

تجدد آليات ترجمة المصطلح العلمي دراسة المصطلح الفلسفي العربي الحديثاً نموذجاً

**Translaion's mechanisms Renewalof the scientificterm
the modern Arabi cphilosophical term Translation as An example.**

نور الدين بن زرقة*

معهد الترجمة جامعة وهران1 احمد بن بلة (الجزائر)

Noureddine_benz@yahoo.com

تاريخ الإرسال: 2020-09-22

تاريخ القبول: 2021-01-20

تاريخ النشر: 2021/05/26

الملخص

يحيل مصطلح ترجمة الفلسفة الحديثة إلى تلك العمليات والآليات الترجمة التي اتخذت في سبيل نقل المفاهيم الفلسفية المعاصرة والتي تجلّت مع بداية القرن العشرين في الوطن العربي وازدهرت فيه، وسمّيت (بالفلسفة الحديثة) تمييزاً لها عن فلسفة العرب الأولين و طرق بحثهم فيها، والآليات التي استخدموها لنقل مفاهيم تلك المصطلحات، باعتبار أنّ غالبية الاتجاهات والمذاهب الفلسفة العربية السابقة كانت متجددة فقط في منهاجها وطرائق معالجتها الموضوعات المختلفة، بينما معظم موضوعات تلك الفلسفة قدم في مفاهيمه، لذلك تناول فلاسفة العرب المحدثون بدراسة المصطلحات الفلسفية بغية إبداع آليات مستجدة لخلق مفاهيم تخدم العصر الحديث الذي أضحت موضوعاته مرتبطة إرتباط شديد بالمواضيع العلمية المختلفة و الانفتاح المباشر على ثقافة الأخر. الكلمات المفتاحية: آليات الترجمة-المصطلح الفلسفي الحديث-الإبداع - التأثيل.

Abstract :

Term of modern philosophy translation refers to the processes and mechanisms that were used in order to transfer contemporary philosophical concepts which revealed and flourished at the beginning of 20th century in the Arab world. We named it (modern philosophy), in order to distinguish it of the early Arabs philosophy, and to differentiate the methods of thier researchs, and the mechanisms that they used to use to transfer the concepts of these sort of terms, Considering that most of the doctrines of early Arab philosophy were new only in the methods of dealing with various topics, that's why, the modern Arab philosophers have studied and investigated these terms to create new mechanisms and concepts that serve the modern era.

Key words :*The translaion's mechanisms - the modern Arabic philosophical term-creativity- Etymology.*

1. مقدمة:

كان نقل المصطلح الفلسفي العربي الحديث في بداية مراحل الأولى يعتمد على استهلاك المصطلح الأجنبي بأجنبيته، دون الإضفاء عليه صيغة اللغة الفلسفة العربية الأصيلة، فكانت تكثر عند فلاسفة تلك المرحلة ترجمات متفاوتة في قيمتها العلمية للمصطلح الفلسفي المنقول، أما فيما يتعلق بالإبداع الاصطلاحي الفلسفي الأصيل بالكاد يكون قد حصل. ثم وجدوا الفلاسفة العرب المحدثون بعد ذلك في صدورهم حاجة في سبيل مواجهة التغريب الجاري على المصطلح الفلسفي العربي الحديث و لم يسعفهم شيء سوى لسعي إلى خلق فضاء الفلسفي عربي يستند إلى قومية حية، لأنهم وجدوا أنّ الخطأ يكمن في المصطلح المقلد (شكلاً و مفهوماً) من الفلاسفة الغربيين.

وعلى هذا الأساس، عرفت الترجمة الفلسفة العربية الحديثة تجربة جديدة فيما يخص آليات نقل المفاهيم من الفلسفة الغربية إلى العربية طلباً في تجديد المفاهيم و تأسيس لعهد الفلسفة العربية الحديثة، وتلك الآليات متعلقة بشروط الفلسفة لا بالترجمة ذاتها، و هذا الأمر راجع إلى أنّ فلاسفة ذلك العصر كان يتناولون بالبحث في المفاهيم و المصطلحات التي تفلسف فيها السابقون عليهم، ثم يضيفون عليها مصطلحات جديدة، فقد أخذ اليونان مثلاً: المصطلحات الروحية والأخلاقية التي كانت سائدة في الفكر الشرقي القديم وأضافوا عليها مصطلحات عقلية وطبيعية جديدة، ثم ورث الفلاسفة العرب الأولون ذلك، ومن هذا ظهرت أهمية التجديد في آليات ترجمة المصطلح الفلسفي.

وعليه، لم يكن توليد المصطلح الفلسفي الحديث ليسترجع مكانته وحركته في الوطن العربي إلا في أربعينيات القرن العشرين، خلال القفزة النوعية التي فجرتها دراسات قامات الفلسفة العربية أمثال " زكي نجيب محمود" و "محمد علي الجابري" و " طه عبد الرحمان" الذين يعتبرون من الأوائل المساهمين في توليد المصطلح الفلسفي العربي الحديث، فقد أمّدوا اللغة العربية المعاصرة بعدد من المصطلحات الفلسفية المبتكرة التي لم تعرف حركة نقل والتجدد في مفاهيم منذ القرن التاسع الميلادي، حين ازدهرت حركة الترجمة الفلسفية، في أروقة "بيت الحكمة"، و سنخض في هذا الصدد بدراسة الآليات التي اعتمدها كل من "محمد علي الجابري" و " طه عبد الرحمان" في نقلهم للمصطلحات الفلسفية الحديثة و تجديد مفاهيمها و ألفاظها.

2- آليات بناء مفهوم المصطلح الفلسفي الحديث عند الجابري:

انطلاقاً من التسليم الذي يثني على فكرة أنّه آن الأوان للتفكير في صياغة منظومات اصطلاحية جديدة و إنتاج المفاهيم في مجال الفلسفة العربية الحديثة باعتبار أن هذه المسألة تزداد إلحاحاً في يومنا هذا نظراً للتغريب الكبير الذي ما فتئ يحصل في المصطلحات الفلسفية المترجمة من الفكر الغربي، إذ كان هذا التغريب وأدواته المفهومية والمصطلحية وقوانينها في مجال صياغة الألفاظ والمصطلحات الفلسفية مسألة إيجابية ومُحَصِّبَة للمعرفة العربية، ولكن سرعان ما تداخلت المصطلحات فيما بينها ووجدت اللغة العربية نفسها في صراع وتنازع مع ألفاظ غريبة تكاد تطمس هويتها و عروبته.

