

الدولة عند ابن خلدون

أ. بن عمر سامية
 قسم علم الاجتماع والديمغرافيا
 جامعة الأغواط

مقدمة:

إن ابن خلدون صاحب مشروع فكري كبير متنوع ومتكمّل عن التاريخ والحضارة، تناول فيها الظواهر الجزائية والكلية متفرقة ومتحدة ومحركة وساكنة، باحثاً عن أسرار حركتها وسكونها وعن علل قوتها وضعفها وعن قوانين نشأتها وأضمحلاتها في الماضي وهي موجودة اليوم وستبقى مابقى الإنسان في هذا الكون، بغض النظر عن لغتها ودينه وموطنها، أما الشيء الجديد الملحوظ هو تنوع وتطور الطرق والأساليب والمناهج المعرفية، التي درست الدولة وتناولتها من أجل معرفة عناصرها وكشف قوانين حركتها وحياتها، ورغم هذا التنوع والتطور في وحدة المناهج والتخصصات والمجامع العلمية وغير ذلك من وفرة المعلومات المسموعة والمقروءة والمرئية والتطورات الحادثة في وسائل الأعلام والتكنولوجيا بصفة عامة، والتي لم يكن ابن خلدون يعرفها ويشهدها أو يعيش في ظلها، إلا أنه استطاع أن يكون سباقاً في هذا المجال ودرس الدولة قبلهم فاعتبرها ظاهرة إجتماعية تاريخية راقية تسعى للوصول إلى منتهى التطور والثقافي الشخصي المحلي للجماعة والدخول في دور الخضارة وهو دور الرقي الاجتماعي الثابت الذي لا يتتطور أبداً منتهي العمران^(١).

فمقدمة ابن خلدون كلها تقريباً تدور حول موضوع مركزي هو الدولة، وهناك من يعتبر ابن خلدون عالم اجتماع الدولة إذا استطاع أن يربط الأوضاع السياسية بالبناء الاجتماعي القائم معيناً الدولة ضرورة إجتماعية وإقتصادية في أن واحد.

1 - التعريف بابن خلدون:

هو عبد الرحمن بن خلدون الذي ولد وتوفي في الفترة بين (1332 - 1406) وهو مؤرخ وفيلسوف اجتماعي ، عربي مسلم ، ينتهي نسبه إلى وائل بن حجر من عرب اليمن أقامت أسرته في تونس ، حيث ولد ونشأ وتعلم بها على يد والده ثم على يد الاستاذ بن عبد الله الانصاري ودرس عنه الفقه ، كما درس العلوم العقلية والرياضية والفالك والفن والطبيعتيات ومنطق الفلسفة على يد ابو عبد الله محمد التلمساني ، ثم تنقل في بلاد المغرب والأندلس ، ثم أقام بتلمسان ، وشرع في تأليف تاريخه ، وبعدها عاد إلى تونس ، ومنها انتقل إلى مصر ، واتصل بسلطاتها فولاه القضاء ، ثم انقطع للتدريس والتأليف ، فمقدمته المعروفة لها قيمة كبيرة لإشتمالها على فصول في أصول العمران والنظريات الاجتماعية والسياسية ، وتصنيف العلوم وغير ذلك مما جعل من ابن خلدون مؤسساً لفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع الذي يقول عنه أنه فرع فلسفى جديد لم يخطر على قلب أرسطو . قال ابن خلدون في مقدمته: (إن كثيرين قبله حوموا على الغرض ولم يصلفوه، ولا تحققوا قصد، ولا استوفوا مسائله). وأمل ابن خلدون من يأتون من بعده أن يستمروا في البحث، فيتمموا ما فاته من المسائل، وتحقق أمله بالفعل ولكن على أيدي الفلاسفة الغربيين أمثال فيكو وأوجست.

لقد عاش ابن خلدون ستة وسبعين سنة كانت كلها جهاداً ونشاطاً في ميادين مختلفة تجلت في عدة آثار، أهمها:

1 - كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن

عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، 2 - التعريف بابن خلدون،

3 - شفاء السائل وتهذيب المسائل، 4 - وصف المغرب العربي. ⁽²⁾

2 - نشأة الدولة:

إن الضرورة هي التي تدفع الإنسان دفعاً إلى الإجتماع معبني جنسه لتحقيق رغباته لأنه لا يستطيع أن يحققها وحده، والفرد بدو مجتمع لا قيمة له ولا يساوي

شيئاً في هذه الحياة لأن قيمته الحقيقية كإنسان متميزة عن باقي الكائنات الحية تكمن داخل الحياة الاجتماعية التي تفرض عليه التعاون مع الجماعة والانصهار في بوتقتها من أجل الحصول على كل رغباته وتأمين حياته.

