

Ketabton.com

د ابن خلدون د مقدمې لنډيز

ليکوال: محمد عواد

ژباړه او ترتيب: فاتح صافی

دالی

د علم او تمدن په زړه کې د تل پاتې انسان ... ابن خلدون روح ته!

د هغه ښځې روح ته چې زه یې لوی کړم او له ما څخه یې شخصیت جوړ کړ ... زما مور!

له الله ج څخه غواړم چې هغې ته د دې ښکلي کتاب اجر ورکړي.

هغه سپري ته چې خپل ټول ژوند یې په بهر کې تیر کړ ترڅو د هغه کورنۍ ښه ژوند وکړي ... زما پلار ته!

هغه ملگرو ته چې ماته انرژي راکوي او د لا زیاتو هڅو لپاره مې هڅوي... زما د فیسبوک صفحې مینه والو ته!

دا ساده لنډیز تاسې ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ټول لوستونکي ترې گټه واخلي؛ آن که ډیر کم معلومات هم وي.

د ابن خلدون د مقدمې لنډيز

دا د عربو له لورې د پريښودل شوي علم د خپرید په موخه د "تأملات" وېبپاڼې له لورې يوه هڅه ده چې په مستقیمه توگه يې د اوسني تمدن په جوړښت کې خپله ونډه درلودلې ده.

يادونه: دا لنډيز هېڅکله د متخصصينو يا په مقدمه کې وړاندې شوې پراخې پوهې د مينه والو لپاره د اصلي کتاب د لوستلو بدیل نه دی. کله چې مور په "تأملات" پرېکړه وکړه چې دا ارزښتمن کتاب خلاصه کړو، زموږ هڅه دا وه چې په دې کتاب کې د مهمو معلوماتو بنسټ پراخه کړو او ځوانان وهڅوو ترڅو په مختلفو برخو کې خپل فکرونه او پوهه پراخه کړي، او دوی ته زموږ د تلپاتې عربي تمدن يادونه وکړو، هغه تمدن چې تر نن ورځې يې مستقیم اغېز او ونډه په ځانگړي ډول په ټولنيو هڼې او د تاريخ علومو په برخه کې شتون لري.

د لنډيز سریزه

عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، حصرمي الاصله، په ۱۳۳۲ ميلادي کال کې زيږيدلی او په ۱۴۰۶ ميلادي کال کې وفات شوی دی. هغه په عربو کې د "ابو علم الاجتماع" (د ټولنپوهنې پلار) په نوم پيژندل کيږي. هغه څه چې د هغه د شخصيت په وده کې يې مرسته کړې، په داسې کورنۍ کې زيږيدل وو چې د منصب او مسووليت خاونده وه، او همدارنگه دا د پوهې، کلتور او فکر کورنۍ وه چې هغه يې د سياست او ټولنپوهنې په علومو کې لا زيات تخصص ته ورساوه.

د ابن خلدون کورنۍ په اندلس کې د اسلامي دولت له سقوط وروسته کډواله شوه، چې د دې حالت د هغه په فکر او ليدلوري ژور اغېز وکړ، ځکه يې خپل ټول پام د ټولنو او تمدنونو د زوال تشریح کولو لور ته واړاوه.

هغه د خپل ژوند ډېره برخه په تونس کې تېره کړه او د خپلې مقدمې لومړنۍ کلمې يې په الجزاير کې وليکلې، وړاندې له دې چې په تونس او مراکش کې يې بشپړه کړي، چيرې چې هغه د ځمکې پر مخ لومړني پوهنتون القرويين کې د ښوونکي په توگه کار کاوه. هغه په مصر کې وفات شو او هلته د صوفيانو په يوه هديره کې ښخ شو (رحمه الله).

د دې لنډيز له لوستلو وړاندې هغه څه چې بايد د ابن خلدون په اړه پرې پوه شو، دا دي چې هغه د ډيری خلکو له لورې د تاريخ د علم د نوو اصولو بنسټ ايښودونکی شمېرل کيږي، ځکه چې هغه يو له لومړنيو هغو کسانو څخه وو چې تاريخ ته يې په فلسفي (يا غير داستاني) ليد وکتل، چې له امله يې ډيری غربي علماوو د هغه وړتيا منلې او هغه يې د تاريخ د علم د عصري قواعدو او اصولو د بنسټ ايښودونکي په توگه پيژندلی دی.

د ابن خلدون په اړه د غربي علماوو نظريات

موږ لاندې نظريات له عربي ويکيپېډيا څخه را نقل کړي دي:

- ارنولد ټوينبي (مشهور غربي مؤرخ): ابن خلدون د تاريخ د فلسفې بنسټ ايښودونکی دی، له شک پرته دا علم د هغو علومو له جملې څخه يو دی چې په بېلابېلو زمانو کې انساني عقل رامنځته کړي دي.
- جورج مارسيز: د ابن خلدون اثر (تاريخ ابن خلدون او مقدمه يې) يو له هغو مهمو آثارو څخه دی چې د انساني فکر له لورې توليد شوي دي.
- ايف لاکوسټ: د ابن خلدون اثر د علم په توگه د «تاريخ» د ظهور نمايندگي کوي، او د عربي معجزې (عربو چې کوم علوم رامنځته کړي) په لړ کې يو شاهکار دی.
- ولاديمير لينن: آیا په شرق کې د دې فيلسوف په څېر نور نشته؟

- روجیه جارودی (د فرانس یو مسلمان فیلسوف): له هغه ځایه چې د ټولنو د جوړښت او تکامل په اړه څیړنه کيږي، په دې برخه کې تر ټولو مخکښ شخص ابن خلدون دی. یو عالم، هنرمند، جنګیالی، فقیه او فیلسوف چې د څوارلسمې پېړۍ راهیسې یې د نبوغ او عبقریت په ډگر کې د اروپا د رنسانس د سترو شخصیتونو سره سیالي کړې ده.

د لنډيز ميتود

مقدمه په شپږو بابونو ويشل شوې ده، چې هر يو يې خو فصلونه لري. په دې ځای کې زموږ موخه لنډيز دی، نه دا چې تشریح یا توضیح ورکړو، ځکه چې زموږ هڅه دا ده چې د دې سړي ډېر زيات افکار په لږو پاڼو کې وړاندې کړو. دا لنډيز به د بابونو په کچه سرليکونه ولري، مگر موږ د فصلونو سرليکونه نه ذکر کوو. هر هغه څه چې موږ يې اړين گڼو د لوستونکي په واک کې ورکړو، په داسې حال کې چې دا منو چې د ابن خلدون د مقدمې په څېر ارزښتناک کتاب او د پوهې خزانه په دومره لږ شمير پاڼو کې په هر اړخيز لنډيز وړاندې کول نا ممکن دي. په هرصورت، موږ هڅه کوو چې د يوويشتمې پېړۍ لوستونکي ته هغه څه وړاندې کړو چې اهميت ورته لري.

