

«فلسفة النظرية السياسية
عند ابن خلدون» قراءة منهجية
لقيام وسقوط الدول» ضمن
أعمال ندوة تاريخ ومؤرخون
صنعوا التاريخ
ابن خلدون نموذجاً

إعداد:

د/ شيماء حمزة خطاب
الأستاذ المشارك للتاريخ السياسي الحديث
والمعاصر وال العلاقات الدولية بقسم التاريخ وقسم
العلوم السياسية

ملخص

قام العديد من الفلاسفة والمفكرين بدراسة أسباب نشأة الدولة وظهورها ومفهومها وأشكالها والعديد من الجوانب المتعلقة بإشكالياتها المختلفة. أمثال «أرسطو» في كتابه (السياسة) وأفلاطون والعديد من فلاسفة مدرسة العقد الاجتماعي.

أما عربياً وأسلامياً فيعد المفكر والفيلسوف العربي ابن خلدون من أوائل واضعى الفكر السياسي الحديث، إذ لم يسبقها أحد في ذلك. وقد جاء في دراسته الخاصة: بناء الدولة وتطورها وعوامل نهوضها وأسباب سقوطها بمعطيات جديدة في عالم الفكر والسياسة والمجتمع والاقتصاد.

وتعد «الدولة» من المواضيع التي اعتبرها ابن خلدون وأولاها رصيد كبير من مقدمته فنجد أنه خصص تقريراً ما يقرب من ثلث المقدمة لهذا البحث كما تدوم مباحث الباب الثالث كلها حول «الدولة العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله من احوال في ثلاثة وخمسين فصلاً هذا بالإضافة إلى أن حوالي اثنى عشر فصلاً من فصول الباب الثاني أيضاً تهمت بصلة قوية إلى أمور الدولة لأنها تبحث في منشأ الحكم وأسس الملك.

وقد اتباع ابن خلدون في دراسته أسلوب خاص في طريقة تعامله مع الفكرة وفهمه للكلمة ونظرته للحدث كما أنه عرض وشرح ارأوه في كيفية تأسيس الدولة وتوسعها وتقلصها وانقسامها وانقراضها وتطورها واستقصاء أدوارها في كل دور من أدوارها واطوارها والعوامل المؤثرة فيها بتفصيل وافي وتعمق كبير اختلف تماماً عن معاصريه، فقد اعتمد على القرآن والسنة النبوية والأحداث التاريخية كأسس في وضع الكثير من آرائه وكان في رأيي موفقاً في ذلك إلى حد كبير، مستخدماً مصطلحات كم صطلاح الواقع والعصبية والملك وغيرها.

امتاز ابن خلدون بالواقعية والبساطة والوضوح بآرائه وبأدواته الفكرية المعتمدة في تحليل ظواهر المجتمع ودراسة التاريخ، في إطار حياته القبلية وحياة مجتمعه العربي المغربي القروأوسطي، انطلق لدراسة

الدولة، محظوظنا كوكبة من الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، عاكفاً بعد ذلك على وضع تحليل أصيل ومفصل لنشوء الدولة وتطورها وتدحرجها وأسباب سقوطها.

الكلمات الافتتاحية

ابن خلدون - الفلسفة السياسية - السلطة - الدولة - الملك - النشأة، العصبية - سقوط - الأخلاق والتربية - العمران، المال - الدين .

المنهج المتبعة في الدراسة منهج التحليل الوصفي لماهية الدولة واطوارها المختلفة وكذلك أسباب سقوطها عند ابن خلدون وقد إستخدمت كل آلياته وأدواته.

الهدف من الدراسة

هو إلقاء الضوء على مفهوم الفلسفة السياسية، وكذلك الدولة عند العالم ابن خلدون وابراز اسس ومقومات الدولة واطوارها المختلفة والوقوف على أسباب سقوط الدول باختلاف المجتمعات محل الدراسة.

تساؤلات الدراسة

هل اسهم ابن خلدون بنظريته السياسية في قيام وسقوط الدول بادعاث نهضة فكرية فلسفية في العلوم الانسانية؟ وهل تصلح نظريته للعميم على سائر المجتمعات والدول العربية؟

المحاور الرئيسية :

المبحث الأول : مفهوم الدولة عند ابن خلدون.

المبحث الثاني : تعريف مصطلحات «السياسة، العصبية-الملك - الدين » عند ابن خلدون.

المبحث الثالث : نشأة الدولة وأطوارها عند ابن خلدون .

المبحث الرابع : أسس ومقومات الدولة عند ابن خلدون.
(العصبية، المال، الجندي، العمران - التربية والدين والأخلاق).

المبحث الخامس : اسباب انهيار الدولة عند ابن خلدون.

(نبذ الدين والفساد الأخلاقي، الظلم - اسباب اقتصادية - تقليد غير المسلمين)

الخاتمة .

التوصيات .

قائمة المصادر والمراجع .

مقدمة

الفلسفة هي كلمة يونانية تعني «حب الحكمة» «عند قدماء الإغريق، ثم اتسع مفهومها وتطور ليشمل علم النفس والعقل واللغة^(١). إن الفكر السياسي قديم قدم الإنسان وحضارة مصرية التي أنسنت أول مجتمع مدني سياسي عرفه التاريخ الإنساني^(٢). وعند الوقوف على تعريف مصطلح الفلسفة السياسية، نستطيع القول أنها محاولات دائمة من قبل الفلاسفة على إيجاد إجابات وافية عن التساؤلات حول كيف يمكن للقوة أن تتوافق مع العقل والحكمة داخل المجتمعات الإنسانية؟ فالسياسة هي علم القوة والسلطة في السيرورة على المجتمعات وتنظيمها وكذلك القوة التي تتحكم علاقة الحاكم بالمحكومين بما يقتضيه تحقيق العدل أما فلسفة السياسة فهي البحث عن كيفية اخضاع تلك القوة للعقل والحكمة داخل المجتمعات الإنسانية^(٣).

يعد الفيلسوف اليوناني أفلاطون أول من شغلته الفلسفة السياسية وكيفية إخضاع القوة للعقل داخل المجتمع السياسي^(٤).

ويكشف لنا تاريخ الفلسفة السياسية النقاب عن ان الفلسفة السياسية لا تزدهر إلا في العصور التي تشتد بها الأمراض السياسية داخل المجتمعات . ومن ثم تكون الحاجة ملحة لظهور فيلسوف يشخص المرض ويقدم العلاج . فلم يدعو ماركس الا الاشتراكية الشيوعية الا نتيجة لما يعانيه مجتمعه من الاستبداد الرأسمالي والظلم الذي لحق بالعامل وكذلك ميكافيللي لها عاناه المجتمع اليطالي من ظلم وكذلك فلسفه التویر فولتير وروسو وغيرهم . فالفلسفات السياسية ظهرت نتيجة لظروف اقتصادية معينة عانى فيها المجتمع وجاءت لتلبى هذه الحاجة فتشخص الامراض وتقدم الحلول^(٥)