نتيجة لذلك، ظهرت جهوداً جبّارة داعية إلى إنحاز آليات نقل المصطلح الفلسفي وفق قوانين اللسان العربي التي تقتضي أنّ نتوقف عند المفهوم الفلسفي من حين إلى آخر بغية الحصول على الكيفية الناجحة لاستعارته من الفلسفة الأجنبية، وكذلك من أجل إبراز الأنماط المعرفية والأبستمولوجيا التي تنشأ من عملية التوليد و نقل المفهوم الفلسفي واستعارته من اللسان الغربي إلى اللسان العربي، و نظراً لكثرة استعمال الترجمة الاستهلاكية في نقل المصطلح الفلسفي الأجنبي ظهرت مفاهيم تُعارض المبادئ اللغوية والتراثية الأصيلة، لذلك تجلّت جهود " الجابري " الساعية إلى إيجاد آليات مستحدثة في توليد مفهوم المصطلح الفلسفي وفق للنظام العملي الذي أسماه بـ(نظام البيان)⁽¹⁾ محاولة منه خلق جانب من الحوار المتأصل في كل مناحي التراث الفلسفي المنقول إلى اللسان العربي. وفي ما يلي سنذكر بشكل مختصر لبعض من هذه الآليات التي استخدمها " الجابري " في سبيل ترجمة و توليد المصطلح الفلسفي الحديث ومنها :

2-1- آلية المقابلة (Comparison):

من المعروف أنّ مفهوم المقابلة يحيل إلى أنّها تكون من وجهين اثنين، أحدهما مقابلة الشيء بما يوافق، فتكون حقيقة هذه المقابلة هي (المطابقة) بين الشيئين، والثاني مقابلة الشيء بما يخالفه، فتكون حقيقة هذه المقابلة هي (المعارضة) بين الشيئين⁽²⁾، و من هذا المنطلق عمل " الجابري " على توليد المصطلحات الفلسفية العربية ، وتوجه بها في رحلة المعان المستحدثة وأكسبها مفاهيم جديدة، غير المفاهيم التي كانت عليها من قبل من خلال استحضاره لآلية المقابلة المراد من ورائها ربط المصطلح الفلسفي الأجنبي بالحقل المعرفي الخاص بالتراث العربي الإسلامي، فانتقال بالمفاهيم، والمصطلحات من حقولها المعرفية الفلسفية الماورائية إلى حقول الفلسفة التي تتأسس من منطلق ديني تراثي عربي إسلامي.

فعلى سبيل المثال :يستعمل " الجابري " مصطلح (المعقول الديني) مقابلاً لمصطلح الفلسفي المعاصر(المعقول العقلي)(Intelligible) ، و الذي كان معروفاً عند الفلاسفة العرب القدامى⁽³⁾ ، فيقول أنّ أقسامه ثلاثة : "الاعتقاد في وحدانية الله ، والاعتقاد بإمكان معرفة الله بالنظر إلى الكون ، ثم الاعتقاد في النبوة"⁽³⁾. فالملاحظ في مفهوم هذا المصطلح الذي نقله " الجابري " عن طريقة آلية التقابل أنّه يغلب عليه الطابع الفلسفي الديني ، فهو حاول جاهداً أنّ يخرج المصطلح الفلسفي الإغريقي (معقول العقلي) من مفهومه (الماورائي) إلى مفهوم فلسفي ديني يوافق اللغة العربية و الثقافة الإسلامية مع إبقاء على القرينة الفلسفية ، و هي (الاعتقاد) الذي هو ضرب من التصور العقلي في نظره.الملاحظ في هذا السياق أنّ " الجابري " باستخدامه لـ(آلية التقابل) يخرج بعض الشيء عن الضوابط المنطقية المقررة في الفلسفة ، سواء ما تعلق بالمطابقة أو ما تعلق منها بالمعارضة، فهو يقابل (المعقول العقلي) الذي يقوم على مفهوم يتسم بخاصية (الشك)، وعدم اليقينية، ويطابقه بـ (الاعتقاد) الذي يحمل المعنى (القاطع بشيء)⁽⁴⁾. فهو بموجب ذلك يصيّر المعقول الديني بمنزلة اللامعقول العقلي، خلافاً للمسلمة التي يحملها مفهوم هذا المصطلح الفلسفي في جوهره.

2-2- آلية المماثلة (Assimilation):

يعرف " الجابري " مماثلة على أنّها آلية من آليات الاستدلالية التي تقوم على مبدأ " النّظير يُذكر بالنّظير"⁽⁵⁾، واستند في تبيان خصائص هذه الآلية إلى مصدرين أساسيين هما: كتاب " الاستدلال " " لبلانشه " (R. BLANCHE) و كتاب " برلمان " (PERELMAN)، حيث نقل أغلب ما ورد من تفسير و تعريف المفاهيم في ما يخص هذه الآلية من هذين الكتابين ، فنجدّه يصف هذه الآلية بثلاثة أوصاف :

1- أنّ المماثلة العرفان مجرد من القرينة.

2- أنّ المماثلة العرفان منزلة إلى المطابقة.

3- أنّ المماثلة العرفانية متدنية العقلانية.

استند " الجابري " كما أسلفنا الذكر إلى "برلمان " للاستفادة من تصوراته لآلية المماثلة ، الذي كان يهدف من وراء اشتغاله على هذه آلية إلى إنشاء نظرية جديدة في البلاغة أو قلّ البيان، فبسّط الكلام في أصناف الآليات الدلالية التي تأسس للمجال البياني في ما يقابل المجال المنطق البرهاني. فمثلا : نقل الجابري مفهوم المصطلح الأرسطي (الاستدلال) (Inference) ، و جعله مماثلاً للقياس الفقهي، فالقرينة الجامعة في هذه المماثلة تكمن حسب الجابري في (البرهان) و بذلك الاستدلال عنده بمثابة "القياس البرهاني".

من الواضح أنّ " الجابري " من خلال مماثلته لمصطلح (الاستدلال) (ب)القياس) قد أحدث خلطاً في المفاهيم، حيث يبدو الفرق واضح ما بين (الاستدلال) الذي هو ذو طبيعة (استقرائية) ، و (القياس) الذي هو من طبيعة (استنباطية)، فالآليات الاستدلالية التي ينطوي عليها الخطاب العادي هي في جوهرها تقنيات حجاجية جدلية، وكل قول حجاجي لا بدّ له من أنّ يزاوج بين الصورة والمضمون لتحصيل الإقناع، وهذا مخالف لمفهوم (القياس) الذي يقوم بالاستنباط الأحكام عن طريق تنسيق الأشكال و ترتيب النتائج عليها .

لقد أراد " الجابري " من خلال استخدامه لآلية المقابلة و المماثلة في توليد المصطلحات الفلسفة أن يضع أصولاً لإبداع المعرفي الإسلامي العربي، من منطلق القيم الدالة على الخصوصية الإسلامية العربية، أي من منطلق أنّ كالفلسفة لها ارتباطها الخاص بسياقها التاريخي والعقدي واللغوي، ولذلك كان " الجابري " ينظر في الأغراض الذاتية للفلسفة، ويستخرج قوانينها، غير أنّنا لاحظنا من خلال أمثلة المقدّمة أعلاه أنّ هاتين الآليتين لم تسعف لغة الفلسفية ومصطلحاتها، و إنّما أدخلت عليها مفاهيم متضاربة في ما بينها.

3- آليات تجديد مفهوم المصطلح الفلسفي الحديث عند " طه عبد الرحمن ":

تتأسس الدراسات الفلسفية الحديثة على ضرورة التحليل المنطقي لمفاهيم الخطاب الفلسفي، وتكمن أهمية هذه الدراسة في الاهتمام كذلك بتحليل المصطلح وقضاياها المرتبطة بوظيفة اللغة ومفرداتها التي تعدّ الوعاء الذي تتألف فيه كل مفاهيم العلوم " إذ يكمن قياس تقدم العلوم بمدّ نجاحتها في بناء أنساقها الاصطلاحية المتعلقة مع أنساقها المفهومية فيها يتمّ وصف الظواهر، وبها يتمّ بناء القواعد وصوغ المبادئ التي تفسر سلوك الظواهر"⁽⁶⁾.

