

الدَّهَائِيَّات

في كتاب «لُطْف التَّدْبِيرِ»

د. اشراق سامي عبد النبي (*)



الملخص

تتناول الدراسة مفهوم الدهاء في كتاب «لُطْف التَّدْبِيرِ»، للعلامة الخطيب الإسكافي (ت ٤٢١هـ) الذي حقَّقه أحمد عبد الباقي، ويَعْرَضُ عبر مجموعة من الأخبارِ المُنتَقاةِ مفهومَ الدَّهَاءِ بنحوٍ دقيقٍ، مُوضِّحاً أَنَّهُ ليسَ مُجَرَّدَ حيلةٍ أو خداعٍ، بل هو نوعٌ من الذَّكَاءِ والفِطْنَةِ في التَّعَامُلِ مع الأمور بطريقتٍ غير مُباشرةٍ ولكنَّها حكيمةٌ وفعَّالة. يشيرُ الكتابُ إلى أَنَّ الدهاءَ يمكنُ أَنْ يَكُونَ وسيلةً لتحقيقِ أهدافٍ نبيلةٍ شرطاً أَنْ يَكُونَ في إطارٍ من الصِّدْقِ والمَشْرُوعِيَّةِ، إذ يعرضُ الإسكافيُّ عدداً من القِصَصِ والأمثالِ والحِكَمِ التي تَهْدِفُ إلى تعليمِ كَيْفِيَّةِ التَّصَرُّفِ بحكمةٍ وتدبيرٍ الأمور بحذرٍ. يركِّزُ على أهميَّةِ التَّفَكُّرِ في العَوَاقِبِ وحُسْنِ التَّخْطِيطِ، وَيَسْتَعِينُ في ذلكَ بجملةٍ طيبةٍ من الأخبارِ التي تَحْمِلُ العِبَرَ والدُّرُوسَ المُسْتَفَادَةَ.

(*) جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي.

الكتاب يحتوي على قصص متنوعة، بعضها من حياة الصحابة والتابعين وبعضها من حياة القادة والملوك والأشخاص الذين مروا بتجارب في التدبير، على سبيل المثال، ذكر في الكتاب بعض الأخبار التي توضح كيفية تدبير الأزمات والمواقف التي تحتاج إلى حسن تصرف. وقد استخدم الإسكافي هذه الأخبار لتوضيح أن التدبير ليس قراراً لحظياً مجرداً، بل هو عملية مستمرة تتطلب التفكير والاستشارة. من بين الأخبار التي يتطرق إليها هناك بعض القصص التي تمثل نوعاً من الدهاء في استخدام الحكمة أو القدرة على تحقيق الأهداف دون التسبب في مشكلات.

الكلمات المفتاحية : الدهائيات، لطف التدبير، الخطيب الإسكافي، الخبر، السرد القديم الدراسة

الدهائيات^(١)، نمط في تأليف الأخبار وجمعها يتخذ من السياسة وصنائعها مادة للكتابة. ويركز على الأخبار التي تنقل حكايات الحنكة والدهاء. ولم تعرف الدهائيات حينما كانت الدولة العربية تدار سياسياً وفق صيغة معروفة وواضحة بين الحاكم والمحكوم لا يحتاج معها الناس إلى وضع قوانين وأطر أخلاقية لبيان وتقنين مثل تلك العلاقات. فالخليفة يفترض أن يحكم بما تقره الشريعة الإسلامية وبما يخدم الدين أولاً، والبلاد والعباد ثانياً، والناس يدركون هذه المسألة

(١) خلاصات في السياسة والفكر السياسي، هادي العلوي، دار المدى للطباعة والنشر، بغداد، ٢٠٠٤، ص ١٥٩.

ويثقون بمن يدير أمورهم ثقة نابعة من منهجه الديني ومدى التزامه بقيم إسلامية معرفة. وكلما ابتعدنا عن عهد النبوة والخلافة الراشدية بدأت هذه الصيغة بين الحاكم والمحكوم تضعف وتتوارى وتكون مجالاً للشك والتساؤل، الأمر الذي مهد لظهور شكل أبداعي يحاول تقصي السلوك السياسي ورسم حدوده بوصفه فناً أو شكلاً من أشكال العلوم الإنسانية التي تحتاج إلى الدراسة والبحث والتقييم، إذ «يدخل علم السياسة حسب تصنيف العلوم عند المسلمين في باب العلوم العملية والمحتاج إلى هذه العلوم هم أهل السلطة أولاً ثم سائر الناس لأن الإنسان مدني بالطبع ويجب عليه اختيار المدينة الفاضلة مسكناً والهجرة عن الفاسدة، ويأتي هذا التوجه ضمن المجرى الذي اتخذته علم السياسة في العصور الإسلامية متجاوزاً حد الاختصاص إلى قدر معين من الشمو»^(٢).

إن الاهتمام بالسياسة والمشتغلين بها لن يكون سهلاً ميسوراً، ولن يتمكن المؤلف من أن يشير صراحة إلى الطريق الأصوب والسلوك الأفضل للملك أو السلطان. كما أنه ليس من منطق العقلاء نقد تصرفات السلطة الحاكمة أو التعليق عليها بمؤلفات يتداولها الناس ويقرأونها. وإلا سيكون هذا العمل من قبيل التحريض وتأليب العامة على الخليفة؛ فليس من باب الصدفة أن تنقل أخبار ذوي الملك والسلطان بهيئة قصص يتناقضها الرواة تحمل عبرة وإرشاداً يحاول الكاتب جعلها موضوعية تماماً، فليس لصوته أثر في أدرج

(٢) مدخل إلى السيموطيقا، سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، دار التنوير للطباعة والنشر، ٢٠١، ص ٤١.