ويعتبر ابن خلدون قمة من القمم في الفكر السياسي الإسلامي، فنستطيع ان نطلق عليه ارسطو العرب لما تمنع به من اسلوب وطريقة فريدة في البحث . ويعد اهم ما يميزه هو اطلاق لفظ العلمية الطبيعية في دراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية والسياسية وحاول من خلال هذا المبدأ إستخلاص القوانين الطبيعية التي تحكم قيام الدول واطوارها وكذلك سقوطها وزوالها . ويدرك رفاعة الطهطاوى في كتابه «تلخيص الإبريز» الى ان علماء الغرب كانوا يلقبون ابن خلدون بـ«مونتسيكو الشرق» «ويلقبون مونتسيكو بـ«ابن خلدون الفرنجي» في النصف الاول من القرن التاسع عشر أثناء تواجده بباريس^(٦) . وان كان الفلاسفة في العموم يطمحون الى تحقيق العدل والحرية والمساواه والعداله الاجتماعيه داخل المجتمعات الإنسانية فإن ابن خلدون هو مؤسس علم فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع بلا نزاع^(٧)

المبحث الأول : مفهوم الدولة عند ابن خلدون

الدولة عند ابن خلدون هي ظاهرة في كل مرة تنتهي فيها الدورة السياسية في نظره لا دائمة ولا مستقرة^(٨)، وينطلق ابن خلدون في تفسيره لظاهرة عدم استقرار الدولة من فكرة أكثر شمولية وهي عدم إثبات ظواهر الاجتماع الإنساني على الاطلاق عنده، فيه قول كاتبنا في مقدمته : «إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم لا تدوم على وثيره واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال» لذا فإن الدولة كالمؤسسة تبقى عرضة للتغيير والتبديل والسبب في ذلك أن الدول العامة في البداية يصعب على النفوس الإنقياد لها لأن العامة من الناس لم يألفوا ملوكها والا اعتادوه^(٩).

ويفسر الدكتور « محمد أحمد خلف الله » فكرة عدم دوام الدولة واستقرارها عند الكتاب العرب والمسلمين على نحو آخر حيث يراه مرتبطةً بمفهوم الدولة في الإسلام، فالدولة في القرآن الكريم إنما تعنى السلطة والسلطة في القرآن الكريم لا ثبت أبد الدهر ولا تستقر على حال، فإنما تجيء وتذهب وتقوى وتضعف ويستنتج من ذلك أن عدم الثبوت والإستقرار في السلطة هو الأصل في الدولة فالدولة «تدول» أي تذهب ودالت فلان أي «سقطت »^(١٠).

يعد الإنسان مدنى بطبيعة حيث لا يستطيع العيش دون اجتماع بمعزل عن الآخرين . فال حاجات الإنسانية تلعب دوراً بارزاً في نشأة العمران البشري وتطوره وبقاء الإنسان . ولكن يغلب على النفس البشرية الميل لحب التملك والسيطرة ولهذا تحدث المنازعات والاختلافات بين بني البشر وهذا ما أقره ابن خلدون حين قال « ثم إن الاجتماع إذا حصل بين البشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم فلابد من وازع يدقع بعضهم عن بعض لما في طبائعهم الحيوانية من العداون والظلم^(١١) فالدولة عند ابن خلدون هي الإمتداد المكانى والزمانى لحكم عصبية ما وهناك دولتان^(١٢).

دولة عامة : وهي التي تخضع لغيرها بأى شكل من أشكال الخضوع والتى تمتد سلطتها فعلياً إلى جميع المناطق الداخلية التى تحت نفوذها كما

قد تكون سلطتها على بعض الأقاليم التي فيها دول خاصة أو إمارات وفق سلطة أسمية فقد^(١٤)

دولة خاصة : ويقصد بها حكم عصبية خاصة في إقليم معين تابع لها^(١٥) . وعليه فإن سلطة الدولة الخاصة ملك ناقص وسلطة الدولة العامة ملك دائم . فالدولة عنده ضرورية في المجتمع حتى تنظم علاقات الناس تنظيماً يكفل استمرار بقاؤه . ولهذا لا بد أن يكون هناك وازع يدفع بعضه عن بعض وازع يكون الغلبة والسلطة ويد قاهرة، فكان اختراع الدولة وكبح الجماعة العدوانية . إذن فالدولة أمر محظوظ تقود إليه مذهب الإنسان الفكرية وهذا هو معنى الملك، وفقاً لقول ابن خلدون : «اما في المدن فعدوان الناس بعضهم على بعض تدفعه الحکام والدولة . اما العدوان الذي من خارج المدينة يدفعه سياج الأسوار عند الغفلة او الغارة ليلاً . هذا فيما يتعلق بالعمران الحضري . فالعصبية هي الوحدة السياسية للدولة . بإعتبار ان الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع يزع بعضهم عن البعض . فلابد أن يكون في كل اجتماع متغلب عليها بتلك العصبية وهذا المتغلب هو «الملك»^(١٦) .

فالتطور هو المحرك الأساسي لنشوء الدولة عند ابن خلدون، حيث تميز الظواهر الاجتماعية بخاصية التطور وعدم الجمود بإختلاف الأمم والشعوب والأزمان يصدق على ذلك كل الجوانب الاجتماعية والسياسية والإقتصادية ... حتى ما يتعلق بالإلحاد ومقاييس الخير والشر والفضيله والرذيلة . لقد بين ابن خلدون كل هذا فقال : «ان احوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وثيرة واحدة ومنهاج مستمر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار كذلك يقع في الأفاق والأقطار والأزمنة والدول^(١٧) .

اذن فالظواهر الاجتماعية متغيرة تختلف بإختلاف الزمان والمكان وتختلف عن العلوم الوضعية في أنها تخضع للتطور^(١٨) . ومن ناحية أخرى لا يعطينا ابن خلدون في مقدمته تعريفاً محدوداً وواحداً لها رغم استخدامه كثيراً لكلمة «دولة». فتارة يستخدمها كمرادف

للملك وزيارة أخرى كمرادف للسلطان، فالدولة أو الملك لهما عمر وأمد محدد، حيث يشير في مقدمته ان : « لـكل دولة أمد» وفي موضع آخر ذكر أن الدولة والملك هي صورة الخليقة وذكر أيضاً أن الملك والدولة غاية للعصبية . ونستطيع القول ان نزعة ابن خلدون التطويرية تدفعه الى ان يرى في حركة المجتمع البشري حركة قائمة على اساس بيولوجي شبيه بالحركة الحياتية للكائن الحي، وانطلاقاً من هذه المسلمة فإن ابن خلدون يتصور الدولة وكأنها كائن حي تتبع اتجاههاً في حياتها، فالدولة لها عمر محدد تولد وتتضح وتهرم بل أنها تخضع لعوامل النمو والفناء . فهي شكل من اشكال التعبير عن حركة المجتمع والتاريخ^(١٩) .

المبحث الثاني : تعريف مصطلحات «السياسة، العصبية - الملك - الدين»

اولاً : مفهوم السياسة :

اتخذ مفهوم كلمة السياسة معنى فقهياً محدد المعالم واضح التفاصيل، فهو يقصد بتلك الكلمة كل ما له صلة بتحديد العلاقة بين المواطن والجماعة السياسية سواء كان ذلك من حيث التنظيم التصاعدي للسلطة او كان ذلك متعلقاً بتحديد علاقة التوازن بين القوى الإجتماعية والاقتصادية التي يضمها النظام السياسي وقد افرد لها فصلاً كاملاً مستقلاً في نهاية مقدمته بعنوان (فصل في أن العلماء من البشر بعد عن السياسة ونواحيها^(٢٠)) .

