

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

إعداد:

د/ شيماء حمزة خطاب
الأستاذ المشارك للتاريخ السياسي الحديث
والمعاصر والعلاقات 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» فى كتابه (السياسة) وافلاطون والعديد من فلاسفة مدرسة العقد الاجتماعي .

أما عربياً وإسلامياً فيعد المفكر والفيلسوف العربي ابن خلدون من أوائل واضعى الفكر السياسي الحديث، إذ لم يسبقه أحد فى ذلك . وقد جاء فى دراسته الخاصة : بنشوء الدولة وتطورها وعوامل نهوضها وأسباب سقوطها بمصطلحات جديدة فى عالم الفكر والسياسة والإجتماع والإقتصاد .

وتعد « الدولة » من المواضيع التى اعتنى بها ابن خلدون وأولاهها رصيد كبير من مقدمته فنجد انه خصص تقريباً ما يقرب من ثلث المقدمة لهذا البحث كما تحوم مباحث الباب الثالث كلها حول « الدولة العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض فى ذلك كله من احوال فى ثلاثة وخمسين فصلاً هذا بالإضافة الى ان حوالى اثنى عشر فصلاً من فصول الباب الثانى ايضاً تمت بصلة قوية الى امور الدولة لانها تبحث فى منشأ الحكم وأسس الملك .

وقد اتبع ابن خلدون فى دراسته أسلوب خاص فى طريقة تعامله مع الفكرة وفهمه للكلمة ونظرتة للحادثة كما انه عرض وشرح آرائه فى كيفية تأسيس الدولة وتوسعها وتقلصها وانقسامها وانقراضها وتطورها واستقصاء أحوالها فى كل دور من ادوارها واطوارها والعوامل المؤثرة فيها بتفصيل وافى وتعمق كبير اختلف تماماً عن معاصريه، فقد اعتمد على القرآن والسنة النبوية والأحداث التاريخية كأسس فى وضع الكثير من آرائه وكان فى رأيي موفقاً فى ذلك إلى حد كبير، مستخدماً مصطلحات كمصطلح الوازع والعصبية والملك وغيرها.

امتاز ابن خلدون بالواقعية والبساطة والوضوح بآرائه وبأدواته الفكرية المعتمدة فى تحليل ظواهر المجتمع ودراسته التاريخ، فى إطار حياته القبلية و حياة مجتمعه العربي المغربي القروى وأوسطى، انطلق لدراسة

الدولة، محتضنا كوكبة من الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، عاكفا بعد ذلك على وضع تحليل أصيل ومفصل لنشوء الدولة وتطورها وتدهورها واسباب سقوطها .

الكلمات الافتتاحية

ابن خلدون - الفلسفة السياسية - السلطة - الدولة - الملك - النشوء، العصبية - السقوط - الاخلاق والتربية - العمران، المال - الدين .
المنهج المتبع في الدراسة منهج التحليل الوصفي لماهية الدولة واطوارها المختلفة وكذلك أسباب سقوطها عند ابن خلدون وقد استخدمت كل آلياته وأدواته.

الهدف من الدراسة

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

هل اسهم ابن خلدون بنظريته السياسية فى قيام وسقوط الدول باحداث نهضة فكرية فلسفية فى العلوم الانسانية ؟ وهل تصلح نظريته للتعميم 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، الجند، العمران -التربية والدين والاخلاق).

المبحث الخامس : اسباب انهيار الدولة عند ابن خلدون .

(نبذ الدين والفساد الاخلاقي، 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 و الحضارة المصرية التي أسست اول مجتمع مدنى سياسى عرفه التاريخ الإنسانى ^(٢) . وعند الوقوف على تعريف مصطلح الفلسفة السياسية، نستطيع القول انها محاولات دائمة من قبل الفلاسفة على إيجاد اجابات وافية عن التساؤلات حول كيف يمكن للقوة أن تتوافق مع العقل والحكمة داخل المجتمعات الإنسانية ؟ فالسياسة هي علم القوة والسلطة في السيطرة على المجتمعات وتنظيمها وكذلك القوة التي تحكم علاقة الحاكم بالمحكومين بما يقتضيه تحقيق العدل اما فلسفة السياسة فهي البحث عن كيفية إخضاع تلك القوة للعقل والحكمة داخل المجتمعات الإنسانية ^(٣) .

يعد الفيلسوف اليونانى افلاطون اول من شغلته الفلسفة السياسية وكيفية إخضاع القوة للعقل داخل المجتمع السياسى ^(٤) .

ويكشف لنا تاريخ الفلسفة السياسية النقاب عن ان الفلسفة السياسية لا تزدهر إلا فى العصور التى تشد 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 يعاينه مجتمعة من الاستبداد الرأسمالى والظلم الذى لحق بالعامل وكذلك ميكافيللى لما عاياه المجتمع الايطالى من ظلم وكذلك فلاسفة التنوير 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 فى الفكر السياسى الإسلامى، فنستطيع ان نطلق عليه ارسطو العرب لما تمتع به من اسلوب وطريقة فريدة فى البحث . ويعد اهم ما يميزه هو اطلاق لفظ العلمية الطبيعية فى دراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية والسياسية وحاول من خلال هذا المبدأ إستخلاص القوانين الطبيعية التى تحكم قيام الدول واطوارها وكذلك سقوطها وزوالها . ويذكر رفاعة الطهطاوى فى كتابه «تلخيص الإبريز» الى ان علماء الغرب كانوا يلقبون ابن خلدون بـ «مونتسيكو الشرق» ويلقبون مونتسيكو بـ «ابن خلدون الفرنجى» فى النصف الاول من القرن التاسع عشر أثناء تواجدة بباريس^(٦) . وان كان الفلاسفة فى العموم يطمحون الى تحقيق العدل والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية داخل المجتمعات الإنسانية فإبن 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 الإطلاق عنده، فيقول كاتبنا في مقدمته : «إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم لا تدوم على وتيره واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال .....» لذا فإن الدولة كالمؤسسة تبقى عرضة للتغير والتبديل ^(٩) والسبب في ذلك أن الدول العامة في البدايه يصعب على النفوس الإنقياد لها لان العامة من الناس لم يألفوا ملكها والا اعتادوه ^(١٠).

