

يستعير الوردى من ابن خلدون مسألتين:

فكرة منهجية لا أرسطية: منطق الاستقراء (induction)؛ أي دراسة الجزئيات وصولاً إلى الاستدلالات العامة، ودراسة الجزئيات تشتتاً، بالتعريف، البحث الميداني لا التأملي. ورغم البعد الإسلامي لمفهوم الاستقراء، إلا أن شيوعه تحقق عبر المدرسة التجريبية الإنكليزية (من روجر بيكون إلى فرانسيس بيكون).

فكرة صراع البداوة والحضارة باعتبارها مقولة سوسيولوجية تحليلية.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. فالوردى يعيد بناء النظرية، بل يقلبها رأساً على عقب. فصراع البداوة والحضارة الخلدوني يقوم بين نمطين متضادين ومنفصلين ومتفاعلين من التنظيم الاجتماعي، هما المدن (أو الحواضر) والبوادي. أما عند الوردى، فهما ازدواج قيمى داخل المدينة، وضمن الدولة الحديثة أولاً. وهو، عند الوردى، نتاج صراع الحضارة العراقية

لا يكتفى الوردى بتعديل
ضروري لابن خلدون،
بل يتعداه إلى الزج
بمنظومة كاملة من
المقولات والمفاهيم
المستمدّة من علم
الاجتماع الغربي، ليبنى
مفهومه الجديد حول
صراع البداوة والحضارة

ها نحن إذاً إزاء علم اجتماع عربي يحبو مثقلاً بعسر اكتشافه أنه و«مجتمعه» في عصر انتقالي، يتفكك فيه المجتمع الزراعي المتجرئ قبائل وطوائف، ومُدناً مغلقة متعادية، هي ذاتها مقسّمة إلى أحياء محتربة (تذكرنا بالثقاتل بين آل كابوليت وآل موتاجيو في مسرحية روميو وجوليت)، هو عبارة عن عالم يسوده شيوخ العشائر، والسادة والأشراف، والوجهاء، وزعماء الطرق الصوفية، والأعيان، والأفندية (الموظفون)، والأرستقراطية العثمانية، ونقباء التجار وقادة الأوصاف الحرفية، يعيش حقبة تفكك المراتب القديمة من حرف وصناعات، وسادة وأشراف ومشايخ، وعلى مشارف بروز الطبقات الحديثة.

لا وجود هنا للفرد، ولا للأمة الصناعية الحديثة، ولا للمجتمع الصناعي-التعاقدى، ولا للطبقات محدّدة الملامح. ما نفع علم اجتماع يقوم على كل هذه الركائز، شبه الغائبة، إذن؟

خامساً: الغوث من ابن خلدون

الاستغاثة بابن خلدون تكاد تكون واحدة من الموثقات العربية-الإسلامية، ولئن كان علي الوردى قد دشّن عمله العلمي بأطروحة عن منطق ابن خلدون أواخر أربعينيات القرن العشرين، فإنّ الاهتمام بابن خلدون بوصفه مرجعاً سوسيولوجياً «محلياً» أو «خاصاً» بحضارتنا لم ينقطع حتى اللحظة.^٥

٥- انظر، على سبيل المثال لا الحصر، كتاب سيد فريد العطاس، القادم من سنغافورة، الذي نشره بالإنكليزية تحت عنوان "بناة الحضارة الإسلامية: ابن خلدون"، عن منشورات جامعة أوكسفورد، سنة ٢٠١٣.