعة الإنسانية التقليدية⁽⁴⁾، التي تنظر إلى الإنسان بوصفه ماهية تسبق كل وجود، وبالتالي تصبح هذه التزعة الإنسانية ماهوية تجريدية. أما المفهوم الثاني فهو مدهي خاص بالفلسفة الوجودية التي تجعل الوجود سابقا عن الماهية.⁽⁵⁾ ومن ثم نظرهما إلى الإنسان على أنه وجود لا ماهية، فرد عيني وليس تجريدا خاويا، وذلك لأن الإنسان يوجد أولاً، ثم يختار ماهيته بنفسه وفحوى هذه التزعة الإنسانية الوجودية، «أن الإنسان يبقى دوما خارج ذاته، وأن الإنسان بارتمائيه خارجا عن نفسه وبدوبانه بعيدا عن نفسه يحيي الإنسان (...). والإنسان لا يسبق أو يتجاوز إلا الإنسان».⁽⁶⁾ فليس هنالك إذن من عالم إلا عالم الإنسانية.

وحن في هذا المقال، سينصب اهتمامنا على المفهوم الأول، أي المفهوم التاريخي العام للترعة الإنسانية، الذي أشار إليه سارتر، والذي نجده أيضا عند الفيلسوف "رالف بارتون بري" (R.P. Perry) - أحد ممثلي التزعة الإنسانية المعاصرة في أمريكا

- عرف المذهب الإنساني بقوله: إنه «عقيدة موقوفة على الإنسان، إنها تمجده دون ان تفصله عن الطبيعة، وهدفها هو الإنسان الكائن الحي بالنظر إلى المميزات والمآثر التي تجعله جليلاً». (7) وكذلك عند " (Lalande) حيث ورد في معجمه الفلسفي، عن النزعة الإنسانية أهما: «مركزية إنسانية تنطلق من معرفة الإنسان، وموضوعها تقويم الإنسان وتقييمه-استبعاد كل ما من شأنه تغييره عن ذاته، سواء ثق ولقوى خارقة للطبيعة البشرية، أم بتشويبه من خلال استعماله استعمالاً دونياً». (8) وهي «حركة فكرية يمثلها إنسانيو النهضة (...). وتتميز بمجهود لرفع كرامة الفكر البشري وجعله جديراً ذا قيمة، وذلك بوصل الثقافة الحديثة بالثقافة القديمة فيما يتعدى العصر الوسيط والمدرسية». (9)

وفي ضوء هذه التعريفات، يمكن القول، إن النزعة الإنسانية الإنسان وتضعه في مركز الوجود، وتهدف إلى الإعلاء من قيمته والرفع من مكانته، وجعلها فوق أي اعتبار آخر. وهي نزعة واكبت عصر النهضة الأوربية، الذي كان عصر انتقال من ثقافة بالية محتضرة إلى ثقافة جديدة مستنيرة، فكانت هذه النزعة الإنسانية «أول نسق أيديولوجي محوره الإنسان، وواضح المعالم نسبياً، عبرت من خلاله الطبقة البرجوازية الصاعدة آنذاك عن بداية تمردها على ثقافة العصور الوسطى وعلى نظرة تلك الثقافة إلى الكون والإنسان». (10)

بيد ان اهم ما امتازت به الحركة الإنسانية إبان النهضة الأوربية، هو ما قام به روادها، من إحياء وبعث لما عرف بأداب اليونان والرومان وفنوكهما، مسترشدين بما في إعادة النظر إلى الإنسان، لأن تلك الآداب القديمة «رأى فيها مفكرو النهضة صورة إنسان الفطرة والطبيعة، واعتبروا دراسة القدماء كفيلاً وحدها بتكوين الإنسان. بمعنى الكلمة، فسميت هذه النزعة بالإنسانية أي المذهب الإنساني، وسميت الآداب القديمة بالإنسانيات». (11)

وبناء على ما تقدم، يتضح ايضاً، ان النزعة الإنسانية في عصر النهضة الأوربية كانت تياراً متمرداً على روح العصر الوسيط، وعلى نظرة رجال الكنسية والمدرسيين للكون و

للإنسان، كما يعد الارتداد إلى ما قبل المسيحية كشفاً جديداً للإنسان، لا يقل أهمية عن الاكتشافات الجغرافية، فبعد أن كانت علوم الدين وفنونه سائدة ومسيطرّة في العصر الوسيط، فإنها في عصر النهضة، لم تعد تستقطب اهتمام المفكرين الذين ولّوا وجوههم شطر علوم الدنيا وآدابها وفنونها. لقد سعى إنسانيو النهضة إلى تقويض نظرة العصور الوسطى إلى العالم، و أزاحوا جانباً آباء الكنيسة وأرسطو ورجال اللاهوت، وتحرروا من سلطتهم، كما عادوا إلى الأفلاطونية، حيث ارتضوا أفلاطون بديلاً للخلاص من أرسطو، وكان الكثير من الإنسانيين من أتباع الأفلاطونية المحدثة.⁽¹²⁾ وبهذا أصبح «الاهتمام بعلوم الدنيا وآدابها وفنونها في عصر لا يحترم علوم الدين وفنونه هو القاعدة الصلبة التي بنى عليها "الهيومانزم" أو المذهب الإنساني، وكان البداية الحقيقية لعصر النهضة».⁽¹³⁾

وإذا كان الأوروبيون إبان هضمتهم، قد عادوا إلى تراث أسلافهم اليونان والرومان، فذلك يعني أنهم وجدوا فيه نزعة إنسانية منسية، فنفخوا فيها الروح لتتحيا وتبعث من جديد، أي أن المذهب الإنساني قبل أن ينشأ في عصر النهضة، كان موجوداً بالفعل وأصيلًا في الثقافة اليونانية-الرومانية.⁽¹⁴⁾ ولهذا ارتبطت الترعة الإنسانية في عصر النهضة بحركات الإحياء، أي إحياء ذلك التراث اليوناني-الروماني. وهذا الأخير، كان قبل انتقاله إلى أوروبا النهضة، معروفًا بل وحاضرًا في الفكر العربي الإسلامي في العصر الوسيط، وكيف كانت علاقة هذا التراث ذي الترعة الإنسانية بالفكر العربي الإسلامي آنذاك؟

موقف منكري الترعة الإنسانية في التراث العربي- الإسلامي:

يربط الكثير من الباحثين المهتمين بتاريخ التيارات الفكرية، ربطاً محكماً بين الترعة الإنسانية والتراث اليوناني، يكاد يكون ربط علة بمعلول، بحيث لا يمكن أن تصدر أية نزعة إنسانية بمعزل عن هذا التراث اليوناني، فهو بمثابة المولد الرئيس لها والفاعل الأساس في إيجادها، ومثل هذا الموقف، عبر عنه المستشرق الألماني "كارل هينريش بيكر" (C.H.Becker) (1886-1933). حيث بين أن هذا التراث عند انتقاله إلى الشرق العربي لم يولد فيه أية نزعة إنسانية، وهذا التراث نفسه عندما دخل إلى أوروبا أنتج فيها

بالفعل نزعة إنسانية، والسبب في ذلك مردده، إلى ان التراث اليوناني - كما يقول - : « كان قد عانى تجربة النزعة الإنسانية مرة سابقة في العصر الروماني. فهذه النزعة الإنسانية لم تبدأ في نفس عصر النهضة فحسب، وإنما هذه النزعة التي لا تزال تؤثر فينا و في ثقافتنا حتى اليوم من صنع الرومان، لا في صورتها فحسب، بل وفي جوهرها ومعناها كذلك». (15)

هكذا يتبين ان الاوائل -أي اليونان والرومان- خلقوا النزعة الإنسانية خلقاً على غير مثال سابق، فحققوا بذلك على حد زعم هذا المستشرق « معجزة النزعة الإنسانية » (16)، ومن ثم لم يبق من الغريب أن تبعث هذه النزعة وتعاود الظهور مرة ثانية في أوروبا، لأنها عثرت على موطنها الأصلي لكي تنمو فيه، وهذا هو الأثر الذي خلفه انتقال تراث الأوائل إلى الغرب. وكان هذا التراث نفسه، قبل انتقاله إلى الغرب، قد عرج على الشرق وانتشر فيه انتشاراً واسعاً، غير أنه كان بمثابة الجسم الغريب الذي زرع في أرض غير أرضه، ولهذا لم ينجح في إيجاد أية نزعة إنسانية، لكن عندما انتقل ذلك التراث عينه إلى أوروبا، وجد فيها المرتع الخصب، أو الرحم المهيأ لكي يزرع البذور التي ولدت النزعة الإنسانية.