ويفسر الدكتور « محمد أحمد خلف الله » فكرة عدم دوام الدولة واستقرارها عند الكتاب العرب والمسلمين على نحو آخر حيث يراه مرتبطاً بمفهوم الدولة في الإسلام، فالدولة في القرآن الكريم إنما تعنى السلطة والسلطة في القرآن الكريم لا تثبت أبد الدهر ولا تستقر على حال، فإنما تجئ وتذهب وتقوى وتضعف ويستنتج من ذلك أن عدم الثبوت والاستقرار في السلطة هو الأصل في الدولة فالدولة «تدول» أي تذهب ودالت دولة فلان أي «سقطت» ^(١١).

يعد الانسان مدني بطبعه حيث لا يستطيع العيش دون اجتماع بمعزل عن الآخرين . فالحاجات الانسانية 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 قرناه وتم عمران العالم بهم فلا بد من وازع يدقع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم» ^(١٢)

فالدولة عند ابن خلدون هي الإمتداد المكاني والزمانى لحكم عصبية ما ^(١٣) وهناك دولتان

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

قد تكون سلطتها على بعض الأقاليم التي فيها دول خاصة او امارات
وفق سلطة أسمية فقد (١٤)

دولة خاصة : ويقصد بها حكم عصبية خاصة فى إقليم معين تابع لها (١٥)
وعليه فإن سلطة الدولة الخاصة ملك ناقص وسلطة الدولة العامة
ملك دائم . فالدولة عنده ضرورية فى المجتمع حتى تنظم علاقات
الناس تنظيمًا يكفل استمرار بقاؤه . ولهذا لا بد ان يكون هناك وازع
يدفع بعضه عن بعض وازع يكون الغلبة والسلطة ويد قاهرة، فكان
اختراع الدولة وكبح الجماعة العدوانية . إذن فالدولة امر محتوم تقود اليه
مذاهب الإنسان الفكرية وهذا هو معنى الملك، وفقاً لقول ابن خلدون
: « اما فى المدن فعديوان الناس بعضهم على بعض تدفعه الحكام
والدولة . اما العديوان الذى من خارج المدينة يدفعه سياج الأسوار عند
الغفلة او الغارة ليلاً . هذا فيما يتعلق بال عمران الحضري . فالعصبية هى
الوحدة السياسية للدولة . باعتبار ان الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون
فى كل اجتماع إلى وازع يزع بعضهم عن البعض . فلا بد ان يكون فى كل
اجتماع متغلب عليها بتلك العصبية وهذا المتغلب هو « الملك » (١٦).

فالتطور هو المحرك الأساسى لنشوء الدولة عند ابن خلدون، حيث
تمتاز الظواهر الإجتماعية بخاصية التطور وعدم الجمود باختلاف الأمم
والشعوب والأزمان يصدق على ذلك كل الجوانب الإجتماعية والسياسية
والإقتصادية...حتى ما يتعلق بالإخلاق ومقاييس الخير والشر والفضيلة
والرذيلة . لقد بين ابن خلدون كل هذا فقال : « ان احوال العالم والأمم
وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستمر، انما هو
اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال وكما يكون ذلك
فى الأشخاص والأوقات والأمصار كذلك يقع فى الأفاق والأقطار
والأزمنة والدول » (١٧)

اذن فالظواهر الإجتماعية متغيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان وتختلف
عن العلوم الوضعية فى أنها تخضع للتطور (١٨).
ومن ناحية أخرى لا يعطينا ابن خلدون فى مقدمة تعريفاً محدداً
وواحداً لها رغم استخدامه كثيراً لكلمة «دولة» فتارة يستخدمها كمرادف

للملك وتارة أخرى كمرادف للسلطان، فالدولة او الملك لهما عمر وأمد محدد، حيث يشير في مقدمته ان : « لكل دولة أمد » وفي موضع اخر ذكر أن الدولة والملك هي صورة الخليقة وذكر ايضاً أن الملك والدولة غاية للعصبية . ونستطيع القول ان نزعة ابن خلدون التطويرية تدفعه الى ان يرى في حركة المجتمع البشرى حركة قائمة على اساس بيولوجى شبيه بالحركة الحياتية للكائن الحى، وانطلاقاً من هذه المسلمة فإن ابن خلدون يتصور الدولة وكأنها كائن حى تتبع اتجاهها فى حياتها، فالدولة لها عمر محدد تولد وتنضج وتهرم بل أنها تخضع لعوامل النمو والفاء . فهي شكل من اشكال التعبير عن حركة المجتمع والتاريخ ^(١٩) .

