

العمران البشري والمرجعية الاجتماعية للشعر العربي عند "ابن خلدون"

"الشعر المطبوع أيقونة الماضي وتجسيد للامكان"

د. خروبي بلقاسم

جامعة عبد الرحمان بن خلدون، تيارت (الجزائر)

الملخص :

إن من يتصفح كتاب "المقدمة" من بدايته إلى نهايته، مُعينا النظرَ في المنهج وطبيعة الطرح والمادة الموظفة لهذا الغرض، يدرك جيدا مقدار أهمية هذا الكتاب المعرفية منها ومادة وهدفا، خصوصا فيما يتعلق بالإقبال الجريء على المادة التاريخية، وكيف حاول "ابن خلدون" أن يُفلسف التاريخ الإسلامي إلى عهده، وهي محاولة فريدة حقا، لا نجد لها مثيلا في تراثنا العربي الفكري على ضخامته، وتعدد مشاريعه. لقد كان "ابن خلدون" يصبو إلى رؤية شمولية لتاريخ البشرية، بصيغته الفردية والكلية؛ أي بوصفه تاريخا عاما شاملا.

ونزولا لهذا التوجُّه اضطر "ابن خلدون" إلى أن يغيّر طبيعة التصور السائدة حول مفهوم التاريخ، وأن يأتي بآليات جديدة وتصور مستحدث يتجاوز قدرَ الإمكان الأطروحات الطوباوية السابقة ويعينه على إعادة النظر في تلك النتائج الوهمية ذات البُعد الخرافي المزيف.

فالحلقُ التاريخية عند "ابن خلدون" ذاتُ إفرات حتمية وعلائق مترابطة يُكمل بعضها بعضا بشكل سببي، وإن اختلفت عنده مظاهرُ التشكُّل والتظاهر؛ لتوحّد الدافع المثير وتمائل الاستجابة. لذا انطلق "ابن خلدون" في نقده للمؤرخين من مبدأ الحتمية التاريخية؛ الذي يستلزم قبل كل شيء الاعتراف بالترابط السببي القائم بين ظواهر المجتمع وحوادثه. وهكذا تبدو الحضارة والثقافة وكأنها حالتان من أحوال الحياة، ولكنهما يختلفان عن "العمران الذي يشمل كل شيء؛ البدو والحضر معا.

لذلك غدا العمرانُ البشري — وفق هذه النظرة — وجودا نوعيا بين هذين الأخيرين، وإن كان وجودا متساعيا مُشتركا بينهما. وكأن "ابن خلدون" في هذا الجانب يربط وعيَ الناس بوجودهم الاجتماعي. تماما على وفق النظرة الماركسية الحديثة التي تربط درجة الوعي بالتملك المادي. والتي كان القصدُ منها بوجه عام تبيانَ الفرق بين المجتمع الجامد الذي اعتاد على تقديس ما جاء به الآباء، وبين المجتمع المتطور الذي يندفع في تجديد عاداته وأفكاره اندفاعا سريعا نسبيا.

Abstract:

The reader of the book "Introduction Ibn Khaldun" from the beginning to the end, looking at the curriculum and the nature of the proposal and the material employed for this purpose, is well aware of the importance of this book knowledge of the curriculum and material and purpose, especially with regard to the bold demand for historical material, Ibn Khaldun "to philosophize Islamic history to his era, a truly unique attempt, which we find no similar in our Arab intellectual heritage of its magnitude, and its multiplicity. Ibn Khaldun aspired to a holistic view of the history of mankind, in its individual and collective form, as a comprehensive general history.

Ibn Khaldun was forced to change the nature of the prevailing perception of the concept of history and to come up with new mechanisms and an innovative vision that, as far as possible, transcends previous utopian doctrines, and prepares him to reconsider these false results with a false dimension.

The historical stages of Ibn Khaldun have inevitable secretions and interrelated correlations that complement each other causally, although the manifestations of morphology and appearance are different. Ibn Khaldun, in his critique of historians, began with the principle of historical determinism, which requires above all recognition of the causal link between the phenomena of society and its events. Thus, civilization and culture seem to be two conditions of life, but they differ from "all-inclusive"; both nomadic and urban.

Therefore, human civilization has become, according to this view, a qualitative presence between these two, although it is a common communal existence between them. As if Ibn Khaldun on this side connects people's awareness of their social existence. Completely in accordance with the modern Marxist view that links the degree of awareness of material ownership. Which was generally intended to show the difference between a rigid society accustomed to sanctifying the Fathers, and a developed society that was rushing to renew its habits and ideas relatively quickly.

إن من يتصفح كتاب "المقدمة" من بدايته إلى نهايته، مُمعنا النظرَ في المنهج وطبيعة الطرح والمادة الموظفة لهذا الغرض، يدرك جيدا مقدار أهمية هذا الكتاب المعرفية منهجا ومادة وهدفا، خصوصا فيما يتعلق بالإقبال الجريء على المادة التاريخية، وكيف حاول "ابن خلدون" أن يُفلسف التاريخ الإسلامي إلى عهده، وهي محاولة فريدة حقا، لا نجد لها مثيلا في تراثنا العربي الفكري على ضخامته، وتعدد مشاربه. (1) إذ ولأول مرة كان "ابن خلدون" واضحا في معالجة التاريخ، لا للتاريخ نفسه بل لاستخدامه كفن (2) أو علم مساعد. ف: >> الزمن التاريخي بالمفهوم الخلدوني ليس مجردا، وإنما منهج للمعرفة. << (3) إنه القناة التي ينفذ منها هذا الأخير إلى المادة التي هي قيد الدراسة والتأمل؛ ذلك: >> أن فن التاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية... فهو محتاجٌ إلى مآخذ متعددة، ومعارف متنوعة وحُسنِ نظر وتنبُّت يُفضيان بصاحبهما إلى الحق ويُكِّبان به عن المزلات والمغالط. << (4)

لقد كان "ابن خلدون" يصبو إلى رؤية شمولية لتاريخ البشرية، بصيغتيه الفردية والكلية؛ أي بوصفه تاريخا عاما شاملا. (5) ونزولا لهذا التوجه اضطر "ابن خلدون" إلى أن يغيّر طبيعة التصور السائدة حول مفهوم التاريخ، وأن يأتي بآليات جديدة وتصور مستحدث يتجاوز قدر الإمكان الأطروحات الطوباوية السابقة ويعينه على إعادة النظر في تلك النتائج الوهمية ذات البعد الخرافي المزيف: >> لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل... فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق. << (6) إذ: >> كثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع؛ لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سميئا، لم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة. << (7)

