

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

كلية العلوم الاجتماعية
قسم الفلسفة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة وهران - الساتية

مذكرة لنيل شهادة الماجستير:

من الفهم المعاصر لابن خلدون إلى الخلدونية المعاصرة

تحت إشراف :

د: أحمد ملاح.

من إعداد الطالب:

بن سعيد محمد.

السنة الجامعية: 2005 - 2006.

الشكر

- شكرا منصفا أتقدم به إلى الدكتورين :محمد عبد اللاوي وأحمد ملاح .
خالص الشكر أيضا أتقدم به إلى الدكتورين :عبد القادربوعرفة وحسين زاوي.
شكري الجزيل إلى صديقي وزميلي الأستاذ :سماحي بوحجرة.
تشكراتي وتقديري وامتناني لكل:
- أساتذة قسم الفلسفة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران
- خريجي دفعة ليسانس فلسفة ،جامعة وهران 1991.
- زملائي في الدفعة (ماجستير:فلسفة السياسة والتاريخ 2001).
- زملائي العاملين معي بثانوية الشيخ بوعمامة بولاية البيض.
كما لا أنسى كل الأصدقاء والزملاء المخلصين الذين ساعدوني مغويا
لإخراج هذه الرسالة بصورتها الحالية..

الأبيض سيدي الشيخ يومالاثنين 06 أوت 2006

الإهداء

- إلى روح والدي اللذان لن أنسى ما قدما لي ما حييت.
- إلى روح ابنتي نورة ذات الخمسين يوما والتي رحلت دون استئذان.
- إلى روح صديقنا الأستاذ محمد قاري .
- إهداء خاص إلى كافة أفراد عائلتي: زوجتي، أطفالي: رقية - عبد المجيد - سليمان.
- والى كل أشقائي وشقيقاتي لاسيما فتحة.
- والى كافة أفراد عائلتنا الكبيرة "بن سعيد"

محمد بن سعيد.

تمهيد:

إذا كان يقال: الماضي مثل، والحاضر عمل، والمستقبل أمل، فإن المستقبل أمل وعمل في حياتنا المعاصرة. وإذا كان الاهتمام بالحاضر أمراً لازماً في بناء المستقبل، فإن علينا أن نأخذ من الماضي جميع ما يعين على إغناء الحاضر وحسن التخطيط لما هو آت.

وماضينا الحضاري حافز لنا على التفوق والإبداع، على أن نقف منه موقفاً إيجابياً خلاقاً، وألا نركن على إبداعات الأقدمين، ونعمل على التفاخر بها دون أن نقدم شيئاً بل لا بد أن نأخذ بمعطيات العصر، عصر العلم والتقنية مستثنين إلى ماض يمنحنا قوة دافعة إلى الأمام.

إن الحفاظ على الهوية والذاتية الثقافية للأمة واجب مقدس في عصر تعولم فيه كل شيء، إلا أن ذلك لا ينفي أهمية الانفتاح والرحب على الثقافات الأخرى في جو من العقلنة، ذلك لأن الحفاظ على الهوية لا يعني الجمود، بل هو عملية تتيح للمجتمع أن يتطور ويتغير دون أن يفقد هويته الأصلية، وأن يتقبل التغيير دون أن يغترب فيه، إنه التفاعل بين الأصالة والمعاصرة، يبين الإيجابي البناء في تراثنا والإيجابي البناء من الثقافات الأخرى بما يتفق ومناخنا.

ضمن هذا السياق، يبدو لي أن موسوعية فكر ابن خلدون لا تضاهيها في القيمة سوى راهنية هذا الفكر بالنسبة إلى المجتمع العربي اليوم. وهي راهنية تأتي من كون الكثير من البنى والعلاقات العصبوية، التي وصفها ابن خلدون وحللها في القرن الرابع عشر الميلادي، ما زالت تعيد إنتاج نفسها في مجتمعاتنا العربية، وما زالت تحملنا على استدعاء الجهاز المفاهيمي الخلدوني لفهمها وتحليلها. ومعنى ذلك، ابتداءً، أن فكر ابن خلدون ليس جزءاً من تراث مضي وانقضى، بل عطاء معرفياً ما زال قابلاً للحياة.

إن دراسة هذه التجربة المعرفية الخلدونية الفريدة حقاً "تأخذ بلب الباحث المعاصر"¹، فصاحب "العبر" مكتشف علم جديد، وناقد تاريخي متميز، ومساهمته تقوم على أهم مبادئ وشروط البحث العلمي الموضوعي، يقول سالم حميش: "أما إذا أعدنا الخطاب

1 - عبد المجيد مزيان، النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط1، ص20.

التاريخي الخلدوني إلى مادته العلمية وخلصناه من

يكتسي في العمق مع وجود فوارق، خاصيات ثلاث: المادية والوصعية والدائرية .

كل هذا يطلب منا استلهام التجربة الخلدونية، وفحصها ونقدها واستثمار ما هو قابل للاستثمار وتوظيفه بغية المساهمة في تفعيل الوعي العربي المعاصر في الاتجاه الايجابي، كيلا يبقى الخطاب الفكري العربي المعاصر اجتراريا يجني الهزائم والنكسات على مختلف الأصعدة، مما يترتب عنه تعميق إشكالية النهضة واتساع بؤرة الهاجس.

تحديد الموضوع:

يندرج هذا البحث ضمن موضوع – إطار، يمكن تسميته "ابن خلدون وعصرنا" وهي قضية بدأت تستأثر باهتمام الباحثين والمفكرين العرب المعاصرين لاسيما أولئك المهتمين بقضايا التراث والنهضة. "ابن خلدون وعصرنا"، إشكالية فرضت نفسها علي فرضا، و"سكنت" اهتمامي حيث وجدت نفسي مشدودا إلى ابن خلدون ومرتبطا به ارتباطا غريبا: فمن ناحية ومن خلال تحليلاته وكأننا نصحبه في نزهة في عصره، في القرن الرابع عشر الميلادي في بلاد المغرب العربي والأندلس، ومن ناحية ثانية وكأن الرجل يعيش معنا في القرن الواحد والعشرين – الميلادي – في العالم العربي الإسلامي، وتحديدًا في المنطقة الغربية منه.

من أين تستمد هذه العبارة – الإشكال وجودها؟ إلى أي مدى تمتد مشروعيتها؟ وهل يمكن، أن تكون نموذجا لتأصيل نظري وعملي متميز في حقل إشكالية التراث والحدثة التي تسكن الخطاب العربي المعاصر منذ اكسر ما يزيد على قرن من الزمن؟.

كثيرة هي الدراسات والأبحاث والمهرجانات والملتقيات التي اهتمت بابن خلدون وفكره، فتناولت التراث الخلدوني من جوانب كثيرة شرحا وتفسيرا ونقدا وتحليلا، لكن دون تجاوز لمحتوى المقدمة، مع وجود مفارقة يمكن الوقوف عليها وهي التأكيد على "معاصرة" الفكر الخلدوني. وهذا يعني أننا أمام "مشكلة".

أغلب الدراسات المعاصرة، تدعو إلى دمج التفكير الخلدوني في بيئة الفكر العربي

¹ - سالم حميش، الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1998، ص134

العصرية، فتفكيره لاسيما في كثير من مظاهره
بعصرنا، ويبدو ذلك على أكثر من وجه:

— إذا استقرنا الواقع الذي شكل إطارا لتأملات وأبحاث ودراسات ابن خلدون، وجدنا أن ذلك الواقع منذ القرن 14م إلى وقتنا الحالي لم يبرح مكانه، بمعنى أنه لم يتغير تغيرا بنيويا ذلك أن "أسبابا وجيهة تحمل على الاعتقاد أن التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي الثقافي للعالم العربي تعوقه بنى مادية وذهنية لم تتغير تغيرا عميقا منذ العصور الوسطى. ولذلك فإن فكر ابن خلدون.... هو فكر مطابق لواقع اجتماعي تاريخي لا يزال حاضرا"¹، مما يسمح لنا بالقول بأن ابن خلدون مازال معاصرا لنا وتناوله لا يعني عودة إليه، على أساس أنه يعيش معنا، أو على الأقل قريب جدا من واقعنا الراهن واشكالياته.

— كما أن استقراء لتاريخ الثقافة العربية الإسلامية بدءا من القرن 14م حتى اليوم، يجعلنا نلاحظ بوضوح أنه ليس لابن خلدون عقب، على خلاف ما نلاحظه على الثقافة والفكر في الغرب فمثلا، بعد ديكارت وجدت الديكارتية، وبعد هيغل وجدت هيغلية، وبعد ماركس قامت الماركسية.... أما بعد ابن خلدون فلم توجد خلدونية كمدرسة أو كاتجاه فلسفي أو علمي أو كمشروع فكري يحمل تصورات ومقدمات لحلول لبعض "الأزمات" التي يتخبط فيها الراهن العربي. وفي الفكر العربي الإسلامي بوجه عام. فليس لـ"تركة" ابن خلدون ورثة حتى القرن 20م.

تحديد الإشكالية:

إن مراجعة فكر ابن خلدون في سياق إنجازات الفكر المعاصر لاسيما الفكر الغربي، يمكن أن تمثل بداية حوار نقدي فاعل مع التراث والحداثة في نفس الوقت. وسنرى — مثلا — لاحقا كيف أن محمد عابد الجابري يؤكد على راهنية ابن خلدون، مشيدا بها في كثير من كتاباته. لقد استطاع الجابري فيما نرى أن يشكل نموذجا انتهت عنده الدراسات حول ابن خلدون إلى فهم يختزل "الخلدونيات" في الدعوة إلى التفكير في إمكانية قيام "خلد ونية

¹ - ناصيف نصار، الفكر الواقعي عند ابن خلدون، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثالثة يوليو 1994، ص 07.

معاصرة". سنتحرك إذن، داخل هذا الإطار، إطار

بفرضية تحركها فينا مشاغل راهنة، تضغط على وعينا ولا وعينا — سعمل على توضيحها، وتبيين حدود صلاحيتها كأداة عمل.

إن ابن خلدون، بيننا وفكره يحضر في وعينا. ومادام الأمر على هذا المستوى، فإن التسليم بذلك يعني إن إشكالية ابن خلدون هي إشكالية واقعا العربي الإسلامي المعاصر، ومن ثم فإننا نتقاسم أيضا نفس المصير. لذلك كان السؤال الذي يختصر إشكالية هذا البحث هو: هل يمكن للفهم المعاصر لابن خلدون أن يؤسس لميلاد خلد ونية معاصرة، تكون لها مكانتها المعرفية والمنهجية، واستراتيجيتها في تقديم "مقال جديد في ميدان التعامل مع قضايا التراث؟ وما هي حدود حضورها ومآلها في فكرنا العربي الراهن؟

إن هذا الإشكال يوحى بالكثير من الإجابات المتعددة، وحتى المتعارضة التي تشكل منطقيا فرضيات البحث. ولمبررات كثيرة أجد أن فرضية "الخد ونية المعاصرة" تمثل إطارا أمثالا لفهم نسيج الواقع العربي الراهن بمحدداته وتجلياته، وهذا ما يخولها لتكون إذا ما تحققت شرطا ضمن مجموعة شروط ضرورية من شأنها التمكين من تجاوز الأزمة، على أن ذلك لا يعني انه بمجرد إعادة بعث ابن خلدون سيتخلص الفكر العربي المعاصر من نكساته وهزائمه.

الفرضيات الممكنة:

لعل أهم المبررات التي تدعو إلى اعتمادنا هذه الفرضية:

إن ما أدعوه "خد ونية معاصرة" يمثلها بالتحديد — هنا — المفكر المغربي محمد عابد الجابري، في قراءته وتعامله مع ابن خلدون — وكذا بن رشد — تعاملًا ذو طبيعة خاصة ومميزة، وما يؤكد "التميز" في هذه العلاقة — على غرار مفكرين آخرين — كونها تقوم على أن تجربته لم تملأ أسرار ذاتية كمحاولة رد الاعتبار لصاحب المقدمة، أو الانبهار بإبداعه، أو الاكتفاء بعرض أفكاره، بل التأكيد على أن ابن خلدون مع الجابري تحول من "كم نتيجة تراكم لقراءات ودراسات تجزيئية للفكر الخلدوني، إلى "كيف" من خلال الدعوة إلى التعامل معه كمفكر صاحب مشروع، يمكن أن يتجدد، فلم لا يمكن التفكير فيه؟

إن المبرر السالف الذكر إنما يتأسس على مبرر

غيره إلى ابن خلدون، أنه يتمثل في كون انتماء كل من ابن خلدون والجابري إلى نفس البيئة الجغرافية والاجتماعية التي شكلت محددًا رئيسيًا للفكر الخلدوني، وشكلت أزماتها دافعًا للجابري للالتجاء إلى ابن خلدون باعتباره شريكًا له في تقاسم نفس الإشكاليات والأزمات، وحثمية الجغرافيا، والتاريخ والمصير.

هيكلية البحث:

تحقيقًا للطموحات المعرفية لهذا البحث أطرته منهجيا كما يلي:

بعد هذه المقدمة، ارتأيت في الفصل التمهيدي تأطير البحث بضبط مفاهيمه، ومنهج تحقيق أهدافه المعرفية، وهدفنا في هذا الفصل هو حسم الإشكاليات المنهجية والمفاهيمية للبحث. أما الفصل الأول فكان عنوانه "ابن خلدون من القرن 14م إلى القرن 20م"، وفيه نعرض لعصر ابن خلدون، وواقع الحضارة العربية الإسلامية في القرن الثامن الهجري، وهو تاريخيا، يشكل المحدد الرئيسي والإطار الموضوعي لتحليلات وتأملات ابن خلدون والذي بقي زمنه راكدا حتى أيامنا هذه، فنتساءل هنا عن هذا الإشكال، إشكال الصيرورة والزمن الراكدا ونجد في المبحث الثاني وقوفنا على غياب لبن خلدون حتى القرن 19م وكيف ينظر إليه في الفكر النهضوي العربي الإسلامي. وسنجد في الفصل الثاني والذي عنوانه "ابن خلدون والورثة الجدد"، تحليلا لحضور نوعي لابن خلدون في الفكر العربي المعاصر، ورصد ذلك من خلال أعمال بعض الباحثين العرب المعاصرين نعتقد أن اهتمامهم بابن خلدون وقراءاتهم للتراث الخلدوني "جديدة" فنحلل ذلك في مبحثين: الأول يتعلق بعرض أسباب وشروط "ضغط" الراهن العربي، وأما المبحث الثاني فيقدم نماذج من قراءات الورثة الجدد. ويأتي الفصل الثالث وهو الأكثر "ثقلا" في نظرنا والذي عنوانه: الجابري ومشروع الخلدونية المعاصرة، حيث نجد في القراءة الجابرية، فهما خاصا يندرج ضمن إطار مشروع نظرية مميزة في التراث والحداثة. وهكذا يحتوي هذا الفصل على مبحثين: الأول يتعلق بالقراءة الجابرية للتراث، وأما المبحث الثاني فيتناول ابن خلدون الأمس، وابن خلدون اليوم وه تحليل ونقال "مشروع" خلدونية معاصرة يقترحه صاحب

مشروع نقد العقل العربي واستخلاص نتائج أو م

أرضية للمشروع في إنجاز ما تبقى إنجازته من فكر ابن خلدون لاسيما على الصعيد السياسي.

أما خاتمة هذا البحث فهي كأية خاتمة ستكون مهمتها استخلاص النتائج اللازمة التي ينتهي إليها هذا البحث.

صعوبات البحث:

إن استعراض أهداف البحث المعلنة، وخطة تحقيق ذلك تكشف ضخامة الشعور بالمسؤولية، وصعوبة المهمة خصوصا في ظل صعوبات كثيرة متنوعة، يعانيتها الباحث، والمتقف في الجزائر. حقا إن الإنسان ليجد نفسه – هنا – أمام أمواج متلاطمة من الأفكار والمواقف والأحكام حول شخصية فكرية لا تفتأ تستأثر بالاهتمام يوما بعد يوم، ومن الصعب جدا بل ومن المستحيل الاطاعة بكل ما قيل عنها. كما أن كتابات الجابري ومجمل أعماله يصعب حصرها أيضا وربما بعضا من آرائه قد لا نكون على بينة منها نظرا لصعوبة الحصول عليها. هذا بالإضافة إلى صعوبات ذات صبغة شخصية، لعل أهمها: اضطلاعي بمهمة تدريس مادة الفلسفة في الثانوية في مدينتي – الأبيض سيدي الشيخ، ولاية البيض – والتي تبعد عن الجامعة مسافة طويلة نسبيا، حوالي 500 كلم، وكما معلوم وبديهي فإن التدريس، يأخذ كل الجهد والوقت. علاوة عن صعوبة العثور على مراجع البحث، وتتضاعف الصعوبة في بعض الأحيان حينما لا يتوفر الوقت حتى للإطلاع على مراجع هامة في البحث. ورغم الاستسلام لليأس والقنوط الذي أعترف أنه حاول أن ينال مني في وقت ما، واصلت بإصرار لتحقيق طموحي بمساعدة معنوية قوية من أساتذتي وزملائي، فلهم مني جزيل الشكر.

يرى لايبستيمولوجي المعاصر جورج كانغ

يتأسس لخدمة المفاهيم، التي هي بمثابة الوحدات الأساسية في أي خطاب فلسفي^١. فلا يمكن إنتاج النص أو قراءته خارج المفاهيم، إنها أدوات للإنتاج والبناء والفهم. إن المفاهيم هي النوافذ التي نطل منها على العالم الداخلي لأي نص، على أن المفهوم يتميز بنسبيته، أنه مثل الكائن الحي²، ينمو ويتطور، وهو ذو قابلية لأن يحمل دلالات ومضامين متعددة ومتنوعة، لكن ذلك لا يعني أن الذات المفكرة لها الحرية الكاملة في تحميل المفهوم ما تشاء من دلالة أو مضمون، بل ذلك يكون خاضعا لشروط منهجية ومعرفية، تنصدرها الإشارة إلى التصريح بتلك المضامين والمدلولات التي أعطيت لهذا المفهوم أو ذاك حتى نتجنب كل خلط أو اضطراب قد يحدثه مفهوم غير مضبوط في ذهن القارئ. وهكذا فتأطير البحث يفرض ضبط المفاهيم، وكذا المنهج الذي نعتمد عليه في إنجازه.

فأما من حيث المنهج: إن تحليل الإشكالية وطبيعتها يقتضي منا إتباع منهج فرضي استنتاجي، الذي هو في جوهره منطق يقوم على فرضيات ومقدمات تلزم عنها نتائج معينة. والمهم في هذا المنهج، هو الانسجام المنطقي بين فرضيات البحث ونتائجه. مضمون هذا المنهج أو أدواته تتمثل أساسا في تحليل الخطابات التي تأسست حول ابن خلدون، ممارسا نوعا من الانتقاء لتلك الخطابات حسب أهميتها وحجمها في تناول الخلدونية، لذلك ستركز هذا البحث حول الجابري .

¹ _ نقلا عن: فتحي التريكي، التعليم والبحوث الفلسفية في تونس، ضمن أعمال مؤتمر: تدريس الفلسفة والبحث الفلسفي في الوطن العربي، مراكش، جويلية 1987، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1990، ص206.

(٥) - لمزيد تفصيل حول هذه المقاربة والفهم الجديد يمكن الرجوع إلى: جيل دولوز، فليكس غتاري: "ما هي الفلسفة"، مركز الإنماء القومي، بيروت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 1997، جاء في الصفحة 30 من هذا الكتاب ما يلي: "إن الفيلسوف صديق المفهوم، أنه بالقوة مفهوم. مفاد هذا أن الفلسفة ليست مجرد فن تشكيل وابتكار وصنع المفاهيم، ذلك لأن المفاهيم ليست بالضرورة أشكالا أو اكتشافات أو مواد مصنوعة، إن الفلسفة، هي الحقل المعرفي القائم على إبداع المفاهيم".

في مفهوم الخلدونية:

إن ضبط مفهوم "خلد ونية" هو إشكال في حد ذاته، ذلك أن كل مفهوم هو إشكال — كما يؤكد كانغلام أيضاً. وفي اتجاه ضبطه وتحديده، تبرز أمامنا الوجوه والزوايا التي قد يتجلى بها هذا المفهوم والتي يمكن أن تتحدد على المستويات الثلاثة التالية:

1— بدهاة يرتبط "مفهوم الخلد ونية" بفكر المفكر العربي البارز عبد الرحمان بن خلدون الذي امتد إلى حقول معرفية متنوعة، حيث تظهر مساهمة التجربة الخلد ونية بـ "مقالها" المميز في مجالات التاريخ والاجتماع والسياسة والأخلاق والاقتصاد والعلوم والمعارف...

2— كما قد يقصد بالخلدونية مجموع فكر ابن خلدون وإبداعاته النظرية وإنجازاته المنهجية الواردة في مؤلفه الموسوم بـ "ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من نوي السلطان الأكبر"¹ والذي اشتهر باسم المقدمة، بالإضافة إلى جملة مؤلفاته الأخرى، حيث تناول بالدراسة نقدا وتحليلا لكثير، من الظواهر الاجتماعية

¹ - ما يعرف اختصارا بكتاب "العبر" وهذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أجزاء أو ثلاث كتب كما يقول عنها صاحبها، وهذه الكتب (الأجزاء) هي:

الكتاب الأول : العمران البشري وما يعرض فيه من عوارض العمران .

الكتاب الثاني : يخص أخبار العرب وأجيالهم ودولهم.

الكتاب الثالث : يخص أخبار البربر وأجيالهم ودولهم .

واستهل ابن خلدون، كتاب العبر بمقدمة أشاد فيها بعلم التاريخ، على أن ما اشتهر به ابن خلدون هو الكتاب الأول والمعروف بالمقدمة ابن خلدون. وبعض النظر عن التعديلات والتغيرات الناجمة عن التحقيقات الكثيرة التي قام بها الباحثون المهتمون بالتراث الخلد وني، فيما يخص تقسيم وترتيب هذا المؤلف الضخم، فإن ما لا يختلف حوله هؤلاء هو إجماعهم على الترتيب الخلد وني لمحتويات المقدمة (أبوابها وفصولها)، فهي مؤلفة من 06 أبواب وردت على النحو التالي:

1 - في العمران البشري على الجملة .

2- في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية .

3- في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية .

4- في العمران الحضري والبلدان والأمصار .

5- في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه .

6 - في العلوم وتعلمها . (انظر: الساعاتي حسن ، علم الاجتماع الخلد وني)

بالإضافة إلى كتاب العبر، لابن خلدون مؤلفات أخرى: "كتاب المحصل"، و "التعريفات" لابن خلدون ورحلته شرقا وغربا".

والسياسية الاقتصادية والحضارية... بمنهجية" علمي
فكر صاحبه وخصوصية إيداعه.

3— وقد يفهم من الخلد ونية تلك الأبحاث والدراسات التي تناولت ابن خلدون وفكره، والتي جعلت من مقدمته محورا أساسيا فتناولت موضوعاها، وقرأت بعض مضامينها دون أن تصل هذه القراءات المتباينة إلى أن تشكل تيارا فكريا، أو مدرسة فكرية مميزة كتلك التيارات الفكرية المعروفة في ساحة الفكر العربي المعاصر.

4 — لم يبق، إذن، سوى ذلك المستوى الذي ينظر فيه إلى الخلد ونية كمشروع فكري حضاري، يعكس رغبة قوية عند بعض المفكرين العرب المعاصرين في تفكيك الواقع العربي المعاصر، واخلطة بنياته اعتمادا على تقصي نفس السلوك الخلدوني في تشريحه لواقع المجتمع العربي الإسلامي في القرن 14م بالغرب الإسلامي، بهدف إعادة قراءته بروح نقدية لا تتوقف عند حدود التفسير، وإنما غايتها التغيير والذي يكون باستثمار ما هو قابل للحياة من الفكر الخلدوني في الزمن العربي الإسلامي الراهن. هذه الروح لا تصدر عن إنكار وتجاهل لمختلف الإنجازات الفكرية والعلمية والمنهجية للعصر، وكذا الرهانات الأيديولوجية ومجمل التحديات التي تشكل نسيج الواقع الحضاري .

— إن الخلد ونية في مفهومها المجرد، تعني، "ابن خلدون كما قدم نفسه من خلال كتاباته"، والعودة الواعية إلى النص الخلدوني، تضع الباحث أمام تجربة فكرية غنية غير عادية في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، تجربة تستمد مشروعيتها العلمية من ممارسة ذاتية حية على أرض واقع مشخص، عايشه صاحبه داخل "كل" اجتماعي وجغرافي محدد. وكان الدافع نفسيا— وربما اكتسى أبعادا أخرى— تمثل في شعور أخذ بجماع فكر ووجدان بن خلدون، موجها إياه إلى تفسير معطيات ومقتضيات حاضر مثل أمامه، فكانت العودة إلى الماضي بداية تدشين لـ"مقول" خلدوني احتل لنفسه حيزا في حقل الثقافة العربية الإسلامية.

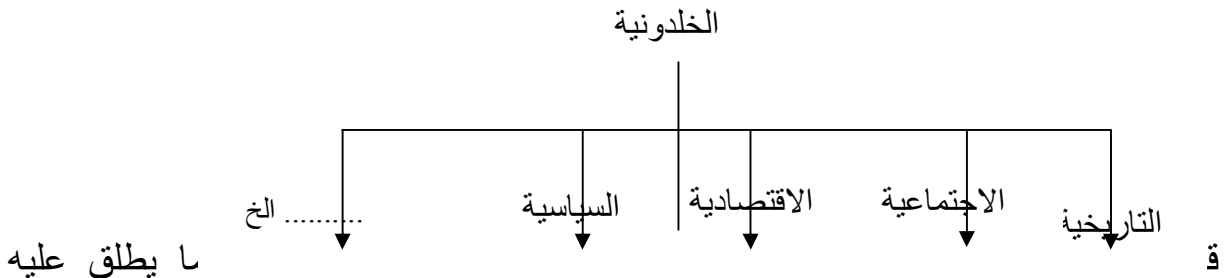
ولعله يكون من الضروري التنبيه إلى مسألة هامة عند طرح قضية التراث، فكل قراءة في هذا الميدان في رأينا هي "تأويل" له دوافعه وهواجسه ومطامحه. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن التأويل يفرض نفسه فرضا، ذلك أنه « لا أحد يستطيع أن يستعيد فكرا ماضيا استعادة

مطلقة، أي أن يعيد تمثله كما كان بالضبط، نظراً ل
تأويله، قصد إلى ذلك أولم يقصد... فكل قراءة لفكر ماص لا يمكن إلا أن تكون تاويل على
نحو ما¹.

الخدونية: المفهوم الإجرائي:

إن ما يؤسس موضوع بحثنا هو العلاقة بين الفهم المعاصر لابن خلدون والخدونية، ويظهر أن العنصر المهيمن في هذه العلاقة هو مفهوم الخدونية المعاصرة، ونظر الموقع هذا المفهوم هنا، ارتأيت أن أحلله تحليلاً إجرائياً متتبعا الخطوات المنهجية التالية: فبعد تحديد المفهوم النسقي للخدونية والذي يمكن اختزاله في الإجابة عن سؤال مباشر صريح هو: ما هي الخدونية؟ وكنا قد عرضنا لمختلف الوجوه التي قد يظهر بها مفهوم الخدونية ذلك إن الأمر يتعلق بفكر ابن خلدون كما قدمه هو بعيداً عن مختلف أنواع التأويلات والقراءات التي مارسها الدارسون له فيه وعليه.

وبعد ذلك الانتقال إلى إجراء هذا المفهوم والذي تعكسه حمولة الإجابة عن السؤال: كيف يتجلى مفهوم الخدونية في الممارسة المعرفية للمفكرين العرب المعاصرين. فالمقصود بالمفهوم الإجرائي هنا هو، الخدونية كما هي مفهومة وممارسة لدى المفكرين العرب المعاصرين، وهي بلا شك تتميز بالتعدد والتنوع، ولا طريق للسيطرة على هذا المفهوم إلا بتقسيمه إلى أبعاد منها ما هو تاريخي، وما هو اجتماعي، وما هو سياسي الخ.....
(الشكل الآتي يوضح ذلك):

¹ - علي أو مليل، في التراث التجاوز، مرجع سبق ذكره، ص 43.

"الخلدونية"¹، التي تعددت أبعادها وامتدت إلى

"مؤشرات" متنوعة، وهكذا نجد أنفسنا أمام خلد وبنيه تاريخيه، وأحرى اجتماعيه، وبالله
اقتصادية(فصول وأبواب المقدمة هي محاورها الرئيسية انظر ص4)، سنفصل القول فيها
على الشكل الآتي:

الخلدونية التاريخية:

إن التاريخ عند ابن خلدون ليس مجرد حشد عشوائي من الأحداث وإن كان في الظاهر لا
يخرج عن هذا الوصف. إن للتاريخ "باطن" لا بد من اكتشافه، ومن أجل بلوغ هذا الباطن
يتوجب امتلاك أدوات نظرية ومنهج واضح المعالم.

ولأن السببية التاريخية الخلدونية من خلالها يتمرحل التاريخ ويكتسب نوعاً من
الحتمية. لذلك كله، كان التاريخ "أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها
وخلق"².

إن علم التاريخ الخلدوني في جوهره:

- أ – "نظرٌ و تحقيق"³، وفي هذا رفضٌ للسرد والإخبار وتنويه لضرورة تأسيس
نظرية متماسكة تكون نقطة الانطلاق في عملية الإنتاج المعرفي للفهم التاريخي.
- ب – "تعليل للكائنات ومبادئها"⁴، ويعني بذلك معرفة علّة الشيء أو الحدث وسببه أي
سبب وجود الواقع المبحوث في الشكل القائم عليه.
- ج – "علمٌ بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق"⁵، بمعنى البحث في أسباب حركة الواقع
والنظر إليه كصيرورة متحوّلة.

¹ - محور الخلدونية هو القول الخلدونية الواردة في المقدمة (الجزء الأول)، وهكذا فم؛ محور الخلدونية التاريخية هو: خطبة كتاب العبر + المقدمة في فضيل
علم التاريخ (ص3 حتى ص26). والخلدونية الاقتصادية محورها: الباب الخامس (ص300-339) والخلدونية الاجتماعية محورها: البابين الأول والثاني
ومقدمتهما الستة (ص27 حتى ص120) وأما الخلدونية السياسية محورها: الباب الثالث (ص121 حتى ص259).

2 – ، عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط1 ، 2000، ص3.

3 – ابن خلدون ، م ، ن ، ص ، ن .

4 – " ، " ، " ، " ، " .

5 – " ، " ، " ، " ، " .

تقوم منهجية ابن خلدون في الكتابة التاريخية على

كانت تتناول وقائع التاريخ كمواد للسمر لتثور عليها مصرحة ببديل نقدي يئببه إلى اسباب

مغالط المؤرخين والتي أهمها:

- ولوع النفس بالغرائب.

- الذهول عن تبدل الأحوال.

- التشيعات للآراء والمذاهب.

- الجهل بطبائع الأحوال في العمران.

ويضيف ابن خلدون أسبابا متفرقة أخرى:

- الثقة بالناقلين.

- توهم الصدق.

- الجهل بتطبيق الأحوال في الوقائع.

- تقرب الناس لأصحاب السلطة والمراتب والتزلف لهم والمدح... الخ.

وحتى يخضع الخبر التاريخي للتمحيص، يقترح صاحب المقدمة المعايير الآتية:

_ في الأخبار الشرعية، يجب اعتماد الجرح والتعديل.

_ في الأخبار عن الوقائع، يجب اعتماد المطابقة، مطابقة الخبر للواقعة والتي لا تكون

ذات أهمية إلا بالانتباه إلى طبائع العمران، لأن "التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني، فكيف

يستغني الخبر عن المخبر عنه؟"¹. دافع كثير من الباحثين على علمية التاريخ مع ابن

خلدون وريادته للاتجاه النقدي في الكتابة التاريخية، وهذا ما نجده بارزا في أعمال علي

عبد الواحد وافي، وساطع الحصري، وعلي الوردي، وباختصار لا يوجد من الدارسين

من ينفي عن ابن خلدون كونه مؤرخا.