اما تعريف السياسة كمصطلح حديث هو دراسة الدولة ومؤسساتها المختلفة وكيفية أدائها لوظائفها، وهو الدراسة المنظمة لأساليب الحكم^(٢١) وقد ربط ابن خلدون في مقدمته مصطلح السياسة على نحو دائم بمفاهيم متعددة كارتباطه بمفهوم الملك كقوله « ان العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك »^(٢٢) .

إن مصطلح السياسة رغم صلتها وتشتتها في نواحي متعددة ومتباعدة

في مقدمته إلا إنها لا تعني بالضرورة عدم اهتمام ابن خلدون بذلك المصطلح أو أنه لم يكن جزءاً مهماً من تفكيره السياسي بل إن دراسة مفاهيم ومصطلحات الفكر السياسي لابن خلدون كمفهوم (الملك والدولة والحل والعقد والوازع والعصبية) إنما تظهر بجلاء ارتباط معنى السياسة بتلك المفاهيم وقد ميز ابن خلدون بين عدة ظواهر سياسية وهي الدولة، الخلافة، الملك^(٢٣).

وفيما يتصل بدراسة الحكم السياسي، اهتم ابن خلدون بدراسة ظاهرة (التعاقب الدائري للهيئات الحاكمة) وقد اعتبر هذا التعاقب خارجاً عن نطاق الإرادة الإنسانية، فأراد إن يعرف أسباب حدوثه بطريقة منتظمة، فالحكم السياسي كما لاحظه ابن خلدون تتعاقب فيه أجيال تكون نماذج (سيكولوجية) فيأتي أولاً حكم العادلين ثم الطموحين ثم أنصار طبقة الأغنياء ثم المستهترين ثم الطغاة وهذه الفوارق النفسية هي التي تفسر في نظر ابن خلدون زوال الأسر الحاكمة وإحلال غيرها محلها أو اعتقاد ابن خلدون إن هذا التعاقب الدائري يحدث من خلال قرن من الزمان وذلك لأن ممارسة الحكم يجعل الحكماء يميلون إلى حياة اللهو والدعة فتأتي بعد الأجيال القوية الأولى فئات تعتقد إن السلطان ليس ثمرة الجهد ولكن حرق مكتسب بالوراثة وإذا تغلغلت هذه الفكرة في نفوس الحكام كان إيداناً بالإضـمـحلـال والركود ثم الزوال^(٢٤)

تانياً : مفهوم العصبية :

إن مفهوم العصبية اختلف باختلاف العصور والأدحـقـابـ الـزـمـنـيةـ، فالمدلول اللغوي لمفهوم العصبية كان يعني شيئاً قبل أن يأتي ابن خلدون ويكتب مقدمته، فكانت تعنى عند العرب قبل الإسلام الدمية والزود عن القبيلة والدفاع عنها وفخر النسب، إلا أن هذا المدلول تغير بعد مجيء الإسلام فأصبحت دلالته التنازع والفرقة وتفضيل النفس والقبيلة على الغير مما يؤدي إلى النزاع والخصام وإذكاء نار الفتنة وبمرور الوقت تغير تماماً مفهوم العصبية عندما كتب ابن خلدون مقدمته^(٢٥).

حاول ابن خلدون من خلال مقدمته بيان دور العصبية في بناء

المجتمع واستمرار الحياة الإجتماعية خاصة في مجتمعه البدوي، فالعصبية في أبسط مظاهرها تمثل في النسب من جانب الأب بالدرجة الأولى والام بالدرجة الثانية وصلة النسب بهذه موجودة في كل المجتمعات وتلك النزعة الطبيعية الفطرية موجودة في البشر بخلاف المجتمعات، والعصبية وفقاً لأبن خلدون تقسم إلى نوعان، عصبية عامة وعصبية خاصة فالخاصة التي يجمعها نسب خاص أو قريب فتشكل عصبية خاصة، أما العصبيات الأكثر اتساعاً والأقل ترابطاً والتي يجمعها نسب عام أو بعيد فهي تشكل العصبية العامة إذ قال «والنعرة تقع من أهل نسبهم المخصوص ومن أهل النسب العام إلا أنها في النسب الخاص أشد الحمية»^(٢٦)

وتلعب العصبية أدواراً عدّة في الحياة الإجتماعية وكذا الحياة السياسية، فهي تحمل الأفراد على التعارض فيما بينهم لانه من خلالها فقد تكون الحماية والمدافعة لأن البشر يميلون إلى اقامة الملك واقامته يتطلب المنافسة والصراع وهذا بدوره يتطلب عصبية لأن الرئاسة في الفكر الخلدوني لا تستقيم الا بالغلبة وال غالب إنما يكون بالعصبية والعصبية سبب مباشر لقيام الملك وكذلك سبب مباشر لأنها يداره لأن العصبية محور اساسي من محاور وركائز الفكر السياسي، فالتشديد والبناء واتساع الرقعة وقوّة السلطة كل ذلك يرتبط بالعصبية ومدى قوتها التي لا تعتمد على كثرة العدد في الفكر الخلدوني بقدر اعتمادها على مدى قوّة تعارضها وترتبط العناصر المكونة لها^(٢٧).

ومن هنا تكون العصبية عند ابن خلدون بمثابة رابطة دفاع او قوّة مواجهة تنظم العلاقات الخارجية للمجموعات التي تسكن البايدية وعلاقاتها ببعضها البعض وعلاقتها بالدولة وكما يقول الجابري : إن اهتمام ابن خلدون بالعصبية جاء من الشق السياسي والنتائج المترتبة عليه في أعلى درجات وجودها وأعلى مراحل تطورها^(٢٨).

ومن المنظور الخلدوني العصبية هي شعور داخلي يربط بين افراد القبيلة في حالة تعرض قبائلهم للعدوان او تعرض احد افرادها للعدوان هذا الشعور يولد التلاحم والتعاون لمواجهة الأخطار ومن هنا تعمل

العصبية على تقوية ترابط افرادها للتعاون فيما بينهم في وجود رئيس يكون له الغلب في عصبيته على بقية العصبيات الأخرى ولكن لا يتم نشوء الدولة وفق الفكر الخلدوني ما لم يتفق الدين مع العصبية^(٢٩) ونستطيع القول إن تأكيد ابن خلدون، المتصل بالعمومية، على دور العصبية في نشوء الدول يعارضه ابن خلدون نفسه في موضع آخر من مقدمته وذلك حين تصبح العصبية أحياناً عقبة أمام قيام الدولة المستقرة. وهذا ما يؤكد تارikh الدول التي ظهرت في المغرب العربي في الفترة التي عاصرها كاتبنا، وقد دفع هذا الرأي ونصوصاً أخرى وردت في مقدمة ابن خلدون تتعلق بأثر تعدد العصبيات والقبائل في استدامة الدول واستقرارها، دفع ذلك الكاتب إيف لاكوسن إلى الاعتقاد بأن ابن خلدون على الرغم من أنه يستخدم صيغة نظرية، لوصف العصبية، صيغة جد عامة تحمل على الاعتقاد بشمولية هذه الظاهرة وإطلاقها، فإنه يشير بوضوح إلى أنه لا يعد العصبية بمثابة فكرة عامة، ولا بصفة أساس لكل الحكومات والمجتمعات لأنه يؤكد على غياب العصبية في معظم أجزاء العالم الإسلامي ولا سيما في الأماكن التي قامت فيها الدول التي كانت الأقوى والأثبت نسبياً

ومن هذا القول نستنتج بأن دور العصبية في نشوء الدول قد يكون قاصراً على نوع معين من الدول أو المجتمعات استخدمنها كاتبنا كنماذج لدراسته، وبالذات الدول التي نشأت في المغرب العربي القروي أو سطلي.

