

إبن خلدون في الفكر العربي المعاصر

نورالدين ثنيو*

الملخص

دخل الفكر العربي المعاصر إلى قضايا العصر من خلال مقدمة ابن خلدون، بداية من طه حسين مطلع القرن العشرين إلى عبد السلام الشّدّادي مطلع القرن الواحد والعشرين، مروراً بساطح الحصري، عبد العزيز الحبابي، محمد عابد الجابري، عبد الله شريط، إلى ناصف نصار وليس أخيراً أبي يعرب المرزوقي.. لعلّ أعظم أنجاز قدمه ابن خلدون لنا اليوم هو استبطان العقلاني وتمثله مع العرفاني والديني، في وحدة من التفكير لا تعاني التناقض ولا المفارقة، بل تتناسق وتتأسب مرحلياً يُراكم تجارب البحث عن الحقيقة ولا يتنكر لها ويؤسس للمنهج ويسعى إلى تطبيقه على ما جاء في نظرياته حول العمران، الريف، العصبية ومتلازمات الفكر والوجدان والروح والعرفان وشظف العيش والدعة .

كلمات مفتاحية : إبن خلدون-النظرية التاريخية-العصبية-العقلانية-
العرفانية-الشرق والغرب-الفكر العربي المعاصر.

(* كاتب و أكاديمي
الجزائر.

راهنية الفكر الخلدوني

تواضع المفكرون والمثقفون والكتّاب والباحثون العرب على راهنية فكر ابن خلدون وحاجة العرب إليه اليوم، وشددوا على أهمية توسُّل مؤلفات وحياة الرجل بإعادة قراءتها في سياق حديث ومعاصر كأفضل سبيل إلى التّطوُّر والرُّقي . فقد كتّب في هذا الصدد الباحث والمؤرخ المغربي عبد السلام الشّدّادي: " في هذا الزمن الحاسم للعولمة، إلى أي مدى يمكن لرؤية ابن خلدون إلى المجتمع وتفسيره للحضارة والتاريخ أن تساعدنا على إنارة مصير الإنسانية^(١) والآفاق الجديدة لتطورها"^(٢). وهي ذات الإشكالية العلمية التي راح الأستاذ عبد السلام الشّدّادي يعالجها منذ عقود، ليس لحاجة الفكر العربي إليها فقط، بل تواصلًا مع الفكر العالمي والإنساني الذي بدأه المستشرقون منذ القرن التاسع عشر عندما اكتشفوا مقدمة ابن خلدون وفكره وأدرجوه في سياق البحث في علوم الإنسان والمجتمع^(٣). ولعلّ قيمة وأهمية انجاز الأستاذ الشّدّادي هو إعادة تقديم وترجمة مقدمة ابن خلدون في سياق زمني يختلف عن عصر الاستعمار والاستشراق^(٤). واللحظة العربية الراهنة، التي جاءت فيها أعمال الشّدّادي حول ابن خلدون اتّسمت بالبحث عن الطريق الديمقراطي المساعد على إرساء نظام المُواطنة والحُرّيّات العامة، في أعقاب إخفاق الأنظمة العربية السلطوية في الحكم وإدارة الشّأن العام.

حضر ابن خلدون (١٣٣٢-١٤٠٦) في عصر النهضة العربية الحديثة رغم أنه ينتمي إلى نهاية العصر الإسلامي الأول، القرن الرابع عشر الميلادي. فقد كانت أعماله العلمية موضع اهتمام المفكرين العرب المعاصرين عندما أرادوا أن يلتمسوا أفضل سبيل إلى نهضة عربية تَرُدُّم الفجوة بينهم وبين الغرب. وعليه، فقد كان فكر ابن خلدون حاضرا في اللحظة المعاصرة لدى العرب كما لدى الغرب، ولعلّ البداية التي تشهد على ذلك رسالة دكتوراه طه حسين "الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون" التي تقدم بها عام ١٩١٧ إلى جامعة السوربون في باريس. ومنذ تلك اللحظة ما فتئت النخبة العربية المثقفة والمفكّرة تُولي عناية الفكرية والعلمية والأكاديمية لتاريخ ابن خلدون، أي للرجل ولعمله. فقد حمل كتابه الموسوعي "كتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر" على مقدمة عرفت مع الفصل الذي يليه "علم العمران" ب"المقدمة" ثم تليه الفصول التي يسرد فيها أحداث ووقائع دول وأوضاع العرب، ويختم برواية حياته التي وردت في الجزء الموسوم تاريخ ابن خلدون، أو "التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا"

عُرف الرجل في التاريخ الحديث بصاحب "المقدمة"، كما أن مصطلح المقدمة استقل

بالمعنى الذي اقترن بمؤلف ابن خلدون سواء لدى الغرب كما لدى العرب، لا بل المقدمة ذاتها ناجمة في الأصل عن إعادة قراءة ومعالجة الفكر المعاصر لأعمال ابن خلدون. ونعتقد أن ابن خلدون كان معاصراً لنفسه ومعاصراً للفكر العربي الراهن. كان معاصراً لنفسه لأنه اشتغل على التاريخ انطلاقاً من فكرة الالتزام بالحقيقة والصدق وما يوحي به عصره، فقد انخرط في كتابة التاريخ العربي الإسلامي بتسجيل الأخبار والوقائع ليس على طريقة الإخباريين ورواة الحديث، بقدر ما راح يقف على الأسباب والأغراض والأصول والمبادئ والنواميس والقوانين، إلى الحد الذي ساعده على التنظير والتأويل والتفسير جعله في النهاية يؤسس لعلم العمران أو الاجتماع البشري. كما أن راهنية الفكر الخلدوني ظهرت عند إلحاح العصر العربي الحديث عليه، أي في ماذا يمكن أن يفيد وما الذي سَوَّغ الاهتمام به أصلاً. فقد كان الفكر العربي المعاصر يتطَّلع إلى نهضة عربية شاملة تأخذ بالحاضر كما تعيد اكتشاف الماضي وفق الإشكالية التي مهد بها رجال الإصلاح بداية القرن العشرين ووضعوا نصب اهتماماتهم مسألة: كيفية التوفيق بين التراث، وكان ابن خلدون في جملته وبين الحداثة الغربية، وكان ابن خلدون من جملتها أيضاً، لأن الغرب هو الذي اكتشفه وأعاد بعثه من جديد ليدرجه ضمن مؤرخي التاريخ العالمي الشامل^(٥).