الخلدونية الاقتصادية:

في رأي بعض الباحثين، يعد ابن خلدون أول مفكر عالمي يرى أهمية الاقتصاد

¹ - عبد الرحمان مرحبا، الجامع في تاريخ العلوم عند العرب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر- منشورات عويدات، باريس، ط3، 1988-1989، ص519.

للسياسة، كما انه سبق علماء لاحقين (لاسيما آدم سم

والأثمان وهي من أدق الأمور في الاقتصاد، وبذلك يعد ابن خلدون رائدا عظيما في علم
الاقتصاد:

فلقد اكتشف أن قوة الدولة وتقدمها العمراني "الحضاري" لا يُقاس بمقدار ما يتوافر لها من
معادن كالذهب والفضة، وإنما يكون نتيجة لقدرتها على الإنتاج.

— وبين أن النقود يوفرها أو ينقصها العمران، فالعمران بما يحققه من رخاء نتيجة للنقود
التي يجلبها للبلاد الغنية يؤدي إلى سرعة تداول النقود، وكثرة التعامل فينتج عن ذلك
ارتفاع كمية النقود المتبادلة.

كما تحدث ابن خلدون عن الاحتكار، وبيّن أنه أعظم ألوان الظلم الذي يؤدي إلى إفساد
العمران والدولة. إضافة إلى مسائل اقتصادية أخرى، عرض لها بعض الدارسين
والمفكرين الذين تناولوا الفكر الاقتصادي في المقدمة وربطه بإطاره الإسلامي، من أمثال:
صبحي محمصاني في مؤلفه "الأفكار الاقتصادية عند ابن خلدون" (1932) ومحمد علي
نشأت في كتابه "رائد الاقتصاد: ابن خلدون" (1944)، عبد المجيد مزيان في "النظريات
الاقتصادية الخلدونية، محمد دويدار وغيرهم

— الخلدونية الاجتماعية: (نظرية العمران).

نظرية العمران كما تصورها ابن خلدون تبدو متشعبة، النواحي، متزاحمة الموضوعات
ويمكن تلخيصها في العناصر المحورية الآتية :

التاريخ خبر:

التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو العمران البشري، ومن ثم فإن تنقيته من
الزيف، وتصويب أحداثه يشكلان المنطلق الأول لتصور العمران البشري.

الإنسان مدني :

الإنسان مدني بالطبع ، ومن ثم كان لا بد من أن يصنع مجتمعا يجري في نطاقه التعاون
على إنتاج القوت الذي يهيئ له العيش والأدوات التي تهيئ له أسباب الدفاع عن حياته
وإلا انتفى وجوده

— أصل العمران:

إن العمران البدوي — كما يؤكد ابن خلدون — أد

المجتمعين ألوان من العادات والسلوك، وأنماط في الحياة بفرصها طبيعياً حلاً مهماً .

— ضرورة العمران:

الملك المنظم هو مصدر ضرورة العمران، للحفاظ على المجتمع وتنظيم شؤونه وحماية الثغور، وبعث البعث، وجباية الأموال، ودفع الظلم، ونشر العدل، وعمران الأرض، وإسعاد الناس في دنياهم، وتهئية ما يسعدهم في آخرتهم

— العمران والصنائع:

لا يتم العمران ، ويرقى إلا بوجود الصنائع متمثلة في الفلاحة والصناعة والتجارة، فعليها جميعاً يتوقف رخاء المجتمع ورفاهيته. وكلما ارتقت الصناعة، وراجت التجارة، وعم الرخاء وانتعش الاقتصاد كان لذلك أثره في رفاهية المجتمع البشري ورفاهيته.

— العلم والتعليم:

العلم والتعليم أمران أساسيان في العمران مرتبطان به إيجاباً وسلباً، وإذا لم يتوفر العلم في المجتمع صارت الرحلة في طلبه أمراً ضرورياً، ومن ثم فحيث يزدهر العلم يرقى العمران، والعكس صحيح.

أغلب الدراسات التي تناولت ابن خلدون لا تخرج عن هذا الإطار، فصاحب المقدمة عالم اجتماع في المقام الأول، ومن ذا الذي يتحدث عن فكر ابن خلدون دون ربطه بريادة صاحبه في بلورة سوسيولوجيا رائدة بل وانثروبولوجيا اجتماعية كما يقول لحبابي في مؤلفه "ابن خلدون معاصراً". نجد أيضاً التنويه بعلمية ابن خلدون في هذا الحقل المعرفي عند حسن الساعاتي في "علم الاجتماع الخلدوني، قواعد المنهج". الخ.....

﴿— الخدونية السياسية: (نظرية الدولة).

— ضرورة الدولة:

يرى ابن خلدون أن حاجة الإنسان للغذاء والكساء والمأوى والدفاع عن النفس هي التي تدفعه إلى الانتظام في مجتمع إنساني. والإنسان معرض للخطر ليس من جانب الحيوانات المفترسة فحسب، بل من جانب أخيه الإنسان، لذا لا بد من وجود سلطة تحول دون اعتداء

الناس بعضهم على البعض الآخر، وهذا ما أسماه

— ولقد نظر ابن خلدون للدولة على أنها كائن حي يولد ويموت ، ثم يهرم ليضم إلى الدولة

عمر مثلها مثل الكائن الحي تماماً ، وقد حدّد ابن خلدون عمر الدولة بمائة وعشرين عاماً.

يرى ابن خلدون أنّ الدولة لا تقوم إلاّ على أساسين:

أولهما : الشوكة والعصبية المعبر عنهما بالجند.

وثانيهما : المال الذي هو قوام أولئك الجند ، وإقامة ما يحتاج إليه الملك من الأحوال.

أجيال الدولة:

الجيل الأول : يعيش في الريف والبادي حياة بدوية خشنة بعيدة عن الترف ، وتتميز بقوة

العصبية والبسالة والافتراس والعنف، والاشتراك في المجد، ويكون جانبهم مرهوب ،

والناس لهم غالبون.

الجيل الثاني : هو الذي يتحقق على يديه الملك ويؤسس الدولة ، وفيه ينتقل من البداوة إلى

الحضارة، ومن سكنى البوادي والريف إلى المدن ، ومن شظف العيش إلى ترفه ، ومن

الاشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به ، ويعيش على ذكريات الجيل الأول.

الجيل الثالث: ينسون عهد البداوة والخشونة كأنّها لم تكن، ويفقدون حلاوة العز والعصبية،

بما فيهم من ملكه القهر، ويبلغ فيهم الترف غايته، وينسون الحماية والمدافعة والمطالبة ،

وتسقط العصبية تماماً ، ويضطر صاحب الدولة إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة ،

ويستكثر بالموالي .

الجيل الرابع: لا يكاد يذكره لأنّه فقد الاحترام والسلطة.

أطوار الدولة:

الطور الأول : هو طور التأسيس ، وفيه يكون السلطان جديد العهد بالملك. لذا فهو لا

يستغني عن العصبية ، ويتميز هذا الطور ببداوة المعيشة ، وبانخفاض مستواها. ويشترك

الجميع في الدفاع عن الدولة لوجود الشجاعة والقوة البدنية.

الطور الثاني : هو الانفراد بالملك ، ويرى ابن خلدون أنّ الانفراد بالسلطة ميل طبيعي

وفطري لدى البشر ، ولذا فإنّ السلطان عندما يرى ملكه قد استقر يعمل على قمع العصبية

، كما يعمل على الانفراد بالحكم ، ويضطر السلطان
أصحاب العصبية ، أي أنه يبدأ في هذه المرحلة الاعتماد على جيش منظم من اجل
المحافظة على الملك.

الطور الثالث: وهو طور الفراغ والدعة: وفي هذا الطور يتم تحصيل ثمرات الملك وتخليد
الآثار، الدولة في هذا الطور تبلغ قمة قوتها ، ويتفرغ السلطان لتخليد ملكه بأن يبني المباني
العظيمة الشاهدة على عظمته، وفي هذه المرحلة يستمتع الجميع : السلطان بمجده ،
وحاشيته بما يغدقه عليها.

الطور الرابع: هو طور القنوع والمسالمة : وفي هذا الطور يكون صاحب الدولة قانعاً
بما بناه أسلافه مقلداً لهم قدر ما يستطيع ، والدولة في هذه المرحلة تكون في حالة تجمد
فلا شيء جديد يحدث، وتغير يطرأ، كأن الدولة تنتظر بداية النهاية .

الطور الخامس : هو طور الإسراف والتبذير، ويكون صاحب الدولة في هذا الدور متلفاً
لما جمعه أسلافه في سبيل الشهوات والملاذ ، فيكون مخرباً لما كان سلفه يؤسسونه ،
وهادماً لما كانوا يبنون. وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ، ويستولي عليها
المرض المزمن الذي لا برء منه إلى أن تنقرض. وابن خلدون يرى أن بداية انحلال
الدولة يرجع إلى عنصرين هما: انحلال العصبية ، والانحلال المالي نتيجة تبذير السلطان
، ولهذا تنهار الدولة سياسياً واقتصادياً . نجد هذه التأكيدات الخلدونية في جميع أعمال
المفكرين الذين تناولوا الجانب السياسي في المقدمة، وكذا علماء الاجتماع السياسي العرب.

عصر ابن خلدون : التفكك والانهييار

جسد القرن الثامن الهجري (ق 14م) تفهقرا واضحا، وانحطاطا بارزا للحضارة العربية الإسلامية، على كافة المستويات والأصعدة. وبالجملة، لقد هيمنت على هذا العصر حقيقة واحدة هي: التراجع، والتفكك، والانهييار.

لنترك أولا ابن خلدون، يقدم لنا تفاصيل مشهد الانحطاط الخانق لهذا القرن إذ يقول: " وأما لهذا العهد وهو آخر المائة الثامنة فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة..... هذا إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف، الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيل، وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها، وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها، فقلص من ظلالها، وقل من حدها، وأوهن من سلطانها..... فخربت الأمصار والمصانع، ودرست السبل والمعالم، وخلت الديار والمنازل، وضعفت الدول والقبائل، وتبدل الساكن. وكانى بالمشرق قد نزل بالمغرب، لكن على نسبته ومقدار عمرانها. وكانما نادى لسان الكون في العالم بالخموم والانقباض فبادر بالإجابة"¹.

لقد عم الاضطراب، وسادت الفوضى كل مظاهر الحياة . لقد كان هذا العصر، كما يقول جاك بيرك، من أسوأ العصور التي عرفتتها حضارات البحر الأبيض المتوسط².

1 – على الصعيد السياسي: تفكك الوحدات السياسية : الدول . عرف الغرب الإسلامي في هذا العصر، انكماش رقعة الإسلام، لاسيما في الأندلس، حيث أضحت دولة بنى الأحمر في غرناطة كيانا مهلهلا، تقلصه وتمدده وفي حدود ضيقة جدا ، الهجمات المتتالية للأسبان (حروب الاسترداد Reconquista).

_ وأما في البلدان المغربية فكانت كل حواضره تشهد التآزم الواضح حيث غيرت الأوضاع سلبا بالشذوذ . فلقد انهارت دولة الموحدين في واقعة حصن العقاب عام

¹ - ابن خلدون: المقدمة، (في فضل علم التاريخ)، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000، ط1، ص25.

² نقلًا عن الجابري، فكر ابن خلدون: العصبية والدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي. مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت

(1212م - 609 هـ) وقامت على أنقاضها دو

، فلقد انفرد بالسلطة بنو حفص في تونس، وبنو عبد الواد في نلمسان، وبنو مرين في مراكش.

وكانت العلاقات فيما بينها قائمة على الصراع المستمر. حيث كانت المؤامرات والتحالفات هي قمة اهتماماتهم السياسية. فالحفصيون كانوا متحالفين مع المرينيين ضد الزيانيين، و ما تبقى من الموحديين كانوا متحالفين مع الزيانيين ضد المرينيين. وهكذا كانت الحروب لا تهدأ إلا لتقوم، "وبالجملة فقد كانت كل واحدة من هذه الدول عدوة لجاراتها المباشرة، حليفة للتي بعدها. مما جعلها تعيش في حروب لا تقف ولا تهدأ"¹ وهكذا كان الصراع القوى هو الذي يهيمن على المنطقة. ولقد اتسعت دائرته عندما قامت إمارات ناشئة في حواضر المغرب الأوسط، كبجاية وقسنطينة وبسكرة.... في خضم هذه الأحداث، قدر لابن خلدون أن يعيش، حيث تنقل بين هذه البلدان، ممارسا العمل السياسي ومستمرا في بناء طموحه السياسي، وهذا قبل أن يعتزل ذلك تماما، ويميل إلى الكتابة والتأليف. وقبل أن ينتقل إلى مصر حيث سيستقر بها ليتوفى هناك عام 406 هـ.

إن عدم الاستقرار الذي ميز هذا القرن، سينتج أوضاعا اجتماعية واقتصادية وثقافية متدهورة جدا.

2- على الصعيد الاجتماعي: تفكك الوحدات الاجتماعية : القبائل والعصبيات.

تركيبية المجتمعات في المغرب العربي، خلال القرن 14 م قبلية. إن السكان هنا عبارة عن مجموعات من القبائل لا تهدأ العلاقات فيما بينها إلا لتقوم، فما يميز هذه العلاقات، التحالفات والمطاحنات، لأن الغزو والحروب كان هو الواقع المفروض. فالقبيلة ستكبر وتبقى عندما تتمكن من دحر غيرها وصد هجماته. وإذا ما تم لها هذا الاستقرار واتساع نفوذها، فستصبح قوة، وستؤسس لنفسها ملك وسلطة، وتقيم دولة خاصة باسمها.

إن الصراع المسلح، وظاهرة الحروب المستديمة في مجتمع المغرب العربي، قد تكون لها

¹ - الجابري، م، ن، ص 22.

أسباب مختلفة لكنها في نهاية المطاف تستهدف غا

وهكذا كانت القبائل البدوية، الرحل "الذين لا وطن لهم نعيش بعيداً عن سلطة الدولة، وفي أغلب الأحيان كانت التبعية لهذه السلطة، تبعية اسمية لا غير، وفي حال تسرب الضعف إلى هذه الدولة، تلجأ القبائل إلى الانقضاض على مناطقها الخصبة، وأراضيها بشكل عام، وقد تتطور أطماعها ومطامحها إلى الاستيلاء على السلطة والحكم. إن الاستقلال "النسبي" لهذه القبائل عن السلطة المركزية ما هو في الحقيقة، سوى علامة حقيقية على تقلص قوة الدولة التي هي في الأصل عبارة عن "قبيلة" أو فرع منها، استطاعت أن تكتسب ولاء القبائل الأخرى بقوة شكيمتها أو بتحالفها"¹

إن هذا الوضع المبني على التحالفات مرشح للانفجار عند كل هزة . والمحافظـة على الوحدة القبلية، وانسجامها متوقف على مدى قدرة الحاكم على الحفاظ على التبعية والولاء التي يفتكها من القبائل المتحالفة معه أو الخاضعة له بالقوة، وهذا يعني أن استمرار السلطة وبقاء الدولة يتوقف على عامل مادي هام جداً، هو الثروة والأموال.

2- من الناحية الاقتصادية: " إن الحصول على الأموال في هذا العصر، كان مصدره إما الغزو، وإما التجارة، لأن الزراعة لم تكن تنتج فائضاً"². فالغزو كان سمة العصر البارزة، وهو يعتمد على قوة القبيلة، وقدرتها على المجابهة، وهذا يسمح لها بحماية تجارتها. ولما كانت الدولة "قبيلة مكبرة" كما تقدم، فإن الحاكم إذا ما فشل في صد عدوان أو تعرض لهزيمة أو حدثت له خسارة في تجارته فستصبح سلطته مهددة، وهذا ما يبرر تراجع حكم الأسر. إن الحاكم هنا هو التاجر الأكبر الذي يتحكم في مسار التجارة حيث كان التجار "متملقين" فهم إما عملاء له، أو متحالفين مع أسرته الحاكمة ويكون المال هو مال الحاكم.

وهكذا فالمال لا يحصل عن طريق التجارة فقط، فالغزو كان مصدراً أساسياً للثروة. وأما باقي النشاطات الاقتصادية الأخرى، كالزراعة والمهن اليدوية، والفلاحة والصناعات، لم تكن ذات عوائد، حيث لم تكن توفر فائضاً لهم. إن الفلاحة في هذا العهد لم تكن طريقاً

¹ - الجابري، المرجع السابق، ص 24.

² - الجابري، المرجع السابق، ص 26.

للثراء أو الغنى ،بل كانت كما يقول ابن خلدون " م

3- وأما من الناحية الفكرية والثقافية: إن اضطراب هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وترديها، لا يساعد البيئة على نمو حركة فكرية ناشطة. لاشك إن منطقة الأندلس والمغرب العربي، بل وكل العالم الإسلامي، شهدت تراجعاً ظاهراً في مجال الثقافة والمعارف والعلوم، فلقد تميز هذا العصر بالجمود، وانحسار مجال الاهتمام في تكرار واجترار أعمال السلف. يقول ابن خلدون: "كسدت لهذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقض العمران فيه وانقطاع سنة العلم والتعلم². فلا العلوم النقلية الشرعية (الحديث، الفقه، الأصول، علم الكلام....) ولا العلوم العقلية، تمكن فيها المسلمون من توسيع البحث فيها وهذا بسبب انهيار البيئة المناسبة لنشأة المعارف والعلوم، كما تعرضت الفلسفة والمنطق في هذه الجهة من العالم الإسلامي إلى محاربة رسمية شعواء، فكفر من يشتغل بهما، وأحرقت المؤلفات في هذا الميدان وصارت تهم الكفر، والزيف والزندقة جاهزة، تنتظر كل من تسول له نفسه الخوض في العلوم العقلية بوجه عام ...

ولقد سادت هذا العصر حركة وموجة بارزة، من التصوف التي انحرفت عن مسارها الحقيقي الممثل في التقشف والزهد "المكاشفة" كما يقول الغزالي، إلى الشعوذة والتدجيل والتضليل، وتم للمتصوفة السيطرة على عقول العامة وساد التفسير الخرافي لكل ظاهرة وانتشر السحر.... ولكن رغم هذا الفضاء اللاعلمي إلا أن ذلك لم يمنع من وجود طائفة من المفكرين والعلماء، استطاعت كسر هذا الجمود والتأثير في الأحوال الفكرية والثقافية الراهنة وقتذاك.

وبالإضافة إلى هذه النواحي كلها، لا يمكن إغفال تأثير الضغط المسيحي من طرف الأسبان، فحملاتهم وهجماتهم أنهكت مجتمع الأندلس والمغرب العربي في هذا القرن. ولأن الضعف كان مستشرياً فإن الفردوس تم افنقاده. واسترجاعه صار من قبيل المحال فلقد أضحت معظم أجزائه أثراً بعد عين. كما أن الطاعون الكاسح الجارف، الذي

¹ - البحث عن ذلك في المقدمة، الباب 5 المعاش .

² - المقدمة ج3 ص993.

اجتاحت المنطقة أثر على كافة مظاهر العمران البن

نفسه ألحق به أثرا بالغا، كما سيؤثر على تكون تجربته العلمي .

لاشك أن ظروف هذا العصر رافد من روافد التجربة الخلدونية ، وأحد قطبي عبقرية ابن خلدون. لكن لماذا لا نقف على رجال من مستوى ابن خلدون في هذا العصر بالرغم من تشابه الأحوال والتجارب

إن هذا يجعلنا نؤكد على أن الرافد الآخر، والقطب الثاني في عبقرية هذا الرجل، هو ثراء تجربته الذاتية الشخصية وخبرته العريضة بشؤون السياسة والاجتماع . وهذا ما مكنه من تجسيد هذا التميز حين اعتزل السياسة ومال إلى الكتابة والتأليف .

هذه الحياة القلقة المتوترة ، في هذه الظروف السياسية والقبلية المعقدة، لم تكن قادرة - بحد ذاتها - على إفراز رجل من طراز عبد الرحمن بن خلدون، لو لم يكن هناك ما يقف ابن خلدون فوقه، غير هذه الأرضية الهشة، وهذا الواقع العفن المظلم.. ولم يكن هذا الذي وقف ابن خلدون فوقه، غير هذه التجربة الحضارية الإسلامية، وتراثها العظيم، وأصولها الثابتة القوية. هذا الرجل صاحب هذا العقل الموسوعي، الذي ينغمس في الأحداث، لكنه يبقى وثيق الصلة بالفكر والتراث، يحلم بلحظة الاعتزال ليبحث -لمغربه وأمته- عن حل جذري، يمتد إلى أعماق الرؤية الحضارية، كان يخترق تراثه ويعرف إمكانات أمته الحضارية في الانبعاث.

ولربما كان ابن خلدون، قد يئس من الإصلاح عن طريق السياسة، ولعله وهو يحقق طموحه المشروع كان يحاول، وهو يتقلب في المناصب، أن يجد مكانًا ملائمًا، يستطيع التغيير من خلاله، لكنه وجد هذا الطريق السياسي مغلقًا. وربما لم يكن يدور في خلد أي شيء من هذا إطلاقًا. كان ابن خلدون مدركًا أن هذا الواقع هو حصاد تراكمات متنوعة، سيطرت على المغرب والأندلس، بعد سقوط الموحدين كما أشرنا، وظهور الدول الوارثة المتطاحنة في المغرب، وسقوط المدن الأندلسية، وانحسار الإسلام في الأندلس.

إن هذا الواقع المريض لم يكن يملك الدواء، لكنه كان يملك عوامل الإثارة التي تدفع

¹ - فقدانه لأبويه في هذا الطاعون (عام 749هـ - 1348 م)

الطبيب للبحث عن الدواء. لقد كان ثقل الواقع الس
وعوارض قدرية من الله (كالطاعون الجارف)، أو الحرافات السياسيه الفلبيه، التي اقررها
خروج قطار المجتمع عن قضبانه الصحيحة.

كان هذا الواقع بأوزاره، يقوم بعملية الشحن الكبيرة، لابن خلدون، وبخاصة أنه عاش هذا
الواقع في أسوأ مستوياته، في المستوى السياسي العفن، وربما كان تراث ابن خلدون
الموسوعي ورصيده في الفقه الحضاري الإسلامي، والوعي التاريخي، يشدانه إلى
العكوف على تفعيد وسائل الخروج من هذا الواقع.. إنه فقيه ومفتي، وهذا يقتضي استيعابه
الكبير للمعطيات القرآنية، التي قدمت رصيذاً كبيراً، لأحوال الأمم السابقة، صعوداً
وانكساراً. إن العناصر المكونة لثقافته، لا يمكن إغفال نصيبها في فكره وفي إبداعه، لا
سيما وأنه ظل موصولاً بها، ولم ينقطع عنها، أو يعلن ثورته عليها.

لقد كانت أكبر المعوقات، التي يواجهها ابن خلدون، تتمثل في ضغط هذا الواقع، وكان في
حاجة ماسة إلى الفرصة التي يستطيع فيها الخروج من هذا الواقع وتجاوزه، وبالتالي
رصده بطريقة منهجية تنظيرية في ضوء رصيده الثقافي، وثوابته الحضارية، ومعطيات
الواقع أيضاً. وعندما اعتزل في قلعة بني سلامة، وجدت الأفكار المخترنة فرصتها
للبروز، فكان أن ولدت (مقدمة ابن خلدون)، كاملة الأعضاء، واضحة القسمات..

كان ابن خلدون بعد القرن الرابع عشر الميلادي، غير مكتشف تماماً، إذا استثنينا بعض
الحالات. فقد ذكره أقلية من المفكرين العرب كالمقرئزي (1364-1404) وهو تلميذه من

دون أن يدري كما يقول مصطفى الأشرف، بم-

اقتصادي يتقارب مع حقل ابن خلدون¹. ودرس على يديه في القاهرة، فبالرغم من قرب الصلة بينه وبين "شيخه" كما يصفه، وبالرغم من اعتباره المقدمة تمثل "زبدة المعارف والعلوم"، وبالرغم من ترديده لبعض المفاهيم والاصطلاحات الخلدونية التي وظفها في مؤلفه "إغاثة الأمة بكشف الغمة"، ظل المقريري "بعيدا كل البعد عن نظريات ابن خلدون، وهو لم يتأثر في الحقيقة بفكر شيخه وأستاذه ألا تأثرا سطحيا"². وكان ابن حجر، وهو من معاصري ابن خلدون أيضا، يجهل كثيرا القيمة الفكرية والمعرفية للمقدمة، بل كان من "الحاسدين" لابن خلدون، "فقد بذل كل ما في وسعه ليعكر صفوة حياة ابن خلدون، مثله مثل ابن عرفة بتونس"³.

وفي أواخر القرن الخامس عشر، جاء السخاوي صاحب "الضوء اللامع" فذكر المقدمة لكنه لم ينتفع منها بشيء، رغم انتقاده لبعض المفاهيم الخلدونية⁴. وطيلة القرون الأربعة التي ستلي القرن الخامس عشر، ظل ابن خلدون في "الظل"، لقد كان منسيا. ومن البديهي أن يتحتم علينا طرح السؤال: لماذا بقي عمل ابن خلدون منسيا قرابة ستة قرون؟

إن المجتمع العربي الإسلامي في العصر الوسيط، وبحكم التراجع والتقهر وتفكك أوصاله، لم يكن بوسع استيعاب وعي نقدي نوعي، فلا العمران البدوي الذي هو بطبيعة مركباته الذهنية لا يستطيع فهم ذلك، ولا العمران الحضري يستطيع ذلك أيضا لأنه كان غارقا في البحث عن أسباب للخلاص. ولذلك يكون من المهم تفسير "عدم الفهم" الذي "اتهم" به عبد الغني مغربي المفكرين اللاحقين، فلا يجب أن نعيب أكثر مما ينبغي معاصري ابن خلدون أو المتأخرين من تناقص وانقباض وعيهم التاريخي، فالذهنيات والحساسيات لم تكن تسمح بذلك. وقد نجد شراحا أو مفسرين لابن خلدون مباشرين أو بعينين، لكن دون أن

¹ نقله من: د. الفادر جلول: الأشرف كاليات التاريخي، في علم الاجتماع السياسي، دار النشر: دار الحداثة، بيروت، 1987، ط4، ص53.

² عبد الغني مغربي، الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون، تعريب: محمد الشريف بن دالي حسين، المؤسسة الوطنية للكتاب - ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988، ص42.

³ مغربي عبد الغني: نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.

⁴ مغربي عبد الغني: ن.م، ص44.

يؤدي ذلك إلى الإقرار بوجود مدرسة خلدونية كه

تم اكتشاف ابن خلدون؟ أي إخرجه من دائرة النسيان المديد؟

كان لا بدّ من انتظار القرن التاسع عشر ليبحث ابن خلدون من جديد. إن صاحب المقدمة على خلاف ابن رشد مثلا الذي كانت مؤلفاته تدرس في المؤسسات العلمية الأوروبية الكبرى. لقد اكتشفته أوروبا، بفعل ذلك الإنتاج العلمي الذي شهدته في هذا القرن والقرن الموالي، واستطاعت أن تقرأه قراءة علمية. وكانت البداية على يد المستشرق الفرنسي سلفستردي ساسي عام 1806². والمستشرق النمساوي ج.ف. هامر، والألماني فريتاغ.... كانت أول طبعة للمقدمة لاتيان كاتمر - وهو تلميذ دي ساسي - عام 1858³، إذ نشر المقدمة كاملة بالعربية، وسيأتي بعد ذلك البارون الفرنسي دي سلان ليترجمها إلى الفرنسية سنة 1868. وكانت أول ترجمة انجليزية للمقدمة، هي تلك التي قام بها فرانز روزنثال عام 1958. وتوالت طبعاتها وترجمت إلى لغات مختلفة.

قرأ المفكرون الغربيون الفكر الخلدوني بالمنهج السائدة حينذاك، لاسيما المنهج التاريخي المقارن والمنهج الوضعي... وكان أن من نتائج هذا الاهتمام الغربي أن حاول البعض "احتكار" ابن خلدون بل و"تغريبه"، فأقصد اعتبره غوتيه "عقلا غربيا"، وقال عنه المؤرخ وعالم الاجتماع أرنولد توينبي "ان مقدمة ابن خلدون أعظم مؤلف من نوعه، لم يقم بإنجازه أي عقل من قبل في أي زمان ومكان". وعده غاستون بوتول رائدا للنزعة الوضعية وعلم الاجتماع⁴. ولقبه الكثير من المستشرقين بـ "مونتسكيو العرب"⁵..... وبوجه عام اعتبر ابن خلدون "سلفا" لكثير من المفكرين الأوروبيين

¹ - يمكن الإشارة الى تأكيد النشار على أن ابن الأزرق كان تلميذا مباشرا لابن خلدون، بل هو الواضع الحقيقي لعلم الاجتماع السياسي (انظر: سالم حميش: التراكم السلبي والعلم النافع).

² - أشار إلى مقتطفات من المقدمة في كتابه "مختارات أدبية عربية" (انظر ع/مغربي، الفكر الاج، عند ابن خلدون، مرجع سابق، ص46).

³ - في هذه السنة، نشرت أول طبعة عربية في بلد عربي (مصر) على يد الشيخ نصر الهوريني.

⁴ انظر: غاستون بوتول: ابن خلدون: فلسفته الاجتماعية، ترجمة هادل زعير، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط2، 1984.

⁵ أول من أطلق اللقب، المستشرق "ج.ف. هامر" عن ابن خلدون في مقال له في "المجلة الألمانية" عام 1922. (نقلا عن: الطاهر عبد الله: نظرية التاريخ، ورقة ليسانس ابن خلدون، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط2، 1984).

كما كيا فيلي، وكوندورسي، وتارد، وهيجل، وماركس.

وتبقى هذه القضية بحاجة إلى مزيد من البحث، ولكن الذي يربط الانبعاث أيضا بخصوص "الاهتمام" بابن خلدون، هو غياب ابن خلدون "المبدع" عند مفكري النهضة العربية. إذ كيف نقف على طبعة المقدمة بالعربية، نشرت في نفس السنة التي قام كاترمر بطبع المقدمة فيها باللغة العربية (1858) دون أن تؤدي إلى إثارة الاهتمام.

يبدو لي، أن العقل النهضوي بمختلف تجلياته لم يكن ليستطيع فهم ابن خلدون، لأن السياق الاجتماعي والفكري والتقني الذي كان "ينسجه" الغرب وما كان سائدا هناك من قيم تؤسس للمجتمع المدني واقع فريد. وهذا الواقع لا أثر لمحددات أو تجليات له في بلادا لعرب والمسلمين.

ولكن ما هي حدود العلاقة بين الفكر النهضوي العربي والإسلامي وابن خلدون؟ إن إشكالية النهضة، هي في جوهرها إشكالية تاريخية، بمعنى إنها تحيل إلى أرضية المواجهة التاريخية بين موقفين حضاريين متصارعين ومختلفين في زمنهما الثقافي: أحدهما غالب ومهيمن، والثاني مغلوب منهزم يرجع طرفه إلى الوراء. إنها الوضعية التي ولدت بقوة سؤال أرسلان: "لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟".

طغى على الفكر النهضوي هاجس البحث عن "إدراك ركب الحضارة والأخذ بأسباب التقدم البشري سواء كان ذلك التقدم يتم بالطبيعة مع الماضي والانفصال عنه أو يكون بالرجوع إلى أسسه "النقية الخالصة" ذلك "أن التمدن الأوروبي تدفق سيله إلى الأرض، فلا يعارضه شيء إلا استأصلته قوة تياره المتتابع، فيخشى على الممالك المجاورة لأوروبا من ذلك التيار إلا لذا حذوا حذوه وجروا مجراه في التنظيمات الدنيوية فيمكن نجاتهم من الغرق"¹ أي أن الخصم التاريخي المتفوق علميا وتقنيا ومؤسسيا الذي لا بد من اللحاق به مع التمسك بالقيم الروحية والثقافية، وان اقتضى الأمر تأويلها وتجديدها، ذلك أن القضية التي شغلت مفكري النهضة تدور حول هذا السؤال: كيف يمكن للمسلمين أن يصبحوا جزءا

والنشر، بيروت، ط1، أبريل 1979، ص12).