هغه کسانو ته زموږ مشوره چې غواړي کتاب ولولي

گرانو لوستونکو، تاسې کلونه انتظار کړی دی چې پوه شئ چې په دې مقدمه کې څه دي، او موږ له تاسو څخه غوښتنه کوو چې تر يوې بلې اونۍ پورې نور هم انتظار وکړئ ترڅو (په دې يوه اونۍ کې) د دې لنډيز لوستل پای ته ورسوئ. موږ غواړو چې تاسو هره ورځ يوازې د يو باب (لنډيز) ولولئ او وروسته يې په هماغه ورځ بيا ولولئ، ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسې د دې باب په لنډيز کې مطرح شوي افکار او علوم په بشپړ ډول درک کړي او پرې پوهېدلې ياست. (او کله چې د مخکني باب په لنډيز د پوهې څخه په بشپړ ډول ډاډمن شؤ) بيا په بله ورځ دوهم باب ته ولاړ شؤ. وروسته له دې چې تاسې په دې ډول لوستل پای ته ورسوئ، په اوومه ورځ په لنډ ډول يو ځل بشپړ لنډيز ولولئ ترڅو هغه خورا مهمې سپارښتنې په ياد ولرئ چې ابن خلدون د بشري تمدن په اړه وړاندې کړي دي.

لومړۍ باب: د بشري تمدن په اړه

په دې باب کې لاندې افکار راغلي دي:

د انسانانو تر منځ همکاري اړینه ده

د ټولني په شکل د انسانانو ژوند او په خپلو منځونو کې همکاري يوه ډېره شديده اړتيا ده، داسې يوه اړتيا چې هيڅوک ترې انکار نه شي کولی، او دا ځکه چې د انسانانو د پايښت بنسټ خواږه دي، او دا خواږه په يو فرد تکیه کولو سره نشي ترلاسه کيدلی، چې دا چاره د انسانانو لپاره د ټولني په شکل کې ژوند يو حتمي حالت گرځوي. او څوک چې غواړي له دې حتمي حالت څخه انحراف وکړي، دا کار به ترې يو داسې کس جوړوي چې يقيناً د انساني طبيعت څخه بهر وي، او د دې په پايله کې به پر دې کس (چې د ټولنيز ژوند څخه انحراف کوي) داسې رواني اغېزې وکړي چې ارواپوهان او د شخصيت شنونکي يې په اړه خبرداري ورکوي.

ابن خلدون ټينگار کوي چې دا حقيقت مور ته را په گوته کوي چې ځينې حيوانات په دې اړه د انسانانو په پرتله پياوړي دي ځکه چې ځينې يې د خپل طبيعت له امله د يوازې ژوند کولو توان لري، او دا ځکه چې هغوی خپل خواږه او امنيت په خپلواکه توگه ترلاسه کولی شي. په هرصورت، د انسانانو دا کمزوري په حقيقت کې يو واقعي ځواک دی، ځکه چې دوی د همدې کمزورۍ په پايله کې يو د بل سره همکاري ته اړ شوي دي، چې همدا (يو د بل سره همکاري بيا) د ځمکې د ابادۍ، د تمدنونو د رامنځته کيدو او د پيړيو په اوږدو کې د نورو مخلوقاتو په پرتله د انساني نسل د روښانه پرمختگ بنسټ وو.

شمال پر جنوب برتري لري

ابن خلدون په ځينو سيمو کې د پرمختللو تمدنونو او ښاري کيدو ظهور او په نورو کې د دې نه شتون ته د تودوخې درجې سره تړاو ورکوي. هغه باور درلود چې هغه سيمې چې لوړه تودوخه لري د وچکالۍ سره ډيرې مخ دي او د ابادۍ لپاره لږ فرصت لري، په داسې حال کې چې نسبتاً سړې سيمې په عمومي توگه د ژوند او توليد او په ځانگړې توگه د خوړو د توليد لپاره غوره چاپيريال لري، مگر په خورا سړو سيمو کې هم ژوند ستونزمن دی ځکه چې هلته د خوړو توليد ستونزمن دی.

د دې طرحې په پايله کې مور درک کوو چې ابن خلدون په عمده توگه په ټولنو کې د پرمختگ د څرخ د دوران لپاره په هره ټولنه کې د خوړو په موجوديت او هغې ته په لاسرسي او د خوړو په توليد کې د اقليم په مستقيم رول تر هر څه زيات ټينگار کوه، ځکه اقليم د خوړو په توليد مستقيمه اغېزه لري. دا خبره نن ورځ هم صدق کوي، ځکه چې نن

هم د نړۍ مخکښ هیوادونه هماغه هیوادونه دي چې د خوړو له پلوه پر ځان بسيا او د کال په اوږدو کې (په اوسط ډول) معتدل اقلیم لري، چې په ژمي کې یخني او په دوبي کې لمر لري.

ابن خلدون او نړیواله تودوخه

که چیرې ابن خلدون زموږ په وخت کې ژوندی وای، هغه به د نړیوالې تودوخې او نړیوال اقلیم د بدلونونو په اړه تر ټولو ډیر اندیښمن وای. هغه باور درلود چې جغرافیې او اقلیم د ملتونو د تاریخ په اوږدو کې د تمدنونو په رامنځته کولو کې عمده رول درلود. له همدې امله، زموږ وزیران چې په خپلو دفترونو کې ناست دي باید دا ټکی درک کړي او هڅه وکړي چې پوه شي د دې په پایله کې څه پېښیږي او یا څه پېښېدلی شي.

ابن خلدون په لومړي باب کې څو ځله په څرگنده توګه د تودوخې د دوامداره زیاتوالي د خطر په اړه خبرداری ورکړې وو، چې په ناڅاپي ډول د خوړو د کمښت لامل کیدلای شي، چې همدا د خوړو دا کمښت بیا د بشري تمدن د زوال او د لویو جګړو لامل کیدلای شي.

د هوا حالات او د انسانانو اخلاق

ابن خلدون په دې باور وو چې په یوه هیواد کې د هوا د حالاتو او د هغې سیمې د خلکو د اخلاقو ترمنځ مستقیمه اړیکه شتون لري. هغه د بیلګې په توګه یادونه کړې چې د سړو هیوادونو خلک د ګرمو یا سمندر ته د نږدې سیمو خلکو برعکس، د راتلونکي لپاره پلان جوړولو او د بدو پایلو څخه ویره لري. د سړو هیوادونو خلک د هوا له بدلون او د خوړو د کمښت څخه ویره لري، نو له دې پلوه هغوی ډیر محتاط برېښي او په دې اړه ډېر فکر کوي، دا حالت تر نن ورځې پورې پر خپل حال پاتې دی او ښایي چې دوی ته دا ذهنیت په میراث پاتې وي. د اروپا ډیری اوسیدونکي د راتلونکي لپاره پلان جوړوي او پایلې یې محاسبه کوي.