لكن لماذا لم تنشأ النزعة الإنسانية في الشرق بالرغم من اطلاعه الواسع على تراث الأوائل ؟ وهنا يرى المستشرق الألماني " أن الشرق لم يأخذ من تراث الأوائل إلا ما كان بحاجة إليه، لاسيما الجانب العقلي والمنطقي منه، وأهملاً إجمالاً كلياً الجانب الإنساني منه، أي كل ما كان ينبض بحياة الإنسان الوجدانية وشعوره بداته، كالشعر الغنائي اليوناني والأدب الروائي وكل ما كان يونانياً بحتاً، فمثل هذه الأشياء » أبوإيها موصدة أمام الشرق» (17).

وإذا كان الغرب والشرق قد عرفا التراث نفسه، فالفارق الوحيد بينهما - في نظرنا - هو النزعة الإنسانية، من حيث غيابها وانعدامها في الشرق، وحضورها وتطورها في الغرب. ومثل هذا الموقف، يردده أيضاً المستشرق الأمريكي، "غ.ف. غرونباوم" (G.V.Grunebaum) (1909-1972) الذي يذهب هو الآخر إلى عدم تأثير التراث اليوناني في المسلمين، بحجة أنه اخذوه مجرداً من فكرة الإنسان»

يدركوا ان المنح الحقيقية التي خلفها لنا الاقدمون لم تكن العلم الإغريقي، بل الروح التي طوعت قيام ذلك العلم». (18) والحصلة النهائية من موقف المستشرقين، ومن حدا حدوهما، أن النزعة الإنسانية لا تصدر إلا من التراث اليوناني أو الروماني، ومن ثم فهي نزعة غربية الأصل والمنبت، ولا وجود لإنسانية إلا إنسانية الغرب، قديما في تراث اليونان والرومان، وحديثا في النهضة الأوروبية. ويبدو أننا لسنا بحاجة إلى المزيد من الأدلة لتأكيد المركز الأوروبية في موقف هؤلاء المستشرقين .

ونفي وجود النزعة الإنسانية في الفكر العربي الوسيط، موقف تنبأه أيضا المفكرين العرب المحدثين والمعاصرين، الذين تحدتوا عن النزعة الإنسانية بوصفها ابجها ثقافيا ظهر ونا وتطور في أوروبا النهضة، شهدها الغرب وعاشها ، ولم معروفة في الشرق ولهذا دعوا إلى إيجاد ما يضاها هذه النزعة في الثقافة العربية ، اسوة بنموذج الإنسانية الأوروبية ، بوصفه الطريق الذي ينبغي للثقافة العربية الحديثة أن تسلكه كي تتجاوز تخلفها الفكري والحضاري.

وهذا ما جسده كتابات المفكر النهضوي " (1958-1887) " الذي عنى بموضوع النزعة الإنسانية أو الحركة البشرية كما يسميها ، وهي في تصوره ، حركة ظهرت في أوروبا إبان هضتها ، وبفضلها أسدلت الستار على عصورها الوسطى ، فتخلصت بذلك من العصر الجليدي الذي أصاب الدهن البشري. وهذه الحركة مرت حسب رأيه، بثلاث مراحل هي : الحركة البشرية الأولى التي ظهرت في إيطاليا في القرن الخامس عشر، ثم توسعت إلى باقي أرجاء أوروبا، وتميزت ببعث وإحياء الفنون و الآداب اليونانية و الرومانية. ثم المرحلة البشرية الثانية التي برزت في أواخر القرن الثامن عشر، وهي الحركة التي تمخض عنها قيام الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان. وأخيرا المرحلة البشرية الثالثة التي ظهرت عقب نظرية داروين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومن ميزاتها أنها سميت بالإنسان إلى مركز السيادة في الحياة. (19)

ويبدو لنا من حديث سلامة موسى عن النزعة الإنسانية بمراحلها الثلاث ، أنه بالثقافة الأوروبية وموصولة بها، ولا صلة لها بالثقافة العربية التي لم تنهياً بعد ليظهر فيها

- تيار إنساني، لاننا - «مازلنا إلى حد بعيد نحيا في ثقافة القرون الوسطى، نؤثر العقائد على المعارف والقدم على الجديد»⁽²⁰⁾ والفرق الوحيد بين الثقافتين الأوربية والعربية، يكمن في أن الأولى ودعت بفضل النزعة الإنسانية ، ثقافة العصور الوسطى ، بينما الثانية لا تزال في أسرها، وللتخلص منها عليها أن تقتدي بأوروبا وتخطو الخطوات نفسها التي أوصلتها إلى الحداثة، وأولى الخطوات ستكون - دون شك- هي إيجاد النزعة الإنسانية أو الحركة البشرية في الثقافة العربية، وواهم من يظن أن النهضة العربية تتحقق بطريق آخر غير طريق النهضة الأوربية.⁽²¹⁾

كما يجد المفكر العربي المعاصر "زكي نجيب محمود" (1905-1993)

الآخر ينفي أن تكون الثقافة العربية في العصر الوسيط قد شهدت أو عرفت مذهباً إنسانياً على غرار الثقافة الأوربية، ويرى أيضاً أن غياب المذهب الإنساني في الفكر العربي يعد من حسنات الثقافة الإسلامية.⁽²²⁾ وهذا راجع إلى أن الظروف التي ظهرت فيها المذهب الإنساني في أوروبا غير الظروف التي كانت في الحضارة العربية الإسلامية، فهذه الأخيرة لم تكن بحاجة إلى أن ينشأ فيها مثل هذا المذهب، وأية ذلك أن الثقافة الإسلامية هي « في جوهرها ثقافة لا تضحي من الإنسان بجانب من أ. جانب، فهو مخلوق للدنيا والآخرة معا، للجسد والروح معا (...). لهذا لم تكن هذه الثقافة الإسلامية بحاجة ماسة إلى أنصار للمذهب الإنساني يصرخون احتجاجاً على ذلك أو على هذا، كما كانت الثقافة الأوربية بحاجة ». ⁽²³⁾

و بناء على هذا التعليل، فإن غياب المذهب الإنساني في الفكر العربي الإسلامي، ليس مرده كما يزعم بعض المستشرقين إلى لا إنسانية الحضارة العربية الإسلامية أو لأنها مضادة للإنسان، بل يمكن تفسير غياب ذلك بعدم الحاجة إلى مثل ذلك المذهب أصلاً، مادام الإنسان لم يكن مهملاً أو مهمشاً في الثقافة الإسلامية، التي وإن اهتمت بالإلهيات والمسائل الدينية، فإنها لم تبخس الإنسان حقه، ولم تغفل القيم الإنسانية، أو بالأحرى نقول إنها كانت تعقد نوعاً من التوازن بين الجانب الديني السماوي والجانب الإنساني الدنيوي. أما إذا اختل هذا التوازن بين الجانبين، تصبح الحاجة ملحة - كما يرى زكي

بجيب محمود- « إلى مذهب إنساني يظهر حيناً بعد حين ليصحح الخطأ ويعيد تعادل الميزان». (24)

وهذا التوازن قد اختل بالفعل في الثقافة العربية ، لكن من غير ان يوضح لنا "زكي بجيب محمود" كيف ومتى وقع ، فما يهم -برأيه- أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى نزعة إنسانية تعيد التوازن إلى مجراه، والسبيل إلى ذلك هو إيجاد هذه النزعة، أو على الأحرى تأسيس مذهب إنساني في الثقافة العربية، يأخذ من التجربة الإنسانية الأوربية شكلها دون مضمونها الذي يتعلق بالتراث اليوناني واللاتيني، لأنه من الخطأ الفادح أن نظن أن الطريق إلى الإنسانية «لا يكون إلا إذا سلكتنا السبيل نفسها التي سلكتها أوروبا في قرون هضتها من عودة إلى تراث اليونان والرومان، ففاتنا أن المهم هو رجوع الأمة المعينة إلى تراثها لتصل حاضرها، بماضيها، ولكل أمة تراث». (25)

فلا بأس إذن، من إفراغ النزعة الإنسانية الأوربية من مضمونها الذي لا يتصل بثقافتنا العربية الإسلامية، والإبقاء فقط على شكلها، أي العودة إلى التراث، ولما كان لكل تراثه، فمن غير الممكن أن يكون ذلك هو التراث اليوناني و الروماني دون سواه ، وبالتالي لا يمكن إحداث مذهب إنساني عربي إلا بالعودة إلى التراث العربي الإسلامي.