اهتم المفكرون العرب في المشرق وفي المغرب العربيين بأعمال ابن خلدون وقدموا إسهامات نوعية ساهمت فعلاً في تفعيل وتنشيط الحياة العربية المعاصرة. والغالب أن الذين اهتموا بفكر ابن خلدون، وصاروا في ما بعد مفكرين عرب^(٦)، جاؤوا من خلفية فلسفية لما تنطوي عليه دراسة ابن خلدون للتاريخ الإسلامي من تنظير وتحليل ومحاولة الفهم والنقد. كما اهتم به بعض المؤرخين العرب في تناولهم للتاريخ العربي والإسلامي باللغات الأجنبية ذات الصرامة العلمية والمصداقية الأكاديمية كما فعل ألبير حوراني في كتابه "تاريخ الشعوب العربية"^(٧)، حيث مهّد سفره الرائع بمدخل حول ابن خلدون، حياته وفكره ومنهجه في رصد وتحليل تاريخ العرب. والحقيقة أن ألبير حوراني يتواصل مع المستشرقين في حصافة المعالجة التاريخية ورسالتها، فقد اهتم به المستشرقون واكتشفوا فيه أحد المؤرخين العالميين والإنسانيين الذين ساهموا في الثقافة التاريخية المتوجهة نحو التأصيل والتأسيس للمعرفة التاريخية ومناهجها ومن ثم عالمية الحضارة العربية.

كان للمستشرقين قصب السبق في إهالة تراب النسيان والإهمال عن التراث العربي والإسلامي ومنه تراث ابن خلدون، وجاء على أثرهم العرب في التاريخ الحديث ليواكبوا ويساوقوا ويحاولوا أن يتجاوزوا الإنجاز الإستشراقي، وكانت البداية مع عميد الأدب العربي طه حسين. ويبقى، أن اهتمام المفكرين العرب بابن خلدون ليس

كاهتمامهم بالكتاب والفلاسفة الغربيين، لأن مقدمة ابن خلدون هي جزء من التراث الذي يتواصل مع التاريخ العربي، ومن ثم كل ما تكشفه الدراسات العربية الحديثة من أخطاء وأغلاط وسوء تقدير وتحليل في مقدمة ابن خلدون هو جزئياً عضوي من العقل العربي. وفي هذا المجال يقول المفكر القومي ساطع الحصري: "ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد: أن موقفنا -نحن الناطقين بالضاد- تجاه مقدمة ابن خلدون، يختلف بطبيعته عن موقفنا تجاه مؤلفات أمثاله من الغربيين، ذلك لأننا لا نطلع - عادة - على آراء القدماء من الغربيين إلا من خلال بعض المقتطفات والدراسات فننوههم أن كل ما قاله هؤلاء وكتبوه كان على ذلك الطراز. مع أن تلك المقتطفات والدراسات، تستهدف، بوجه عام، إظهار منزلتهم العلمية، فلا تحتوي في حقيقة الأمر إلا على الجوهر الهام والزبدة المنقاة من آراءهم وكتاباتهم الأصلية. بينما نحن نطلع على ما قاله ابن خلدون من مقدمته مباشرة، ونحيط علماً بكل ما جاء فيها من غث وسمين... فالمقارنة التي تحدث في أذهاننا بهذه الصورة، بين ابن خلدون وأمثاله الغربيين تكون بعيدة بطبيعة الحال عن الحق والحقيقة" (٨).

العصبية: نظرية مستأنفة في الحياة العربية المعاصرة

الحقيقة أن حضور فكر ابن خلدون وفلسفته في الحكم والدولة أثير في الزمن العربي الحديث والمعاصر لتعثر تجربة بناء الدولة العربية الحديثة والمعاصرة، أي زمن النهضة العربية نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ثم في سياق ما يعرف اليوم بثورات الربيع العربي التي أشّرت على بروز مرحلة ما بعد الأنظمة العربية السلطوية. فقد طرحت مسألة الحكم ولا تزال في الفكر العربي وسياسة الحكم من خلفية تعثر التجربة السياسية العربية سواء أتلقت بمرحلة الاستعمار أو بعده، وعليه، فقد بقي ابن خلدون المرجع الدائم لإمكانية بحث موضوع الحكم والسلطة بناء على نظريته في الجماعة التي تحكم والتي أطلق عليها العصبية.

في مثل ذات السياق التي يمر به العالم العربي اليوم، كتب ابن خلدون كتابه المعروف "المقدمة"، القرن الرابع عشر، وأراده أن يكون معانية وكشفاً لأسباب تردي الوضع العربي والإسلامي العام. فهو الشاهد على أقول حضارة الإسلام وعلومه، وعلى تقهقر المجتمعات العربية إن في بلاد المغرب أو المشرق. وبالجملة، وعبر التحليل والنقد، ينتهي صاحب المقدمة إلى أن استسلام الجماعة الحاكمة إلى الدعة والترف يفضيان لا محالة إلى الزوال والفناء، وهذا ما يقع، مع اختلاف العصرين وتفاوتهما الحضاري اليوم، في البلاد العربية من انهيار متلاحق لأنظمة عربية سلطوية تصلبت وتكلس في شرايين العصبية في الحكام لعقود من الزمن إلى حد المواجهة

المباشرة مع شعوبها.

عند شرحه لنظرية العصبية في صلتها بالحكم والدولة، يولي ابن خلدون، بعد مسح نقدي ومعايشة واقعية، مسألة "العصبية" العناية التي تستحق لفهم أسباب صعود وسقوط الدول والعائلات الحاكمة. فإذا تولت جماعة الحكم والقيادة على أساس من التمكن والسؤدد والقوة استطاعت أن تَشِيدَ المُلْكَ والسلطة والدولة، إلا أن ذات العصبية إذا طالها الفساد وانتابها التَّصَلبُ ستؤول إلى زوال حتماً، وهذا ما يجري في عالمنا المعاصر، على ما نشهد من ثورات تعصف بأنظمة حكم سلطوية، هي ذاتها التي تولت الحكم ما بعد الاستقلال على أساس من التَّمَكَّن والغلبة والشدة سواء حيال القوى الرجعية الداخلية أو الاستعمار ومخلفاته على صعيد الحياة الدولية. ولمزيد من التوضيح، نقول أن تعليق مسألة الحكم على العصبية سواء عند ممارسة السلطة لترسيخ السيادة وازدهار الدولة أو عند فساد العصبية واضمحلالها، فإن الشاهد القوي على هذه النظرية هو واقعنا الراهن الذي أكد حقيقة أن التمادي في الحكم والعناد فيه رغم تبدل وتغير الأحوال، يفضي قطعاً إلى الفناء والزوال. والحقيقة التي لا يماري فيها أحد هي أن العصبية مفتاح واقعي وعلمي لكشف وتحليل أسباب التراجع العربي المعاصر، على أساس أن الحكم اقترن بالعائلة والقرابة وعِصَابَة الحزب والجهة والسلالة.. وكأن الوضع السياسي لا زال على حاله منذ عصر ابن خلدون.