أي تعليق من عنده. فواجبُه التَّأليفُ يتمثلُ في الأمانة وحدها في ما ينقلُ ويكتب.

إذا كانت الدَّهائِيَّات تروي أخباراً مُختارة ومُنْتَقاء لملوكٍ وقادةٍ شهِروا بِسياساتهم الذكيَّة، فإنها كما ترى الدِّراسة نصوصُ تحمل دهاءً أبعدَ من هذا الذي ترويه بمَوْضُوعِيَّة تامَّة، دهاء يَكْمُنُ فيما يُريد النَّصُّ قولَه في مستواه العميق ويمكنُ تَصنيف المَعْنَى الذي تُعبر عنه الأخبار على وفق الشَّكل الآتي:

١- **المَعْنَى المَبَاشِر القَرِيب:** ويتمثلُ في أن الخَبَرَ يَحْمِلُ حكايةً تروي حادثةً ينقلُها التَّاريخ فيعبر عنها بِصِفَتِها أحاديثُ تُروى لِلْمُتَعَةِ والاعتبار، وتُسرد في المَجالس والليالي والأسمار.

٢- **مَعْنَى أبعدُ قَلِيلًا:** ويخصُّ الخَبَرَ من حيثُ النِّفَع والفائدة لطبقة بعينها. فهو يذكر كُلَّ ما يتيح لِلسُّلطان التَّدبر وأخذ العبرة والاستفادة من دروس وتجاربٍ مرَّ بها آخرون؛ وتجعلُ هذه الفائدة الدِّهاء الوسيلةَ المتبعة لتحقيق المآرب. وهذا المَعْنَى هو الذي أشرنا إليه فيما سبق بِثِيمة (البقاء للأدهي) تلك الثَّيْمَة التي وجدت في أخبار الكتاب كلها، فكانت بِمِثَالَةِ المِيزان الدَّقِيق الذي يَقياس عليه الخَبَر.

٣- **مَعْنَى المَعْنَى:** أَنَّهُ المَجَالُ الخاصُّ بِالتَّأويلِ ويضمُّ الخطوط الحُمَر التي حاولَ مُؤَلِّف الكتاب إضمارها في نسقٍ عميق يُمكنُ الوصولُ إليه من قِراءة مَغزَى النَّصِّ قِراءةً سيميائيةً تفتح آفاقَ الرُّؤية والتَّأويل. بقي أن نشيرُ إلى أن مثلَ هذا التَّأويلِ لن يكونَ مفتوحاً أو مطلقاً يَعتمدُ على إشاراتٍ يصنّفها المُتَلَقِّي ويُفسِّرُ إحالاتها دون

ضوابط؛ فنحن ندركُ أَنَّ ثمة نظاماً دقيقاً يؤسِّسُ الهيكلَ العامَّ للنَّصِّ ويقوم على وحداتٍ تُهندسُ شكْلَه وتؤثر في محتواه، وهو يمثِّلُ الضَّابط الذي يحدِّد التَّأويل.

وتتحدَّد هذه المُستويات الثلاثة للمَعْنَى في مَفهومِ التَّواصل، يقول لوتمان أَنَّهُ عندما يتم اتصال بين شخصين تنقسم الرِّسالة إلى جزئين في التَّحليل السِّيمووطيقيّ. جزء من الرِّسالة يكون مُشتركاً بين الشَّخصين وهذا الجزء هو الشَّفرة المُشتركة بينهما، أما الجزء الثاني هو العُنصر الهام في الرِّسالة لأنَّ الجزء الأول بما أَنَّهُ مُشترك بين الاثنين فلا يوصل شيئاً ولا تضافُ معلومة جديدة عبره.

تعتمد الكتب التي اتفقنا على تسميتها (الدَّهائِيَّات) على رسالة يُكوِّنُها خَزينٌ ثقافيٌّ مشترك يسمح بالتَّواصل والتَّوافق بين طرفي الرِّسالة عبر نقلِ التَّجربة وتعميم المَغزَى والمَعْنَى اللذين تحملُهما تلك التَّجربة ممَّا يوفِّرُ درجةً أولى من الفَهم.

وتَحسُنُ الإشارة إلى وجود أخبارٍ تحملُ الحكاياتِ ذاتها تتكرَّرُ في أكثرَ من كتاب، فعلى سبيل المِثَالِ تُوجد في كِتَاب «لُطْفِ التَّدْبِيرِ» أخباراً نُقلَتْ في كتاب (عُيون الأخبار)، مِثْلما نجدُ أخباراً في الأغاني تتكرَّرُ في كِتَابِ الجاحظ. لكنَّ هذا التَّكرار لا يعني أَنَّها تظلُّ حاملةً لدلالةٍ واحدة، فلكلِّ كتابٍ سياقه الخاصُّ، ونسقُه الذي ينتقي الكاتب على أساسه الأخبارَ ويوظِّفها لخدمةٍ دلالةٍ مُعينة (فالمُخيلة إذ تُعيد إخراجَ الحدث من زمانِيَّتِهِ، وبالتالي تحرُّره من جهته الماضويَّة إنَّما

تعيدُ تقديمه من خلال تنظيم آخر مُباين تماماً^(٣) فالخبر بما يضمُّ من حكايات غالباً ما ينتقى لعبرةً وعظةً يريدُ الراوي إيضاحها بأسلوبٍ غير مباشر، فيمنحه السياق الذي يضمُّه بُعداً دلاليًا جديدًا.