¹ - خير الدين التونسي في "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"، نقلا عن فهمي جدعان "أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث"، مرجع سابق، ص117 وما بعدها.

من العالم الحديث دون أن يتخلوا عن دينهم؟¹

انه السؤال الذي يطرحه بحدة المشروع الإصلاحى السلفى (الإسلامى) والذى يقوم على تصورين مترابطين عضويًا:

— أحدهما: إرجاع أسس التقدم والتطور العلمى إلى أصول إسلامية، باعتبار أن الغرب قد استمد جذور نهضته وحضارته من الإسلام ومن تراث العرب.

— ثانيهما: تبيان أن الإسلام الصحيح هو الذى لا يناقض المدنية الحديثة، بل هو فى جوهره انسجام كامل معها، وان ممارسة الإسلام اليوم لا تعبر فى شيء عن حقيقته وجوهره، بل هى ممارسة منحطة متولدة عن تخلف المسلمين وبقائهم فترات طويلة ضحايا الاستبداد والجهل.

لاحظ جمال الدين الأفغانى 1837 – 1897²، أن المسلمين انقسموا إلى فرق ومذاهب وتركوا العلم والأخلاق واستكانوا إلى الاستعمار، وأن لا علاج لذلك إلا بالرجوع والى ينباع العقيدة الإسلامية، ووجد أن "السبب الأول والعامل الأكبر فى تدهور حضارة المسلمين وضياع مجدهم هو إهمال ما كان سبباً فى النهوض والمجد وعزة الملك وهو ترك حكمة الدين والعمل بها وهى التى جعلت الأهواء مختلفة والكلمة متفرقة.. وإذا لم يؤسس نهوضنا وتقدمنا على قوانيننا وقرآننا، فلا خير لنا فيه، ولا يمكن التخلص من وصمة انحطاطنا وتأخرنا إلا عن هذا الطريق"³. وليس من بد فى الاتحاد ضمن إطار الجامعة الإسلامية واقتباس العلوم العصرية... وقد ذهب فى رسالته "الرد على الدهر بين ورفض مبادئهم" إلى القول: إن الكفر هو سبب الانحطاط وفساد العمران، وأن الدين هو أساس المدنية الصحيحة والتقدم الحقيقى. فالدين يدفع إلى التحرر والتعاون والاتحاد والتمسك بالفضائل التى هى أقصى غايات المدنية، فضلاً عن انه يؤمن سعادة الإنسان من جراء

¹ - ألبرت حوراني: الفكر العربى فى عصر النهضة، تعريب كريم عزقول، دار النهار للنشر، بيروت، ط1977، 3، ص121.

² - للاطلاع على فكر الأفغانى، انظر محمد عمارة: الأفغانى، الأعمال الكاملة. محمد على ابوريان: طريخة جمال الدين الأفغانى. عبد الرحمان الراعى: جمال الدين الأفغانى باعث نهضة الشرق.....

³ - محافظة على: اتجاهات فكرية عماد العرب فى عصر النهضة، دار الأهلية للنشر والتوزيع، مطر، 1980، ط3، ص73.

تلبية حاجات بدنه ونفسه، حاول إثبات أن "جوهر الد

ذاتها" وقد نظر الزى الإسلام نظرة فلسفية غير لاهوتية، موحدًا بين الفلسفة الحديثة والنبوه
معتبرًا أن "الغاية من أعمال الإنسان ليست خدمة الله فحسب، بل خلق مدينة إنسانية مزدهرة
في كل نواحيها"¹.

أما محمد عبده 1849-1905. فقد رأى أن علاج كافة المشاكل التي يعاني منها المسلمون
إنما يكون بالفهم الصحيح لمعنى الدين..... فالإسلام دين التقدم والحضارة، لأنه دين
العمل والحرية والعدل والقوة والتعاون والتسامح والمساواة والسلام. دين العلم الذي لا
يتوجه إلا للعقل لنته يعتبر انه كلما زاد علم الإنسان كلما زاد فهمه لإسرار الكون، وتجلت
له حقيقة الوجود... هو دين "الفطرة البشرية". نادى محمد عبده بوجوب إعلان الحرب على
كل أنواع التخلف والموروثات البالية التي يعاني منها المسلمون... (انظر كتابيه: رسالة
التوحيد ، الإسلام دين العلم والمدنية). فلقد كانت اشكاليته هي: "كيف السبيل إلى التوفيق
بين ما ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يكون عليه وبين ما بات عليه في الواقع؟". وقد وجد أن
الجواب الوحيد على هذا السؤال هو الاعتراف بالحاجة على التغيير وربط هذا التغيير
بمبادئ السلام، وذلك بإثبات أن هذا التغيير الحاصل ليس مما يجيزه الإسلام فحسب، بل
أنما هو من مستلزماته الضرورية إذا ما فهم على حقيقته، وأن السلام يمكنه أن يشكل في
الوقت نفسه المبدأ الصالح للتغيير والرقابة السليمة عليه"².

وأما عبد الرحمان الكواكبي: 1848-1905، فقد أرجع تدهور أحوال المسلمين الى ثلاثة
أسباب:

- سبب ديني: انقسام المسلمين إلى مذاهب وفهمهم خطأ لعقيدة القضاء والقدر التي أدت
بهم على الزهد في الحياة والتواني في العمل.
- سبب سياسي: انعدام الحرية والعدالة والمساواة.
- سبب أخلاقي: الارتياح إلى الجهل وانتشار داء التواكل وعدم العناية بتربية النساء³.

¹ - ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة ، مرجع سابق ، ص 144.

² - حوراني، مرجع سابق، ص 174-173.

³ - مهدي فضل الله: آراء نقدية في مشكلات الدين والفلسفة والمنطق، دار الأندلس، بيروت، ط 1981، ص 46.

والخلاص يكمن في الرجوع إلى الإسلام في بساء

يولد "الحرارة" والقوة لمحاربة الظلم والعبودية ويعرف الكائن ان الحرية هي الحياة، لانها روح الدين، وان الموت خير من البقاء مع القهر والعبودية، وان السعادة لا تتحقق إلا في ظل العدالة وفي ظل الحرية التي تدفع الإنسان إلى التفكير والعمل.

وعموماً، أن فلسفة هذا التيار ذات الطابع الاصلاحى، تقوم "على مبدأ الإحياء والتصحيح العقيدى، وترى أن مشكلة العالم الإسلامى تكمن في الانفصام الحاصل بين السلام كعقيدة وشريعة، والذات المعنقدة كسلوك وفكر، والحل عندهم بطبيعة الحال يكمن في الإسلام عن طريق إحياء علوم الدين، وتثوير القلب عن طريق الإشراق والحدوس الإيمانية...¹.

وهكذا ارتبط الخطاب الاصلاحى بـ "بعث الإسلام"، فلقد انتهج رجاله "فلسفة التثوير كمحمد عبد الوهاب وجمال الدين الأفغانى، وكذا الذين انتهجوا فلسفة التثوير محمد عبده ومحمد إقبال"².

لقد أفضى هذا المآزق على الثنائية الحادة التي تهيمن على الفكر العربى المعاصر وهي إشكالية الأصالة والمعاصرة أو التراث والتحديث التي قسمت الفكر العربى المعاصر إلى: * - موقف "هوياتى - تجديدى" يكرس الدفاع عن الهوية ويذود عن قلعتها التاريخية ضد خطر الاستعمار و"المذاهب المستوردة" و"الأفكار الهدامة" التي تعمل قوى التغريب على نشرها والتبشير بها، كما تقدم. إضافة إلى الأفكار الليبرالية الإسلامية خاصة مع الطهطاوى (1801-1873) الذي كان شعاره "لا ننهض إلا بما نهضت به أوروبا"، حيث دعا إلى قيام حضارة عربية جديدة تكون "قادرة على التفاعل، مع حضارة الأوروبية المعاصرة واغنائها والسير معها في نفس الاتجاه لخلق حضارة إنسانية أكثر إنسانية وأكثر تطوراً وأعم نفعاً"³.

* - موقف "تديثى صرف" يتلخص تشخيصه لحالة التخلف الحضارى لدى العرب والمسلمين في القول بأن أسباب تلك الحالة ترجع إلى التمسك بالمعتقدات الماضوية التي

1 - عبد القادر بوعرفة: الإنسان المستقبلى في فكر مالك بن نبي، دار الغرب، الجزائر، ط2001، 1، ص10.

2 - عبد القادر بوعرفة: م، ن، ص11.

3 - الجابري: الخطاب العربى المعاصر، دار الطليعة، بيروت، ط3، ديسمبر 1988، ص21..

أصبحت تشكل عائقا معرفيا وايديولوجيا أمام الثق

وتبني قيم الحضارة الحديثة التي هي قيم الغرب المنصر والمنطور. وبحكم انفعال التيارات الفكرية الأوروبية إلى فضاء الثقافة العربية، كانت الليبرالية تدعو "دعوة واضحة للتحديث على النموذج الغربي"¹. لقد شكلت أفكارها (الإصلاح الديني، الإصلاح السياسي والاهتمام بالإنسان وبتعدد أبعاد شخصيته، وتغيير بنية العلاقة بينه وبين المجتمع...) عصب الفكر الليبرالي العربي، حيث قام للترويج لهذه التيارات الفكرية الغربية - وبانبهار وحماس شديدين - في بلاد العرب - وبحكم ازدهار العمل الصحفي وانتشاره - مفكرون كثيرون من أبرزهم شبلي الشميل، وفرح أنطون، وأحمد لطفي السيد وسلامة موسى، واسماعيل مظهر وطه حسين وغيرهم....

وبنزعة علمانية، ونظرة مناهضة للدين باعتباره عائقا للنهضة العربية، كان فرح أنطون يدعو إلى "تخليص المجتمع من نفوذ الدين"²، معتبرا العلم هو أساس العمران والتقدم. وبطبيعة الحال، كان مفكرو النهضة في دعوا تهم و"صرخاتهم" بمختلف توجهاتهم كانوا يوظفون التراث لأنهم وجدوا فيه عونا على ما يشغلهم من قضايا.

لقد بين الجابري في كتابه الخطاب العربي المعاصر ملامح وحدة هذين الموقفين من حيث منطلقاتهما وغاياتهما باعتبارهما ينطبعان باللاتاريخية ورسوخ "النموذج - السلف" والنهج القياسي (قياس الغائب على الشاهد) سواء كان الأصل التاريخي الذي يقاس عليه هو الماضي العربي الإسلامي أو الحاضر الغربي³.

في مقابل هذين التوجهين في قراءة التراث، يضعنا تاريخ الفكر العربي المعاصر أمام بروز مواقف جريئة تختلف في منهجها، وان كانت تتفق في ضرورة الخروج عن المأزق المسدود الذي يفضي إليه كل تصور ينطلق من الثنائية المذكورة (ثنائية الأصالة والمعاصرة) كأعمال الجابري وحنفي وأركون وغيرهم.....

1 - شرف الدين فهيمة، الثقافة والايديولوجيا في العالم العربي من 1960 إلى 1996، دار الآداب للنشر، بيروت، ط1، 1993، ص63.

2 - شكري غالي، النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث، دار الطليعة، بيروت، ط2، 1982، ص177.

3 - انظر أيضا: الجابري: نحن والتراث، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب، ط6، 1992، ص19.

لقد رجع مفكرو النهضة كثيرا إلى ابن خلدون و

على تفكيرهم من قضايا، فلقد ناقشوه واعتبروه كما لو كان واحدا منهم يواجه ما قد واجهوه من مشكلات.

ولعل البداية كانت مع الحركة الإصلاحية السلفية، ويروي الشيخ محمد رضا أن محمد عبده تولى تدريس المقدمة في معهد العلوم بالقاهرة عام 1888، وذلك بعد أن فشل في إقناع رئيس الأزهر بتدريسها¹. والواقع أن كل التيارات الفكرية النهضة استعملت المفاهيم الخلدونية لكن مع تحميلها ما كان يشغلهم، وإضفاء معان عليها استمدوها مما عرفوه من الفكر الغربي. ويكفي جرد أهم المفاهيم الخلدونية التي كانت متداولة لديهم من مثل "الاستبداد" و"الوازع" و"ال عمران" و"الملك الطبيعي" و"الملك القهري".... لندرك حضور ابن خلدون في العقل النهضوي. فمثلا عندما تقرر المقدمة أن "الظلم مؤذن بخراب العمران"، يطابق مفكرو النهضة بين "الظلم" الخلدوني و"الاستبداد" فلقد كانت مسألة الاستبداد من أهم المسائل التي شغلتهم كثيرا، ففيها واليها أرجعوا سبب تأخر وانحطاط الأمة. ولأن الاستبداد ينافي الشورى وتقييد السلطة بالقانون، اعتبروا أن القول الخلدوني، يبرر حال الأمة التي تفنقذ الى سلطة القوانين والديساتير التي عرفها الآخر، العالم المتمدن (الغرب). وحين يؤكد أن تعاطي السلطان للتجارة يؤدي إلى ركودها وأن إقبال الرعايا بالمغارم يفضي إلى كساد الأسواق، يستشهد مفكرو النهضة أيضا بابن خلدون، فبحكم الأخذ بمبدأ الليبرالية في الحرية الاقتصادية (عند بعضهم) يتفقون تماما معه في أن تدخل السلطة هو مفسدة للاقتصاد.

لكن ذلك لم يمنع أيضا من انتقادهم واعتراضهم على ابن خلدون، وربما كانت البنية الذهنية المكونة من فكرة التقدم الأنوارية بل والتقدم المادي الفعلي الذي عاينوه في الحضارة الغربية أساس ذلك. إن تاريخ الفكر العربي في عصر النهضة يقدم لنا عبد الرحمان الكواكبي "ناطقًا" باسم مفهوم "الاستبداد". إن مؤلفه "طبائع الاستبداد" ليوحى بتأثير بارز لـ "مفهومية" ابن خلدون. يرى الكواكبي أن الاستبداد (بأشكاله المختلفة: الديني، السياسي

¹ - نقلا عن: مغربي عبد الغني، الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون، مرجع سابق، ص 44.

والاقتصادي) هو أكبر مشكلة يعانيها الشرق، انه أ

تكون إلا الأسوأ. وهو يعرف الاستبداد بقوله: "الاستبداد في اللغة، بمعنى احتفاء الشخص برأيه في موضوع يحتاج إلى الشورى، لكن هذه اللفظة عند ذكرها بالصيغة المطلقة تفهم باستبداد الحكام، أما في اصطلاح أهل السياسة فهي تعني تصرف فرد أو جماعة بحقوق شعب دون الخوف من المؤاخذة والاستجواب"¹. ويرى أيضا أن الاستبداد هو "من صفات الحاكم المنفرد والمطلق العنان، الذي يتصرف في أمور رعيته بإرادته دون خوف من المحاسبة أو العقاب". إن أسير الاستبداد كما يقول "يعيش خاملا فاسدا ضائع القصد، حائرا لا يدري كيف يميت ساعاته وأوقاته"².

لاشك أن الاستبداد والتسلط بمختلف ألوانه وأشكاله هو شئ أعمى يسير عكس حركة التاريخ والحضارة والحياة الإنسانية الطبيعية... لأنه يقف على طرف نقيض من حرية الإنسان، ومن قدرته على تحقيق الاختيار السليم بل أنه يشل طاقة التفكير واستخدام العقل والفضيلة الصافية عند الإنسان، ويرهن سعيه للمجهول، ويجعله أسيرا بيد الجهل والتخلف... وهنا تقع الكارثة الكبرى عندما يفقد هذا الإنسان حريته لأنه يفقد معها كل شئ جميل في الحياة، أنه يفقد العزة والكرامة والأخلاق والعلم، وبالتالي يكون مصيره الموت المحتم أو العيش على هامش الحياة والوجود. "يقول الكواكبي: "ما أشبه المستبد في نسبه إلى رعيته بالوصي الخائن على أيتام يتصرف بأموالهم كما يهوى ما داموا قاصرين فكما أنه ليس من صالح الوصي أن يبلغ الأيتام رشدهم كذلك ليس من مصلحة المستبد أن تنتور الرعية بالعلم"³.

ولكن ما حال الواقع العربي الراهن؟

¹ - الكواكبي عبد الرحمن: طبائع الاستبداد،

² - الكواكبي: م، ن، ص،

³ - الكواكبي: م، ن، ص

بداية، لا نعتقد أن ما نعرض له في هذا المبحث ف

أكثر من تقرير طوبوغرافي وصفي لواقع أجمع الباحثون والمهتمون برصد مساره، على أنه "واقع حزين".

فبكل المعايير، وعلى جميع المستويات، يبدو - بلا جدال - أن الواقع العربي الراهن¹ في وضع بائس، إنه يعايش أزمة مركبة من جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ومصادر هذه الأزمة تتراوح بين أسباب داخلية محلية، وأخرى خارجية وافدة مستوطنة، وربما كانت الأولى على حد تعبير مالك بن نبي تصنع "القابلية" للثانية. فعلى مدى قرون، أسهمت العوامل الداخلية وبدرجات متصاعدة على إنهاك العالم العربي الإسلامي، وإضعاف قدرته على المقاومة، وشل إرادته الحضارية، وتفكيك وحدته العضوية والثقافية، وباختصار ستهيئ هذه العوامل والظروف بحكم الانحدار الدائم واستمرار نظام الهزيمة، عندما سيتعرض للهجمة الأوروبية في بداية القرن التاسع عشر "القابلية

¹ - يرسم تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 صورة قائمة للوضع العربي الراهن من النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. فمن الناحية الاقتصادية، وخلافا للوهم الشائع حول ثراء البلدان العربية بفضل النفط وعائداته، فإن مجمل الناتج الاقتصادي المحلي العربي في نهاية القرن العشرين الذي وصل بالكاد إلى (604) بليون دولار لا يزيد إلا قليلا عن الناتج الإجمالي لأفقر دولة أوروبية وهي إسبانية (559) بليون دولار. أما الناتج القومي الإجمالي للفرد في قوة العمل فإنه يقل في مجمل البلدان العربية عن نصف مستواه في دولتين ناهضتين من دول العالم الثالث وهما كورية الجنوبية والأرجنتين. أما من الناحية الثقافية فقد أنتجت البلدان العربية مجتمعة (5,600) كتاب في 1991 مقابل (102,000) كتاب في أمريكا الشمالية و(42,000) كتاب في أمريكا اللاتينية، كما أن الإنتاج العربي للكتاب متدن إلى حدوده الدنيا بالنسبة لحجم السكان بالمقارنة مع الدول الأخرى. [وبعامل الكتاب في الكثير من البلدان العربية، باعتباره سلعة محظورة تخضع للرقابة وللإجراءات البيروقراطية الكثيرة التي تتقل كاهل الناشرين وتعيق نشر الكتب وتوزيعها. إن ضعف القوة الشرائية للقارئ العربي وتدني حجم القراء يعودان إلى الانتشار الواسع للأمية، حيث يعيش في هذه المنطقة من العالم (280) مليون نسمة أي (5%) من سكان العالم منهم (65) مليون نسمة أميون وغالبية الأميين هم من النساء. كما تعاني هذه المجموعة البشرية الكبيرة، بالإضافة إلى الأمية، الفقر والحرية المسلوقة إضافة إلى كون المكتبات العامة فقيرة جدا في أغلب البلدان العربية. أما نسبة الذين يتعاملون مع الانترنت من الشباب العربي فهي بين النسب الأدنى في العالم، والدول العربية تعاني من نقص فاضح في عدد الحواسيب بالنسبة للسكان، فهناك أقل من (18) حاسوب لكل (1000) شخص علما بأن المتوسط العالمي يزيد عن (78) حاسوب لكل ألف شخص أي أكثر من أربعة أضعاف المتوسط في العالم العربي. وهناك مشكلة أخرى يعاني منها الوطن العربي لا تقل خطورة عن سابقتها ألا وهي هجرة الأدمغة العربية. فبين عامي 1998-2000، هاجر إلى أوروبا وحدها أكثر من (15,000) طبيب. وهذا الاستنزاف الكبير والمستمر للأدمغة العربية يساهم في تعميق حالة التخلف الاقتصادي والمعرفي في الوطن العربي.

للاستعمار". إن الاستعمار الذي تعرض له الوطن

شن زمنا عربيا وإسلاميا غير مسبوق، زمن استتساح الممراره والمعاهاه:

إن اجتياح الدول الأوروبية الاستعمارية للمنطقة، وانهايار الإمبراطورية العثمانية العالمية "رجل أوروبا المريض" وتقاسم ميراثها الكبير، سيكشف الأغراض الاستراتيجية للغرب الأوروبي في بلاد العرب. فالموقع العربي الاستراتيجي يشكل خطرا على المصالح الأوروبية، ومن هنا فلا بد من "سياسة" تعزز التجزئة وتعمل على استمرار التمزيق وتدويم التشردم. وكان لها ما أرادت فـ "وعدت" بقيام دولة عبرية، ووطدت – ولا تزال – قدرتها لـ "تحرس" مشروع التجزئة والتفتيت واستنزاف الثروات الطبيعية العربية الهائلة لاسيما النفط.

هناك تحد عظيم سيواجهه التاريخ العربي المعاصر، انه القيادة الأمريكية للغرب، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية انتقلت الزعامة على الولايات المتحدة الأمريكية، فرسخت مخطط التجزئة وواصلت السيطرة على نفط المنطقة، فقامت ببناء عملي لدولة إسرائيل وحرصت على إن تكون لها من القوة ما يوازي قوة الأقطار العربية كلها¹. وجعلت منها القاعدة الإقليمية الفاعلة في استراتيجية "الحرب الباردة" ضد الاتحاد السوفيتي وضد أيضا حركة التحرر القومي العربي. ولقد توسعت خطورة هذا التحدي، حيث باتت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية "منظومة كونية" ولا تزال تبسط هيمنتها وسيطرتها على العالم. إن العالم الثالث (وقلبه الشرق الأوسط) كما يقول الفيلسوف الأمريكي نوع تشومسكي – وهو من أبرز ناقدني النظام الكوني الأمريكي – "بات الهدف الحقيقي للحرب الباردة" ويعود ذلك في رأيه إلى سببني رئيسيين:

الأول: كون الشرق الأوسط، لاسيما الجزيرة العربية، أكبر مستودع للاحتياطيات النفطية، إنها "مصدر مذهل للقدرة الاستراتيجية وواحدة من أهم الجوائز المادية في تاريخ العالم".

1 – محمد عبد العزيز ربيع، المعونات الأمريكية لإسرائيل. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 1990.

الثاني: الخوف المتنامي للولايات المتحدة من بروز
التي تمثل خطرا جديا على المصالح الأمريكية.¹

إن عصر الهزائم المزمنة المتواصلة، عصر الثنائية القطبية والصراع الإيديولوجي المبطن دائما بالمصالح سيبيشر بـ"وضع دولي جديد" (حتى لا نقول نظام دولي جديد) سيستمر إلى غاية كتابة سطور هذا البحث على الأقل، فالولايات المتحدة الأمريكية تتفرد بزعامة العالم بسبب تفوقها العسكري الحاسم. لقد أفرزت مرحلة ما بعد الحرب الباردة قطبية أحادية في المنظومة العسكرية (الولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها). في مقابل ذلك ستقوم قطبية "مثلثة" في المنظومة الاقتصادية (الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا) وربما ستتوسع لتشمل الصين أيضا.

ومع نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وبداية التسعينيات كانت العواقب كارثية، قيام حرب الخليج الثانية واستفحال المد الأصولي لم يلحق سوى مزيدا من الدمار والخلخلة لبنية الكيان العربي لتكون حرب الخليج الثالثة "بيان صريح" لإخراج القدرات العسكرية العربية من معادلة الصراع، وكل ذلك بلا ريب يصب في مصلحة إسرائيل التي تلهث وراء تجسيد حلمها "إسرائيل الكبرى". إن الحروب التي "يهندس" لها الغرب ويحدد أوقاتها وأماكنها، في اعتقادي تهدف إلى تحقيق مكسب وحيد متجدد ذو بعد استراتيجي واقتصادي هو التحكم في المال العربي والإبقاء عليه "سجينا" في المصارف والمؤسسات المالية والشركات الغربية من جهة، والتحكم أيضا في أسعار النفط وتوجيهها في الاتجاه الذي يخدم مصالح الغرب من جهة أخرى.

إن الغرض من تقديمنا لهذا لمشهد – مع وعينا بالقفز على بعض الوقائع والأحداث، وعدم الاحاطة بكل تفاصيل تجاعيده – هو التنبيه (ولربما التذكير فقط) بأن الإنسان العربي الراهن، غريب عن هذا العصر، تبدو فرصه فيه محدودة، فهو لم يتخط عصر الايدولوجيا، بينما العصر عصر تكنولوجيا، انه لا يزال في عصر الأمن القطري الهلامي، بينما العصر عصر الأمن التكاملي الشمولي، وما زال في عصر الأمية

1 — نقلا عن: عصام نعمان: العرب والعصر، رؤية قومية للخروج من الهزيمة، مجلة لمستقبل العربي، العدد 158، أبريل 1992. ص 29.

والتخلف،بينما العصر عصر العلم والتقني

والديمقراطية،بينما هو لا يزال في عصر حقوق "الحكام والاستبداد بكل انواعه. انه باختصار خارج العصر،عصر الأمركة،عصر يقول عنه الباحث والمفكر العربي الاستراتيجي سمير أمين " كل شيء يجري فيه وكأن العالم تحكمه دكتاتورية متشددة لا تسمح ولا تستسيغ حتى حرية التعبير. فالولايات المتحدة الأمريكية هي وحدها القائمة و(الساخرة) على إدارة شؤون العالم. فهي في كل مكان وطرف في كل شيء"¹. عصر "يسير فيه كل شيء وكأن أمريكا تملك تفويضا من كافة دول العالم، يعطي لها وحدها الحق في التوجيه وإدارة شؤون المعمورة دون شريك"².

في ظل هذا العصر يقبع المجتمع العربي بلا عنوان، ليجد نفسه مكبلا بظواهر التخلف التي من أهمها:

— الفقر: لا نخشى المبالغة إذا قلنا أنه يوجد فارق كبير وفجوة عميقة بين الأغنياء في الوطن العربي، بل وداخل هذا الوطن توجد أقطار غنية وأخرى فقيرة. وهذا في الوقت الذي يزرخ فيه بثروات — كما هو معلوم — طبيعية هائلة. — — — التبعية: تراجع "مشاريع الوحدة العربية"، والاستقلال السياسي، والتنمية المحلية على كافة المستويات وانتكاس فكر والثقافة... كلها حقائق تاريخية وموضوعية تؤكد لنا أن المجتمع العربي لا يسيطر على موارده ولا يملك مصيره، انه يعاني فجوة حضارية تفصله عن "المجتمعات المتقدمة".

— السلطوية: إن الأنظمة السياسية العربية القائمة سلطوية حتى النخاع، إن الحكام يسيطرون ويتسلطون، والشعوب تطيع. شعوب لا تشارك في صناعة مصائرها أو تحديد خطط لمستقبلها. في ظل هذا الواقع السياسي المفروض، يتحول الإنسان العربي إلى "كائن عاجز مغلوب على أمره لا تشغله سوى لقمة العيش، فيعيش دوما على هامش الحياة دون مقدرة

1 — سمير أمين: بعد حرب الخليج، الهيمنة الأمريكية الى أين؟. المستقبل العربي، السنة 16، العدد 170، أبريل 1993. ص 4-22.

2 — محمد قنان: نظام عالمي جديد أم سيطرة عالمية جديدة، المستقبل العربي، السنة 16، العدد 180، فبراير 1994. ص 75.

على ممارسة قدراته الحقيقية في الخلق والإبداع¹

تنمية التجمعات الموالية، وتكريس الايديولوجيات ونسحير الاسخاص الرمور جماعه الضغط "لحشد العامة. كما يلجأ ون أيضا إلى الاعتماد على "الخبرات الأمنية" ومساعدات "الدول الصديقة" في المجالات السياسية والعسكرية... هذه هي أهم ملامح الواقع العربي الراهن، واقع مجتمع يعاني الأزمة بكل معانيها ودلالاتها وأبعادها، أزمة على مستوى الفرد والمجتمع، فلا يزال الفرد يعاني حصار الدولة والدين والمؤسسات والتقاليد والقوانين.... ولا يزال المجتمع كذلك يعاني التفكك والانشطارات الاجتماعية والسياسية والخلخلة في القيم والنزعة الفئوية والطبقية، وأزمة هوية وأزمة شرعية بوجه عام و....

في نظري، تشريح هذه الأزمة وتشخيصها يجعلنا نصطدم بالحقائق التالية:

— هناك قصور تاريخي في فهمنا وممارستنا للإسلام، فبعد إجهاض التجربة الشورية وتحويل الخلافة إلى "ملك عضوض" (أو عضود) وتسخير الدين لخدمة السلطة، كل ذلك أدى إلى تأجيل اليقظة العربية السلامية.

— ترسيخ التخلف بسبب الاستبداد والظلم والفساد وهي عوامل أفضت إلى اندلاع حروب أهلية وانتفاضات لا تزال ترسم مشهد الحياة في العالمين العربي والإسلامي المعاصرين. كما أن الحروب التي شنها أعداء الأمة أنهكتها (بدءاً بحملة نابليون على مصر عام 1871 وانتهاء بحملة بوش على العراق عام 2003) واستنزفتها وحرمتها من الاستقرار الذي بدونه لا يكون توسيع العمران أو تراكم للخبرات أو تمييز لمشروعات التنمية، كل ذلك لم يورث سوى "تثقل" المديونية.

— انتشار الجهل والأمية والتهميش (لاسيما المرأة) وتفشى الأمراض المهلكة، والجفاف والتصحر... وسيطرة الأجانب على التجارة الخارجية واستفحال الاضطرابات الطائفية المذهبية والاثنية، كل ذلك يقوض ولا يبني ويعطل حوافز الإبداع عند الأفراد.

1 — حليم بركات: المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي، نقلا عن: ثناء فؤاد عبد الله، إمكانات التغيير في المجتمع العربي، المستقبل العربي، السنة 16، العدد 176، أكتوبر 1993، ص 21.

— الاستكانة والركود وشل الإرادة، والإحباط والي

ولا يزال — الأمة العربية موضوعا يمارس عليه وفيه العرب (+إسرائيل) سنى صروب
التسلط والتوسع والاستغلال والامتهان والهيمنة....

هناك إذن **تحديات** أمام الواقع والمستقبل العربيين، منها ما هو محلي كعدم الاتفاق على
مواجهة التحديات. وعدم صياغة أهداف واحدة. وغياب الإدارة العربية لتعزيز الجهد
المشترك. إضافة إلى الخلافات والصراعات الإقليمية. وفقدان آليات لتفعيل العمل العربي
المشترك. وكذا محاولات التهميش والإقصاء والتغيب التي تطل الأمة على المستوى
الخارجي. ومنها ما هو **اقتصادي**: كالتخلف الشديد في الميدان العلمي والتقني. وتمركز
الاقتصاد العربي حول النفط (طغيان نزعة الاستيراد والاستهلاك على حساب المنتج
المحلي). وكذا فشل سياسات التكامل الاقتصادي.

ومن التحديات ما هو **ثقافي** مثل: طبيعة التكوين الثقافي للمجتمعات العربية التي تتحكم في
تحديد وتشكيل جميع الهياكل الاقتصادية السياسية والعسكرية، والفشل في عملية دمج
الحدثة مع الأصالة والعجز في تصحيح الاستجابة الثقافية لمختلف التحديات. ومنها ما هو
نو طبيعة **خارجية** كتحديات الكيان الإسرائيلي والعجز في التعاطي الصحيح مع مفاهيم
الاحتلال والتحالف والأمن القومي ومكافحة "الإرهاب"..... ومحاولات السيطرة وتنامي
الأطماع في الثروات. علاوة على احتمالات زرع التفرقة بين البلدان العربية. وإضعاف
الدور العربي على الساحة العالمية. دون تجاهل استمرار التدخل في الشؤون الداخلية على
أساس سياسي أو عرقي أو ديني¹.