ولمقاربة نظرية ابن خلدون في العصبية، في الزمن المعاصر، نعمد، كما فعل الجابري، إلى إضافة مصطلح الوعي الذي انتشر بشكل ملفت في الفكر السياسي الحديث والمعاصر، ونوضح به معنى العصبية في التاريخ كما شرحه ابن خلدون وإمكانية تداوله في الحالة العربية الراهنة، وفي هذا الصدد يقول الجابري: "إن هذا "الوعي العصبى"، الذي يشد أفراد العَصْبَة بعضهم إلى بعض ويجعل منهم كائناً واحداً تنفي فيه ذوات الأفراد، هو العصبية بالذات. فالعصبية إذن، رابطة اجتماعية-سيكولوجية، شعورية ولا شعورية معاً، تربط أفراد جماعة ما، قائمة على القرابة، ربطاً مستمراً يبرز ويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك الأفراد: كأفراد أو كجماعة" (٩). لا نخال أن هذا التحديد للعصبية أو العَصْبَة ينسحب أيضاً على الوضع السياسي العربي الراهن، عندما يعبر عن استمرار الحكم على خلفية ومقدمة العَصْبَة التي صارت تعني العِصَابَة تفرض، من فرط تطور العمران ومساحة الدولة، ولأدنى من هم ليسوا أقرباء من العائلة الحاكمة (١٠)، إلا أن منطق العصبية يبقى دائماً سارياً وفاعلاً، لعل أبرز مظاهره هو زوال الحُكَّام مع زوال حكمهم.

ونحن اليوم، نحاول أن نقرأ ونعيد قراءة ابن خلدون لهذا السبب والغرض بالذات، أي لوجود مشكلة في نظام الحكم العربي الحديث والمعاصر.. ولعلنا لا نغالي ولا نجانب الصواب، إذا قلنا أن الثورات العربية القائمة في غير بلد عربي تستدعي بالضرورة والحتم مسألة العصبية. فقد آلت أوضاع العرب إلى التفكك والانهايار والدمار والخراب بسبب طول مكوث الجماعة^(١١) في الحكم في سياق تاريخي لا يحفل إلا بالتحديث والتجديد وإعادة التفعيل والتطوير المتواصل في عهد ازدهار قيم الديمقراطية ومبادئها. وعند فتح أفق التفكير في نظرية العصبية نجد ابن خلدون يربطها بالعمران، على اعتبار أن الجماعة الحاكمة هي التي تشيّد العمران وهي أيضا التي تدمره، وحالا إذًا تبرز إشكالية الدولة ومؤسساتها وبناء واستقرار المدن وعالم الريف ونوعية التنمية... التي تعد الأساس الصّلد الذي تستقر عليه الدولة في مدلولها الحديث والمعاصر. وهكذا، فإن نظرية العصبية، أو الجماعة الحاكمة بحكم القرابة أو الدين أو القبيلة والجهة هي التي استدعت في الحالة العربية القائمة اليوم فكر ابن خلدون والسياق الذي ظهر فيه وإجراء المقارنة بين الحالتين، خاصة التوكيد على اللحظة المؤذنة بزوال أنظمة الحكم السلطوية المستبدة وفشلها الذريع في محاولة توريث حكم جمهوري والاحتفاظ به كملك لعائلة الرئيس. وهذا عمري يقع على طرف مناقض تماما لمنطق التاريخ أو طبائع العمران كما يوضحها ابن خلدون على النحو التالي: " هي تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام ... وذلك لأن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع في الأفاق والأقطار والأزمنة والدول: سنة الله التي تدخلت في عباده " ^(١٢). في هذه الفقرة توكيد واضح يصل إلى حد النظرية في التاريخ، عندما تشير إلى مسألة تغير الأحوال والسياقات والأزمنة التي تحث على ضرورة تغير طريقة الحكم ونظام الإدارة والقيادة، وهذا جانب يؤكد تاريخ النظام العربي الحديث والمعاصر، أما الجانب الآخر الذي أكد عليه ابن خلدون، فإن إشكالية الريف والحضر يجب أن تتم من خلال الدولة وليس " تريف الدولة "، بمعنى أن الدولة تقوم في الحضر وتواصل تطورها في المدينة ومنها إلى مجموعة من المدن ضمن نظام حكم واحد إلى التجمعات البشرية والمؤسساتية الكبرى على ما تشهد على ذلك الدول الحديثة. وعند مطابقة فكرة ابن خلدون حول الريف والحضر أو عند معاينة عملية الانتقال التي يجب أن تجري عبر الدولة ذات الخاصية النزيهة والبعيدة عن الريف وأجوائه، نقول أن الحالة العربية الراهنة وما يسودها من ثورات وانقلابات وإخفاق في نظام الحكم

يعزى بالأساس إلى عدم الحسم في مسألة الانتقال من الذهنية البدوية وعالم الريف إلى المدينة والمدنية وقيمتها الحضارية والإنسانية، بل كل ما تم أن الحاكم وحاشيته القادمة من عالم الريف واصلت الحكم بما تملك من القدرة على البطش وانعدام أخلاق المدينة وسلاستها، وعاندت في السلطة إلى حد الانهيار التام^(١٣).

وعليه، فإن إشكالية الانتقال إلى الديمقراطية كما طرحت في الدولة العربية الحديثة والمعاصرة هي إشكالية لاحقة على موضوع نظام الحكم العربي، ويجب أن لا تسبق مسألة بناء الدولة المدنية القائمة على أصول وقيم المدينة وثقافتها، بمعنى يجب أن نتخلص من العنجهية في المدينة ووقف حالة "الترييف"، وتصفية السلطة من الذهنية الريفية والبدوية، بعدها يمكن الحديث عن مسألة الانتقال إلى النظام الديمقراطي، ومن ثم تطرح في سياقها الصحيح ولحظتها المناسبة كما توصي بذلك نظرية الحكم عند ابن خلدون، من حيث ترتيب تواصل الأجيال وتتابع الأنظمة والأفكار. وهكذا، فإن العصبية نظرية مستأنفة في حياة العربية المعاصرة.