دا موضوع زموږ په وخت کې په علمي توګه ثابته شوې ده چې د یوې ځانګړې موضوع په اړه د یو شخص د فکر کولو طریقه په نورو ټولو چارو کې د هغه د ذهن رنګ اخلي. د بیلګې په توګه، یو قمار باز د خپل طبیعت له مخې باجراته، زړور او بې صبره دی، په داسې حال کې چې شپون خورا صبرناک دی او په اسانۍ سره نه غوسه کیږي. دا د دې لامل کیږي چې د خوړو یا هوا او د هغې سره د چلند ډول د خلکو په اخلاقو مستقیمه اغیزه وکړي.

بیوزلي او دینداری

پرتله له دې چې موږ د کوم دین په اړه بحث وکړو، ابن خلدون د هغه حقیقت په یادولو کې شرم نه کاوه چې ځینې خلک یې د دینداری په اړه د ردولو هڅه کوي. هغه ولیدل چې د غریبو سیمو خلک ډیر دینداره دي، په داسې حال کې چې د ښاري سیمو اوسیدونکو دینداری د دوی د ژوند شرایطو سره سمه بدلیږي. هرکله چې شرایط ښه شي، موږ

گورو چې غفلت غالبیږي، له بل پلوه هرکله چې شرایط خراب شي، خلک بیرته خپل رب ته رجوع کوي او له هغه څخه د رحمت غوښتنه کوي.

د ابن خلدون خبرې د دې ښکلې وینا سره مخالفت نه لري چې وايي: (کله چې غربت یو هیواد ته ځي، کفر ورته وايي، "زما انتظار وکړه.") د غربت له امله رامنځته شوې دینداري یوازې د عبادت او وینا پورې محدوده او یوه ظاهري (غیر حقيقي) دینداري ده، په داسې حال کې چې داسې دینداره ممکن په عمل کې د ژوند او رزق او روزي د خوندي ساتلو لپاره له سمې لارې څخه انحراف وکړي. له همدې امله ځینې غریبان چې د خپل ژوند سخت شرایط نه شي زغملی، د کافرانو په څیر ناروا چلندونو ته مخه کوي، لکه څرنگه چې د عربو په تاریخ کې د صعاليکو مثال د یادونې وړ دی، چې دوی به د ټولنیزې بې عدالتۍ د غچ اخیستلو لپاره په لارو کې خلک لوټل او په قبیلو به یې بریدونه کول.

خواړه او د خلکو په اخلاقو یې اغېز

عرب فیلسوف د دې نظریې ملاتړ کړی چې د خوړو ډول په اوږد مهال کې د خوړونکو په اخلاقو اغېز لري. هغه باور درلود چې هغه کوچیان چې د اوبښانو شیدې او غوښه خوري د زغم او صبر ځانگړتیاوې، او همدارنگه د درنو شیانو د وړلو وړتیا لري.

پوهان لا هم په دې ټکي بحث کوي؛ ځینې وايي چې غوښه خوړونکي ډیر تیري کوونکي وي، په داسې حال کې چې سبزي خوړونکي سوله ایز او آرام وي. ډیری علماء پر هغو کسانو د هغو ځانگړو څارویو د طبیعت اغېزې ردوي چې دوی یې غوښې خوري او باور لري چې د دې اغېزو لامل د هغو غذايي ترکیبونو له امله دی چې د مغز پر فعالیت اغیزه کوي او د فشار یا آرامتیا لامل کیږي. که د ځانگړو حیواناتو د غوښو خوړل په خوړونکو باندې مستقیمې اغېزې درلودی نو زمريان به د هوسيو د دومره غوښو په خوړلو سره په هوسيو بدل شوي وو.

الهي کرامت

ابن خلدون د معجزو په موضوع هم بحث کړی او د بېلابېلو عقیدوي مذهبونو نظرونه یې په دې اړه وړاندې کړي دي، چې دا څرگندوي چې ځینې خلک په ټوله کې کرامات ردوي او د خارق العاده شیانو څرگندېدل یوازې پیغمبرانو پورې محدود گڼي، په داسې حال کې چې نور یې د اولیاو لپاره هم ثابتوي که څه هم دا نېکان خلک په نیکۍ شهرت هم ونه لري او د هغه کسانو په ډله کې نه وي چې د خلکو له لورې ورته درناوی کیږي. د دې مفکر (ابن خلدون) په اړه ښکلې ټکی دا دی چې هغه دا موضوع لوستونکو ته پریښودې ده چې د اسلامي فکري مکتبونو له نظرونو څخه هغه نظر غوره کړي چې هغوی ته د منلو وړ وي، ځکه چې د معجزو په شتون یا نه شتون د عقیدې موضوع د اسلام

د بنسټونو یا ارکانو څخه نه ده، او دا سمه نه ده چې په دې اړه دومره ټینګار وکړو چې نور خلک مجبور کړو چې خامخا زموږ نظر ومني.

هغه څه چې پوهیدل پرې اړین دي، دا دي چې ابن خلدون په دې اړه د بېلابېلو عقیدوي مذهبونو د نظرونو په وړاندې کولو کې بې طرفه وو. هغه څه چې خورا مهم دي، دا دي چې موږ د ابن خلدون له مقدمې څخه دا زده کوو چې په تیرو وختونو کې د مذهبي نظرونو تر منځ اختلاف تر هغې کچې پورې د منلو وړ وو چې د دین له ارکانو څخه نه شمیرل کیده او نه هم د دې اختلاف له امله له دین څخه د یو چا د وتلو یا مرتد اعلانولو ته لاره جوړیدله، بلکې په دې اړه به یې په خپلو کې اختلاف درلود، هغه څه چې موږ په یې په اوسني وخت کې شاهدان یو.

د انساني روح ډولونه

ابن خلدون د انسان روح د روحاني ادراک له مخې په دريو کټګوريو ویشلی دی، دا ویش د اسلام د دین څخه د ابن خلدون د تصوفي پوهې پر بنسټ ولاړ دی.

لومړۍ کټګوري: هغه روح دی چې په بشپړ ډول له بدن سره تړلی دی او د بهرنۍ نړۍ سره یې اړیکې او تعامل یوازې د حواسو، تخیل او حافظې له لارې صورت نیسي، دا د عامو خلکو ارواح دي.

دویمه کټګوري: دا د روح هغه کټګوري ده چې په روحاني عقلانیت باندې یو څه تکیه لري او په جزوي توګه ځان له بدن څخه جلا کولی شي. دا د ابن خلدون له نظره د کاهنانو ارواح دي، او باور لري چې (د دې لپاره چې دا روح په جزوي توګه له بدن څخه جلا کېدلی او په کائناتو کې ګرځیدلی شي او له ځینو شیانو خبرېدلی شي نو) د ځینو غیبیاتو په اړه د دوی علم د بحث وړ نه دی او انکار ترې نه شي کیدلی (یعنې په یو لړ غیبیاتو باندې علم لري)، حتی که د کهانت دا کار حرام هم وي.

