

وتُعنى عناية متصلة بما هو حى، واقعى انسانى: فكان أكبر اهتمام الفيلسوف المصلح هو الاتجاه نحو العمل الإنساني الفعال في الأنظمة التي تتناول الحياة الروحية للمجتمع الإنساني في ذلك الحين.

وبهذه النظرة العقلية العملية معا، عارض الشيخ محمد عبده ما كان سائداً في زمانه عن العلم والمعرفة، فاستطاع بذلك أن يساهم مساهمة قوية في تحرير الفكر الإسلامي من الآلية المدرسية و"الروتين" الضيق، وقد كانا متغلغلين حينئذ في البيئات الأزهرية تغلغلا شديداً. محمد عبده عصرى جداً، إذا راعينا الاتجاهات العامة لفكره؛ وهو شديد القرب منا، من حيث انه يعبر عن طبيعة يسودها الشعور الأخلاقي، ومن حيث انه يجعل لهذا الشعور السبق على الجدل المدرسى، والمباحثات الكلامية. ونحن إذا استثنينا الغزالي، لانجد عند فيلسوف آخر من فلاسفة الإسلام، ما نجده عند محمد عبده؛ فبدلاً من تلك الثقة المطلقة في قوة العقل التي تتجلى عند ابن سينا، نجد عند الفيلسوف المصرى موقفاً إنسانياً معتدلاً؛ فهو لا يغترف من معين الجدل والمنطق الا بقدر، لأنه كان يرى أن "روح الرياضة" وحدها لا تكفى، ولاغنى لنا عما كان "بسكال" يسميه "روح الدقة".

على أن الأستاذ الامام لم يكن من المتمزمتين، لافي الفلسفة ولا في الدين: فبينا كان ابن سينا يلتزم جانبا واحداً من الحقيقة، يناصره ويزود عنه، كان محمد عبده على نقيضه، قليل الثقة بالمذاهب المغلقة، يريد أن يمد بصره إلى حقيقة أوسع وأشمل.

فيبدو ان الامام، بنزعانه الاخلاقية على العموم، كان أقرب إلى الغزالي منه إلى ابن سينا؛ ولكن الامام، على نقيض الغزالي، لم يكن من المتشككين في قدرة العقل: كان يثق في العقل على شرط أن لا يتجاوز حدوده، إذا العقل عنده يقوم بمهمة لا يستهان بها في علم الأخلاق، وفي علم الدين نفسه. ولكن محمد عبده، مع ذلك، لم يكن من المسرفين في تقدير قيمة العقل، فلم يتشدد، ولم يتورط فيما تورط فيه غيره، من اثبات وتقدير.