ابن خلدون، لقاء الشرق والغرب

كان عام ١٩١٧ هو العام الذي ناقش فيه طه حسين رسالته للدكتوراه حول "فلسفة ابن خلدون الاجتماعية" بجامعة السوربون الفرنسية. فقد كان الطالب المصري القادم من الشرق أول باحث عربي يُقدّم رسالة علمية باللغة الفرنسية في مؤسسة علمية عريقة كانت تحفل بكبار العلماء والباحثين^(١٤)، ومنهم المتخصصين في فكر ابن خلدون بالذات^(١٥)، كان لهم الفضل في توجيه الطالب المصري إلى تناول ابن خلدون ضمن مسار الفلسفة والاجتماع وفي صلته بالتاريخ الحديث والمعاصر. وهكذا، يكون مطلع القرن العشرين لحظة زمنية مكثفة وزاخرة بلقاء الشرق بالغرب ليس في مجال العلم والأدب فحسب بل بسبب مشاركة الآلاف من العرب والمسلمين في الحرب العالمية الأولى أيضا.

لقاء طه حسين بابن خلدون ضمن بحث وانجاز علمي ساعد كثيرا على إيلاء مسائل المجتمع والتاريخ والوطن والأمة والحكم والحضارة وما في معاني ذلك، الأهمية القصوى، ومن ثم يكون الباحث المصري الواعد قد أرسى التمهيد إلى إعادة استثمار فكر ابن خلدون وفلسفته في عالمنا العربي الطامح إلى أن يكون كيانا مستقلا في العالم الحديث، على ما هو عليه الوضع في أوروبا والغرب^(١٦). يقول الكاتب محمد عبد الله عنان مترجم كتاب طه حسين، في التقديم، تُعدّ "فلسفة ابن خلدون الاجتماعية": "أول بحث علمي منظم كتب عن ذلك الفيلسوف، تناول شرح نظرياته في التاريخ والاجتماع". ومن هنا، فإن اهتمام الباحث المصري الصاعد بابن خلدون متأني من الاهتمام بالوضع العربي العام الآيل إلى التحول والتغير،

وهذا ما اكتشفه في مدينة باريس عاصمة الأنوار وفضاء النهضة العربية الأدبية والعلمية والوعي السياسي الحديث.

الواقع، أن ما دعا طه حسين إلى تناول مقدمة ابن خلدون هو حداثة فكره بالذات، الذي لم يكن مقتصرًا على عصره فقط بقدر ما كان سابقًا لعصره، فكر تمكّن من تحليل الوضع القائم في ضوء ماضي الأحداث وتمكّن من استشراف المستقبل ليس من حيث التنبؤ بعواقب الحكم والحكام أو الوقائع والأحداث، بل من حيث رصانة النقد والمعالجة ومثانة الاستخلاص والاستنباط، ويقول طه حسين: "فقد رأيت أن أدرس ابن خلدون، أو بالحري، ذلك الجزء المبتكر حقاً من مؤلفه، وهو الجزء الذي حوى بحثاً سابقاً لعصره سمي في ما بعد بالفلسفة الاجتماعية." (١٧)

والجديد الذي ابتكره ابن خلدون هو الذي يستحق إجماله التفكير فيه في سياق غير السياق الذي ظهر فيه ابن خلدون. فالتناول الجديد لفكر ابن خلدون سوف يعرّض إلى فلسفته الاجتماعية، التي تتجاوز القبيلة والعشيرة والريف والبادية، على ما كان سائداً في القرن الرابع عشر في المشرق أو في المغرب، كما سوف يعرّض إلى علم العمران الذي يقتضي بحث موضوع التجمعات البشرية والإنسانية الكبرى في الحواضر والمدن على ما صارت عليه المجتمعات العربية الحديثة. كما أن قراءة طه حسين لابن خلدون سوف تختلف عن قراءة المستشرقين له على اعتبار أنه جاء من خلفية إمامه بالتراث العربي المتواصل مع التاريخ سواء في زمن تقدمه أو انهياره.

كما أن حداثة فكر ابن خلدون في كافة النظريات التي أتى بها في المقدمة، تظهر في طريقة مقاربتة للتاريخ الذي لم يكتفِ فيه بالسرد والرواية على نمط الإخباريين، بل تعدى ذلك إلى التحليل، ثم وخاصة، ربط الكتابة التاريخية بحياة المؤلف نفسه ليعبر في نهاية المطاف والتحليل عن أن كافة ما جاء في كتاب العبر هو من وحي حياة المؤلف وبقلمه. فهو أول كاتب عربي خصص لتاريخ حياته كتاباً كاملاً (١٨). وهذا النوع من الكتابة صار يعرف في الدراسات التاريخية المتقدمة بالأنا / التاريخ ego / histoire ، أي رواية الأحداث والوقائع على خلفية التجربة الشخصية والمعاشية الفكرية والنفسية، بحيث تظهر الرواية ويظهر صاحبها تواءمًا عند التحليل والنقد. فقد كان ابن خلدون صاحب كتاب العبر، وصاحب كتاب رحلة ابن خلدون أو حياته في ذات المؤلف، بلا يمكن فصمهما خاصة عند المعالجة العلمية والتحليل التاريخي. ويُلخّص طه حسين حداثة فكر ابن خلدون على النحو التالي: "ما زال (ابن خلدون) محتفظاً بشهرته (...)، فقد نال بأفكاره الجمّة الطرافة، الصحيحة في معظمها عن المجتمع، مجداً أمته أساساً، يُقدّرهُ القارئ الحديث أوفر من معاصريه الذين لم يقدرُوا أهمية الخطوة الكبيرة التي خطاها في تقدم الفلسفة. على هذا الاعتبار

تستحق المقدمة درسا عميقا، وتستحق أن يعرفها فلاسفة العصر الحديث وعلماء الاجتماع فيه " (١٩).