درېیمه کټګوري: دا بشپړ پاک شوي او د ډېرې لوړې کچې ارواح دي چې د محسوساتو وړ هاخوا په روحاني وجود باندې په تکیه کولو کې د فرښتو د حالت سره ورته والی لري. په دې کټګورۍ کې یوازې پیغمبران قرار لري، او په روحاني وجود باندې پورته ذکر شوې تکیه هغه څه دي چې موږ یې د وحی په توګه پېژنو.

د شهاب ثاقب په واسطه د شیطانانو د ویشتلو تشریح

ابن خلدون دا ادعا ردوي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وروسته دې په شهاب ثاقب باندې د شیطانانو د ویشتلو له امله کهانت (د شیطانانو سره د اړیکو له لارې د غیبو خبرونه ورکول) په بشپړه توګه ختم شوی وي. هغه په دې باور وو چې دا بندیز مطلق بندیز نه وو، بلکې د پیغمبرۍ د ماموریت په اړه د اسماني خبرونو څخه د خبرتیا د مخنیوي لپاره دا بندیز لګول شوی وو، او یوازې د یوې لنډمهاله مودې لپاره یې دوام درلود تر دې چې اسلامي دعوت

ټینگ او دومره قوي شو چې له ځان څخه يې د دفاع توان تر لاسه کړ (نو د شيطانانو څخه بيا دا بنديز ليرې کړای شو).

ابن خلدون په دې باور وو چې کهانت يوازې د شيطان سره د اړيکو موضوع نه ده، بلکې کاهنان يو لړ پټې وړتياوې لري چې دوی ته دا توان ورکوي چې د غيبو په ځينې موضوعاتو اطلاع ترلاسه کړي. سربيره پر دې، هغه په کلکه د کهانت په حرمت باور درلود او د دې په اړه د څرگندې اسلامي کړنلارې سره موافق وو.

خوبونه او ابن خلدون:

ابن خلدون د خوبونو تعبير په دې توگه کوي چې زموږ نفسونه په اصل کې روحاني موجودات دي. د دې حقيقت پر بنسټ ابن خلدون عقیده لري چې ځينې وختونه د خوب په جريان کې روح له خپل انساني مادي طبيعت سره خپله اړيکه پرې کوي، او په دې روحاني نړۍ کې چې څه دي؛ هغه مطالعه کوي، او په دې روحاني نړۍ کې د دې علم شتون لري چې په راتلونکې کې به څه پېښېږي، نو کله چې انساني روحونه له دې غيبې حقيقتونو څخه په دې توگه اطلاع تر لاسه کړي نو بيا دا موضوع مور ته د مستقيم يا سمبولیک خوب په بڼه را څرگندېږي او په خوب کې راته راځي. د خوبونو همدا حقيقت مور ته د دې لامل را په گوته کوي چې خوبونه کله په بشپړه او کله په جزوي توگه رښتيا ثابتېږي (يعنې د دې لامل همدا دی چې زموږ نفسونو په روحاني نړۍ کې له دې څخه اطلاع ترلاسه کړي وي نو ځکه دا رښتيا ثابتېږي).

يادونه: تر دې ځايه د ابن خلدون د مقدمې د لومړي باب لنډيز پای ته رسېږي. غواړو دا روښانه کړو چې په قصدي ډول مو د يوې موضوع لنډيز پرېښود چې د غيبو د علم او په دې اړه د انسان د وړتيا پورې اړه لري، ځکه چې موضوع پراخه توضيحاتو ته اړتيا لري او په مستقيم ډول د ژوند او ټولني د موضوعاتو سره تړاو نه لري، چې موږ يې په اړه په دې لنډيز کې د لوستونکي د فکر پراختيا موخه لرو.

دويم باب: د بشري تمدن اصول (د "د کليوال تمدن په اړه باب" تر سرليک لاندې)

په دې باب کې د ابن خلدون لاندې نظريات او افکار شامل دي:

د تمدن په رامنځته کېدو کې تسلسل:

ابن خلدون په دې باور وو چې تمدن په تدريجي شکل رامنځته کېږي او قدم په قدم مخ ته ځي، يعنې تمدنونه په انقلابي يا ناڅاپي شکل نه رامنځته کېږي. د تمدن د رامنځته کېدو لومړی گام د بنسټيزو خوږو په خوندي کولو سره اخیستل کېږي، ورپسې د جامو او کور په تهيه کولو باندې غور کېږي، ورپسې د زینتي توکو او د ژوند په ټولو اړخونو کې د مبالغې تر حده پورې د مخکې تگ له لارې مخته ځي چې دا د عیش او عشرت وروستی مرحله ده. دا روښانه ده چې ابن خلدون يو ځل بيا ټينگار کوي چې د خوږو خونديتوب (غذايي امنيت) د هر تمدن په رامنځته کېدو کې لومړی پړاو دی.

له همدې امله، هر هغه څوک چې غواړي يو ملت جوړ کړي بايد په هيواد کې د بل هر خونديتوب (امنيت) څخه مخکې د خوږو خونديتوب (غذايي امنيت) په ترلاسه کولو سره پيل وکړي. که چيرې خواږه شتون ونه لري، نو تاسې نه شئ کولای چې د ژوند په کوم بل اړخ کې امنيت تامين کړئ؛ ځکه چې خلک به هڅه کوي چې د ځان لپاره له هرې لارې خواږه ترلاسه کړي ان که غير قانوني هم وي. په خواشینی سره بايد ووايو چې مور د دې حقيقت له درک کولو وروسته په دې وپوهېدلو چې زموږ هيوادونه څرنگه د پرمختگ د طبيعي بهير پر خلاف حرکت کوي؛ ځکه زموږ ډيری حکومتونه د خوږو د خونديتوب د تامين څخه وړاندې په سياسي او نظامي امنيت تمرکز کوي، چې دا را په گوته کوي چې ولې مور په ډيری هيوادونو کې په يوه شیطاني کړۍ کې بند پاتې يو او ترې د وتلو هيڅ لار نه مومو.

کليوال وگړي د تمدن بنسټ دی او د ښار د اوسيدونکو څخه غوره دي:

دا يو څرگند حقيقت دی چې کليوال وگړي يوازې د بنسټيزو اړتياوو په پوره کيدو قناعت لري او د ښار اوسيدونکي د عیش او عشرت د وسايلو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. همدارنگه، تاريخي حقايق ښيي چې د ښار ډيری اوسيدونکي په ټوله کې د بانډو او کليو اصلي اوسيدونکي دي چې دا ادعا تاييدوي چې د کليو اوسيدونکي د تمدن بنسټ تشکيلوي.

