

اللغة والأصالة

الدكتور مروان المحاسني

يعيش عالمنا العربي عصرًا يتميز ببروز تداخل ثقافي متشابك يحاول أن يقلب هذا الكوكب المليء بالتناقضات والحاوي على ألوان من الثقافات والحضارات أثبتت وجودها خلال الحقب التاريخية السالفة، أن يقلبه إلى قرية كبيرة تسيطر على الحياة فيها ثقافة وحيدة اللون والمشارب وهي ثقافة العالم الغربي الحاملة لأسس الحداثة والمتسلطة على منابع التطورات المستقبلية أي تلك المستويات العليا من العلوم وتطبيقاتها التقنية.

وتستكين المجتمعات التي لم تتح لها الفرص للمشاركة في تطوير هذه الحداثة وفي اقتباس الأساليب التقنية اللازمة لذلك فتحشر في صنف مبتذل من المجتمعات وهي ما يطلق عليه اسم العالم الثالث، إنها المجتمعات التي تشكو من الغزو الثقافي الذي يستند إلى الوسائل الحديثة المتسارعة في فعاليتها في الميادين المختلفة وخاصة في مجال الاتصالات والمعلوماتية بحيث لا يبقى لها أي دور في بناء عالم الغد وتكتفي بدور المتلقي لكل ما يصدر عن الثقافة الغازية من إنتاج فكري ومادي وهي مجتمعات تتسابق إلى الاكتساء بالمظاهر التي تقربها مما تبديه المجتمعات الغازية من بريق ولمعان قبل أن تكتشف أنها إنما تتحلى بالقشور دون أن تدرك اللب. وهكذا فهي لا تكتفي بتقليد مآثره سائداً في مجال الملبس والمأكّل والمشرب بل تسعى بإصرار إلى نبذ عمدها ثقافتها ومقومات حضارتها لتلتزم باقتباس ما تعتمد عليه المجتمعات

الغازية من مؤسسات تحكم جميع مناحي حياتها الاجتماعية. وهذا كفيل بإيجاد الاختلال العميق في المجتمعات المغزوة إذ تفقد التوازن الذي كان يحمي مؤسساتها من الاضمحلال وتدخل في حالة من الاضطراب فتكثر فيها التناقضات بما يجبر مفكريها على وقفة لا بد منها يتساءلون فيها عما يدور حولهم من تبديلات صحيحة في مجتمعهم. إنها مشكلة التحديث الذي تلهث وراءه جميع المجتمعات على الرغم من أنها لم تساهم في إشادة ذلك الصرح الشامخ من الإنجازات المادية والفكرية التي نطلق عليها اسم الحداثة والتي أصبحت عماد حياتنا العصرية.

إن الحداثة لاتعني الاستفادة مما هيأه العالم الغربي من وسائل وتجهيزات تخفف عنا أعباء الحياة فحسب، بل إنها الاعتراف بتفوق المجتمعات الغربية في جميع الميادين سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم تعليمية، وهذا مايدعونا إلى الأخذ بأساليب الحياة السائدة لديهم واعتبارها مثلاً يحتذى ومنازة تشع على الدنيا بأنوارها المبهرة، فلا رقي ولا تقدم إلا بالسير على خطاهم والالتحاق بركبهم وإقامة المؤسسات المماثلة لمؤسساتهم.

إن هذا الواقع الذي يلزم المفكرين بتلك الوقفة للتساؤل هو واقع فرض نفسه على جميع مناحي الحياة سواء في الأمور الحياتية اليومية أو في نظرتنا إلى العالم بل نظرتنا إلى أنفسنا. ولذلك فإن مثل تلك الوقفة إنما تمثل الخط الأول في الدفاع عن الهوية الثقافية، أي أن على مفكرينا أن ينشطوا في ساحة الدفاع الثقافي أمام الهجوم الثقافي الذي يتعرض له الشعب العربي.

لاشك بأننا بحاجة ماسة إلى التحديث في مختلف المجالات في مجتمعاتنا لكي نكسر العزلة التي فرضتها علينا ظروف تاريخية جائرة جعلتنا من التابعين بعد أن كنا في طليعة الخلاقين والمفكرين، إلا أنه لايجوز أن يؤدي هذا التحديث إلى تبعية تتناول ذاتيتنا الثقافية وتطغى على هويتنا الصميمة.