هكذا يصبح التراث العربي الإسلامي و ما يحمله من قيم إنسانية، هو المقابل للتراث اليوناني اللاتيني بالنسبة إلى أوروبا، ويبدو في رأينا أنه من غير المعقول أن ينفي زكي بجيب وجود مذهب إنساني في التراث العربي الإسلامي، ثم يدعو بعد ذلك إلى إحياء هذا التراث ذاته دون غيره من أجل إيجاد نزعة إنسانية عربية حديثة. وخلاصة موقف منكري النزعة الإنسانية في الفكر العربي الإسلامي - اء اكانوا عربا أم مستشرقين- أنها نزعة مرتبطة ومتعلقة فقط بالبيئة التي أفرزها، وهم البيئة الأوربية دون سواها، وبالتالي ليست هناك نزعة إنسانية إلا إنسانية أوروبا.

موقف مثبتي النزعة الإنسانية في التراث العربي-الإسلامي:

نصل الان إلى عرض موقف من تعرض للنزعة الإنسانية بوصفها نزعة اصيلة في التراث العربي الإسلامي، بمعنى أنها كانت حاضرة وعرفها الفكر العربي-الإسلامي الوسيط وعاش تجربتها، قبل أوروبا النهضة بعدة قرون. وأشهر المفكرين العرب المعاصرين الذين اهتموا بالنزعة الإنسانية وعملوا على تاصيلها في التراث العربي الإسلامي، ومن تم تجديدها في الفكر العربي المعاصر، نجد كلا من "عبد الرحمن بدوي" (1917-2002) و"محمد أركون" (1928-....)، الأول يعد- في حدود ما - أول مفكر عربي عن وجود نزعة إنسانية في الحضارة العربية الإسلامية وكان ذلك في أربعينيات القرن الماضي. أما الثاني فإن أهمية عرض موقفه تكمن في مشروعه الفكري الذي أقامه- منذ ستينيات القرن الماضي- على تجديد الإنسانية العربية الكلاسيكية المنسية، والتي تحدث عنها حديثا مفصلا، كاد لا يدع فيه زيادة لمستزيد.

موقف عبد الرحمن بدوي:

يتحدث "عبد الرحمن بدوي" في الكثير من مؤلفاته، مقرا بوجود نزعة إنسانية في تراث العرب والمسلمين القدامى، ومصرحا على أنها كانت «نزعة إنسانية جدا»⁽²⁶⁾. حيث راح يؤكد حضورها الفعلي، من خلال شواهد عديدة، يبين فيها أهميتها وتجلياتها في الحضارة العربية-الإسلامية، كما كشف أيضا عن الشخصيات الفكرية العربية والإسلامية التي جسدها ومثلتها أحسن تمثيل. والنزعة الإنسانية في تصور بدوي، ليست نزعة خاصة بحضارة دون أخرى، وإنما هي نزعة عامة توجد في كل الحضارات، كما أنها تصبح «ضرورية الوجود في كل حضارة عالية تبلغ نضوجها»⁽²⁷⁾، ومن ثم فهي ليست مخصوصة فقط بالحضارة الأوربية وحدها، وهنا يأتي اعتراضه على المستشرق "..." الذي «أراد أن يتصور أن تكوين النزعة الإنسانية في الحضارة العربية لا بد أن يتم تماما وتحت تأثير نفس العوامل والمقومات كما في الحضارة الأوربية»⁽²⁸⁾، ومثل هذا الموقف، ليس وجيها برأي بدوي، ذلك أن التراث اليوناني عندما قام بتوليد النزعة الإنسانية في أوروبا، «فليس معنى هذا أنه سيولد نفس النزعة أو ما يشابهها في كل حضارة أخرى يدخلها، كما أن عدم إيجادها لها في الشرق لا يدل على أن هذه النزعة لم توجد فيه، لأنه ليس العلة الوحيدة لإيجادها»⁽²⁹⁾.

هكذا يصبح التراث اليوناني بما يتركه من اثر، ليس هو الشرط الاوحد للحكم على وجود ترعة إنسانية في حضارة ما أو عدم وجودها، وآية ذلك أنه عندما وُلد في عصر النهضة الأوروبية الترعة الإنسانية، فإنها في حقيقة الأمر ترعة صادرة عن روح الحضارة الأوروبية التي كانت متجسدة في التراث اليوناني - الروماني، أما التأثير المولد للترعة الإنسانية في الحضارة العربية الإسلامية، فليس من الضروري أن يصدر من الأثر اليوناني، فلكل حضارة عواملها الخاصة بتوليد الترعة الإنسانية والتي « لا يمكن أن تصدر إلا عن الروح الأصلية للحضارة التي ستنشأ فيها».⁽³⁰⁾ وبالتالي لا يمكنها أن تنشأ من عوامل خارجية لا تتصل بها أو بروحها الحضارية الأصلية كما أسماها بدوي. ولما كانت الحضارة العربية « لها روحها الخاصة التي لا تشاركها فيها أية حضارة أخرى»⁽³¹⁾ فإن نزعتها الإنسانية - وبموجب ما يقتضيه منطق التاريخ الحضاري - تصدر إلا عن أصولها الحضارية، أي عن أصولها الخاصة بها. وبالتالي يصبح التأثير المولد للترعة الإنسانية في الحضارة العربية أو العامل الحقيقي في إيجادها، متمثلاً في « الأصول الروحية الأولى الحقيقية للروح العربية».⁽³²⁾

وقبل معرفة الأصول الروحية، التي أوجدت الترعة الإنسانية في الحضارة العربية، لابد من تنبيه وإشارة، إلى المعنى الذي يقصده بدوي من الحضارة العربية، ذلك أن مصطلح "الحضارة العربية" - الذي استقاه بدوي من فيلسوف الحضارات "أشبنجلر" (Spengler) (1880-1936) - لا يشمل الجنس أو العرق العربي فحسب، بل يشمل كذلك ويضم جميع الثقافات الشرقية القديمة كثقافة الفرس واليهود والكلدانيين، ويضم أيضاً كل التيارات التنبؤية التي بشرت بنبي الإسلام.⁽³³⁾ والإسلام لم يكن سوى طورا من أطوار تلك الحضارة العربية التي تستمد أصولها الروحية من الديانات السماوية عند الفرس و اليهود والكلدانيين بما في ذلك المسيحية. وهكذا ، يضع بدوي فرقا بين الحضارة العربية والحضارة الإسلامية، فالأولى أوسع واشتمل من الثانية، وتصبح بذلك الحضارة الإسلامية هي «القمة العليا التي بلغت الحضارة العربية».⁽³⁴⁾ فالإسلام إذن فهو التتويج الأخير للحضارة العربية، وهو الموحد والجامع للثقافات الشرقية القديمة.

اما الاصول الروحية التي اقامت النزعة الإنسانية في الحضارة العربية، فهي بحسب تصور بدوي تتمثل في «التراث الشرقي من إيراني وإسرائيلي وأفلاطوني محدث، إلى جانب شيء من الهندي والبابلي والكلداني»⁽³⁵⁾. وهكذا يصبح التراث الشرقي بروحانيته - كما يقول - : «هو الذي أقام النزعة الإنسانية في الحضارة العربية مستمدة من أصولها الحقيقية، أعني الشرقية الخالصة»⁽³⁶⁾. وإذا انتقلنا إلى الحديث عن التحليلات أو المظاهر الدالة على وجود نزعة إنسانية في الحضارة العربية، فإننا سنعرض بعضاً منها، وهي بحسب تحديد بدوي لها تتمثل فيما يلي :

اولا في العنصر الفارسي:

لم تكن النزعة الإنسانية العربية في بداية نشأتها على درجة كافية من الوضوح، بل كانت أولية غير واضحة، ولما كان الفرس ينتسبون بالمعنى الحضاري لا العرقي، إلى الوحدة الحضارية التي أطلق عليها بدوي اسم الحضارة العربية، فقد برزت عندهم أولى تجليات النزعة الإنسانية، وكان ذلك في عهد الملك المستنير "كسرى أنوشروان" (531م-578م) الذي كان أفلاطوني النزعة، وإلى جانب كسرى** "برزويه" الذي كان صاحب نزعة شكية، أو كان يتردد بين الشك واليقين والقلق، وإلى "الفارسي الذي فضل العلم على الإيمان"⁽³⁷⁾. وهؤلاء الثلاثة - في نظر بدوي - كانوا ممثلين للنزعة الإنسانية في صورتها الأولية، ذلك أن الصورة الواضحة تمثلت في التيارات التي تأثرت بالغنوص الهيليني وكتب " والأفلاطونية المحدثة، وفكرة الإنسان الكامل."⁽³⁸⁾