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

اولا : 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 والإقتصادية التى يضمها النظام السياسى وقد افرد لها فصلاً كاملاً مستقلاً فى نهاية مقدمة بعنوان (فصل فى أن العلماء من البشر ابعد 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 فى 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 وتشبتها في نواحي متعددة ومتباعدة

في مقدمته إلا إنها لا تعني بالضرورة عدم اهتمام ابن خلدون بذلك المصطلح أو أنه لم يكن جزء مهم من تفكيره السياسي بل ان دراسة مفاهيم ومصطلحات الفكر السياسي لابن خلدون كمفهوم (الملك والدولة والحل والعقد والوازع والعصبية) انما 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 لاحظ ابن خلدون تتعاقب فيه أجيال تكون نماذج (سيكولوجية) فيأتي أولاً حكم العادليين 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 اعتقد ابن خلدون إن هذا التعاقب الدائري يحدث من خلال قرن من الزمان وذلك لان ممارسة الحكم تجعل الحكام يميلون إلى حياة اللهو والدعة فتأتي بعد الأجيال القوية الأولى فئات تعتقد إن السلطان ليس ثمرة الجهود ولكنه حق مكتسب بالوراثة وإذا تغلغلت هذه الفكرة في نفوس الحكام كان إيذاناً بالإضمحلال والركود ثم الزوال^{٢٤}

ثانياً : مفهوم العصبية :

إن مفهوم العصبية اختلف باختلاف العصور والأحقاب الزمنية، فالمدلول اللغوي لمفهوم العصبية كان يعنى شيئاً قبل ان يأتي ابن خلدون ويكتب مقدمته، فكانت تعنى عند العرب قبل الإسلام الحماية والزود عن القبيلة والدفاع عنها وفخر النسب، إلا ان هذا المدلول تغير بعد مجئ الإسلام فأصبحت دلالاته 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 بين دور العصبية في بناء

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

وتلعب العصبية أدواراً عدة فى الحياة الإجتماعية وكذا الحياة السياسية، فهي تحمل الأفراد على التعاضد فيما بينهمخ لانه من خلالها فقد تكون الحماية والمدافعة لان البشر يميلون إلى اقامة الملك واقامته يتطلب المنافسة والصراع وهذا بدوره يتطلب عصبية لان الرياسة فى الفكر الخلدونى لا تستقيم الا بالغلبة والغلب انما يكون بالعصبية والعصبية سبب مباشر لقيام الملك وكذلك سبب مباشر لانهيائه لان العصبية محور اساسي من محاور وركائز الفكر السياسى، فالتشييد والبناء واتساع الرقعة وقوة السلطة كل ذلك يرتبط بالعصبية ومدى قوتها التي لا تعتمد على كثرة العدد فى الفكر الخلدونى بقدر اعتمادها على مدى قوة تعاضدها وترابط العناصر المكونة لها^(٢٧).

ومن هنا تكون العصبية عند ابن خلدون بمثابة رابطة دفاع او قوة مواجهة تنظم العلاقات الخارجية للمجموعات التي تسكن البادية وعلاقاتها بعضها البعض وعلاقتها بالدولة وكما يقول الجابرى : إن اهتمام ابن خلدون بالعصبية جاء من الشق السياسى والنتائج المترتبة عليه فى اعلى درجات وجودها واعلى مراحل تطورها^(٢٨). ومن المنظور الخلدونى العصبية هى شعور داخلى يربط بين افراد القبيلة فى حالة تعرض قبيلتهم للعدوان او تعرض احد افرادها للعدوان هذا الشعور يولد التضام والتعاون لمواجهة الأخطار ومن هنا تعمل

العصبية على تقوية ترابط افرادها للتعاون فيما بينهم فى وجود رئيس يكون له الغلب فى عصبية على بقية العصبية الأخرى ولكن لا يتم نشوء الدولة وفق الفكر الخلدونى ما لم يتفق الدين مع العصبية ^(٢٩) ونستطيع القول إن تأكيد ابن خلدون، المتصف بالعمومية، على دور العصبية في نشوء الدول يعارضه ابن خلدون نفسه في مواضع أخرى من مقدمته وذلك حين تصبح العصبية أحيانا عقبة أمام قيام الدولة المستقرة.

وهذا ما يؤكد تاريخ الدول التي ظهرت في المغرب العربي في الفترة التي عاصرها كاتبنا، وقد دفع هذا الرأي ونصوص أخرى وردت في مقدمة ابن خلدون تتعلق بأثر تعدد العصبية والقبائل في استحكام الدول واستقرارها، دفع ذلك الكاتب ايف لاكوست إلى الاعتقاد بان ابن خلدون على الرغم من انه يستخدم صيغة نظرية، لوصف العصبية، صيغة جد عامة تحمل على الاعتقاد بشمولية هذه الظاهرة وإطلاقها، فانه يشير بوضوح إلى انه لا يعد العصبية بمثابة فكرة عامة، ولا بصفة أساس لكل الحكومات والمجتمعات لأنه يؤكد على غياب العصبية في معظم أجزاء العالم الإسلامي و لاسيما في الأماكن التي قامت فيها الدول التي كانت الأقوى والأثبت نسباً

ومن هذا القول نستنتج بان دور العصبية في نشوء الدول قد يكون قاصراً على نوع معين من الدول أو المجتمعات استخدمها كاتبنا كنماذج لدراسته، وبالذات الدول التي نشأت في المغرب العربي القروى أوسطى.