وبكلمة جامعة، يمكن القول أن أهم المحاور والقضايا الفكرية السياسية التي شغلت
المفكرين في النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحالي هي: "القومية
العربية"، و"الديمقراطية والحدثة، والدين والدولة، والإسلام والغرب، والتقدم الفكري والغزو
الثقافي، والعولمة والاستعمار....

فلقد فشلت مشاريع الوحدة العربية، كما تعثر مشروع الحرية العربية في هذا
العصر، واستمر الاستبداد. ولا تزال الديمقراطية "مؤجلة" بسبب الصراعات الطائفية

¹ - انظر، مجلة المستقبل العربي، العدد 176، 1993 (ندوة تحديات لواقع والمستقبل العربي) ص 91 - 111.

والقبلية، وافتراق التطور الاجتماعي عن التطور الـ

المناهض لها، وعدم الإيمان بها، وقيام دولة إسرائيل، وبتداعيات الصراع العربي
الإسرائيلي، والاحتياح الأمريكي والغربي للعالم.....

إن خريطة الوطن العربي الثقافية المعاصرة تمتلك السمات والملامح التالية: وهي ممزقة
للنهضة، ووحيدة في التراث بين ما يمكن أخذه وتطبيقه وبين الرفض، فالثقافة العربية
السائدة هي ثقافة تراثية ومن ثم فإن واجب الحداثة هو إعادة قراءة التراث، وإذن تبقى
المشكلة قائمة وكامنة في كيفية حل المعادلة "الكيميائية" المكونة من التراث العربي والثقافة
العالمية المعاصرة والمتطلبات الثقافية المرغوبة للمجتمع العربي.

ضمن هذا الإطار، كانت إشكالية التراث والحداثة تأخذ بجماع فكر المثقفين والمفكرين
والباحثين العرب والمسلمين المعاصرين، وكان أن برزت مشاريع فكرية تنتدب نفسها
لنتناول هذه الإشكالية-الهيم، إشكالية؛ "الأصالة والمعاصرة"، كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة
هذا البحث.

إن العودة إلى ابن خلدون، واستدعاء نجاحاته واسد
حددها في نهاية المبحث السابق. فكيف قرأه ورثته؟

لنبادر إلى القول إلى أن ابن خلدون، لم يكن له "تلاميذ مباشرون"، ونحن عندما نقول "الورثة
الجدد"، نقصد "القراء" العرب المعاصرون الذين عايشوا النكسات والهزائم للواقع العربي مع
بداية القرن العشرين.

لا نستطيع بطبيعة الحال إحصاء ودراسة جميع هذه القراءات نظرا لكثرتها، ولكننا
سنكتفي بالوقوف عند بعض منها، إذ سنشير إلى أولى هذه القراءات، وندرس أخرى ثانية
نراها تحدد بكيفية دقيقة التناول المنهجي لفكر ابن خلدون، لاسيما المنهج المقارن الذي
فرض نفسه عند البعض كأداة، وولع به البعض كغاية¹. كما سنتعرف على أخرى ثالثة
ذات صبة أكاديمية صرفة، تمارس نوعا من "التحذير" في تناول ابن خلدون.

في القراءات الخلدونية، نلمس ذلك التمايز الواضح في تناول فكر صاحب المقدمة، حيث
يقرأ بمناهج متباينة ومن رؤى وزوايا إيديولوجية متعددة، ومن منطلقات وتصورات يطغى
على بعضها نوع من "الجهل" بحقيقة فكر ابن خلدون. ويتأثير من الاستشراق، رد بعض
الباحثين العرب الإسهام الخلدوني لتأثيرات الفقه والفلسفة². واعتبر فريق آخر أن ابن
خلدون ليس سوى مجرد تلميذ للفلاسفة اليونان وتابعيهم من فلاسفة الإسلام (محسن مهدي
في "فلسفة التاريخ عند ابن خلدون").

لننظر في أولى "القراءات" التي تناولت ابن خلدون:

1- طه حسين:

في عام 1917 نشر أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة مونبلييه، ترجمها محمد
عبد الله عنان عام 1925 بعنوان "فلسفة ابن خلدون الاجتماعية"، يضم هذا المؤلف، عشرة
فصول. وهو بداية أعمال طه حسين التي أسست لأعمال أخرى لاحقة لباحثين آخرين في
فكر ابن خلدون.

¹ - كما هو الحال عند عبد الرحمان بدوي في "مؤلفات ابن خلدون"، وساطع الحصري في "دراسات عن مقدمة ابن خلدون".
² - لقد اعتبر بعض المستشرقين، العمل الخلدوني مجرد امتداد للفقهاء والفلاسفة، ومن ثم ف"أصالة" ابن خلدون مقصورة على بعض من فصول
المقدمة، كما زعم "هاملتون جب" و"فيشيل" و"فلينت" و"ماكدونالد"... إن فكر ابن خلدون يدرج ضمن نظم خطابية سابقة عليه (كما سنرى مع علي
أومليل لاحقا).

يأخذ عدد غير قليل من المهتمين،) وغالبية كتاب

"العميد" فحكموا على دراسته بالقصور وكثرة الأخطاء، بل وبجاهله وجهله لحير من الواقع

والحقائق ، فانطلاقا من الصفحة الأولى يشرع طه حسين في الاعتراضات:

— على النسب العربي لابن خلدون.(رد الباحث التونسي محمد كرو في كتابه "العرب
وابن خلدون" محلا بعمق تهافت أفكار طه حسين)

— اتهام ابن خلدون بالشعوبية وكرهية العرب.(سيقول بذلك أيضا مترجم درلسته هذه
محمد عبد الله عنان في كتابه "ابن خلدون حياته وتراثه الفكري" حيث يتوهم أن بن
خلدون"ينم عن هوى خاص ونعرة بربرية واضحة")

إن ابن خلدون عندما يقول¹ :

— : "أن طريقة ابن خلدون التاريخية خاطئة من أساسها" و"إن المسألة الأساسية في التاريخ
قد فاتته" معللا ذلك بكون ابن خلدون لم يعن بالبحث عن المصادر وفحصها. والواقع أن
الحقائق تسير في اتجاه معاكس لما يقرره.

وهو عندما يقرر "نرى من المقدمة أنه لا يشير إلا إلى شكل اجتماعي واحد هو
الدولة" و"التاريخ في رأيه ورأي جميع أسلافه هو خاصة سرد الحوادث". فهو في الحقيقة
يكرر بغير رأي دوركايم، ومدرسة الحوليات للمؤرخين التي ستقول به فيما بعد.

وأما عندما يقول "وأما افريقية الشمالية فلم يكن لها حضارة خاصة بها، وإذا كانت قد
عرفت حياة الحضرة وتمتعت ببعض مزاياها، فذلك بسبب التأثير الأجنبي لمصر
وأسبانيا" أو "دول افريقية نصف متحضرة" و"البربر قبائل عنيفة" على خلاف مصر، من
الواضح أن هذه أقوال غير مدققة عن تاريخ إفريقيا الشمالية. بل ولا أساس لها.

والواقع أن طه حسين، وبتأثير من منهج ارتيابي سلبي فيما يبدو، يسعى إلى النبش عن
الأخطاء وتعقب السلبيات، بل واختلافها من العدم، وقد لا نكون مغالين إذا قلنا أن السبب
في أخطاء "عميد الأدب العربي" قد يرجع إلى توجيهات المشرفين على أطروحته
هاته(المستشرق الفرنسي كازانوف(1861-1926)). وقد يكون مصر بعضا من هذه

¹ نقلنا أقوال طه حسين عن: سبال حميش: "العلم النافع والتراكم السلبي" (عن قراءة ابن خلدون)، إفريقيا الشرق (المغرب - لبنان) 2001
ط1، ص29-34.

الأخطاء راجع الى "اتكاله المطلق على زوجته الف
نصوص، وربما كانت تتولى أمر الكتابة أيضا"¹.

2- عبد الله العروي:

لاشك أن لكل منهج مقتضيات ونتائج معرفية عند تطبيقه، وذلك تبعا للإشكالية النظرية التي
تؤطر تفكير الآخذ به، والغاية الفلسفية التي توجه دراسته.

إن تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، يطلعنا أن ابن خلدون كان أكثر مفكرها خضوعا
للمقارنات التي قارنت بينه وبين فلاسفة أوروبا وبين محدثين ومعاصرين. بعض هذه
المقارنات يهيمن عليها طابع إرادة إثبات تماثل "فكر ابن خلدون مع مضامين فكرية
لمذاهب فكرية فلسفية حديثة ومعاصرة، وبعض آخر تهيمن عليه إرادة إثبات السبق
التاريخي لابن خلدون في مجالات معرفية شتى.

قدم المفكر المغربي المعروف عبد الله العروي دراسة² قارن فيها بين ابن خلدون
وماكيافيلي:

يدعو العروي في مستهل هذه الدراسة، إلى أن هناك أسئلة تطرح نفسها عندما يتعلق الأمر
بهذين المفكرين، اللذين يتشابهان تشابها موضوعيا من خلال بعض النصوص.

يتساءل العروي: كيف التعامل مع هذه الظاهرة التي تتكرر أثناء دراستنا المتوازية للفكر
الغربي المسيحي والفكر العربي الإسلامي؟ هل نثبت بفرضية تأثير خفي؟ هل نستخلص
من التوافق وحدة الفكر الإنساني؟ هل نلجأ إلى الاتفاق العرضي؟

بين ابن خلدون وماكيافيلي تشابه موضوعي في نصوصهما و فكرهما. ينطلق العروي
من الإقرار بهذا الحكم لينتقل إلى تحليل التجربة الشخصية "المتشابهة"، والظروف المتقاربة
من الناحية التاريخية والاجتماعية، إضافة إلى الموقف الأيستمولوجي الواحد.

فالرجلين عاشا في ظل "هشاشة" الدولة القائمة، كما أنهما فشلوا في طموحهم
السياسي، وتقاسمهما لرغبة توجيه السياسة بطرق غير مباشرة.

¹ - الدراجي بوزياني "العصبية، ظاهرة اجتماعية وتاريخية" (على ضوء الفكر الخلدوني) دار الكتاب العربي، القبة، الجزائر، 1 ط، 2003، ص 229.
² - توجد هذه الدراسة ضمن كتاب العروي: ثقافتنا في ضوء التاريخ، دار التنوير (بيروت) والمركز الثقافي العربي (الدار البيضاء)

ومن خلال نصوص خلدونية وأخرى لماكيا فيلي،¹ين

حول:تأثير الدين في الدولة والمجتمع،مرور الدولة بمراحل،صعف الدولة،الترف المفصي الى الفساد..إن المقارنة على مستوى هذه الموضوعات الجزئية،يؤكد العروي أنها محدودة الدلالة والأبعاد.إن الأهم هو البحث عما إذا كان يمكن فهم واقع ابن خلدون انطلاقا من تحليلات ماكيا فيلي أو العكس.يعتقد العروي أن بعض النصوص الماكيا فيلية تساعد على فهم واقع ابن خلدون¹.كما ينبه إلى الاختلافات الموجودة بين الرجلين أيضا،فهناك فروقا ثابتة بينهما،يقول العروي"هناك فارق هائل بين ما يهدف إليه كل من ابن خلدون وماكيا فيلي،فارق متأصل في ثقافة الرجلين،ولابد أن يؤثر في الإطار العام الذي تتدرج تحته التحليلات والأحكام"².

إن الرجلين عاشا في محيطين حضاريين متعارضين تماما،ومن المنطقي أن يكون ذلك مؤثرا على طريقة استعمال المفاهيم والكيفية التي يمكن أن تفهم بها،فمثلا عند تناول مفاهيم كالحرية والقانون،نجد أن هناك تواصل تاريخي وفكري ولغوي من اليونان والرومان الى ماكيا فيلي،بينما لا نقف على أثر لمثل هذا التواصل في فكر ابن خلدون،يقول العروي:"إن هناك استمرارية تاريخية وفكرية ولغوية واضحة بين أرسطو والتاريخ الروماني وماكيا فيلي،وهي استمرارية منعدمة تماما في فكر ابن خلدون،حينما يتجاوز هذا الأخير حدود المجتمع الإسلامي،وبالأخص عندما يواجه المفاهيم السياسية (الحرية،القانون،الدستور...).انه يضطر إلى ترجمتها إلى مفهوم الشرع فتفقد أصالتها،أو يدرجها ضمن مفهوم السياسة العقلية المستنبط من الفلاسفة المسلمين فتفقد دقتها"³.ويقول أيضا"يدور فكر ابن خلدون في نطاق مفاهيم أربعة:الطبيعة،الاجتماع،العصبية،الملك، في حين أن فكر ماكيا فيلي تحدده المفاهيم التالية:البحث،السياسة،الهمة،الحرية.من الواضح أن كل مجموعة مفهومية تشكل عالما فكريا ونفسانيا متميزا"⁴.

لا يكتفي العروي بحدود هذه المقارنة بل يمددها للتساؤل عما إذا كان هناك طرف ثالث

¹ - العروي عبدالله،ثقافتنا في ضوء التاريخ، مرجع سابق،ص65

² - العروي عبدالله،ثقافتنا في ضوء التاريخ، مرجع سابق، ص66.

³ - العروي، م، ن، ص65..

⁴ - العروي، م، ن، ص66.

مؤثر في كليهما، لتفسير حدود علاقة القرابة بين ت

العودة إلى منطق أرسطو يقول: "لن نعثر عن السبب العميق لقرابه ابن خلدون بماكيا فيلي، رغم تعارض محيطيهما الثقافيين، إذا سجننا أنفسنا في نطاق التاريخ الإخباري... لا بد أن نسمو بالمشكل فوق الأحداث الجزئية وأن نطرح السؤال على المستوى المعرفي، المستوى الذي يحدده الفكر قبل أن يضع المسائل التي يبحث فيها. ما هو هذا النطاق المعرفي بالنسبة لابن خلدون وماكيا فيلي؟ لا بد هنا من الرجوع إلى منطق أرسطو"¹..

إن مظاهر التشابه بين ماكيا فيلي وابن خلدون، تبرز لا باعتبارها ناتجة عن فرضية تأثير ظاهر أو خفي، وإنما باعتبارها ناتجة عن موقف معرفي موحد للمنطلقات الذي يعود إلى التأثير بأرسطو. يلاحظ العروبي أن كليهما يرفض الطوباويات (المدن الفاضلة، وبوجه عام السياسة المدنية)، كما أن كليهما يعتد على العقل المجرد في البرهنة وإتباع القياس الصوري الأرسطي، ثم أنها يعبران العقل ليس هو مصدر كل عمل أو نشاط بشري، بل يمكن التمييز بين هذا العمل أو النشاط بواسطة العقل، وهذا على نقيض ما يدعو إليه التيار الأفلاطوني.

تتشدد دراسة العروبي هدفا هو التأكيد على أن هناك واقعا موضوعيا مشتركا بين المفكرين يتمثل أساسا في تشابه النصوص، وليس في الأمر صدفة. وسيزول كل التباس عند رفع موقفيهما المعرفي إلى مصدره الأول. وهكذا، بالرغم من تباين الفضائين الحضاريين، وتباين الفترتين التاريخيتين، يلتقي ابن خلدون وماكيا فيلي "رغم تباعد مثلهما العليا، في كونهما نبذا الطوباوية، وفصلا الأخلاق عن التاريخ، ثم أعمالا العقل في ترتيب وتحليل الأعمال المتولدة عن إرادة الإنسان الحيوانية"².

دون الخوض في الخلفية المنهجية والإيديولوجية عند العروبي، نشعر أن باحثنا يقدم لنا نموذجا متسقا ومؤسسا من الناحية الابيستيمولوجية والمنهجية، نموذجا مفيدا للمنهج المقارن (وعلى رأي، م مالتزا: النموذج الجيد يساوي ألف حقيقة). لقد بين وأثبت لنا أوجه

¹ ، العروبي ، م ، ن ، ص 72.

² - العروبي ، م ، ن ، ص 77.

الاتفاق، ولم يكتف بذلك، كما لم يتوقف عند حدود

في عمق هذه العلاقة متسائلا عن الكيفية التي يمكن ان يفسر بها انواع النماذج الموجودة بين تراثين سواء في حالة ثبوت الاتصال أوفي حالة ثبوت الانفصال.

3- علي أو مليل:

في مؤلفه الموسوم بـ " الخطاب التاريخي، دراسة لمنهجية ابن خلدون"¹، ينطلق أو مليل – كما يقول – معاكسا لكثير من الدراسات التي تناولت فكر ابن خلدون، والتي تفصل المقدمة عن مجموع الإسهام الفكري لابن خلدون، ليقدّم دراسة تروم إجراء قراءة للمقدمة من خلال كتاب العبر، أي التاريخ كما يعرفه ابن خلدون نفسه، ينبغي رأب تصدع أحدث داخل التأليف الخلدوني، وإعادة الوحدة المنطقية للفكر التاريخي لابن خلدون.²

لقد قرر ابن خلدون ممارسة النقد التاريخي للتاريخ العربي، رافضا "الإسناد" منهجا، وهو بذلك ينقد التقليد، ممهدا لمشروعه الكبير المتمثل في إعادة كتابة التاريخ والذي يراعي حدود الحقل التاريخي الذي شكل محور تحليلات ابن خلدون و تنظيراته. بهذه النظرة يفصح أو مليل عن المنهج الذي سيتعامل به في قراءة الفكر الخلدوني لاسيما قضية أصالة وجدة ما في المقدمة التي: "ينبغي أن تفحص بناء على تحليل للوحدات الأساسية التي شيد عليها هذا الكتاب. ينبغي إعادة تركيب بنيته الأساسية لنرى ما إذا استطاع بالفعل أن يتجاوز حدود الخطاب التقليدي".³ وفق هذا التعامل يمكن وضع مقدمة ابن خلدون وفكره في مجالها الخاص. إن الخطاب الخلدوني أصيل لكن يجب الوعي بحدود هذه الأصالة و "إلا فستختلط نظم الفكر المختلفة، ويغيب منطق كل ثقافة، وهذا بالضبط ما يحدث كلما تعلق الأمر بابن خلدون".⁴

إن الروح النقدية التي تسيطر على ابن خلدون وهو يتناول التاريخ العربي الإسلامي هي التي جعلته يحاسب المؤرخين والأئمة حسابا نقديا لأنهم اكتفوا بـ "ظاهر" التاريخ لجهلهم بالقوانين الموضوعية التي تتحكم في كل إنتاج تاريخي ممكن، يؤكد أو مليل على أهمية الانتباه الى شمول النقد الخلدوني لكل التاريخ العربي الإسلامي، و "راديكاليته"، لبيتساءل عما

¹ - وهو الأصل رسالة دكتوراه دولة قدمت في السربون في فبراير 1977.

² - الخطاب التاريخي، دار التنوير، بيروت (لبنان) - المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء (المغرب)، ط3، 1985، ص5.

³ - أو مليل، م، ن، ص7.

⁴ - أو مليل، م، ن، ص، ن.

إذا كان ابن خلدون – بحكم إدراكه للتغير كمنطق

الذي يحرك التاريخ، ومن ثم يمكن اعتباره أول من احسب الجدلية حمصق للساريج.

إن الخطاب التاريخي الخلدوني، يقوم على أرضية التغير، والمقدمة دفاع عن مشروعية هذا التغير في التاريخ "فما زال حديث المؤرخين هو هو، فالتاريخ العربي قد صيغ مرتبطاً بعصور ولت. و قد تبدلت العصور ولم يتبدل التاريخ، سيما حين سقط هذا التاريخ في التقليد فصار المؤرخون المقلدون يستسخون أحاديث عن التاريخ نسيت أصولها والعصور التي أنشأتها. تغير التاريخ ولم يتغير الحديث عنه. فيكون هدف المقدمة هو إحداث تغيير جذري في الكتابة التاريخية (أي الخطاب التاريخي) ملائماً للتغيير الجذري الذي وقع في التاريخ، ينبغي رفع الخطاب التاريخي الى مستوى التاريخ الذي انقلبت أوضاعه.

بنا على هذا الفهم، يدافع أو مليل عن موقفه من الإرث الخلدوني، على اعتبار أن الخطاب التاريخي الخلدوني خطاب نقدي منهجي مميز وأصيل لكنه محدود الأفق لأسباب موضوعية. هذه باختصار شديد، إن دوافع ومبررات ومطامح أو مليل. فهل يمكن اعتباره تأسيساً لخطاب فكري عربي معاصر يستلهم التراث ليستثمره في التأسيس لمدرسة فكرية عربية معاصرة تهدف الى تجاوز الأزمة من خلال استراتيجية توظف التراث وتراعي قيم الحداثة وما بعدها لتهيئة شروط مغادرة الأزمة.

– جدة و أصالة الفكر الخلدوني إذن، في نظر أو مليل نابعة من هذا الانتباه والوعي الذي تملك ابن خلدون وهو يقف على النتيجة المنطقية لنقده لمنهج الإسناد – كما تقدم – ليؤسس لموقف معرفي نادر في تاريخ العلم والثقافة العربية، لم تعرفه قبل القرن الثامن الهجري، ف: "على الرغم من أن علم التاريخ العربي نما نمواً كبيراً في اتجاه البحث التاريخي الحقيقي، إلا أن هذا النمو لم يترجم على مستوى لتنظير... ظل هناك تخلف نظري لمفهوم التاريخ بالقياس الى ممارسة التاريخ.... وها هنا سيأتى لنا أن نقدر حق التقدير إنجازا هاما لابن خلدون، ذلك أن صاحب المقدمة رفع تنظير التاريخ الى مستوى ممارسة التاريخ داخل الثقافة العربية"².

1- الخطاب التاريخي، ص 12.

2- الخطاب التاريخي، ص 45، 46.

في خاتمة "الخطاب التاريخي" يعرض أواميل خلا

قضية"أصالة"الفكر الخلدوني،أذ يرصد الحدود التي يبغى وضع المشروع داخلها، منسار
هل توقف هذا المشروع عند النوايا.

خلافاً لما يعتقد الكثير من الباحثين الذين يرون أن لا رابط بين المقدمة والتاريخ،بمعنى
أن ابن خلدون لم يطبق نظريته في التاريخ على تاريخ العرب والبربر،يلاحظ أواميل أن
التغير الذي أراد ابن خلدون أن يحدثه في الخطاب والذي هو انعكاس للتغير الذي شهده
عصره.هذا التغير ما كان يسمح لابن خلدون أن يقول بالجدلية كمنطق يتحكم في
التاريخ،انه تغير ذو مرجعية فلسفية فهو يستند الى مفهوم الصيرورة¹.كما أن العمران
الاجتماعي الخلدوني مؤطر بعالم الفلاسفة"العالم العنصري"أي العالم الذري،وهكذا
فالتغير الذي يقول به صاحب المقدمة هو تغير لا معنى له،بل انه تعبير عن القصور
والعجز إذا ما أدركنا أن التغير المقصود هنا هو ذلك الذي حدده النظام الأرسطي الذي
يركز على تغير في عالم ناقص،عالم يستمد حركته الأزلية من مبدأ آخر هو الله(أي
المحرك الذي لا يتحرك بالتعبير الأرسطي)،وهكذا ف:"العالم الأرضي ليس هو الموضوع
الحقيقي للعلم الحق،وأعلى علم هو الذي يكون الله موضوعه،محرك العالم بما في ذلك
عالم العناصر،أي العالم الأرضي.ولكن هذه الحركة دائرية،أي تامة،أي لا بداية فيها ولا
ارتداد ولا تقدم،معنى ذلك أن التغير بمعناه الجدلي ليس حقيقة فعلية"².وهنا يبلغ تساؤل
أواميل بعداً أكثر عمقا حول حقيقة عمران ابن خلدون،فإذا كان الأمر كما تم
استعراضه،أي أن التغير الخلدوني ليس سوى الصيرورة كما تقدم،يصل بنا الأمر في
النهاية الى الاستنتاج أن "التاريخ كحقيقة فعلية،والتاريخية كبعد أساسي للمجتمع سوف
يستبعدان منطقياً من مجال الفكر الخلدوني"³.لاشك أن هذا الاستنتاج "النوعي" مهم
جداً،لكن أواميل ينبه الى عدم الركون إليه ببساطة لأن في الفكر الخلدوني "انتباه" الى
مقولة التغير بحكم استعمال ابن خلدون لعبارات ومصطلحات تدل على التغير،أي أنها تدل
على أن حركة التاريخ هي حركة تغيرات جذرية.....ومع كل هذا لا يمكن أن نذهب

1-الخطاب التاريخي، مرجع سابق، ص214.

2-الخطاب التاريخي،مرجع سابق ص214.

3- الخطاب التاريخي،مرجع سابق،ص215.

بعيدا، فنعتبر فكر ابن خلدون فكرا جدليا بالمعنى
ضرورية لظهور الجدلية كمنطق للتاريخ والواقع".

وبعد أن يربط أومليل بين ظهور الجدلية وبين ظروف ألمانيا وهي تستقبل
فكر "الأنوار" بداية من القرن الثامن عشر والذي جعل الألمان يستشعرون ذلك الوعي
بالتأخر الذي أدى الى ميلاد الوعي الجدلي، ينوه بالبعد الايستمولوجي للعمران الخلدوني
مؤكدًا على محدودية العقلانية الخلدونية على اعتبار أن ابن خلدون يؤمن بوجود
عالمين: عالم طبيعي، وآخر فوق – طبيعي، ولذا كان بحثه في العمران يرتكز على عقلانية
لا تتكر أبداً، فانه ما أن يتعلق الأمر بالعالم الثاني حتى تأفل هذه العقلانية يقول أومليل: "إن
الذي قد يفسر ما نجده عند صاحب المقدمة من عقلانية راسخة، هو أن خطابه عن العمران
يجري كما لو أنه مستقل عن كل تعال وغيبية، كما لو أنهما مستبعدان تماما. ولكن ما أن
يصل الى حدود العقلانية، حتى يلجأ الى الغيب والمتعالي ليبرر الغاية من وجود
البشر، ويحافظ على انسجام نظريته الى العالم، حتى ولو كان هذا العالم قد تغير تغيرا
جذريا"².

ووعي ابن خلدون لانقلاب أوضاع عصره لم يمكنه من صياغة خطاب تاريخي مثل ذلك
الذي شهده العالم الغربي في القرن الثامن عشر لأن "عالم ابن خلدون كان عالما مسدود
الأفق، أفلتت منه السيطرة على التاريخ"³.

يعتقد أومليل أن المفاهيم التي كان ابن خلدون يوظفها هي السبب في هذا لانغلاق لأن
نقده للتاريخ كان يصاغ بمصطلحات موضوعة في الأصل لعلم آخر – كما هو معروف
تاريخيا – هو علم الأصول، وبالرغم من الجهد الذي قام به ابن خلدون في تحويل هذا
الجهاز المفاهيمي، إلا أن محاولته كانت فاشلة لأنه "لم يستطع أن يتخلص نهائيا من تصور
تقليدي عن العالم – بالرغم من أصالة التصور الخلدوني عن العمران – ربما لأن العالم
آنذاك بالرغم من انقلابه، لم يستطع أن ينتج قوى للتجاوز الفعلي"⁴.

1- أومليل: م، ن، ص 215.

2- " : "، "، ص 219.

3- " : "، "، ص 220.

4- أومليل: م، ن، ص 220.

يغادر أو مليل الفكر الخلدوني، منبها الى أن الكثير

عليه، هي في غير موضعها. إن ابن خلدون لم يكن فيسوفاً وصعباً على طريقه أو عسباً كونت كما يعتقد البعض (ناصر، مثلاً في كتابه الفكر الواقعي عند ابن خلدون)، ولم يكن مؤسس العلوم الإنسانية والاجتماعية (التاريخ العلمي، علم الاجتماع) كما يعتقد أنور عبد الملك...، ولا هو مؤسس للمادية الجدلية¹، كما تتوهم مجموعة من الأساتذة ذوي الاتجاه "الدوركامي" في علم الاجتماع، يقول أو مليل: "هذه التأويلات "العصرانية" تعكس شواغل أصحابها أكثر مما تعبر عن فكر ابن خلدون.... فلا جدال في أصالة تفكيره، بيد أن الاختلاف هو بصدد ما يعطى لأصالته من تأويلات،... وماعدا هذا فهو خلط بين نظم الفكر المحددة بالتاريخ وبالمنطق الخاص بكل ثقافة، وهو خلط خطير".²

— دراسة الباحث المغربي علي أو مليل فيها كثافة بلا شك تنبئ عن قدرة صاحبها في استجلاء خصائص الفكر الخلدوني، وهي كما أشرنا قراءة يهيمن عليها الطابع الأكاديمي (وهو ليس عيب بطبيعة الحال) لكن أو مليل مع ذلك — كما يلاحظ سالم حميش — سار في اتجاه معاكس حيث راح يخلط بين الحقب التاريخية والأنساق الفكرية، وذلك عندما طفق يبحث عن عناصر اشكالية من الثقافات القديمة، أي أن ابن خلدون لا جديد لديه لا على مستوى المفاهيم ولا على مستوى الإشكالية. فالتغير مثلاً عند أو مليل هو كما رأينا ترجمة لنظرية أرسطو في الكون والفساد وبالرغم من أن المسلمين لم يبدعوا في نظرية التغير التي جاء بها أرسطو إلا أنه لا يجب الذهاب بها بعيداً و"تقديمها كنظرية اكتشف بفضلها ابن خلدون التاريخ وتحسس تبدلات عصره وانقلاباته"³.

حقاً لقد استعمل ابن خلدون في مقدمته كثيراً من المصطلحات الفلسفية والأقيسة المنطقية التي كان الفلاسفة القدامى يستعملونها ولكن ذلك لا يعني أنه كان يتبع الأسس والمبادئ الفلسفية القديمة في دراسته الاجتماعية. ويعترف ابن خلدون بأن المنطق القديم له فائدة للمفكر إذ يجعله بارعاً في ترتيب الأدلة والحجج لكنه يؤكد من ناحية أخرى أن ذلك المنطق لا القديم يطابق الحياة الواقعية، ففهم الأخيرة هذه يقتضي منطقاً آخر. يقول علي

1 - " : " ، " ، ص 221.

2 - " : " ، " ، ص 222.

3 - سالم حميش، التراكم السلبي والعلم النافع، مرجع سابق، ص 20.

الوردي:" إن ابن خلدون استطاع أن يبدع لنا علم

المنطق القديم ويتخذ لنفسه منطقاً جديداً، والواقع أن العلوم الحديثة كلها، الطبيعية منها والاجتماعية لم تستطع أن تنمو هذا النمو العجيب إلا بعد أن بدأ فرنسيس بيكون ثورته المعروفة على المنطق الأرسطي والتراث الفلسفي القديم"¹.

وابن خلدون بحكم موسوعيته وبحكم موقع اهتمامه بالحقل التاريخي والاجتماعي - السيلسي، كان يهتم بمعطيات دراسته (الظواهر) ويطلبها من التاريخ ذاته وليس من تراث الفلسفة الكلاسيكية، وهذا يجعلنا نستنتج أن كثيراً من المصطلحات العبرية والمفاهيم التي نحتها كانت مستمدة من المشهد التاريخي .

وأما القراءة التي نراها أكثر التصاقاً بـ"فهم معاصر" يمكن أن يفضي إلى تعميق التفكير في إمكانية انحاز "خلدونية معاصرة" يشهدها الفكر العربي المعاصر فهي تلك التي قدمها محمد عابد الجابري، وهذا ما سنقف عليه بتفصيل في الفصل اللاحق.

¹ - الوردي علي، منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته، دار كوفان، لندن ، ط2، 1994، ص14.