: في تيار الافلاطونية العربية:

مسألة ارتباط النزعة الإنسانية بالأفلاطونية، تعد في نظر بدوي حجة كافية لإثبات وجود نزعة إنسانية في الفكر العربي الإسلامي الوسيط، ذلك أن الكثير من إنساني عصر النهضة الأوروبية- كما رأينا- كانوا قد ارتدوا إلى الأفلاطونية، بوصفها اتجاهها معاكسا للاتجاه الأرسطي الذي تمسك به رجال الكنيسة، ويرى بدوي أن ما حدث في أوروبا النهضة من ارتداد نحو الأفلاطونية حدث نظيره في الحضارة العربية، وكان ذلك عند فلاسفة الإشراف، وعلى رأسهم "السهورودي المقتول" (587 - 1191م)

الذي بدا على يده التيار الافلاطوني الحقيقي في الفكر العربي، والذي كان رد فعل قوي ضد تيار الأرسطوطالية، فلا مانع إذن أن تكون حكمة الإشراق أو فلسفة السهروردي « بمثابة النزعة الإنسانية الحقيقية في الفكر العربي »⁽³⁹⁾ بل كان السهروردي أحسن ممثل للنزعة الإنسانية في أعلى درجاتها، «لأنه خير من كان شاعرا شعورا ذاتيا بالأصول الحقيقية التي يجب أن تصدر عنها هذه النزعة»⁽⁴⁰⁾، وهي الأصول الشرقية التي كانت تحملها الأفلاطونية المحدثة. وبهذا يصبح العود نحو الأفلاطونية مظهرا من مظاهر النزعة الإنسانية.

ثالثا عند عصاة اجمان:

وهي جماعة من الشعراء العرب الذين جسدوا من خلال اشعارهم، حب الارض والإقبال على الحياة بشهواتها ومتاعها ولذاتها، وكان الشاعر و"الماجن الأكبر" أبو نواس رائدا لهذه الجماعة. ولئن كانت هذه العصاة قد اشتهرت بالجنون والعبث والشك، فإنها بذلك كانت تهدف « إلى السمو بكل ما هو إنساني أرضي حسي يُشعر بمعنى الأرض، وإلى الخط من كل ما هو فوق أرضي بوصفه وهما زائفا ينتزع الدم والحياة من الإنسان الحقيقي »⁽⁴¹⁾، فجماعة أبي نواس وبشار بن برد وغيرهما من شعراء الجنون، اعتبرهم بدوي ممثلين للنزعة الإنسانية بامتياز في الشعر العربي.

رابعا في تيار الإلحاد و الزندقة:

الإلحاد ظاهرة لا تخلو منها أي حضارة من الحضارات، مهما كان شامها، حتى وإن كانت حضارة الإسلام نفسه، ذلك أن الإلحاد - في تصور بدوي - « نتيجة لازمة لحالة النفس التي استنفذت كل إمكانياتها الدينية، فلم يعد في وسعها بعد أن تؤمن »⁽⁴²⁾. وفي كل حضارة - بلغت قمة الدرورة، لا بد أن تبرز فيها نزعات شكية وإلحادية، وهذا ما كان سائدا في الحضارات السابقة عن حضارة الإسلام وبعدها، كما هو مشهور في الحضارة الغربية الحديثة التي ارتبط فيها الإلحاد -

عصر الانوار - بالزعة الإنسانية المطلقة التي تجسدت في نزعة "فيورباخ" الإنسانية الملحدة، وهي نزعة «تقوم على أساس أن الدين الحق هو دين الإنسانية وأن الإله الحق هو الإنسان لأنه لا يوجد في الوجود ما هو أسمى منه»⁽⁴³⁾.

وبهذا يصبح الإلحاد مظهرا من مظاهر النزعة الإنسانية، فمتى عثرنا عليه في حضارة ما، حكمنا بوجود نزعة إنسانية فيها، وهذا هو عين ما أراد بدوي التأكيد عليه في دراسته موجات الشك والإلحاد في تاريخ الإسلام، أو ما عرف بظاهرة الزندقة إبان القرنين الثالث والرابع الهجريين، حيث برزت آراء عربية إلحادية تنكر النبوة والأديان، وهذا ما عبرت عنه كتابات "ابن الراوندي" و"الرازي الطبيب" و"ابن المقفع" و"صالح عبد القدوس"، وهؤلاء في نظر بدوي، لم يكونوا فقط أقطابا للنزعة الإنسانية التي ترمي إلى الارتفاع بالقيم الإنسانية في مقابل القيم الإلهية بل كانوا فضلا عن ذلك، روادا للتنوير في الحضارة الإسلامية⁽⁴⁴⁾، وذلك لجرأهم وشجاعتهم في إعمال العقل الذي قادهم إلى الشك في الأديان والنبوات.

خامسا في التصوف الإسلامي:

حاول بدوي من خلال دراساته العديدة حول التصوف الإسلامي، ان يبرز التوجه الإنساني لدى أشهر أعلام التصوف الفلسفي، من أمثال الحلّاج والبسطامي وابن عربي وابن سبعين وغيرهم، حيث امتاز تصوف هؤلاء «بنزعة إنسانية عالمية منفتحة على سائر الأديان والأجناس»⁽⁴⁵⁾ لأنهم كانوا منفتحين على مختلف التجارب الدينية، التي عرفتها البشرية وتعاطفوا معها، فعبروا بذلك عن حبههم للإنسانية جمعاء، بصرف النظر عن الدين والمعتقد، فلا فرق عندهم بين المسلم وغير المسلم. ويرى بدوي أن هذه النزعة الإنسانية عند هؤلاء الصوفية جاءت «نتيجة منطقية لقولهم بوحدة الوجود، وأنه ليس ثم إلا الله، فكيف يحق له بعد ذلك أن يفرق بين ناس وناس، وبين وطن ووطن...»⁽⁴⁶⁾.

ولما كانت النزعة الإنسانية عموما تعنى بالإنسان وتعمل على الإعلاء من مكانته، فإن بدوي يذهب إلى حد قوله: إن «الإنسان لم يُمجد بل ويؤله بقدر ما ظهر في الفكر

العربي وبخاصة عند ابن عربي (560 - 638) ومن تبعه»⁽⁴⁷⁾ وهنا يشير بدوي إلى فكرة الإنسان الكامل عند ابن عربي وغيره من متصوفة الإسلام. وهي الفكرة التي تجعل الإنسان قادرا على بلوغ الدرجات العالية، وعلى اكتناه أسرار الطبيعة والتأثير⁽⁴⁸⁾

لكن كيف نقول عن التصوف الإسلامي انه يمثل النزعة الإنسانية والكثير من اراء الصوفية تميل إلى إفناء الإنسان في الذات الإلهية؟ وهنا يرفض بدوي رفضا قاطعا مثل هذا التفسير ، فمن الوهم لديه أن نقول إن الصوفية المسلمين ألغوا فردية الإنسان و محو شخصيته، والحقيقة هي عكس ذلك تماما، ذلك أن الصوفية من أمثال ابن عربي و الجيلي وغيرهما كانوا يهدفون إلى « الارتفاع بالإنسانية إلى مرتبة الألوهية، حتى تشيع في الألوهية نزعة إنسانية، إنسانية جدا»⁽⁴⁹⁾.

ويذهب بدوي إلى أن جرأة هؤلاء الصوفية في تمجيد الإنسان وتاليهه فاقت جرأة الفيلسوف الفرنسي الوجودي "سارتر" عندما قال: « الإنسان يتحقق إنسانا كيما يكون الله»^{***}، بينما لسان حال أولئك الصوفية يقول: « الإنسان يتحقق لها كيما يكون الإنسان»⁽⁵⁰⁾.