ثالثاً : مفهوم الملك :

بعد تحقق الغلبة لعصبية على العصبية الأخرى تحقق الغلبة بالرياسة والملك، إذن ومن هذا المنظور فالدولة هي تحقيق للغاية التي تجري إليها العصبية أي الملك، ﴿ في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية ﴾

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

القبيلة او الطائفة وتدفع صاحبها غالباً للتطلع نحو السلطة والملك، اما الملك فهو أمر زائد من الرئاسة والإنسان إذا بلغ رتبة ما طلب ما فوقها وإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركها فالرئاسة ينقصها عنصر الإكراه ولا تحتوي على القهر بل هي سؤدد وصاحبها متبوع وليس له على جماعته قهر في أحكامه أما السلطان أو الملك فانه يتضمن عنصراً أساسياً ومتميزاً هو قدرة الحاكم على الإرغام إذ أن (الملك هو التغلب والحكم بالقهر)^(٣٠) ويهتم ابن خلدون بالسلطة إلى الدرجة التي يبدو لقارئ مقدمته وكأنه لا يجد فرقاً بينها وبين الدولة عنده الأمر الذي يحملنا على القول بأنه يقصر تعريف الدولة أحياناً على السلطان فحسب، يقول الجابري إن الدولة عند ابن خلدون هي مدة حكم أسرة مالكة معينة^(٣١)

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

لإنجاح 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 مزمومة ومنهى عنها في الشريعة الإسلامية ؟ أي أن العصبية شرط ضروري يلجأ ابن خلدون في معالجة هذه المشكلة إلى منطقة المادي الذي يهتم بمحتوى الأمور ويهمل صورتها الذهنية المجردة، حيث رأى ان العصبية وغيرها من احوال الدنيا من الملك والغضب والشهوة كلها امور منهي عنها ولكنها من مستلزمات الحياة البشرية فالإنسان من غير شهوة لا يضمن دوام بقاءه ولكن الشرع نهى عن استخدامها إلا في وجهها المشروع وكذلك الحال مع العصبية فهي في احيان كثيرة تكون لنصرة الدين والدفاع عن الحق وقد استخدمها الرسول (صل) في نصرة الإسلام^(٣٢)

يرى ابن خلدون أن العلاقة بين الدين و العصبية هي علاقة تآزر و تعاضد و تكامل : الدين يزيد من قوة العصبية بالتخفيف من مظاهر التعصب و العصبية من جهتها فهي تمنح الدعوة الدينية قوة و فاعلية، فهو يلعب دورا مهما في توطيد دعائم الدولة لأنه يذهب التنافس بين الناس و يعمل على التآليف بين قلوبهم، و كذا صرف طبيعته العدوانية من أجل نشر دعوة التوحيد و إقامة مجتمع أفضل « فإذا قام فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على أمر الله و يذهب عنهم مذمومات الأخلاق و يأخذهم بمحمودها، و يؤلف كلمتهم لإظهار الحق، ثم اجتماعهم حصل لهم التغلب و الملك^(٣٣) إذن الدين لا يقضي على العصبية و إنما يعمل على نقلها من إطارها الضيق المتعلق بالتعصب للنسب الى إطار أوسع و هو متعلق بالتعصب للنسب العام و هو العقيدة الدينية.

المبحث الثالث : نشأة الدولة وأطوارها عند ابن خلدون

تحوم عملية نشوء الدولة في الفكر الخلدوني حول محورين أساسيين:

١، إن الدولة تنشأ من البداوة و عمادها العصبية
٢، إن نشوء الدولة يمثل بداية دورة تاريخية سياسية تتقدم في إطارها الدولة كموضوع و ثمرة للصراع
و لهذا فهو يقرر أن العصبية لا يمكن لها أن تأسس الدولة إلا إذا توفر شرطان أساسيان و هما وجود عصبية عامة جامعة لعصبيات متفرقة و الشرط الثاين هو وقوع الدولة في طور الهرم.

للدولة عند ابن خلدون أعمار طبيعية وهي تنتقل خلال عمرها الذي يمتد من ١٢ سنة الى ١٠٢ سنة من الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة، و يرتبط كل شيء في تطور الدولة عند ابن خلدون بالعصبية و قوتها، فإذا كانت الدولة قوية العصبية اتسع نطاقها و امتدت حدودها و دام عهدها، أما إذا أصابها الضعف فإنه في تلك الحالة ستفقد الدولة قوتها، وهنا ينظر ابن خلدون إلى الدولة باعتبارها حكم عصبية معينة و يفسر تطورها من خلال مستويات يتم التعبير عنها على هذا النحو: ١ الدولة هي صورة شخص يملك، الدولة هي صورة عصبية تحكم، الدولة هي صورة

عصبية غالبية وأخرى مغلوبة^(٣٣).

ويطلق ابن خلدون على أطوار الدولة « نظرية التعاقب الدورى » حيث قرر ابن خلدون ان 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 يعطيها لها باعتبارها امتداد حكم عصبية ما فى الزمان، حيث ان دلالة الدولة واطوارها لا تتعدى فى الغالب خمسة أطوار وذلك من خلال الأطوار الآتية^(٣٤) :

الطور الأول : طور الإستلاء على السلطة:

تكون البداية بطور السعى إلى الملك والغلبة والظفر به ويكون هذا بانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها ويكون صاحب الدولة فى هذا الطور أسوة قومه فى إكتساب الملك فهو فى هذا الطور لا ينفرد دونهم بشئ منه لان ذلك راجع إلى العصبية التى بها حصل الملك وهى لم تزل بعد بحالها ، وتظهر العصبية فى هذا الطور كمحرك للتاريخ وصانعة له وموجهه لأحداثه، فالعلاقات فى هذا الطور الأول تتميز بالمشاركة والحكم هنا متميز بالديمقراطية القبلية^(٣٥).