فالحياة الاجتماعية إذن هي الضمان الأساسي لحياة الأفراد وبها يحافظ الإنسان على بقائه المستمر، فهي التي توفر للأفراد وسائل الحياة وتحميهم من كل الأخطار المحيطة بهم والتي تسبب في إنقراض النوع الإنساني وهذا ما جعل أفراد المجتمع يفكرون في اتجاد وسيلة يتخلصون بها من هذه الأخطار، وحل مقبول يضم سلامتهم وأمنهم وينظم علاقاتهم ويحول بينهم وبين الإنساق وراء ما يشتهون بدون حق ولا مشروعة فيحقق الظلم وينشر الحق والعدل، فأصبح من الواجب عليهم اختيار واحد يتحكمون فيه ويكون قوياً شجاعاً قادراً على مواجهة المشاكل ذو عصبية قوية، لأن القوى هي أساساً الحكم وبدونها لا يستطيع الحاكم أن يؤدي مهمته ولا أن يسمى حاكماً.⁽³⁾ و ابن خلدون يقول في مقدمته "الملك منصب طبيعي للإنسان، لأن البشر لا يمكن حياتهم وجودهم إلا بمجتمعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضرورياتهم".⁽⁴⁾

ويرى ابن خلدون بأن المحرك الأساسي في تكوين نشأة الدولة وبناء صرحها هو القوى والعصبية، فالدولة في نظره تعتمد في قيامها على أفراد المجتمع وإخضاعهم إلى نظامها السياسي الذي يحقق الوحدة والتعاون والإسجام .

فقد اكتشف ابن خلدون قاعدة القوى والعصبية عندما كان يبحث عن أسباب نشأة الدولة في بداية حياة الشعوب والمنابع التي نبع منها في كل مجتمع هذه القاعدة التي يبرز منها رجال قوي محترم يستطيع أن يمسك الأمور ويقهر كل جموح ويحفظ الأمن ويقيم السلام ويصون المبادئ السامية من دين وأخلاق وحقوق وحرية وهو نفسه ينبغي أن تتوفر فيه هذه الشروط لأنها أساسية لحياة المجتمع وأن الحياة بدونها جحيم، فيقول ابن خلدون "فاستحال بقائهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم عليهم".⁽⁵⁾.

هكذا يرى ابن خلدون بأن نشأة الدولة وتكوينها يعود أساساً إلى العصبية المتوفرة على القوى والتي هي القاعدة الأساسية لظهور الدولة، والتي تبدأ من الأسرة ثم تتطور إلى القبيلة التي تنتقل منها إلى الاستحواذ على القبائل الأخرى، وهنا تبدأ نشأة الدولة وذلك بانضمام قبيلة إلى أخرى نظر لروابط المتينة الموجودة بينها أو لا تفاق وتحالف أو بضم قبيلة أخرى عن طريق الغلبة والقوى⁽⁶⁾.

وهنا تصبح الدولة عند ابن خلدون ضرورة إجتماعية بدونها لا يمكن العيش ولا يمكن للمجتمع أن يكون لأنه بدون ملك لا يكون عمران، فالدولة والملك للعمران بمثابة الصورة للمادة، والدولة عمران لا تتصور، والعمران دون الدولة متغز لـما في طباع البشر من العداون الداعي إلى الوازع (...) والدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشوكة، وهي مستمرة مع أشخاص الدولة، فإن ذهبت تلك العصبية ودفعتها عصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة في العمران فإذا ذهبت أهل الشوكة بأجمعهم. " ⁽⁷⁾ .