تُمثلُ الدّهائيات منهجًا في الكتابة ظهرت في ظروفٍ وملابساتٍ معينة ويُعدُّ انتماءُ كتاب «لُطفِ التدبير» إلى هذا الشكل في الكتابة مفصلًا سيميائيًا يمنح الكتاب وجودًا قيمياً مؤسسًا بدلالة الثقافة التي تتبناها الدّهائيات. (إنَّ الإنسانَ يشكل مع محيطه نسيجاً متشابكاً من العلاقات وهذه العلاقات مبنية على أنظمةٍ مُكوّنة من علاماتٍ أي أنظمة سيموطيقية فنحنُ نتفاعل مع الآخرين ومع الطبيعة عبر علامات)^(٤). يمكنُ ترجمة العلامات الدّالة في كتاب «لُطفِ التدبير» إلى مناطقٍ دلاليةٍ لكلٍّ منها معنى وفكرة مثل الاقتراح التالي:

أولاً تفوق الدّهية الخير وتراجع الشرير

يفتتحُ المؤلّف تصنيفه للكتاب ببابٍ اسماء (أوائل ما يحتاجُ الملوكُ إلى معرفته) مُقرّاً بذلك بأنهم لوازم القيادة والسلطة التي لا يستغني عنها مَنْ يريدُ تثبيتَ ملكه وسلطانه والنّجاح في حكم شعبه فحين يُشيرُ هذا البابُ إلى أنّ ثمة ما يحتاجُ الملوكُ إلى معرفته فإنّما هو يُحيلُ إلى مسألة المعرفة بوصفها الأساس الصحيح الذي يبنى عليه العقل الإنساني فرضياته؛ فما نفع سرد كلّ هذه الأخبار والحكايات التي تخبر عن سلوك ملوك قادة وتجاربهم في زمان ومكان ما. أليست هي

(٣) نقد الشر المحض، مطاع صفدي، دار الانماء العربي،

معرفة تسمح لكلّ صاحب لبٍّ يسمّعها أو يقرؤها بأن يضع الأمور في نصابها الصحيح كما يُقال. فإذا أدركنا إشارة المؤلّف إلى المعرفة بشكلها العام وهي تقصّي الحقائق وفهمها وتحويلها إلى خبرةٍ شخصيّة مفيدة ومنتجة تنعكس في سلوك الإنسان وفي ثقافته وشخصيته العامّة، متيحةً له قدرات خاصّة تمكّنه من التفاعل مع الأوساط المحيطة به.. إذا أدركنا هذه الإشارة بشكل عام فهناك ثمة تخصّيص للمعرفة أي تخصّيص لما يجب معرفته، لأنّك إن كنت تعلمُ فأنت الأقوى لاسيّما إذا امتلكت القدرة والاستراتيجية التي تمكّنك من الاستخدام الصحيح للمعرفة وتحويلها فيما بعد إلى تدبير.

لقد حاول الباب الأول من كتاب «لُطفِ التدبير» أن يوجز نظرياً الأسس التي ينبغي للملك والقائد معرفتها أولاً، وتطبيق ما يصلح منه له ثانياً. تلك الأسس التي تفرعت منها مجمل الأخبار في الكتاب. ونوع هذا الباب طريقته في عرض (ما ينبغي على الملك معرفته) ما بين الأقوال المأثورة والخبر والوصايا. ويمكنُ تلخيصُ الفكرة الرئيسة فيما أراد المؤلّف طرحه في هذه الأقوال والوصايا بالآتي:

النبل (الخير) أو على الأقل صورته في أذهان الناس^(٥).

(٤) مدخل الى السيموطيقا، ص ١٢.

(٥) لطف التدبير، الخطيب الاسكافي، حققه وعلق عليه احمد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ١٩٦٤. ينقصه رقم صفحة.

«يَقَالُ إِنَّ الْمَأْمُونَ جَمَعَ يَوْمًا وَلَدَهُ فَقَالَ: يَا بَنِيَّ لِيَعْلَمَ الْكَبِيرُ مِنْكُمْ أَنَّهُ إِنَّمَا عَظُمَ قَدْرُهُ بِصَغَارِ عَظْمُوهُ؛ وَقَوِيَتْ قُوَّتُهُ بِضَعَافِ أَطَاعُوهُ، وَشَرُفَتْ مَنَزَلَتُهُ بِعَوَامٍ اتَّضَعُوا لَهُ. فَلَا يَدْعُوْنَهُ تَفْخِيمُ الْمُفَخِّمْ مِنْهُمْ إِيَّاهُ إِلَى تَصْغِيرِهِ، وَتَعْزِيزُهُ أَمْرُهُ إِلَى تَذْلِيلِهِ. وَلَا يَسْتَأْثَرَنَّ بِفَائِدَةٍ وَرَفَقٍ دُونَهُ. وَلَا يُوَلِّعَنَّ بِتَسْمِيَّتِهِ عَبْدًا كَمَا سَمَّتِ الْأَعَاجِمُ بِلَ وَلِيًّا وَأَخًا، فَإِنَّ الشَّيْءَ الَّذِي قَوَامُهُ مِنْ أَشْيَاءِ خَسِيسَةٍ وَمَعَانٍ مَذْمُومَةٍ هُوَ أَيْضًا خَسِيسٌ مَذْمُومٌ. وَكُلُّ أَمْرٍ مِنْ أَوْلَئِكَ جُزْءٌ مِنْ عِدَّةِ أَجْزَائِهِ. وَعِمَادُ أَعْمَدَةِ أَمْرِهِ. فَإِذَا انْحَلَّتْ أَجْزَاؤُهُ وَزَالَتْ دَعَائِمُهُ، مَالَ الْعِمَادُ وَتَهَدَّمَ الْكُلُّ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ مَنْ مَلَكَ أَحْرَارًا طَائِعِينَ كَانَ أَشْرَفَ مِمَّنْ مَلَكَ عَبِيدًا مُسْتَكْرَهِينَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ قُلُوبَ الرَّعِيَةِ خَزَائِنُ مُلْكِهَا، فَمَا أَوْدَعَهَا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ فِيهَا»^(٦).