ابن خلدون .. العقل والعرفان

تضمّن فكر ابن خلدون إشكالية العقل والعرفان أو التصوف، وأثارها في سياق الحديث عن مساره وحياته. فالإشكالية لم تكن نظرية بحثة بقدر ما عبّرت عن حالة فكر في مواجهة الواقع والتاريخ، تاريخ الشخص وتاريخ الدولة والمجتمع. فقد استوعب ابن خلدون النزعة العقلية في بداية حياته العلمية عندما خاض في مسائل التاريخ والفكر والدين. فقد كان عقلانيا في طريقة بحثه ومعالجته للتاريخ وقضاياه ومنخرطا في تحليل الوضع العربي العام من خلفية عقل موسوعي يطرق كل المعرفة ويسعى إلى الإلمام بكافة جوانبها كأفضل سبيل إلى التوضيح والوقوف على الحقائق وتبريرها بما هو معقول. وعليه، كما سبقت الإشارة فإن ربط الفكر بمسار الحياة الشخصية هي التي جعلت ابن خلدون عقلانيا ثم متصوفا وعرفانيا، ليس بالمعنى أنه انتقل من حالة إلى حالة بقدر ما عبّر لحظة تجاوز (٢٠) العقل إلى العرفان والوجدان والتصوّف الذي يكمل القدرة على الإدراك وإضافة مصادر أخرى للإلمام بالحقيقة وشرحها بما هو معقول.

إن كتاب العبر، وما تضمنه من المقدمة وحياتة ابن خلدون ورحلته، كل ذلك وفرّ مادة علمية وتاريخية ساهمت في التّعرف على فكر ابن خلدون، خاصة في ضوء الاكتشافات العلمية في مجال علوم الإنسان والمجتمع. إن ابن خلدون الشاب والعقلاني، ليس هو غير ذلك ابن خلدون الكهل أو الشيخ. بلى، فقد واصل التفكير في قضايا عصره من منظار ما عاش وخبّر، ومن ثم، فعندما تقدم به العمر لاذ إلى التفكير الصوفي والعرفاني ليس تنكرا للعقل، لأنه يصعب التنكر له، بل توسيع المدارك أخرى من أجل إمكانية الوقوف على الحقيقة ومجايلتها في لحظتها الفورية عندما تطرأ لدى الباحث والعالم. عندما يبلغ الإنسان المفكر من العمر عتيا، يبدأ في تقصي واستشراف مصادر أخرى للمعرفة والحقيقة، فالتصوّف حالة وجدانية وباطنية يسترشد بها العالم وهو يحاول أن يوضح ويقيم البرهان والدليل على ما وصل إليه، عبر الاستبصار والحدس والاتصال المباشر. تلك كانت حالة ابن خلدون في مسألة العقل والتصوف، جمع بينهما بكثير من التواصل والتكامل، دونما انقطاع أو تنكر.

ومن المفكرين العرب المعاصرين الذي وقفوا عند إشكالية العقل والتصوف عند ابن خلدون، محمد عابد الجابري، الذي تناول فكر ابن خلدون في كتابه/رسالة الدكتوراه: فكر ابن خلدون العصبية والدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي. يذكر الجابري أن من أسباب الذي طرأت على حياة ابن خلدون

وجعلته ينصرف إلى التصوف هي الخيبة الكبيرة التي ألمت به بعد أن فقد منصب الحجابة لدى أمير بجاية أبي عبد الله، على اثر الهزيمة التي مني بها في حربه مع ابن عمه أمير قسنطينة. هذه الخيبة مع غيرها، مثل المرض الذي انتابه، فضلا عن تجربة سياسية ملؤها الدسائس والمؤامرات.. كلها تساعد على تبرير الحالة التي صار عليها ابن خلدون عندما "اعتنق" التصوف، ليس كملاذ للهناء الروحي والنفسي من متاعب السياسة، بقدر ما هو نشدان الروح والوجدان والدين كسبيل وطريق إلى إتقان المعرفة وتدقيقها حيث صار العقل قاصرا ولو نوعا من القصور عن الإلمام بكل الحالة والوضع والموضوع.

في مناهجنا الحديثة والمعاصرة، في مجالات علوم الإنسان والمجتمع، خاصة على صعيد الفلسفة، لا نكف عن البحث في طُرُق وإشكاليات ومسائل علمية، وسيرورة التساؤل لا زالت متواصلة في هذا المجال^(٢١). وعليه، فإن اللاهوت لم يغادر مجال المعرفة، وأن سيادة العقل ليست على الإطلاق، كما هو دارج، بل هناك ما صار يعرف بالاعتماد المتبادل للعلوم والمجالات، وأن حالة التداخل والتفاعل موجودة في الحقيقة المعرفية والعلمية. حقيقة الاعتماد المتبادل، أو العلاقة البينية بين المناهج ومجالات المعرفة تعادلها أيضا، حقيقة الفصل بين الدين والسياسة أو الدولة، التي لا يمكن أن تفهم على أنها استقلال مطلق بين المجالين، لأن حقيقة العلمانية أن الدولة تدير السياسي كما تدير الديني على أنه مجال يعني المواطن بالدرجة الأولى، وحاجة المواطن هي مهمة الدولة. أما في عصر ابن خلدون، فلا يراودنا ريب أنه عصر ديني بامتياز وكل الأمور تُرد إلى الدين وتأويلاته، ولحظة ازدهار الحضارة العربية، على ما شرح ابن خلدون سواء في قراءته للتاريخ وأحداثه أو من خلال مسار حياته الشخصية، فإن مجادلة الفلسفة أو العقل للدين هو الذي ساهم في تقدّم العمران والعلم والسياسة. ومن هنا، فإن تجربة التصوف والعرفان كما انتهى إليها ابن خلدون تضاف إلى مسار حياته في لحظات الشّعور والعقل والفلسفة التي لا تقبل أي انفصام عند التحليل العلمي، ولا يؤشر على أي تناقض، بل مسارا معقولا وقابلا للتوضيح والشرح تعكس شخصية إنسانا واحدا.

وهكذا، يقدم تاريخ ابن خلدون، على صعيد الكتابة كما على صعيد الشخص، حالة يستعين فيها الباحث في إشكالية العقل والعرفان، لكي يرفع التناقض بينهما ويعيد المعقولية والإمكان بينهما، كما فعل محمد عابد الجابري^(٢٢)، وكما فعل أيضا المفكر اللبناني علي حرب في حالة الجنيد^(٢٣). إن حالة ابن خلدون هي حالة من استوعب العقلانية التي صارت عنده طريقة في البحث والتقييم، ثم سار بعدها ليضيف طريقة الوجدان والحدس والدين لاستكمال الإحاطة بالمعرفة والعلم. فمع التقدم في العمر