ولذا، فقد ظلت إشكالية ترجمة المصطلح الفلسفي الحديث وتوليدته من الإشكالات القائمة في سبيل تأسيس الفلسفة العربية الحديثة، لأنّ الغالب على من يحاول حلّه هذه الإشكالية أنّ يكون عارفاً لقواعد اللغة و ضليعاً بمفاهيمها، و عالماً بكيفية وضعه، بل ينبغي عليه أنّ يكون خبيراً بالعلوم الفلسفية و متمكن منها، حتى يستطيع أنّ يألّف ويبدع مفاهيم جديدة التي من شأنها ضمان تأصيل المصطلح وتأثيره وفق آليات محكمة.

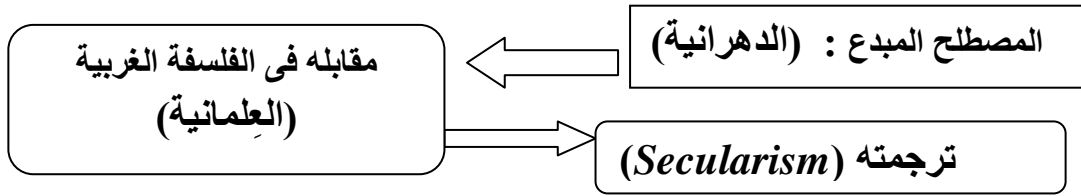
واعتبر "طه عبد الرحمن" من أشد الفلاسفة المعاصرين اشتغالا على العلوم الفلسفية من ناحية ترجمة المصطلحات الفلسفية و توليد المعانيها، عن طريق احتكامه للعلاقة الجامعة بين المضامين الفلسفية والآليات المنتجة لها، حيث سعى "طه عبد الرحمن" إلى العمل على إبداع مفاهيم والمصطلحات معبراً عن المفاهيم الكامنة في تلك العلوم الفلسفية، إبداعاً يقتضيها مجال التداولي، وينسجم مع طبيعة تلك المفاهيم من حيث التداول، والاستعمال، إذ يقول: "فلا مفرّ لنا إذ نمن أنّ نهض إلى التفلسف إلا بما يخصبنا لكي نحيا، لا بما يخص بعدونا لكي نموت"⁽⁷⁾، ومن هذا المنطلق بنيت فلسفة "طه عبد الرحمن" على مفاهيم جديدة، إذ يرجع في أصلها إلى تراث الدّين الإسلامي، ويمكن أنّ تستخدم هذه المفاهيم على أنّها فلسفة مستمدّة من نصوص القرآن، إذ تشمل على جميع الأعمال والتصورات التي تم في إطارها البحث في الثقافة العربية، وكان اعتماده كثيراً على الآليات اللغوية والمنطقية الأصيلة، فما هي آليات تجديد مفهوم المصطلح الفلسفي عند طه عبد الرحمن؟

3-1-آلية إبداع المفهوم المصطلح الفلسفي الحديث:

لاحظ "طه عبد الرحمن" أنّ أغلب المؤلفات الفكر العصر الحديث، وما يُنجز فيه من أبحاث فلسفية في البلدان العربية، يدور حول نفس الإشكالات والاستدلالات والمصطلحات الفلسفية، الأمر الذي جعل منها ضرباً من التقليد الأعمى للفلسفات الغربية الذي لا طائل من ورائها في ظل بواغث أفكار العولمة المعاصرة، ولقد عمد "طه عبد الرحمن" إلى تقديم مفاهيم ذات صلة بالتراث الإسلامي، ومستندة إلى أهمّ مكتسبات الفكر العربي المعاصر، حيث تميّزت فلسفة "طه عبد الرحمن" بالدعوة إلى الإبداع والتحرر والاستقلال الفلسفي، مما أدّبها إلى تألق في إبداع مفاهيم فلسفية جديدة، وكان اعتماده كما أسلفنا الذكر على الآليات اللغوية والمنطقية المولودة في حضن البيئة العربية الأصيلة. ومن جملة ما أبدع من مصطلحات فلسفية التي لقيت رواجاً واسعاً في العالم العربي و الإسلامي نذكر:

1- الدهرانية (Secularism) :

اعتمد "طه عبد الرحمن" في إبداعه لمصطلح الدهرانية الذي ذكره في كتابه، (بؤس الدهرانية، النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدّين) الذي صدر عام 2014م، على مسلمات نقدية للمصطلح المقابل لها وهو (العلمانية) بكسر العين، و الذي ذُكر بدوره في الفصل الأوّل من كتاب "بؤس التاريخانية" لكارل بوبر (Karl Popper)، و"بؤس العالم" ل"بيار بور ديو" (Pierre Bourdieu)، حيث سعى فيه إلى نقد المشروع (الديوي) للحدّثة الذي تجلّت فيه آلية "فصل المتصل"، ففصّلت هذه الآلية الدّين عن كل مجالات الحياة الحيوية، حتى تستقل تلك المجالات بنفسها.

الشكل يوضح: طريقة إبداع مصطلح (الدهرانية) عند طه عبد الرحمان.

ويشير مفهوم مصطلح (الدهرانية) إلى فصل الأخلاق عن الدين، أو بتعبير آخر تأسيس أخلاق بلا روحانيات أو أخلاق بلا دين، وتعتبر الدهرانية أخطر من (العلمانية) بفتح العين التي فصلت حداثة العلم عن الدين⁽⁸⁾، وفصلت الدين عن الفن و القانون، كما فصلت السياسة والأخلاق، وأبداع "طه عبد الرحمن" ل(العلمانية) مصطلح فلسفي خاص بها وهو (الديانية)، الذي سنتطرق إليه بدراسة في العناصر الموالية.

2- مصطلح الائتمانية (Postsecularism) :

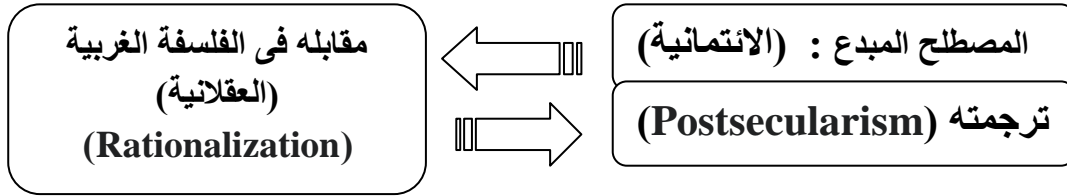
خلال مطلع القرن الواحد والعشرون، شهد تاريخ الفلسفة العربية المعاصرة ميلاد مصطلح "الائتمانية" (Postsecularism) الذي أبدعه "طه عبد الرحمان" في كتابه "روح الدين من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية"، و الذي مثل إنطلاقة للفلسفة الائتمانية، واتخذها "طه عبد الرحمان" كمواجهة ضد الفلسفة "الدهرانية" التي توصلت العقلانية العملية المؤيدة بالوحي أولاً ومسددة بالشرع الإلهي ثانياً، وتميّز الفلسفة "الائتمانية" بأنها تبنى على العقل المؤيد، مُتقيّة مفساد العقل المجرد، وعوائق العقل المسدد.