وفي النهاية يؤكد لنا عبد القمي مغربي وباختصار بأن العصبية التي تعمل على نشأة الدولة وتأسيسها ما هي الإعارة عن تأليف بين الإنتحام الاجتماعي من جهة وسيطرة وسيادة الحاكم المقدس من جهة أخرى. ⁽⁸⁾

3 - نظرية الدولة عند ابن خلدون (تعقب الدوري):

يعتبر ابن خلدون من أقدم المنظرين الفائلين بنظرية الدورة الحضارية قبل أن يقول بها غيره من أعلام الفكر الأوروبي أمثال فيكتور هوبيز وغيرهم فقد درس الدولة وهي في خطواتها الأولى ومرحلتها الجنينية قبل ولادتها إلى غاية ظهورها ثم اختفائها. فنظريته المعروفة بنظرية التعاقب الدوري للحضارة تفسر التاريخ بالحركة الدائرية، فهي عبارة عن عجلة تدور وتبدأ من نقطة البداية لتصل إلى نقطة النهاية، وهي نفسها نقطة بداية لدورة أخرى جديدة وهكذا تتحرك الدولة في نظام دائري متواصل وفي تعاقب دوري بين النشأة والإزدهار والإحتفاظ، خاضعاً لحتمية مصرية

لا تتغير في دورة مبنية على التناقض بين العصبية والملك ثم الملك يهدم العصبية وهدم العصبية يؤدي إلى هدم الملك⁽⁹⁾.

فهرم الدولة عند ابن خلدون أمر طبيعي، فالدولة تمر بمراحلها الثلاثة في دورة ثنائية بين البداوة والحضارة داخل إطار الدولة، فهي لا تخرج من مرحلة إلى أخرى إلا لكي تعود إلى مرحلتها الأولى، وقد اهتم ابن خلدون بدراسة (ظاهرة التعاقب الدائري للهيئات الحاكمة) ولا حظ بأن الحكم السياسي تعاقب فيه أجيال تكون "نماذج سيكولوجية"، فيأتي أول حكم العادلين ثم الطموحين ثم أنصار طبقة الأغنياء، ثم المستهتررين، ثم الطغاه، وهذه الفوارق النفسية هي التي تفسر في نظر ابن خلدون زوال الأسر الحاكمة واحلال غيرها محلها، ويحدث هذا التعاقب الدائري خلال قرن من الزمان وذلك لأن ممارسة الحكم يجعل الحكم يميلون إلى حياة اللهو والدعة، فتأتي بعد الأجيال القوية الأولى فئات تعتقد أن السلطان ليس ثمرة الجهد، ولكنه حق مكتسب بالوراثة وإذا تخلفت هذه الفكرة في نفس الحكم ظهر الزوال والإضمحلال⁽¹⁰⁾.

ومن خلال هذه النظرية يتضح لنا بأن ابن خلدون سبق عصره وجاء بما توصل له المحدثون بعده بقرون، فإن ابن خلدون هو المؤرخ والعلامة العربي الوحيد الذي استطاع إن يدرس الدولة وتعرض لأطوارها ومراحلها وعرف ما بين البداوة والحضارة من صراع.

4 - أطوار الدولة:

لقد قسم ابن خلدون أطوار الدولة إلى خمسة أقسام خلال مسیرتها التطورية منذ تأسيسها إلى غاية سقوطها ونهايتها في سلسلة متتابعة الحلقات تتشبه تماماً تطور الكائن الحي، فهو يقول في هذا المجال (أعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متعددة، ويكتسب القائمون بها في كل خلقاً من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر.... حالات الدولة وأطوارها لا تغدو في الغلب خمسة)، وهذه الأطوار هي:

أ - الطور الأول:

وفيه يتم الاستيلاء على الملك وانتزاعه من كان مازال متمسكا به من بقايا الدولة المنقرضة، فيبدأ تأسيس الدولة والحفاظ على العصبية القبلية، ويبدأ بجباية الضرائب، فطابع هذا الطور عسكري توسيعى.

ب - الطور الثاني:

في هذا الطور يبدأ التخلّي عن العصبية القبلية، واستبدالها بالعصبية الإصطناعية التي أصنع فيها صاحب الدولة الرجال والموالي لخدمته، فهذا الطور هو طور توطيد السلطة والملك والإفراد بالحكم، فيتم فيه غزو بقية القبائل وإخضاع ما تبقى من إقاليم، فتنتسب قاعدة اموال الضرائب و تزداد الدولة قوة وغنى.

ج - الطور الثالث:

وفيه يتخلص صاحب الدولة من العصبية القبلية التي أصبحت تشكل خطرا عليه ويتم اسبدالها بعصبية جديدة أخرى يصنعها بما اجتمع لديه من الأموال وكثرة مداخل ضرائب الأقاليم وتنوع وتعدد الحرف والصناعات، وبعد هذا الطور إقتصاديا عمرانيا قويا حيث تشييد في المباني الحافلة والمصانع العظيمة والهياكل المرتفعة.