والشعور بالعجز الجسدي يكبر الدين في حياة العالم والكاتب وتسموره إلى التأمل في ما يدرك بالحس والاتصال المباشر، ويمعن تفكيره في الآخرة والغيب كأفضل سبيل إلى إقناع الذات والتوجه بها إلى الخلاص. ومن هنا، فإن النزعة العرفانية والإشراقية التي انتهى إليها ابن خلدون، لم تكن على طرف مناقض لتجربته العقلانية التي تبناها في شبابه وما بعده، لا بل كانت متواصلة مع تطوّر مداركه وقدراته وملاكاته الفكرية والوجدانية، وهذا ما يوضحه ابن خلدون نفسه بشكل واضح: "إننا نشهد على أنفسنا، بالوجدان الصحيح، وجود ثلاثة عوالم: أولها عالم الحس، ونعتبره بمدارك الحس الذي شاركنا في الحيوانات بالإدراك. ثم نعتبر الفكر الذي اختص به البشر فنعلم عنه وجود النفس الإنسانية علماً آخر فوق مدارك الحس، فنراه عالماً آخر فوق عالم الحس. ثم نستدل على عالم ثالث فوقنا بما فينا من آثاره التي تلقى في أفئدتنا كالإرادات والوجهات نحو الحركات الفعلية، فنعلم أن هناك فاعلاً يبعثنا عليها من عالم فوق عالمنا، وهو عالم الأرواح والملائكة، وفيه ذوات مدركة، لوجود آثارها فينا، مع ما بيننا من المغايرة. وربما يستدل على هذا العالم الأعلى الروحاني وذواته بالرؤيا وما نجده في النوم ويلقي إلينا فيه من الأمور التي نحن في غفلة عنها في اليقظة، وتطابق الصحيحة منها، فنعلم أنها حق ومن عالم الحق: وأما أضغاث أحلام فصور خيالية يخزنها الإدراك في الباطن، ويجول فيها الفكر بعد الغيبة عن الحس. ولا نجد على هذا العالم الروحاني برهاناً أوضح من هذا، فنعلمه كذلك على الجملة ولا ندرك له تفصيلاً" (٢٤). فقد صرنا اليوم نعرف بأن للجسد منطقه وشروطه ومقتضياته يتطور ويترهل ويخوض مراحل مختلفة ومتنوعة تنعكس بالتأكيد على طريقة التفكير. كما ندرك اليوم بأن هناك لحظة ما بعد العقلانية وما بعد الحداثة التي أشرت على إمكانية تجاوز العقل إلى ما بعده وإلى لحظة تخطي الحداثة إلى ما بعدها، وأن المابعديات هي فلسفة تبحث على مناهج ومقاربات للاستيعاب والتجاوز كمرجع من محدودية الأطر المعرفية وأنساقها وملاكات الإنسان ومداركه.

المراجع

- ابن خلدون عبد الرحمن، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد وافي، ج ١، (القاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٦٥)
- الجابري، محمد عابد بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٦).
- الجابري محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، ط ٥. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٢).
- الحبابي عبد العزيز ، ابن خلدون معاصرا، (بيروت: دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨٤)
- الحصري ساطع ، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، ط ٣.، (القاهرة: مكتبة الخانجي، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٦٧)
- أبويعرب المرزوقي، الاجتماع النظري الخلدوني والتاريخ العربي المعاصر، (تونس: الدار المتوسطة للنشر، ٢٠٠٧).
- أومليل علي ، الخطاب التاريخي، (بيروت: دار التنوير للنشر، ١٩٨٥)
- حرب علي ، التأويل والحقيقة، قراءات تأملية في الثقافة العربية، (بيروت: دار التنوير، ٢٠٠٧)
- شريط عبد الله، الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ١٩٧٥)
- طه حسين، فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، سلسلة المجموعة الكاملة، مجلد ٨، ط ٢.، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٩٧٥).
- مزيان عبد المجيد ، النظريات الاقتصادية وأسسها من الفكر الإسلامي والواقع المجتمعي، (الجزائر، منشورات الاختلاف، ٢٠٠٢)
- محمود إسماعيل، هل انتهت أسطورة ابن خلدون، (القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٠)
- نصّار ناصيف ، الفكر الواقعي عند ابن خلدون، (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨١)

- Bergson Henri, les deux sources de le morale et de la religion,(Paris, PUF, 1982)
- Cheddadi Abdesselam Introduction aux livres des exemples, prés. et trad., (Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la pléiade », 2002) ;
- Cheddadi A., Ibn Khaldun, l'homme et le théoricien de la civilisation, (Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires » 2006).
- Cheddadi A., ,,,"la théorie de la civilisation d'Ibn-Khaldun est-elle universalisable ? revue Esprit, fév. 2009
- Hourani Albert, histoire des peuples arabes, (Paris : Edition du Seuil, 1993.)
- Monteil Vincent. , préf. et notes, Ibn Khaldun, discours sur l'histoire universelle, (al-Muqaddima), traduction nouvelle, 3t. (Beyrouth : Commission international pour la traduction des chefs-d'œuvre,, 1967).

الهوامش

١- لعل لحظة مرور ست مئة سنة على وفاة ابن خلدون (١٤٠٦) هي أفضل من عبّر عن عالمية فكر ابن خلدون و إنسانيته عندما راح العالم كله يعقد المؤتمرات والدراسات حوله عام ٢٠٠٦ . فقد اهتم به الغرب ليكسر ثنائية الشرق والغرب والنزعة المركزية المنطوية على الذات الأوروبية وإعادة بحث تاريخ العالم من خلال كل مراكزه الحضارية و مناطقه الجغرافية و التاريخية، في ما صار يعرف بالتاريخ العام أو الشامل. بينما اهتم به العرب، في سياق التواصل الحضاري والثقافي بين العرب و غيرهم من الشعوب، على خلفية أن ابن خلدون ذاته مفكر و عالم المشرق (العربي) والمغرب (شمال أفريقيا) و الأندلس (أوروبا)، فضلا عن طرح السؤال التاريخي الكبير: لماذا لم ينتج عن لحظة ابن خلدون في العالم العربي فلسفة ومنهج تاريخي تحليلي نقدي يساعد على وضع نظرية تمكنه من مجالبة و مساوقة التاريخ الأوروبي الأليل إلى العصر الحديث والخارج من عصره السكولستيكي (الديني الوسيط)؟ أي لماذا تأخر العرب رغم وجود فكر ابن خلدون ومقدمته .. ولم تبدأ بشائر و بوادى التقدم و النهضة إلا في نهاية القرن التاسع عشر مع لحظة اكتشاف الغرب للمشرق ومنه ابن خلدون ذاته في ترجمة البارون دو سلان (1852- Baron de Slane 1959) لمقدمة ابن خلدون.

2-Abdesselam Cheddadi,"la théorie de la civilisation d'Ibn-Khaldun est-elle universalisable ?" , Esprit, fév. 2009, p.82.