يشكل النبيل في الأخلاق أساسًا هامًا في شخصية الملك والقائد ذلك أَنَّهُ صاحب الرعية ومالك أمرهم؛ فَإِنْ كَانَ فَاسِدًا مُفْسِدًا قَلِيلَ الْمَرْوَةِ قَلَّ حُبُّ النَّاسِ وَوَفَاؤُهُمْ لَهُ وَقَلَّتْ ثِقَتُهُمْ بِهِ مِمَّا يَجْعَلُ التَّعَامُلَ مَعَهُمْ أَصْعَبَ فِي شَتَّى الْمَجَالَاتِ فَأَسَاسُ الْإِقْنَاعِ فِي شَخْصِيَّةِ الْمَلِكِ أَوْ الْقَائِدِ تَتَمَثَّلُ فِي أَنَّهُ يَرْسُمُ صُورَتَهُ فِي أَذْهَانِ النَّاسِ بِطَرِيقَةٍ تُمْكِنُهُ إِلَى حَدٍّ بَعِيدٍ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى كَسْبِ مَوَدَّتِهِمْ وَاحْتِرَامِهِمْ ثُمَّ ثَقَتَهُمْ.

هكذا يرى السِّيَاقُ فِي كِتَابِ «لُطْفِ التَّدْبِيرِ» أَنَّ الْمَلِكَ الْعَادِلَ الْمُتَوَاضِعَ إِنَّمَا هُوَ الْمَلِكُ الْحَقِيقِيُّ أَوْ الْخَلِيفَةُ الْمُؤَيَّدُ بِالتَّوْفِيقِ وَالرِّضَا؛ وَهُوَ الْمُرْشَحُ لِتَحْقِيقِ عَالَمٍ قِيَمِيٍّ مُتَمِيزٍ يَنْتَصِرُ لِقِيَمِ الْخَيْرِ

(٦) لطف التدبير: ص ١١.

والحق والنبيل الذي يرى الكتاب أَنَّهُ لَا بَدَّ مِنْ تَوَقُّرِهِ فِي شَخْصِيَّةِ الْقَائِدِ.

ولعلَّ القولَ المأثورَ عَنْ أَحَدِ أَرْبَابِ السِّيَاسَةِ الَّذِي تَحَوَّلَ إِلَى رَأْيٍ يَسْتَعِيرُهُ بَعْضُ الْمُلُوكِ فِي سِيَاسَةِ الرَّعِيَةِ وَهُوَ: «وَقَعَ فِي كِتَابِ انوشِروَانَ: أَحْسَمُ عَنْهُمْ الْأَسْبَابَ الَّتِي تَبْعَثُ قُلُوبَهُمْ عَلَى مَعْصِيَتِكَ تَكُنْ قَادَةً أَبْدَانَهُمْ طَاعَتِكَ»^(٧). لعلَّ فِي هَذَا الْقَوْلِ مَا يُؤَكِّدُ وَصِيَّةَ الْمَأْمُونِ لَوْلَدِهِ. فِي أَنَّ قُلُوبَ الرَّعِيَةِ خَزَائِنُ مُلْكِهَا. فَالْنبِيلُ وَالْأَخْلَاقُ الْعَالِيَةُ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الرَّعِيَةِ لَيْسَتْ فَقَطْ وَاجِبًا دِينِيًّا تَوْسَّسَ لَهُ الشَّرَائِعُ وَلَيْسَتْ وَاجِبًا أَخْلَاقِيًّا تَوَكَّدَ عَلَيْهِ كُلُّ الْأَعْرَافِ الْإِنْسَانِيَّةِ، إِنَّمَا هُوَ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ التَّقَرُّبِ إِلَى النَّاسِ وَكَسْبِ إِخْلَاصِهِمْ. فَعَلَى صَاحِبِ السَّلْطَةِ أَنْ يُدْرِكَ بِدَقَّةٍ أَنَّهُ بِقَدْرِ مَا يُعْطِي مِنْ مُرُوءَةٍ وَحُسْنِ أَخْلَاقٍ وَتَوَاضُعٍ سَيَأْخُذُ مِنَ الرَّعِيَةِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً مِنَ الْمُؤَاوَزَةِ وَالْإِخْلَاصِ. وَهَكَذَا يَرَى كِتَابُ «لُطْفِ التَّدْبِيرِ» أَنَّ صَاحِبَ السَّلْطَةِ مُطَالِبٌ دَائِمًا بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَمُطَالِبٌ بِأَنْ يُمَثِّلَ قِيَمَ الْخَيْرِ وَالْحَقِّ لِأَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ مُحْتَاجٌ إِلَى تِلْكَ الرَّعِيَةِ.