د ابن خلدون نظر دا دی چې د کليو اوسيدونکي د ښار له اوسيدونکو څخه غوره دي، ځکه چې د کليو اوسيدونکي اصلي انساني فطرت ډېر نږدې دي، ځکه ترڅو چې په کليو کې اوسېږي نو د تمدن او ښاري ژوند د بدو اغېزو څخه په امن کې پاتې وي. همداراز د کليو اوسيدونکي د ښار د اوسيدونکو په پرتله ډېر زړور هم وي ځکه چې د ښار

اوسيدونكي د خپل خونديتوب او ساتنې لپاره په حكومت (د ابن خلدون په ژبه حاكم) اعتماد كوي، او كليوال وگړي د امنيت په اړه پر ځان تكيه كوي او د خپل حمايت او ساتنې لپاره پر بل چا اعتماد نه كوي (چې له دې امله دوی د بناري خلكو په پرتله ډېر زړور وي).

حاکمان او مشران ولې همېشه د يو سپېڅلي نسب دعوه كوي؟

په تيرو وختونو كې، قبيلو د حاكم په ټاكلو كې روښانه رول درلود. كه چيرې دوی به د يو كس د نسب څخه راضي نه وو، نو دوی به د هغه پر وړاندې راپورته شول او هغه به يې له واكه ليرې كړ. په دې توگه، د عباسيانو په دوره كې يوه نوې پدېده رامنځته شوه او هغه دا چې يو شمېر خلك را پيدا شول چې ځان به يې يوې معتبرې قبيلې، يو صحابي او ان تر دې چې پيغمبر صلی الله عليه وسلم ته به يې د خپل انتساب دعوه كوله. او دا كار يې د دې لپاره كوه چې د بېلابېلو قبيلو له لورې به د هغه د پيروۍ او منلو لامل كیده، او دا پدیده تر اوسه پورې نه يوازې په عربي نړۍ كې بلكې د نړۍ په نورو هېوادونو كې هم ادامه لري.

د بېلابېلو قبيلو او خلكو له پلوه د دې حاكم (چې د يو سپېڅلي نسب ادعا كوي) منل د دې واكمن د شخصيت او يا د هغه د كورنۍ له امله نه وي، بلكې دا د هغه نسب احترام دی چې هغه ورته ځان منسوبوي او يا يې ادعا كوي. له همدې امله، په دې هيڅكله مه حيرانېږئ چې د درېيمې نړۍ يو واكمن ځان پيغمبر عليه السلام يا په هغه هېواد كې تېر شوي يو شريف جنگيالي يا يو لوی شخصيت ته منسوب كړي، ځكه چې دا نسبت ممكن د هغه د واكمنۍ د ثبات تر ټولو مهم عامل وي سره له دې چې هغه د دې احساس هم ونه كړي.

په پخوانيو نسبونو باندې د افتخار كوونكو په اړه يوه غوره څرگندونه

ابن خلدون وايي چې د يو نسب د شرافت اغېزې د څلورو نسلونو تر پای پورې په بشپړ ډول له منځه ځي. كوم اخلاقي لوړتيا او ښه چلند چې د لومړي پلار په وجود كې شتون لري، د هغه زوی يې گوري او ممكن د خپل پلار څخه په تقليد په هغې عمل وكړي، او بيا (همدا اخلاقي لوړتيا او ښه چلند) خپل زوی ته انتقال كړي، خو په دې توگه به دا پروسه د يو څه (اخلاقياتو) له لاسه ورکولو او د ځينو غوره اخلاقو او كړنو له هيرولو سره يو ځای وي (يعنې ځوی لمسي ته د خپل پلار ټول لوړ اخلاق او ښه چلند په عملي توگه نه شي انتقالولی، بلكې يو څه نيمگړتيا او كمۍ به په كې خامخا رامنځته كېږي. همدارنگه، كله چې څلورم نسل راځي نو هغه بيا (د دې لوړو اخلاقو او غوره چلند) پاتې شوني ترلاسه كوي او له دې څلورم نسل وروسته د نسب سره تړلي د لوړو اخلاقو او غوره چلند اغېز پای ته رسېږي.

د دې تصور په مطرح كولو سره ابن خلدون غواړي موږ په دې وپوهوي چې د ځينو خلكو له لورې په اوسني وخت كې د يو ځانگړي صحابي يا پيغمبر عليه السلام ته انتساب يو بې معنا كار دی. لكه څرنگه چې ابن خلدون وايي اخلاق د وينې يا جنتيكي ميراث له لارې وروسته نسلونه ته نه ليردول كېږي، بلكه وروستيو نسلونو دا اخلاق له خپلو

پلرونو پسې د اقتداء او هغوی ته د بېلگې او رول ماډل په توگه د لیدلو له لارې لیردول کیږي. او د اقتداء او رول ماډل په توگه خپلو پلرونو د لیدلو اغېز تر یو حده پورې تر څلورم نسل پورې دوام کوي او بیا له منځه ځي، او دا هغه څه دي چې عربانو له پخوا وختونو راهیسې پرې باور درلود، په دې وخت کې په کار دا ده چې هر پلار د دې پر ځای چې د تېرې زمانې د عزت په افسانو ځان خوشحاله کړي باید د خپلو اولادونو لپاره د اخلاقو، عزت او غوره چلند نمونې په خپله وړاندې کړي تر څو راتلونکي نسلونو ور پسې اقتداء وکړي.

د تنعم (نعمتونو) ژوند او د قبیلوي عصبيت واکمني:

ابن خلدون دا څرگنده کړې ده چې هرکله چې قبیلوي عصبيت (د قبیلوي انتساب پر بنسټ په خپلو کې را ټولېدل او یو بل سره پر همدې بنسټ همکاري کولو ته عصبيت ویل کېږي) په یوه قبيله کې خپرېږي نو وروستی پایله یې د واک ترلاسه کول وي. نو هغه مشران چې دا قبیلوي عصبيت تغذیه کوي او ورته وده ورکوي، دوی دې ته متوجه نه دي چې دوی بالاخره د ځان لپاره د یو دښمن په جوړولو بوخت دي چې د واک د ترلاسه کولو لیوالتیا لري او یوه ورځ به پر هغوی برلاسی شي او واکمني به یې غصب کړي.

ابن خلدون دې واکمنو قبیلو ته خبرداری ورکوي چې د ناز او نعمت ژوند او په دې کې غرق پاتې کېدل به د دوی د قبیلوي واکمنۍ د ساتنې لپاره د هغوی د ځوانانو تمرکز کمزوری کړي، او هر فرد به د خپلې خوښې سره سمې شخصي موخې ولري. د وخت په تیریدو سره د ناز او نعمت دا ژوند به د واکمنۍ د سقوط بنسټیز لامل وگرځي.

هغه نسل چې ذلت مني، له هغه څخه هیڅ هیله مه لرئ.