كانت هذه اهم المعالم التي حددها بدوي ، كي يبرهن من خلالها على وجود نزعات إنسانية في الحضارة العربية ، لكن ألا يبدو لنا أنه يمارس نوعا من الإسقاط الفكري اللاتاريخي على التراث ؟. بمعنى إسقاط الحاضر الأوربي على الماضي العربي، أو بالأحرى قسر أفكار الماضي كي تنطبق وأفكار الحاضر؟ وهل النصوص التي ينتقها بعناية من التراث العربي كافية كيما تؤكد بصفة قطعية وجود نزعة إنسانية عربية؟ لعله من المجدي الإشارة إلى أن نفرا من المفكرين العرب المحدثين، كان همهم وهاجسهم يل التراث العربي الإسلامي، حتى بدا لهم أن النزعات و الاتجاهات التي شهدتها الغرب من ديمقراطية و اشتراكية وإنسانية وتنويرية وغيرها، بما فيها حتى أصول المنهج العلمي التجريبي، كان العرب المسلمون دائما هم السباقون إلى معرفة كل ذلك، وواضح أن مثل هذا التضخيم المبالغ فيه للتراث العربي الإسلامي، يؤدي إلى استبدال المركزية العربية- الإسلامية بالمركزية الأوربية.

و نحن مبدئياً، لا نحسب بدوي من هؤلاء الذين يبحثون في التراث عن افكار مطابقة ومماثلة ، لأنه من خلال اهتمامه بالتراث العربي وتأکید الجوانب الإنسانية فيه، كان حريصاً على النأي بنفسه عن التمجيد الزائف، بقدر ما كان حريصاً أيضاً على الإزرار المتعالي. (51) هذا بالإضافة إلى طبيعة المنهج الذي يعتمد في دراسة الحضارة العربية، وهو المنهج الحضاري الذي استمد من فلسفة التاريخ والحضارة عند " الذي يذهب إلى أن «ارات جميعاً سياق واحد تسيير عليه، فإذا استطعنا أن نعيه بالنسبة إلى واحدة استطعنا ان نعيه بالنسبة إلى بقية الحضارات، وصار من الميسر أن نعرف الأدوار التي ستمر بها أية حضارة سيقدر لها في المستقبل أن توجد». (52)

هكذا تصبح النزعة الإنسانية مسألة حضارية، وليس متعلقة بالمكان والزمان. مرحلة من المراحل التي لا بد أن تمر بها كل حضارة من الحضارات، ففي كل حضارة ماضية أو راهنة أو مقبلة، ستشهد في دور من أدورها نزعة إنسانية، فلا مجال للحديث إذن عن اختصاص حضارة دون أخرى بالنزعة الإنسانية.

نأتي الآن، إلى السبب او الدافع الذي حدا بدوي إلى الاهتمام بالنزعة الإنسانية، والعمل على إثبات قيامها وحضورها في الحضارة العربية-الإسلامية، ومن ثم السعي إلى بعثها وإحيائها من جديد في الفكر العربي المعاصر، كما هو واضح من دعوته إلى إيجاد نزعة إنسانية عربية جديدة تعتبر بالتجربة الإنسانية التي عاهاها العرب الأقدمون. (53) وفي رأينا، أن هناك سببين رئيسيين، كانا وراء ذلك الاهتمام، الأول هو الصدى الذي خلفه كتاب "الوجودية نزعة إنسانية" : رائد الوجودية الفرنسية "سارتر"، والسبب الثاني هو الفلسفة الوجودية، التي روج لها بدوي حتى أصبح رائدها الأول في الفكر العربي المعاصر، حيث أراد « إقامة وجودية عربية راسخة الدعائم متينة القواعد» (54) وهذا طبعاً لن يتسنى له إلا بإقامة نزعة إنسانية عربية جديدة، تكون صادرة عن التجربة الإنسانية التي عاهاها العرب الأقدمون. ولما أضحت النزعة الإنسانية في عصر بدوي لا تنفك عن الفلسفة الوجودية، ولا سيما بعد صدور كتاب سارتر المذكور، جاء كتابه الموسوم بـ "الإنسانية والوجودية في الفكر العربي".

وبهذا يصبح المعنى المذهبي الخاص للترعة الإنسانية هو نفسه معنى المذهب الوجودي، وهو مذهب « قائم برأسه في فهم الوجود على أساس أن مركز المنظور فيه هو الإنسان، وأن الوجود الحق أو الوحيد هو الوجود الإنساني».⁽⁵⁵⁾ لهذا عرف بدوي الترعة الإنسانية تعريفاً وجودياً بقوله إنها: «العود المخوري إلى الوجود الذاتي الأصيل».⁽⁵⁶⁾ ولما كانت هناك في الفكر العربي الإسلامي الوسيط نزعة إنسانية، فمن الضروري أن توجد فيه كذلك نزعة وجودية، وهذا ما اجتهد بدوي في إثباته حين بين أوجه التلاقح ونقاط الاتفاق بين التصوف الإسلامي والمذهب الوجودي.⁽⁵⁷⁾ لقد كان على عاتقه، قبل تأصيل الوجودية، أن يعمل أولاً، على تأصيل الترعة الإنسانية في التراث العربي، وهذا لكي تتحقق المهمة التي انتدب نفسه لأجلها، أي تأسيس وجودية عربية تكون الترعة الإنسانية العربية القديمة مدخلاً إليها.

وتعقياً على موقف بدوي، فإننا نلاحظ أنه لم يبين لنا الظروف التاريخية والعوامل الاجتماعية التي أدت إلى قيام الترعة الإنسانية في الفكر العربي الوسيط، حيث أوردها وهي مبتورة عن السياق التاريخي الذي أفرزها، وكأها نبتت كما ينبت نبات الفطر على الأرض، وهذا راجع إلى أنه لا يأخذ بالمنهج التاريخي الذي يربط الفكر بالواقع وبالظروف التاريخية، بل جاء منهجه مثالياً، وهذا واضح جلي حين يفسر قيام الترعة الإنسانية في حضارة ما بالروح الحضارية السائدة فيها. وإذا كان بدوي يتحدث عن الإنسانية العربية، محددًا فترة ظهورها، بداية من القرن الرابع الهجري إلى غاية نهايتها في القرن السابع الهجري⁽⁵⁸⁾، فإن البحث في أسباب نهايتها وبالتالي توقفها وعدم استمرارها، مسائل لم يحظ باهتمامه، وهذا بالرغم من تساؤله قائلاً: «لماذا لم يحدث لأراء أمثال ابن عربي والسهوردي وأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ما كان ينتظر لها من ضجة و أصداء ومن تكوين تيارات قوية عنيفة تسير في آثارها؟» وكان جوابه أن تلك الآراء أثرت «تأثيراً فردياً لم يُكوّن تيارات عامة شاعرة بنفسها شعوراً كافياً»⁽⁵⁹⁾. وهذا السبب في رأينا، يحتاج بدوره إلى سبب، فلماذا أثرت تلك الآراء تأثيراً فردياً ولم تكون تيارات عامة؟ في حين أن إنسانية النهضة الأوربية، لم تنقطع منذ بروزها بل استمرت وتطورت، والأهم من هذا، أنها أدخلت الأوربيين عصراً جديداً

الحدثة، وهذا ما لم تفعله الإنسانية العربية. فلا يكفي القول بان الزعة الإنسانية ظهرت في الحضارة العربية قبل أوروبا بقرون، تم انتهت هكذا دونما تحليل أو تفسير لأسباب توقفها.

موقف محمد اركون:

كان علينا أن نتنظر مجيء من يفصل الكلام في سبب اضمحلال الزعة الإنسانية العربية وعدم تواصلها وبالتالي انقراضها، ونعني به المفكر "محمد أركون" الذي استأنف الحديث عن الزعة الإنسانية في الفكر العربي. أو الأنسنة كما يفضل تسميتها، وهو بذلك يتفق مع عبد الرحمن بدوي الذي كان له فضل السبق في إثبات حضور الإنسانية في الفكر العربي الإسلامي، وفي رأينا أن فضل أركون، يكمن في تفصيل ما أورده بدوي مجملًا، وفي الكشف عما تركه مهملاً، ولا سيما العوامل والأسباب التاريخية التي أدت إلى نشأة الإنسانية العربية وتطورها، وكذلك الأسباب التي أدت إلى طمسها ونسيانها. هذا فضلاً عن الاختلاف الكبير بينهما من حيث المنهج المتبع في إتباعها .