وَفِي الْأَخْبَارِ الْمَنْقُولَةِ فِي لُطْفِ التَّدْبِيرِ مَا يُؤَكِّدُ هَذِهِ الْفِكْرَةَ فَهُوَ يَجْعَلُ مِنْ مِيزَةِ أَخْلَاقِيَّةٍ مَعِينَةٍ عَنْ صَاحِبِ السَّلْطَةِ مَجَالًا لِلْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ؛ وَلَكِنْ بِطَرِيقَتِهِ غَيْرِ الْمُبَاشَرَةِ طَبْعًا. فَمَثَلًا حِينَ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ سَمَّةَ الْعِفَّةِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ نَقَلَ لَنَا خَبْرًا يَرْسُمُ لَنَا صُورَةَ الْخَلِيفَةِ الرَّاعِي لِلنَّاسِ الَّذِي يَشْعُرُ بِهِمْ وَيُحَاوِلُ أَنْ يُوقِّرَ

(٧) المصدر نفسه: ص ١٢.

لحياتهم كُلُّ ما يُمكن توفيره وإن كان بطريقة النُّقل المعتادة «المَوْضُوعِيَّة / الحيادية التَّامة» فلا تعليق ولا امتداح لسلوكٍ ولا ذمٍّ لآخر، فقط الحادث كما حصل. يقول الخَبَر: «ورفع إلى انوشروان أنَّ عاملَ الأهواز جَبَى فضلَ ثمانية آلاف درهمٍ ممَّا لا يَلْزِمُ النَّاسَ، وإنَّ ذلك كان في بيتِ المال، فوقَّعَ بردَ المالِ على القومِ بأسره، فإنَّ الملكَ إذا عَمَرَ بيوتَ أمواله بما يأخذُ من رعيَّته، كان كَمَنْ عَمَرَ سطحَ بيته بما اقتلَعَ من قواعدِ بُنيانه»^(٨).

والتوقيع هنا هو ما كان يكتبه الملوك من هوامش وتعليقات على ما يُعرض عليهم من أمور النَّاس؛ وبهذا يكونُ تعليقُ انوشروانِ بإرجاع المالِ مَحْمُوداً في السِّياق فهو تَصَرُّفٌ يَنُمُّ عن عميقِ مَحَبَّةِ الملكِ لشعبه وحرصه عليهم الأمر الذي يَسْتَدْعِي الاحترامَ والتَّبجيلَ لمثلِ هذا الملك. فالحاكمُ على ذلك عليه أن يَتَّصِفَ بِجَمَلَةٍ من الصِّفَاتِ المَقْبُولَةِ أو على نَحْوِ أدقِّ المَحْمُودَةِ في ميزانِ القِيمِ الأخلاقِيَّة. فلا بدَّ من أن يَتَمَتَّعَ بِشَخْصِيَّةٍ أساسها العدلُ وحبُّ النَّاسِ والتَّواضُّعُ لهم؛ فإنَّ افتقَرَ إلى مثلِ هذه الخِلالِ عليه في الأقل أن يتظاهرَ بها فيراقبُ سلوكه مع رعيَّته لأنَّهم أساسُ مُلكه وسلطانِه وعليهم تقوُّمُ دولته؛ فإنَّ خذلوه خسرَ في النِّهاية ما يحسُّبه مآثرَ خالدةٍ لن تبورَ ولن تنتهي. «أذن اعلمُ أيُّها الملكُ أنَّكَ مقروءٌ بسلوكِكَ فإنَّ أحسنتَ أحسنَ إليك وإنَّ أسأتَ تكونُ قد فرطتَ بتأييدِ النَّاسِ ونصرتهم

(٨) لطف التدبير: ص ١٢.

فَصِرَتْ الأَقْرَبَ إلى الخسارة».

هذا ما أَرَادَ المُؤَلِّفُ تثبيته أساساً قبل أن يفتتحَ لنا الأخبارَ سارداً ومُذَكِّراً؛ ففي البدءِ على الملكِ أو الحاكمِ أن يَعْلَمَ أنَّ عِمادَ مُلكه هم النَّاسُ وهم رعيَّته فإنَّ أنصفَهم أنصفوه وإنَّ رفعَهم رفعوه. فإنَّ تَذَكَّرَ فقط قدرته عليهم يكونُ قد وضعَ عن نفسه أهمَّ صِفَةٍ في الحاكمِ وهي تمثيلُه لجانبِ الخيرِ وتحقيقُه للعدل. فالدَّاهِيَةُ الخيرِ في أخبارِ لُطفِ التَّدبيرِ هو دائماً الصُّورةُ الزاهيةُ لصاحبِ السُّلطة، والشكلُ الحَسَنُ لها.

ثانياً المَعْرِفَةُ

تعد المَعْرِفَةُ من أهمِّ الأسس التي يشترطُ السِّياق العامُّ لِكِتَابِ «لُطفِ التَّدبيرِ» وجودها عند كُلِّ من يملك سلطاناً. جاء في أحدِ الأخبار: «وكان الحَجَّاجُ يَسْتَبْطِئُ المُهْلَبَ في حربِ اللاذقيَّة وهو مُجْتَهِدٌ، فكتبَ إليه المُهْلَبُ: إنَّ من البلاءِ أن يكونَ الرَّأيُ لمن يملكه لا لمن يبصره»^(٩).