وإننا حين نبحث في ماهية تلك الذاتية الثقافية نجد أن المستشرقين قد سبقونا إلى ذلك ووصفوا ما يعتقدون أنه السمات الأساسية للمجتمع العربي من منظورهم. وقد تمكن أدوار سعيد من فضح المواقف العنصرية التي اتخذها الاستشراق منذ نشأته إذ إنه استخلص من تلك المواقف أن المستشرقين قد أقاموا نوعاً «من الميتافيزيقا تزعم بوجود نظام معرفي خاص يلائم كلاً» من جوهرية الطبيعة الغربية والطبيعة الشرقية على حدة، وأنهم تمسكوا بأسطورة الطبائع الثابتة للشعوب ولجأوا إلى تفسيرات اختزالية لواقع الشعوب المشرقية دون الإقرار بوجود صيرورات تاريخية متبدلة.

وقد ذهب بعض الكتاب إلى أبعد من ذلك في تأكيدهم على وجود ماهية عربية تتمتع بخصائص مطلقة هي التأليه والروحانية والمثالية والإنسانية والحضارية^(١) أو في إصرارهم على إرجاع كل ظاهرة من ظواهر إبداع في الغرب إلى أصولها الشرقية إذ أن الشرق هو الذي يتميز بالإبداع بينما يتميز الغرب بالتقنية^(٢).

ولذلك كان لابد لنا من إعادة النظر في كيفية الإجابة على التساؤلات الذاتية المطروحة في عالمنا المعاصر. فإذا كنا اليوم نقف حائرين أمام الخيارات الثقافية المتاحة لنا فإن الحيرة مردها إلى ضرورة تحديد هويتنا ليتسنى لنا اختيار المسارات التي تناسب هويتنا.

فإما أن نكون منفعلين في علاقاتنا مع العالم الحديث، أي أننا نعتبر أن المعاصرة هي اتخاذ مسلك المتلقي لكل جديد يطلع به علينا العالم الغربي مادام هو رائد التطور في عصرنا الحاضر، فنحاول استيعابه والاستفادة منه بهدف الوصول إلى المستوى الأعلى من الرفاهة والمتعة أو أن نكون انتقائيين

(١) إسماعيل عوفي كتاب العرب القومي ص ٧٠ (وزارة الثقافة ١٩٧٧).

(٢) أدونيس - مواقف - العدد ٣٦ ص ١٥٠.

أي أننا نختار ما يناسبنا مما هو معروض، ونسقط ما لا نستسيغه ونعتقد أن ذلك الانتقاء فيه الحماية لذاتيتنا والتأكيد على حريتنا والمنطلق المناسب لارتقاء حضاري نرسم حدوده بأنفسنا، وأما الخيار الثالث المطروح فهو أن نكون رافضين لكل جديد، مترممين في تصورنا لواقعنا الفكري والثقافي، مصرين على خصوصية تأبى إلا أن تبعد عن مجتمعاتنا تأثيرات الحداثة والمادية التي ترافقها، لما يمكن أن تجره من الضياع في حقل القيم والعلاقات الاجتماعية.

ولنا أن نتساءل كيف يكون تحديد هويتنا الثقافية وماهي الأسس التي يمكن أن نعتمدها في ذلك التحديد، وماهي العناصر التي تتركب منها الهوية، جميعها أسئلة قد تطرق لها العديد من المؤلفين ومعظمهم من المستشرقين الذين درسوا مجتمعاتنا دراسة تستند إلى أسس أنثولوجية ليحاولوا ربط ذلك بعناصر معينة كشفوها في تراثنا الذي أشبعوه درساً وتحليلاً.

إلا أننا نرفض تصنيف الآخرين لنا على هذه الأسس ولا بد لنا من مواجهة واقعنا بالاعتماد على تاريخنا والرجوع إلى الثوابت في تراثنا لنستطيع توضيح الملامح الأساسية لهويتنا الثقافية.