بدا محمد اركون بمحاولة دحض الأطروحة الإستشراقية التي تنكر الانسنة العربية، مؤكداً أن «العالم العربي الإسلامي شهد تياراً إنسانياً وعقلانياً مدهشاً قبل أوروبا بسبعة قرون (القرن التاسع أو العاشر الميلادي/القرن السادس عشر). ولكن الفرق هو أن هذا التيار سرعان ما ذبل ومات في البيئة العربية-الإسلامية، في حين أنه استمر في الصعود في أوروبا حتى ولد الحضارة الحديثة التي نشهدها حالياً»⁽⁶⁰⁾. ويأتي موقفه هذا نتيجة أبحاثه ودراساته للأدبيات الفلسفية للقرن الرابع الهجري، وهي الدراسات التي أتاحت له أن يتأكد من وجود «تيار فكري يهتم بالإنسان، وليس فقط بالله، وكل تيار يتمحور حول الإنسان وهمومه ومشاكله يعتبر تياراً إنسانياً»⁽⁶¹⁾. وكان ذلك بارزاً في ما كان يسمى آنذاك بمجالس العلم حيث كانت تعقد الحلقات العلمية والثقافية في بغداد والري وشيراز وأصفهان وقرطبة وغيرها من العواصم الثقافية الكبرى، التي جمعت علماء ومثقفين من مختلف المذاهب والمشارب، كانوا يتناقشون ويتحاورون، وهذا ما يؤيد فعلاً وجود حركة إنسية فعلية ومنفتحة، امتازت بخصائص عديدة منها :

- انفتاحها على العلوم المدعوة بالاجنبية،وهي العلوم العقلية الفلسفية.
- حصول عقلنة للظواهر الدينية أو شبه الدينية،عن طريق ضبطها ومراقبتها،بل وصل الأمر إلى حد إبطال المعجزات والأشياء الخارقة.
- إعطاء الأولوية للاهتمام بالمشاكل الأخلاقية والسياسية
- حصول تنمية للفضول العلمي والحس النقدي،الأمر الذي ادي إلى تنظيم جديد للمعرفة،أي تصنيف العلوم.
- ظهور قيم جمالية جديدة لم تكن معروفة من قبل، كفن العمارة والرسم والموسيقى. (62)

اما الدين جسدوا الانسنة العربية،او بالاحرى نزعوا نزعة إنسانية،فهم - حسب أركون - المثقفون و المفكرون الذين كتبوا و عبروا عن مشاعرهم باللغة العربية سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أم يهودا، إلا أنه يركز على بعض الشخصيات التي رأى فيها أنها تعبر تعبيرا واضحا عن الأنسنة،مثل "الجاحظ" و"التوحيدي"،ولاسيما هذا الأخير الذي لقبه بـ: المفكر الإنساني الناقد او الساخط،الذي جسد بكتاباتة مثلا ساطعا على النزعة الإنسان المتمركرة حول الإنسان. (63)

وإذا ما تحدثنا بداية، عن العوامل التي ادت إلى ظهور الانسنة العربية و ازدهارها في القرن الرابع الهجري،فهي جملة متضافرة من عوامل سياسية واقتصادية و ثقافية، فمن الناحية السياسية يتحدث أركون عن عائلة "بني بويه" الإيرانية، التي أخذت السلطة واعتمدت على نخب كسموبوليتية متعددة الطوائف و المذاهب،وقد شجعت تلك العائلة المناقشة الفكرية والتعددية العقائدية والمذهبية والثقافية داخل الفضاء الإيراني العربي.أما العامل الاقتصادي فتمثل في ظهور طبقة التجار الأغنياء، وهؤلاء يشكلون نوعا من أنواع الأطر الاجتماعية للمعرفة، وهنا يذكر "هاشم صالح"- الشارح الأكبر لأركون- أن طبقة التجار الأغنياء، تنتعش حولها طبقة أخرى هي طبقة المثقفين والطلاب والفلاسفة والجمهور العريض الذي يستطيع أن يفهمهم ويستمتع لمناقشاهم. (64) فهذه

البرجوازية التجارية العربية رغم شكلها البدائي والمؤقت، ساهم في دعم النزعة الإنسانية العربية في القرنين الثالث والرابع الهجريين.⁽⁶⁵⁾

اما العامل الثقافي، فقد بحلى في انتشار الفلسفة والعلم الإغريقي في الساحة العربية-الإسلامية، لأن « انتشار النزعة الإنسانية مرتبط بازدهار النزعة العقلانية »⁽⁶⁶⁾ ، التي ساهمت في تقوية النزعة الإنسانية العربية، وهذا من حيث تقدم الفلسفة ودخولها إلى عالم الثقافة العامة أو الأدب كما كان يسمى في ذلك العصر، وهو الأخذ من كل شيء بطرف، فنتج عن ذلك أدب فلسفي، وظهر أدباء فلاسفة كالتوحيدي وغيره، وهذا بعد أن كانت الفلسفة محصورة فقط في مؤلفات الفلاسفة الخالص كالكندي والفارابي.

ولما كان الموقف الإنساني مرتبطا بالموقف الفلسفي، فقد حاول كثير من اعلام الفلسفة العربية-الإسلامية « أن يزرعوا في المناخ التوحيدي الإسلامي ذلك التصور الإغريقي للفلسفة الإنسية المتركرة على الإنسان، لقد حاولوا أن يزرعوه وينعشوه بكل قواهم وبجحوا لفترة قصيرة من الزمن». ⁽⁶⁷⁾ وبالتالي فإن غياب النزعة الإنسانية يؤذن بغياب الفلسفة، وهذا ما يفسر لنا المصير التراجيدي الذي لقيه الفكر الفلسفي في العالم العربي الإسلامي.

والبحث عن اسباب وعوامل اهباء الانسنة العربية و توقفها، فهذا ما كرس له ار كون معظم جهوده الفكرية، إن لم نقل إن مشروعه الفكري كله يدور حول أسباب انقطاع الأنسنة العربية وأفولها، أما الإكثار من الشواهد الدالة على حضورها والاسترسال في ذكرها، فليس بالأمر المهم، بل الأهم كما يقول: « أن نبحث عن أسباب فشلها أو إجهاضها الكلي في الجهة العربية أو الإسلامية، لا ان نستخدمها كتبجيل دفاعي أو هجومي». ⁽⁶⁸⁾ فالفشل هو البعد المأساوي الذي أصاب الإنسانية العربية، ذلك لأنها « كانت قصيرة العمر في الساحة العربية-الإسلامية على عكس الأنسنة الأوروبية التي استمرت في الصعود منذ القرن السادس عشر وحتى اليوم». ⁽⁶⁹⁾

وإذا كان ظهور الذعة الإنسانية في التراث العربي الإسلامي قد ارتبط بظروف اجتماعية وسياسية كما رأينا، فإنها باقية ما بقيت تلك الظروف، والتي إذا ما امارت تنهار معها الأنسنة وتختفي، وهذا ما أكد أركون حدوته بالفعل، منذ القرن الخامس الهجري، حيث بدأت تلك الظروف تتضاءل تدريجياً، وبدأت الذعة الإنسانية تتراجع إلى أن اختفت بصفة نهائية من الساحة العربية-الإسلامية. فانقطع بذلك، العرب والمسلمون عن أفضل ما أنتجه الفكر الإسلامي في تلك الفترة الكلاسيكية التي تميزت بالتعددية الثقافية وبالذعة الإنسانية، وهذه هي المرحلة المبدعة والواعدة التي أهملت ونسيت تماماً منذ حلول عصر الاضطرابات الذي دشنته السلاجقة حتى بلغ ذروته مع العثمانيين . (70)

ولا شك ان العامل الرئيس الذي اجهض الانسنة العربية وقضى عليها ومنع من تطورها، كان - في نظر أركون- ذلك "الانقلاب السني" الذي قيد حرية الفكر والرأي، فبعد أن كانت «التعددية سائدة و مقبولة، معترف بمنافعها في فجر الإسلام وضحاها (...). بدأ نجمها بالأفول في عهد الخليفة القادر الذي أحل دم من يقول بخلق القرآن، وفرض موقفاً سياسياً في أصله ومقاصده على حرية الرأي فيما يتعلق بالمسائل اللاهوتية والشرعية» (71) فتم بذلك فرض ما يسميه أركون بالأرثوذكسية الدينية التي اشتد عودها منذ القرن الخامس ورسخت واستمرت حتى إلغاء الخلافة الإسلامية. (72) وهكذا كان موت الفلسفة الإنسانية والعقلانية العربية طيلة قرون عديدة.