الطور الثانى : طور توطيد السلطة « الاستبداد »

وهو طور الإستبداد على قومه و الأفراد دونهم بالملك، وفى هذا الطور يعمل صاحب الدولة على اصطناع الرجال و اتخاذ الموالى و الصنائع، و الإستكثار من ذلك بجذع أنوف عصبية و عشريته المقاسمين له فى نسبه الضاربين معه فى الملك بمثل سهمه”

الطور الثالث : طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك

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

المدينة والترف و الرخاء. 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 لإستبداد من أصحاب الدولة لانهم في هذه الطور مستقلون بآرائهم بالقانون بعزمهم، موضحون الطرق لمن يعهد، حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملبسهم يوم الزينة وتشيد المباني وتجليد الآثار، فتتباهى لها الدول المساهمة ويرهب الدولة المحاربة^(٣٦).

الطور الرابع : طور المسالمة والقنوع

حيث يصبح صاحب الدولة قانعا بما بناه أسالفه مسالما لأنصاره من الملك وأمثاله، مقلدا للماضين من سلفه، فالحكم مما يتبع آثار أسالفه يحذو النعل بالنعل ويرى في الخروج عن تقليدهم فناء أمره وأنهم أبصرهم بما بنو في مجده. فالقوة في هذا الطور لم يعد هناك مبرر لوجودها ما يؤدي إلى شيوع ظاهرة التقليد.

الطور الخامس : طور الأسراف والتبذير (الزوال)

الحاكم في هذا الطور متلفا لما جمع أولوه في سبيل الشهوات واصطناع أخوان السوء وتكون فترة الذروة قصيرة الأمد، وتظهر الشهوات والملاذ والكرم، مستندا للكبار والأولياء، 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 ملكها والتسلط عليها . وقد عبر ابن خلدون على ذلك قائلا : « فيكون مخربا لما كان سلفه يؤسسون، و هادما لما كانوا يبنون، و في هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم و يستولي عليها المرض المزمن، الذي لا تكاد تخلص منه، و لا يكون له منه برء إلى أن تنقرض »^(٣٧).

وضح ابن خلدون كيف تجتاز الدولة ككل ثلاث مراحل رئيسية وهي:
١، البداية وهي مرحلة النشوء والنمو والتأسيس والبناء.
٢، مرحلة العظمة و المجد « الحضارة ».
٣، مرحلة الهرم والإضمحلال .

اولا : 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 واقعا شديد الواقعية في دراسة المجتمع وظواهره ولا سيما السياسية منها، ويبدو أن النهج الخلدوني هذا في دراسة المجتمع رد الفعل تجاه النزعة إن نزعة ابن خالدون الواقعية هذه دفعته إلى الإعتقاد المطلق بعمومية النشأة البدوية للدولة يقول صاحب المقدمة، (إن الدولة تكون في أولها بدوية يعكس حقيقة عرفها المغرب العربي في القرون الوسطى، إلا فانه بالمقابل جعل كاتبنا يهمل بحث شكل نشوء أول نوع من الحكومة المنظمة التي ظهرت في المجتمعات البدائية المستقرة نسبيا وهكذا اعتقد ابن خالدون بان الدولة غالبا 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 فان ذلك يعني إيذانا بانحدارها وتدهورها في هاوية الاضمحلال، فزوال العصبية أذن، أي زوال القوة التي تسمح لقبيلة ببناء الدولة والتي لا يمكنها ان تولد إلا في اطار العمران البدوي). وتتميز تلك المرحلة بخشونة العيش وتوحش الأفراد وبسالتهم كما تتميز بوجود العصبية^(٣٨). ونري انه لا يمكن ان تعمم وجهة نظر ابن خالدون على بقية المجتمعات غير البدوية حتى وان حلت العصبية فيها فلا نستطيع التعميم

٢، مرحلة العظمة و المجد « الحضارة »

تتميز هذه المرحلة بخصائص ثلاثة و هي 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 و ذلك أن القبائل إذا حصل

لهم الملك والترف كثر التناسل و الولد والعمومية، فتكثر العصابة و ستكثر أيضا من الموالى و صنائع و ربيت أجيالهم في جو ذلك النعيم.

الخاصية الثانية : و هي نتيجة طبيعة لهذا الرضاء و التسابق في التنافس في الترف، كما إنها تنقلب إلى ظهور المصالح الخاصة فالعصبية الحاكمة التي تقوم على أساس المشاركة و العمل للصالح العام تنقلب اليوم إلى ارساقراطية حاكمة متنافسة فيتطور فتتكسر صورة العصبية بعض الشيء . و تقف نتيجة ذلك حركة 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 يكبدهم السلطان عند ذلك يؤدي إلى قتل أكابرهم وإهلاك رؤسائهم الخاصة الثالثة : هي نتيجة حتمية للشيء الذي قبلها ذلك أن رئيس الاسرة المالكة عندما يدخل في صراع مع عشيرته و أهل عصبيته ينفرد بالأمم دونهم مما يجعلهم يصبحون من بعض أعداءه، و عندما تتطور الدولة يستغني صاحبها عن العصبية الاصلية و يعتمد على عصبية الموالى و المصطنعين له، و لكي يحسم صاحب الدولة الوضع يستعين بقوم ورجالات من غير قبيلته أو غير شعبه، ويسند لهم مناصب و يقربهم ويستخلصهم و ينتصر بهم على بني قومه^(٣٩)