إن حوارنا مع مصادر الحداثة يعود دوماً إلى موقفين متقابلين: نحن وهم. فمن نحن وكيف نختلف عن الآخر الذي يطل علينا بجبروت علمه وتناثر تقنياته في جميع مجالات حياتنا اليومية؟ وكيف يمكننا ونحن شركاء في عالم سريع التطور أن نتعرف على الآخر قبل أن نتعرف على أنفسنا؟

إن ثقافتنا كأبي ثقافة أخرى تحتاج إلى تأسيس جديد أو على الأقل إلى تعريف جديد يخرجها ناصعة مما تراكم عليها من رواسب دراسات الاستشراق وتحليلات سيطرت عليها عقليات غربية درست تراثنا من خلال

نظرة مهما تكن متعمقة إلا أنها تبقى نظرة خارجية تشوبها مسلمات نابعة من ثقافة أخرى وينقصها الحس العميق الذي لا يمتلكه إلا من نشأ في تلك الثقافة وتمثل مقوماتها في صميم فؤاده.

لقد أسعفني الحظ منذ أكثر من عشرين عاماً أن طلب إلي صديق عزيز هو الأستاذ / ظافر القاسمي رحمه الله أن أشاركه في مراجعة ترجمة إلى الفرنسية لمعلقة امرئ القيس كان قد حاولها المستشرق الكبير جاك برك وذلك بناء على طلبه. فجلسنا شهوراً ننظر إلى تلك القصيدة ونحاول أن نجد في النص الفرنسي تلك الشاعرية الفياضة التي تميز بها امرؤ القيس. فلقد كانت ترجمة عالية المستوى تحاول أن تعطي لكل لفظ مقابلاً فرنسياً في الحقل الدلالي المناسب للمعنى المقصود، كما أنها تحاول الحفاظ على رنين شعري وقد اختيرت الكلمات الفرنسية بدقة فائقة لتنقل القارئ الفرنسي إلى جو غريب عليه هو جو الشعر الجاهلي الذي ينعكس في القصيدة متجاوباً مع مشاعر وأحاسيس لانظير لها في حياة القارئ العصري. وهذا مادعانا إلى اقتراح بعض البدائل في كل مرة شعرنا أن النقل إلى الفرنسية، على دقة اختيار ألفاظه، لم يكن ليثير في أذهاننا ما يتطابق مع حسنا أو يولد الأصداء التي تثيرها تلك الأبيات عادة في الأذن العربية، والاهتزاز والترنم اللذين ينعم بهما المستمع إليها. إنها كانت مجرد مقترحات لم نطمح من خلالها إلى إدخال أي تغيير على النص الفرنسي الذي وضعه أحد كبار المستعربين في العصر الحديث وهو من أساتذة اللغة الفرنسية، بل كنا نود لفت نظره إلى وجود حس آخر وفهم آخر لما ورد في المعلقة لعل نقلها إلى الفرنسية يصل إلى تعبير أقرب إلى انطباعاتنا. وقد نشر الأستاذ/ برك ترجمته للمعلقة وهي بالفعل رفيعة المستوى وتتخللها مقاطع فيها الكثير من الشاعرية المحركة

ثم إنني عدت فتذكرت محاضرة كان قد ألقاها الأستاذ/ جاك برك في جامعة دمشق في الستينات وكانت المحاضرة باللغة الفرنسية عن الثقافة العربية. وتذكرت كيف أنه حين تطرق المحاضر إلى مفهوم الأصالة أقر بأنه لم يجد مقابلاً فرنسياً لما نعبر عنه بالأصالة في لغتنا العربية وقال سوف أستعمل لفظ الأصالة كما هو وارد في اللغة العربية.

لقد درج المستشرقون على إحاطة لغات الشعوب التي يدرسونها بنوع من التقديس وكانت جهودهم تنصب على الاشتقاق والفيلولوجيا واللسانيات المقارنة لعلهم يجدون من خلالها المفتاح الذي يدخلهم إلى الواقع الاجتماعي والثقافي لتلك الشعوب ومنه يستطيعون النفوذ إلى الشخصية المميزة لتلك الشعوب وإننا مع احترامنا لمجهودات أولئك المستشرقين في محاولاتهم نقل تراثنا إلى لغاتهم وتعريف العالم بكنوزنا لانستطيع إلا أن نأسف أن حركة الترجمة هذه إلى اللغات الأجنبية لم تقم على أيد عربية.

ذلك أن أساس حوارنا مع الثقافات الأخرى هو الوصول إلى فهمها قبل كل شيء، ومن ثم إيضاح كنه ثقافتنا لمن لا يتكلم بلغتنا، حتى يستقر تبادل ثقافي متوازن فنعرف ماهية مانأخذه ويعرفون ماهو موقفنا مما يعرضون، مادمننا في مصاف المتلقين للثقافات الأخرى، وهذا يعني أن المنطلق في أي تبادل بيننا وبين الغرب لابد أن يركز إلى تفهم الغربيين للخصوصية العربية.