ثالثاً : مفهوم الملك :

بعد تحقق الغلبة لعصبية على العصبيات الأخرى تتحقق الغلبة بالرئاسة والملك، إذن ومن هذا المنظور فالدولة هي تحقيق للغاية التي تجري إليها العصبية أي الملك، في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية^(٣٠)

يميز ابن خلدون بين الرئاسة من جهة والسلطان والملك من جهة أخرى، فالرئاسة ظاهرة نفسية اجتماعية تسود الخلايا البشرية الصغيرة

القبيلة او الطائفة وتدفع صاحبها غالباً التطلع نحو السلطة والملك، اما الملك فهو أمر زائد من الرئاسة والإنسان إذا بلغ رتبة ما طلب ما فوقها واذا بلغ رتبة السُّؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركها فالرئاسة ينقصها عنصر الإكراه ولا تحتوي على القهريـل هي سُؤدد وصاحبـها متـبع وليس له على جمـاعته قـهر فيـ أحدـكامـه أماـ السـلطـانـ أوـ الملكـ فإـنهـ يتـضـمـنـ عـنـصـراـ أـسـاسـيـاـ وـمـتـمـيزـاـ هـوـ قـدرـةـ الـحاـكـمـ عـلـىـ إـرـغـامـ . . . إذـ أنـ (ـ الـمـلـكـ هـوـ التـغـلـبـ وـالـدـكـمـ بـالـقـهـرـ) (١٣٠) ويـهـتمـ ابنـ خـلـدونـ بـالـسـلـطـةـ إـلـىـ الـدـرـجـةـ التـيـ يـيـدـوـ لـقـارـيـ مـقـدـمـتـهـ وـكـأـنـهـ لـاـ يـجـدـ فـرـقـاـ بـيـنـهـاـ وـبـيـنـ الدـوـلـةـ عـنـدـهـ الـأـمـرـ الـذـيـ يـحـمـلـنـاـ عـلـىـ القـوـلـ بـأـنـهـ يـقـصـرـ تـعـرـيـفـ الدـوـلـةـ أـحـيـاـنـاـ عـلـىـ السـلـطـانـ فـحـسـبـ، يـقـولـ الجـابـرـيـ إـنـ . . . الدـوـلـةـ عـنـدـ اـبـنـ خـلـدونـ هـيـ مـدـةـ دـكـمـ أـسـرـةـ مـالـكـةـ مـعـيـنـةـ (١٣١)

رابعاً : مفهوم الدين : يرى ابن خلدون إن العصبية دور مهم في إنجاح دعوات الأنبياء والأديان المنزلة والثورات الداعين إلى الحق وفي الحديث الصحيح (ما بعث الله نبياً إلا في منعةٍ من قومٍ) أي إن العصبية شرط ضروري

إنجاح الدعوة الدينية. وواجهة ابن خلدون مشكلة كبيرة هي ان الشرع الإسلامي ذم العصبية ونهى عنها وعدها من خصال الجاهلية فكيف يجوز له ان يجعل العصبية أساس الشرائع بينما هي ممزومة ومنهى عنها في الشريعة الإسلامية ؟ أي أن العصبية شرط ضروري يلـجـأـ ابنـ خـلـدونـ فـيـ معـالـجـةـ هـذـهـ الـمـشـكـلـةـ إـلـىـ مـنـطـقـةـ المـادـيـ الذـيـ يـهـتمـ بـمـحتـوىـ الـأـمـرـ وـيـهـمـلـ صـورـتـهاـ الـذـهـنـيـةـ الـمـجـرـدـةـ، حـيـثـ رـأـيـ انـ العـصـبـيـةـ وـغـيرـهـاـ مـنـ اـحـواـلـ الـدـنـيـاـ مـنـ الـمـلـكـ وـالـغـضـبـ وـالـشـهـوـةـ كـلـهاـ اـمـورـ مـنـهـاـ وـلـكـنـهـاـ مـنـ مـسـتـلزمـاتـ الـحـيـاةـ الـبـشـرـيـةـ فـاـلـإـنـسـانـ مـنـ غـيرـ شـهـوـةـ لـاـ يـضـمـنـ دـوـامـ بـقـاؤـهـ وـلـكـنـ الـشـرـعـ نـهـىـ عـنـ اـسـتـخـدـامـهـ إـلـاـ فـيـ وـجـهـهـاـ الـمـشـرـوعـ زـكـذـكـ الـحـالـ مـعـ الـعـصـبـيـةـ فـهـىـ فـيـ اـدـيـانـ كـثـيرـةـ تـكـونـ لـنـصـرـةـ الـدـيـنـ وـالـدـفـاعـ عـنـ الـحـقـ وـقـدـ اـسـتـخـدـمـهـ الرـسـوـلـ (ـصـ)ـ فـيـ نـصـرـةـ الـإـسـلـامـ (١٣٢)

يرى ابن خلدون أن العلاقة بين الدين والعصبية هي علاقة تآزر وتعارض وتكامل : الدين يزيد من قوة العصبية بالتحفيظ من مظاهر التعصب والعصبية من جهتها فهى تمثل الدعوة الدينية قوة وفاعلية، فهو يلعب دوراً مهماً في توطيد دعائم الدولة لأنها يذهب التناقض بين الناس ويعمل على التأليف بين قلوبهم، وكذا صرف طبيعته العدوانية من أجل نشر دعوة التوحيد وإقامة مجتمع أفضل « فإذا قام فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على أمر الله ويهب عنهم مذمومات الأخلاق وأخذهم بمحمودها، ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق، ثم اجتمعوا لهم التغلب والملك^(٣٣) إذن الدين لا يقضي على العصبية وإنما يعمل على نقلها من إطارها الضيق المتعلق بالتعصب للنسب إلى إطار أوسع وهو متعلق بالتعصب للنسب العام وهو العقيدة الدينية.

المبحث الثالث : نشأة الدولة وأطوارها عند ابن خلدون

تدوين عملية نشوء الدولة في الفكر الخلدوني حول محورين أساسين:

إن الدولة تنشأ من البداوة وعمادها العصبية
 إن نشوء الدولة يمثل بداية دورة تاريخية سياسية تتقدم في إطارها الدولة كموضوع وثمرة للصراع
 ولهذا فهو يقرر أن العصبية لا يمكن لها أن تأسس الدولة إلا إذا توفر شرطان أساسيان وهما وجود عصبية عامة لعصبيات متفرقة وشرط الثاني هو وقوع الدولة في طور الهرم.