دا هغه څه دي چې د وروستیو عربي پسرلي د پاڅونونو (عربي پسرلي هغه سیاسي او ولسي پاڅونونو ته ویل کېږي چې په ۲۰۱۰-۲۰۱۲م کلونو کې په څو عربي هېوادونو کې پیل شول) په جریان کې مور په خپلو سترگو کې ولیدل، چې د ځوان نسل له لورې پر لاره اچول شوي وو، او زوړ نسل په کې کوم مهم رول نه درلود. که څه هم مور زوړ نسل او د هغوی تجربې ته احترام لرو، خو هغه نسل چې یو ځل ذلت ومني هیڅکله به یې د دوهم ځل لپاره رد نه کړي. لکه څرنګه چې په دې بیت کې په ساده ډول توضیح شوې ده: "هغه څوک چې ذلیل کړی شي، بیا ورته ذلالت آسانه ښکاري."

ابن خلدون د دې حقیقت د اثبات لپاره د بني اسرائیلو د واقعاتو څخه استدلال کړی دی، چې د فرعون له لورې ذلیل شوي وو او د هغه غلامان وو. سره له دې چې د سمندر د څیرې کېدلو معجزه او د فرعون ډوبېدل یې هم ولیدل، خو ذلت په دوی کې تر دې حده ژورې ریښې درلودې چې دوی فلسطین ته له ننوتلو ډډه کوله او د قرآن کریم په تعبیر دوی به ویل (ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها ما داموا فیها) په دې ځمکه کې ډېر قوی خلک دي، او ترڅو چې دوی هلته وي مور به هیڅکله هم دې خاورې ته ور داخل نه شو، له همدې امله دوی څلوېښت کاله په دښته کې د

بې سرنوشته ژوند سره مخ شول (چې دقرآن په تعبیر ورته تیه یا سرگردان گرځېدل ویل شوي) تر دې چې په دې څلویښتو کلونو کې دا موجوده نسل له منځه ولاړ چې د ذلت سره عادت وو او یو نوی نسل راغی او فلسطین ته ننوتل، ځکه چې هغوی د هغه ذلت خوی او خاصیت نه وو اخیستی چې پخوانی نسل پکې را لوی شوی وو. همدې نوي نسل په زړورتیا سره هڅه وکړه ترڅو هغه سیمو (فلسطین او شام) ته ننوځي چې اوس یې یهودیان د ځان لپاره مبارکه او مقدسه گڼي.

مغلوب د غالب پسې ځي

نو دا نا آشنا خبره نه ده چې مور د هغو ملتونو تقلید کوو چې نن ورځ یې مور ته په هرڅه کې ماتې راکړې ده. ابن خلدون دا خبره داسې تشریح کړې چې په رواني توگه انسان هغه چا ته د کامل انسان په سترگه گوري چې گټونکی او غالب وي. د ابن خلدون دا نظر د نړۍ د مشهور ناول لیکونکي جورج اوریل چې "د حیواناتو کرونده" په نوم د یو ناول لیکوال دی، د خبرې سره سمون لري چې وایي: (فاتح او برلاسی نه ماتیدونکی ښکاري).

ابن خلدون د دې خبرې لپاره داسې استدلال کوي چې په رواني او نفسیاتي توگه انسان د فاتح او بر لاسي اړخ په عظمت قانع وي، ځکه چې هغه پرې برلاسی ترلاسه کړي وي، یا په دې سره ځان تېر باسي او خپله ماتې په دې توجیه کوي چې فاتح او بر لاسی اړخ نه ماتیدونکی دی، او یا دا چې هغه د کمال مرحلې ته رسېدلی دی. دا توجیه او تعبیر د یو فرد یا د یو ملت له لورې د دې لپاره وړاندې کېږي ترڅو په خپلو کمزوریو، نیمگړتیاوو او تیروتنو په اړه اعتراف کولو ته اړ نه شي او په هغې پرده واچوي.

د مغلوب له لورې د برلاسی اړخ دا تقلید او هغه پسې تگ به په جامو، وسلو او د اداره کولو په طرز او طریقو کې را څرگندېږي. ابن خلدون د دې د اثبات لپاره د ځوی او پلار مثال ورکوي چې ځوی همېشه هڅه کوي چې ځان د خپل پلار په څېر جوړ کړي ځکه د هغه عقیده دا وي چې پلار یې د کمال مرتبې ته رسېدلی دی.

هغه ملت به خامخا له منځه ځي چې د نورو تر واک لاندې وي.

ښایي دا ترټولو هغه مهم او خطرناک ټکی وي چې مور یې باید په دې عصر کې درک کړو، هغه عصر چې عربي ملتونه په کې د دښمنانو له لورې د غلبې او برلاسی په حالت کې ژوند کوي. ابن خلدون د نورو تر واک لاندې ملتونو د له منځه تللو لامل دا گڼي چې دا ملتونه هیلې او امیدونه له لاسه ورکوي، او د دوی د کار او فعالیت لپاره هیڅ ډول هڅونه او تشویق شتون نه لري، ځکه چې همدا امیدونه، هیلې او هڅونې دي چې انسانان کار، تولید او ان تر دې چې د نسل زیاتوالي ته هڅوي. که چېرې د یو هېواد په وگړو سستي غالبه شي، نو د هغه هیواد خلک دومره وروسته پاتې والي ته اړ کېږي چې په پایله کې د هر حمله کونکي لپاره آسانه موخه گرځي، او هرڅوک بیا د دوی په چارو

کې مداخله کوي او له دوی سره چې څه پاتې وي دا مداخله کوونکي هغه هر څه لوتوي او شپيلوي، چې په پایله کې دوی د یو ملت په توګه خپل شتون له لاسه ورکوي.

ښایي د ابن خلدون همدا نظر په اندلس کې د مسلمانانو د زوال یو سم تفسیر مور ته را په ګوته کړي، چې د ډیرو کلونو واکمنۍ وروسته د لومړۍ ماتې نه وروسته په بشپړ ډول له منځه ولاړل. همدا راز دا مور ته د دې تفسیر هم را په ګوته کوي چې څرنګه په جنوبي امریکا کې په یو جنگ کې د ماتې نه وروسته د امریکا اصلي اوسېدونکي «الهنود الحمر» څرنګه په بشپړ ډول له منځه ولاړل، سره له دې چې په پیل کې دوی په استعمارګرانو باندې برلاسي وو. (د دې څخه موخه دا ده چې کوم ملت خپلواکي له لاسه ورکړي هغه خامخا له منځه ځي، او دوی خپلواکي له لاسه ورکړه، ځکه یې تېر ټول شو).

په دې اړه ابن خلدون یوه د پام وړ بیلګه وړاندې کوي او هغه دا چې د مسلمانانو په لاس د فارسیانو د دولت له سقوط وروسته سره له دې چې د دوی شمیر خورا زیات وو، او له فتحې وروسته مسلمانانو ورسره عادلانه چلند هم کاوه، او د دې اجازه یې هم درلوده چې څوک په خپل پخواني دین پاتې کېدل وغواړي نو پاتې کېدلی شي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم کم او تیت و پرک شول. دا په دې دلالت کوي چې چې د یو ملت له منځه تلل او ختمېدل د هغه ملت د واکمنۍ د له منځه تللو سره تړاو لري، په داسې حال کې چې دا قضیه د عدالت او انصاف د شتون او نه شتون سره تړاو نه لري.