فالحلق التاريخي عند "ابن خلدون" ذات إفرازات حتمية وعلائق مترابطة يُكْمَل بعضها بعضا بشكل سببي، وإن اختلفت عنده مظاهر التشكل والتمظهر؛ لتوحد الدافع المثير وتمائل الاستجابة. لذا انطلق "ابن خلدون" في نقده للمؤرخين من مبدأ الحتمية التاريخية؛ الذي يستلزم قبل كل شيء الاعتراف بالترابط السببي القائم بين ظواهر المجتمع وحوادثه: >> هذا المبدأ الذي أغفله المؤرخون فما استطاعوا أن يفرقوا بين ما هو مُمكنٌ مطابق لمنطق الأشياء، وبين ما هو خرافي مستحيل. << (8) ولذلك اتسم هذا الطرح الخلدوني بالصيغة الفلسفية الواعية المُنَهَجَة: >> إنه يعالج هذا الموضوع أو ذاك بصيغة قد يحق لنا أن نطلق عليها الصيغة الإستمولوجية. << (9) كيف لا وهو قد لاحظ عن كثب ذلك المجتمع الذي بدا لعينيه بذكاء خارق وعناية فائقة، فلم يلبث أن رأى ظواهر مُعَيَّنَة تعتور المجتمع بلا انقطاع. فانتهى به ذلك إلى اقتناع ثابت، حتى أن رأيه في الاجتماع البشري لم يكن مذهبا فلسفيا بل كان شيئا يشبه العقيدة الدينية، فهو لا يكاد يستعرضه أو يشير إليه إلا بإيمان. (10)

ال عمران والمرجعية الاجتماعية عند "ابن خلدون":

لا يختلف باحثان حول السياق التاريخي والوضع السياسي المتأزم الذي كُتبت فيه المقدّمة والأزمات النفسية والحياتية التي مرّ بها "ابن خلدون" فكانت باعنا لظهور هذا المؤلف الخلدوني الفريد من نوعه. لذا فإن حياة "ابن خلدون" لا يمكن أن تُفهم على وجهها الصحيح، (11) إلا بملاحظة هذه الحقيقة الهامة. وهي أنه استطاع وبكفاءة لا نظير لها أن يستخرج من تلك الحياة ذاتها ومن دراسته لتاريخ الإسلام دراسة عميقة مستفيضة، وفلسفة جديدة موضوعها المجتمع وتاريخه. (12) إن محاولة "ابن خلدون" هذه فريدة ولم يجارها في عمله هذا أحد. فريدة بين الكتاب والفلاسفة العرب والمسلمين الذين دأبوا على التحليل المنطقي والفقهني ولم يعيروا التحليل العلمي والاجتماعي أية أهمية. (13) وتزداد أهمية

هذا العمل حين نضع أيدنا على مضمونه الدقيق ومنهجه العلمي في التفريق بين خصائص المجتمع البدوي وصنوه المتحضر بمعيار يكاد يكون مشتركا بينهما في الوجود ومفترقا بينهما في الخصائص والتوصيف والتساكن ألا وهو العمران البشري، على أساس أن: >> العمران وهو التَّسَاكُنُ والتَّنازُلُ في مصر أو حِلَّة⁽¹⁴⁾ للأُنس بالعشِيرِ واقتضاء الحاجات لما في طباعهم من التعاون على المعاش كما سنبينه. ومن هذا العمران ما يكون بدوياً... ومنه ما يكون حضرياً... وله في كل هذه الأحوال أمور تعرض من حيث الاجتماع عروضاً ذاتياً له.<<⁽¹⁵⁾ وهكذا تبدو الحضارة والثقافة وكأنها حالتان من أحوال الحياة، ولكنهما يختلفان عن "العمران الذي يشمل كل شيء"⁽¹⁶⁾ البدو والحضر معا.

فالعمرانُ البشري - وفق هذه النظرة - وجودٌ نوعيٌّ بين هذين الأخيرين، وإن كان وجوداً مشاعياً مشتركاً بينهما. وكأن "ابن خلدون" في هذا الجانب يربط وعي الناس بوجودهم الاجتماعي.⁽¹⁷⁾ تماماً على وفق النظرة الماركسية الحديثة التي تربط درجة الوعي بالتملك المادي. والتي كان القصدُ منها بوجه عام تبيانَ الفرق بين المجتمع الجامد الذي اعتاد على تقديس ما جاء به الآباء، وبين المجتمع المتطور الذي يندفع في تجديد عاداته وأفكاره اندفاعاً سريعاً نسبياً. إنه يجوز - ولا شك - القولُ إن هذه المقارنة الاجتماعية الحديثة تشبه إلى حد بعيد تلك التي أجراها "ابن خلدون" بين البدو والحضر.⁽¹⁸⁾ من حيث طريقة العيش والتفكير وطبيعة الارتباط بالمفاهيم الموروثة والأبعاد الماضوية سلوكاً وقولاً واعتقاداً.

1- البادية وطبيعة التوحش والخشونة:

ليس بعيداً أن تكون البداوة نظاماً اجتماعياً يلائم حياة الصحراء وهو لا يظهر إلا فيها على الأكثر⁽¹⁹⁾ لارتباط هذا الحيز من المكان بطقوس الفقر والجدب والاحتياج الدائم. ولما كانت البادية كذلك، كان أمراً طبيعياً أن يعسر فيها التعايش والتساكن، وأن تبرز من الإنسان نزعة نحو التوحش والخشونة؛ تأقلماً مع البيئة وتحسباً لأي طارئ طبيعي أو إنساني. ونظراً لذلك شاع بالاصطلاح والتعود: >>... أن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلاح والقيام على الأنعام، وأنهم مقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس والمسكن... يتخذون البيوت من الشعر والوبر... والحجارة غير مُنَجَّدة،⁽²⁰⁾ إنما هو قصد الاستئلال والكنّ لا ما وراءه.<<⁽²¹⁾ حيث راوحوا في معاشهم بين الجل والترحال طلباً للماء والكلأ؛ إذ: >>... التقلبُ في الأرض أصلح بهم... وربما زادتهم الحامية عن التلول أيضاً فأوغلوا في القفار نفرة⁽²²⁾ عن الصّعة منهم. فكانوا لذلك أشد الناس توحشاً... وهؤلاء هم العرب... أبعدُ نجعة⁽²³⁾ وأشدُّ بداوة؛ لأنهم مختصون بالقيام على الإبل فقط.<<⁽²⁴⁾

وهذا الترحلُ الدائم بين ربوع التيه المقفرة حال دون استقرار الرجل العربي في أرض يأنس لها أو تحت وصاية سياسية أو أمنية يحتمي بها من أسلوب الاقتتال، الذي برّرتَه قوانين البيئة المُنتمى إليها بين القوي المتمكّن والضعيف المُهان. بل ولما كان البدو يتكاثرون تكاثراً طبيعياً كغيرهم من الناس، فلا بد لهم من وسيلة يوقفون به هذا التكاثر عند حده المناسب. وهذه الوسيلة هي الغزو⁽²⁵⁾ والقتال. وإلا انقرض النوعُ الإنساني جملةً وفسد الوجود نهائياً. وكأن الاقتتال هنا تمهيدٌ للتعايش وتلطيف للجو: >> وذلك لما اختصوا به من نكد العيش وشطف الأحوال وسوء المواطن، حملتهم عليها الضرورة التي عيّنت لهم تلك القسمة؛ وهي لما كان معاشهم من القيام على الإبل ونتاجها⁽²⁶⁾ ورعايتها، والإبل تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها من شجره ونتاجها في رماله كما تقدم.<<⁽²⁷⁾ ولا بد لهم - والحالُ كذلك - من أن يتنازعا حول تلك المراعي⁽²⁸⁾ ويتقاتلوا: >> لانتقالهم في الأرض، ونقلهم الحبوب من البلد البعيد.<<⁽²⁹⁾ وندرة الحاجة إلى هذا الحد في الصحراء، أوقعت - في نظر "ابن خلدون" - المجتمعَ الجاهلي في الحدود القصوى من التنازع. وهذا ما جعل حياة هذا المجتمع في حروب متواصلة، تعمق الانقسام وتعرّز البغضاء في النفوس.⁽³⁰⁾