للدولة عند ابن خلدون أعمار طبيعية وهي تنتقل خلال عمرها الذي يمتد من ٢٠ سنة إلى ٢٠٠ سنة من الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة، ويرتبط كل شيء في تطور الدولة عند ابن خلدون بالعصبية وقوتها، فإذا كانت الدولة قوية العصبية اتساع نطاقها وامتدت حدودها ودام عهدها، أما إذا أصابها الضعف فإنه في تلك الحالة ستفقد الدولة قوتها، وهنا ينظر ابن خلدون إلى الدولة باعتبارها حكم عصبية معينة ويفسر تطورها من خلال مستويات يتم التعبير عنها على هذا النحو: الدولة هي صورة شخص يملك، الدولة هي صورة عصبية تحكم، الدولة هي صورة

عصبية غالبة وأخرى مغلوبة^(٣٣)

ويطلق ابن خلدون على أطوار الدولة «نظرية التعاقب الدورى» حيث قرر ابن خلدون أن الدولة كائن عضوى يمر بأطوار خمسة مختلفة كل طور امتداد حكم عصبية يتميز بخصائص وأحوال معينة، وقد درس ابن خلدون تطور الدول بناء على المعانى التى يعطى لها باعتبارها امتداد حكم عصبية ما فى الزمان، حيث أن دلالة الدولة واطوارها لا تتعدي فى الغالب خمسة أطوار وذلك من خلال الأطوار الآتية^(٣٤):

الطور الأول : طور الإستلاء على السلطة:

تكون البداية بتطور السعى إلى الملك والغلوه والظفر به ويكون هذا بانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها ويكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في إكتساب الملك فهو في هذا الطور لا ينفرد دونهم بشئ منه لأن ذلك راجع إلى العصبية التي بها حصل الملك وهي لم تزل بعد بحالها، وظهور العصبية في هذا الطور كمدرك للتاريخ وصانعة له وموجهه لأداته، فالعلاقات في هذا الطور الأول تميز بالمشاركة والحكم هنا تميز بالديمقراطية القبيلية^(٣٥).

الطور الثاني : طور توطيد السلطة «الاستبداد»

وهو طور الاستبداد على قومه وإنفراد دوتهنهم بالملك، وفي هذا الطور يعمل صاحب الدولة على اصطناع الرجال واتخاذ الموالى و الصنائع، والاستكثار من ذلك بجذع أنوف عصبيته وعشريته المقاسمين له في نسبة الضاربين معه في الملك بمثيل سنهمه ”

الطور الثالث : طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك

حيث الشقاء بين الملك والعصبيات القبيلة، وهو الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك ويأتي حينها يشبع الحاكم المستبد شهواته في الحكم ليبدأ في إشباع شهوته ويجني ثمار ما فعل وأول ما تتجه إليه شهوة المستبد هي مالية الدولة وزيادة دخله ويزداد الصرف على مظاهر

المدنية والترف والرخاء. تنظيم فيزدهر الحكم بازدهار الصناعات والفنون والعلوم ويبلغ الرخاء المادي الذروة فينبعث الحاكم المعروف على أهله، هذا مع توسيعه على صناعة وحاشيته وجنوده في أحوالهم بالمال والجاه وإدراك أرزاقهم وهذا طور آخر لاستبداد من أصحاب الدولة لأنهم في هذه الطور مستقلون بآرائهم بالقانون بعزمهم، موضدون الطرق لمن يعهد، حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملبسهم يوم الزينة وتشيد المباني وتجليد آثار، فتباهي لها الدول المساهمة ويرهب الدولة المحاربة^(٣٦).

الطور الرابع : طور المساومة والقنوع

حيث يصبح صاحب الدولة قانعا بما بناه أسلافه مساوما لأنصاره من الملك وأمثاله، مقلداً للماضين من سلفه، فالحكم مما يتبع آثار أسلافه يبذوالنعل بالنعل ويرى في الخروج عن تقليدهم فناء أمره وأنهم أبصراهم بما بنوه في مجده. فالقوة في هذا الطور لم يعد هناك مبرر لوجودها ما يؤدي إلى شيع ظاهرة التقليد.

الطور الخامس : طور الأسراف والتزيير (الزوال)

الحاكم في هذا الطور متلما لما جمع أولوه في سبيل الشهوات واصطناع أخوان السوء وتكون فترة الذروة قصيرة الأمد، وتظهر الشهوات والملاذ والكرم، مستندًا للكبار والأولى، وبذلك يكون مخرجا لما كان سلفه يؤسسون للهرم، ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا يستطيع التغلب عليه والتخلص منه، ونتيجة لهذا تتجه إليها الأنظار الخارجية من أجل تحطيمها وزوال ملوكها والسلط عليها. وقد عبر ابن خلدون على ذلك قائلاً: «فيكون مخرجا لما كان سلفه يؤسسون، وهادما لما كانوا يبنون، وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستولي عليها المرض المزمن، الذي لا تكاد تخلص منه، ولا يكون له منه برء إلى أن تفرض»^(٣٧).

وبحسب ابن خلدون كيف تجتاز الدولة كل ثلاثة مراحل رئيسية وهي:
 ١، البداوة وهي مرحلة النشوء والنمو والتأسيس والبناء.
 ٢، مرحلة العظمة والمجد «الحضارة».
 ٣، مرحلة الهرم والإضمحلال.

أولاً : مرحلة البداوة والبناء:

يتفق العديد من الكتاب على إن عبد الرحمن بن خالدون كان قد أرسى قواعد نظرياته في ضوء الأحداث والشواهد التاريخية التي عاصر وشهد الكثير منها ويعود الاعتماد الكبير لابن خالدون على شواهد مجتمعه وبشكل خاص تلك التي عاصرها بنفسه إلى أنه كان واقعياً شديداً الواقعية في دراسة المجتمع وظواهره ولا سيما السياسية منها، ويبدو أن النهج الخلدوني هذا في دراسة المجتمع رد الفعل تجاه النزعة إن نزعه ابن خالدون الواقعية هذه دفعته إلى الإعتقاد المطلق بعمومية النشأة البدوية للدولة يقول صاحب المقدمة، (إن الدولة تكون في أولها بدوية يعكس حقيقة عرفة المغارب العربي في القرون الوسطى، إلا فانه بالمقابل جعل كاتبنا يهمل بحث شكل نشوء أول نوع من الحكومة المنظمة التي ظهرت في المجتمعات البدائية المستقرة نسبياً وهكذا اعتقد ابن خالدون بأن الدولة غالباً لا يمكنها أن تنشأ وتستمر على الحياة كمؤسسة قوية، وحينما تبدأ حيوية إلا في إطار بدوي، وذلك بسبب الدولة في الابتعاد عن العصبية، تلك الروح البدوية المنشأة فإن ذلك يعني إيداناً بانحدارها وتدحرها في هاوية الاضمحلال، فزوال العصبية أذن، أي زوال القوة التي تسمح لقبيلة ببناء الدولة والتي لا يمكنها ان تولد إلا في إطار العمran البدوى) . وتميز تلك المرحلة بخ شونة العيش وتوحد الأفراد وبسالتهم كما تتميز بوجود العصبيات^(٣٨). ونرى انه لا يمكن ان تعمم وجهة نظر ابن خالدون على بقية المجتمعات غير البدوية حتى وان حلت العصبية فيها فلا نستطيع التعميم

، مرحلة العظماء والمجد «الحضارة»

تميز هذه المرحلة بخصائص ثلاثة وهي نتيجة مباشرة للرخاء الذي ساد الدولة في آخر المرحلة السابقة وهي:
الخاصية الأولى :

وهي البدء في الانتقال من البداوة إلى الحضارة أي من حياة البساطة إلى حياة الرفاهية والتنافس في الترف وذلك لأن القبائل إذا حصل

لهم الملك والترف كثرة التناسل والولد العمومية، فتكثر العصابة وستكثر أيضاً من الموالي وصنائع وريبيت أجيالهم في جو ذلك النعيم.