نحن هل كانت التعددية الفكرية، حرة مطلقة قبل حدوث ما اسماه أركون بالانقلاب السني الذي فرض بقوة السيف عقيدة القرآن غير المخلوق؟ ذلك أن أنصار عقيدة خلق القرآن وهم من المعتزلة - - اضطهدوا كل من يخالفهم الرأي، بل أكرهوا غيرهم بالعنف و القوة على اعتناق رأيهم، ألا يعني هذا أن الأرثوذكسية كانت موجودة قبل الانقلاب السني؟ فلماذا يسكت أركون عن أرثوذكسية المعتزلة؟ خاصة إذا علمنا أنه يرى في انقراض المعتزلة وذهاب رأيهم أحد عوامل نكوص التجربة الإنسانية التي نسيت وأهملت في الفكر العربي. (73)

وحتى يتم إحياء الانسنة وبعثها من جديد في الساحة العربية الإسلامية، يضع أركون شروطا معينة منها: الديمقراطية على الصعيد السياسي، لأنه « لا يمكن أن توجد نزعة إنسانية قابلة للحياة و التعميم كونيا بدون ديمقراطية»⁽⁷⁴⁾ ولكي يتم تقويض الأرتودكسية الدينية التي تعادي حرية الفكر و المناقشة، وبالتالي ترفض حق الإنسان في الفهم و المعرفة، فإن أركون لا يتردد في دعوته إلى علوم الإنسان و المجتمع، أي إلى توظيف مناهج العلوم الإنسانية الحديثة مثل علم الألسنيات و علم الدلالات الأدبية و علم النفس و التحليل النفسي و الأنثروبولوجيا و علم النفس التاريخي وغيرها.⁽⁷⁵⁾

الانسنة العربية الجديدة التي يدعو إليها أركون تتمثل في الانفتاح على الإنسانية بعلمها المختلفة و مناهجها المتعددة، و ما يسوغ له ذلك، أن المفكرين العرب القدامى ووظفوا بدورهم علوم الإنسان التي كانت متوفرة و متاحة لهم في عصرهم. و هنا يبرز المقصد الأسنى وراء دفاع أركون عن وجود أنسنة عربية مقبورة، ألا وهو رغبته في تحديث الفكر العربي الإسلامي بالعودة إلى إحياء الموقف الإنساني في توب جديد، يكون بالانفتاح على كل العلوم الإنسانية الحديثة و مناهجها المتعددة.

و تكمن أهمية إحياء الموقف الإنساني في الفكر العربي اليوم، حسب أركون، في مواجهة الحركات الأصولية، التي يرى أنها مقطوعة الصلة تماما، بالفكر الإسلامي الكلاسيكي ذي الاتجاه الإنساني، الذي شهد تعددية عقائدية مدهشة بين مختلف المذاهب الإسلامية، حيث الانفتاح الفكري و العقلي المتميز.⁽⁷⁶⁾ كما يعزو تنامي الظاهرة الأصولية إلى غياب الدراسات الإنسانية الحديثة، و حجته في ذلك أن الكثير من الأصوليين هم من ذوي التخصصات العلمية الدقيقة كالفيزياء و الهندسة و الطب وغيرها⁽⁷⁷⁾، فهؤلاء لا يعرفون شيئا عن الآراء النقدية السائدة في بيئات العلوم الإنسانية و الاجتماعية و خصوصا علم التاريخ.⁽⁷⁸⁾

و إذا كان عبد الرحمن بدوي كما رأينا، قد سعى إلى تأسيس نزعة إنسانية عربية جديدة، انطلاقا من الفلسفة الوجودية المعاصرة، بحسبها أكثر الفلاسفات الحيازا للإنسان، فإن أركون يرفض التمدد بأي مذهب فلسفي، و الأنسنة التي يدعو إليها لا

مذهب لها، بل هي أنسنة مفتوحة على مناهج علوم الإنسان المتعددة، إنها نزعة إنسانية كونية تضم جميع أفراد الجنس البشري، لأن الحس الإنساني موجود في جميع المجتمعات البشرية.⁽⁷⁹⁾

واركون عندما يتحدث عن أنسنة عربية في القرنين الثالث و الرابع الهجريين، فهو لا يتحدث عنها بوصفها تيارا عريضا واسعا بل بوصفها محدودة جدا، فهي أنسنة النخبة، وليست أنسنة الجمهور العريض، والسبب في بقائها محصورة في فئة المثقفين و عدم انتشارها عند الجمهور، يعزوه إلى هيمنة العاطفة الدينية بمختلف تلويناتها وأنواعها، على معظم الناس.⁽⁸⁰⁾ ولهذا يبدو أنه ليس من السهولة العمل على تحديد الأنسنة في الفكر العربي المعاصر اليوم، فلا تزال العاطفة الدينية قوية لدى الجمهور العربي والإسلامي، مما يعني أيضا أن هذه الإنسانية النخبوية الأركونية، قد تلقى المصير نفسه الذي لقيته الإنسانية العربية الكلاسيكية.

ولما كان توجه عبد الرحمن بدوي نحو الإنسانية الوجودية له ما يسوغه، وهذا من حيث أن الوجودية كانت قبل الستينيات من القرن الماضي فلسفة العصر بلا منازع، فإننا نجد أركون يدعو إلى الأنسنة في عصر برزت فيه تيارات فكرية عربية جديدة تدعو إلى طرح النزعة الإنسانية وتجاوزها، وهي التيارات التي أطلق عليها اسم فلسفات موت الإنسان، كالبنيوية والتفكيكية، لتندر بذلك نهاية أسطورة النزعة الإنسانية، بحجة أنها «ليست أكثر من خطاب فلسفي ميتافيزيقي، لإخفاء أوهام الإنسان عن نفسه، وقناعا يستر وراءه عجزه وجهله، وينشد فيه نوعا من الأمل والعزاء والطمأنينة».⁽⁸¹⁾

وعلى الجملة والختام، يبدو لنا من خلال عرضنا الوجيز للدراسات التي قام بها كل من بدوي و أركون، أنه أصبح من المشروع جدا الحديث عن نزعة إنسانية في التراث العربي الإسلامي، فلا شك أن تلك الدراسات، هي التي جعلت نظرة بعض المستشرقين تتغير من إنكار ونفي لوجود نزعة إنسانية عربية إسلامية، إلى إقرار واعتراف بوجودها. وهذا ما لمسناه بوجه خاص عند المستشرق الفرنسي "غارديه" (Louis Gardet) (1904-1986) الذي أقرّ بمشروعية الحديث

عما اسمها بالنزعة الإنسانية الإسلامية (Humanisme musulman)⁽⁸²⁾ التي كانت حاضرة في التراث العربي الإسلامي، رغم كونها محدودة وغير شاملة⁽⁸³⁾ تصدت لها نزعة لا إنسانية منعت من توسعها وانتشارها، وكان الكثير من الفقهاء ورجال الدين عموماً يمثلون التيار اللا إنساني بوصفه مقابلاً للتيار الإنساني الذي كان يمثله الأدباء والشعراء والفنانون الموسيقيون، والفلاسفة المشاءون، بالإضافة إلى أحرار الفكر في الإسلام و الزنادقة.⁽⁸⁴⁾

هكذا إذن، لم يعد من المشروع ان نتحدث عن النزعة الإنسانية كتجربة خاصة بالثقافة الغربية وحدها، وإن تكن هذه الثقافة قد ساهمت في تنميتها وتطويرها، فلعل حضارة نزعتها الإنسانية الخاصة بها، وهذا ما ينطبق على التراث العربي الإسلامي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من التراث البشري.

الهوامش والإحالات

* نشير هنا إلى مسألة اصطلاحية تتعلق بالترجمة العربية لكلمة (Humanisme) استخدام مصطلح النزعة الإنسانية أو المذهب الإنساني، غير ان كلمة الإنسانية هذه قد يلتبس معناها بكلمة (Humanité) التي تعني البشرية، كما يمكن ان يختلط معناها ايضاً بنزعة اخرى وهي نزعة العاطفة الإنسانية اي الشعور الإنساني الذي هو تعبير عن موقف اخلاقي فردي يفيد التعاطف مع الاخرين. ولعل هذا ما حدا ببعض الباحثين العرب إلى محاولة تحت مصطلح عربي بديل، ومع هذا ليس

هناك إجماع فيما بينهم حول مصطلح واحد بعينه، وهذا ما لمسناه حين تصفحنا بعضا من الكتب والمعاجم العربية، حيث الفينا من عرب كلمة "الهيومانيزم" بكلمات تختلف في الصياغة والتركيب مثل: الإنسانية و الإنسية و الانسنة والانسنية. ونحن اثرنا -في هذا المقال- استعمال مصطلح الذرة الإنسانية بوصفه الأكثر شيوعا وتداولاً.