فحين تعرف شيئاً ما فإن المَعْرِفَةَ ستقودك إلى اختيار القرارِ الصَّحيح في الوقت المناسب لأنك تبصرُ الأشياءَ بوضوحٍ وستكونُ أقربَ إلى الحقيقة. إنَّ المَعْرِفَةَ هي الصِّفَةُ التي افترضَ المُؤَلِّفُ وجودها عند كُلِّ حاكمٍ حَصيفٍ، فإذا لم تكن موجودة فعليه أن يَسْعَى نحوَها بِمُثَابَرَةٍ «سألَ رجلٌ بعضَ حكماء بني أميَّة: ما كان سببُ زوالِ نعمتِكُم فقالَ وكانَ أولُ زوالِ ملكنا استتارُ

(٩) لطف التدبير: ص ١٣.

الأخبار عنا»^(١٠).

وتفقد المعرفة بلا شك إلى التدبير فحين تعرف عدوك أكثر تكون قادرا على تحديد نقاط ضعفه واستعمالها ضده باختيار الطريقة المناسبة للتعامل مع نقاط الضعف تلك. فإذا ما كنت لا تدري أو غير قادر على الوصول إلى المعلومات والأخبار التي تساعدك على اتخاذ التدبير اللازم فأنك أيها الملك، بحسب لطف التدبير، ستفقد ملكك وسلطتك من حيث لا تعلم وفي خبر آخر «وقال المنصور يوما: ما كان أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم قيل: يا أمير المؤمنين من هم؟ قال هم أركان الملك لا يصلح الملك إلا بهم كما السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم إن نقصت قائمة واحدة وهى، أما أحدهم فقاوض... الآخر صاحب شرطة... الثالث صاحب خراج، قيل: من الرابع يا أمير المؤمنين؟ قال صاحب بريد يُخبر عن هؤلاء على الصحة»^(١١). لا يمكن، إذن، التعامل مع متطلبات السلطة والحكم دون تدبير ولا يمكن تحقيق التدبير هذا دون معرفة تُسند وتؤشّر طريقة الدهاء أو كما أطلق عليه التدبير.

بعد المعرفة ستبدأ لعبة التدبير، وهو النيمة الأساسية التي يتخذها الكتاب محورا له. والتدبير عند العرب خلّة تقترب بسمات النبيل والخير وهو مُصطلح يقترب في التراث غالبًا بالملوك والساسة، ويحاول أن يجعل الغاية تبرر الوسيلة؛ فمن أجل تحقيق الهدف لا بد من ابتغاء كل

(١٠) البيان والتبيين الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ٥، ٣/١٩٨٥، ٣٦٧.

(١١) لطف التدبير: ص ١٣.

الطرق الممكنة ويمكن أن نجد في الحديث النبوي الشريف (الحرب خدعة) تأكيدًا على هذا الجانب المحمود في الثقافة العربية فيما يخص الحيلة والتدبير الذي يحقق مآرب معينة. ويذكر الجاحظ مثنيا «كان المنصور داهيا أريبا، مُصيبا في رأيه سديداً وكان مقدما في علم الكلام ومُكثرًا من كتاب الآثار»^(١٢).

إنها الصورة التي يتوجب على كل حاكم الحرص عليها، وهي كما صور لنا الجاحظ «الداهية، الأريب، المصيب في رأيه، السديد، متابع لآثار وكتب الأوائل». فالحكم تدبير والسياسة فن، أساسه العقل وقوامه الفطنة، ويحتاج إلى التدبير الذي يجابه صعوبات ومشاكل قد لا تعالج بقوة الفرسان وشجاعة الرجال فحسب بل تحتاج إلى ما تملك كلمة (تدبير) من التفاف للوصول إلى الأهداف وتحقيق المآرب بأساليب وطرق غير مباشرة. وهكذا احترّم العقل العربي صنائع الدهاء ونظر إلى الأريب اللبيب نظرة مليئة بالإجلال ولا زالت مثل هذه النظرة سائدة في العرف الاجتماعي إلى الآن، تتضح حين يُقيم الإنسان بقدرته على التدبير، أي قدرته على تولي أي موضوع وإتمامه بشكل ناجح بالوسيلة التي يريتها لذا جعل منها كتاب «لطف التدبير» كما أشرنا الوظيفة المركزية التي تتضمن فحوى الكتاب. وقد اشترطه المؤلف ضمن ما اشترط من نقاط أساسية للحاكم المثالي بعد الصفات الأخلاقية النبيلة ثم المعرفة. إذ جاء مثلا في باب ما تحتاج الملوك إلى معرفته، وهو الباب الذي

(١٢) البيان والتبيين: ص ٤.

وجدنا فيه تلخيصاً للفكرة العامة للكتاب في جملة من الأقوال المأثورة والوصايا وحتى الأخبار التي تُركّز على النقاط الثلاث التي أوضحناها. جاء في ذلك الباب: «ارجعوا فيما اشتبه عليكم من التدبير إلى الحزمة المجربين والبررة.. وترفعوا عن دناءة الهمة وتفرغوا لجلال التدبير»^(١٣). وكذلك قوله «يجب على الوالي اللبيب الأريب أن يتخير الرجال لصنيعته»^(١٤).