الخاصية الثانية : وهي نتيجة طبيعة لهذا الرخاء والتسابق في التنافس في الترف، كما إنها تنقلب إلى ظهور المصالح الخاصة فالعصبية الحاكمة التي تقوم على أساس المشاركة والعمل للصالح العام تنقلب اليوم إلى ارستقراطية حاكمة متنافسة فيتطور فتكتسر صورة العصبية بعض الشئ . و تقف نتيجة ذلك دركة الغزو و توسيع نطاق الدولة و ينصرف أهل العصبية الحاكمة بعد الكفاح من أجل توطيد أركان الدولة إلى تنافس و الصراع من أجل استغلال ثمرات الملك فيأخذهم العز بالتطاول إلى الرئاسة و التنازع عليها فيمض إلى قتل بعضهم البعض و يكتدهم السلطان عند ذلك يؤدي إلى قتل أقاربهم وإهلاك رؤسائهم الخاصية الثالثة : هي نتيجة حتمية للشيء الذي قبلها ذلك أن رئيس الأسرة المالكة عندما يدخل في صراع مع عشيرته وأهل عصبيته ينفرد بالأمم دونهم مما يجعلهم يصبحون من بعض أعداءه، و عندما تتطور الدولة يستغني صاحبها عن العصبية الأصلية ويعتمد على عصبية الموالي والمصطنعين له، ولكي يحسم صاحب الدولة الوضع يسعي بقوم ورجالات من غيرقبيلته أو غيرشعيه، ويُسند لهم مناصب و يقربهم ويسخّلهم وينتصر بهم على بني قومه^(٣٩)

٣، مرحلة الزوال: الهرم والاضمحلال: إن هرم الدولة لا يعني دوماً اضمحلالها في الدين، بل أن نهايتها تتوقف على نوعية الظروف والأحوال القائمة ويمكن تلخيص رأي ابن خلدون في هذا الصدد كما يلي عندما يصادف مرحلة هرم الدولة وجود مطالبين أو منازعين أي عصبيات قوية تروم الاستيلاء على السلطة، تشبّث حرب أهلية والنتيجة التي تفضي إليها هذه الحرب تتوقف على مدى اتساع نطاق الدولة الهرمة، فإن كانت عظيمة الاستيلاء واسعة الملك، استقل الثوار بالمناطق البعيدة عن مركزها فتقسم الدولة هكذا إلى دولتين أو عدة دول، ثم يأخذ الملك صاحب الدولة في التقلص شيئاً فشيئاً إلى أن ينتهي إلى المركز وتضعف البطانة وبعد ذلك يأخذ منها وتهلك وتض محل وتضعف الدولة المنقسمة

كلها، ويتمكن الملطابون من إلاجهاز عليها وضربها الضربة وهناك حالة أخرى تصير إليها الدولة في آخر أمرها وهي حالة انتقال السلطة القاضية الفعلية إلى بطانة صاحب الدولة من الموالى والمصطنعين واحتفاظه هو بالسلطة الاسمية فقط. يحدث هذا عندما يكون الملك قد استقر في نصاب معين ومنبت واحد. وهكذا يبدو طبيعياً أن تظهر علامات الهرم في المجتمع، والدولة دائرة الحكم ثم تظهر بعد ذلك في دائرة الحياة الاقتصادية والثقافية وإذا كان الهرم طبيعياً في الدولة، كان ددوته بمثابة حدوث الأمور الطبيعية كما يحدث العرم في مزاج الحيواني والهرم من الأمراض المزمنة التي لا يمكن دوائها ولا ارتفاعها بما أنه طبيعي والأمور الطبيعية لا تستبدل^(٤). إن الخلاصة التي يمكن انتشالها من مفهوم ابن خلدون للدولة والعوامل التي تسهم في قيامها هي إن صاحب المقدمة قد عَدَ قوة العصبية مدورة للدولة ومحركاً لصيرورتها، وهو بنظريته هذه يندرج ضمن ما نسميه اليوم بالمدرسة السياسية الواقعية في دراسة الدولة والتي ترى في هذه المؤسسة تعبر عن القوة أو السلطان، إن ابن خلدون ينجذب لواقعيته السياسية في هذا الميدان بدرجة أنه لا يكرر إلا سطور قليلة من مقدمته للحديث عن الدولة المثالية أو المدينة الفاضلة هذه المدينة التي هي عند الحكماء نادرة أو بعيدة عن الواقع وإنما يتكلمون عنها من جهة الفرض والتقدير على حد تعبيره، في حين إن معظم الأجزاء المتعلقة بالدولة عنده انصب على تحاليل نماذجها الواقعية في المغرب العربي القروأوأسطي. لقد درس ابن خلدون الدولة كما هي، لا كما ينبغي أن تكون.

المبحث الرابع : أساس ومقومات الدولة عند ابن خلدون

(العصبية،العمaran - التربية والأخلاق - الدين) .

العصبية :

وقد تم ذكرها مسبقاً .

العمaran :

لقد هدف ابن خلدون طيلة عمره وحياته الفكرية الى تأسيس علم العمaran والذي اصبح في الفترات الحديثة والمعاصرة يعرف بعلم الاجتماع، وقد سعى من خلاله الى توفير كافة السبل المعرفية للمؤرخين الذين آتوا بعده حيث سهل لهم فهم الظواهر التاريخية التي يدرسونها، حيث ادرج ابن خلدون العمaran كل ماله علاقة بالظواهر الاجتماعية في المجتمع المتجسد في المجتمع مبيناً دوره الهام في بناء الدولة . ويعد مفهوم العمaran عند ابن خلدون هو خلاصة النتاج الانساني في المجتمع من خلال ما يتميز به من سمات حضارية وكذلك تحدث عن اثر العمaran على استقرار الدولة كوجه السبب الرئيسي في بقائها وامتدادها او تزعزعها واندثارها «^(٤١)». ان الدولة والملك للعمaran بمثابة الصورة للمادة والشكل الحافظ بنوعه لوجودها بحيث انه لا يمكن انفكاك احدهما عن الآخر وفقاً لعلوم الحكمة، فالدولة اذن دون عمran لا تتصور والعمaran دون دولة متذر لها في طياع البشر من العدوان الداعي الى الوازع فتعين السياسة لذلك ^(٤٢)

ويشير ابن خلدون الى ان المدينة تعبر عن العمaran بشكل من الاشكال ويؤكد انه مثلاً تندثر الدولة وتفقد مكانتها كذلك العمaran يفقد مظهره ومكانته ليصل الى مرحلة الاندماط الكلي . فتفاك العمaran الحضري نتيجة الفساد الذي تلقاه الدولة من قبل اصحاب السلطة والإستبداد الذي يكون سبباً في انهيار العمaran الحضري الذي يؤدي لانهيار الدولة ^(٤٣)

التربية والأخلاق:

التربية هي المقوم الذي يخرج الدولة من الجهل والتفكير الجامد غير القابل للتجديد وكذلك يخرج الإنسان من معيشة الفوضى التي يكتفها كل ما هو طبيعي حيواني . لهذا لابد ان تتوفر تربية المجتمع لأنها تخلق لديهم التحضر في طبائعهم . وعند العكوف على فلسفتهم التربوية عن العلم والتعليم فالبحث في العلوم تنشأ التربية السليمة للإنسان فتعقلنه وتجعله يدرك صواب الأمور وخطأها^(٤٤)

ويتعدد ابن خلدون عن ضرورة التعليم والتربية في المجتمع قائلاً : «وإذا كانت الحضارة ثمرة عمل الإنسان وكان الإنسان عاجزاً على أن يعيش فيها دون أن يعتاد عادات المجتمع الذي نشأ فيه وإن يلم بكل الفنون والعلوم أو بعضها على الأقل . فمن الضروري أن يعد الإنسان منذ طفولته لتلقي مثل هذه الحياة المعقّدة وجود تربية منتظمة للطفل ظاهرة اجتماعية تلائم حياة الحضرة»^(٤٥) فتربيه الإنسان وتعلمه تفعل فعلها البنائي والتقويني في ذاته كفرد وبالتالي في كيان المجتمع كحضارته^(٤٦)

يهدف ابن خلدون لإضفاء روح البعد الأخلاقى على السياسة لبناء مجتمع فاضل تطبعه معالم التحضر التي لابد ان تتواجد في الدولة . فالأخلاق عندما تكون سائدة بين الأفراد تخلق ما يسمى بالرابط الأخلاقي وتجعلهم يهدفون للخير العام المشترك الذي يقضى على التمييز العنصري ولابد ان يلازم الدولة باعتباره احد اهم مقومات نهوضها^(٤٧).