د - الطور الرابع:

وهو مرحلة قنوع واستقرار ومسالمة للحاكم فيرضى بما حققه أسلافه مسالما لمناصيريه وجيرانه من الملوك والأمراء، متبعا ومقلدا أثار من سبقه معتمدا على عصبية العساكر والموالي والثورة .

ه - الطور الخامس:

ويعتبر آخر أطوار الدولة وسمى بطور الاسراف والتبذير حيث يقوم الحاكم بإنفاق وإسراف الثروات التي جمعها أسلافه في حياة البذخ والترف والشهوات ويستند المسؤلية والمناصب العليا لغير أهلها من الإنكفاء وتكثر حوله بطانة السوء في مجالسه ويستبعد كبار الإولىاء من قومه، ويتفرق عنه جنده ويتخلوا عليه

(وتحصل في الدولة ضياعة الهرم ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه)⁽¹¹⁾.

هذا تتضح النزعة العضوية التطورية عند ابن خلدون، فالدولة بالنسبة له كائن الحي: يحيى ويموت، له بداية ونهاية ويُخضع لعوامل النمو والفناء، ولقد ذهب ابن خلدون في نظرته إلى أبعد من ذلك فحدد أعمار الدولة وهذا ما سنتناوله في النقطة الثانية.

5 - إعمار الدولة:

لقد تمكّن ابن خلدون من أن يخرج بقانون يحكم حركة المجتمعات الإنسانية، فكل مجتمع سير في طريق طبيعي يجتاز فيه ثلاثة مراحل، مرحلة النشأة والتكون ثم مرحلة النضج والأكمال وأخيراً مرحلة الهرم والشيخوخة، ثم يفني ليقوم على انقاضه مجتمع آخر يجتاز نفس المراحل السابقة⁽¹²⁾.

ويؤكّد ابن خلدون ذلك في الباب الثالث من مقدمته في الفصل الرابع عشر بعنوان (فصل في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص)⁽¹³⁾، فقد جعل ابن خلدون للدولة ثلاثة أعمار مرحلية طبيعية وكل مرحلة بدايتها ونهايتها وخصائصها وحياتها التي تميزها عن المراحل السابقة لها أو اللاحقة بها، وهذه المرحل هي :

أ - المرحلة الأولى:

إنها مرحلة البناء والتأسيس و التشكيل للدولة هي بمثابة ورحلة الميلاد والطفولة وجيل هذه المرحلة يحمل خصالاً تجعله مؤهلاً وقدراً على تأسيس الدولة وحمايتها وإرساء قواعدها فهو جيل الخشونة والبداؤة. وأن قوة أخلاق هذا الجيل هي التي تبني وتحمي طفولة الدولة فتية الحديثة النشأة .

ب - المرحلة الثانية:

إنها مرحلة القوى والإزدهار وفي هذه المرحلة تبلغ الحضارة أقصاها وتكون في أوج قوتها، وجيل هذه المرحلة يتمتع بالإزدهار الاقتصادي والتلوّح والتفنن العراثي،

ويتحول هذا الجيل من (البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف والخصب ومن الإشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقي عن السعي فيه).

ج - المرحلة الثالثة:

يرى ابن خلدون بأن هذه المرحلة على مرحلة الضعف والإحتطاط ثم الانقضاض، وفي هذه المرحلة يسود الضعف الدولة والناس سواء بسواء، فيحتاج الناس إلى الرحة والدعة، ويغمون في النعيم والترف والإسراف والشهوات، وأوكلوا أمر الدفاع عنهم إلى واليهم وحاميهم حراستهم وألقوا السلاح ونزلوا منزله النساء والوالدان الذين هم عيال، فلقد نسي جيل هذه المرحلة الثالثة عهد البداوة ونشوتها فقد واحلاوة والعز والعصبية بالجملة وهذا ما يؤدي إلى فناء الدولة ونهاية عمرها⁽¹⁴⁾.

هكذا حدد ابن خلدون أعمار الدولة بثلاثة أجيال، الجيل الأول وهو جيل البداوة والخشونة والسبلة، والجيل الثاني هو جيل التحول بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة فتنكسر سورة العصبية عندهم، أما الجيل الثالث فيصفه ابن خلدون وصفا يظهر فيه الإحتقار لاهله لما غرقوا فيه من ترف أنساهم عزتهم ورجولتهم⁽¹⁵⁾.