(2) – البادية والنزوع الفطري إلى التوحش والصراع:

ومادامت البادية بطبيعتها الصحراوية القاسية قد فرضت على ساكنيها من العرب طقوسا وحشية ونزوعا صارخا إلى الصراع والتنازع. فأمر طبيعي أن يتحول هذا الطقس الطارئ بالتجربة من البيئة على الإنسان الذي سكنها – وبالتعود – إلى خلق مفطور عليه بالجبلية؛ إلى حدّ تصير فيه: << حياة البادية ليست سوى حياة غزو وحرب. ومن العار كلّ العار على البدوي أن يكسب رزقه بكده وعرق جبينه.>>⁽³¹⁾ فهو صاحب سيف يغزو به ويدافع به من يغزوه. ولا مكان في البادية لمن هو جبان أو ضعيف: << والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم، فصار لهم خلقاً وجبلية، وكان عندهم ملذوداً لما فيه من الخروج عن ربة الحكم، وعدم الانقياد للسياسة.>>⁽³²⁾ فهم لا يعرفون من دنياهم غير الفروسية والفخر بالغبلة والتنافس على الرئاسة. ومن هنا تنشأ محاسنهم ومساوئهم.⁽³³⁾ مشكلةً بذلك مزيجا متنوعاً بين الأعراف الصالحة والأعراف الفاسدة، مازجين فيهما سخاءهم الروحي المتعشّ إلى الحب والكرامية، بسفههم المادي المُشبع بالحرمان حيناً وبالكفاية حيناً آخر، فكانت: <<... طبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس، وأن رزقهم في ظلال رماحهم، وليس عندهم في أخذ أموال الناس حدّ ينتهون إليه.>>⁽³⁴⁾

وعلى هذا الأساس فإن البدو كثيراً ما كان يشغلهم النزاع القبلي فيما بينهم عن مهاجمة الحضارة فترة من الزمن قصيرة أو طويلة؛⁽³⁵⁾ لانعدام الاستقرار المنشود من الحضارة، إذ هو شرطها الأساس وفضاؤها الأنسب؛ لتثبيت الممالك وتمكين الحكم وتشديد الحضارات؛ ذلك: << أن الظلم مخربٌ للعمران، وأن عائدة الخراب في العمران على الدولة بالفساد والانتفاض... والمراد من هذا أن حصول النقص في العمران عن الظلم و العدوان أمر واقع لا بد منه.>>⁽³⁶⁾ ولأجل ذلك وضمانا للاستخلاف الناجح من الإنسان الله على الأرض حرّم الظلم؛ لأنه حائل دون رسوخ الحضارة التّمظهر الأمثل لفاعلية الإعمار المنشودة: << هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري.>>⁽³⁷⁾ ومن المعروف أن "ابن خلدون" استتكر هذا النوع من الحروب التي كانت تتمجد بها القبائل العربية. فعاقبت تقدمها التاريخي ورقبها الحضاري، نتيجة ما أوجدته من ظروف غير ملائمة لحياة اجتماعية عادية ومستقرة، وكان ذلك بالضبط موقف "ابن خلدون" من كل القبائل الرحل.⁽³⁸⁾ المحترفة بالجبلية للصراع وحرفة الاقتتال.

البادية/ أيقونة الماضي وتجسيد للامكان:

(1) – العربي بين فطرة البداوة وطارئ الحضارة:

وما دام شطف العيش وخشونة الطباع هي أول ما يسبق إلى العربي الاتصاف به، وهو جاهدٌ في تحصيل الضروري من الأشياء واقتنائها بالغزو وشنّ الحروب لندرتها وقلة الاستتار بها للغير. حتى كان هذا الضرب من الحياة – ونظرا لاتصافه شبه الكلي بما هو بدوي – متعلقا بالبداوة وطبوعها الصحراوية بشكل لزومي لا ينفصل فيها أحدهما عن الآخر، فإن هذا التوجه يفرض استنتاجاً خطيراً وذا أهمية بالغة يتعلق بأولية البداوة وسبقها لكل ما هو حضاري. فالبداوة – بهذا السبق الزمني – أصلٌ للحضارة، وهذه الأخيرة فرغٌ عنها ونتاجٌ لها؛ إذ: << لا شك أن الضروري أقدم من الحاجي والكمالي وسابق عليه؛ ولأن الضروري أصل والكمالي فرع ناشئ عنه. فالبدو أصل للمدن والحضر وسابق عليهما؛ لأن أول مطالب الإنسان الضروري، ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا إذا كان الضروري حاصلًا.>>⁽³⁹⁾ فالبداوة لديه أسبق من الحضارة والضروري أقدم من الحاجي والكمالي. وحياة البداوة خشونة وترحال، وحياة الحضارة ترف واستقرار، وبالتالي فهو يخلص إلى الاستنتاج: أنه من أجل الانتقال إلى الحضارة لا بد من المرور بالبداوة؛⁽⁴⁰⁾ أي أن القفزة كانت لها أرضية ومقدماتٌ سبقتها. فظَهَرَت بذلك: << خشونة البداوة قبل رقة الحضارة. ولهذا نجد التمدن غاية للبدوي يجري إليها، و ينتهي بسعيه إلى مقترحه منها. ومتى حصل على الرياش الذي

يحصل له به أحوال الترف وعوائده عاج إلى الدعة وأمكن نفسه إلى قياد المدينة. وهكذا شأن القبائل المُتبدية كلهم. <<(41)

وعليه، فإن الإنسان إذا كان — وهو في حالته الفردية المستقلة — ينتقل بشكل طبيعي وبالضرورة من القوة إلى الضعف، ومن الهمجية إلى الحضارة، ومن الشظف إلى الترف، ومن الفضيلة إلى الرذيلة، فإن الدولة السلالية⁽⁴²⁾ تمر بمراحل وأجيال متعاقبة مثل الفرد. وأن ما يسبق إلى الفرد في حالة البداوة يسبق إلى الدولة السلالية في الحالة نفسها من حيث الثبات على الأصول أو الانتقال إلى الفروع الطارئة: >> وذلك يدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة وأنها أصل لها. <<(43)