يحيل مفهوم مصطلح "الائتمانية" عند "طه عبد الرحمان" إلى مصطلح العقلانية المجردة، التي هيمن أهم آليات التفكير الفلسفي الغير الائتماني (المقصود الفلسفة كما هي، كما تعارف عليها منذ نشأتها في بلاد الإغريق القديمة)، وعليه فالفلسفة الائتمانية إذا تبنى على العقلانية (Rationalization) المؤيد، عكس الفلسفة الدهرانية التي تبنى على العقل المجرد، وقد وضع طه عبد الرحمان للفلسفة الائتمانية ثلاثة مبادئ: - فالأول هو مبدأ الشهادة: وهو المبدأ الذي يجعل الإنسان يستعيد فطرته محصلاً حقيقة هويته، ومعنى وجوده حتى تصبح كل الموجودات في العالم الائتماني تتمتع بحق الشهادة.

- والثاني هو مبدأ الأمانة: وهو ما يجعل الإنسان يتجرد من روح التملك، متحملاً كافة مسؤولياته التي يوجها كما لعقله.

- والثالث هو مبدأ التزكية: وهو خيار يجعل الإنسان يجاهد نفسه للتحقق بالقيم الأخلاقية والمعاني الروحية المنزلة⁽⁹⁾.

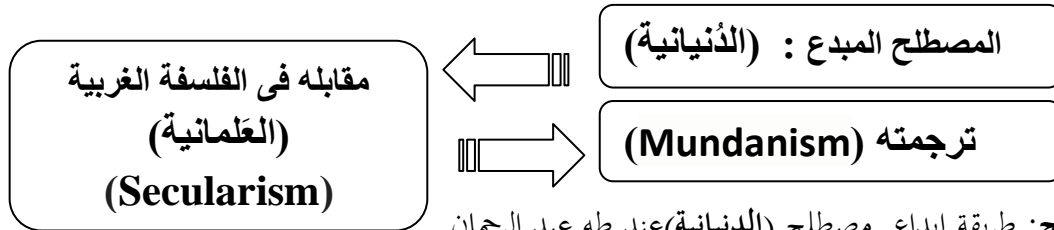
كما تنحصر أهمية هذه الفلسفة في أنها نابعة من روح الإسلام، وكاشفة للحقيقة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في تجربته على الأرض، وتعتبر الفلسفة الائتمانية عند "طه عبد الرحمان" أو لفلسفة إسلامية في تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام.

الشكل يوضح: طريقة إبداع مصطلح (الائتمانية) عند طه عبد الرحمان.

3- مصطلح الدنيوية أو الدنيانية (Mundanism) :

ذكر "طه عبد الرحمان" مصطلح الدنيانية في كتابه "بؤس الدهرانية" الذي صدر عام 2014م، حيث يرى في مفهوم الدنيانية فصل الدين عن قطاعات الحياة، فالتفكير في الدنيا في الفكر الغربي ينبغي أن يستقطب كل اهتمام، ولا يهتم أمر الآخرة، وبالنسبة للمسلم الذي هو مطية الاهتمام بالآخرة، بلاهتمام هب الآخرة هو خادم لحياته الدنيوية، و لذلك يعتبر مفهوم مصطلح الدنيانية جامعاً (للعلمانية) (Secularism) بشقيها، فتكون (العلمانية) مثلاً: بفتح العين هي الصور (الدنيانية) التي اختصت بفصل السياسة عن الدين و (العلمانية) بكسر العين، وهي الصورة (الدهرانية) التي اختصت بفصل العلم عن الدين، فحسب "طه عبد الرحمان" فإن اصطلاح الدنيانية أعم من العلمانية، فكل علمانية دنيانية وليس العكس⁽¹⁰⁾.

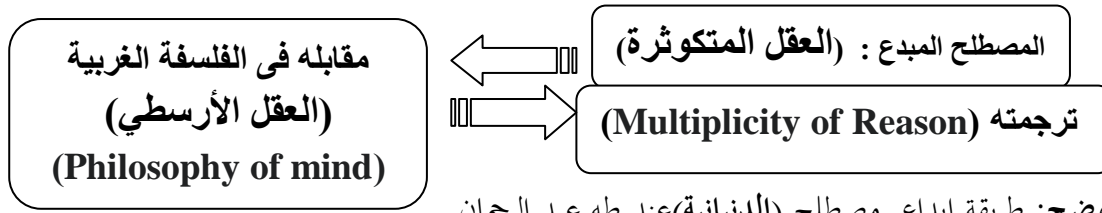
الشكل يوضح: طريقة إبداع مصطلح (الدنيانية) عند طه عبد الرحمان.

هكذا إذن، أبداع "طه عبد الرحمان" هذا المصطلح الذي يشرحه بقوله "إنّ اهتمام الإنسان بالآخرة ليس خروجاً عن الاهتمام بالدنيا، بل اهتمامه بالآخرة هو وسيلة للرجوع إلى الدنيا والاهتمام بها أفضل مما يهتم الإنسان لو أهتر كالاهتمام بالآخرة أو الدنيانية هي مبدأ يقضي بالتعلق بالدنيا أو الاهتمام بها وحدها دوناً لاهتمام بالآخرة"⁽¹¹⁾. ومن ذلك تتجلى سمات المورث الديني الإسلامي في مفهوم المصطلح الدنيانية.

4- مصطلح العقل والعقلانية المتكثرة (Multiplicity of Reason)

تجلى مصطلح "العقلانية المتكثرة" في مؤلف "طه عبد الرحمن" (اللسان والميزان أو التكوثر العقلي) الذي صدر عام 1998م، و يقصد بمفهوم المتكثرة هو الذي يبقى على حال التقلب والتشعب، طلباً للخير للعقل في العاجل والآجل، وفي هذا الصدد يقول "طه عبد الرحمان": "الأصل في العقل هو الكثرة وليس الوحدة كما يعتقد عامة الناس وخاصتهم، فالتكوثر يجلب للعقل ما فيه ظهور إنسانيته وارتقائها في مراتب متفاوتة، حتى تشرف على أفق الكمال العقلي. فالعقل إذن يتكوثر من أجل جلب المنفعة لصاحبه آجلاً أم عاجلاً، أما العقل الذي يجلب المضرة له فهو العقل المثقل، أي الواحد الذي لا يتغير"⁽¹²⁾. فمصطلح العقل و مفهومه يعتبر عند "طه عبد الرحمان" مجرد فاعلة وليس "ذاتاً قائمة بنفسها أو جوهرأً مستقلاً، والمقصود بذلك أنّ العقل لا يستقيم على حال، وإنما يتجدد على الدوام ويتقلب بغير انقطاع، فعلى خلاف ما ساد ويسود به الاعتقاد الموروث عن اليونان، ليس

العقل جوهرًا مستقلاً قائماً بنفس الإنسان، وإنما هو أصلاً فاعلية⁽¹³⁾. و حتى تتضح لنا الصورة مثلنا المفهوم الذي أبدعه "طه عبد الرحمن" في المخطط التالي:

الشكل يوضح: طريقة إبداع مصطلح (الدينيانية) عند طه عبد الرحمن.

على ضوء ما سبق ذكره ، نستنتج أنّ جلّ المصطلحات الفلسفية التي أبدعها "طه عبد الرحمن" مثلت بدون شك فلسفته و طريقة تفكيره ، ترجع في قيمها ومفاهيمها إلى أصول الإسلامية مما يظهر أنّ الغرض من تأسيس الفلسفة لديه هو إعادة ربطها بالدين.