يؤكد المؤلف في كتاب «لطف التدبير» أنّ واحداً من أهم أسباب التدبير يتمثل في الاستشارة وطلب النصيح، إذ أشار إليها الكتاب بقوله: «وقد قيل أن نصف عقلك مع المستشار»^(١٥). «وكان أرسطو طاليس أدب الاسكندر، فلما نشأ واستفحل أمره وكبر شأنه وعرف من الحكمة ما عرف، كان شبه الوزير له، يعتمد عليه في الرأي والمشورة»^(١٦). وهذا خبر ينقل فكرة اعتماد الملك اللبيب على ناصح معروف بالحكمة وبعد ذلك من لطف تدبير الملك لقد تحدث كتاب «لطف التدبير» عن الملوك والقادة، والذاهية (الخير) هنا إنّما هو القائد الذي يهزم بحسن تدبيره أيّ عدو طارئ أو معارضة تقف في وجهه. وتتجسد الصورة التي يرسمها السياق في كتاب «لطف التدبير» في الشكل الأمثل الذي يعتمد على الأسس الثلاثة، فالحاكم في الأساس هو رجل صالح أي خير، فما نفع التدبير وحسنه مع من يؤذي ويضر، وهذا الرجل الصالح لابد من أن يكون مُمتلكاً بعض

(١٣) لطف التدبير: ص ٣.

(١٤) المصدر نفسه، ص ١٠.

(١٥) لطف التدبير، ص ٣.

(١٦) المصدر السابق، ص ٣.

القدرات الخاصة التي عبر عنها الكتاب بالمعرفة أولاً، والتدبير ثانياً. إنّ المعرفة هي التي تقود إلى التدبير حين تعرف عدوك أكثر تكون قادراً على تحديد نقاط ضعفه، ثم اختيار الطريقة المناسبة للتعامل معه، وحين تعرف رعاياك فأنت هنا تكون قد حددت الوفي والمخلص من الغدار والخائن.

نعود ثانياً إلى المناطق التي صنفناها آنفاً ولا زلنا نتحدث عن الشكل الأول الذي حدد ما يحتاج الملوك إلى معرفته. ويمكن أن نعد الملك أو الحاكم هو الذاهية الذي يفترض أن يمثل قيم الخير والنبل، فهو ولي الأمر الذي تفرض طاعته على الرعية لذا سيكون الأقدر حتماً على تجسيد قيم محمودة مثل الخير والفروسيّة والنبل، على هذا فإنّ الحاكم سيُنهي الصراع لصالحه لأنّه يمتلك جملة من السمات التي تؤهله لفرض منطقته في النهاية. والأخبار التي تقع تحت هذا الشكل تأخذ مساحة واسعة من الكتاب منها على سبيل المثال: (حكى أنّ أبا الحسن عليّ بن هشام لما ولّاه المأمون أذربيجان شخّص إليها عليّ وشخّص المأمون إلى بلاد الروم، دبّ أبو إسحاق المعتصم بالله عند المأمون وكان قد غلب عليه في إفساد حال أبي الحسن عليّ بن هشام لما تخوّف من ميل أبي الحسن عليّ بن هشام إلى العباس. فكتب المأمون إلى عليّ كتباً غليظة أنكرها عليّ للسلطان. دأله عليه بموضع منه. فلم تزل الغلظة تنمو بينهما حتى فشّت في الناس ولم يمكن المأمون عزل عليّ بن هشام لأنّه كان

في بلاد الروم، وعليّ في ناحية بابك، فلم يأمنه
 إن بادره بالعزل. وبلغه أن علياً قد أفسد قلوب
 أصحابه وأهل عسكره بقطع أرزاقهم والسّفه
 عليهم والكبر، فوجّه المأمون عجيّفاً، وأمره أن
 يصير إلى عليّ كالمُعَاتِبِ له المُسْتَصْلِحِ لقلبه،
 وأن يدبّ بالفساد عليه في عسكره، وجعل عطاء
 الجند وعرضهم إلى عجيّف. (فدخل عجيّف)
 عسكر عليّ. فظهر لعليّ غاية التعظيم واستعّبه
 لأمير المؤمنين، فاعتذر عليّ وقال لعجيّف:
 أحسب الذي جئت له غير هذا، فاحذر على نفسك،
 فإنني إن لدغتك بالمراغة أبطأت رقيتك من بلاد
 الروم. فتذلل عجيّف لعليّ وتلقّى قوله بالتواضع
 حتى سكن. ثم دبّ في أصحابه بالفساد، حتى
 إذا أحكم عليهم الأيمان بالطاعة مع العطاء، وعلم
 سوء نيّاتهم لعليّ، وأعدّ رؤساءهم للفرصة، فخرج
 عليّ إلى بعض مُتَنَزِّهَاتِهِ وَجَمَعَ عجيّف الجند فقراً
 عليهم كتاب أمير المؤمنين بعزل عليّ. فقبول
 بالسّمع والطاعة لعجيّف فبلغ الخبر علياً فرجع
 مبادراً. فوثب الجند عليه وعلى أخيه الحسن بن
 هشام فدفعوهم إلى عجيّف، فأوثقهما بالحديد
 وحملهما إلى المأمون فقتلها بإذنه^(١٧).