٣- يُدرّس و يُدرّس فكر ابن خلدون اليوم في الغرب جنبا إلى علماء الاجتماع والتاريخ والفلسفة ، ويقرن بأكس دو توكفيل Alex de Tocqueville، أرنست جيلنير Erneste Gellener، فيلكس إميل

غوتيه Félix Emile Gautier الذين اهتموا بمجتمعات و شعوب غير أوروبية في سياق البحث عن المشترك الإنساني و التاريخ العالمي.

4- Abdesselam Cheddadi Introduction aux livres des exemples, prés. et trad,(Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la pléiade », 2002) ; A. Cheddadi, Ibn Khaldun, l'homme et le théoricien de la civilisation, (Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires » 2006).

5- Vincent Monteil. , préf. et notes , Ibn Khaldun, discours sur l'histoire universelle, (al-Muqaddima), traduction nouvelle, 3t. (Beyrouth : Commission international pour la traduction des chefs-d'œuvre,, 1967).

٦- نذكر على سبيل المثال بعض المفكرين العرب الذي كان مدخلهم الأول إلى الفكر اهتمامهم بمقدمة ابن خلدون: ناصيف نصّار، الفكر الواقعي عند ابن خلدون، بيروت: دار الطليعة، ١٩٨١؛ عبد الله شريط، الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ١٩٧٥)؛ عبد المجيد مزيان، النظريات الاقتصادية وأسسه من الفكر الإسلامي والواقع المجتمعي، (الجزائر، منشورات الاختلاف، ٢٠٠٢) ...، عبد العزيز الحبابي، ابن خلدون معاصر، (بيروت: دار الحدّثة للطباعة و النشر و التوزيع، ١٩٨٤)؛ أبو يعرب المرزوقي، الاجتماع النظري الخلدوني و التاريخ العربي المعاصر، (تونس: الدار المتوسطة للنشر، ٢٠٠٧)؛ علي اومليل، الخطاب التاريخي، (بيروت: دار التنوير للنشر، ١٩٨٥).

7- Albert Hourani, histoire des peuples arabes, (Paris : Edition du Seuil, 1993.)

٨- ساطع الحصري، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، ط٣، (القاهرة: مكتبة الخانجي، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٦٧)، ص٨. و يحسن بنا في هذا المقام، أن نشير إلى محاولة الباحث المصري إسماعيل محمود النيل من ابن خلدون واتهامه بقلّة الجهد و انعدام الروح العلمية و أنه مقلد ومنتحل لمن سبقوه خاصة إخوان الصفاء. و لعلّ فقرة ساطع الحصري السابقة فيها ما يند عن مثل هذه القراءات " الخفيفة " و المحملة بالأغراض و الادعاء. أنظر كتاب محمود إسماعيل، نهاية أسطورة ؛ و انظر أيضا ردود الكُتاب و المثقفين العرب على " خرجة " الباحث المصري إسماعيل محمود، هل انتهت أسطورة ابن خلدون، (القاهرة، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، ٢٠٠٠).

٩- محمد عابد الجابري ، فكر ابن خلدون العصبية و الدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، ط٥. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٢)، ص. ١٦٨ .

١٠- اشتدت مظاهر وأفعال التزلّف و التّقرب و الانتصار إلى العُصبة الحاكمة في الحياة السياسية العربية الحالية بعد تشكل الأحزاب و التنظيمات المهنية و الاجتماعية وآليات التكاثر و التقارب و صهر المصالح المشتركة، التي يجب أن ترد في النهاية إلى مصلحة و سيادة الملك، و السلطة الحاكمة، بحيث لا يمكن أن تخرج عن الجماعة أو العائلة الحاكمة التي تمثل الوعاء الذي يجب أن ينصهر فيه جميع الأفراد. وكل فرد ربا ماله و قوّي نفوذه و زادت مرافقه و مؤسساته يجب أن لا يخرق

القاعدة المسطّرة و المتبعة: أن يصب كل ذلك في نهاية المطاف لصالح العصابة أو العصبة في المدلول الحديث. ما يلاحظ، أن رجال الأعمال الذين تمكنوا من بناء ثروة مالية يمكن أن تنافس وتزاحم الجماعة الحاكمة تم الإطاحة بهم عبر الإبعاد أو الاغتيال أو السجن، مما يعني أن السلطة العربية لا زال يحكمها منطق العصبية، وأننا لا نزال بعيدين البعد كلّ عن معنى الدولة التي تتصف بالنزاهة و الموضوعية و عدم الشخصانية التي لا تزول بزوال الرجال.

١١- كان مطلع القرن الواحد والعشرين هو بداية نهاية عهد الأنظمة العربية التسلطية، حيث عمد الحكام العرب إلى سياسة تأمين من يرثون الحكم من أقربائهم كأفضل سبيل إلى عدم محاكمتهم وعدم كشف معالم وآثار الفساد التي تسببوا فيها. لكن الأمر طال إلى حد أن الحاكم دخل في حالة مرضية لا يقوى فيها على الحكم، ومع ذلك تمادى وأصر على البقاء إلى الرمق الأخير. وتواصل مع نظرية ابن خلدون فإن فساد الجماعة الحاكمة تفضي فوراً إلى الخراب و الدمار، فإن ما يكشف عنه الواقع العربي الراهن هو مشاهد الحروب الأهلية بين الفرقاء والأقرباء ونزوح مروّع لقبائل وعائلات و مناطق كاملة، فضلاً على تدخل أجنبي استأثر بالمنطقة العربية كوضع استراتيجي يلبي حسابات و رهانات دولية على حساب مصالح الشعوب العربية.

١٢- عبد الرحمن بن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد وافي، ج ١، (القاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٦٥)، ص. ٣٣٩ .

١٣- وفي مقابل الدولة العربية الحديثة ذات الخلفية الريفية والبدوية أي القائمة على العصبية والعصابة والتعصب، نجد أن الذي واجه أيضاً هذا النظام العربي هي الجماعات الدينية المتعصبة والمتطرفة ذات الأصول الريفية و المرجعيات التقليدية التي انساقَت إلى استخدام السلاح من أجل الإطاحة بالحكم و الاستيلاء على السلطة. ومن هنا وتواصلت مع فكرة ابن خلدون حول مشكلة استيلاء الريف على المدينة أو عدم سماح الريف من بناء المدينة و حضارتها، نجد ما يقابل ويؤكد ذلك في الوضع العربي الحديث والمعاصر، لعلّ مثال الجزائر، مصر، اليمن، ليبيا .. أفضل ما يعبر عن حقيقة اغتيال الريف للمدينة. لا بل يمكن القول، تماشياً مع هذه المشكلة أن المدن التي وفرها الاستعمار في البلاد العربية جرى تزييفها و تحويلها إلى تجمعات بشرية متورّمة البنين، بدون نسق و لا تنظيم عمراني، يسمح بنشأة التقاليد الحضارية و القيم المدنية و الإنسانية المشتركة.