وهنا ندخل إلى صميم الإشكالية التي تعترى كل تصنيف للخصوصية الثقافية التي تتميز بها الشعوب. أي أنه لابد لنا من تحديد أسس الهوية الثقافية وهي التي تجسد القوالب الفكرية التي يتم تفهم الأمور من خلالها. فكأن

توضحت معالمها وانجلت خصائصها فنستطيع الحكم في قبولها كما هي أو إحكام التعديل في تفصيلاتها بحيث تتطابق مع معطياتنا ومعاييرنا وإلا فإننا نرفضها لتعارضها مع تلك المعطيات.

إننا حين نعبر عن أفكارنا في أي مجال ثقافي، وبأي لغة كانت، فإننا نغترف المفهومات من مخزننا الثقافي اللغوي وهو في الوقت ذاته المستوى المعياري المعتمد حين اختيارنا لأي لفظة أجنبية حيث نقوم بربطها بلفظة عربية. وهذا ينطبق كذلك بصورة خاصة على أي نقل نقوم به من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية نظراً لما تمتاز به لغتنا من ثروة لفظية تفوق ما هو معروف في اللغات الأخرى.

إن هذا المخزن اللغوي هو الذي يشكل لب أصالتنا الثقافية إذ إنه يطبع كل تبادل بيننا وبين الآخر وكأنه المصفاة التي ترشح من خلالها المفهومات فتكتسب الطابع العربي حين التلقي، كما يتحدد عن طريقها الانتقاء اللفظي حين النطق باللغة الأجنبية. وهذا ما يجعل اللغة العربية هي المهيكلية لإطاراتنا الفكرية وهي المرجعية العليا في جميع تبادلاتنا الثقافية.

باستطاعتنا إذن أن نقول إن أصالتنا كامنة في لغتنا أي في وعينا لما نعتبره خاصية ثقافية مستقرة في كياننا الفكري، تلك الخاصية التي تستقبل روافد مختلفة تلتقي في خواطرنا لتكون مفهومنا الخاص للقيم السائدة في مجتمعنا، أي أن الهوية الحضارية العربية تتمثل في المعاني التي تجسدها الألفاظ المنطوقة إذ إن كل لفظ يستخلص معناه من دائرة تحتوي على مجموع من الدلالات بحيث يسبغ على كل لفظ ما اصطلحت عليه المجموعة نتيجة لتجربتها الحضارية وتطورها التاريخي.

فإذا حاولنا تحليل مفهوم الأصالة نرى أنه يمكن اختصاره في أن نكون مانحن. أي أن نظرنا إلى الحياة تستند إلى أسس ودعائم خاصة بنا وبالتالي

فإن مسلكنا وتفاعلاتنا وخياراتنا تبقى خاضعة لمرجعيتنا الثقافية وهي لغتنا العربية، تلك اللغة التي حملت إلينا خلاصة لتاريخ أجدادنا ولمنطلقاتهم وقيمهم وحساسيتهم. فنحن اليوم نتخير من بين الطروحات المتوفرة في أمور مجتمعنا وفي تقرير مصيره واتجاهاته ما يناسب تاريخنا أي ماتستسيغه أصالتنا وهي مفتاح إدارتنا للحقائق الحضارية، وتمثلها فيما يحدد مسار مجتمعنا. وبذلك يكون من أهم أسس هويتنا الثقافية أساس شعوري وعقلاني في آن واحد إذ إن حسن تلقي الحقائق الحضارية يرتبط قبل كل شيء بمشاعرنا تجاهها بحيث نقبلها أو نميل إلى رفضها، ويتقرر مصيرها بعد ذلك من خلال محاكمة عقلانية ترونها وتسبر أغوارها وهي محاكمة لا يمكن أن تستغني عن المدلولات اللغوية لتستطيع الوصول إلى القرار المناسب.