3-2- آليات التأثيل في صناعة المصطلح الفلسفي الحديث:

لاحظنا من خلال تطرقنا لدراسة آلية إبداع المفهوم للمصطلح الفلسفي الحديث كيف سعى "طه عبد الرحمن" إلى إفصاح عن نيته في تجديد الفكر الفلسفي و مصطلحاته ، تجلّ ذلك بشكل واضح في كتابه "سؤال الأخلاق" في بداية الفصل السابع إذ يقول: "ليس يخف بأننا كنا نسعى منذ صدور كتابنا: العمل الديني وتجديد العقل إلى الإسهام في تجديد الفكر الديني الإسلامي بما يؤهله لمواجهة التحديات الفكرية التي ما فتئت الحضارة الحديثة تتم خضوعها، لكننا نسعى، على وجهها لخصوص إلى وضع نظرية أخلاقية إسلامية مستمدة من صميم هذا الفكر نظرية تغلح في التصدي للتحديات الأخلاقية لهذه الحضارة بما لم تغلح به نظائرها من النظريات الأخلاقية غير الإسلامية أو غير الدينية"⁽¹⁴⁾. و كان "طه عبد الرحمن" يسعى إلى إحداث تأسيس يقظة دينية إسلامية، وخلق فلسفة جديدة من خلال وضع لها "رؤية تعيد للإسلام الكونية الحقيقة التي افتقدتها الإنسانية باسم العولمة والحداثة والعقلانية المزعومة، ومن أجل تقديم هذه الرؤية سعى إلى تجديد الفكر الإسلامي، واستعادة الهوية الإسلامية في عالميتها الإيمانية والأخلاقية، ودورها في تشكيل الوجدان البشري في معترك العصر الحديث"⁽¹⁵⁾. و لا يتحقق ذلك إلا من خلال تجديد في المفاهيم التي هي في الأصل ملتصقة بصورته اللفظية والمحصورة في المجال التداولي، الأمر الذي تطلب من "طه عبد الرحمن" الرجوع إلى اللغة الأم واستغلال كل مضامينها وإمكاناتها من أجل توليد و إبداع مصطلح فلسفي عربي إسلامي خالص، و رأي أنّ ذلك لا يتحقق إلا عن طريق التأثيل اللغوي، وهو المصطلح الذي اختاره "طه عبد الرحمن" ليدليه على التأصيل في المصطلح. إذا ماذا يُقصد بالتأثيل؟ و ما هي الآليات التي انتهجها درس التأثيل في تأسيس المصطلح الفلسفي العربي عند "طه عبد الرحمن".

مفهوم التأثيل لغة واصطلاحاً:

تعرض "طه عبد الرحمن" لمفهوم "التأثيل" (Etymology) في كتابه "المفهوم والتأثيل" الصادر سنة 1999م، حيث يُرجع اللفظ لغوياً إلى فعله الاشتقاقي (أَتَلَّ) يعني (أَصَلَ)، ومنه جاء معنى (الأصل)، لذلك يرى "طه عبد الرحمن" أنّ التأثيل في استعماله لا يشترك فيه مع الاستعمال غيره إلا في المدلول اللغوي لهذا اللفظ وهو التأصيل، كما يحمل التأثيل معنى الإكثار والتنمية إذن قول مثلاً: "أَتَلَّ فلان تأثيلاً، إذ أكثر ماله وحسنت حاله" (16)، فغاية "طه عبد الرحمن" من تأسيسه للمفهوم التأثيل هي البحث عن الألفاظ للتعبير عن مصطلحاته الفلسفية بلسان عربي مبين، وليس مجرد ألفاظ مترادفة التي لا طائل من ورائها.

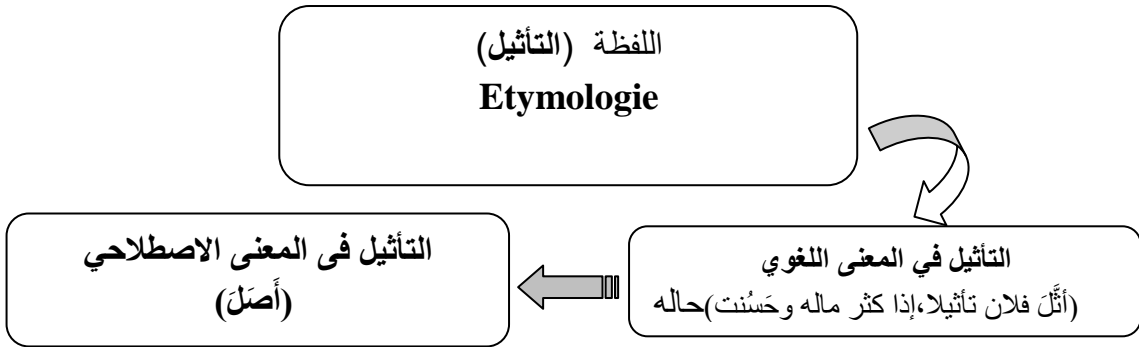
أما في ما يخص معنى التأثيل اصطلاحاً: فهو تلقين المفاهيم جانبها الإشاري الذي له صلة مباشرة بالمجال التداولي، ولذلك نجد "طه عبد الرحمن" يعتمد على عدّة آليات تأثيلية بغية إبداع مصطلحات فلسفية ذات أصول عربية و مفاهيم إسلامية، من بين هذه الآليات نذكر:

1-آليات التأثيل المعنوي:

المفاهيم والمصطلحات عادة ما تُبنى من الاستعمال العام للغة، و من أجل تخصيص مجالها التداولي تستوجب مراعاة دلالة الألفاظ وسياق استعمالها بغية الفصلين "المدلول" و"بين" تداوله" من جهة أخرى، ومن ذلك تستغل كالدلالات لبناء العناصر الاصطلاحية للمفاهيم المراد بنائها، وكذا الاستفادة من كل السمات السياقية الخاصة والعامّة التي تمكّن من توسع دائرة إبداع المفهوم في الحقل المتخصص، ولذلك جعل "طه عبد الرحمن" التأثيل اللغوي في القسم الأوّل في بناء المصطلح الفلسفي .