ومامت طبوغ البداوة هي الأصل وما خالفها من طبوع الحضر هي الفرع والاستثناء، فإنه لا يمكن تصور البداوة في حياة المدن؛ ذلك أن المدن تفرض على سكانها شكلا من أشكال الحياة لا يألفه البدو ولا يعرفونه. <<(44) ولا علة لهم به فطرةً ومزاجا. ويشرح "ابن خلدون" شرحا اجتماعيا رائعا كيف يؤدي الاتصاف الطارئ بالترف بأصحابه إلى التخلق بالأخلاق السيئة⁽⁴⁵⁾ اللانمطية، وكيف أن تخلق البدوي بها يعد من النشاز المحض المرفوض جبلةً وعرفا: >> وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شر... فهم أقرب إلى الفطرة الأولى وأبعد عما ينطبع في النفس من سوء الملكات. <<(46)

ذلك أن الناس يجدون دائما ظروفًا معينة لحياتهم، لا تتوقف لا على إرادتهم ولا على رغبتهم. ورغم إن هذه الظروف تجسد النتائج الموضوعية لنشاطات الناس أنفسهم، فإن هذه النتائج من ثمرات التطور السابق وأعمال أجيال عديدة. <<(47) التي غالبا ما يصعب الخروج عنها لاستحكامها وشدة علوقها بالنفس نتيجة التعود والإلف. وهذا ما حدث مع الذات العربية وهي تعايش طقوس البداوة الأولى، حيث كان: >> الفقر مكان الشظف والسغب⁽⁴⁸⁾ فصار لهم إلفاً وعادة وربيت فيه أجيالهم، حتى تمكنت خلقاً وجبلة. فلا ينزع إليهم أحد من الأمم أن يساهمهم في حالهم، ولا يأنس بهم أحد من الأجيال. <<(49) لقد استطاع "ابن خلدون" أن يظهر ما للزمان — وهو صفة للواقع وللإنسان بإدراكه وتفكيره — وكذلك المكان الذي يلتصق بال عمران التصاقا وثيقا من أثر؛⁽⁵⁰⁾ في ترسيخ الصور النمطية التي تأخذ شكل الأعراف حيناً والعادات حيناً والدين والمعتقد حيناً آخر. حتى ليغدو هذا التعود الدارج جبلةً راسخةً، وأصلا سلوكيا يقاس عليه الطارئ الدخيل، ونمطا ثقافيا وبُعدا إيديولوجيا يصعب الخروج عنه من باب العقيدة السلوكية الراسخة والالتزام المحض، بصلاح الأنماط الحياتية المتوارثة حتى في أشكالها البدائية الساذجة.

2- المؤلف المتعود وفطرية الماضي:

إن التراث بهذا المفهوم مدّ ماضوي زاحف، يحمل أخطاء المفاهيم ومفاهيم الأخطاء. وكلاهما تلقيا القبول من الذات العربية؛ لاستحكام التراث في ذاتها وانبعائهم فيها انبعائا فطريا يقابل منشأ المفاهيم وبداية الإدراك. فالقبول والرفض هنا قبول ورفض تراثي للأشياء والمفاهيم، وما على الذات إلا استيعاب التراث لاستيعاب مفاهيم الأشياء ومعايير القبول والرفض معا: >> فإن النفس إذا ألفت شيئا صار من جبلتها⁽⁵¹⁾ وطبيعتها لأنها كثيرة التلون. <<(52) وتصورات الإنسان — عادةً — لا تخرج عن نطاق ما يألفه الإنسان ويعتاد عليه في بيئته المحدودة. والإنسان لذلك يصعب عليه أن يتصور ما ليس مألوفاً لديه إلا بالقياس بالمألوف. <<(53)

وواضح جداً أن هذا الميل المفرط الحدود والتوق الملح إلى الماضي، تُمليهما ضرورة التزوّد والنهل من معين التراث التريّ وتجارب الذات العربية السالفة؛ ذلك أن أيام العرب وأخبارها ومآثرها المحفوظة شعرا، لم تكن إلا رمزا وإيحاء إلى ذلك السمو المعرفي والمثالية في العيش والبطولة والغلبة في كل شيء: >> وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم مُتَشَبِّهين بهم دائما، وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم... وتأمل في هذا سرّ قولهم "العامة على دين الملك" فإنه من بابها، إذ الملك غالب لمن تحت يده، والرعية مقتدون به؛ لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء بأبائهم والمتعلمين

بمعلميهم.>>⁽⁵⁴⁾ يبدو أن هذا هو الذي دفع "ابن خلدون" إلى الاعتقاد بأن المجتمع يسير على قوانين ثابتة. فالمجتمع يتألف من العامة، والعامة لا يقبلون أي تغيير لعاداتهم التي ورثوها عن آبائهم... فالمجتمع إذن لا يخضع للأفكار الفردية أو الأهواء الخاصة، إنما هو يجري على سنن محتومة.⁽⁵⁵⁾

فالتاريخية هنا معيارٌ جماعيٌّ ماضويٌّ، يُفقد عملية التلقي خاصيتها الفردية الآلية ويُعلِّقها بلحظاتٍ زمنيةٍ مُنقِرِضةٍ: >> وهذه الوضعية ذات النزعة التاريخية historiériste positif غالباً ما تتطابق منهجياً مع المعالجة الآلية للنصوص الأدبية، ومع نظرٍ ضيقٍ تغلب عليه الشوفينية.>>⁽⁵⁶⁾ والتسلُّط القسري للمواقف النقدية السابقة: >> والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه: إما لنظره بالكمال بما وفر عندها من تعظيمه؛ أو لما تغلظ به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال الغالب، فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل اعتقاداً، فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به، وذلك هو الاقتداء.>>⁽⁵⁷⁾ ومردُّ ذلك يعود إلى الانبهار المُفرط والاحترام المطلق لكل ما من شأنه أن يكون قديماً، أو بالأحرى يحمل صفةً من صفات القدماء المألوفة. هذا التوقُّ الرَّحْبُ إلى هذا الإطار الزماني من الإبداع، صيرَّ حركة التاريخ الماضوية معياراً فنياً تقاس به فنية القصيدة وصار من خلال معياريها الزمنية تُعرف جودة القصيدة من رداءتها، إلى درجةٍ رُبِطت فيه هذه الفنية ونضجها الجمالي بمقدار تقدُّمها الزمني، وما سوى ذلك فهو محاكاةٌ وتقليدٌ، بل وسرقاتٌ مُمتَهنةٌ عن الأوائل ليس إلا. وكان الناقد - تحت هذا التأثير الزمني -: >> إذا عُرض عليه الكلامُ حائداً عن أسلوبِ العربِ وبلاغتهم في نظمِ كلامهم، أعرَض عنه ومَجَّه وعلم أنه ليس من كلامِ العربِ الذين مارس كلامهم، وربما يعجز عن الاحتجاج لذلك كما تصنع أهل القوانين النحوية والبيانية، فإن ذلك استدلالٌ بما حصل من القوانين المُفاداة بالاستقراء، وهذا أمرٌ وجداني حاصلٌ بممارسة كلام العرب حتى يصير كواحدٍ منهم.>>⁽⁵⁸⁾