٣، مرحلة الزوال: الهرم والاضمحلال: إن هرم الدولة لا يعني دوما اضمحلالها في الحين، بل أن نهايتها تتوقف على نوعية الظروف والاحوال 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، تنشب 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 فتنقسم الدولة هكذا إلى دولتين أو عدة دول، ثم يأخذ الملك صاحب الدولة في التقليل شيئا فشيئا إلى أن ينتهي إلى المركز وتضعف البطانة وبعد ذلك يأخذ منها وتهلك وتضمحل وتضعف الدولة المنقسمة

كلها، ويتمكن الملطالبون 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 حدوثه بمثابة حدوث الأمور الطبيعية كما يحدث الهرم في مزاج الحيواني والهرم من الأمراض المزمنة التي لا يمكن دوائها ولا ارتفاعها بما أنه طبيعي والأمور الطبيعية لا تستبدل^(٤٠). إن الخلاصة التي يمكن انتشالها من مفهوم ابن خلدون للدولة والعوامل التي تسهم في قيامها هي إن صاحب المقدمة قد عدّ قوة العصبية محورا للدولة ومحركا لصيرورتها، وهو بنظريته هذه يندرج ضمن ما نسميه اليوم بالمدرسة السياسية الواقعية في دراسة الدولة والتي ترى في هذه المؤسسة تعبير عن القوة أو السلطان، إن ابن خلدون ينجذب لواقعيته السياسية في هذا الميدان بدرجة أنه لا يكرس 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 عليها من جهة الفرض والتقدير على حد تعبيره، في حين إن معظم الأجزاء المتعلقة بالدولة عنده انصب على تحليل نماذجها الواقعية في المغرب العربي القرواوسطي. لقد درس ابن خلدون الدولة كما هي، لاکما ينبغي أن تكون.

المبحث الرابع : أسس ومقومات الدولة عند ابن خلدون

(العصبية، العمران - التربية والاخلاق - الدين) .

العصبية :

وقد تم ذكرها مسبقاً .

العمران :

لقد هدف ابن خلدون طيلة عمره وحياته الفكرية الى تأسيس علم العمران والذي اصبح فى 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 التى يدرسونها، حيث ادرج ابن خلدون العمران كل ما له علاقة بالظواهر الاجتماعية فى المجتمع المتجسدة فى المجتمع مبيناً دورة الهام فى بناء الدولة . ويعد مفهوم العمران عند ابن خلدون هو خلاصة النتاج الانسانى فى المجتمع من خلال ما يتميز به من سمات حضرية وكذلك تحدث عن اثر العمران على استقرار الدولة كومه السبب الرئيسى فى بقائها وامتدادها او ترزعها واندثارها^(٤١) ان الدولة والملك للعمران بمثابة الصورة للمادة والشكل الحافظ بنوعه لوجودها بحيث انه لا يمكن انفكاك احدهما عن الآخر وفقاً لعلوم الحكمة، فالدولة اذن دون عمران لا تتصور والعمران دون دولة متعذر لما فى طباع البشر من العدوان الداعى الى الوازع فتعين السياسة لذلك^(٤٢)

ويشير ابن خلدون الى ان المدينة تعبر عن العمران بشكل من الاشكال ويؤكد انه مثلما تندثر الدولة وتفقد مكانتها كذلك العمران يفقد مظهره ومكانته ليصل الى مرحلة الانحطاط الكلى . فتفكك العمران الحضري نتيجة الفساد الذى تلقاه الدولة من قبل اصحاب السلطة والاستبداد الذى يكون سبباً فى انهيار العمران الحضري الذى يؤدى لانهايار الدولة^(٤٣)

التربية والأخلاق:

التربية هي المقوم الذى يخرج الدولة من الجهل والتفكير الجامد غير القابل للتجديد وكذلك يخرج الانسان من معيشة الفوضى التى يكتنفها كل ما هو طبيعى حيوانى . لهذا لابد ان تتوفر تربية المجتمع لانها تخلق لديهم التحضر فى طبائعهم . وعند العكوف على فلسفته التربوية عن العلم والتعليم فالبحث فى العلوم تنشأ التربية السليمة للانسان فتعقلنه وتجعله يدرك صواب الامور وخطأها (٤٤)

ويتحدث ابن خلدون عن ضرورة التعليم والتربية فى المجتمع قائلاً : « واذا كانت الحضارة ثمرة عمل الانسان وكان الانسان عاجزاً على ان يعيش فيها دون ان يعتاد عادات المجتمع الذى نشأ فيه وان يلم بكل الفنون والعلوم او بعضها على الاقل . فمن الضروري ان يعد الانسان منذ طفولته لتلقى مثل هذه الحياة المعقدة ووجود تربية منظمة للطفل ظاهرة اجتماعية تلائم حياة الحضرة » (٤٥) فتربية الانسان وتعلمه تفعل فعلها البنائى والتكويني فى ذاته كفرد وبالتالي فى كيان المجتمع كحضارته (٤٦)

يهدف ابن خلدون لإضفاء روح البعد الاخلاقى على السياسة لبناء مجتمع فاضل تطبعه معالم التحضر التى لابد ان تتواجد فى الدولة . فالاخلاق عندما تكون سائدة بين الافراد تخلق ما يسمى بالرابط الاخلاقى وتجعلهم يهدفون للخير العام المشترك الذى يقضى على التمييز العنصرى ولا بد ان يلزم الدولة باعتباره احد اهم مقومات نهوضها (٤٧).