أ-التأثيل اللغوي:

يقصد بالتأثيل اللغوي الوقوف على المعنى اللغوي ثم الاصطلاحى، لأنّ المعنى اللغوي يمثل الأساس الذي يقوم عليه المعنى الاصطلاحى، ومنه فإنّ هذا الفعل يرمى إلى إمعان النظر في أصول المعاني، وهذا ما يطلق عليه "طه عبد الرحمن" التأثيل أو (Etymologie)، ولذلك لا يمكن بأيّ حال من الأحوال تجاوز المعنى اللغوي في سبيل إيجاد المعنى الدقيق المقابل للمعنى الاصطلاحى، ويعتبر أفضل مثالنا على التأثيل اللغوي هو لفظ (التأثيل) نفسه الذي يشير في معناه اللغوي كما سبق الذكر إلى "أَتَلَّ فلان تأثيلاً، إذ أكثر ماله وحسنت حاله"، ليحيل اصطلاحاً إلى معنى (أَصَلَ)، لمزيد من التوضيح أنظر إلى المخطط التالي:

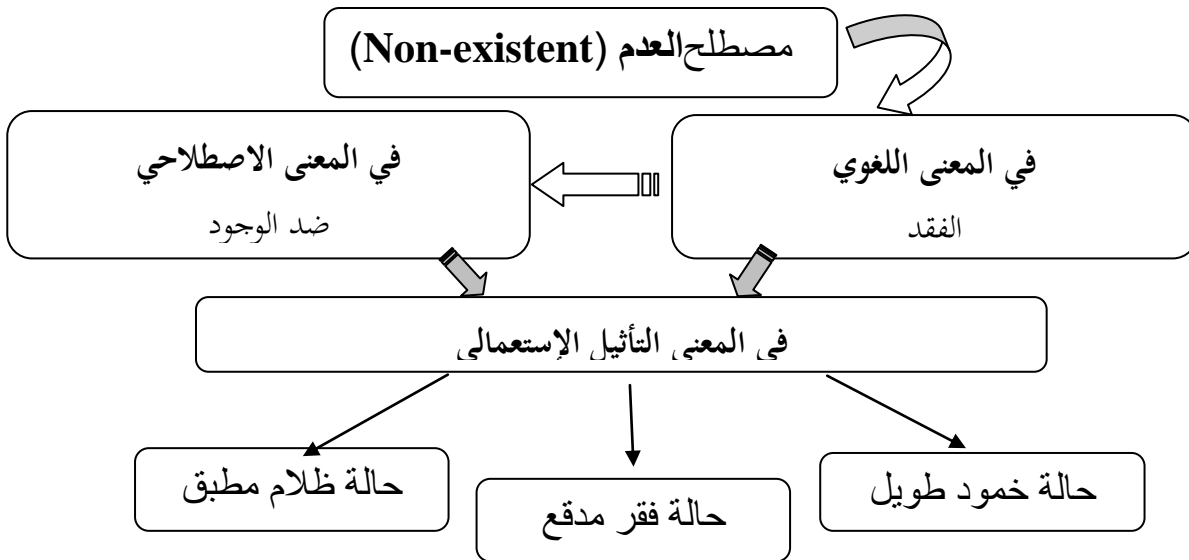
الشكل يوضح: دور التأثيل اللغوي في إبداع مصطلح (التأثيل) عند طه عبد الرحمان.

ب- التأثيل الاستعمالي :

يعتمد التأثيل الاستعمالي على القرائن السياقية التي لها دوراً مهماً في بناء المعنى عن طريق الجمع بين المعنى اللغوي و الاصطلاحي، وعليه وجب على الفيلسوف وكل من يشتغل في بناء المصطلح " أن يستحضر بعضاً من سابق السياقات التي جمعته إلى غيره من المفاهيم، منها ما ارتقى إلى رتبة الاصطلاح الصناعي ومنها ما بقي قيد الاستعمال العادي، كما وجب أن يستحضر بعضاً من سابق المقامات التي دار فيها الكلام بواسطة، وهو لا يزال لفظاً طبيعياً لا صنعة فيه، بحيث تصير هذه القرائن السابقة بمثابة نظائر وأشباه يقيس عليها المتفلسف ما استجد بين يديه منها" (18). و حتى يتسنى لنا فهم مفهوم التأثيل الاستعمالي لنأخذ مثلاً:

المصطلح الفلسفي العدم (Non-existent) :

أبداع "طه عبد الرحمن" هذا المصطلح الذي يحيل إلى " ضد الوجود " في معنى الاصطلاح وأما معناها اللغوي فهو (الفقد) ، حيث أكد "طه" على ضرورة عدم التقييد بالمعنيين الاصطلاح واللفظي فقط ، بل يجب استثمار كل الاستعمالات التي وردت فيه اللفظة (العدم)؛ لأنها ستفتح آفاقاً لاستعمالاً جديدة انطلاقاً مما إستجد، فمن السياقات التي تحيل إليها مفردة (العدم) مثلاً: " حالة خمود طويل"، " حالة فقر مدقع"، " حالة ظلام مطبق"، فبإمكاننا استغلال هذه السياقات وغيرها في تأثيل المفهوم.

الشكل يوضح: دور التأثيل اللغوي في إبداع مصطلح (العدم) عند طه عبد الرحمان.

على ضوء ما سبق ذكره، يبدو أن التأثيل الاستعمالي غايتها لاستفادة من كل الاستعمالات التي ورد فيها المفهوم اللفظة أو المصطلح بمعانيها اللغوية والاصطلاحية، لتوسعة دلالات هو شحنه بطاقة تعبيرية تُظهر انتسابه إلى مجاله التداولي حتى يصبح مفهومًا وظيفيًا لاشكليًا.

2- آليات التأثيل النبوي:

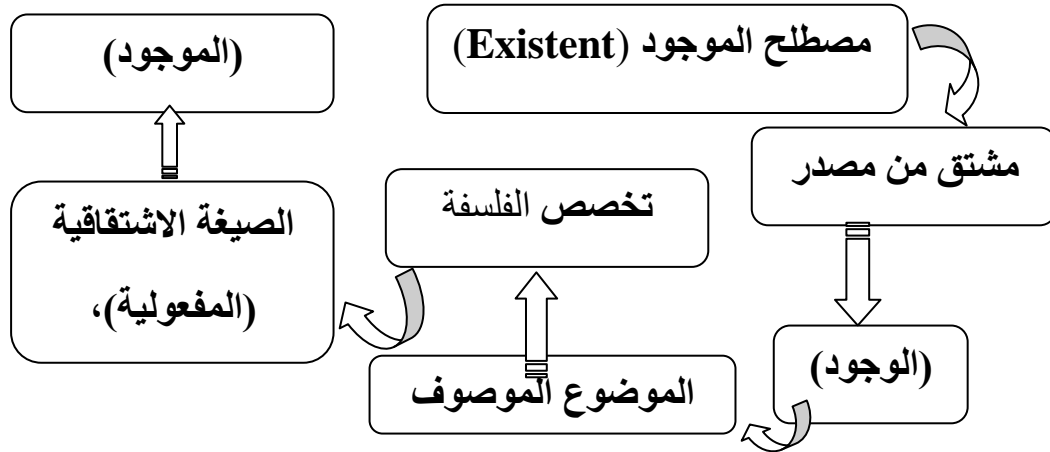
اعتبر "طه عبد الرحمن" آلية التأثيل النبوي من أبرز الطرق الانتقالية منال اشتقاقية منه إلى التنسيقية، ذلك أنّ انتقالات التشقيق أعمّ وانتقالات التنسيق أخص، بحيث يصحّ أنّ يكون كل انتقال تنسيقي انتقال تشقيقي، ولا يصحّ القول أنّ كل انتقال تشقيقي انتقال تنسيقي، ويعتمد التأثيل النبوي بشكل أساسي على التشقيق لاالتنسيق، وهوطرائق ثلاث (الاشتقاق،المقابلة، الاحتقال) سنأتي على شرحها وتبيان أهميتها في بناء المفاهيم فيما يلي:

أ-التأثيل الاشتقائي:

يعنى التأثيل بالاشتقاق الاستناد في بيان المدلول الاصطلاحي للمفهوم الفلسفي إلى المضمرات غير المباشرة والتي تُستمد من الصيغ الصرفية،ولقد امتازت اللغة العربية عن غيرها من اللغات بهذه الخاصية؛ لأنّ نظام اللغة العربية يعتمد الأوزان و الصيغ الصرفية، بينما في الألسن الأخرى على نظام الزيادة الحرفية (الإحالة القبليّة أو البعدية)، وتنقسم الدلالة الاشتقاقية إلى قسمين:

أولاً-دلالة الصيغة على نفسها: تحمل معنى لا يوجد في غيرها، فالتناص مثلاً: يدل على صيغة تفاعل الذي يحمل معن ى التشارك.