لذا يمكننا القول إن هذه الأصالة الكامنة في مخزوننا اللغوي تعمل حسب آليات يمكن تفكيكها. فهناك مأخذ ومدخرات شحنتها تاريخنا وغذتها خبرات مجتمعنا وهي تشكل المصافي التي تلتقط من التيارات المارة بها ما يسمح تركيبها ودعائمه من الاحتفاظ به، وهناك المختبر التجريبي اللاشعوري الذي يتم الفرز والانتقاء وهناك في نهاية المطاف الحرز الذي تختزن فيه الجواهر المقبولة بعد أن نبذت العناصر المرفوضة. وهكذا تتشكل الرواسب الحضارية النفسية التي تسود الفكر الجمعي للمجتمع وتهيمن على تصرفات أفراده.

وإننا حين نعتمد اللغة تجسيدا للأصالة لا نريد أن نصل إلى تقديس اللغة كما فرضه المستشرقون بل إننا نؤكد رفضنا لمنطلقاتهم وأخصها أسطورة الطبائع الثابتة وإصرارهم على التأكيد بوجود فروق جوهرية بين الطبيعة الشرقية والطبيعة الغربية. إننا على العكس نقول إن أصالتنا تميزنا عن الشعوب الأخرى لا بجمودها وتحجرها ولا لاحتفاظها برفعة أصلية مفترضة

بل لأنها نتاج صيرورات تاريخية ووعاء مازال يستوعب المزيد من الروافد الحضارية. نحن لا نؤمن بوجود خصائص بشرية طبيعية وأولية وثابتة تميز أصحابها عن باقي البشر وتعطيهم مكانة ورفعة لا ينالها غيرهم.

إن هذا ما يبعدنا عن المنطلقات الشوفينية التي التزم بها مارتن هايدغر بتمجيده للغة الألمانية قائلاً: «انه لا يصلح للفلسفة سوى الألمانية والإغريقية». كما يبعدنا عن محاولة أرنست رومان اختزال اللغة إلى أساسياتها لربطها بالروح أو العرق بما يثبت له تفوق العقلية الغربية الأصلية وقصور العقلية السامية الشرقية الأصلية. وبذلك نكون قد أسقطنا مفهوم وجود أنماط من العقلية تكفي للتمييز بين الشعوب ، لنقر بوجود مجموعة حية من المعايير المختزنة في لغتنا وهي نتاج تاريخنا وتجاربنا وهي التي تشكل أصالتنا. وهذا ما يبعدنا كذلك عن أسطورة وجود خصائص تدرج تحت راية خصوصية ثقافية يفترض فيها الثبات وهي خصوصية يعزى إليها نقاء أيديولوجي فريد وسمو فكري لا يبارى.

وإننا بتحديدنا للحيز اللغوي عماداً للأصالة نؤكد عدم قبولنا لتصنيف أمتنا بالاستناد إلى الأمجاد التاريخية كالفتاحات والكشوف العلمية فحسب إذ إن ذلك ينفي عن الأمة اكتسابها لخبرات على مر الزمن ويحصر شخصيتها في وصف ماضيها كما أنه يمثل نظرة ارتدادية تتعامى عن مجريات الأمور التي أوصلتنا إلى الحداثة، فهي محاولات تغطي الشمس براحتها وتؤثر القوقعة على التطور.

إن مفهومنا للأصالة هو أنها تشكل الأطر المرجعية النظرية والمنهجية التي تقود عملية التحديث وتوجه العلاقات في داخل المجتمع وخارجه بما يفضي إلى استخلاص الوجه الحضاري المرغوب عن طريق الاستيعاب والتمثل والدمج والحوار الفكري وهذا ما يضمن وصول المجتمع إلى حداثة

تستوعب القديم من الأشكال والموضوعات دون إحداث أي شرخ في المسلسل الحضاري الخاص بمجتمعنا.

كما أننا حين نقول بأن أصالة الشعب العربي تتركز في لغته فإن ذلك لا يعني أنه يمكن استخلاص جميع مقومات المجتمع العربي من تحليل مفردات وتراكيب لغته. فقد حاول بعض الدارسين الغور في أعماق اللغة باحثين عن «كلمات أساسية في اللغة العربية لمعرفة بعض ملامح العقلية العربية الكامنة خلفها»، إلا أننا لا نعتقد أنه يمكننا أن نهتدي عن طريق ذلك التحليل إلى إقرار وجود نظام معرفي خاص بكل ثقافة بحيث نصل إلى تحديد جوهر الطبيعة العربية معتمدين على أن تلك الكلمات الأساسية تدل على مكونات في العقلية العربية الأصلية مازالت فعالة في ثقافتنا اليوم.