ثمّة، إذن، غدر وخيانة تمثل في إنكار (عليّ)،
 وهو الوالي الذي كلّفه الخليفة بتوليّ أذربيجان،
 للسلطان (فلم تزل الغلظة تنمو بينهما حتى
 فشّت في الناس) بمعنى أنها عملية إعلان
 للعصيان على الخليفة، بكلّ ما يمثّله من قيم فهو
 صاحب الحقّ الوحيد في طاعة الرعية وفرض

(١٧) لطف التدبير: نقص رقم الصفحة

النّفوذ على البلدان والولايات. فالخليفة أو الحاكم
 في هذا الخبر هو الشّكل الأمثل للحاكم كما
 افترضه كتاب «لطف التدبير» اعتماداً على بنية
 ثقافيّة متواترة قائمة على مجموعة من الأنظمة
 والعلامات المتداخلة التي تحيل على سلوك دالّ
 فضلاً عن كونه مُشترَكاً بين أعضاء الجماعة
 ومُنسّقاً ومُننظماً (يخضع لقواعد وقوانين) هذا
 السلوك الذي يؤيّد أن الغلبة لا بدّ أن تكون حسب
 التّراث الثقافي إلى ولي الأمر فهو صاحب الكلمة
 الحاسمة وله الحقّ في مُصادرة أيّة أصوات
 معارضة أو حركات مُتمردة لاسيّما وهو يمتلك
 من المعرفة والتدبير ما يؤهّله لاحتلال المركز
 القيميّ المحمود فهو المُحسن الذي يتحوّل عند
 المواجهة مع أشكال الخيانة والغدر إلى القائد
 اللبيب الذي يمتلك من القدرة والدهاء القدرة
 الكافي لحسم المواجهة لصالحه..

تعتمد مقولة البقاء للأدهي على استعارة
 مجازيّة في الأساس تتّمتل في شريعة الغاب
 التي تحكمها قوانين واضحة تقوم على القوة،
 فالقويّ له الحقّ في البقاء والحياة بينما يكون
 الضّعيف عرضةً للهلاك وفي عالم الحيوان
 تكون المقاييس هي القوّة الجسديّة والقدرة على
 الافتراس وهي مسألة طبيعيّة لكائنات لا تمتلك
 العقل أو المنطق. فإذا حولنا هذه الحقيقة في
 عالم الغاب إلى مجاز في حياة الإنسان ستحوّل
 معها معادلة البقاء. فبدلاً من الاعتماد على القوّة
 والامكانات الجسديّة ستعتمد على العقل باعتباره
 الميزة الأهمّ للمخلوق العاقل الوحيد، فالدهاء هنا
 وسيلة المحافظة على الحياة وعلى الامتيازات التي

تمنحها الحياة لبعض الناس. لكن هذا التلاقي بين عالم الغابة وحياة الإنسان ليس تلاقيًا قائمًا على الاستعارة المجازية فحسب، أنه يحتفظ مثل معظم الاستعارات بوجه شبه خفي الشبه بين العالمين رغم تعارضهما، إذ الحياة ليست سوى غابة عاقلة تتصارع فيها المصالح والغايات، والإنسان الذي يريد البقاء يجب أن يكون الأدهى والأكثر ذكاءً. سواءً أكان هذا البقاء بايولوجيًا، أي أن يستمر على قيد الحياة، أم كان بقاء مصالح وسيطرة وحكم. ومثلما تفترض الغابة أن المخلوق أو الكائن القوي إنما هو الذي يستحق البقاء وله الحق في افتراس الضعيف ومن لا يملك مقومات الحياة فالنظام هو الذي يضمن حقوقه تلك؛ ولا يمكن الاعتراض على تمكن القوي من الضعيف في الغابة. فهكذا يجب أن تكون الأمور وفق قوانين الحياة. مثل هذه الفرضية يرشحها السياق في كتاب «لطف التدبير» لتحتمل ترتيب القيم أو الأيديولوجيا في أخبار الكتاب.

والأدهى بالضرورة هو صاحب الحق في التمكن من الذي لا يملك مواهب في الذكاء والحصافة والحكمة، فهي القوانين التي تجرحها حياة البشر فالذاهية هنا مستحق للبقاء، لأنه مالك لمفاتيح هذا البقاء. فإذا كان هذا الذاهية هو بالضرورة الحاكم صاحب السلطة؛ فإنه بلا شك سيصل إلى النصر الذي يريده لأنه، على وفق القوانين- أو بالعودة إلى مصطلح التسنين- الأقوى والأصلح للبقاء والانتصار.

والحاكم هو ملك (غابته الصغيرة) أو مملكته وهو ضمن هذا التصور لابد من أن يكون المنتصر لأنه الأقوى أو يجب أن يكون الأقوى بعقله ولطف تدبيره. فضلًا عن كونه ممثلًا لعالم الخير والقيم المحمودة. فالذاهية الخير ينتصر على الشرير بمعنى الملك (ولي الأمر) ممثلًا لشرعية الحكم يتمكن من أعدائه أو الخارجين عليه وينتصر عليهم وهذا هو الصحيح.

المصادر والمراجع

- ١٩٦٤. _ البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ٥، ١٩٨٥.
- _ خلاصات في السياسة والفكر السياسي، هادي العلوي، دار المدى للطباعة والنشر، بغداد، ٢٠٠٤.
- _ لطف التدبير، الخطيب الإسكافي، حققه وعلق عليه أحمد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠٠١.
- ١٩٨٦. _ نقد الشر المحض، مطاع صفدي، دار الانماء العربي، بيروت، ٢٠٠١.
- _ مدخل إلى السيموطيقا، سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، دار التنوير للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٨٦.