الثانياً-دلالة الصيغة على لوازمها: كلصيغة تحمل معاني مخصوصة، ومثال على ذلك ما استشهد به "طه عبد الرحمن"، وهو مفهوم مصطلح (الموجود)؛ فهو مشتق من مصدر(الوجود)،فيدل على موضوع موصوف(بالوجود)،وتدل صيغته على(المفعولية)،تستلزم هذه الأخيرة وجود (فَاعِل) (الواجد) و(فَعْل) وهو(وَجَدَ) (19).

الشكل يوضح: دور التأثيل النبوي في بناء مصطلح (الموجود) عند "طه عبد الرحمن".

ب - التائيل التقابلي:

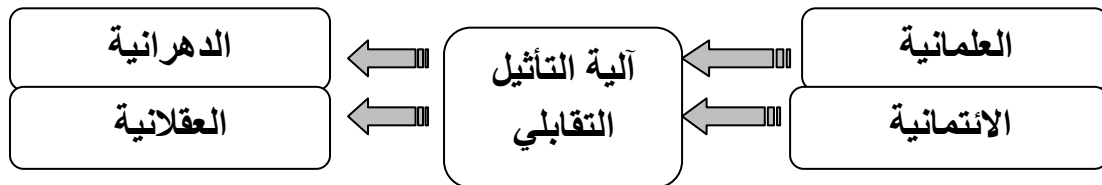
يعدُّ طه عبد الرحمن "المقابلة فرع من فروع الاشتقاق لما تقدّمه من دلالات جديدة، التي تزيد في قدرة الاستدلال عند المفهوم سواءً كانت هذه المقابلة مقابلة تباين عن طريق (النفي أو الضدّ أو الخلاف)، وهو ما سمّاها بالمقابلة (طباقية أو العنادية)، أو عن طريق (التماثل بواسطة النظير أو الشبيه)، وهي ما سماها (المقابلة الوفاقية)، و يقصد بالتائيل التقابلي للمفهوم الفلسفي " الاستناد في بيان مدلوله الاصطلاحي إلى المضمرة غير المباشرة اللازمة عن توسط نظائره (أضدادٌ كانت أم أمثالاً) توسطاً يقوم بشرط التداول اللغوي والمعرفي للمشتغل بينه، وينمى قوته الاستدلالية التشقيقية"⁽²⁰⁾. تجلّت أهمية المقابلة في ترجمة المفهوم بنائه في أغراض ثلاثة هي:

-أولاً: رفع التعارض، وذلك أن المقابلة تُستخدم لتعليل ما قد يبدو تناقضاً أو تضاداً أو تحالفاً في القول.

-ثانياً: دفع الاعتراض على النقد المحتمل للمفهوم من خلال جعله واضحاً المعني .

-ثالثاً: تحقيق المخالفة بأن تُبرز تميز واضعاً لمفهوم على غيره في صناعة مفاهيمه، تبرير الاختلاف⁽²¹⁾.

ومن الأمثلة التي قدّمها "طه عبد الرحمن" في ما يخص (التائيل التقابلي) عند بعض فلاسفة الغرب مثل: "سبينوزا" (Baruch Spinoza)، الذي بيّن آلية عمل المقابلة في (المفهوم) وبناء قوته (الاستدلالية)، إذ إنّ كل تقابل بين مفهومين، (وفاقياً كان أو طباقياً) يشكل (وحدة استدلالية) قائمة بذاتها، ذلك أنّ كل طرف من طرفيه يعتبر مقدمة يُبنى منها الطرف الآخر، إذ يمكن نقل صفات المفهوم الأول إلى المفهوم الثاني؛ فإذا كان (التقابل وفاقياً) كان (النقل مباشراً) بحكم القاعدة (إنّ حكم الشيء حكم مثله)، وإنّ كان (التقابل طباقياً)، كان النقل (غير مباشر) بموجب القاعدة الاشتقاقية (إنّ حكم الشيء يضاد حكمه)⁽²²⁾ وهذا ما سنوضحه في المثال التالي:

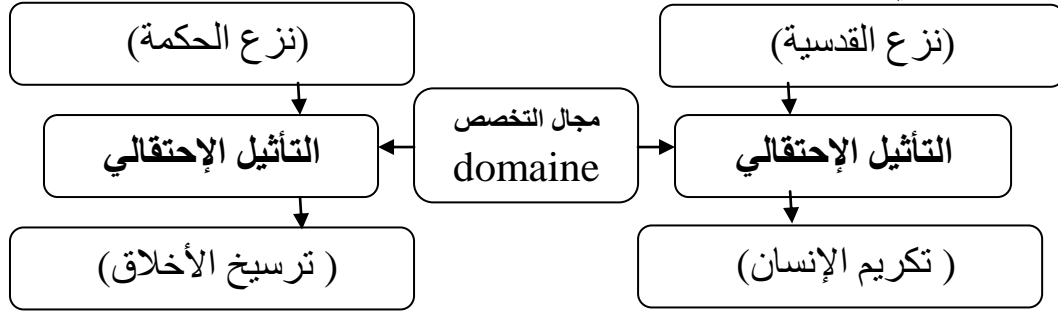
الشكل يوضح: دور التائيل التقابلي في بناء المصطلح عند طه عبد الرحمن.

ج- التائيل الاحتقالي:

تعتبر لفظة الإحتقال مشتقة عن كلمة (حقل) و الذي يقصد به في علم المصطلح (domain)؛ أي (مجال التخصص) و منه "فحد التائيل الاحتقالي للمفهوم الفلسفي هو تزويده بحقل مفهومي يضرب بنطاقاً على مفاهيم مخصوصة، ينتج بعضها من بعض بعلاقات استدلالية مضمرة تنمو على مقتضى شرط التداول المعرفي للمشتغلين بهذا المفهوم"⁽²³⁾. لذلك فوجود المفهوم لا يكون إلّا ضمن حقله الذي يحدد طبيعته، ويظهر أهميته بالنسبة لغيره من المفاهيم.

ولقد فرق "طه عبد الرحمن" بين "الحقل المفهومي" الذي يتولد أساساً عن طريق القواعد الاستفهامية (لأن العلاقات فيه علاقات استدلالية)، وبين "الحقل الدلالي" الذي علاقاته دلالية ناتجة عن عموماً عادات الاستعمال،

إضافة إلى هذا، فإنّ المفاهيم المتفرعة في الحقل المفهومي لا يجمعها الارتباط المشترك كما هو الشأن في ألفاظ الحقل الدلالي الواحد، والأهمّ من كل ما ذكر في هذا الصدد أنّ المفهوم لا يدرك بغير حقله المفهومي، بينما اللفظ يدرك بغير حقله الدلالي، ومثالنا على ذلك:

الشكل يوضح: دور التأثيل الإحتقالي في بناء مصطلح عند طه عبد الرحمان.