كما أننا لا نقر بجدوى دراسات أخرى اعتمدت على كشف خصائص صوت كل حرف من الحروف العربية وتطبيق إحياءاته الحسية أو الشعورية على معاني الألفاظ، وذلك لاستخلاص ما يؤكد أن اللغة العربية «لغة معجزة» تثبت بداءة الإنسان العربي وحروفه، وأن الحروف العربية خلاصة للإنسان العربي عصبية وروحية وأنها خلاصة لمقوماته القومية.

إن جل ما نقوله هو أن لغتنا تعكس تاريخنا وفيها يتركز مجموع تجاربنا القومية بحيث أصبحت الحارس الأمين على ذاتيتنا، وهذا ما يجعلنا نؤكد أن مفهوم الإسلام يتم مفهوم العربية ولكنه لا يمكن أن يطغى عليه، وما ذلك إلا لأن الحضارات الإسلامية المعاصرة لا تتركز على اللغة العربية بينما ينطق باللغة العربية غير المسلمين من العرب ويعتمدونها أساساً لأصالتهم.

من المعروف أن الموجة الحضارية العارمة التي حمل لواءها المسلمون إلى عالم غارق في التخلف والجهل، والتي تشكل أساس الحضارة الغربية،

قد كانت عربية خالصة إذ إنها أخرجت في حلة عربية ناصعة، هي لغة القرآن، ولو أن عدداً كبيراً من علمائها المسلمين لم يكونوا عرباً. وقد نتج عن الحوار الثقافي الذي فرضته الفتوحات الإسلامية أن تصدت اللغة العربية لسيل من المعاني والمفاهيم الجديدة في الميادين التابعة لمختلف العلوم والمعارف في ذلك الزمن وأدخلتها في مجالاتها التعبيرية بحيث أصبح تراثنا العربي يمتلك لغة مطواعة تسمح لنا بالتعامل مع أعقد الحقول الفكرية، في التاريخ أو الفلسفة أو غيرها. وهذا ما يجعل الذاتية العربية واضحة المعالم في البحر الواسع الذي نسميه الحضارة الإسلامية وذلك إلى جانب ذاتية فارسية وذاتية تركية وغيرهما.

إنه يتوجب علينا اليوم أن نقوم بمجهود كبير للتعريف بثقافتنا أمام مانراه من تساؤلات من قبل الغرب ومن غطرسة منبعها تقانة عارمة دخلت جميع بيوتنا وهي تحاول أن تحدد لنا مسارات جديدة في مواجهتنا لعالم متطور مازال يحمل أحقاداً عميقة وضغائن واضحة تربط بتاريخ فتوحاتنا وبتحطم الهجمات الفكرية والعسكرية على صخرة صمود شخصيتنا.

إن العالم مازال يقبل وجود التعددية ولا يجوز لنا أن نقبل الانسياق في حادثة جارفة تضيع فيها مقومات شخصيتنا. إلا أن هذا التعريف عن ثقافتنا عبر اللغات الغربية يصطدم بعقبات حقيقية حين نحاول نقل بعض الألفاظ العربية إلى اللغة الأجنبية وخاصة حين يكون معظم هذه الألفاظ ينتمي إلى الحقل القيمي الوجداني.

صحيح أن المثل الشائع يقول إن في كل ترجمة خيانة Traduttore Traditore إلا أن ذلك ينطبق بصورة خاصة على لغتنا حين نحاول نقل بعض المفاهيم العربية ونبحث عن الكلمة الأجنبية التي تقابل كل واحد منها. ذلك أن أي كلمة عندنا لا تختص بالضرورة بمعنى واحد أو بمفهوم

واحد بل هي الحراق الذي تجمعت فيه مقاربات وتحديدات ومؤثرات زمنية، وهي إنما تعكس خلاصة لكل ذلك حين ننطق بها. وما ذلك إلا لأن لغتنا العربية كما ثبتتها المعاجم هي لغة استتبطت عناصر ثقافية عديدة في القرن الثاني للهجرة، من المنابع الهلنستية والهندية والفارسية دون أن يختل نظامها أو تفسد أصولها. إنها لغة القرآن الكريم الذي أنزل بلسان عربي مبين، وبفضله تثبتت اللغة وحُفظت وأصبحت جاهزة لتلقي تلك الروافد الثقافية التي أوصلتها لأن تكون مصدر إشعاع ثقافي وعلمي على مدى قرون طويلة.