إن قراءة التراث بعين نقدية فاحصة، كانت الهاجس الذي هيمس على اهتمام حبير من الباحثين والمفكرين العرب المعاصرين. ومهما كانت مبررات ودوافع ذلك، إلا أن للعملية كثير من المشروعات التي تجدها في الواقع العربي المأزوم منذ قرون، فنحن مجتمعات تراثية شئنا أم أبينا على حد تعبير حسن حنفي. وضغط الحداثة هو الذي جعل الاهتمام بالتراث، واقعاً يفرض نفسه و إلا كانت كل محاولة لتقديم إجابة أو فك إشكال أو تجاوز لقديم بوجه عام، يكون مصيرها الفشل والانهيال.

لكن قراءة التراث ، تكون بأي معنى؟ وبأي منهج ووفق أية رؤيا ؟ تلك بدايات مسائل ذات طابع إشكالي لم تقدم من الحلول بقدر ما عمقت من بؤرة الهاجس. إن قراءة سريعة أو متأنية للفكر العربي المعاصر تجعلنا أمام قراءات متباينة للتراث، إن على صعيد المنهج أو على صعيد الرؤيا. وتبرز هذه الحقيقة عند من صار الكثير ينعتهم بأصحاب "مشاريع فكرية حضارية" كمحمد أركون، وحسن حنفي، ومحمد عابد الجابري... وهي محاولات نظرية تطرح نفسها سبلا وبدائل لتأسيس خطاب فكري وحضاري ، يمكن من تجاوز الانحطاط والأزمة، والانطلاق إلى مجال جديد كفيل بالقضاء على كل معوقات التخلف بمختلف صورته وأشكاله. الفكر العربي المعاصر محكوم عليه إذن أن يعي حجم المراوحة التي يدور فيها وان لم يؤسس لفضاء تسوده العقلانية والوعي بأهمية تخطي الأزمة والابتعاد عن الطروحات اللاعقلانية واللاتاريخية، فان التراجع والنكسة سيظلان يمتدان إلى غير نقطة زمنية تاريخية معلومة.

في ساحة الفكر العربي المعاصر ، يبرز اسم محمد عابد الجابري بشكل قلق، بوصفه أحد أصحاب المشاريع الفكرية ذات الهاجس النقدي التي تبغي تقديم قراءة جديدة للتراث العربي الإسلامي، وتشكل الملامح الكبرى لمشروعه «نقد العقل العربي» والتي تهدف إلى إيجاد روابط وثيقة مع الدراسات الإسلامية التقليدية، بحيث لم تستطع الارتقاء إلى مستوى التجاوب مع أسئلة العقل النقدي.. وذلك بالاعتماد على مجموعة من المناهج والأدوات المنتجة في إطار التطور الذي عرفته العلوم الإنسانية في الغرب، وخصوصاً المنهج البنوي؛ والتحليل اليبستيمولوجي؛ والطرح التاريخي... كأساس للقراءة النقدية للتراث.. ولهذا فإن الهدف

الأساسي لأبحاث الجابري هو تأسيس أو بناء نظري؛

نقد بنيته التكوينية وآلياته المعيارية، وهي النظرية التي تحم نسيه هذا المسروح، واستراتيجيته النقدية كما تترجم عنها أعماله الفكرية منذ رسالته الجامعية عن «فكر ابن خلدون: العصبية والدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي» (1971م)، ثم مؤلفاته التالية مثل: «نحن والتراث» (1980م)، و«الخطاب العربي المعاصر» (1982م)، و«تكوين العقل العربي» (1984م)، و«بنية العقل العربي» (1986م) و«العقل السياسي العربي» (1990م)، و«التراث والحداثة» (1991)، و«نقد العقل الأخلاقي» (2001) وغيرها من المؤلفات والبحوث والدراسات والمقالات.....

ونحن لن ندعي الإحاطة بكل ما كتبه الجابري، بل كل ما نطمح إليه هنا هو إضاءة الجوانب الأساسية من الأطروحة الجابرية حول "التراث والحداثة" التي تعكس توجهها فكريا كان لمقولاته صدى كبير في واقعنا الحضاري المعاصر. والجابري، قبل أن يكون رجل فكر، هو رجل سياسة بالدرجة الأولى، فقد كان من قيادي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبالضبط عضو المكتب التنفيذي، ثم قدم استقالته من قيادة الحزب مع الاحتفاظ بالعضوية. وهو أستاذ الفلسفة في جامعة محمد الخامس في الرباط، ومن المفكرين ذوي الصيت والشهرة العالية داخل المغرب وخارجه¹، ذلك نظرا للضجة التي أحدثها مشروعه داخل الساحة الثقافية العربية، حيث انقسم الناس بين مؤيد له ومعارض. ويبدو واضحا أن الرجل وطيد الصلة بنصوص الفكر العربي - الإسلامي الوسيط، وأن قراءته في التراث تشق طريقا جديدا وترسي تقاليد في الكتابة غير مألوفة. ساعده في ذلك اطلاعه الواسع على مناهج العلوم الإنسانية الحديثة والمعاصرة، وشغفه الكبير بالدراسات الإبيستيمولوجية، واقتداره العالي في باب أعمال المناهج المختلفة في تحليل النصوص.

مشروع نقد العقل العربي منعطف كبير في فكر الجابري وفي الفكر العربي برمته. ما قبله بدايات ومقدمات، لكنها ليست من نوع البدايات التي تبحث عن نفسها أو تبحث لنفسها عن نقطة انطلاق. إنها بدايات واعية، طموحة ومقدمة، وتحمل في جوفها جراثيم مستقبليها:

¹ للمزيد من الإطلاع على أعمال الجابري، يرجى زيارة موقعه على شبكة الأنترنت:

فرضيات ومفاهيم ومفردات تحليل

من هذا المشروع النقدي الضخم؛ نحاول تحديد مفهوم التراث في تصور الجابري، كما طرحها بجلاء في مؤلفيه، "نحن والتراث"، و"التراث والحدثة".... وهما يؤلفان ويكشفان عن "مشروع نظرية" متميزة في التراث والحدثة التي تتدرج داخل إشكالية الإشكاليات التي تؤرق الفكر العربي المعاصر، إشكالية "الأصالة والمعاصرة".

1- في مفهوم التراث:

إن التراث¹ في معناه العام؛ يشمل كل ما خلفته لنا الأجيال السابقة في مختلف الميادين الفكرية والأثرية والمعمارية وآثار ذلك في أخلاق الأمة وأنماط عيشها وسلوكها؛ فهو منجز تاريخي لاجتماع إنساني في المعرفة والقيم والتنظيم والصنع؛ وهو كل ما هو حاضر في وعينا الشامل مما ينحدر إلينا من التجارب الماضية في المعرفة والقيم والنظم والمصنوعات والحضور... إلخ. إن التراث حياة لا موت وحركة لا جمود؛ ذلك لأنه كما سبقت الإشارة مجموعة من المثل والقيم والأعمال والمضامين والأشكال؛ نشأت من الماضي القديم وشقت طريقها إلى الماضي الحديث؛ وسافرت إلينا عبر القرون لتكون خلفيتنا وحالنا وكثيراً من مستقبلنا.

— يرى الجابري أن التراث من الناحية الاصطلاحية والمعرفية من مكونات الخطاب العربي المعاصر فقط؛ وهذا يعني أن المفهوم لا يعرفه خطاب الفكر العربي القديم؛ "إن التراث بمعنى المورث الثقافي والفكري والديني والأدبي والفني هو المضمون الذي تحمله هذه الكلمة داخل خطابنا العربي المعاصر ملفوفاً في بطانة وجدانية إيديولوجية لم يكن حاضراً لا في خطاب أسلافنا ولا في حقل تفكيرهم كما أنه غير حاضر في خطاب أية لغة من اللغات الحية المعاصرة."² والمعنى الذي يتحدد به مفهوم التراث في الخطاب العربي المعاصر يجعله غير قابل للنقل إلى أية لغة أخرى بكل طاقته الوجدانية وحمولته الإيديولوجية؛ وهكذا فمصطلح التراث كما يتداول اليوم لا يوجد له مقابلات في اللغات الحية المعاصرة التي يتم التعامل معها. إن مفهوم التراث إذن من مفاهيم الخطاب العربي المعاصر، والفكر العربي المعاصر هو الإطار المرجعي لهذا المفهوم؛ وهو في داخل هذا الفكر ومفاهيمه الخاصة يوجد وليس خارجهما³. وكلمة تراث في اللغة العربية تتداول اليوم في ق20م — كما يضيف الجابري — بشكل لم يسبق أن شهده أي عصر من عصور التاريخ

¹ - الجابري، التراث والحدأة، ص23.

² - الجابري: التراث والحدأة، دراسات ومناقشات المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- ط1، سبتمبر 1991 بيروت، ص24.

العربي والمضمون الذي يحمله هذا المفهوم اليوم !

من هذا التاريخ. والتراث لا ينظر إليه على أنه ما تبقى من ثقافة الماضي بل هو ثقافة هذا الماضي في تمامها وكليتها: "انه العقيدة والشريعة واللغة والأدب، والعقل والذهنية، والحنين والتطلعات وبعبارة أخرى انه في آن واحد: المعرفي والإيديولوجي وأساسهما العقلي وبطانتها الوجدانية في الثقافة العربية الإسلامية"¹.

ولأن المعرفي والإيديولوجي يندمجان في مفهوم التراث؛ يشير الجابري إلى أن التراث وظف في الخطاب العربي النهضوي الحديث توظيفا مضاعفا: فهو من جهة يستعمل من أجل الانتظام في التراث نفسه والانطلاق إلى المستقبل (=الانفتاح على العالم الخارجي=الحداثة) ومن جهة ثانية يستعمل كرد فعل ضد الحداثة (=الغرب). إن هذا التوظيف المضاعف للتراث (وهي عبارة لألتوسير)؛ لتحديد الاستعمال المعرفي والإيديولوجي؛ يمكن الوقوف عليه في الخطاب الفكري العربي المعاصر:

فهناك الصورة التقليدية التي تبرز واضحة عند التيار السلفي "الذي انشغل أكثر من غيره بالتراث وإحيائه واستثماره في إطار قراءة إيديولوجية سافرة"². يمثل هذا التيار "الأصولي" المثقفين المتخرجين من مؤسسات "أصلية" مثل: الأزهر بمصر، والقرويين بالمغرب، والزيتونة بتونس، إضافة إلى الحركات الإصلاحية... تغيب، عند أصحاب هذه النظرة، الروح النقدية والتمثل التاريخي، ويسيطر عليها "الاستنساخ والانخراط في إشكاليات المقروء والاستسلام لها"³. ينعت الجابري ذلك بـ: "الفهم التراثي للتراث"، ولأنها نظرة لا تاريخية فهي عقيمة، إنها: "التراث يكرر نفسه". كما أن هناك الصورة العصرية التي نجدها عند المستشرقين ومن فكر على طريقته من المفكرين والكتاب العرب المعاصرين، وهذه الرؤية الاستشراقية (والجابري هنا يستحضر الاستشراق من جانبيين: ارتباط الاستشراق بالظاهرة الاستعمارية، وارتباطه بالشروط العلمية والتاريخية...) باعتمادها على مناهجها الثلاثة:، التاريخي والفيلولوجي والفردياني، تعمل على تقوية وتعزيز مجال واحد هو إطار المركزية الأوروبية، يقول الجابري: "وإذن فالصورة "العصرية" الاستشراقية الرائجة

¹ - الجابري : م ، ن ، ص ، ن .

² - الجابري : نحن والتراث، مرجع سابق، ص 12.

³ - الجابري: التراث والحداثة، مرجع سابق، ص 26.

في الساحة الفكرية العربية الراهنة عن التراث العر

المستشرقين أو ما صنف بأقلام من سار على نهجهم من الباحثين والحداب العرب، صوره تابعة إنها تعكس مظهرا من مظاهر التبعية الثقافية، على الأقل على صعيد المنهج والرؤيا...¹. وعلاوة على ذلك يوجد الفكر اليساري الذي لا يبتعد عن القراءة الاستشراقية من حيث الإطار والرؤيا (عالمية ومركزية الفكر الأوروبي) والذي يتبنى المنهج الجدلي كمنهج مطبق. وليس كمنهج للتطبيق، وهذا سر ضعفها لأن "القراءة اليسارية العربية للتراث العربي الإسلامي، تنتهي إلى "سلفية ماركسية"... وكان الهدف هو "البرهنة" على صحة "المنهج المطبق"، لا تطبيق المنهج"².

في نظر الجابري، هذه القراءات كلها لا تاريخية وتفتقد إلى الموضوعية. وهي عموما ليست أكثر من تجسيد للنظرة الأيديولوجية بمختلف اتجاهاتها وتوجهاتها. فما هو البديل الذي يقترحه؟

¹ - الجابري: نفس المرجع السابق ص29.

2 - الجابري: نحن والتراث ، ص16.

2- أدوات القراءة وحضور الأنا:

إن مختلف قراءات الفكر العربي المعاصر للتراث المسار إليها، هي كما يصفها الجابري

قراءات "سلفية"، لكل منها سلف تتكىء عليه، بها عيوب وأخطاء منهجية و"ايبستيمولوجية":

— فمن حيث المنهج، تنقصها — إن لم تنعدم فيها — الموضوعية.

— وأما من حيث الرؤيا، تهيمن عليها النظرة اللاتاريخية.

وحتى يكون التوظيف منسجما، يحدد الجابري ثلاث خطوات من أجل دراسة التراث وتحليل

مضمونه تحليليا موضوعيا، وهذه الخطوات أو العمليات هي:

1- المعالجة البنيوية: تقوم هذه العملية على دراسة النصوص دراسة بنيوية، وذلك بالتعامل

مع النص كبنية ذات محور واحد، تشكلها عناصر ثابتة، وفيها الكثير من التحولات والمتغيرات

التي يمارسها عليها صاحب هذا النص في حدود هذا المحور، يقول الجابري: "إن الأمر يتعلق

أساسا بمحورة فكر صاحب النص حول إشكالية واضحة، قادرة على استيعاب جميع

التحولات التي يتحرك بها ومن خلالها فكر صاحب النص، بحيث تجد كل فكرة من أفكاره

مكانها الطبيعي داخل هذا الكل"¹. والهدف من هذه الخطوة، كما يؤكد الجابري هو التحرر من

الفهم المسبق، والوصول إلى معنى النص عن طريق النص ذاته.

2- التحليل التاريخي: تقوم هذه الخطوة على ضرورة التركيز على وضع النص في إطاره

التاريخي والثقافي والاجتماعي والسياسي. وهذا يعني "ربط فكر صاحب النص، الذي أعيد

تنظيمه حين المعالجة البنيوية بمجاله التاريخي، بكل أبعاده الثقافية والسياسية

والاجتماعية"². وهذه العملية تهدف إلى التحقق من الامكان التاريخي (ما قاله النص وما لم

يقفه) على اعتبار أن الامكان المنطقي قد حددته المرحلة السابقة، أي اختبار صلاحية النموذج

البنيوي على المستوى التاريخي.

3- الطرح الإيديولوجي: وهي الخطوة التي يتم فيها التركيز على الكشف على مختلف

التوظيفات والوظائف الإيديولوجية والسياسية والاجتماعية التي مارسها النص أو كان يطمح

إلى القيام بها داخل الفترة التاريخية التي ينتمي إليها هذا النص، إن الأمر يتعلق بـ: "إزالة

1 - الجابري: نحن والتراث، ص24

2 - الجابري: التراث والحداثة، ص32

القوسين عن الفترة التاريخية التي ينتمي إليها النص

كـ"زمان" ممتد، وإعادة الحياة إليه"¹. والقصد من هذه العمليه هو الحذف عن المضمون الإيديولوجي للتراث، بهدف جعله – كما يقول – معاصرا لنفسه. هذه الخطوات أو العناصر لا تمثل سوى اللحظة الأولى من المنهج الذي يقترحه الجابري، لحظة "الفصل"، لحظة الموضوعية، أي فصل المقروء عن القارئ وجعله معاصرا لنفسه، ذلك أن: "فصل الذات عن التراث عملية ضرورية، إنها الخطوة الأولى نحو الموضوعية.... إنها تحرير الذات من هيمنة النص التراثي"².

إن هذه الخطوة بالرغم من أنها تمهيدية، إلا أنها على غاية قصوى من الأهمية، حيث أنها تمكن من قراءة المقروء على مستوى اشكاليته، ومضمونه المعرفي والإيديولوجي في حدود محيطه، وهذا سيجعل الذات أكثر فاعلية واستعدادا ورغبة في مواصلة البناء لأن أمامها مهمة مصيرية واستراتيجية، مهمة إضفاء التاريخية المقروء، وهي اللحظة الثانية في المنهج، لحظة "الوصل"، لحظة الاستمرارية، أي وصل التراث بالعصر "لأن الأمر يتعلق بتراث هو تراثنا نحن، فهو جزء منا" أخرجناه" عن ذواتنا لا لنلقي به هناك بعيدا عنا، لا لتفرج فيه تفرج الأنثروبولوجي في منشأته "الحضارية" و"البنوية" بالقارئ ولا لتأمله تأمل الفيلسوف لصروحه الفكرية المجردة.... بل فصلناه علينا من أجل أن نعيده إلينا في صورة جديدة، وبالعلاقات جديدة، من أجل أن نجعله معاصرا لنا على صعيد الفهم والمعقولية، وأيضا على صعيد التوظيف الفكري والإيديولوجي"³.

يبلغ تصريح الجابري بالكيفية المنهجية مداه من الوضوح، فالهدف من القراءة "العصرية" للتراث، هو جعل هذا الأخير معاصرا لنفسه من جهة، ومعاصرا لنا من جهة أخرى. إن خطوات المنهج المقترحة، تصدر عن رؤية يحدد الجابري عناصرها في ثلاث عمليات:

1 – وحدة الفكر: وهذا بالنظر إلى الإنتاج النظري في فترة زمنية معينة، وفي بيئة اجتماعية معينة على أنه "كل" وليس أجزاء، يتأسس على وحدة الإشكالية⁴، لا وحدة غيرها من العوامل

¹ - الجابري: نحن والتراث، ص24.

² - الجابري: نحن والتراث، ص24.

³ - الجابري: التراث والحدائق، ص33

⁴ - يعرف الجابري الإشكالية بأنها: "النظرية التي لم تتوفر إمكانية صياغتها فهي توتر ونزوع نحو النظرية، أي نحو الاستقلال الفكري.... إنها لا تتحدد

والأسباب الأخرى(كوحدة الموضوعات أو وحدة إط

2 – تاريخية الفكر: ذلك أن المجال التاريخي كما يوضح الجابري يحدد بسببين هما:

أ – الحقل المعرفي الذي يتحرك فيه الفكر في مرحلة تاريخية ما، وارتباطه بمختلف أبعاد تلك المرحلة. وهذا الفكر "يتكون من نوع واحد ومنسجم من "المادة المعرفية"، وبالتالي من الجهاز التفكيرى: مفاهيم، تصورات، منطلقات، منهج، رؤية...¹.

ب – المضمون الإيديولوجي المتعلق بذلك الفكر أي التوظيف الإيديولوجي للمادة المعرفية لذلك الفكر، (قد يكون صاحب ذلك الفكر، شخص، تيار، فرقة...). وينبه الجابري، إلى الفصل بين المحتوى المعرفي، والمضمون الإيديولوجي، والذي يحدد نوعية العلاقة بينهما، مؤكدا على أن: "الانتماء إلى نفس الإشكالية والى نفس الحقل المعرفي لا يعني بالضرورة الانخراط في نفس الإيديولوجيا، ولا توظيف المادة المعرفية التي يقدمها ذلك الحقل المعرفي، في أغراض إيديولوجية واحدة، بل أن ما يحصل في كثير من الأحيان هو أن تحمل المنظومة المعرفية الواحدة، بل الفكرة الواحدة، مضامين إيديولوجية مختلفة".²

3 – الفلسفة الإسلامية قراءة لفلسفة أخرى.

هذه خطوات المنهج، وعناصر الرؤية، وهي متداخلة ومتكاملة ولا أحد يسبق الآخر. وكما قلنا سابقا، وبحكم التطورات والتغيرات التي شهدتها الساحة الفكرية سيكون مشروع الجابري مشروع: "نقد العقل العربي" مفعولا لما يسميه بـ "استراتيجية التجديد من الداخل" وهي استراتيجية تتحرك على ثلاثة محاور متكاملة:

– محور النقد وإعادة البناء والترتيب لتراثنا الفكري بمختلف منازعه وتياراته.

– محور التأصيل الثقافي للمفاهيم والمناهج التحديثية، وقيم الحداثة والمعاصرة.

– ومحور نقد العقل الأوروبي وتصورات الموجهة بالمركزية الأوروبية³.

يتعلق الأمر باستراتيجية نقدية تراهن على:

فقط بما تم التصريح به بل أيضا بما تتضمنه وتحتمله" (انظر: نحن والتراث ص27،28،29)

¹ - الجابري: نحن والتراث، ص29..

² - الجابري: نفس المرجع السابق، ص30.

³ - الجابري : نحن والتراث، ص

_ رفع "الرهن" عن الفكر العربي، بإعادة صياغة

قادر على تشخيص الحاضر العربي في تحولاته الراهنة، مع تاصيل ما يسد عليه حاضرا
من قيم حدائية كبرى كمواقف فكرية وكممارسة منتظمة¹..

_ رفع الرهن عن الفلسفة العربية - والفكر العربي عامة- وذلك بدحض الأطروحات
الاستشرافية الخارجية في نظرتها إلى التراث العربي. وغير خاف أنها أطروحات تحكمها
قبليات تمركزية، ترى في الحاضر الاوروبي "ذاتا" للعصر كله، للانسانية جمعاء².
وكذا رفع الرهن عن تراثنا الفلسفي في زمن الاستقلالات الثقافية -حيث العولمة الكاسحة-
هو السبيل إلى إثبات هوية غير نكوصية منفتحة-منتظمة في ماضيها كما في حاضرها، على
أساس انتظام مغاير، يأخذ سنده داخل ما يسمه الجابري "بالاستقلال التاريخي للذات
العربية"³.

وعلى الصعيد المنهجي فان الرهان هو:

_ تأسيس قراءة جديدة فاعلة -تحررنا من الاجترار ومن التبعية- تضع أفقا لها مراجعة
وتصحيح النظر إلى الفكر الفلسفي تصحيحا، لا يمكن اعتباره حلقة داخل السلسلة، بل إعادة
ترتيب السلسلة ذاتها. وهذا ما تطلب فعلا، وبحركة مزدوجة، من جهة : إعادة تنظيم تراثنا
الفلسفي، ومن جهة أخرى إعادة ترتيب العلاقة معه بشكل يجعله -في أقوى لحظاته
المشرقة- "أقرب ما يكون منا، يستجيب لاهتماماتنا المعاصرة،.

_ يعمل الجابري على الاشتغال وفق استراتيجية نقدية متدرجة. تقوم في منظورها الأول
على صياغة نقد إيديولوجي له خصوصياته، ومبرراته المعرفية بالدرجة الأولى، كما يعمل
من جهة ثانية، على الدفع بالحمولة النقدية باتجاه نقد إستيمولوجي، يعمل على بيان أوليات
المعرفة في انتظامها البنيوي، مما يضعنا فعلا أمام اشتغال "حفري" يخص نظم المعرفة في
الثقافة العربية، كما يعمل في نفس الانتظام، على رصد "جينياولوجيا" الخطاب السياسي العربي
في ممارسته التاريخية..

¹ - " : " " ، ص

² - الجابري: نحن والتراث، ص14.

³ - انظر الجابري: الخطاب العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت ، ط3، ديسمبر 1988، الفصل الأخير(ص177-191).

إن الإشكالية الرئيسية التي هيمنت على تراثنا الفلسفي

بالأساس: "إشكالية التوفيق بين النقل والعقل، بين الدين والفلسفة...، تم من يمنح الادعاء بأن قراءة ما تصدر عنا نحن العرب المعاصرين، يمكن أن تكون متحررة من الهاجس الإيديولوجي"¹. وأما بخصوص المدار الإبيستيمولوجي، فينطلق فيه الجابري من رهان استثنافي للنظر، يعمل من خلاله على تأصيل رؤية جديدة للمعرفة النقدية تتعلق بمسألة أساسية هي نقد العقل لا استخدام هذا العقل بهذه الطريقة أو تلك"²

نميز في نقد الجابري للعقل بين مستويين:

ـ **المستوى الأول:** نقد العقل بما هو أداة مجردة، ويتخذ النظر أفقا "حفريا" لنظم المعرفة في الثقافة العربية³.

ـ **المستوى الثاني:** نقد العقل بما هو آليات، تقنيات اشتغال الفعل السياسي بما هو ممارسة⁴.

بخصوص المستوى الأول: يتعلق الأمر بإنجاز "دراسة تحليلية، نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية. أما بخصوص المستوى الثاني فيتعلق الأمر بقراءة جديدة للخطاب السياسي العربي الإسلامي، قراءة مستأنفة أيضا، لن تكون تأريخا للفكر السياسي كما لن تكون حديثا عن العقل السياسي "ضمن التصنيف الثلاثي للنظم المعرفية في الثقافة العربية (سنشير إليها لاحقا)، بل تتخذ صيغة نقدية للعقل السياسي، بما هو ممارسة للسلطة، سلطة الحكم"⁵.

ستكون "الخدونية" - وكذا الرشدية - من أبرز المشاريع النظرية الفكرية العربية الإسلامية "المغربية" مدار هذه الاستراتيجية. وهذا ما سنتعرف عليه في المبحث اللاحق.

ما هي الخلدونية في نظر الجابري؟.

¹ - الجابري: نحن والتراث، ص07.

² - الجابري: م، ن، ص20.

³ - انظر الجابري: بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط6، اكتوبر2000.

⁴ - انظر الجابري: العقل السياسي العربي: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت - ط4، أوت2000.

⁵ - الجابري: العقل السياسي العربي، مرجع سبق ذكره ص07

سيكون الجابري بحكم التزامه بمنهجه في قراءة الذ

الفصل والوصل في التراث الخلدوني قبل غيره من الباحثين والدارسين. إن الضرورة المنهجية تفرض عليه ذلك ، وإلا سيحكم على نفسه بـ"التورط" في وحل منهجي حاد. يخبرنا الجابري أن القراءة المعاصرة للتراث تجعلنا نتساءل كيف يكون – إذا صح التعبير – "التراث معاصرا" لنفسه(لحظة الفصل)ومعاصرا لنا (لحظة الوصل) فكيف ذلك؟.

أولا: لحظة الفصل :

1 – موقع ابن خلدون ضمن التراث:

ينتهي الجابري في قراءته إلى ضرورة التمييز في تراثنا الفلسفي بين نظامين فكريين أو مدرستين معرفيتين: المدرسة المشرقية (الكندي، الفارابي، ابن سينا، الغزالي...)، المدرسة المغربية (ابن باجة، ابن طفيل، ابن رشد...)، "لقد كان لكل واحدة منهما منهجها الخاص، وإشكالياتها الخاصة كذلك، لقد كانت المدرسة الفلسفية في المشرق (...) تستوحي آراء "الفلسفة الدينية" التي سادت مدرسة حران (...)، أما المدرسة الفلسفية في المغرب، مدرسة ابن رشد خاصة، فقد كانت متأثرة "بالثورة الثقافية" التي قادها ابن تومرت.. والتي اتخذت شعارا لها "ترك التقليد والرجوع إلى الأصول"¹.

– يتعلق الأمر بالتمييز بين روحيين معرفيتين في تراثنا الثقافي: الروح السينوية والروح الرشدية.. ولما كانت الروح التي يصدر عنها كل نظام معرفي مختلفة عن الآخر، فإن اختلافهما يرفع إلى درجة "القطيعة الإبيستمولوجية" بين المدرستين، قطيعة تمس في آن واحد المنهج والمفاهيم والإشكالية².

إن النظم المعرفة في الثقافة العربية.. التي تشكل عصب المشروع كما ألمعنا، والرهان الكبير في فكر الجابري، ولأن كل فهم للدرس الإبيستمولوجي عند الجابري، يقتضي معرفة حقيقة هذه النظم، يكون من الأنسب عرضها اختصارا كما يلي:

1- النظام البياني(البيان):ينتسب إليه كل من اللغويين والنحاة وعلماء البلاغة وأصول

الفقه والكلام ، ويستند هذا النظام المعرفي في الأساس إلى النص(القرآن والحديث)

¹ - الجابري في كتاب: أعمال ندوة ابن رشد

² - الجابري : م ، ن ، ص

والإجماع والاجتهاد كسلطات مرجعية في تشييده

الإسلامية وبالأحرى فهمها. ويلخص الجابري خط البيهانيين على احداثهم بانهم "قرأوا النص القرآني بواسطة سلطة مرجعية أخرى هي عالم "الأعراب" عالمه الطبيعي والفكري الذي تحمله معها اللغة العربية التي جعلوا منها حكماً بدعوى أنها اللغة التي نزل بها القرآن:"¹.

2- النظام العرفاني (العرفان): يحدده الجابري بقوله: " جملة التيارات الدينية التي يجمعها كونها تعتبر أن المعرفة الحقيقية بالله وأمور الدين هي تلك التي تقوم على تعميق الحياة الروحية واعتماد الحكمة في السلوك، مما يمنح القدرة على استعمال القوى التي هي من ميدان الإرادة فالعرفان يقوم على تجنيد الإرادة بديلاً عن العقل"². وآليات هذا النظام المعرفي تتمثل في طرق الإلهام والكشف، والرياضات والمجاهدات التي يتلقاها ويمارسها العرفانيون. انه تجسيد لـ "اللامعقول" والذي يسميه الجابري بـ "العقل المستقل"³، والذي تغذيه ثلاثة تيارات رئيسية: المانوية، الهرمسية، والأفلاطونية المحدثة. يحدد الجابري الإطار الذي يعمل فيه ، وهو إطار الثقافة العالمية التي دشنتها عصر التدوين – وهو بالنسبة له الإطار المرجعي للثقافة العربية الإسلامية.

3 – النظام البرهاني (البرهان): يقصد به أن اكتساب المعرفة بالكون ككل أو كأجزاء لا يتم إلا بواسطة قوى الانسان الطبيعية من حس وتجربة ومحاكمة عقلية . ويؤكد الجابري أن لأرسطو دوراً كبيراً في نشر منهج النظام البرهاني في تراث الثقافة العربية الإسلامية العالمية⁴. أين يتموقع ابن خلدون داخل هذا الشبكة الايستمية؟

يرى الجابري أن التوجه الحزمي الرشدي البرهاني (العقلاني) أثر تأثيراً عميقاً. لاسيما وبصفة خاصة جدا على كل من الشاطبي وابن خلدون؛ فالشاطبي يمثل قمة الفكر العربي الإسلامي في ميدان الفكر الأصولي، أو علم الشريعة. أما ابن خلدون فقد بلغ بمقدمته أوج الفكر

¹ - الجابري: بنية العقل العربي، مرجع سابق، ص248.

² - الجابري، م ، ن ، ص 253.

³ - انظر الجابري : تكوين العقل العربي: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط4، مارس 1989، الفصولين الثامن والتاسع(162-185).

⁴ - الجابري: بنية العقل العربي، ص384.

البرهاني في الفكر التاريخي والاجتماعي والسياسي

الاستمرار بعد ابن رشد والشاطبي وابن خلدون. يقول الجابري. ونحن نسفه اني بسر بها الشاطبي في ميدان علم الشريعة مثلها مثل النقلة التي بشر بها ابن رشد في ميدان الحكمة بدون قابلية، بدون مستقبل، تماماً مثل النقلة التي بشر بها ابن خلدون في ميدان ثالث بقي ينظر إليه داخل الثقافة العربية الإسلامية على أنه يقع خارج شجرة العلوم النقلية منها والعقلية¹.

ب – كيف يقدم الجابري ابن خلدون؟.

– على خلاف ما يراه بعض الدارسين والقارئین للفكر الخلدوني، يرى الجابري أن الدولة هي المحور الرئيسي في أبحاث ابن خلدون. والعصبية، الصراع بين البداوة والحضارة ليست أكثر من ظواهر عمرانية مرتبطة بالدولة باعتبارها صورة للعمران والشكل الحافظ لوجوده، وبالتالي العمود الفقري للدراسات الخلدونية².