وهنا يُفرِّق "ابن خلدون" بين استجابتين. إحداهما تقودها القراءة البلاغية والنحوية، وثانيهما تقودها القراءة الذوقية (أو الفطرية) للشعر وللكلام العرب عامةً. ومردُّ هذا التقسيم يعود إلى طبيعة الاستجابة وماهيتها، فهناك استجابة علمية قائمة على التعميد والتعليل، يسلك فيها المتلقي منحيً تَدلِيلِيًّا قائماً على الأسس العقلية والنماذج الشعرية الماثورة، واستجابة وجدانية ذوقية قائمة على أساس ما تُمليه الملكة وتزرع إليه الذات بفطرتها، بفضل ما حَفِظت واستلهمت من معين التراث من محفوظٍ إبداعِيٍّ، فهي استجابة أشبه بالمعرفة الحسية لمبادئ الفن؛ ذلك: >> أن عالم "ابن خلدون" دائري، كما أن منطقهُ شمولي. إنه رجلٌ مرحلة من التاريخ العربي/الإسلامي، ظنَّها مرحلة نهائية، فارتدَّ إلى ماضٍ لم يعد أحد يعيشه مجدداً، ولم تعد مطامح البشر تحييه؛ ماضٍ يتجمد وينحول إلى تاريخٍ طبيعي. وليس من المدهش أن يرى فيه استهلاكاً لقوة طبيعية تولد وتنمو، ثم تنفذ وتزول.>>⁽⁵⁹⁾ إنها محاولةٌ خلدونية تسعى - وهي تتراوح بين اليأس من الحاضر المتدنِّي والأمس المشرق - لتستحضر الماضي النقدي وتبعثه من جديدٍ في شكلٍ مُركباتٍ نقديةٍ تسودها التكرارية والآلية الفجّة، كما أنها حركة دائرية لا يتعدى مسارها محورية التراث والنماذج الشعرية ذات الإبداع المتكرر والحضور المألوف.

3- القديم وهالة المقدس:

لقد فرض التراث الإبداعي استمرارية وجوده ورُسوخَ نموذجه وبقاءً فاعليته التأثيرية من خلال تمسُّك الذات العربية بكل ما هو ماضوي قديم، حتى ولو كان عتيقاً بالياً يُهدُّه التلاشي والاندثارُ الإبداعي والزمني معا. وسببُ هذا التقديس مبعثه الاعتقاد بِسُمُوِّ ومثالية القديم، حيث الأصلُ في كلِّ شيءٍ في الذهنية والتفكير واللغة والإبداع. فكان هذا الاعتقادُ حجَّةً وأسلوبَ دفاعٍ وبرهنةً على صفاءٍ ونقاءٍ فترة ما قبل الإسلام وبعده بقليل - من حيث البيان والفصاحة وقرض الشعر - تلجأ إليها الذات المبدعة والناقدة معا لتبرير موقفيها النازع إلى التراث والرافض لكل جديد؛ ذلك: >> أن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه.

وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قُبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة. وكان ذلك الميل والتشيعُ غطاءً على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص فتقع في قبول الكذب ونقله. <<(60)

هذا التوقُّ القهقري إلى الخلف والتبريرُ الزمني للاحتذاء، جعل من هذه الفترة نموذجاً فنياً في الأصالة اللغوية وبداية القول وإحكام الأسلوب واختيار الموضوع؛ لذلك كان رفض كل جديد في الحياة مبعثه الدفاع عن هذه القيم الموروثة التي كتب لها الخلود والبقاء في خلد كل شاعر مطبوع، وعلى هذا الأساس كان الشعرُ الجاهلي: <<أشدُّ قُدسية عند الناس من أن يذهب، فبقي دالاً بنفسه على قيمته. وإذا كان الأفرادُ بدافع غريزي شديدي الاحتفاظ بالقيم في حياتهم، فكذلك الأممُ شديدة الاحتفاظ بالقيم من تاريخ نفسها، وهي تفعل ذلك بوازع فطري غريزي.>>(61) يُحفظُها إلى اسئلتهم خصائص الموروث الفني؛ باعتباره إرثاً جماعياً يوكل للمبدع الفرد الحفاظ عليه من خلال تكريسه الفعلي من جديد. إذ الشيء الحقيقي هو الذي لا يتغير، وأن وجود التغيير فيه دليل على وجود النقص في كينونته. ولهذا فإن المعرفة بمعناها الكامل لا تقوم إلا على الأشياء الثابتة التي لا تقبل التغيير. (62)

إن التراث، وفق هذه النظرة الفطرية والاشتباب الذاتي إليه، يجعل من الشعر القديم تراثاً إبداعياً بدئي التكوين أزلِي المنشأ، يستمد وجوده وحقيقته لا من الفن وحقيقته الوجدانية وإنما من العتاقة اللامتناهية؛ وهي حقيقة تتأله عبر كل نموذج شعري جديد من خلال نموذج شعري قديم، وتسعى إلى التقديس عبر أجيال من التكوين والإبداع الشعري، ليصير القديم لا يحوي البدء فقط وإنما يحوي البدء والمنتهى أيضاً؛ أي بداية الأشياء والمعارف ومُنتهائها. وكلُّ مرحلة تلي القديم فهي تأسيسٌ عليه وامتدادٌ له، بل وتكرارٌ متجددٌ له يتولى في كل مرحلة بعث القديم من جديد.

البادية/ طبيعية الملكة وسجية الإبداع:

لقد كان مضمون المعرفة الإنسانية أياً كانت دينية أو فلسفية أو فنية لا يخرج عن مفهوم تفاعل الإنسان المستمر، المركب والمُعقد مع محيطه الطبيعي ومع محيطه الإنساني والاجتماعي. وخصوصية المجتمع الجاهلي هي فيما ورثه عن الحضارة العربية القديمة. (63) فالشعر — كاللغة عندهم — كان سليقة لهم وطبعاً ملازماً وفطرة فطرهم الله عليها، فكأنما ولدوا عليه وهي يجري في أعراقهم، شأنه شأن سجيتهم وطبائعهم. (64) لذا كان هناك جانب مهم في قول الشعر يعزُّ احتواؤه في نظر "ابن خلدون" وصناعته. هذا الجانب هو "موهبة الشعر". (65) وكيفية تحصيلها بدافع السجية الموحى بها من الطبع البدوي الخالص: <<وهذا هو معنى ما نقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع أي بالملكة الأولى التي أخذت عنهم ولم يأخذوها عن غيرهم... ولهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم.>>(66)