مقوم الدين :

يعتبر مقوم الدين عند ابن خلدون قوة تساعد كل مقوم على النهوض . فالعلاقة بين الدين والدولة من منظور ابن خلدون لابد ان تكون وطيدة ومتماسكة لان الدين يزيدها قوة ويبعث روح التأخى ويبعد الإنسان عن كل الشرور والمعاصى فالدولة فى صلاحها وكمالها عندما يكون الدين متواجداً . يعد الدين ايضاً رادعاً للأشخاص الذين يصعب التعامل معهم فى اخفاء صفة التكبر والتحاسد ان الصبغة الدينية تذهب الحقد والحسد والعصبية فى 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 ففي نظريته يبين لنا انه ما من دولة إلا وهي مسوقة 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 يستأخرون»^(٤٨). صدق الله العظيم. قال الله تعالى: «ولكل امة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون»^(٤٩). صدق الله العظيم

1، نبذ الدين والفساد الاخلاقي

إذا ولي الظالم أساء بالظلم والفساد، فيحبس بذلك القطر، ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد وإن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فكلما أحدثوا ذنباً أحدث الله لهم عقوبة. »

2، الظلم

يبين لنا ابن خلدون الظلم الذي يؤدي إلى انهيار الدول قائلاً : لا تحسبن الظلم انما هو اخذ المال او الملك من صاحبه دون عوض وانما هو أعم من ذلك بكثير فكل ما تم أخذه من ملك او غصب من عمل او طالبه بغير حق او فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه .
ومن أشد انواع الظلم تخريب العمران ووتسخير 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 لا بد ان تتطلع اليها الدولة فهو من جهة يجذب الحضارة التي تصل اليها الدولة حتى تصبح في اوج

التطور والتقدم واذا وصلت ذلك تتجه الى كل ماله علاقة بالفساد والانحطاط والى خراب الدولة وسقوطها . وهكذا يبدو رأى ابن خلدون متناقضاً لانه يدعو من جهة الى الحضارة التى تتميز بالتقدم والازدهار ويحذر من جهة اخرى من الحضارة التى تصل إلى الترف . وهنا نتساءل : ماهى الحضارة التى لابد ان تتبعها الدولة فى الحفاظ على مسيرتها والتى تضمن لها البقاء دون الوقوع فى المفاسد ؟

الخاتمة

إن أهم اثر لابن خلدون فى تاريخ الفكر الإنسانى هو فى شكل التفكير الذى قدمه لنا إذ وضع أسس جديدة فى طرق التفكير . ونستطيع القول أن الدولة عند ابن خلدون هي مدة حكم أسرة مالكة فى زمن معين ولهذا فهو ينظر إلى الدولة من زاويتين، فهي امتداد فى الزمان وامتداد فى المكان حكم عصبية معينة، فهي ممتدة زمنيا على قوة عصبيتها، كما تمتد مكانيا 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 قوة والتحام العصبية الغازية، فهو مرتبط أيضا بمدى ضعف العصبية المناطق المراد الإستيلاء عليها، فكلما كانت ضعيفة كلما سهلت عملية الغزو والعكس صحيح. القول أن آراء ابن خلدون فى السياسة والإجتماع والعمران والتاريخ ما هي إلا عملية استنتاج لتجربته الشخصية من خلال ما تولاها من مهام فى بلاط الحكم، والثانية هي تجربة العصر الذى عاش فيه، بالإضافة إلى اطلاعه الواسع على ما تضمنته كتب التاريخ السياسى . ا.

إن مفهوم الدولة الذى وضعه ابن خلدون للدولة ليس مفهوما فلسفيا مجردا يمكن فكه عن بيئته التاريخية. وليس كذلك مفهوما اجتماعيا مستنبطا من أنظمة محددة بعينها. بل إنه مفهوم تاريخي اجتماعي، حاول فيه المؤرخ البحث عن النواميس والقواعد التى تعتبر بمثابة القواسم المشتركة لمجموع الدول والامم التى دون ودرس هذا فى كتابه المعروف ب: «تاريخ بن خلدون». اختصاراً لفهم بنية وتاريخ هذه الدول وليس للتنبؤ بأنظمة مطابقة لها .

التوصيات

- ١، ضرورة إلقاء الضوء على رموزنا الإسلامية من علماءنا الذين أسهموا في تنوير الحركة الفكرية في التاريخ الإسلامي امثال العلافه الفيلسوف ابن خلدون .
- ٢، عدم تعميم نتائج ما توصل إليه غيرنا بالتطبيق على مجتمع البداوة والقبيله .لان كل مجتمع له خصائص متفرده 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 واضمحلالها حتى نستطيع ان ندرس حاضرتنا ونضع حلول وتوصيات وصور مختلفة لمواجهة مشكلات الواقع داخل دولنا الإسلامية وكذلك نستطيع ان نستشرف المستقبل .
- ٤، التربية الفكرية للأجيال الصاعدة على كشف النقاب عن اسهامات علماءنا الأجلء الفكرية في نهضة الإنسانية والفكر الإنساني ككل .