یو له هغو ښکلیو دلایلو څخه چې ابن خلدون د دې تصور د اثبات لپاره ذکر کړی دی، دا دی چې انسان په فطري توګه رهبر دی او که چیرې دا ځانګړتیا له لاسه ورکړي، نو تقریباً د خپل وجود جوهر له لاسه ورکوي او بیا د یو داسې حیوان په څېر کیږي چې یوازې د خپلو انفرادي غریزو د پوره کولو په فکر کې وي، او د خپل ژوند اصلي موخه ترې هېره شي. دا ترې هېره شي چې هغه د دې نړۍ د آبادولو او د اړینو کارونو د سرته رسولو مسوولیت پر غاړه لري، په داسې یو حالت کې ژوند کوي چې خپله او شخصي غوښتنې یې د ژوند محور وي. دا تریخ واقعیت ډیره ترخه پایله هم لري او هغه دا چې که چیرې یو ملت د پردیو د واکمنۍ پر وړاندې له مقاومت څخه انکار وکړي او د پردیو واکمنۍ ته تسلیم شي، نو دا ملت بیا د بشپړې بربادۍ سره مخ کېږي.

عربان او له ستونزو څخه تېښته:

ابن خلدون په تیرو وختونو کې د عربو د جګړې طریقې تشریح کوي او وایي چې دوی هیڅکله ستونزمنې او سختې لارې نه خوښولې، نو هر ملت به چې د غرونو تر شا اوسېده له دوی څخه به خوندي وو، ځکه داسې سیمو ته رسېدل به یوازې د غرونو له لارې ممکن وو او عربانو د لوړو څوکو څخه تېرېدل او له جګړې وړاندې د ستونزو سره د مخامخ کیدلو سره لیوالتیا نه درلوده.

له جگړو پرته (په نورو ډگرونو کې هم) دا عقیده لا تر اوسه هم شتون لري. مور (عربان) تر اوسه هم د هر هغه خطر څخه ځان ساتو چې ښايي مور ور سره مخ شو. له همدې امله مور تل تر ټولو آسانه لاره غوره کوو، که څه هم زمور لپاره يې پایلې ښې نه وي. په داسې حال کې چې د دې سره سره بيا هم پوښتنه کوو چې نور ملتونه ولې پرمختللي او مور وروسته پاتې يو؟

د عربو لپاره تر ټولو مناسب حکومت ديني حکومت دی:

د دې دليل يوازې دا دی چې مور (عربان) وحشي جينونه لرو، او زمور له جملې څخه هر يو د مشرتابه په لټه کې دی، هر يو خپل نظر لري او دا راته ستونزمنه ده چې د نورو سره همغږي شو. سربيره پردې، له مور څخه هر يو جلا غوښتنې لري، د هيڅ چا غوښتنې د بل سره ورته والی نه لري، او د دوی ټولو د يووالي يوازینی لاره دين دی، ځکه چې احکام يې په بشپړ ډول څرگند دي او د خدای تعالی له لورې راغلي دي، هغه ستر ذات چې ډيری عربان پرې باور لري چې هغه ستر ذات دی او له هر ډول نیمگړتيا او غلطۍ څخه پاک دی.

په دې ځای کې، ابن خلدون يو ټکی ته اشاره کړې چې بايد ستاينه او ساتنه يې وشي، هغه دا چې مور عربان د تاريخ په اوږدو کې د سليم فطرت خاوندان پاتې شوي يو، او له همدې امله مور تل د اسلام د دين په څېر د حق دين په منلو او د بې عدالتۍ او ظلم په ردولو کې تر ټولو گړندي پاتې شوي يو.

د دې خبرې راز چې ولې واکمني د کليوالو او بانډو د اوسېدونکو پرځای د ښار اوسېدونکو په لاس کې وي؟

ابن خلدون دا په دې ډول تشریح کړې ده چې د ليرې پرتو سيمو اوسيدونکي (چې مور د کليو اوسېدونکي هم په کې زياتوو) هڅه کوي چې يوازې د خپل ژوند ډېرې اړينې اړتياوې پوره کړي، په داسې حال کې چې د ښار اوسيدونکي هڅه کوي په بانډو او کليو کې د پيدا کېدونکو توکو د پېرېدلو له لارې د ناز او نعمت ژوند وکړي، چې په پایله کې د کليو د اوسيدونکو ژوند د ښاريانو پورې تړلی وي، خو د ښار د خلکو ژوند بيا د کليو او بانډو د خلکو باندې متکي نه وي. لکه څرنگه چې خواړه او ژوند د حکومت او پرمختگ لپاره بنسټ گڼل کېږي (او دا دواړه د ښار د خلکو په لاس کې دي) نو د ښار اوسيدونکي به تل په کليوالو او د ليرې پرتو سيمو په اوسيدونکو واکمن وي، ځکه همدوی (ښاريان) دي چې هغه مال او پيسې ورکوي چې د ليرې پرتو سيمو او د کليو اوسيدونکي ترې د ژوند د لگښتونو د تامين په موخه گټه اخلي. د ابن خلدون له لورې بيان شوی دا حقيقت په دې زمان کې د رد کولو وړ نه دی، ځکه چې د ښار اوسيدونکي هغه څوک دي چې په نهايت کې د خلکو خواړه کنټرولوي.

يادونه: په دې ځای کې د ابن خلدون د مقدمې د دوهم باب لنډيز پای ته رسېږي. غواړو ووايو چې په قصدي ډول مو د ځينو ټکو لنډيز پريښود چې د هغه په وخت کې د تطبيق وړ وو لکه د حکومتولۍ میتودونه، د هيوادونو اداره او د

خلکو ډولونه چې په اوس وخت کې شتون نه لري. له دې امله چې مور د دې لپاره دا لنډيز کوو چې گټه ترې واخيستل شي او ياد موارد د اوس لپاره گټور نه وو، نو د يادو مواردو ذکر ته اړتيا نه ليدل کيږي.

دریم باب: عمومي دولتونه، پاچاهي، خلافت او د واکمنی مرحلې

په دې باب کې لاندې نظريات شامل دي:

هره نوې واکمني له ستونزو سره مخ کېږي:

ابن خلدون دا حقيقت تشریح کړی چې هر نوی حکومت په پیل کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. هغه په تکرار سره د دې حقيقت یادونه کوي چې خلک له دې امله چې د دې نوي حکومت سره بلد نه وي، نو دې نوي واک ته تسلیمېدل ورته ستونزمن وي. خو د وخت په تیریدو سره دا واکمني د خلکو لپاره یو منل شوی حقيقت ګرځي، او خلک ورسره ځان عیاروي.