وإنه من الصعوبة بمكان أن ننجح حين ننقل نصاً عربياً إلى لغة أجنبية في إيصال ما نشعر به من فروق بين كلمات متقاربة في المعنى. فنأخذ على سبيل المثال كلمة من أكثر الكلمات تداولاً وهي الحب وندخل في الحيز الدلالي الذي تنتمي إليه. فكيف نشرح الفروق بين الحب والعشق والغرام والود والغواية والهيام والهوى والشغف؟

إنها فروق نحس بها ولكنه يصعب علينا التعبير عنها بلغات أخرى وإيجاد الألفاظ المقابلة لها في تلك اللغة وذلك حتى بعد الاستعانة بكتبنا الأصلية التي تخصصت في توضيح تلك الفروق بالاستناد إلى ما نطق به العرب.

وإن من مفاخر تراثنا وجود تلك المعاجم الموضوعية الجامعة المعجزة التي تتقدم فيها العربية على كل اللغات الأخرى زمنياً وسعة، فهي كتب اختصت بتوضيح الفروق الدلالية بين الكلمات ككتاب الألفاظ لابن السكيت (ت ٢٤٤ هـ) وجواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر (ت ٣٣٧ هـ) ومتخير الألفاظ لأحمد بن فارس (ت ٣٩٥ هـ) وفقه اللغة للثعالبي (ت ٤٢٩ هـ) والمخصص لابن سيده (ت ٤٥٨ هـ) وقد ألف جميعها قبل نهاية القرن الخامس الهجري.

وهي المؤلفات التي تثبت أن معظم ما قد يعتقده البعض من باب الترادف إنما هو من باب التفريق وفي ذلك إشارة إلى تفصيل في المعنى يميز كلمة عن أخرى في الحيز الدلالي الواحد. فهكذا يُنبئنا الثعالبي بأن العشق هو ما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب وأن اللوعة هي حرقه الهوى وأن المتيم هو من استعبده الحب والمتبول هو من أسقمه الهوى وهكذا متدرجاً حتى نصل إلى الهيام الذي يقضي على الحب بأن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه.

وكذلك كيف نفرق بين الكرم الذي اشتهر به العربي وبين السخاء والإغداق والجود والإسراف والمنة وغيرها. هذا ما نجد شرح بعضه في كتاب أبي هلال العسكري (الفروق في اللغة) حيث نجد أن تعريف السخاء هو أن يلين الإنسان عند السؤال ولذلك لا يقال بأن الله سخي وأما الجود فهو كثرة العطاء من غير سؤال ولذا يمكن القول بأن الله جواد وأما الكرم فله عدة وجوه، فهو تارة بمعنى العزة ﴿ما غرك بربك الكريم﴾ وتارة هو التفضيل ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ وهو بصورة عامة إعطاء الشيء عن طيب النفس. ولكن أين ينتهي الكرم ويبدأ الإسراف والتبذير بل السفه؟ وكذلك كيف نجد مقابلاً للفظّة المعروفة المكررة في آيات عديدة من القرآن الكريم وكيف نعرف عن العرض وعن الشهامة؟ لا شك بأن العربي أقدر من غيره على نقل تلك المعاني إلى لغة أجنبية مستنداً إلى حسه وإلى مقتضيات النص. فهو حين ينقل شعر عمرو بن كلثوم:

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

لن يكتفي بالقول بأن الجهل هو ضد العلم بل سيعود إلى مفهوم الحلم العربي ليقول بأن الجهل هو ضد الحلم والحلم من الشيم العربية الأصيلة.

لقد واجه المستعربون صعوبات جمة في نقل الكثير من تراثنا وبصورة

خاصة تلك العبارات والألفاظ التي ترتبط بتراث حضاري عريق يستند إلى قيم ومشاعر سامية تأصلت في بحور لغتنا، آخذين بعين الاعتبار ما يعطيه خطابنا من قيمة عالية جداً للفصاحة وكذلك لمفهوم البلاغة وهما من شروط البيان السليم الذي يفترض عرض الأفكار بما يتناسب مع مقتضى الحال.