قائمة المصادر والمراجع

- (١) عبد الرحمن بدوي : 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، ط١ القاهرة ١٩٩٩م ، ص ١١، ١٠
- (٣) اميرة حلمي مطر : في فلسفة السياسة دار الثقافة للطباعة والنشر، ط١ القاهرة، ١٩٧٩ م، ص ٦، ٥
- (٤) أحمد سويلم العمري : أصول النظم السياسية المقارنة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط١، القاهرة ١٩٧٦م، ص ٢٠، ١٨ .
- (٥) مصطفى النشار : تطور الفكر السياسي القديم من صولون حتى ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٢٥، ٢٤ .
- (٦) ابراهيم اباضة، وعبد العزيز الغنام : تاريخ الفكر السياسي، دار النجاح،

- ط، ا، بيروت، ١٩٧٣ م ص ١٥٧.
- (٧) ساطع الحصري : دراسات عن مقدمة ابن خلدون طبعة موسعه، ط، ا، القاهرة ١٩٥٣ م، ص ص ١٧٦، ١٧٥.
- (٨) N. Nassar, La Pensee Realiste d' Ibn Khaldoun, P.U.F. Paris ١٩٦٧, ١٩٥.P
- (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 ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر، المقدمة : تحقيق، علي عبدالواحد وافي، لجنة البيان العربي، القاهرة، ط، ا، ١٩٦٥ م، ص ٢٤٤.
- (١٣) ابن عمار الصغير : التفكير العلمى عند ابن خلدون، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط ٢، الجزائر، ص ص ١٠٦، ١٠٥
- (١٤) إدريس خضير : التفكير الإجتماعى الخلدونى وعلاقته ببعض النظريات الإجتماعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ١٩٨٣ م، ص ٦٠.
- (١٥) أحمد سلطان : نظرية الدولة عند ابن خلدون، ديوان المطبوعات، ط، ا، الجزائر، ١٩٨١، ص ص ٣٥، ٣٠.
- (١٦) سعودى أحمد : فكرة الدولة ونشأتها عند عبدالرحمن بن خلدون، مجلة العلوم الانسانية والحضارة، المجلد الثالث، العدد الثانى، ط، ٢٠٢١ / الجزائر، ص ٢٦.
- (١٧) شواكرى منير : أسس قيام الدولة في المغرب الإسلامى وفق نظرية ابن خلدون « الدولة الموحدية نموذجاً » رسالة ماجستير فى حضارة المغرب الإسلامى، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية، جامعة ابى بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، ٢٠١٤، ص ١٧.
- (١٨) لطيفة طبال : التغير الإجتماعى ودوره في مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية، العدد الثامن، ٢٠١٢، ص ٤٣٠.

(١٩) رياض عزيز هادي : مفهوم الدولة ونشوتها عند ابن خلدون، مجلة العلوم القانونية والسياسية السياسية، 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، ط ٤، القاهرة، ١٩٨٤، ص ١٧

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

(٢٣) فاطمة عمران الجوراني : مبادئ علم الاجتماع، مؤسسة شباب الجامعة، ط ١، الإسكندرية، ١٩٩٣، ص ١٦.

(٢٤) السيد محمد البدوي : مبادئ علم الاجتماع، دار المعارف، ط ٢، القاهرة، ١٩٧٠ م، ص ٥٩.

(٢٥) فؤاد البستاني : ابن خلدون مقدمة المقدمة، المطبعة الكاثوليكية، ط ١، بيروت، ١٩٦٥، ص ١٤.

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

(٢٧) محمد فاروق النبهان : الفكر الخلدوني من خلال المقدمة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ١٩٩٨ م، ص ١٥٥.

(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 ٣٦، ٣٤.

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

الدولة لانتظام العمران .

(٣١) محمد عابد الجابري: العصبية والدولة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ١٩٧١، ص ٢

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

(٣٣) عبد الرحمن ابن خلدون، العرب و ديوان المبتدأ والخبر، مرجع سابق، ص ٦٢٦.

(٣٤) محمد عابد الجابري : فكر ابن خلدون العصبية، ط ٨، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١، ٢٠٠٧، ص ٢١٧.

(٣٥) عبدالرحمن ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر، مرجع سابق، ص ٤٩٣.

(٣٦) حامد عابد الجابري : فكر ابن خلدون العصبية، مرجع سابق، ص ٢١٧
(٣٧) عبدالرحمن ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر، مرجع سابق، ص ٤٩٦، ٤٩٣.

(٣٨) المرجع السابق، ص ٦٥٦ .

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

(٤٠) عبدالرحمن ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر، مرجع سابق، ص ٨١٠، ٦٩٥.

(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 ٢٥.

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

(٤٣) المرجع السابق والصفحة

(٤٤) حسين عبدالله بانبلية : ابن خلدون وتراثه التربوي، ط ١، لبنان، ١٩٨٤ م، ص ٨٤

(٤٥) طه حسين : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية تحليل ونقد، ترجمة : محمد عبد الله عنان، مصر، ط ١٩٢٥، ام، ص ١٥٨

- (٤٦) عبد الأمير شمس : الفكر التربوي عند ابن خلدون وابن الازرق، ط١، لبنان، ١٩٩١م، ص ٦٤، ٦٣.
- (٤٧) ادريس خضير : التفكير الاجتماعي، ص ١٤٧.
- (٤٨) القرآن الكريم : سورة الحجر، الآية ٤، ٥.
- (٤٩) القرآن الكريم : سورة الأعراف، آية ٣٤.