وأمام ذلك كله يتأنى عمر الدولة بالفناء، ولكن ما هي أسباب التدهور والاحتطاط التي أدت إلى سقوط الدولة وإنهايتها ؟

6 - عوامل قيام الدولة أو إنهايتها:

إن عوامل القوة لبناء الدولة قد تكون هي نفسها عوامل إنهايتها فالعامل الذي يؤدي إلى بناء الدولة قد يكون هو نفسه عاملا قويا لتدحرها وانهايتها فالعصبية ضرورية لبناء الدولة والملك يكون سببا في القضاء عليها، والمال ضروري لبناء الدولة والترف أيضا منذر بزوال الدولة، فإن العوامل التي تعمل على تثبيت الدولة

وتقويتها هي نفسها العوامل التي تؤدي إلى ضعف الدولة وإنحطاطها ثم انهيارها، ومن أهم هذه العوامل ذكر ما يلي:

أ - العامل الاجتماعي :

هو العامل الرئيسي لقيام الدولة أو انحطاطها على حد سواء عند ابن خلدون ويتمثل هذا العامل في العصبية التي هي قرابة بالعصب والتحام قبلي وتضامن اجتماعي⁽¹⁶⁾ والعصبية هي التي تشكل القاعدة المجندة والمدافعة الحامية عن الدولة، وهي النواة الأولى لها .

فالعصبية عند ابن خلدون هي مفتاح الديناميكا الاجتماعية لذا أعطاها أهمية قصوى، وأكثر من استعمالها والتأكيد عليها في مقدمته حتى تجاوزت الخمسين مرة⁽¹⁷⁾، حيث يلعب هذا العنصر الطبيعي دوراً مهماً في قيام الدولة أو انهيارها وزوالها فإذا كانت العصبية في مرحلة سابقة تؤدي إلى تكوين الدولة بها تمنحه من قوة لأفرادها لبناء جهاز الدولة فإنها مرحلة تالية وبعد أن ينتشر البذخ والترف وعيشة الأبهة بين أعضاء جهاز الدولة، فما تثبت العصبية أن تضعف وتعصف في النهاية بالدولة إلى الانهيار⁽¹⁸⁾، فقوة العصبية قوة للدولة وضعفها ضعف للدولة وذوبان العصبية وإنحلالها نتيجة الترف والفقر هو نهاية لقيام الدولة وانهيارها .

ب - العامل الاقتصادي:

إن قوة الدولة عند ابن خلدون بقوة جمع مواردها المالية واقتصادها فعامل المال أو ما يطلق عليه اليوم بالإقتصاد يعتبر من أهم العوامل التي تعمل على تقوية الدولة والنهوض بها، فبأموالها تمون مشاريعها وتسد جميع حاجياتها وترفع مستوى معيشتها وتحقيق العمران والمجد⁽¹⁹⁾، فوفرة المال سلاح في يد الدولة فإن فقدته أصبح سلاحاً مسلطاً عليها، فيرى ابن خلدون بأن المال أساسى لمبنى الملك وأقامة ما يحتاج إليه الملك من الاحوال .

وإن عدم وجود المال ووفرته ضعف وسوء التصرف فيه وتبذيره أيضاً ضعف، فكلاهما يضعف الدولة ويؤدي إلى انهيارها، فقدان المال فقدان للملك، وقداته يكون عن طريق سوء التصرف فيه وفقدان التحكم في موارده، فحياة الترف والبذخ والاسراف في الشهوات والملذات والخلود إلى الدعة والراحة والإتكال على الغير، وليس هذا حال السلطان وبطانته فقط وإنما يعمسائر الرعية لأن الناس على دين ملوكهم فيصبح الترف والإتفاق في ازدياد والإعمار في نقص وترابع وتناقض السواعد عن العمل وترتبط نفقات الدولة ورجالها فتمتد الدولة يدها لجلب المال من الرعية بطرق غير شرعية وينتشر الظلم وهذا ما يؤدي إلى خراب العمران وأنهيار الدولة.

ج - العامل الأخلاقي:

إن عالم القيم والأخلاق والفضائل له مكانة أساسية في قيام الدولة والسلطان عند ابن خلدون، وبه تؤسس الدولة وتصان وأي مساس بهذا الجانب يؤدي إلى الفساد والإتحلال.