مقدمة الدين :

يعتبر مقدمة الدين عند ابن خلدون قوة تساعد كل مقوم على النهوض . فالعلاقة بين الدين والدولة من منظور ابن خلدون لابد ان تكون وطيدة ومتمسكة لأن الدين يزيدتها قوة ويبعث روح التأكي ويبعد الإنسان عن كل الشرور والمعاصي فالدولة في صلادها وكمالها عندما يكون الدين متواجد . يعد الدين ايضاً رادعاً للأشخاص الذين يصعب التعامل معهم في اخفاء صفة الكبر والتحاسد ان الصبغة الدينية تذهب الحقد والحسد والعصبية في اهل العصبية .

المبحث الخامس : اسباب انهيار الدولة عند ابن خلدون

(نبذ الدين والفساد الاخلاقي، الظلم - اسباب اقتصادية - تقليد غير المسلمين)

يطرح ابن خلدون مسألة سقوط الدولة ودخولها مرحلة الهرم في نظريته يبين لنا انه ما من دولة إلا وهي مسؤولة الى الشيخوخة والسقوط الذي سببه كثرة الترف واللهو والانشغال عن مسؤولية الدولة ويستند الى قول الله عز وجل في آياته: «وما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امة أجلها وما يستأذرون»^(٤٨). صدق الله العظيم. قال الله تعالى: «ولكل امة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأذرون ساعة ولا يستقدمون»^(٤٩). صدق الله العظيم

١، نبذ الدين والفساد الاخلاقي

إذا ولى الظالم أساء بالظلم والفساد، فيجنس بذلك القطر، ويهلك الحرج والنسل. والله لا يحب الفساد وإن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فكلما أددثوا ذنبًا أددث الله لهم عقوبة. »

٢، الظلم

يبين لنا ابن خلدون الظلم الذي يؤدي إلى انهيار الدول قائلاً : لا تحسين الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من صاحبه دون عوض وإنما هو أعم من ذلك بكثير فكل ما تم أخذه من ملك أو غصب من عمل أو طالبه بغير حق او فرض عليه حقداً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه . ا ومن أشد أنواع الظلم تخريب العمran ووتسيير الرعايا بغير حق .

٣، اسباب اقتصادية

أشد انواع الظلم هو قيام الطبقة الحاكمة بفرض المكوس والضرائب على الرعية من أجل اقامة القصور وزيادة الترف .

٤، تقليد غير المسلمين

ذكر ابن خلدون في ما يخص الحضارة التي لابد ان تتطلع اليها الدولة فهو من جهة يجد الحضارة التي تصل اليها الدولة حتى تصبح في اوج

التطور والتقديم وإذا وصلت ذلك تجاهه إلى كل ماله علاقة بالفساد والانحطاط والى خراب الدولة وسقوطها. وهكذا يجدو رأي ابن خلدون متناقضًا لأنّه يدعو من جهة الى الحضارة التي تميز بالتقدم والازدهار ويحذر من جهة اخرى من الحضارة التي تصل إلى الترفس. وهنا نتساءل : ما هي الحضارة التي لابد ان تتبعها الدولة في الحفاظ على مسیرتها والتي تضمن لها البقاء دون الوقوع في المفاسد ؟

الخاتمة

إن أهم اثر لابن خلدون في تاريخ الفكر الإنساني هو في شكل التفكير الذي قدمه لنا إذ وضع أساس جديدة في طرق التفكير . ونستطيع القول أن الدولة عند ابن خلدون هي مدة حكم أسرة مالكة في زمان معين ولهذا فهو ينظر إلى الدولة من زاويتين، فهي امتداد في الزمان وامتداد في المكان حكم عصبية معينة، فهي ممتدة زمنيا على قوة عصبيتها، كما امتد مكانيًا كذلك على قدرتها وقوتها على الغزو وإخضاع الأوطان الأخرى وضمها إلى حكمها وتحت سلطانها، كذلك علينا أن لا ننسى أن اتساع رقعة الدولة لا يقتصر فقط على مدى قوتها والتحام العصبية الغازية، فهو مرتبط أيضًا ب مدى ضعف العصبية المناطق المراد الاستيلاء عليها، فكلما كانت ضعيفة كلما سهلت عملية الغزو والعكس صحيح.

القول أن آراء ابن خلدون في السياسة والإجتماع والعمaran والتاريخ ما هي إلا عملية استنطاق لتجربته الشخصية من خلال ما تولاه من مهام في بلاط الحكم، والثانية هي تجربة العصر الذي عاش فيه، بالإضافة إلى اطلاعه الواسع على ما تضمنته كتب التاريخ السياسي . . .

إن مفهوم الدولة الذي وضعه ابن خلدون للدولة ليس مفهوما فلسفيا مجردا يمكن فكه عن بيئته التاريخية. وليس كذلك مفهوما اجتماعيا مرتبطا من أنظمة محددة بعينها. بل إنه مفهوم تاريخي اجتماعي، حاول فيه المؤرخ البحث عن النماذج والقواعد التي تعتبر بمثابة القواسم المشتركة لمجموع الدول وال الأمم التي دون ودرس هذا في كتابه المعروف بـ «تاريخ بن خلدون». اختصاراً لفهم بنية وتاريخ هذه الدول وليس للتبرؤ بأنظمة مطابقة لها .

التوصيات

١، ضرورة إلقاء الضوء على رموزنا الإسلامية من علماؤنا الذين أسهموا في تنوير الحركة الفكرية في التاريخ الإسلامي أمثال العلامة الفيلسوف ابن خلدون .

٢، عدم تعميم نتائج ما توصل إليه غيرنا بالتطبيق على مجتمع البداوة والقبيله لأن كل مجتمع له خصائص متفردة عن المجتمع الآخر

٣، ضرورة العكوف على دراسة أسباب قيام الدول ومقومات النجاح والفشل في عمران وحضارة وسياسة الأمم وكذلك الأسباب التي أدت إلى سقوطها وأضمرحلاتها حتى نستطيع أن ندرس حاضرنا ونضع حلول وتوصيات وصور مختلفة لمواجهة مشكلات الواقع داخل دولنا الإسلامية وكذلك نستطيع أن نستشرف المستقبل .

٤، التربية الفكرية للأجيال الصاعدة على كشف النقاب عن اسهامات علماؤنا الأجلاء الفكرية في نهضة الإنسانية والفكر الإنساني ككل .

قائمة المصادر والمراجع

(١) عبد الرحمن بدوى : مدخل جديد إلى الفلسفة / وكالة المطبوعات، الكويت / ١٩٧٩ م، ص ٨.