– يتساءل الجابري عما إذا كان "علم العمران الخلدوني ينطبق تماماً على الدراسات الاجتماعية الحديثة المعروفة باسم السوسيوولوجيا، وعما إذا كان بالتالي يستحق لقب المنشئ والمؤسس لعلم الاجتماع"³. ذلك أن بعض الباحثين يرون توافقاً بين موضوع العلمين ومنهجهما والغاية منهما، فموضوع علم العمران هو الاجتماع البشري وما يلحقه من الأحوال لذاته (أي الظواهر الاجتماعية)، والمنهج الذي سلكه ابن خلدون حسب هؤلاء هو منهج وضعي تجريبي، كما أن الغاية منه هي دراسة الظواهر الاجتماعية كما هي بغية التوصل إلى "القوانين" التي تسيّر بمقتضاها وقائع الحياة الاجتماعية. يرى الجابري أن تعريف ابن خلدون لعلمه الجديد، والطريقة التي سلكها في معالجة المسائل الاجتماعية التي تعرض لها، وكذلك التصميم الذي سار عليه في أبحاثه، كل ذلك يغري بالقول بأن علم العمران الخلدوني هو تماماً علم الاجتماع الحديث. لكن النفاذ إلى عمق التفكير الخلدوني بهدف معرفة حقيقة كيفية تصويره لعلمه الجديد، وحقيقة "الإطار الذي وضعه فيه، فإننا سنكون مضطرين إلى التردد في "توأمة

¹ - " " ، " ، ص 548.

² - الجابري، العصبية والدولة، مرجع سابق، ص 120.

³ - الجابري، العصبية والدولة، ص 128.

"علم العمران الخلدوني وعلم الاجتماع الحديث"¹.

— كما يتساءل عما إذا كنا أمام فلسفة معينة للتاريخ، كنت ان حبيرين ذهبوا إلى هذا الرأي من أمثال المؤرخ البريطاني الشهير— والذي أرشنا إليه سابقا — ،أرنولد توينبي، وروبرت فلينت. يجيب الجابري أن حقائق مختلفة تمنعنا من الموافقة على هذا الرأي ،منها أن ابن خلدون لم يكن يهدف إلى تفسير التاريخ ككل، فهو لم يطرح مشكل المصير البشري على العموم في كل زمان ومكان ، وإنما كان يهدف إلى "بيان العوامل التي تحكمت في حقبة تاريخية معينة في تاريخ الإسلام على العموم وتاريخ المغرب العربي والأندلس على الخصوص"². كما أن الأساس الذي انطلق منه كان أساسا سياسيا اجتماعيا بعيدا عن الفلسفة، ثم أن مفهوم طبائع العمران عند ابن خلدون مفهوم ضيق فلسفيا فهو "لا يعني بها قانونا عاما تخضع له جميع ظواهر الحياة البشرية، بل جملة من "الخصائص الذاتية" تتحكم في بعض الظواهر الاجتماعية كلا على حدة. فللعمران البدوي طبائعه، وللملك طبيعته، وللحضارة وظواهرها طبائع خاصة بها"³. وأهمية آراء ابن خلدون، بصفة عامة ليست في كونها تقدم نظرية كاملة في التاريخ الإسلامي، ذلك أن "مثل هذه النظرية ،إن وجدت، لا بد تحتاج يوما إلى تعديل ،فالتطور التاريخي والأبحاث يفرضان ذلك. أهمية مقدمة ابن خلدون بالنسبة إلى الفكر التاريخي والفلسفي المعاصر كامنة في كونها شهادة ثمينة تبرز العوامل الفاعلة في التجربة الحضارية في الإسلام، هذه العوامل التي يقوم عليها، ويجب أن يقوم عليها ،كل فهم أو تفسير أو "تنظير" للتاريخ العربي"⁴. هذه العوامل وحدها تستطيع رسم "معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي"⁵. فلنتبين حقيقة هذا الموقف:

ج — معالم "نظرية في التاريخ الإسلامي" في فكر ابن خلدون:

لقد ربط الجابري كثيرا كما يقول عبد المجيد مزبان بين السياسة والاقتصاد في فكر ابن

¹ - الجابري ،العصبية والدولة ،ص 129

² - الجابري ،م ، ن ،ص 131.

³ - الجابري ،م ، ن ،ص 132.

⁴ - الجابري ،م ، ن ،ص 254.

⁵ - الجابري ،م ، ن ،ص 151.

خلدون¹. والواقع أن نص الجابري "العصبية والدولة

كله من هذا الكتاب يتمحور حول تبرير صحة هذه الفرضية. في رأيي هل ما أراد الجابري قوله حول ابن خلدون هنا، هو التأكيد على وجود "معالم نظرية خلد ونية في التاريخ الإسلامي" تتكشف من خلال تفهم حقيقة العوامل الفاعلة في التجربة الحضارية في الإسلام والتي يفصل فيها على الشكل التالي:

– للفكر الخلد ونية هوية خاصة وطابعه الخاص. ولقد شكل انهيار الحضارة العربية الإسلامية الإطار العام لتحليلات وتأملات صاحب المقدمة، وهو ما يجعل من فكره فكراً تاريخياً وفلسفياً يأخذ طابع "المعاصرة". لا يتفق الجابري مع الرأي الذي يذهب إلى أن ابن خلدون اعتمد في هذه التحليلات على استقراء ناقص (أي الانطلاق من تجربة خاصة ثم راح يعمم). إن العبارة الخلد ونية "العرب ومن في معناهم" عبارة عابرة للحدود الجغرافية والاجتماعية للعرب وبلادهم، ولكن الأمر يتعلق بدور البدو، والبدو العرب "هم العنصر الأكثر فعالية في التاريخ العربي منذ البعثة المحمدية حتى عصر الانحطاط"³.

إن أحداث التاريخ الإسلامي مجال للاستشهاد، إضافة إلى وقائع عصره، وذلك لا يدع مجالاً للشك في أن ابن خلدون "قد استقى آراءه ونظرياته ليس فقط من أحداث عصره، بل أيضاً من مطالعته كتب التاريخ، وتأملاته فيما تحكيه من أخبار وترويه وقائع وأحداث"⁴. يرى الجابري أن ابن خلدون – وعلى نقيض مما يرى بعض الباحثين – لم يعتمد على استقراء ناقص وهو يشيد في بناءه النظري، والنقص الذي يلاحظ في تحليلاته يبرره ذلك "العنصر الذاتي الذي لم يستطع التحرر منه، والذي صبغ نظريته إلى التاريخ بتلك الصبغة المأساوية"⁵. أهمية المقدمة بالنسبة إلى الفكر العام تستمد من كونها تمثل شهادة تبرز العوامل الفاعلة في التجربة الحضارية في الإسلام وهي عوامل يتمحور حولها كل تنظير ممكن للتاريخ الإسلامي.

فما هي بالضبط هذه العوامل؟

¹ مزريان عبد المجيد: النظريات الاقتصادية...، مرجع سابق، ص 11.

² - مرجع سبق ذكره .

³ - الجابري: العصبية والدولة ، ص 253.

⁴ - الجابري: العصبية والدولة، ص 254.

⁵ - الجابري ، نفس المرجع السابق ، ننس الصفحة.

1- العامل الإيديولوجي: يقصد به هنا الدين، فالدين

والواقع التاريخي يؤكد أن الجهاد كان من العوامل الأساسية التي قامت عليها الدولة الإسلامية، إن ارتباط قيام الدولة بالدين حقيقة تاريخية ثابتة . لكن ما مدى تأثير هذا الارتباط في سير الأحداث التاريخية؟

يرى الجابري أن ابن خلدون يعتبر الدولة ضرورة اجتماعية، وهي تنشأ سواء وجد الدين أولم يوجد. إنها لا تقوم إلا إذا توفرت لها شروط، إن عرب الجاهلية لم تكن لهم دولة لأنه لا يمكن لهم بلوغ ذلك إلا بوجود عامل "يقلب طباعهم" وينأى بهم عن الصراع القبلي الدائم. ولأن الدين كما يقول ابن خلدون "مذهب للخلعة..... والملك"¹، كان دائما وراء قيام دولة العرب "ومن في معناهم"، لقد كانت كل دولة وراء دعوة دينية، أو "تتستر بستارها على الأقل"². وهكذا فلولا الدين لما قامت للعرب دولة، إنه شرط ضروري لكنه ليس كافيا في نظر ابن خلدون كما يقول الجابري، إن الأمر يتعلق بضرورة وجود قوة اجتماعية ملتحمة هي ما أسماه بـ "العصبية"، فلا تكتمل الدولة أو تقوم بدونها، وكما تقرر المقدمة، أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم، فلولا - على سبيل المثال - عصبية قريش كما يؤكد ابن خلدون لما تمكنت الدعوة المحمدية من الانتشار، والتي أسست لقيام دولة الإسلام القوية. إن العلاقة بين الدعوة الدينية والعصبية تتسم بالضرورة، وكل دعوة دينية أو حركة إصلاحية تفتقد إلى أساس من العصبية سيكون مصيرها الفشل الذريع. هكذا يرتبط العامل الإيديولوجي بالعامل الاجتماعي كما ألمعنا (العصبية). فما حقيقة هذا العامل الجديد؟

2- العامل الاجتماعي: إن العصبية كما يقرر ابن خلدون هي أساس الملك، لكنه لا يكتفي بحدود هذا القرار، إنها - إضافة إلى ذلك - "تطبع" الدولة بطابعها الخاص، وهكذا فإن عصبية العرب لها طابعها الخاص الذي ينسحب على كافة مظاهر الحضارة العربية الإسلامية:

من الناحية السياسية، عصبية العرب "البدو الرحل" كان لها دور أساسي في ضرب استقرار الحكم، وبالرغم من أن ما يبدو في الظاهر هو قوة وحدة العصبية العربية التي أسست إمبراطورية مترامية الأطراف، إلا أن ذلك لا يعني أنه يجب عنا حقيقة هذه العصبية، فهذه

¹ - ابن خلدون، المقدمة، ج2

² - الجابري، العصبية والدولة، ص256.

الوحدة"الم تكن سوى إطارا ممططا لعصبيات متعدد
وشخصيتها"¹. لقد كانت العصبيات عبارة عن "أحزاب ووحدة سياسية، يهيمن فيها الاب
"القبلي، وهذا يفسر كيف أن المجتمع الإسلامي هو "مجتمع كثرة"². هذه الوحدة التي تقوم على
الكثرة، عامل تحكم في سير كل الأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدتها تاريخ
الإسلام، فمن جهة نجد هذه العصبية رابطة قوية تجابه غير العرب، ومن جهة أخرى نجدها
مفرقة للعرب أنفسهم، ومعظم الصراعات التي شهدتها الدولة الإسلامية في بدايتها كانت بمثابة
استمرار للصراع القبلي السائد قبل ظهور الإسلام. وهكذا لعبت العصبية دورا حاسما في
التاريخ السياسي الإسلامي، لكن ما هو محرك هذا الصراع، ما الذي كان "يصنع" المظاهر
الثقافية والعمرانية في هذا التاريخ؟ انه عامل مادي غاية في الأهمية والخطورة:

3 – العامل الاقتصادي: إن الاجتماع الإنساني ضرورة يمكن ردها إلى حاجة الناس إلى
"تحصيل الغذاء" كما يذكر ابن خلدون، وتحليلاته لمختلف أنواع الأقاليم الجغرافية كان يتحكم
فيها معيار مادي بحت هو "المعاش"، والمقدمة ما تفتأ تكرر أهمية المعاش في العمران
البشري ككل، ولأن الاقتصاد لم يتبلور كعلم، ربما كان ذلك سببا في تفسير ذلك الخط الذي
يشوب فكر ابن خلدون على هذا الصعيد، حيث "لم يتبين بوضوح أثر العمليات الاقتصادية
والنشاط الإنتاجي ككافي التطور الاجتماعي والتحول التاريخي"³.

فلا ينبغي – كما يضيف الجابري – أن نلوم ابن خلدون على "ضعف" رؤاه فيما يتعلق
بالعامل الاقتصادي⁴ (في إشارة إلى رأي أولئك الذين يسبغون صفة الريادة لابن خلدون
للمادية التاريخية)، وبراعة ابن خلدون تتحدد ليس في معالجته لأثر هذه العوامل، ولكن في
تأكيد على تفاعلها وحركيتها، فلقد شكل الواقع المجتمعي الحي، أرضية لجدلية "قبل الأوان":
لقد ربط بين العصبية والدين، وزوج بين العاملين الاقتصادي والطبيعي معتبرا إياهما كلا
واحدا، ليصوغ كل ذلك التكامل في "بنية" واحدة أطلق عليها اسم "طبائع العمران"⁵، ومن خلال
هذه العوامل تبدو حركة التاريخ الإسلامي دورية تشخصها عملية قيام الدول

¹ - الجابري: العصبية والدولة، ص257.

² - الجابري: " " " " ، ص ، ن .

³ - الجابري، العصبية والدولة، ص259.

⁴ - الجابري ، العصبية والدولة، ص260.

⁵ - الجابري ، نفس المرجع ، نفس الصفحة.

وسقوطها، وتتحكم فيها، وإلى حد بعيد، تلك العوامل

إن هذه "الدائرية" لا يفسرها عامل ما بمفرده، ولا بد أن يكون وراءها عامل آخر. يعتقد الجابري أنه ذو بعد اقتصادي محض "هو المسؤول عن تلك العملية الديالكتيكية المغلقة، وهاتيك الأزمة الاقتصادية الدورية"²، أنه: التناقض بين خشونة البداوة ورقة الحضارة. هذا التناقض يقوم على أساس اقتصادي بحت. هذه العوامل سيجعلها الجابري موضوعاً لمحددات العقل السياسي العربي (وهو الحلقة الثالثة من حلقات مشروع نقد العقل العربي)، حيث يقابل العامل الديني بمفهوم "العقيدة" والعامل الاقتصادي بمفهوم "الغنيمة"، والعامل الاجتماعي بمفهوم "القبيلة".

وحضور هذه المحددات (العقيدة، الغنيمة، القبيلة) قوي في فكر ابن خلدون، باعتبارها موضوعاً لعلم جديد سماه "علم العمران البشري"³. والمحددات كمفاتيح قد أسهمت في تقديم رؤية أوضح لماضيها، مما يساعد على تشخيص حاضرنا السياسي، إذ كلما كانت الرؤية أوضح للماضي، كلما كان بالإمكان تحقيق رؤية أوضح للحاضر. وبهذا المعنى، فإن تجد فرضية "الخلدونية"، سندها الاستدلالي في انتظام هذه المحددات الذي يجب أن نبحت عنه – زيادة في الشرح والتوضيح – في الشبكات الإحالية لكل محدد على حدة:

1- القبيلة: ما يعبر عنه ابن خلدون إجمالاً بالعصبية، وما نعبر عنه نحن اليوم بالعشائرية، حين نتحدث عن طريقة في الحكم أو سلوك سياسي أو اجتماعي يعتمد على ذوي القربى (...). ولا نقصد قرابة الدم وحدها، حقيقية كانت أم وهمية، بل نقصد كذلك كل ما في معناها من القرابات ذات الشحنة العصبية مثل الانتماء إلى مدينة أو جهة أو طائفة أو حزب، حين يكون هذا الانتماء هو وحده الذي يتعين به "الأنا" و"الآخر" في ميدان الحكم والسياسة"⁴.

2- العقيدة: "لا نقصد مضموناً معيناً، سواء كان على شكل دين موحى به، أو على صورة أيديولوجيا يشيد العقل صرحها، وإنما نقصد أولاً وأخيراً مفعولهما على صعيد الاعتقاد

¹ - الجابري، نفس المرجع، نفس الصفحة.

² - الجابري، العصبية والدولة، ص 261.

³ - الجابري: العقل السياسي العربي، مرجع سابق، ص 46.

⁴ - الجابري، م، ن، ص 48.

والتمذهب"، أي ما له قدرة على تحريك الأفراد والروحية¹.

3- الغنيمة: والمقصود بها ثلاثة أشياء متلازمة: نوعا خاصا من الدخل (خراج أو ريع)، وطريقة في صرف هذا الدخل (العطاء بأنواعه)، وعقلية ملازمة لهما².

د - في مفهوم الخلدونية :

يخصص الجابري الفصل الأخير من كتابه "نحن والتراث" لفكر ابن خلدون حيث يتناول "ابيسيمولوجيا المقدمة"، ويعرض لمسألة الخلدونية. فماذا يقصد بالخدونية؟ وما مدى حضورها في الخطاب الفلسفي العربي المعاصر؟.

يؤكد الجابري أن المقدمة ظلت على مدى أربعة قرون (حتى 19م) تقرأ بفكر ما قبل ابن خلدون، قراءة لا وعي فيها ولا نقد. بعد القرن التاسع عشر ونظرا لتوفر ظروف ومعطيات موضوعية سمحت باكتشاف ابن خلدون كما أشرنا في الفصل السابق ورغم الاهتمام النادر الذي حظي به فكر ابن خلدون وتراكم الدراسات والأبحاث، ظل ابن خلدون ينظر إليه على أنه عالم رائد في حقول معرفية شتى دون أن يقود ذلك الفهم إلى إعادة النظر في قراءته، قراءة تقوم على استراتيجية التعرية وتسمية الأشياء بمسمياتها:

— إن الخلدونية ليست تيارا فكريا محددًا، أنشأه ابن خلدون واستمر من بعده على غرار الديكارتية أو الهيجيلية أو الكانتية أو الماركسية أو الوضعية..... فمثل هذا التيار لم يوجد³. كما أنها لا تعني تلك الدراسات والأبحاث الحديثة والمعاصرة التي اهتمت بالفكر الخلدوني، لأنها لا تشكل "كلا منسجما"، ولأنها قراءات متباينة، فإنها بعيدة أن تشكل تيارا متميزا ضمن التيارات الفكرية التي تتقاسم الفكر العربي المعاصر السياسي والاجتماعي والفلسفي⁴. ما حقيقة الخلدونية إذن؟

في اعتقاد الجابري، الخلدونية هي "شيء ما" لم يتحقق بعد. إنها مشروع. إنها ما هو "صالح" من الفكر الخلدوني وقابل للحياة معنا، إنها شيء "بقي" من فكر ابن خلدون، هو بمثابة العناصر التي

¹ - الجابري، م، ن، ص 51.

² - الجابري، م، ن، ص 50.

³ - الجابري: نحن والتراث، ص 309.

⁴ - الجابري: م، ن، ص، ن.

تنتهي إلى الخلدونية، ولكنها لازالت قادرة على الحد

معنى - كما يدعو الجابري - إذا لم يتم التسليم سلف بتطبيق نفس الإسكاليه الحضاريه، وابت
لنجد الأمر كذلك، ذلك أن "إشكالية ابن خلدون مازالت معاصرة لنا، أي قابلة لأن تدمج في
اشكاليتنا الراهنة، وقابلة لأن تتفاعل معها، وتساهم في توضيحها، وتوفر الشروط الضرورية
لتجاوزها"¹.

ما هو إذن، هذا "الصالح" في فكر ابن خلدون والذي يقبل الحياة معنا؟ ما الذي تبقى من
الخدونية؟ ما هي إشكالية ابن خلدون، وما هي اشكاليتنا؟.

يركز الجابري كثيرا على وصف "وجدان" و"مزاج" ابن خلدون (القلق والاضطراب) في
تجربته السياسية التي امتدت على مدى زمني يفوق العشرين عاما، فانطلاقا من فشله في
ميدان السياسة وتحوله إلى العلم، واتجاهه إلى الماضي طالبا منه الدروس و"العبر"، والذي أفتاه
"المقدمة"²، شعر ابن خلدون بحقيقة التقهقر واعتبر ذلك علامة على تحول جذري
مرتقب، وأضحى من الضروري في تصويره القيام برصد تفاصيل هذا العصر وربطه
بالماضي، ماضي الحضارة العربية الإسلامية فقام باقتفاء أثر المسعودي، جاعلا من نفسه
"أصلا" يقتدي به من يأتي بعده من المؤرخين، كما يخبرنا في المقدمة. وهنا يرشح سؤال: هل
صار ابن خلدون فعلا "أصلا" يقتدي به من جاء من بعده؟.

هـ - ماهي العوائق الايبستيمولوجية؟

أن تكون الإشكالية الأساسية في المقدمة، إشكالية تاريخية حضارية في تأكيدات الجابري
وأحكامه، فذلك مالا يحتاج منا إلى إعادة أو تنويه. ولربما كانت هي الدافع الرئيسي إلى
ضرورة تخلص الفكر الخلدوني من عوائق معرفية تحول دون استثماره في بلورة
استراتيجية نوعية في قراءة التراث قراءة معاصرة، وواعية بذاتها، مدركة لحدودها. و العودة
إلى تقصي حياة صاحب المقدمة، تفرض نفسها عند كل مناسبة في قراءة التراث الخلدوني. لقد
أدرك ابن خلدون الأزمة البنيوية لعصره، فكشف عن الأسباب الجوهرية، وفي هذه الحدود
تبدو معالم عبقريته.

- إن الوباء الجارف الذي ألحق كارثة ديمغرافية حقيقية ببلاد المغرب العربي، وغير بنيويا

¹ - الجابري، نحن والتراث، ص310.

² - لمزيد من التفصيل، أنظر: الجابري، العصبية والدولة، مرجع سبقته الإشارة إليه.

صورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية... يعتبر من

بالمأساة ووسعت من دائرة الإحباط والفشل عند ابن خلدون، فقد منعت تعديره من أن يكون حراً. ولم يجد ابن خلدون بدا من ربط مصير عصره بهذا الطاعون ونقرأ ذلك بوضوح في الوصف الوارد في المقدمة لهذا الوافد الكاسر "هذا إلى ما نزل بالعمران..... وتبدل الساكن".

— ومما زاد من تضيق الآفاق وقمع التفكير في اتجاهه نحو المستقبل، هو ذلك الوضع السياسي المهتز والمهدد باستمرار بعدم الاستقرار، بفعل تلك القلاقل والاضطرابات التي يزيد من توسيعها الصراع القبلي. وسيكون من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى الجمود الفكري، وعندما ينغلق الفكر على ذاته ويكون الأمل محاصراً والتطلع إلى المستقبل متوقفاً، يصبح تقديس الماضي أمراً طبيعياً وحتمياً¹.

— ثم أن من النتائج الطبيعية والمنطقية لسيطرة الخرافة والأسطورة على العقل والوجدان و"انحدار الفكر الحروظهور المناخ الظلامي"². أن تنعدم شروط الإبداع والإسهام النقدي، وابن خلدون كما يؤكد الجابري كان على وعي بذلك، حيث أن ذكر الآيات في نهاية فصول المقدمة، أو ذكر عبارة "الله أعلم" تثبت ذلك.

— الجهاز المعرفي الذي كان يعمل به ابن خلدون ويعتمد عليه، هو مجموعة المفاهيم التي كان العصر يسمح بتداولها لأنها عبارة عن قيم مطلقة.... إنها مفاهيم أرسطوية محض (المادة، الصورة الهيولى، الطبع، الوجود بالقوة، الوجود بالفعل...) وإذا ما حذفنا هذه المفاهيم من المقدمة؟ إنها لن تصبح أكثر من وصف طبوغرافي³.

— في فكر ابن خلدون ثغرة منطقية متمثلة في ذلك التناقض المنهجي، حيث أنه وجد نفسه يريد تأسيس علم جديد، لكن باستعمال مفاهيم ليست جديدة، وربما هذا ما فرض عليه النظر في بعض المسائل نظرة سلبية، ويقبل على تفسير الدولة تفسيراً بيولوجياً، ولقد أكدت الدراسات الاجتماعية الحديثة أن الظاهرة الاجتماعية تختلف عن الظاهرة الحيوية⁴. فهذا التفسير ليس

¹ - الجابري: نحن والتراث، ص 312.

² - عبد القادر جغول: الإشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون، مرجع سابق، ص 21.

³ - الجابري: نحن والتراث، ص 319.

⁴ - حمادة البخاري، العرب والحضارة عند ابن خلدون، ضمن كتاب "أعمال الملتقى الدولي الأول لابن خلدون، المنعقد بفرندة (ولاية تيارت) من

علميا، إن هناك قوانين للتاريخ يجب أن نلمس فيها ذلك

ثانيا: لحظة الوصل:

أ- كيف نجعل الفكر الخلدوني معاصرا لنا؟

— ان الاتصال بالفكر الخلدوني ، وربطه بعصره يوصلنا ، كما يقول الجابري إلى الاقتناع بأن "الخلدونية طموح مقيد بنظام من المفاهيم والتصورات ينتمي إلى مرحلة علمية - معرفية تجاوزها الفكر الحديث عندما حقق القطيعة مع المفاهيم الأرسطية، والتصورات المبنية عليها"¹. لكن الخلدونية لا تتوقف عند هذه الحدود الزمانية، إنها أبعد من هذا، إنها أيضا ذلك "الواقع العمراني - الحضاري الذي اتخذته الفكر الخلدوني موضوعا له والذي مازالت امتداداته قائمة في مجتمعنا، وهي كذلك الإشكالية النظرية التي عالجه ابن خلون تحت ضغط ذلك الواقع والتي مازالت هي الأخرى تعيش بصورة من الصور داخل اشكاليتنا الفكرية الراهنة"²، إن هذا الفهم هو الذي يجعل من المقدمة معينة لا ينضب ، ويعطيها بريقا لا ينطفئ ، إنها مصدر انبهار وإعجاب وتعجب، تجعل من يتناولها أو يحاور مضامينها. فبالرغم من ذلك الفاصل الزمني بين ابن خلدون وعصرنا، إلا أن ذلك لا يقوم حاجزا بيننا وبين المقدمة ، ولا يرى الجابري مبالغة حينما يصفها بأنها "تكاد تكون المؤلف العربي الوحيد الذي نحس عند مطالعته، بأنه يتحدث إلينا فعلا، وبأنه فعلا منا وإلينا، وبالتالي نشعر بأننا نقرأ فعلا ما لم نكتبه بعد ، نسمع ما لم نقله بعد"³. ما الذي يجعلنا نرى فيها ذلك كله؟.

إن قيام ابن خلدون بتناول مشاكل عصره من خلال قراءة اجتماعية بارعة ، استطاعت أن تسجل كثيرا من الظواهر العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فتفسرها وتحدد دورها في بناء الحضارة العربية الإسلامية إلى عهده، وتضبط سيرورة التاريخ المحلي حتى 14م، كل ذلك ، يجعلنا ندرك أن معنى الخلدونية هنا هي ببساطة "ما تبقى منها" ، أنه موضوعاتها التي عالجتها، وعناوين فصول المقدمة تؤكد ذلك بكل وضوح ، فأهم ما في الفصل هو عنوانه، حقا إن "عناوين فصول المقدمة هي في آن واحد أسماء لظواهر وأحداث

1 إلى 4 سبتمبر 1983، المركز الوطني للدراسات التاريخية - الجزائر.

¹ - الجابري ، نحن ولتراث، ص 321.

² - الجابري ، نحن ولتراث، ص 321.

³ - الجابري ، م ، ن ، ص ، ن .

تشكل أبرز معطيات الواقع الاجتماعي الذي عاش

الإسلامي إلى عهده¹، وهنا يعتمد ابن خلدون على اسرانيجه تسميه الاسياء بمسمياتها عندما قال - والوصف للجابري - : " هذه مواد (أي الظواهر المعالجة) تصلح أن تكون موضوعا للتحليل والدراسة في إطار علم خاص، وهذا هو التصنيف الذي أقترحه لها والأسماء التي أرى أن تسمى بها والاستنتاجات التي يجب الخروج بها منها"².

قدم لنا ابن خلدون، إذن، واقعا عمرانيا معينا وطالبا بتأمله والتعمق فيه بالدراسة والبحث، كانت له الريادة في بدايته وطالبا بـ "تكميل الرؤية، وذلك بالبحث فيما رآه عما لم يراه"³.

يعتقد الجابري، أن سر تلك الدورة البدوية الحضرية التي يعتبرها ابن خلون "قانونا" اجتماعيا، إنما يعود إلى تناقض بين "خشونة البداوة" و "رقعة الحضارة". إن خشونة البداوة، كما ورد في المقدمة تقتصر على المعاش الطبيعي وعلى ما هو ضروري (أقوات، ملابس، مساكن....)، أي بالقدر الذي يحفظ الحياة. أمارقة الحضارة، فهي نمط من الحياة فيه كما يقول ابن خلدون "التفنن في الترف واستجادة أحواله" (المقدمة، ج2).

وتناقض البداوة والحضارة على هذا المستوى لا يقوم على مجرد التباين والاختلاف، إن الأمر يتعلق بانتقال جماعة بشرية واحدة من مستوى "خشونة" إلى مستوى "رقعة" في العيش، وهو "انتقال غير طبيعي، غير ناتج عن تطور تدريجي وتحسن مطرد في ظروف الإنتاج ووسائله... وإنما هو تحول يتم على شكل طفرة، وفي مدة من الزمن قصيرة، هي المدة التي يتمكن فيها أفراد تلك الجماعة من استلام السلطة وتأسيس الملك والدولة"⁴.

في هذه الطفرة يكون سلاح البدو هو خلقهم (التوحش)، وسبيلهم إلى تلك الرقة هو تقليدهم لأهل الدولة البائدة، وأساس حضارتهم هو الجاه المكتسب بقوة السلاح والذي يجلب لهم المال والثروة.

وهذا الأساس هش بطبيعته، لأن المال سيتناقص ولا يزيد، وباستثناء الترف، تضعف الدولة

¹ - الجابري، م، ن، ص 322-323.

² - الجابري، م، ن، ص 322..

³ - الجابري، م، ن، ص 324..

⁴ - الجابري، العصبية والدولة، ص 262.

ويطمع فيها من يجاورها من الدول، وسيكون السقوط

أسلوب "إنتاجي" غير طبيعي، انه "أسلوب يمكن وصفه بأنه الأسلوب الخاص بالاقتصاد العام على الغزو"¹. يكشف هذا الأسلوب عن تناقض بين حضارة تستهلك، وذات مؤسسات "فوقية" وبين "بنية تحتية" لا تقوى على حملها لأنها ليست طبيعية ولا ناتجة عن تطور تدريجي نابع منها. وسيكون لهذا التناقض انعكاسات على تجربة الحضارة العربية الإسلامية، كما ان له امتداداته في الواقع العربي الراهن².

يسكت الجابري ، كما يقول عن الطبقة الوسطى (فلاحون ،صناع ،تجار....) لأنها في رأي ابن خلدون "لم تكن تلعب أي دور أساسي في أحداث التاريخ الإسلامي، أو على الأقل ،نادرا جدا ما كانت تأخذ بزمام المبادرة في هذه الأحداث"³، والمقدمة تؤكد على ذلك، فالفلاحة مثلا لم يكن يشغل بها أحد من أهل الحضرة ،ولا المترفين ،نظرا للجباية والغرم الذي يطالها مما يجعل أهل هذه المهنة عرضة للذل والقهر والاستطالة (المقدمة ،ج3). وما يقال عن الفلاحة يقال أيضا على العقار والتجارة والحرف والمهن... وكان مصير هذه الطبقة هو الاستغلال الفظيع الذي تمارسه الدولة. وهكذا فالاقتصاد الغزو "ثروة تتجمع عند الدولة، بوسائل الدولة، لينفقها أهل الدولة....، الدولة تنفق الأموال لتعود إليها.... فقد كان المال مال الدولة وثروة البلاد ،يدور في الفراغ :الأخذ والعطاء ، والعطاء والأخذ، فلم يكن المال ينمو نموا ذاتيا، ولا كان الاقتصاد ذا جذور عميقة... إن اقتصاد الغزو، اقتصاد غير منتج، اقتصاد غير قابل للنمو ولا للتطور"⁴.