إن الشاعر الذي يستحق هذا الاسم — في نظر "ابن خلدون" — هو من امتك بالفطرة والخليقة موهبة الشعر. ثم لا بد له مع ذلك من جانب الاكتساب، بمعرفته الواسعة العميقة بثقافة عصره وسلوك بيئته. وهذا الجانب هو الذي اهتم به "ابن خلدون". (67) وأولاه أهمية كبيرة على اعتبار أن الشاعر إنما هو فردٌ وليدُ بيئةٍ معينة لا يسعه الخروج عنها ولا الانفلات من إملاءتها اللغوية أو الفكرية أو الوجدانية. إلا أنه كلما كانت هذه البيئة بدويةً كان التمكن من ملكة الشعر أرسخاً وأمكن؛ لتزواج طبع البداوة الخالص بسجية الإبداع في خلد الشاعر الجاهلي ذي النزعة البدوية. أما وقد تغيرت أوضاع الشاعر المكانية لزم عليه أن يعود أدراجه إلى ذلك المفقود المكاني وبواعثه الفطرية؛ ذلك أنه إن كانت أهم سمات المدونة الأم السليقة الإبداعية/اللغوية، فإن ما يدل على ظهور مدونة أخرى هو حنين النقاد إلى تلك السليقة الإبداعية/اللغوية. فهم يُحدثوننا عن "انثيال الألفاظ" و"الارتجال" و"الطبع المسترسل" و"عدم التنقيف". وهم من جهة أخرى يلاحظون سمات هذا المحدث. فهو "البدعة" و"الخروج" و"الإفراط" و"الغلو". وهو أيضاً "الصنعة" و"التكلف" و"اغتصاب الألفاظ"... إنهم يقرؤون العيوب بمنظار السليقة الإبداعية. فلأنها خالفت تلك السليقة عُدت عيوباً. (68)

1- البادية/تقليد المنصرم وإحياء النموذج:

وعلا بمبدأ التلازم بين الأوضاع العمرانية المادية وبين الوعي وتجليات الفكر، فإن الوجوه التي يتجلى فيها الفكر في المجتمع البدوي تنحصر بالدوائر الضيقة التي يعيش داخلها هذا المجتمع.⁽⁶⁹⁾ من إحياء للنموذج وتقليد للمنصرم وتقف لآثار القدما في كل ما خلفوه. وكل هذا يندرج ضمن خارطة تقديسهم للقديم البائد عن طريق إحياء أشكاله الفنية المنصرمة. فالقديم عندهم أساس كل جودة ومعيار كل تفوق. وكل اتباع له هو محاولة اجتهادية لتفميص جودته ومعاينة تفوقه، غير أنها محاولة يبقى نجاحها نسبياً ومرهونا بمدى نجاح درجة المطابقة بينه وبين النموذج المتعالي دوماً في الجودة والممتد أبداً في القدامة. وهو الأمر الذي يحيل معيارية الجودة الشعرية من طابعها الفني الداخلي إلى طابع خارجي يكرسه مفهوم السبق التاريخي والوجود المتقدم للشعراء، أين تحتكر الجودة زمنياً في الماضي ويصير الحكم بها تاريخياً، تنتقل فيه الجودة من تاريخية الحكم وتنتهي بمعيارية الزمن والمكان؛ ذلك: >> أن الدور الطويل الذي قامت به البداوة في مجتمعنا منذ أقدم الأزمان، لا يمكن أن يختفي دون أن يترك أثره في أخلاقنا وفي نظرنا إلى الأمور.<<⁽⁷⁰⁾

ولعل هذا الارتسام اللاشعوري والانطباع العفوي لكثير من معالم البداوة البائدة في اللاوعي الجماعي العربي، خلق ذوقاً مترسباً ومنوالاً متجذراً، يصعب على الشعراء تجاوزه إبداعياً وعلى النقاد تفاديه خلال تلقيهم لأي ظاهرة شعرية متفرّدة كانت أو متبّعة. بل وجعل هذا النموذج "ابن خلدون" يفرض على الشعراء منحى اتباعياً يستحضرون فيه معالم القصيدة الأولى ليتأدّبوا على منوالها فنياً. إذ: >> قد يسهل الله على كثير من البشر تحصيل ذلك في أقرب من زمن التجربة، إذا قلّد فيها الآباء والمشيوخ⁽⁷¹⁾ والأكابر، ولقّن عنهم ووعى تعليمهم، فيستغني عن طول المعانات في تتبع الوقائع واقتناص هذا المعنى من بينها، ومن فقد العلم في ذلك والتقليد فيه أو أعرض عن حسن استماعه واتباعه طال عناؤه في التأديب بذلك، فيجري في غير مألوف، ويدركها على غير نسبة، فتوجد آدابه ومعاملاته سيئة الأوضاع، بادية الخلل، ويفسد حاله في معاشه بين أبناء جنسه.<<⁽⁷²⁾ فالنموذج هنا يحمل — في بعض يحمل من مفاهيم — البعد الجماعي. وكان الجماعة في هذا المقام استئناساً ضمناً على مشروعية الاتباع وضرورته كحالة إبداعية؛ أسها الأول في ذلك إحياء النموذج المندثر بمعالمه الفنية والمكانية المنصرمة. ومخالفته يعني بالضرورة مخالفة الجماعة؛ لهذا: >> كان الكتاب والفضلاء من الخواص في الدولة العباسية يأخذون أنفسهم به؛ حرصاً على تحصيل أساليب الشعر وفنونه. فلم يكن انتحاله قادحاً في العدالة والمروءة.<<⁽⁷³⁾ و: >> المقصود بذلك كله أن لا يخفى على الناظر فيه شيء من كلام العرب وأساليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصفّحه.<<⁽⁷⁴⁾

وإذا كانت ظاهرة الفن والأدب عموماً تعكس الواقع بما فيه وعلى جميع وجوهه، وتعكس بالتالي الدرجة العلمية وراتب الرقي والتقدم التي بلغها واقع المجتمع.⁽⁷⁵⁾ فإنها تعكس — عند "ابن خلدون" وفي هذا المقام الإحيائي — براعة التمثيل واستحضار النموذج في كافة أبعاده الفنية والمكانية وحتى الزمانية أحياناً، باعتبار أن البداوة لها تأثير مباشر على المكان وتأثير آخر ولكنه ضمناً على الزمان. والمنوال تأثيراً على ذلك جميعاً بما في ذلك شكل ومضمون الأثر الفني الموروث.