وكل الصفات والفضائل العليا هي قوة ودعاية للدولة ولسلطانها، وهي التي توفرت عند الجيل الأول مؤسس الدولة وحاميها، وكل المذمومات والرذائل هي أسباب وعوامل ضعف وإنقراض للدولة "إذا تأذن الله بانقراض ملك من أمه حملهم على إرتكاب المذمومات وانتهال الرذائل وسلوك طرقها فتنعدم الفضائل السياسية منهم جملة ولا تزال في إنقاض إلى أن يخرج الملك من أيديهم"

وكما أن الترف عند ابن خلدون هو السبب في كل شيء، كذلك هو السبب الرئيسي في فساد الأخلاق، وإختفاء الفضائل وإنتحار الرذائل.

د - العامل السياسي:

يعتبر العامل الأساسي أكثر العوامل السابقة إرتباطاً وتدخلاً معها، فالسياسة ليست بمعزل عن الحرب والسلم والإقتصاد والمجتمع فهي التي تحظى وترسم معلم تلك المجالات، فإذا انحرف السياسي عن مساره وحكم بمفرده دون اللجوء إلى

رعيته، ودون مشورة حاشيته بدأ الإلحراف والأسيداد والظلم نتيجة انفراد واستئثار الحاكم بالملك والمجد دون مشورة غيره. أما الآخرون: "يقرع عصبيتهم ويكتب عنهم ويستأثر بالأموال دونهم فيتكلسلون ويعتادون الإستعباد".

فالسياسة الغير الرشيدة واللامسؤولة والتي تعتمد على الغطرسة والظلم والبطش إتجاه الرعية والإفراد بالملك، تفرق أكثر مما تجمع وتكون معول هدم قواعد الدولة فتعجل بإنهيارها وخرابها⁽²⁰⁾.

فالدولة عند ابن خلدون مركب تأليفي من عناصر متداخلة أهمها عنصر طبعي محرك "العصبية" وعناصر مادية تتولد عن وجود الدولة نفسها مثل جمع الأموال الكثيرة بالضرائب واستكشاف الجيوش بتلك الأموال وظهور الأبهة الملكية للعيان، وبعضها عناصر معنوية نفسية مثل تعود الناس الخضوع لأمرها وانغراس الأيمان في نفوسهم بأن ذلك واحب لا صاحب تلك الدولة، فابن خلدون يعتبر رائد من رواد علم السياسة الحديثة فهو العالم العربي الوحيد الذي اهتم بموضوع الدولة وشروط قيامها وأسباب انحطاطها لأن من سبق ابن خلدون من علماء وفقهاء كالفارابي وابن تيمية والغزالى وغيرهم كان اهتمامهم من إطار ضيق فقد اهتموا بالجماعة السياسية لا بالدولة، عكس ابن خلدون الذي سبق غيره في دارسة لدولة فقد تحدث عن القوة والعصبية قبل فردرريك نتشه الالماني الذي درس نظرية القوى وكذلك ميكافيلي الايطالي الذي يرى بأن القوى هي المحرك الاساسي لقيام الدولة كما تحدث عن اسباب نشوء الدولة قبل هربرت سبنسر الفرنسي الذي يرجع اسباب نشوء الدولة إلى الصراع مثل ابن خلدون .

وإذا كان هوبز (نظيرية العقد الاجتماعي) يرجع ظهور السلطة السياسية إلى الصراع بين الأفراد واتفاق الجماعة على اختيار شخص يحكمهم⁽²²⁾، ويتولى أمرهم، فإن ذلك تناوله ابن خلدون قبله كما رأينا ذلك سابقا.

وهذا التشابه في وجهات النظر حول دراسة الدولة بالنسبة لعلماء الاجتماع المحدثين والمعاصرين دليل كافي على تأثيرهم بأراء ابن خلدون واعتمادهم عليه.

وفي هذا المجال يقول (جورج سارتون) عن ابن خلدون "لم يكن أعظم مؤرخي العصور الوسطى شامخاً كعملاق بين قبيلة من الأفرام فحسب بل كان من أوئل فلاسفة التاريخ سابقاً ميكافيلي وبودان وفيكو وكونتوكورنو"⁽²³⁾.

وهذا ما ينقى مقوله (عزيز العظمة) في كتابه ابن خلدون وتاريخيته حيث يقول (بأن ما جاء به ابن خلدون بسيط جداً وضحل وإن المرء لا يجد في أي مكان من المقدمة تعريف فعلياً للبداوة أو الدولة أو الحضارة)⁽²⁴⁾.