١٤- كانت رسالة دكتوراه التي قدمها طه حسين تحت إشراف المستشرق الفرنسي كازانوف، الذي حفّه الطالب بآيات من التقدير و العرفان تليق بمكانة المشرف العلمية وأمثلة من الذين انكبوا على دراسة التراث العربي الإسلامي، خاصة منهم الذين اكتشفوا و أعادوا بعث ابن خلدون ليس للعالم العربي فحسب بل لمساعدة العلوم الاجتماعية و الإنسانية الحديثة، خاصة منها علم التاريخ، على ضبط قواعدها و أصولها العلمية و إرساء المنهجيات و المقاربات الملائمة لها.

١٥- حول مقدمة ابن خلدون في نظر الغرب و تنويه مفكره ومؤرخه بفكره، يمكن العودة إلى

ساطع الحصري، دراسات في مقدمة ابن خلدون، المرجع السابق، ص ٢٤٩-٢٩٠ .

١٦- كان هذا اللقاء الأول بين طه حسين مع ابن خلدون في مدينة الأنوار باريس، لقاءً نقدياً لفكر ابن خلدون ثم في رحاب مؤسسة علمية عريقة وحديثة تأخذ بالبحث الأكاديمي الذي لا يترك مجالاً للمحاباة والانتصار الشوفيني للمذاهب والأفكار المسبقة والانتماءات والأهواء، لا بل الدقة والصرامة والرصانة في التحليل والمعالجة. وهذا ما خاض فيه طه حسين وانتهى إلى ما انتهى إليه من إعادة ابن خلدون وفكره إلى المكانة التي يستحقها أو قريباً من ذلك، حتى ولو على سبيل تصحيح آراء ابن خلدون ودحضها وتخطئتها، ولعل هذا ما كلفه في ما بعد، عندما تعرض طه حسين إلى حملات تشويه وتحامل والنقض السلبي المنفلت من عقال العلم والمعرفة الموضوعية. ففي سياق المد الوطني الضيق والأصوليات الدينية تعرض طه حسين إلى الطعن في منهاجه ومقارباته وتصورات بسبب لقائه المبكر مع ابن خلدون في الغرب، وصار الغرب مع مستشرقيه، بعد ذلك، العدو الرئيس للعرب والمسلمين.

١٧- طه حسين، فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، سلسلة المجموعة الكاملة، مجلد ٨، ط ٢، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٩٧٥)، من التقديم.

١٨- المرجع نفسه، ص ٢٧.

١٩- المرجع نفسه، ص ٣٣.

٢٠- فكرة التجاوز من الناحية المعرفية أو الاستمولوجيا، كما صارت تعرف اليوم في علم المناهج، لا تعني القطيعة أو الانسلاخ عن ما قبل أو عن الماضي أو المحيط، لا بل التجاوز المعرفي يتم عبر الاستيعاب والتضمين والاستبطان الموجود ثم التطلع المعرفي إلى ما هو قادم في حقل العلم وخاصة تدقيق المناهج والمقاربات التي تشمل على ما هو أرحب وأوسع. عليه، فإن الانتقال من الفلسفة مثلاً إلى التصوّف، يجب أن لا يفهم منه التخلي وترك العقل ومناهجه نحو الروح والعرفان والتصوف، على ما هي عليه حالة ابن خلدون وغيره، بل هو سعي إلى امتلاك حقائق جديدة تظهر مع تقدم سن العالم والمفكر والفيلسوف، وتطور المعارف ومناهجها أيضاً.

٢١- نذكر على سبيل المثال، الحدس باعتباره مفهوماً وطريقة للبحث عن المعرفة والوصول إلى الحقيقة، كما جاء في نظرية الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون الذي أبدع طريقة لإدراك المعرفة غير العقل، وسماها الحدس وهي تَوَقُّ إلى الوصول إلى الحق والحقيقة بالمباشر ودون واسطة، مجرد حدس الشيء عبر الوجدان و فيض الروح، حالة إدراك قريبة من شطحة المتصوف الذي يلتمس الحق والحقيقة من الله عبر الاتحاد واللول وتَمَرُّين الوجد وتدرّيبات الروح ومعراجها نحو الآفاق والعُلا. انظر في هذا الصدد، Henri Bergson, les deux sources de le morale et de la religion, (Paris, PUF, 1982).

٢٢- في مشروع نقده للعقل العربي الكلاسيكي، أي عصر التدوين، أعاد الجابري ترتيب المعرفة والثقافة العربية إلى ثلاثة محددات هي البيان والبرهان والعرفان، وكلها تشكل منظومة الثقافة

العربية و كل واحدة من هذه المحددات لها تجلياتها و مبرراتها المعقولة لا بل تستمد معقوليتها وإمكانية فهمها من تداخل المحددات لحد يصعب الفصل بينها، ومنها أن العرفان (التصوف) يأخذ مصداقية ومعقوليته من طريقة بحثه عن الحقيقة التي تتجاوز العقل والبرهان أو البيان. أنظر في هذا المجال، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٦).

٢٣- يرى علي حرب أن التصوّف نشأ في بيئة عربية و "نما وتطور بالتوازي مع سائر فروع الثقافة الإسلامية (...). ولا علم ينشأ خارج نطاق العقل. فلا يجوز أن يؤخذ كنفية للعلوم العقلية أو الفلسفة النظرية، بل هو يتم فصل معها ضمن مجال معرفي واحد". أنظر مقالته حول العالم المتصوف الجُنيد الذي يتخذ منه حالة المتصوف الذي لا يعدم العقلي والبرهاني، وإنما يدرج التصوف و العرفاني ضمن مسار حياته التي تشرح وتوضح بما هو عقلائي. "التصوف الإسلامي، هل هو نفي العقل أو عجزه عن التحقق؟ (بحث في عقلانية الجنيد)، علي حرب: التأويل و الحقيقة، قراءات تأملية في الثقافة العربية، (بيروت: دار التنوير، ٢٠٠٧)، ص ٢٣٣.

٢٤- عبد الرحمن بن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد وافي، ج ٣، المرجع السابق، ص. ٩٧٩-٩٨٠.