ولذلك فإن جميع الألفاظ الخاصة بالمجالات القيمية والتي ترتبط بالعمليات الفكرية وبالسجاي كالطهارة والعفة أو كالوجد والشطح عند الصوفية أو الدهر والزمان والأجل ﴿لكل أجل كتاب﴾ أو الستر والفضيحة تشكل صعوبات خاصة لارتباطها بعناصر مشاعرية قد استبطنتها لغتنا وأضفت عليها هالة معنوية يصعب على غير العربي إدراكها. ناهيك عن صعوبات إضافية حين يتطرق الغربي إلى نقل الألفاظ المرتبطة بالدين الإسلامي والتي بقيت فعالة وبارزة في أساليب التخاطب حيث يحتل الدعاء موقعاً مركزياً (حفظك الله، أدام الله نعمتك، سامحك الله، الله يعينك) وبرز وعينا للإرادة الإلهية في خضوعنا إلى مشيئة الله (إن شاء الله) وحين نقف وقفة تعجب وإقرار بعظمة الخالق (سبحان الله).

ولذلك يترتب على العرب أن يقوموا بأنفسهم بالتعريف بثقافتهم ولا يجوز أن يترك ذلك لمن لا يملك حس اللغة طالما أنه لا يعيشها أي لا يعيش القيم التي تحملها ولم يتمثل تلك الرواسب الحضارية النفسية التي تسود الفكر الجمعي لمجتمعاتنا.

وإن نجاحنا في حوارنا مع الآخر لا يتركز في فهمنا لثقافته فحسب ولا في تنبهننا لما يغرقنا به من إنجازات حضارية يحاول من خلالها صهر المجتمعات الأخرى في بوتقة تخرج منها متماثلة في شكلها وارتكاساتها وتفاعلهما وتطورها بما يمحو شخصيتها ليضمها إلى الحضارة الغالبة كحضارات تابعة.

وإن الخط الأساسي في دفاعنا عن ذاتيتنا الثقافية عماده الإيمان بلغتنا التي تشكل الوعاء الذي تنصب فيه أحاسيسنا والذي يحتوي على خلاصة

تاريخنا ويمثل المدخل الحقيقي إلى فهم العالم الذي نعيش فيه. إن اللغة العربية مفتاح إلى ثقافة عالمية وقد أثبتت عظم طاقتها في العصور الإسلامية الأولى وهي اليوم ماتزال قادرة على الوفاء بجميع احتياجاتنا في سعيها الحثيث نحو الحداثة، وهي الحارس الأمين على خصوصيتنا الثقافية لأنها معقل أصالتنا. ولا بد لخطتنا الدفاعي أن يكون سداً منيعاً قادراً على منع أي اختراق. والاختراق هنا هو تقديم البديل اللفظي الذي يتجاوز العربية بحيث تبدأ لغتنا بالانكماش أمام هذه الاختراقات ويتوالى اختزالها حتى تستقر على مستوى الخطاب اليومي تاركة الساحة خالية تسيطر عليها ثقافات أخرى بلغات أخرى لا تقيم وزناً لأصالتنا التي نكون قد بددناها بإهمالنا لمرتكزها الأساسي وهو اللغة العربية.

وإننا حين نقول بأن اللغة العربية هي أصالتنا لا نحاول إثبات خصائص ينفرد بها العربي لمجرد انتمائه للعروبة أو لأنه مشرقي إذ إن هذا الأمر مرفوض ليس له أي مستند علمي. بل إن هدفنا هو التأكيد على أن لغتنا العربية ما زالت حية وما زالت تستوعب كل جديد في عالمنا المعاصر وتستطيع أن تحملنا في جهدنا للحاق بالركب العلمي العالمي. فالأصالة التي نحن بصدددها ليست أصالة جامدة لا تعكس سوى ما دخل إليها في القرون الأولى من الحضارة الإسلامية بل هي ذلك المرجع الدائم التطور الذي تزيده تجاربنا ثراء وعمقاً وهو الذي يستطيع إصدار الأحكام في مجال انتقاء ما يناسب ثقافتنا من بين ما هو معروض علينا في هذا العصر الذي يتميز بما نراه من سرعة فائقة في الاتصالات بين أرجاء المعمورة.

إنها الأصالة التي تدعم استمرارنا في السير نحو الحداثة بل تفتح لنا أبواب المشاركة في صنعها وتطويرها وتضمن لنا بقاء الاتساق بيننا وبين تاريخنا وتحمي شخصيتنا من التسلط الذي يؤدي إلى ذوبانها.