ولأن الدين والدولة متداخلان، يعتبر الجابري أن اقتصاد الغزو نتيجة لذلك ، والتحليل المادي الموضوعي للجانب الاقتصادي في الدول المتتالية بعد دولة العرب الأولى، يكشف عن ذلك "التناقض بين البناء الفوقي (وحدة الدين والدولة، الخلافة) وبين أساسه التحتي (مجتمع الكثرة واقتصاد الغزو)"⁵.

يخلص الجابري إلى التأكيد أن الأزمة الاقتصادية الدورية، واقتصاد الغزو ، والصراع

¹ - " " " " ، ص263.

² - الجابري ، نفس المرجع ، نفس الصفحة.

³ - الجابري ، نفس المرجع السابق، ص270.

⁴ - الجابري ، نفس المرجع السابق، ص272-273.

⁵ - الجابري ، العصبية والدولة ، ص276.

العصبي، والتداخل بين الدين والدولة، هي كلها مظاهر

في الإسلام إلى عهد ابن خلدون، انه التناقض بين حسونه البداوة ورفقه حضارة — كما سرح ذلك أنفا — تقوم على أسس مترججة ودائمة التموج والتوتر¹، وظلت هذه الأسس بمثابة عائق أمام قيام حضارة تستطيع أن تضمن لنفسها التقدم، فبقيت هذه المظاهر تطفو على السطح. وحتى عصر ابن خلدون بقي "الدين الموحد والعصبية المفرقة" أساسان يتجاذبان ويرسمان المشهد السياسي المتكرر (تعاقب الدول وتزاحمها)². ترسم لنا تحليلات ابن خلدون كما يقول الجابري، صورة قاتمة عن التجربة الحضارية في الإسلام، انها صورة يهيمن فيها — وبقوة — الحضور الشخصي لابن خلدون، بحكم امتلاكه لتجربة سياسية واجتماعية، فيكون

قد قرأ مشاكل هذه التجربة الحضارية من خلال وقائع تجربته الشخصية، وهكذا يمزج ابن خلدون بين الذاتي والموضوعي في نقده التشخيصي³. وبحكم الاهتزازات المستمرة والتي يحركها ذلك التناقض المزمن — سادت جبرية عمياء وتشاؤم مطلق ويأس لانهائي (سيطرة الميثولوجيا) وكانت النتيجة الحتمية لذلك كله، الاندفاع إلى الانكماش "وانتهى تاريخ ابن خلدون مع نهاية تجربة ابن خلدون... لقد انتهى تاريخ "وحدة الدين والعصبية" ليقوم مكانه تاريخ الزوايا والتكاي، تاريخ الانكماش الذاتي والتدخلات الخارجية... العثمانية والاستعمارية"⁴. كل ما تقدم، فيما يؤكد الجابري، يجعلنا أمام تساؤلات :

— هل هناك انقطاع حقا بين تاريخ ابن خلدون، وعهد ما بعد ابن خلدون؟ — ألا نجد في تحليلات ابن خلدون ما يلقي بعض الأضواء على جوانب من تاريخنا الحديث وواقعنا الراهن؟ — ألا نجد ملامح ذلك التناقض المزمن في حياتنا الجارية الآن؟⁵.

لاشك أن الواقع الحضاري الذي عايشه ودرسه صاحب المقدمة، ليس سوى هذا الواقع الحضاري الذي نعايشه نحن أبناء القرن الواحد والعشرين الميلادي، لذلك نجد الجابري — بناء على ما أوصلته إليه القراءة "الحفرية" لفكر ابن خلدون — يتساءل: ألا نقرأ واقعنا الراهن

¹ - الجابري، م، ن، ص 277-278.

² - الجابري، م، ن، ص 278.

³ - الجابري، م، ن، ص، ن.

⁴ - الجابري، م، ن، ص 279.

⁵ - الجابري: م، ن، ص، ن.

في الواقع الذي تحدث عنه ابن خلدون¹؟

ب - حقيقة إشكالية ابن خلدون النظرية :

يمكن تلخيص الإشكالية الأساسية في تحليلات ابن خلدون في الصياغة الاستفهامية التالية: كيف دخل أهل الدولة من أبوابها؟²

كان لابن خلدون من الشجاعة والجرأة ما جعله يتساءل بجهر، وانتدب نفسه للبحث عن الإجابة، فوجدها في واقع مشخص عايش تموجاته وتقلباته وتناقضاته، فحلله تحليلًا علمي رائدًا. لكن نحن اليوم، كما يضيف الجابري، نتساءل بالتواء وسرية: "علام يقوم الحكم اليوم في البلاد العربية؟"، وعوض الاتجاه إلى واقعنا الحي الحار، المشخص وإرغامه على الجواب كما فعل ابن خلدون، تترانا نقمع هذا الواقع بتجاهلنا له، أو نسعى إلى "فبركة" جواب من خارج مجالنا الواقعي وحياتنا اليومية. وهذا ما يفسر ارتباطنا الشديد - بوعي أو بدونه - بمقدمة ابن خلدون، إننا بمجرد قراءتها يحيا فينا ذلك السؤال، إن المقدمة فعلا "تحدثنا عما لم نعد بعد قادرين على الكلام فيه، وتفضح أماننا واقعا لم نستطع بعد تغييره"³

ج - الجانب المسكوت عنه في الخلدونية :

يرى الجابري، أن الخلدونية بهذا المعنى الذي قدمه، قريبة وبعيدة منا في نفس الآن. فهي قريبة عندما تبعث فينا ذلك الشعور بأنها تحدثنا عما لم نعد نملك القدرة على الحديث فيه. وهي بعيدة لأنها ذات بعد واحد، إنها تتجه إلى الماضي، معرضة عن المستقبل، ولا سبيل إلى جعلها معاصرة لنا فعلا إن لم نقم بتحريرها من قيود ذلك الماضي. ولكن لماذا كان المستقبل "غائبا"؟⁴

يرى الجابري، أن ابن خلدون كان واعيا تمام الوعي بهذا الغياب، لقد كان هدفه هو "تشديد نظرية في المجتمع العربي تصلح لتفسير تاريخه، وتصحيح معرفة الناس بهذا التاريخ، وكان هذا هو ما يميز فعلا علمه الجديد عن سائر علوم عصره. لقد كان اهتمامه كله منصرفا إلى الممكن الذي حصل، لا إلى الممكن الذي سيحصل"⁴.

¹ - الجابري، نحن والتراث، مرجع سابق، ص 326..

² - الجابري، م، ن، ص، ن.

³ - الجابري، م، ن، ص، ن.

⁴ - الجابري، م، ن، ص، 327.

هذا الموقف يطرح نفسه للتفسير إذا ما أردنا
المستقبل. فكيف ذلك؟

لقد كان الجهاز المفاهيمي الأرسطي، ومنطقه، يمثل عائقاً ابستمولوجياً — كما تقدم — منع كل تطلع أو استشراف للمستقبل، لقد وجد ابن خلدون نفسه ينطلق من "تحليل الواقع فرفض الوعظ والإرشاد" الخطابية" كما رفض الحلم الفلسفي (السياسة المدنية)، ولم يبق أمامه من حديث عن المستقبل إلا ذلك الذي ينطلق من التخطيط العقلاني لتغيير الواقع بوسائل الواقع نفسه، وهذا بالضبط ما لم يكن من الممكن أن يفعله ولا أن يفكر فيه، وبالتالي، فإن سكوته عن "المستقبل" لم يكن مجرد سكوت، بل كان عدم قدرة على الكلام¹.
لنوضح هذا الادعاء.

في اعتقاد الجابري، لم يكن الواقع الاجتماعي الذي انخرط فيه ابن خلدون ليستطيع أن يفرز عناصر تسمح بتغييره، ومن ثم يكون من الطبيعي والمنطقي ألا يفكر ابن خلدون في المستقبل أصلاً. ولذلك كان الحل هو إما القول بجبرية (القضاء والقدر) أو القول بأن الأمر "طبيعي" (داخل في نطاق طبيعة العمران)، واستطاع ابن خلدون بخبرته وما أمدته به نتائج تحليلاته أن يجمع بينهما، حيث "ربط التحرك التاريخي بالعصبية، وهي عنده من طبائع العمران وبـ"الدعوة الدينية" التي تعمل على "جمع القلوب" وهذا مرهون بالمشيئة الإلهية"².
لقد كانت العصبية هي المحرك الأساسي للمجتمع العربي الإسلامي في منطقة المغرب العربي في القرن 14م، لقد كانت معبرة فعلاً عن التناقضات الاجتماعية والطموحات السياسية، وربما ابن خلدون لم يكن يدري أن هذه التناقضات والطموحات ناتجة عن غياب عامل مادي خالص هو الاقتصاد، إن هذا لا يعني أن تحليل ابن خلدون يلغي العامل الاقتصادي، لكن الأمر يتعلق بمعطيات موضوعية لعصره، فالاقتصاد يومذاك "لم يكن من القوة بحيث يطغى على العلاقات الاجتماعية"³. إن هذا الموقف بطبيعة الحال، يفرضه علينا واقعنا الحديث والمعاصر الذي يجعل العامل الاقتصادي قطب الرحي في استقطاب العوامل الأخرى. بهذا الفهم يجب أن نذهب إلى ابن خلدون لنندرك أن غياب المستقبل عنده يعزى إلى

¹ - الجابري، م، ن، ص 328..

² - الجابري، م، ن، ص 328..

³ - الجابري، م، ن، ص 329..

غياب "التفسير المادي الجدلي للتاريخ"، وفق هذا ال

يكن من الممكن أن يرى غير ما رأى ولا أكثر مما رأى .

كيف نتعامل إذن، مع الخلدونية؟.

يرى الجابري أنه بالرغم مما قيل سلفا حول أهمية الخلدونية، إلا أن مع ذلك منطق التحليل يوصلنا إلى أنه "لا يمكن أن نحقق الخلدونية نظريا إلا إذا ألغيناها واقعا". أي أن هذا يعني أن المطلوب هو القيام بجهد شاق نتجاوز من خلاله الخلدونية كواقع حضاري لازال حيا يلقي علينا بقيوده، جهد تكون غايته الحصول على الخلدونية كنظرية مستقبلية ترى في حاضرنا ما لم تكن قد رأته في حاضرها، خلدونية تنتبه إلى البعد الاقتصادي ودوره الاستراتيجي في الصراع الاجتماعي الذي تعبر عنه "العصبية" في الماضي والطائفية والعشائرية في الحاضر. وبدون هذا الجهد ستبقى الخلدونية بلا مستقبل، إن كل ما سلف عرضه يمكن اعتباره مقدمة لنتيجة هي "إن ما تبقى من الخلدونية هو ما يجب أن ننجزه وليس ما أنجزته"²

وهكذا وبالعودة إلى "تجديد العقل السياسي"، فإن "غرس الحداثة السياسية... محكوم أساسا بتجديد" محدداته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. لأن "المكبوت" بحكم استمرار التقهقر والانتكاس لا يزال يكرر نفسه. فالمحددات الثلاثة عادت لتطفو بقوة على الساحة العربية والإسلامية الراهنة، هذا المكبوت عاد ليجعل حاضرنا مشابه لماضينا ويجعل عصرنا الأيديولوجي النهضوي والقومي وكأنه حلقة استثنائية في سلسلة تاريخنا، فأصبحت "القبيلة" محركا للسياسة وأصبح "الريع" جوهر الاقتصاد عندنا وصبحت "العقيدة" إما ريعية تبريرية وإما خارجية (نسبة إلى الخوارج)³. وهذا يتطلب ضرورة المزاجية بين نقد الحاضر ونقد الماضي. وبما أن الماضي والحاضر عندنا لا ينفصلان، إن على صعيد وعينا، أو على صيد واقعا، فيجب إذن أن يتجه النقد إليهما معا، إلى ما يؤسس، شعوريا ولا شعوريا، العقل السياسي فيهما: إلى "القبيلة" و"الغنيمة" و"العقيدة"⁴.

¹ - الجابري، م، ن، ص، ن .

² - الجابري، م، ن، ص330..

³ - الجابري، العقل السياسي العربي، مرجع سابق، ص373-374.

⁴ - الجابري، م، ن، ص373.

وإذن، فـ"تجديد العقل السياسي" – وهي من مهام
إليه الجابري هنا:

– تحويل "القبيلة" إلى لا قبيلة (المجتمع المدني...).

– تحويل "الغنيمة" إلى اقتصاد "ضريبة" (الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد
الإنتاجي).

– تحويل "العقيدة" إلى مجرد رأي (التحرر من الطائفية والدوغمائية)¹.

تقييم ونقد:

أ – ملاحظات نقدية:

أولاً: لاشك أن الجابري ناقد طموح، يواصل أبحاثه في حقل التراث مستفيداً – كما قلنا –
من الإنجازات المنهجية والاجتهادات الغربية، متكئاً على "المنهج" الالبيستيمولوجي في تحليلاته
لجوانب هذا التراث الضخم: اللغوية والفقهية والكلامية والفلسفية، ويبدو لي أن استخدام

¹ - الجابري، م، ن، ص 374..

الجابري للمنهج الايبستيمولوجي هو "سر" قوة وتماسك

كان لمشروعه أن يستمر ويكتمل (مشروع نقد العقل العربي الذي حلت بدايته مع تحويل العسل العربي 1984 لينتهي مع "العقل الأخلاقي العربي" 2001). وهو نفسه لم يكن يفكر ولا كان يخطر بباله كما يقول عندما بدأ خطواته في البحث العلمي، إنجاز مشروع فكري ما¹.

ونحسب أن الجابري باعتماده على حمولة المنهج الايبستيمولوجي المفاهيمية، يكون دشن محاولة غير مسبوقة ومساهمة وإضافة غنية إلى منهج البحث في الفكر العربي، وقد نال شهرة عريضة، حتى انه بات من الصعب تخليص المتقنين والمهتمين بقضايا التراث والفلسفة بشكل عام، من عدم الوقوع تحت تأثيره. لكن الترسانة المفاهيمية التي يوظفها يعرف الجميع إنها وافدة من الثقافة الغربية المعاصرة، لاسيما المدرسة الايبستيمولوجية الفرنسية (لاند، باشلار، بياجي، فوكو...) ولاشك أن ذلك يطرح سؤالاً جوهرياً: ما الذي يحدث عند نقل المفاهيم من مجالها الأصلي الذي تداولت فيه إلى مجال مغاير لها تماماً؟ ومن البديهي أن تطفو مسائل متعلقة بهذا الإشكال من مثل: مسألة الأمانة العلمية²، ومسائل التنقيح والإضافة والتعديل والتشويه والتوظيف الإيديولوجي .

وبالرغم من الاستدراكات التي يحاول بها الجابري أن ينادى عن النقد، مدافعاً عن الكيفية الإجرائية التي يقترحها، تبقى هذه الإجرائية (التوظيف الاجرائي للمفاهيم) نفسها تثير التساؤلات، ذلك أن الجمع بين المفاهيم المختلفة الأصول والقيم، يطرح قضية طبيعة هذا الجمع في المقام الأول: هل يكون تركيبياً أم توفيقاً أم تلفيقياً؟ وهل الممارسة تؤدي إلى اختفاء تباينات تلك المفاهيم التي يتم توظيفها؟

إن الجابري من خلال كتاباته لاسيما "التراث والحداثة" (1991) و"المتقنون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد" (1995) يؤكد أن مسألة التبيين والتوظيف (الخاصة بالمفاهيم) ترتبط بالحاجة والنجاح والمشروعية وسلطة يمتلكها المفهوم³، وهو أمر يجعلنا

¹ - الجابري ، التراث والحداثة، مرجع سابق ، ص 8 .

² - لمزيد تفصيل حول هذه المسألة ، انظر : جورج طرابيشي: نقد نقد العقل العربي ، (نظرية العقل) دار الساقى، بيروت، ط2، 1999.

³ - الجابري : المتقنون في الحضارة العربية : محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ط1995، ص14.

نتساءل عن طبيعة هذه الحاجة: هل هي معرفية أم

بالنجاح تكون دائما بالضرورة مشروطة بالصدق والحقيقة، ويبدو لي هنا اننا امام نوع من
نوعية يحتم علينا طرح سؤال الحقيقة، وسؤال المنطق، وسؤال التاريخ.

إن الموضوعية والعقلانية لا تلغي بعض المنافع والحاجات التي يستجيب لها الفكر أو
العلم، لكن هذا الأخير لكي يحقق أهدافه يتجاوز بكل تأكيد معيار الحاجة والتوظيف الذي هو
معيار واسع يستجيب وينطوي على المعنى العلمي والمعنى الأيديولوجي وقد يتضمن معان
أخرى. إن ما تقدم يجعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن أهدافا أيديولوجية تتخفى وراء الإشكالية
المركزية لفكر الجابري (نقد العقل العربي بمختلف محدداته وتجلياته).

إن طغيان الأيديولوجي على الأيبيستيمولوجي في اهتمامات الجابري الفكرية والعلمية، قضية
نبه إليها الكثير من الناظرين في مشروعه النظري، وهو نفسه لا يخفي ذلك، فقد كان يؤكد في
أكثر من مرة أنه "لأفضل ألف مرة أن نحاول قراءة تراثنا قراءة أيديولوجية تريد أن تكون
واعية، من أن نستمر في قراءته قراءة أيديولوجية غير واعية، قراءة مزيفة مقلوبة"¹. لكن هذا
التبرير للحضور الأيديولوجي في الممارسة العلمية لا يجب أن يحجب عنا حقيقة ما فتئت
الموضوعية والروح العلمية تصرحان بها وهي ضرورة الابتعاد عن التوظيف الأيديولوجي
للأيبيستيمولوجيا، وربما تكون اللغة الأيدولوجية التي رافقت البحث الأيبيستيمولوجي في
المغرب في السبعينيات من القرن الماضي، جعلت الجابري يفتتن بالدرس
الأيبيستيمولوجي، لكنه لا يلتزم بمحدوديته. فمثلا في الدراسة التي ساهم بها في "ندوة ابن رشد
ومدرسته في الغرب الإسلامي" عام 1978، بمناسبة مرور ستة قرون على وفاته²، استخدم
الجابري مفهوم "القطيعة الأيبيستيمولوجية" بغرض إثبات أن ابن رشد كان أكثر تقدما من
غيره من فلاسفة المشرق (وسيترسل في هذا الحكم لاحقا في "نحن والتراث" ليتبنى هذا
الموقف ويحوّله إلى "عقيدة" أو مذهب يتحكم في قراءته للفلسفة والتاريخ الإسلاميين ولا يزال
كذلك حتى الآن) وبذلك فهو ينجز قطيعة معهم. إن إغراء المفهوم وفتنته، جعل الجابري في
وتوظيفه له لا يتساءل بالقدر الكافي عن حدوده الإجرائية. والانتقادات التي وجهت للفكرة كان

¹ - الجابري : نحن والتراث ، مرجع سابق ، ص 07.

² - انظر : أعمال ندوة ابن رشد،

مصدرها هذا التوظيف الإيديولوجي للايبستيمولوج

ذاتها مجرد تقنية في خدمة خيارات فكرية أو غيرها، ونحوه – بحكم عاقب العميم – عن وعي، أو من دونه، إلى "مقال في المنهج" أو "خطاب في الطريقة" بالمعنى الديكارتي.

وبالرغم من أن هذه الاجرائية حركت – وبتناسق نادر قلما نجده عند المفكرين والكتاب العرب – مشروع الجابري وحددت مساره، فإنها في المقابل أدت إلى تفكيك وحدة الفكر الفلسفي العربي الإسلامي إلى أجزاء متناثرة، وولدت كيانات فكرية وثقافية داخل التراث الإسلامي، وكأن لا رابط بينها. إن تجزئة التراث على مستويات عدة ومتباعدة، هي تجزئة للكيان الثقافي للأمة الإسلامية، وهذه النظرة التجزئية لا تساير طبيعة العصر، عصر التكتلات العلمية والثقافية.

ثانياً: لنعد إلى ابن خلدون ونظرة الجابري إلى حدود موقعه في قارة التراث وحجم "اطلالته" على عصرنا. في اعتقادي، إن ما توصل إليه الجابري من أحكام ومواقف حول دراسته العريضة لفلسفة ابن رشد، حاول أن يجعله ينسحب على نتائج تناوله لابن خلدون أيضاً – مع بعض الفروقات الموضوعية المحدودة –. ففي نظره، إن "الصالح" من العناصر المتبقية من فكر ابن رشد والتي تقبل أن نوظفها في اهتماماتنا المعاصرة هو: الروح الرشدية¹.

ما المطلوب منا تجاه هذه الروح؟

إن الأمر يستدعي إحياء هذه الروح في وجداننا وفكرنا وتطلعاتنا، لأنها "روح يقبلها عصرنا، لأنها تلتقي مع روحه في أكثر من جانب، في العقلانية والواقعية والنظرة الأكسيومية، والتعامل النقدي..."². هذه الخصائص التي تميزت بها فلسفة ابن رشد في بلاد المغرب العربي والأندلس، في القرن 12م سنجدتها – بحكم صرامة منطق تحليل الجابري – حاضرة في فكر ابن خلدون الذي عاش في نفس الإطار الجغرافي، لكن بعد مرور قرنين من الزمان. ينبهنا الجابري إلى هذا الفارق الزمني لأنه مهم جداً على الصعيد الإيديولوجي والسياسي، فعصر ابن رشد هو عصر قوة ومجد، بينما عصر ابن خلدون فهو على النقيض

¹ - الجابري، نحن والتراث، مرجع سابق، ص52.

² - الجابري، م، ن، ص، ن.

تماما، عصر ضعف وانقباض، فلق كانت مهمة ابن

"الامكان العقلي المطلق"، بينما تمحور خطاب ابن خلدون حول الامكان الواقعي وندت كما
يقرر الجابري "عبر ابن رشد عن لحظة طموح فاتجه إلى علم الكينونة، أما ابن خلدون الذي
رأى التراجع حقيقة ملموسة فقد اتجه إلى علم الصيرورة"¹. هما إذن على اختلاف من حيث
الوظيفة الإيديولوجية التي فرضها زمانهما. وأما غير هذا الفارق، فإن ابن خلدون وابن رشد
يكادان يكونان "نسخة" واحدة، بحكم انتمائهما من الناحية الفكرية إلى مدرسة واحدة هي:
المدرسة الفلسفية في المغرب والأندلس:

على الصعيد الأبيستيمولوجي، تحركت ابيستيمولوجيا ابن خلدون كما يقرر الجابري في اتجاه
تحرير العقل من سلطة اللاعقل، وهي بهذا تكون "قد سارت فعلا في نفس الخط الذي سلكته
المدرسة الفلسفية في المغرب والأندلس، المدرسة التي تأسست قاعدتها الأبيستيمولوجية على
تلك النزعة النقدية التي كرسها ابن حزم وابن تومرت في مختلف مجالات العلم آنذ. إن
الأبيستيمولوجيا الخلدونية تبدو من الناحية وكأنها تريد أن تتم عمل ابن رشد..."².

إن عمل ابن خلدون من زاوية ابيستيمولوجية هو امتداد لتلك الحركة التصحيحية التي قادها
ابن رشد التي تركز على ضرورة الفصل التام بين المعقول واللامعقول داخل الفلسفة والعلم
والدين. إن هدف الرجلين وغايتهما يعكسان هذا التماثل، انقرا هذا الفقرة التفصيلية: "إذا كان
الهدف المباشر لدى ابن رشد هو إعادة بناء الفلسفة، فلسفة أرسطو، والرجوع بها إلى هويتها
الأصلية. أما ابن خلدون فلقد كان هدفه المباشر هو إعادة بناء العلم، علم التاريخ بكيفية
خاصة... من هنا اتجه النقد الرشدي وجهة عقلانية ميتافيزيقية، في حين اتجه النقد الخلدوني
وجهة ابيستيمولوجية تاريخية. وواضح إن هذا الاختلاف في الهدف المباشر والوسيلة
المباشرة لا ينال في شيء الدعوى التي نقرها هنا والتي تؤكد أن الرجلين كانا يصدران معا
من نفس المنطلقات ونفس الرؤية، وانهما كانا ينتميان إلى نفس المدرسة، أي إلى نفس
الإشكالية النظرية"³. إن النتيجة الحتمية لهذا التحليل، تجعل "مقدمة" ابن خلدون، نتيجة

¹ - الجابري، م، ن، ص 308..

² - الجابري، م، ن، ص 305..

³ - الجابري، م، ن، ص 306..

"العقلانية ابن رشد. بهذا التصريح، ينظر الجابري إلى

... التي "خلدت" الإسهام الخلدوني مستمدة من مدرسته فحريه ترفع تلك الحصائص سعرا لها، مدرسة مغربية برهانية في مقابل مدرسة مشرقية عرفانية غنوصية كرست الجمود والتقليد.

إن هذا الربط الذي أقامه الجابري بين ابن رشد وابن خلدون، يعترض عليه علي حرب، بل إن الأمر على النقيض تماما فبين الرجلين قطيعة معرفية!!!. يقول علي حرب: "إن ابن خلدون لم يحاول إبطال الفلسفة لادعائها تصحيح العقائد الإيمانية من قبل النظر فقط، بل حاول أيضا إبطالها بما هي تزعم بأن الوجود كله يدرك بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية، فهو إذن يشكك بالمعرفة الفلسفية جملة، وبقدرة البرهان على إدراك الوجود، وخاصة الماورائي منه، وهذا بعيد كل البعد عن موقف ابن رشد الذي لا يعترف إلا بالمعرفة العقلية والذي سحب هذا المبدأ على الشرع محاولا إكسابه ضربا من المعقولية... وبرأيي إن النقطة الفاصلة هنا تكمن في إقرار ابن رشد بإمكانية العقل المطلقة على معرفة الوجود... بينما قال ابن خلدون — "الامكان الواقعي". وهذا يعني أن ثمة فرقا جوهريا بين الاثنين يرتقي إلى مرتبة القطيعة الالبيستيمولوجية إذا شئنا القول. وليس هو مجرد اختلاف في المضمون الإيديولوجي، بل اختلاف معرفي. فنحن نجد أنفسنا مع ابن خلدون أمام إعادة تحديد للعقل تشمل علاقته بموضوعه وامكان تطابقه معه وحقل نظره وفعله وشروط صدقه.."¹.

إن الدعوة إلى قيام خلدونية معاصرة هنا، هي ترجمة مفروضة لـ "هاجس" استراتيجية التجديد من الداخل" التي ما يزال ينادي بجدواها. لكن هذا "الداخل" لا ينبغي النظر إليه مفصولا عن "الخارج" المعاصر له. إن الرشدية أو الخلدونية يصعب جدا فصلها عن سياقها التاريخي الذي يتداخل فيه بتعدد شديد الداخل والخارج، أو الذات والآخر (الخارج = التراث الفارسي، الفلسفة اليونانية، الخ...). ولاشك أن الخارج الذي يرتبط به العالم العربي والإسلامي اليوم هو "الغرب"، ولذلك فنحن — بالقوة وبالفعل — مشدودين إليه، فلا ينبغي أن ننظر إليه باطلاقية، انه هو كذلك يرتبط بنا، انه ليس دائما عدو يجب مصارحته، فقد نستفيد

¹ - حرب علي، مداخلات، دار الحداثة، بيروت، ط1، 1985، ص112.

كثيرا من جهوده الحضارية إذا انتبهنا على أهميته

أيضا، انطلاقا من الوعي كما يرى محمد أركون بأن هناك تنامي نظري قائم بين الإبيستيمي الذي تنتظم في إطاره المشاريع الفكرية (الرشدية، والشاطبية، الخلدونية) والإبيستيمي الذي يندرج في إطاره مشروع الحداثة الفلسفية والسياسية والتاريخية كما تبلورت في التاريخ الأوروبي¹.

ثالثا: لاشك أن لفكر ابن خلدون قيمة واقعية، لأنه مقتبس من عصره الذي عاش فيه كما تقدم ذكره. وقراءة أفكاره عن الدولة، تضعنا أمام مفكر اجتماعي ومحلل سياسي، عرف كيف يقبض على إشكالية عصره. ولأن ما ميز هذا العصر هو التدهور والانحطاط، فقد تملك صاحب المقدمة تلك النزعة التشاؤمية، وولدت فيه ذلك الوعي المصدوم. فانهزام المسلمين في الأندلس اثر الحملات الصليبية المتكررة، والمشهد السياسي والاجتماعي الخانق الذي ارتسم في بلاد المغرب العربي، والذي كان يحركه منظر سقوط دول وقيام أخرى، كل ذلك جعل ابن خلدون كما رأينا يتساءل عن كيفية دخول أهل الدول من أبوابها، وهو سؤال يواجهها اليوم، سؤال يتهددنا و يتحدانا في حاضرنا، ويقف عائقا أمام كل محاولة قد تدفع بنا إلى التطور في المستقبل. إن الأمر يتعلق بحرقه تساؤل حاد حول الأساس الذي يقوم عليه الحكم في البلاد العربية والإسلامية. وهل نستطيع تقديم الإجابة؟ هل نملك الشجاعة الكافية والجرأة العلمية لتشريح الواقع السياسي العربي المعاصر عمليا؟ لماذا لا نطلب الجواب من الواقع الحي كما فعل ابن خلدون؟

إن قراءة أفكار ابن خلدون مثلا حول العصبية، تجعلنا نشعر أننا في عمق عصرنا، فلقد اعتبرها ابن خلدون بمثابة المحرك الأساسي لحركة التاريخ. ونحن نجد أنفسنا اليوم نعايش العصبية لحظة بلحظة متسائلين باندهاش: أليست العصبية هي المحرك الحقيقي السري لكل الأنظمة السياسية القائمة، والتي قامت، والتي قد ستقوم — إذا ما استمر هذا الواقع في استنساخ نفسه — في العالم العربي؟ وهل يمكن لمجتمع يعتمد على العصبية (القبيلة العشيرة، الحزب السياسي....) للوصول إلى السلطة أن يحقق تقدما تاريخيا؟. إننا نلمس واقع

¹ - نقلا عن: جمال عبد اللطيف، نقد العقل ام عقل التوافق، دار الحوار اللادقية، سوريا، ط2002، 1، ص71.

"الأنا" الحضاري الخلدوني في واقع "أنا" الحضاري

المعاصر أسيرا للوعي العصبي ولمختلف أشكاله وامتداداته الثقافية والائدية والدينية والجهوية...

إن ابن خلدون لم يكن ليرى أكثر مما رأى، فالعصبية وقتذاك كانت هي المعطى الموضوعي المباشر الوحيد، لقد كانت المبدأ الذي وجده ابن خلدون يستجيب لتفسير واقعه التاريخي. وهذا الطرح يلزمننا بطبيعة الحال عدم إلقاء اللوم على ابن خلدون، فلا يجب مطالبته بالقفز على واقعه فهو ليس ملزما بتقديم نظرية بديلة عن العصبية. ويبدو واضحا أن اللوم يجب أن يوجه إلينا نحن الذين لم نتوجه — مثلما فعل هو — إلى واقعنا. وربما يكون ابن خلدون قد سيطر عليه هاجس واحد هو "الدولة" باعتبارها نتاج حضاري، وبهذا يكون همه الوحيد هو الدولة وليس الحضارة بمفهومها المعاصر¹. لقد قدم لنا ابن خلدون الأدوات الإجرائية لفهم عصره وعصرنا. لقد عالج ما هو كائن وليس ما سيكون. وربما لو شهد ابن خلدون عوامل توحى له بالاتجاه إلى المستقبل لكان قد فعل بكل تأكيد. وربما أيضا ما جعل المستقبل يغيب عدم الاتجاه إلى المجتمع كما يرى أو مليل الذي يضيف متسائلا: لماذا لم يستخدم ابن خلدون علمه الجديد في النقد الاجتماعي والسياسي، وفي إعطاء نموذج لإصلاح اجتماعي مستمد من معرفته بالعلم الاجتماعي الجديد؟².

إن التحليل الذي عرضناه يلزمننا بالوقوف على نتيجة حتمية هي: إن مشكلة المجتمع العربي الراهن هي عدم قدرته على تقديم بديل حضاري وتاريخي، أي مشروع شامل يراعي الثوابت ولا يهمل الإنجازات العلمية والتقنية، مشروع تعوض فيه العصبية بالديمقراطية، ومن دون تحقيق هذا النفي التاريخي للعصبية سيكون الانتحار الجماعي على حد تعبير غارودي هو المصير المحتوم.