فمن خلال الشكل المذكور أعلاه لاحظنا كيف سعى "طه عبد الرحمن" إلى تبيئة المنهجية الغربية من خلال اعتماده لآلية "التأثيل الإحتقالي"، حيث يضرب مثالا: فيقول "أنّ نستبدل مكان (نزع القدسية) مقصد (تكريم الإنسان)، ومكان (نزع الغيبة) مقصد (توسيع العقل)، ومكان (نزع الحكمة) مقصد (ترسيخ الأخلاق)، فمن الممكن بهذه المقاصد الجديدة أنّ تحتفظ بنفس الاستراتيجيات المستخدمة من حيث وسائلها التنسيقية والتنظيرية مع تغير مقاصدها فقط"²⁴، وهنا يظهر البعد الإبداع في تناول المصطلحات الفلسفية والابتعاد عن التقليد سواء الماضي الموروث أو الحاضر الغربي متبني.

الخاتمة

في ضوء ما سبق، يتبين لنا أنّ ترجمة المصطلح العلمي قد اتخذت منحى آخر متجدد في سبيل نقل المفاهيم المعاصرة في ظل سيطرة العولمة، والمعارف العالمية متسارعة في الوطن العربي مما جعل علماء العرب والمترجمين يعملون على إيجاد حلول تتكفل بنقل هذه المفاهيم العلمية الوافدة من الغرب بآليات حديثة، خصوصا في ما يخص ترجمة النصوص الفلسفة أم العلوم، ولقد استنتجنا من خلال دراستنا هذه بأن عمق فلسفة "طه عبد الرحمن" و"الجابري" إنسانية في جوهرها، همها الأول والأخير أنّ تخرج الإنسان المعاصر من غفلته ومن ضياعه، من خلال صياغته لنظرية متكاملة في تجديد المفاهيم والمصطلحات معتمدة في عرضها على آليات تأثيل الفلسفي، الذي استغلته في جميع العلوم من أجل تأثيل مفاهيمها ومصطلحاتها، ولعلّ أعمال هذين الباحثين حين تعاد قراءتهما ستكشف بوضوح أنّ الموروث الإسلامي متمثل في كتاباتهما، إذ يعتبر أن رقي هذه الحضارة مشروط بقيم الإسلام.

الهوامش:

(1) عبد الرحمن طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط3، 2007، ص 41.

(2) ينظر، المرجع نفسه، ص 45.

(3) المرجع السابق، ص 45.

(٦) أمثال (ابن رشد) الذي شرح هذا المصطلح في مؤلفه (رسالة ما بعد الطبيعة) فيقول: "يلزم معقول العقل الفاعل للعقل الفاعل شيئاً أكثر من معقول العقل الفاعل، إذا كان و إياه واحداً بالنوع، إلا أنه يكون بجهة اشرف"، نقلاً عن: جيهامي حيرار: موسوعة المصطلحات الفلسفية عند العرب، المصدر نفسه، ص 842.

(4) اعتقاد نقلاً: عن <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

(5) طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث، المرجع السابق، ص 56.

(6) عز الدين اليوشيخي: واقعية المبادئ الأساسية لوضع المصطلح توليده، مجلة الدراسات مصطلحية، معهد الدراسات، المصطلحية، العدد 1، 2001، ص 103.

(7) عبد الرحمن طه: الحقل العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 2، 2006، ص 66.

(8) طه عبد الرحمن: يؤس الدهرانية، النقد الإثتماني لفصل الاخلاق عن الدين، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط 1، 2014، ص 10.

(*) العقل المؤيد حسب طه عبد الرحمن هو العقل الذي يهتدي الى تحصيل الوسائل الناجعة فضلاً عن تحصيل المقاصد النافعة. نقلاً عن: سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحدائثة الغربية، الدار، البيضاء، المغرب، ط 2009، ص 4، 19.

(**) العقل المجرد عند طه عبد الرحمن هو الفعل الذي طلع به صاحبه على وجه من وجوه شيء ما، معتقداً في صدق هذا الفعل ومستندا في هذا التصديق إلى دليل معين. نقلاً عن: طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، المرجع سابق، ص 59.

(***) العقل المسدد هو عبارة عن الفعل الذي يتبغى به صاحبه جلب منفعة أو دفع مضرة، متوسلاً في ذلك بإقامة الأعمال التي فرضها الشرع، وهو نفس العقل المجرد ولكن موصولاً بالشرع ساعياً إلى موافقته، أي أنه خرج من أوصاف التجريد النظري وليس أوصاف التسديد العملي نقلاً عن: بوزيرة عبد السلام، طه عبد الرحمن ونقد الحدائثة، المرجع السابق، ص 115.

(9) طه عبد الرحمن: يؤس الدهرانية، المرجع سابق، ص 16/14

(10) المرجع السابق، ص 11.

(11) - طه عبد الرحمن، الحوار افق الفكر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط 1، 2013، ص 99/98.

(12) - طه عبد الرحمن، اللسان والميراث والتكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 2013، ص 1، 4.

(13) المقالة الحديثة، نقلاً عن: <https://www.mominoun.com/articles/>، 2020/06/18، ص 23:44.

(14) طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق. مساهمة في النقدا لأخلاقي للحدائثة الغربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 1، 2000، ص 11.

(15) عباس أرحيلة، فيلسوف في المواجهة. قراءة في فكر طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 1، 2013، ص 21.

(16) أبو الحسين أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، القاهرة، 1979، ص 59.

(17) ينظر: عبد الرحمن طه: فقه الفلسفة - 2 القول الفلسفي كتاب المفهوم والتأويل، ج 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء - المغرب، ط 2، 2005، ص 129.

(18) ينظر، المرجع السابق، ص 138.

(19) ينظر، المرجع السابق، ص 145.

(20) المرجع السابق، ص 150.

(21) ينظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

(22) المرجع السابق، ص 154.

(23) المرجع نفسه، ص 156.

(24) طه عبد الرحمن: سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحدائثة الغربية، المرجع السابق، ص 04.

- قائمة المراجع

- (1) عبدالرحمن طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط3، 2007 .
- (2) عز الدين اليوشيخي: واقعية المبادئ الأساسية لوضع المصطلح توليده، مجلة الدراسات مصطلحية، معهد الدراسات، المصطلحية، العدد1، 2001.
- (3) عبدالرحمن طه: الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2006.
- (4) طه عبدالرحمن: بؤس الدهرانية، النقد الإيماني لفصل الاخلاق عن الدين، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2014.
- (5) - طه عبدالرحمان، الحوار افق الفكر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2013.
- (6) - طه عبد الرحمان، اللسان والميراث والتكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 2013.
- (7) طه عبدالرحمن، سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحدثة الغربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2000.
- (8) عباس أرحيلة، فيلسوف في المواجهة. قراءة في فكر طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2013.
- (9) أبوالحسين أحمدابن فارس : معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون، دارالفكر، القاهرة، 1979 .
- (10) عبدالرحمن طه: فقه الفلسفة-2 القول الفلسفي كتاب المفهوم والتأثيل، ج2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- المغرب، ط2، 2005.

(11) <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>, 15/07/2020, 13 :45.

(12) <https://www.mominoun.com/articles/15/07/2020>, 14 :09.