وإن نظرية ابن خلدون ما تزال صحيحة في جوهرها ثابتة في أسسها إلى يومنا هذا لأن الأشخاص الذي يصعدون إلى كراسي الحكم لا بد أن يكون لهم أنصار يؤيدنهم ويؤازرونهم للاعتلاء إلى الحكم ويعود ذلك بالضرورة إلى العصبية القوية أو ما يسمى اليوم بالاتباع والأنصار المتكاففين، لأن بروز شخص معين في الوسط الاجتماعي لا يتم صدفه وإنما يأتي بواسطة عصبية من أهله واصدقائه وحلفائه بالإضافة إلى قوة شخصيتها ومهاراته التي تجعله يعظم في أعينهم ويرضون به حاكماً، فالكتلة العصبية إذان هي أساس الحكم⁽²⁵⁾.

خاتمة :

في الختام يتضح بأن نظرية ابن خلدون عن الدولة لم تكن مرتبطة بعصر واحد كما فعل بعض المنظرين فهو لم يغفل دور العصبية ولم يهمل دور الاقتصاد والمال ولا دور الدين ولا غيرهم من العوامل المختلفة، فنظريته كانت تجمع ما أجتماع لتلك النظريات مجتمعة من صحة نسبية وكانت نظريته أكثر نسبية من غيرها في طرحها للعناصر الأساسية لمشكلة الدولة والبناء الحضاري فقد تناول ذلك الكل المتداخل المتشابك من العلوم والمعارف والصنائع والظواهر والسلوكيات معتمداً على

عقريته الفذة بعقلية ثاقبة وفker علمي سليم وتجربته الشخصية وواقعه السياسي والإجتماعي والوظيفي والإقتصادي والجغرافي والثقافي والحضاري، وتناول بالدرس والإستباط والمقارنة ذلك الواقع بكل تناقضاته في إطار معرفي جديد سماه علم العمران وسماه غير فيما بعد بفلسفه التاريخ وعلم الاجتماع دراسة الفكري الحضاري.

الهوامش والمراجع:

- 1 بن إبراهيم الطيب، مالك بن بنى وابن خلدون، مواقف وأفكار مشتركة، دار مدنى، (بدن بلد)، 2002، ص 85.
- 2 إدريس خصير، التفكير الاجتماعي الخلدوني وعلاقته ببعض النظريات الاجتماعية، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1983، ص ص 34.33.
- 3 إدريس خصير، مرجع سابق، ص 134.
- 4 عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، بيروت: دار مكتبة الهلال، 1988، ص 128.
- 5 نفس المرجع، ص 129.
- 6 إدريس خصير، مرجع سابق، ص 138.
- 7 عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، الجزء الثاني، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص 454.
- 8 عبد الغني مغربي، الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون، ترجمة محمد الشريف بن ولی حسين، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ، 1988، ص 159.
- 9 بن إبراهيم الطيب، مرجع سابق، ص ص 95.94 .
- 10 السيد محمد بداوي، مبادئ علم الاجتماع، ط 3، مصر: دار المعارف، 1976، ص 59 .
- 11 بن إبراهيم الطيب، مرجع سابق، ص ص 90.88 .
- 12 عبد الحميد لطفي، علم الاجتماع، بيروت: دار النهضة العربية، ط 7، 1977، ص 234 .
- 13 عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة ، الجزء الاول، الدار التونسية لنشر، 1984، ص 221 .
- 14 بن إبراهيم الطيب، مرجع سابق، ص ص 98.96 .

- 15- محمد علي محمد، تاريخ علم الاجتماع، الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 2002، ص 63 .
- 16- عبد الغني، مرجع سابق، ص 145 .
- 17- نفس المرجع، ص 143 .
- 18- عبد العالى دبلة، الدولة رؤوية سوسولوجية، القاهرة: دار الفجر، 2004، ص 33 .
- 19- إدريس خصير، مرجع سابق، ص 147 .
- 20- بن ابراهيم الطيب، مرجع سابق ، ص ص 104.102 .
- 21- عبد العالى دبلة، مرجع سابق، ص ص 32.31 .
- 22- إدريس خصير، مرجع سابق، ص ص 140.139 .
- 23- بن إبراهيم الطيب، مرجع سابق، ص 106 .
- 24- نفس المرجع، ص 110 .
- 25- إدريس خضير، مرجع سابق، ص 139 .