1 - أمانة تشيكو : مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي و توينبي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ط1 ، 1989 ، ص41.

2 - علي أو مليل : في التراث والتجاوز ، مرجع سابق ، ص82..

رابعاً: لو قدر لخلدونية أن تقوم، فإن إسهامها في الد

المعاصر، يكون غير ذي معنى إذا لم يبين على رؤيته معرفيه ناصجه لدى العالمين به، رويه معرفية بـ:

1 – حقيقة الواقع الراهن للأمة العربية والإسلامية.

2 – حقيقة تاريخها وذاتها الجماعية.

3 – حقيقة العالم من حولنا.

كما أن المطلوب أيضا التصدي معرفياً لتفكيك بنيتين أساسيتين:

أ – البنية الذهنية الفوقية للعقل العربي.

ب – البنية السوسولوجية التحتية للمجتمع العربي.

أو حسب المصطلح الحديث: مستوى الإيديولوجيا، ومستوى السوسولوجيا، أو بتعبير أبسط : الفكر والواقع.

فبالنسبة لبنية العقل العربي العام، أي المستوى الفكري، لابد من معالجة الإشكالات التالية:

1- معالجة الحقائق التي لا توافق تصوراته ورغباته، فالثقافة العربية الحديثة هي ثقافة إيديولوجية أكثر مما هي ثقافة معرفية وثقافة حضارة.

2- العقل العربي يميل إلى العموميات والمطلقات ولا تستهويه إلا الغايات الكبرى والأهداف العظيمة دون أن يتوقف أمام الجزئيات التي قد تكون على غاية قصوى من الأهمية .

3- معالجة الفجوة القاتلة بين الأهداف والغايات الكبرى المعلنة في الحياة العربية كالوحدة العربية والحداثة ومواجهة والصهيونية والجهاد و..... وبين السلوك اليومي للجماهير العربية والنخب العربية في حياتنا الواقعية. هذا السلوك البعيد كل البعد عن إمكانية التقدم نحو تلك الأهداف.

حقاً، إن الواحد منا أحياناً ليتساءل بحرقة ومرارة: لماذا لا يستفزنا – بحثاً وفكراً – منظر الجماهير العربية التي لا تعرف كيف تنتظم في طابور لشراء حاجاتها، والتي تقذف بالأوساخ في الشوارع بكل راحة، والتي تسلك في حركة المرور سلوكاً غير نظامي وغير حضاري، والتي ما زالت قطاعات عريضة منها تحنقر العمل المهني المنتج وتمسك بالأنساب والأحساب والعلاقات المذهبية والطائفية والقرابية البائدة.....

في اعتقادي، للخروج من هذا المأزق، ليس هناك م

أ – يجب الخروج من دائرة التفسير المجزأ لكل أزمة بصرفها المباشرة أو الاثنية إلى البحث عن مكوناتها التاريخية والاجتماعية أعني القاعدة السوسولوجية الشاملة التي تفرز هذه الأزمات.

ب – إن هذه الأزمات في جانب مهم منها، هي استمرار لأزمة سياسية تاريخية مزمنة، ظلت معتملة في بنية الحضارة العربية الإسلامية.

ج – إن التكوينات الاجتماعية الراهنة للعرب المعاصرين بصفة عامة ليست وريثة عصر التقدم والازدهار في الحضارة العربية الإسلامية، أي في القرون السبعة الأولى – حسب تعبير حسن حنفي – وإنما هي امتداد للموروث المجتمعي المتخلف الذي ترسب فيما يعرف بعصور الانحطاط، أي في القرون السبعة الثانية والتي ما زالت مستمرة، وإن العرب المحدثين يسقطون من وعيهم التاريخي هذه الحقبة الطويلة والتي هي أقرب إليهم زماناً ومكاناً من عصور المجد الأولى، بما يؤدي إلى وعي زائف بأنفسهم وتاريخهم وبكيفية تعاطيهم مع العالم الحديث الذي لا يراهم إلا في وضعهم المتخلف. وما لم يصحح هذا الوعي الزائف سنظل نعاني من سوء الفهم، وسوء التقدير .

د – من أهم متطلبات تصحيح الوعي بالذات وبالواقع المجتمعي والسياسي، أن ينضج علم اجتماع عربي – إسلامي بالمعنى المنهجي والمعرفي، يستطيع تفسير معضلات السياسة العربية وتجاوزها وتقمم الخصوصية العربية الإسلامية.

ب – ملاحظات عامة هامة..

استرشادا بفكر ابن خلدون الوارد في المقدمة، واعتمادا على قراءة الجابري، يمكننا الخروج بملاحظات عامة ستة نراها ضرورية لكل "مقال" ممكن حول ما يمكن تسميته هنا "ابن خلدون والمعاصرة" لاسيما على المستوى السياسي. (مساهمة في ما يجب إنجازه من الخلدونية):

أولاً: يحتاج العرب إلى تغيير نظرتهم للتاريخ، ومنه تاريخهم، بطبيعة الحال ليعرفوا كيف يجب أن يتعاملوا مع واقع العالم الذي هو حاضر التاريخ البشري. فالمسألة ليست مسألة تاريخ وإنما مسألة حاضر، ذلك أننا "نمتلك الماضي.. ونمتلكك، الحوافز لتسخيره لخدمة

حاضرنا ومستقبلنا. وهذا مهم جدا، ولكننا نفتقد شيئا
مستقبلنا. وان نحقق تلك الاستفادة من ماضيا بالتالي... وذلك الشيء الذي نعده هو الحاضر
الذي يستحيل دونه، وكما سبق أن رأينا، المرور إلى الماضي لاستلهامه أو إلى المستقبل
لاستجلائه.. ذلك الحاضر الذي نعلم جميعا انه حاضر ليس من صنعنا، بل من صنع غيرنا
الذين أقاموه في غيابنا.. أو في تغييبنا من على مسرح الحياة.. وعلى حسابنا في كثير من
الأحيان¹. لقد تأسس الوعي العربي الحديث والمعاصر – في الأعم الغالب – على نظرة
رومانسية للتاريخ لا تهتم إلا بالبطولات والأمجاد وتجنح في أحيان كثيرة إلى الأسطورة
والخرافة مما يشيع فيه وعيا مزيفا ومضلا بواقع التاريخ الذي تتحرك قوانينه كما تتحرك
قوانين واقع العالم المعاصر.

ثانيا: أهمية الوعي التاريخي في تأسيس الوعي الصحيح لأية أمة، خاصة إذا كانت تعاني ما
يعانيه العرب في حاضرهم ويمكن إن تمدهم بعناصر الرؤية الصحيحة لما يمرون به،
فالوعي بحقيقة التاريخ شرط لا بد منه لفهم واقع هذا العالم والتعامل معه بالطريقة العملية
الصحيحة لا بالنظرة الشعرية أو الرومانسية التي لها مكانها في حياة الأفراد والجماعات
ولكن ليس في مجال التعامل مع واقع العالم، لأن مثل هذه النظرة إن بقيت هي المسيطرة
على ردود فعل الأمة، فإنها كارثية. وليست صدفة أن ابن خلدون عندما شرح علمه الجديد في
العمران البشري والاجتماع الإنساني "الذي اعثر عليه البحث وأدى إلي الغوص" حسب قوله
حرص على التنبيه أنه "ليس من علم الخطابة"! لعلمه بغلبة هذا الجانب البلاغي في التكوين
العربي على الجانب العقلي. هكذا فوعي التاريخ، علميا، مقدمة لفهم العالم المعاصر
موضوعيا. ولا يمكن لأية سياسة أو حركة أو أمة تعيش أو هامما أو رومانسيات منسوبة
للتاريخ أن تواجه العالم وتتمكن من تغييره لصالحها. وفي اعتقادي، يبقى ابن خلدون أبرز –
بل أول – مؤرخ عربي دعا إلى ضرورة التنبيه للعوامل الموضوعية في فهم التاريخ.

¹ - د/ حمادة البخاري، في ورقة له بعنوان "إيمان أهل فلسطين عريضة للتاريخ" نقلًا عن "الفيلسوف العربية المعاصرة" (مواقف ودراسات). بحوث المؤتمر
الفلسفي العربي الثاني الذي نظّمته الجامعة الأردنية. الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية بيروت. ط1. سبتمبر 1988. ص245 (أعيد هذا المؤتمر الثاني
خلال الفترة 13-15 ديسمبر 1987).

ثالثا: إن ابن خلدون يحذر من دورة انهيار تاريخي

تبدأ بالحزم والنقش، ثم تنتهي أجيالها التالية تدريجا، إلى انقراض المهتم بما يعدها نصيبه المدافعة والممانعة عن بقائها ووجودها.. هذه الدورات التاريخية المهلكة هل تستطيع أنظمتنا السياسية الراهنة كسر حلقتها والخروج منها، مع شعوبها، إلى آفاق تاريخية جديدة؟ إن الجواب ليس سهلا أمام هذا القانون الخلدوني الذي قام على شواهد تاريخية متواترة ونلمسه ونراه ، في الكثير من أنظمتنا السياسية الراهنة. وربما ما يتخطى زمن ابن خلدون، هنا، يمكن أن يتمثل في حركة إصلاح جريء وجذري وتجديد شامل للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. وكما أسلفنا من السهل قول ذلك. ولكن من الصعب جدا – بحكم المعطيات – الفعل والتنفيذ والإنجاز. ولكن لا بد مما ليس منه بد إن امتلكت هذه الأنظمة السياسية العربية والإسلامية إرادة البقاء.. البقاء المتماشي مع رياح التغيير وحركة التاريخ، وليس البقاء الاستبدادي الأرعن إن ابن خلدون في تشخيصه المذهل لواقع نهاية مثل هذه الأنظمة في ماضينا يتحدث بإلحاح عن خطر ”الترف المؤذن بخراب العمران“ إنه الحالة الاستهلاكية المتسببة والمنفلتة والتي تعيشها نخب هذه الأنظمة في لامبالاة قاتلة تتجاهل سرا وعلانية، الأخطار المحدقة. وربما كان ابن خلدون حيا ورأى التهاك المفجع اليوم على أرباح الأسهم خاصة في تلك الدول المنتجة والمصدرة للبترول، بما تعكسه من ذهنية كسولة تريد الربح بلا إنتاج، لصرخ قائلا: انظروا.. هذا هو الترف المؤذن بخراب العمران.. عمرانكم الراهن اليوم! ويتلزم لدى ابن خلدون مع هذا ”الترف“ في تخريب العمران ”ظلم الرعية“ حسب تعبيره، الذي يضطرهم إلى الانقلاب على سلاطينهم ووقوفهم إلى جانب الأعداء(ربما قراءة حالة العراق اليوم)، داعيا سلاطين عصره إلى اكتساب قلوب ”الرعية“ بالمودعة والإحسان والعفو تعزيزا لدولهم ذاتها، وفي لفظة أخرى ينبه إلى ”أن التجارة من السلطان مضرة بالرعاية ومفسدة للجباية“ (أي النظام الضريبي في زمنه) وهي ما يلخص واقع الفساد الحكومي إلى يومنا بمختلف أبعاده المدمرة.

رابعا: أدرك ابن خلدون أهمية مراعاة قوانين التاريخ والاجتماع في حركات التغيير التي لا بد في نظره أن تأخذ بأسباب القوة المجتمعية في المواجهة وألا تندفع إلى العمل الانتحاري المهلك للنفس دون رؤية، ودون عقل سياسي. لتأمل هذا النص الخلدوني: ”ومن هذا الباب

أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة وال

وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم والمتمثلون بهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل، مأزورين غير مأجورين لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم.. وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر.. وهكذا كان حال الأنبياء في دعوتهم إلى الله وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء، لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة..¹ .أورد ابن خلدون هذا النص في "المقدمة" قبل أكثر من ستة قرون، ولكن أليس فيه ما يصف الحالات الانتحارية في الراهن العربي والإسلامي بدقة متناهية!!..حقاً، يبقى ابن خلدون ملتزماً بمنهجه الواقعي في التحليل فيقرر أن "أهل الحل والعقد" في الحقيقة هم قادة القوى المجتمعية المؤثرة وليسوا هم الفقهاء الذين يؤخذ رأيهم على سبيل "التبرك فحسب!"².

خامساً: أدرك ابن خلدون منذ زمن ه هشاشة المجتمع الحضري العربي سياسياً، حيث أشار إلى أن "أهل الحاضرة عيال على غيرهم في المدافعة الممانعة"³، ومازالت الإشكالية تواجه مجتمعات المدن العربية، أو المجتمعات المدنية، أمام قوى البوادي والأرياف التي تحتكر إنتاج السلطة ممثلة بذلك أخطر العوائق أمام التطور الديمقراطي الحقيقي.

سادساً: يبدو أن ابن خلدون يعادي فقط في الظاهر الفلسفة عندما يكتب في: "إبطال الفلسفة وفساد منتحليها" لكنه في واقع الأمر، وفي ضوء فلسفته الاجتماعية والتاريخية فقد أبطل فلسفة الميتافيزيقيا لتحل محلها فلسفة الفيزيقا المجتمعية (وهو تعبير وضعي صاغه أوغست كونت) التي يمكن لعقل الإنسان أن يتعامل معها. والواقع أن نهجه العقلاني الواقعي هذا يبقى سارياً في كل سطور المقدمة محارباً الأوهام والطلاسم والأساطير.

¹ - ابن خلدون، المقدمة، ج 1، الباب 3، الفصل 6، ص 126 .

² - ابن خلدون، المقدمة، ج 1 .

³ - ابن خلدون، المقدمة، ج 1 .

لذلك كله:تبقى اليوم "مقدمة" ابن خلدون ليست

لا غنى عنها لتأسيس وعي عربي جديد قادر على التعامل مع العالم بموضوعية ناضجة. إنها

"مقدمة" لـ"تأجج" تنتظر براعة القارئ، ذلك أن "الكلمة الأخيرة في البحوث والدراسات لا

يمكن أن تقال أبدا"¹.

¹ - جدعان فهمي ، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث ، مرجع سابق ، ص 05.

حاولنا في هذا البحث الوقوف على العلاقة بـ

والخلدونية، ويظهر أن العنصر المهيمن في هذه العلاقة هو مفهوم الحدويين المعاصره فكانت ضرورة تحليل هذا المفهوم تحليلا إجرائيا. بعد تحديد المفهوم النسقي للخلدونية والذي يمكن اختزاله في الإجابة عن سؤال مباشر صريح هو: ما هي الخلدونية؟ والانتقال إلى أجراًة هذا المفهوم تعكسه حمولة الإجابة عن السؤال: كيف يتجلى مفهوم الخلدونية في الممارسة المعرفية للمفكرين العرب المعاصرين.

– بعد هذا التحديد، يكون بداهة الإشارة الى انه لا يمكن فهم حقيقة: الطفرة الخلدونية "ما لم نضع صاحبها في سياقه التاريخي، وهو ما رصدناه في الفصل الأول، فلن نستطيع الادعاء بتشابه بنيات عصره ومعطيات حاضرنا وماضينا القريب ما لم نسترجع المشهد الحضاري الذي كان يصنع "الحياة" في العلم الإسلامي وتحديدًا في المنطقية الغربية منه. وهكذا قد بينا ظروف العصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الذي عاش فيه ابن خلدون، والتي تعد رافدا من روافد التجربة الخلدونية، على أن الرافد الآخر، والقطب الثاني في عبقرية هذا الرجل، هو ثراء تجربته الذاتية الشخصية وخبرته العريضة بشؤون السياسة والاجتماع. ومعروف تاريخيا أن الرجل عاش ذلك الواقع في أسوأ مستوياته لسياسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ...

– وبحكم تكامل جوانب شخصيته الفكرية والعلمية ووعيه بأزمة عصره كان ابن خلدون – وهو يتقلب في المناصب السياسية– يحاول أن يجد مكانًا ملائمًا، يستطيع التغيير من خلاله، لكنه وجد هذا الطريق السياسي مغلقًا. وربما لم يكن يدور في خله أي شيء من هذا إطلاقًا. وهكذا لما اعتزل في قلعة بني سلامة، وجدت الأفكار المخترنة فرصتها للبروز لتدخل صاحبها في دائرة "المبدع الخالد".

– بعد القرن 14م وطيلة القرون الأربعة التي ستلي القرن الخامس عشر، ظل ابن خلدون في "الظل"، غير مكتشف لأسباب مختلفة لعل أهمها كما اشرنا أن المجتمع العربي الإسلامي في العصر الوسيط، وبحكم التراجع والتقهقر وتفكك أوصاله، لم يكن بوسعه استيعاب وعي نقدي نوعي، كما أن العمران (البدوي، الحضري) كان غارقا في البحث عن

أسباب للخلاص. وبحلول القرن 19م اكتشفت أو

العلمي الذي شهدته في هذا القرن والقرن الموالي، على يد تلك الحركة الاستتراهيه القوية التي كان يشهدها الغرب.

— وأما مفكرو النهضة في العالم العربي والإسلامي على مختلف توجهاتهم الفكرية والعقيدية فقد رجعوا إلى ابن خلدون ووجدوا فيه عونا على ما أصبح يسيطر على تفكيرهم من قضايا، فلقد ناقشوه واعتبروه كما لو كان واحدا منهم يواجه ما قد واجهوه من مشكلات....

— وأكدنا في الفصل الثاني أننا، لا نعتقد أن ما نعرض له بخصوص أسباب وشروط الراهن العربي المعاصر يلفت الانتباه، انه ليس أكثر من تقرير "طوبوغرافي" وصفي لواقع أجمع الباحثون والمهتمون برصد مساره، على أنه "واقع بائس حزين"، يعايش أزمة مركبة من جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مصدرها أسباب داخلية محلية، وأخرى خارجية وافدة مستوطنة. وتقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 يعكس — بالأرقام — هذا التآزم ويرسم صورة قاتمة للوضع العربي الراهن من النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وقلنا في هذا المقام أن الغرض من تقديمنا لهذا المشهد — مع وعينا بالقفز على بعض الوقائع والأحداث، وعدم الاحاطة بكل تفاصيل تجاعيده — هو التنبيه (ولربما التذكير فقط) بأن الإنسان العربي الراهن، غريب عن هذا العصر، عصر يقبع المجتمع العربي بلا عنوان، ليجد نفسه مكبلا بظواهر التخلف التي من أهمها: الفقر والتبعية والسلطوية. وتشريح هذه الأزمة وتشخيصها جعلنا نقف على أن هناك قصور تاريخي في فهمنا وممارستنا للإسلام، وتسخير الدين لخدمة السلطة، أدى إلى تأجيل اليقظة العربية السلامية. وترسيخ التخلف بسبب الاستبداد والظلم والفساد. إضافة إلى انتشار الجهل والامية والتهميش والجفاف والتصحر... وسيطرة الأجانب على التجارة الخارجية واستفحال الاضطرابات الطائفية المذهبية والاثنية... مما كرس الاستكانة والركود وشل الإرادة، والإحباط واليأس والقدرية والتفتت... ولأن الثقافة العربية السائدة هي ثقافة تراثية ومن ثم فإن واجب الحداثة هو إعادة قراءة التراث، وإذن تبقى المشكلة قائمة وكامنة في كيفية حل المعادلة "الكيميائية" المكونة من

التراث العربي والثقافة العالمية المعاصرة والامتد

العربي. ضمن هذا الإطار، كانت إشكالية التراث والحداده نادر بجماع نحر المنعفين والمفكرين والباحثين العرب والمسلمين المعاصرين، وكان أن برزت مشاريع فكرية تنتدب نفسها لتناول هذه الإشكالية-الهم، إشكالية؛ "الأصالة والمعاصرة" .. لننتقل إلى "الدخول إلى قارة التراث" فبيننا، بداية أن العودة إلى ابن خلدون، واستدعاء نجاحاته واستثمار فكره، تندرج ضمن التوجه الذي حددناه في نهاية المبحث السابق. وقلنا أننا نقصد بـ "الورثة الجدد"، نقصد "القراء" العرب المعاصرون الذين عاشوا النكسات والهزائم للواقع العربي مع بداية القرن العشرين. وأكدنا أننا لا نستطيع بطبيعة الحال إحصاء ودراسة جميع هذه القراءات نظراً لكثرتها، حيث نلمس ذلك التمايز الواضح في تناول فكر صاحب المقدمة، حيث يقرأ بمناهج متباينة ومن رؤى وزوايا إيديولوجية متعددة، ومن منطلقات وتصورات متباينة. وقفنا- وباختصار- على قراءات: طه حسين، وعبد الله العروي، وعلي أومليل، وكان اختيارنا موجهاً مساهمة طه حسين باعتبارها أولى القراءات العربية المعاصرة المعروفة لدينا، ومساهمة العروي باعتبارها نموذجية في اعتمادها المنهج المقارن في الفكر العربي المعاصر، والثالثة نشعر بشدة وحدة "تحذيريتها" من الذهاب بابن خلدون إلى خارج عصره. لنصل إلى القراءة التي نراها أكثر "تركيزاً" منذ بداية الثمانينيات من القرن السالف على الأهمية الإستراتيجية لاستثمار "المشاريع الفكرية المحلية الماضية" في تدشين حوار نقدي مع التراث والحداده في آن واحد. فلا يمكن التأسيس لفهم جذري لإشكالية التخلف والانهياب التاريخي في زمن "ما بعد الرأسمالية"، وهو بدون أدنى شك تحد كبير أمام المفكر العربي المرهن على تجديد تراثه وتبيئة الحداده وفق المعطيات والشروط الراهنة.

— وأما في الفصل الثالث فقلنا أنه في ساحة الفكر العربي المعاصر، يبرز اسم محمد عابد الجابري بشكل قلق، بوصفه أحد أصحاب المشاريع الفكرية ذات الهاجس النقدي التي تبغي تقديم قراءة جديدة للتراث العربي الإسلامي، وتشكل الملامح الكبرى لمشروعه «نقد العقل العربي». فبعد تحديد مفهوم التراث من وجهة نظر جابرية والإشارة إلى أن مختلف قراءات الفكر العربي المعاصر للتراث المشار إليها، هي كما يصفها الجابري

قراءات "سلفية"، لكل منها سلف تتكفى،
و"ايبستيمولوجية":

ثلاث خطوات من أجل دراسة التراث وتحليل مضمونه تحليلا موضوعيا، يقترحها الجابري هي: المعالجة البنيوية، التحليل التاريخي، الطرح الإيديولوجي. منبها إلى أن الهدف من القراءة "العصرية" للتراث التي يقترحها الجابري، هو جعل هذا الأخير معاصرا لنفسه من جهة، ومعاصرا لنا من جهة أخرى. ومن الطبيعي، والمنطقي أيضا، سيكون الجابري بحكم التزامه بمنهجه في قراءة التراث كما أكد لنا مطالب بتحديد لحظتي الفصل والوصل في التراث الخلدوني. وقبل تحديد محددات لحظة الفصل هذه، يقدم الجابري ابن خلدون على أنه مفكر اجتماعي ورجل سياسة، كانت الدولة والعصبة هي محور إنجازاته الفكري غير المسبوق.

والتصنيف الثلاثي للنظم المعرفية التي وضعها الجابري، واستخدامه لمفهوم القطيعة الايبستيمولوجية، من الطبيعي أن يفرض علينا معرفة موقع ابن خلدون ومحلته من ذلك في تحليلات ناقد العقل العربي، حيث يعتبر أن ابن خلدون قد بلغ بمقدمته أوج الفكر البرهاني في الفكر التاريخي والاجتماعي والسياسي. وهو مفلسف تاريخ "خاص" هو تاريخ الحضارة العربية الإسلامية حتى عصره. وأهمية آراء ابن خلدون نابعة من كونها تمدنا بالعوامل الفاعلة في هذه الحضارة ومن ثم فمعرفة حقيقة تلك المرحلة التاريخية من جهة والتفكير في إبداع مقال جديد حول "إحياء" روح هذه الحضارة من جهة ثانية لا يمكن أن يتم خارج هذا حدود هذه العوامل، هذه الأخيرة التي ليست سوى تلك التي سيثيد عليها نقده للعقل السياسي العربي (العقيدة، القبيلة، الغنيمة)، حيث لمسنا استمرار دعوته إلى تجديد العقل السياسي العربي يرتكز على قناعة أن الحاضر هو امتداد مباشر للماضي ومن ثم يكون من البديهي التنبؤ بالنتيجة المنطقية التي ينتهي إليها تحليل الجابري، فاستراتيجية التجديد من الداخل تحتم القول بضرورة إحياء ما هو قابل للحياة من تراث الماضي والتخلي عن غيره دون أسف، والشيء الذي يقبل الحياة هو الذي يكون قد مسه التعديل في مضمونه، والتوجيه في مساره، وهذا ما يجده الجابري متحققا في "الخلدونية"، فراح بعد تحليل وشرح مستفيض لمعنى الخلدونية— يؤكد أن الإشكالية

الأساسية في تحليلات ابن خلدون في الصياغة ا

من أبوابها؟ مشيدا بشجاعة وجرأة صاحب المعدمه حيب ساعن عن ذلك بجهر على عكس ما نفعل نحن.

– لا نستطيع إعادة كل ما توصلنا إليه من استنتاجات الجابري وأحكامه وتأكيداته حول ما تبقى من فكر ابن خلدون كما يقول الذي هو بداية "الخلدونية". ولا افشي سرا إذا قلت أنني أمام الجابري أجد نفسي أمام كم من الأفكار والمواقف كما أشرت إلى ذلك في مقدمة هذا البحث يصعب تناولها كلها بالدراسة وأكاد ادعي أن متابعة ما "ينتج" الجابري عملية لا يجيدها إلا القليل النادر من المهتمين بذلك. وإنني أدرك جيدا أن كثيرا من المقالات والدراسات والأبحاث التي أنجزها ولا يزال – في مجالات مختلفة والتي قد يكون بعضها منها على علاقة بموضوعنا لم يتوفر لي الوقت اللازم للإطلاع عليها وبعضها آخر لم يقع بين يدي لصعوبات مختلفة. وفي خاتمة هذا الفصل، وبعد مراجعة لما انتهينا إليه من أحكام واستنتاجات عرضناها بتوضيح في جملة نقاط موسعة... ورأينا كيف انه بالعودة إلى قراءة الجابري التي توحى بالدعوة إلى قيام خلدونية معاصرة هنا، هي ترجمة مفروضة لـ "هاجس" "استراتيجية التجديد من الداخل" التي ما يزال ينادي بجدواها. لكن هذا "الداخل" لا ينبغي النظر إليه مفصولا عن "الخارج" المعاصر له. إن الخارج الذي يرتبط به العالم العربي والإسلامي اليوم هو "الغرب"، ولذلك فنحن – بالقوة وبالفعل – مشدودين إليه، فلا ينبغي أن ننظر إليه باطلاقية، انه هو كذلك يرتبط بنا، انه ليس دائما عدو يجب مصارحته، فقد نستفيد كثيرا من جهوده الحضارية إذا انتبهنا على أهميتها والتعامل معها بكيفية لا اطلاقية أيضا، فالأمر يستدعي الحركة على مستوى "استراتيجية التجديد من الخارج" أيضا انطلاقا من الوعي بوجود تنافي نظري بين النظامين المعرفين الذي يتحكم في الخلدونية مثلا ونظيره المقابل له الذي يندرج في إطاره مشروع الحداثة الفلسفية والسياسية والتاريخية كما تبلورت في التاريخ الأوروبي كما رأينا مع محمد أركون. وهذا ما جعلنا نقول لو قدر لخلدونية أن تقوم، فإن إسهامها في المشروع الحضاري العربي والإسلامي المعاصر، يكون غير ذي معنى إذا لم يبين على رؤية معرفية ناضجة لدى القائمين به، رؤية معرفية بـ: حقيقة الواقع الراهن للأمة

وحقيقة تاريخها وذاتها الجماعية و حقيقة العالم

توصلنا إلى ملاحظات عامة هامة هي خلاصة هذا البحث ريبا فيها حيف ان ابن خلدون يمكن ن "يحضر" في عصرنا بمبضعه التحليلي ليساهم في "تكبير" الصورة الحقيقية لواقعنا واقتراح أفكار للحل.

— وبعد :

في خاتمة هذه المحاولة المتواضعة للاقتراب من "الخطاب العربي المعاصر" عن ابن خلدون أوكد أن فيها عموميات يعرفها الجميع من جهة، وقد يكون فيها "كثافة" في الأفكار الواردة والنقاش فيها سيكون طويلا وحادا بالنظر إلى إحالاتها المترامية ومضامينها "المضغوطة" من جهة ثانية.

— وإجمالاً، أراني أشعر بضغظ نتيجة فرضت نفسها علي — وقد يكون الأمر لا شعوريا أيضا — في هذه المذكرة وهي: أن "مقدمة" ابن خلدون لم توضع لها "نتيجة" بعد. واني لأجد المفكر المغربي سالم حميش، أبلغ من يعبر عن ذلك إذ يقول: "مقدمة ابن خلدون وبنحو متفاوت كتاباته الأخرى ستبقى في ظننا قابلة لاسترسال القراءات وتراسلها لأنها كأمهات النصوص حافلة بالدقائق والمعاني غنية بقدرتها على تفجير قرائح القارئين واجتهادات المؤلفين ورغم هذا فقد تجد بين عامة الدارسين أناساً يتوهمون أن الخلدونية قد قيل فيها كل شيء وأن أمرها أضحى مشاعاً مكشوفاً بدليل المئات من الدراسات المترجمة ، كما تجد بين خاصتهم مهتمين بالتراث الخلدوني صاغوا حوله أطروحات ، والواحد منهم تحدوه الرغبة في أن يقول جهراً أو رمزاً إني آخر القارئين ، وكلتا الفئتين تخطئ الصواب وتغلب الوهم : الأولى لأنها تخلط بين الكيف والكم وتضع هذا معياراً لذلك ، معتبرة ضمناً الخلدونية كملف إداري أو قضائي لا بد من الحسم فيه باجتماع كل عناصره وحيثياته ، والثانية لأنها تقطع الطريق على متابعة القراءة والتأويل وتمارس هذا الحق حيث تستخف به لدى الآخرين. الخلدونية ليست قضية تتطلب تصفية نهائية أو تستدعي الكلمة الفصل ، فالقراءات كيفما تعددت وتنوعت لا تتوفر فيها شروط الجودة البحثية والعطاء الفكري إلا نادراً ، فكم من قراءة لا يمكن عدها كذلك إذ أنها عائبة المنطلق قاصرة النظر والمنهج وكم من قراءة تتخذ الخلدونية

كذريعة مختزلة تمارس فيها وحولها شتى أنواع

الجعجة ولا طحين ؟ هذا فضلاً عن القراءات التي سمى حالات من العله
والشروء، وأخرى مدرسية أو مكتظة بالنسوخ و الاجترارات "1.

— أوكد — مرة أخرى— أن في هذا لبحث عموميات يعرفها الجميع، وكرر مع الصديق
الأستاذ قادة جليد ما قاله في رسالته الخاصة بالماجستير منذ ما يقارب عقد من الزمن
إذ يقول: "لا أعتقد أنني سأخترع شيئاً جديداً فيه، نحن دائماً نشعر بالانقباض في تفكيرنا
كلما خيل إلى تفكيرنا أنه يدرك معنى الزمان ، كما أننا نشعر بأن الممكن هو أغنى مما
هو كائن ، وأن عناصر المشكلة تحتوي على أكثر مما تحتويه حلولها، وإن البحث أكثر
تعقيداً من الاختراع "2.

1 - ، حميش سالم : "التراكم السلبي والعلم النافع " ،مرجع سابق ، ص 9 - 10 .
2 - عبد القادر جليد : اشكالية التقدم في الفكر العربي الاسلامي ،ابن خلدون نموذجاً،(مذكرة لنيل شهادة ماجستير) تحت اشراف د/محمد عبداللاوي
،السنة الجامعية 1996-1997 .بعهد الفلسفة ،جامعة وهران ص8.