- ¹ - ينظر: د.محمد عابد الجابري: فكر ابن خلدون العصبية والدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، دار النشرة المغربية، الدار البيضاء، المغرب الأقصى، الطبعة: الثالثة، 1982م. ص: 11.
- ² - ينظر: د.سعید محمد رعد: العمران في مقدمة ابن خلدون، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، الطبعة: الثالثة، 1993م. ص: 155 – 156.
- ³ - عبد القادر عرابي: قراءة سوسيولوجية في منهجية ابن خلدون، سلسلة كتب المستقبل العربي (31)، تحت عنوان: الفكر الاجتماعي الخلدوني "المنهج والمفاهيم والأزمة المعرفية"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، مارس 2004م. ص: 40.
- ⁴ - ابن خلدون، عبد الرحمان بن محمد: مقدمة، تحقيق: د.علي عبد الواحد وافي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 2006م. ج1|291.
- ⁵ - ينظر: عزت السيد أحمد: فلسفة الفن والجمال عند ابن خلدون، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، الطبعة: الأولى، 1993م. ص: 43. ويعزز "عزت السيد" هذا الموقف بقوله ">> واعتمد نقاء وأصالة قريحته واتقادها في الكشف عن القوانين التي يسير عليها التاريخ، جملة وتفصيلا، رافضا الاستكانة إلا إلى ما هو واقعي، معللا النتائج بأسباب من طبيعتها.<< ينظر: المرجع نفسه. ص: 44. وينظر أيضا: حنا الفاخوري وخليل الجر: تاريخ الفلسفة العربية، مؤسسة بدران وشركاؤه، بيروت، لبنان، (دت). ص: 720.
- ⁶ - ابن خلدون: مقدمة. ج1|291.
- ⁷ - ابن خلدون: المصدر نفسه. ج1|291.
- ⁸ - د.عبد الرزاق مسلم ماجد: دراسة ابن خلدون في ضوء النظرية الاشتراكية، وزارة الإعلام، دار الحرية للطباعة، بغداد، العراق، 1396هـ – 1976م. ص: 58. وينظر: د.سعید محمد رعد: العمران في مقدمة ابن خلدون، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، الطبعة: الثالثة، 1993م. ص: 144 – 145.
- ⁹ - عزت السيد أحمد: فلسفة الفن والجمال. ص: 44.
- ¹⁰ - ينظر: طه حسين: فلسفة ابن خلدون الاجتماعية "تحليل ونقد"، ترجمة: محمد عبد الله عنان، تصدير: د.محمد صابر عرب، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 1427هـ – 2006م. ص: 30 – 31. ساطع الحصري أبو خلدون: دراسات عن مقدمة ابن خلدون، طبعة موسّعة، بائشتراك مطبعة الخانجي، القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1387هـ – 1967م. ص: 171.
- ¹¹ - ينظر: ساطع الحصري أبو خلدون: المرجع نفسه، طبعة موسّعة. ص: 64.
- ¹² - ينظر: طه حسين: من مقدمة كتابه "فلسفة ابن خلدون الاجتماعية" تحليل ونقد. ص: 05. وينظر: د.سعید محمد رعد: العمران في مقدمة ابن خلدون. ص: 142.
- ¹³ - ينظر: فؤاد إسحاق الخوري: مذاهب الأنثروبولوجيا وعيقرية ابن خلدون، دار الساقى، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1992م. ص: 35.
- ¹⁴ - الحلة بالكسر القرية، ومعناها في الأصل القوم النازلون بها، وتطلق على البيوت مجازا. ينظر: الفيومي: المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، مصر، 2003م.
- ¹⁵ - ابن خلدون: مقدمة. ج1|336.
- ¹⁶ - ينظر: د.سعید محمد رعد: العمران في مقدمة ابن خلدون. ص: 400.
- ¹⁷ - ينظر: محمد عابد الجابري: نحن والتراث "قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي"، (بيروت، دار الفارابي، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي)، الطبعة: الثانية، 1982م. ص: 423. ينظر: د.علي الوردى: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 1977م. ص: 13.
- ¹⁸ - ينظر: د.علي الوردى: المرجع نفسه. ص: 273 – 273.
- ¹⁹ - ينظر: د.علي الوردى: نفسه. ص: 276.

- 20- لكلمة "تتجيد" عدّة معانٍ منها: التزيين؛ وهو المقصود هنا. ينظر: (الفيروز أبادي، مجد الدين: القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 2007م).
- 21- ابن خلدون: مقدمة. ج2|469- 470- 471.
- 22- نَفَرَّ الوحش وغيره: من باب ضرب وقعد نفرا. والاسم: النَّفَار. (الفيومي، أحمد بن محمد بن علي: المصباح المنير في غريب شرح الكبير، دار الحديث، القاهرة، مصر، 2003م). فالنَّفرة في عبارات "ابن خلدون": مصدرٌ دال على المَرّة؛ كما يقال جَلَسَة وسَجْدَة.
- 23- "انْتَجَعَ القوم إذا ذهبوا لطلب الكَلأ في موضعه. وَنَجَعُوا نَجْعًا - من باب نَجَع - ونَجَعُوا كَذَاكَ. والاسم النُّجْعَةُ مثل غَرَفَةٍ." (المصباح). ثم أُطْلِقَت النُّجْعَةُ على كل رحلة وانتقال من بلد إلى بلد.
- 24- ابن خلدون: المصدر السابق. ج2|471.
- 25- ينظر: د.علي الوردی: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته. ص: 274 - 275.
- 26- نَتَجَت الناقَة (بالبناء للمفعول) نَتَاجًا بفتح النون، والاسم بكسرهما (القاموس)، "وَنَتَجَهَا أَهْلُهَا نَتَجًا من باب ضَرَب: تَلَقَّوا الولد وأصلحوا من شأنها. والنَتَاج بالكسر اسمٌ يَشْمَل وضع البهائم من الغنم وغيرها. (المصباح).
- 27- ابن خلدون: المصدر السابق. ج2|482.
- 28- ينظر: د.علي الوردی: المرجع السابق. ص: 274.
- 29- ابن خلدون: المصدر السابق. ج2|801. بينما يقول "ابن خلدون" في شأن علاقة عرب البادية بمَهَاب الرياح وطبيعتها، فإنهم أيضا لا يبالون بذلك إطلاقا؛ لشدة اتصالهم بالكَلأ والماء أكثر من اتصالهم بأي شيء آخر، ولطبيعة الرياح الطيبة بالأصل والمنبع في ربوع البادية. ينظر: المصدر نفسه. ج2|801 - 802.
- 30- ينظر: د.مصباح العاملي: ابن خلدون وتفوق الفكر العربي على الفكر اليوناني باكتشافه حقائق الفلسفة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا، الطبعة: الأولى، 1397هـ - 1988م. ص: 133 - 134.
- 31- د.علي الوردی: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته. ص: 274. ينظر: الجابري: فكر ابن خلدون "العصية والدولة. ص: 26 - 27 - 28. وينظر أيضا: د.علي الوردی: المرجع السابق. ص: 296.
- 32- ابن خلدون: مقدمة. ج2|508. ويستشهد "ابن خلدون" لذلك بأمثلة حية، يكون ربما قد شاهدها من وحي الواقع وعيانا من الأعراب المرتجلين. ينظر المصدر نفسه: ج2|508.
- 33- ينظر: د.علي الوردی: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته. ص: 274.
- 34- ابن خلدون: المصدر السابق. ج2|508.
- 35- ينظر: د.علي الوردی: المرجع السابق. ص: 275 - 276.
- 36- ابن خلدون: المصدر السابق. ج2|699.
- 37- ابن خلدون: المصدر نفسه. ج2|699 - 700.
- 38- ينظر: د.سفتيلانا باتسييفا: العمران البشري في مقدمة ابن خلدون، ترجمة: رضوان إبراهيم، مراجعة: د.سمية محمد موسى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 1986م. ص: 110. وينظر: د.علي الوردی: المرجع السابق. ص: 279.
- 39- ابن خلدون: مقدمة. ج2|472.
- 40- ينظر: إبراهيم عبد الله عيسى: المنهجية والمعاصرة لدى ابن خلدون، اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، صنعاء، اليمن، الطبعة: الأولى، 2006م. ص: 28. وينظر: عزت السيد أحمد: فلسفة الفن والجمال عند ابن خلدون. ص: 65 - 66. وينظر: فؤاد إسحاق الخوري: مذاهب الأثنروبولوجيا. ص: 37 - 38.
- 41- ابن خلدون: المصدر السابق. ج2|472.
- 42- ينظر: عبد الله العروي: ابن خلدون وميكافلي، ترجمة: د.خليل أحمد خليل، دار الساقى للطباعة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1990م. ص: 29.
- 43- ابن خلدون: مقدمة. ج2|472.