(٢) مصطفى النشار : تطور الفكر السياسي القديم من صولون حتى ابن خلدون، دار قباء للطباعة والنشر، طا القاهرة ١٩٩٩م، ص ١٠٠.

(٣) أميرة حلمى مطر : في فلسفة السياسة دار الثقافة للطباعة والنشر، طا القاهرة، ١٩٧٩ م، ص ٥٦.

(٤) أحمد سوilem العمري : أصول النظم السياسية المقارنة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طا، القاهرة ١٩٧٦م، ص ٢٠، ١٨.

(٥) مصطفى النشار : تطور الفكر السياسي القديم من صولون حتى ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٢٥، ٢٤.

(٦) ابراهيم اباظة، وعبد العزيز الغنام : تاريخ الفكر السياسي، دار النجاح،

- طا، بيروت، ١٩٧٣ م ص ٥٧.
- (٧) ساطع الحصري : دراسات عن مقدمة ابن خلدون طبعة موسعة، طا، القاهرة ١٩٥٣ م، ص ص ٦٧٥، ٦٧٠.
- (٨) N. Nassar, La Pensee Realiste d' Ibn Khaldoun, P.U.F. Paris ١٩٦٧.
- (٩) عبد الرحمن ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون، دار احياء، التراث العربي، ط٤، د.ت، بيروت، ص ٢٨.
- (١٠) عبد الرحمن ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون، مؤسسة المسترسل العربي، ط ٢٠٢٣ م، ص ١٦١.
- (١١) مجلة الهلال : عدد خاص عن المدينة الفاضلة، القاهرة ١٩٧٣ م.
- (١٢) عبدالرحمن ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، المقدمة : تحقيق، علي عبدالواحد وافي، لجنة البيان العربي، القاهرة، طا، ١٩٦٥ م، ص ٢٤٤.
- (١٣) ابن عمار الصغير : التفكير العلمي عند ابن خلدون، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط ٢، الجزائر، ص ص ١٠٦، ١٠٥.
- (١٤) إدريس خضير : التفكير الاجتماعي الخلدوني وعلاقته ببعض النظريات الاجتماعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ١٩٨٣ م، ص ٦.
- (١٥) أحمد سلطان : نظرية الدولة عند ابن خلدون، ديوان المطبوعات، طا، الجزائر، ١٩٨١، ص ص ٣٥، ٣٠.
- (١٦) سعودي أحمد : فكرة الدولة ونشأتها عند عبدالرحمن بن خلدون، مجلة العلوم الإنسانية والحضارة، المجلد الثالث، العدد الثاني، ط، ٢٠٢١ / الجزائر، ص ٦.
- (١٧) شواكري منير : أسس قيام الدولة في المغرب الإسلامي وفق نظرية ابن خلدون « الدولة الموحدية نموذجاً » رسالة ماجستير في حضارة المغرب الإسلامي، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، ٢٠١٤، ص ٧.
- (١٨) لطيفية طبال : التغيير الاجتماعي ودوره في في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد الثامن، ٢٠١٢، ص ٣٠.

(١٩) رياض عزيز هادي : *مفهوم الدولة ونشوئها عند ابن خلدون*، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد خاص (٣٧)، العراق، ١٩٧٧م، ص ٨٠، ٨١.

(٢٠) حامد عبد الله ربيع : في فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، بحث منشور في أعمال مهرجان ابن خلدون المنعقد بالقاهرة عام ١٩٦٢، منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ص ٢٧٦.

(٢١) السيد الحسني : *علم الاجتماع السياسي المفاهيم والقضايا*، دار المعارف، طع، القاهرة، ١٩٨٤، ص ٧.

(٢٢) عبد الرحمن ابن خلدون : *مقدمة ابن خلدون*، مرجع سابق، ص ٢٢٣، ٢٢٠.

(٢٣) فاطمة عمران الجوراني : *مبادئ علم الاجتماع*، مؤسسة شباب الجامعية، طا، الإسكندرية، ١٩٩٣، ص ١٦.

(٢٤) السيد محمد البدوي : *مبادئ علم الاجتماع*، دار المعارف، ط٢، القاهرة، ١٩٧٥م، ص ٥٩.

(٢٥) فؤاد البستاني : *ابن خلدون مقدمة المقدمة*، المطبعة الكاثوليكية، طا، بيروت، ١٩٦٥، ص ٤١.

(٢٦) محمد عابد الجابري : *فكر ابن خلدون العصبة والدولة*، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ص ٢٥٨، ٢٤٦.

(٢٧) محمد فاروق النبهان : *الفكر الخلدوني من خلال المقدمة*، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ١٩٩٨م، ص ١٠٠.

(٢٨) محمد عابد الجابري : *ابن خلدون «العصبية والدولة» معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي*، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ١٩٩١، ص ١٦٦.

(٢٩) ألبرت حوراني : *الفكر العربي في عصر النهضة*، / ترجمة: كريم عزقول، دار النهار، بيروت، ١٩٦٨، ص ٦٣، ٣٤.

(٣٠) محمد مالكي: ابن خلدون و العمran البشري، ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان «الفقة الحضاري، فقه العمran» المنعقدة ٦/٣ ابريل ٢٠١٠م، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان تحت الحاجة إلى

الدولة لانتظام العمران .

(٣٣) محمد عابد الجابري: العصبية والدولة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ١٩٧١، ص ٢٠.

(٣٤) علي الوردي : منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران، ١٣٨٠هـ، ص ٩٤.

(٣٥) عبد الرحمن ابن خلدون، العرب وديوان المبتدأ والخبر، مرجع سابق، ص ٢٦٦.

(٣٦) محمد عابد الجابري : فكر ابن خلدون العصبية، ط٨، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠٧، ص ٢١٧.

(٣٧) عبد الرحمن ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر، مرجع سابق، ص ٤٩٣.

(٣٨) حامد عابد الجابري : فكر ابن خلدون العصبية، مرجع سابق، ص ٢١٧.

(٣٩) سعيد الفانسي : العصبية والدولة، قراءة في فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، ص ٢٠، ١٥، ص ٣٩٦.

(٤٠) عبد الرحمن ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر، مرجع سابق، ص ٦٩٠، ٨١.

(٤١) محمد ياسر عابدين وعماد المصري : الفكر التنموي في مقدمة ابن خلدون، ص ٩، مجلد ٢٥، العدد الاول، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، ٢٠٠٩، ص ٥٥.

(٤٢) ابن خلدون : المقدمة، مرجع سابق، ص ٨٢٤.

(٤٣) المرجع السابق والصفحة

(٤٤) حسين عبدالله بانبليه : ابن خلدون وتراثه التربوي، طا، لبنان، ١٩٨٤م، ص ٨٤

(٤٥) طه حسين : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية تحليل ونقد، ترجمة: محمد عبد الله عنان، مصر، ط١٩٢٥، ام ، ص ١٥٨

- (٤٦) عبد الأمير شمس : الفكر التربوي عند ابن خلدون وابن الازرق، طا، لبنان، ١٩٩١م، ص ٣٤٦، ٣٣.
- (٤٧) ادريس خضير : التفكير الاجتماعي، ص ١٤٧.
- (٤٨) القرآن الكريم : سورة الحجر، الآية ٤، ٥.
- (٤٩) القرآن الكريم : سورة الأعراف، آية ٣٤.