1- **Abderrahmane Badawi: Quelques Figures et thèmes de la Philosophie islamique** , Maisonneuve et

larose, paris 1979.P 03.

- 2 -علي ادهم: الهيومانيزم، مقال في مجلة عالم الفكر، المجلد 2، العدد 3، الكويت 1971، ص 241.
- 3- سالم يفوت: المناحي الجديدة للفكر الفلسفي، ط1، دار الطليعة ،بيروت 1999، ص 12.
- 4 جون بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، ترجمة كمال الحاج، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت 1978، ص 86 وما
- 5- المرجع نفسه ص 41.
- 6- المرجع نفسه ص 88.
- 7- رالف بارتون بيرى: إنسانية الإنسان، ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي، مكتبة المعارف بيروت 1961، ص 32.
- 8- موسوعة لالاند الفلسفية المجلد 2، تعريب خليل احمد خليل، منشورات عويدات، بيروت 2001، ص 569. مادة Humanisme.
- 9- المرجع نفسه، ص 566
- 10- عبد الرزاق الدواي: موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، ط1، دار الطليعة ،بيروت 1992، ص 190.
- 11- يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، دار القلم بيروت، دون تاريخ ص 06.
- 12- بتون: تشكيل العقل الحديث، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، الكويت 1984، ص 43 و 45.
- 13- لويس عوض: ثورة الفكر في عصر النهضة، ط1، مركز الاهرام للترجمة والنشر، القاهرة 1987. ص 61.
- 14- رالف بارتون بيرى: المرجع السابق، ص 65.
- 15- كارل هينريش بكر: تراث الاوائل في الشرق والغرب، ترجمة عبد الرحمن بدوي في كتابه: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ط4، وكالة المطبوعات الكويت 1970، ص 19 وما بعدها.
- 16- المرجع نفسه، ص 26.
- 17- المرجع نفسه، ص 27.

- 18- غوستاف فون غرونباوم: حضارة الإسلام، ترجمة عبد العزيز توفيق، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1997، ص 295.
- 19- ما هي النهضة، دار موفم للنشر، الجزائر 1990، ص 20 وما بعدها.
- 20- المرجع نفسه، ص 22 .
- 21- المرجع نفسه، ص 20.
- 22- زكي نجيب محمود: ثقافتنا في مواجهة العصر 4، دار الشروق، القاهرة 1989، ص 219.
- 23- المرجع نفسه، والصفحة ذاتها.
- 24- المرجع نفسه، والصفحة ذاتها.
- 25- المرجع نفسه، ص 229.
- 26- عبد الرحمن بدوي: الإنسانية والوجودية في الفكر العربي وكالة المطبوعات، الكويت 1982 ص 67.
- 27- المرجع نفسه، والصفحة ذاتها.
- 28- المرجع نفسه، ص 17
- 29- المرجع نفسه، ص 18.
- 30- المرجع نفسه، والصفحة ذاتها .
- 31- عبد الرحمن بدوي: من تاريخ الإلحاد في الإسلام، ط2، سينا للنشر القاهرة 1993، ص 26.
- 32- بدوي: الإنسانية والوجودية في الفكر العربي ص 67.
- 33- المرجع نفسه، ص 25، وما بعدها، وكذلك: من تاريخ الإلحاد في الإسلام، ص 25.
- 34- بدوي: من تاريخ الإلحاد في الإسلام، ص 26.
- 35- بدوي: الإنسانية والوجودية في الفكر العربي ص 67.
- 36- بدوي: شخصيات قليلة في الإسلام، ط3، وكالة المطبوعات، الكويت 1978، ص .
- **- ويمكن القول إن التوجه الإنساني لدى "كسرى انوشروان" كان وراء استقباله لفلاسفة أثينا الذين طردهم الإمبراطور المسيحي "جستينيان" الذي اغلق كل مدارس الفلسفة في اليونان. انظر احمد فؤاد الاهواني: المدارس الفلسفية، الدار المصرية للتأليف، القاهرة 1965، ص 117.
- 37- بدوي: الإنسانية والوجودية في الفكر العربي ص 28 وما بعدها.
- 38- المرجع نفسه، ص 31

- 39- بدوي محققاً : لكتاب **المثل العقلية الافلا** ،المؤلف مجهول،وكالة المطبوعات الكويت ودار القلم بيروت 1948،ص09.
- 40- بدوي: الإنسانية والوجودية في الفكر العربي ص 67.
- 41- بدوي : من تاريخ الإلحاد في الإسلام، ص 11
- 42- المرجع نفسه ،ص07.
- 43- بدوي: **موسوعة الفلسفة** ج1، ط1،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت 1984،ص220 وما بعدها.مادة إلحاد.
- 44- بدوي : من تاريخ الإلحاد في الإسلام، ص 10.
- 45- بدوي: **تاريخ التصوف الإسلامي**،ط2،وكالة المطبوعات الكويت 1978،ص27.
- 46- بدوي: في مقدمة التحقيق لـ: **رسائل ابن سبعين**، الدار المصرية للتأليف والترجمة،د/ت، ص 16.
- 47- بدوي: الإنسانية والوجودية في الفكر العربي ص 49.
- 48- المرجع نفسه ص 51وما بعدها.
- 49- بدوي: في ملحق الترجمة العربية لكتاب: **روح الحضارة العربية** لمؤلفه هت هينرش شيدر، دار العلم للملايين،بيروت 1949،ص149.

- **** - ومقولة سارتر هي: "الإنسان يجعل نفسه إنساناً ليكون الله". انظر كتابه **الوجود والعدم**، ترجمة عبد الرحمن بدوي،ط1،منشورات دار الاداب،بيروت 1966،ص.987
- 50- بدوي: الإنسانية والوجودية في الفكر العربي ص 57 و ما بعدها.
- 51- المرجع نفسه،ص 07.
- 52- بدوي: **اشبتجلر**، وكالة المطبوعات الكويت 1982،ص 101.
- 53- بدوي : الإنسانية والوجودية في الفكر العربي ص 69.
- 54- المرجع نفسه،ص 106.
- 55- المرجع نفسه،ص 16.
- 56- المرجع نفسه،ص 14.
- 57- المرجع نفسه،ص 81.
- 58- المرجع نفسه،ص 69.
- 59- المرجع نفسه،ص 43.

- 60- محمد اركون: نزعة الانسنة في الفكر العربي ط1، ترجمة هاشم صالح، دار الساقى، بيروت 1997، ص 608.
- 61- المرجع نفسه، ص 605.
- 62- المرجع نفسه، ص 618.
- 63- محمد اركون: معارك من اجل الانسنة في السياقات الإسلامية ط1، ترجمة هاشم صالح، دار الساقى، بيروت 2001، ص 66 و ص 103.
- 64- المرجع نفسه، ص 61 و ص 62، و ص 63.
- 65- محمد اركون: الفكر الإسلامي-قراءة علمية ط2، ترجمة هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت 1996، ص 81.
- 66- اركون: نزعة الانسنة في الفكر العربي، ص 14.
- 67- اركون: المرجع نفسه، ص 393.
- 68- اركون : معارك من اجل الانسنة، ص 60 وما بعدها.
- 69- اركون: نزعة الانسنة في الفكر العربي، ص 605.
- 70- محمد اركون: قضايا في نقد العقل الديني، ط3، ترجمة هاشم صالح، دار الطليعة بيروت 2004، ص 195 وما بعدها.
- 71- اركون : معارك من اجل الانسنة، ص 14 وما بعدها
- 72- المرجع نفسه، ص 69.
- 73- اركون: الفكر الإسلامي-قراءة علمية، ص 76.
- 74- اركون: معارك من اجل الانسنة، ص 84.
- 75- اركون: نزعة الانسنة في الفكر العربي، ص 33.
- 76- اركون: قضايا في نقد العقل الديني، ص 174.
- 77- المرجع نفسه، ص 222.
- 78- اركون: الفكر الإسلامي-قراءة علمية، ص 181.
- 79- اركون: نزعة الانسنة في الفكر العربي، ص 38 وما بعدها.
- 80- المرجع نفسه، ص 620.
- 81- عبد الرزاق الدواي: المرجع السابق، ص 22.
- 82- Louis Gardet: **la cité musulmane**, Librairie philosophique, J. Vrin, Paris 1976, P. 271.
- Ibid, p. 284 -83
- Ibid, p. 303 -84