- 44- ينظر: د. محمد الفروق النّهان: الفكر الخلدوني من خلال المقدمة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1418هـ - 1998م. ص: 132.
- 45- ينظر: د. علي الوردي: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته. ص: 169 - 170.
- 46- ابن خلدون: المصدر السابق. ج2|473.
- 47- ينظر: إبراهيم عبد الله عيسى: المنهجية والمعاصرة لدى ابن خلدون. ص: 20. وينظر: عبد الله العروي: ابن خلدون وماكيافلي، ترجمة: د. خليل أحمد خليل. ص: 31.
- 48- سَغْب سَغْبًا من باب تَعَب وسغوبًا: جاع فهو ساعِب وسَغبان، والمَسْغِبَة: المجاعة. وقيل لا يكون السَّغْب إلا في الجوع مع التَّعَب (المصباح). قال عز وجل: "أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ."* (سورة البلد: آيات 14 - 16).
- 49- ابن خلدون: المصدر السابق. ج2|482 - 483.
- 50- ينظر: د. سعيد محمد رعد: العمران في مقدمة ابن خلدون. ص: 143.
- 51- الجبلة: مثلثة ومحرّكة، كـ: طِمْرَة: وهي الخَلْفَة والطبيعة. والمشهور في استعمالها "جِبْلَة". (القاموس).
- 52- ابن خلدون: مقدمة. ج1|402.
- 53- ينظر: د. علي الوردي: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته. ص: 68.
- 54- ابن خلدون: المصدر السابق. ج2|505.
- 55- ينظر: د. علي الوردي: المرجع السابق. ص: 218. وينظر أيضا: المرجع نفسه. ص: 80.
- 56- روبرت سي هولب: نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ترجمة: عز الدين إسماعيل، النادي الأدبي الثقافي بجدة، السعودية، الطبعة: الأولى، 1994م. ص: 42.
- 57- ابن خلدون: مقدمة. ج2|505.
- 58- ابن خلدون: المصدر نفسه. ج3|1150.
- 59- عبد الله العروي: ابن خلدون وماكيافلي، ترجمة: د. خليل أحمد خليل. ص: 31 - 32.
- 60- ابن خلدون: مقدمة. ج1|329.
- 61- نجيب محمد البهبيتي: تاريخ الشعر العربي، حتى آخر القرن الثالث الهجري، دار الفكر، بيروت، الطبعة: الرابعة، 1970م. ص: 51.
- 62- ينظر: د. علي الوردي: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته. ص: 44. وينظر: د. محمد عيد: الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون، عالم الكتب، دار الثقافة لعربية للطباعة، القاهرة، مصر، (دت). ص: 67.
- 63- ينظر: د. مصباح العاملي: ابن خلدون وتفوق الفكر العربي على الفكر اليوناني باكتشافه حقائق الفلسفة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا، الطبعة: الأولى، 1397هـ - 1988م. ص: 105. وينظر أيضا: د. عبد الرزاق مسلم ماجد: دراسة ابن خلدون في ضوء النظرية الاشتراكية. ص: 63.
- 64- ينظر: د. محمد عيد: المرجع السابق. ص: 100.
- 65- ينظر: د. محمد عيد: المرجع نفسه. ص: 45 - 46. وينظر أيضا: عزت السيد أحمد: فلسفة الفن والجمال عند ابن خلدون. ص: 83.
- 66- ابن خلدون: مقدمة. ج3|1141. وهكذا بالتدرج يكون الأوضح فالأقل فصاحة والأقل ثباتا في الإبداع الشعري والابتعاد عن النموذج الأول، بقدر ابتعاد كل ربيع من صحراء الحجاز أو نجد عن تخوم مكة بدرجة أولى: >> ثم من اكتنفهم من "تقيف" و"هذيل" و"خزاعة" و"بني كنانة" و"غطفان" و"بني أسد" و"بني تميم". وأما من بعد عنهم من "ربيعة" و"لخم" و"جذام" و"غسان" و"أياد" و"قضاة" وعرب اليمن المجاورين للأمم الفرس والروم والحبشة، فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم. وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية. >> ينظر: ابن خلدون: المصدر نفسه. ج3|1141.

- ⁶⁷ - ينظر: د. محمد عيد: الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون. ص: 48.
- ⁶⁸ - ينظر: توفيق الزبيدي: عمود الشعر "في قراءة السنة الشعرية عند العرب"، الدار العربية للكتاب، تونس، 1993م. ص: 32 – 33.
- ⁶⁹ - ينظر: د. مصباح العاملي: ابن خلدون وتفوق الفكر العربي على الفكر اليوناني باكتشافه حقائق الفلسفة. ص: 111 – 112.
- ⁷⁰ - د. علي الورددي: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته. ص: 279. وينظر: د. مصباح العاملي: المرجع السابق. ص: 113.
- ⁷¹ - يُجمَع الشَّيْخُ على شيوخ وأشياخ وشيخان ومشايخ ومشيخة. (القاموس).
- ⁷² - ابن خلدون: مقدمة. ج3|920.
- ⁷³ - ابن خلدون: المصدر السابق. ج3|1139. ونظرا للاتصال الوثيق بين شعر العرب وغنائها، أوصى "ابن خلدون" على ضرورة حفظ الأشعار عن طريق التغميِّ بها للتمائل الواقع بين البينيين، اقتداءً بالأدباء الأوائل. ينظر: المصدر نفسه. ج3|1139 – 1140.
- ⁷⁴ - ابن خلدون: المصدر نفسه. ج3|1139. وقد أدرج "ابن خلدون" هذا الحديث ضمن فصل "علم الأدب"، محاولاً من خلاله تقريباً كل من مفهوم وماهية وطبيعة تشكُّل النص الأدبي عموماً، ننرا كان أو شعراً. ينظر: المصدر نفسه. ج3|1138 – 1139.
- ⁷⁵ - ينظر: د. مصباح العاملي: ابن خلدون وتفوق الفكر العربي على الفكر اليوناني باكتشاف حقائق الفلسفة. ص: 113. وينظر: غسان إسماعيل عبد الخالق: مفهوم الأدب في الخطاب الخلدوني، "دراسة"، منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، بدعم من مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، الأردن، الطبعة: الأولى، 1994م. ص: 179 – 180.