په دې برخه کې، هغه د عربي نړۍ په اړه دا ټکی تشریح کړی چې هر نوی حکومتي نظام په پیل کې په خپلو خپلوانو او نږدې کسانو باور کوي، مګر وروسته له دې چې دولت ثبات ومومي، دا د حکومتولۍ له دې بڼې څخه مستغني کېږي، او بیا په حکومت کې ګمارنې د اهلیت او مصلحت پر بنسټ پر مخ ځي. البته دا د ابن خلدون له زمانې وروسته د حکومت د نویو بڼو له رامنځته کېدو څخه د وړاندې وخت خبره ده، او د دې څخه زموږ موخه دیموکراتیکې یا نظامي واکمنۍ دي (یعنې دا د خپلو خپلوانو او دخپلې قبیلې د افرادو د ګمارنې موضوع ده هغه وخت موضوع ده چې د واکمنۍ د نوې بڼې لکه جمهوري او نظامي واکمنۍ رامنځته شوې نه وې). د دې لپاره، اوس چې دا نوی بڼې رامنځته شوي دي نو په دې کې ګوند او د اردو افسرانو د خپلوانو او قبیلو ځای نیولی دی (په دې معنا چې اوس د خپلوانو او د قبیلې د افرادو د ګمارنې پر ځای د ګوند غړي او د اردو افسران ګمارل کېږي).

مذهبي دولتونه ډیر باثباته دي:

ابن خلدون دا خبره پر دې بنسټ کوي چې د یو حکومت دیني بڼه او رنگ د حکومت په دننه کې د مسوولینو ترمنځ سیالي او حسد ډېرې ټیټې کچې ته را ښکته کوي. له همدې امله د دین پر بنسټ رامنځته شویو حکومتونو کې د دولت د مسوولینو (نخبه گانو) ترمنځ اختلاف ډېر کم او تر ډېره بریده یې اهداف مشترک وي. سربیره پر دې، که اهداف یې مشترک هم نه وي نو خلک مجبور وي چې په شکلي او ظاهري بڼه د اهدافو په دایره کې ځان متحد او یو موټی ښکاره کړي، لکه څرنګه چې یې مور په دې زمانه کې په یو شمېر دیني او مذهبي نظامونو کې وینو.

خو ابن خلدون دا واضح کړی چې د هر مذهبي او دیني دولت پیل او بنسټ د مذهبي تعصب سربیره قبیلوي تعصب وي، او هغه د خپل دې نظر لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره د دلیل په توګه وړاندې کوي چې فرمایي: « الله پاک هیڅ پیغمبر نه دی لیرلی مګر د خپل قوم په هغه معززه، محکمه او قوي کورنۍ کې». خو ابن خلدون د

دې ترڅنگ د دې خبرداری هم ورکړی چې ځینې قبیلې یوازې د قبیلوي موخو د ترلاسه کولو لپاره له دین څخه ناوړه گټه پورته کړي، په ځانگړې توگه هغه موخې چې د دولت او دین له موخو څخه لرې وي، چې په معاصره نړۍ کې یې موږ په یو شمیر هیوادونو کې شاهدان یو.

افریقا ولې د تل لپاره غیر متحده او ټوټې ټوټې پاتې ده؟

ابن خلدون چې د خپل ژوند ډېره برخه یې په شمالي افریقا کې تېره کړې ده، دا قضیه په دې ډول تشریح کړې چې هلته (په افریقا کې) ډېر قومونه او قبیلې اوسېږي چې په پایله کې یې د خلکو غوښتنې او موخې سره متفاوت او مختلف دي. په دې صورت کې که چېرې داسې یو نظام رامنځته نه شي چې دا ټول قومونه او قبیلې په خپلې غېږ کې ونیسي او د ځان سره یې روانې کړي نو دا حالت ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات زېږوي، او داسې یو نظام (چې ټول قومونه او قبیلې استیعاب کړي) تر اوسه هم نه دی رامنځته شوی، تر اوسه هم داسې یو موحد تصور ته نه دي رسېدلي چې دا توکمیز اختلافات پالش کړي او دا بېلابېل قومونو او قبیلې د یو هدف په لور سوق کړي (نو له همدې امله افریقا په اختلافاتو کې ټوټه ټوټه پرتله ده).

دلته باید دا روښانه کړو چې د توکمیز اختلاف سربیره هم که چېرته قبیلې په خپلو کې سره یووالی ولري او پر یو هدف سره را ټولې وي دا هیڅ ستونزه نه رامنځته کوي. د بېلگې په توگه د امریکا په متحده ایالاتو کې مختلف توکمیز گروپونه شتون لري، خو دوی د جلا قبیلو په توگه ژوند نه کوي (هدف دا دی چې توکمیز اختلاف ستونزه نه ده، دا د نورو خلکو څخه د ځان د جلا کولو لپاره بنسټ گرځول ستونزه ده) چې دا په هغه ټولنه کې د داسې اختلافاتو د نه شتون راز موږ ته تشریح کوي چې د دوی پرمختگ پر وړاندې خنډ واقع شي. دا د هغه دیموکراتیک سیستم د بریالیتوب ثبوت هم دی چې هلته یې ټول ملت ته د ټولو توکمیزو توپيرونو سره سره هم په خپلې غېږه کې ځای ورکړی دی.

د واک له ټینګښت وروسته د پاچاهانو طبیعتونه:

ابن خلدون پاچاهان او واکمنان په عمومي ډول په څو طبیعتونو کې مشترک بولي؛ له دې طبیعتونو څخه یو یې د واک د انحصار او د هر ډول بریاوو ځانته د منسوبولو مینه ده. هر حاکم غواړي ټول واک په خپل اختیار کې ولري، او په هېواد کې هر ډول لاسته راوړنې او پرمختگونه ځان ته منسوب کړي. د واکمنانو او حاکمانو یو بل مشترک طبیعت چې په «المقدمه» کې ذکر شوی دی د جامو او ودانیو په باب کې تجمل طلبی ده (یعنې حاکمان غواړي چې ښه پوښاکونه ولري او ډېرې ښکلې او زیاتې ودانۍ ولري). دا یو داسې طبیعت او عادت دی چې له واکمنانو څخه یې خلک کاپي کوي، او عام خلک هم د دوی په تقلید کې د پوښاک او ودانیو په اړه په تجمل طلبۍ کې اخته کېږي. په دې توگه تاسې گورئ چې دوی د خپل واکمن او حاکم په تقلید کې د امکان تر حده هڅه کوي د تجمل

طلبی او ناز و نعمت نړۍ ته داخل شي. دریم طبیعت چې واکمنان یې د حکومت د ټینګښت څخه وروسته خپلوي هغه د ژوند څخه خوند اخیستل او په آرامۍ او سوکالی کې ژوند تېرول، او د سیاست او جګړې د موضوعاتو څخه ځان لیرې ساتل دي (دا خو د ابن خلدون د وخت د حاکمانو طبیعت وه، ځکه یو څوک به یې مقرر کړ چې هغه د هېواد چارې پر مخ یوسي او پادشاه، سلطان او خلیفه به په خپله په راحت او آرامۍ کې خپل ژوند ته ادامه ورکوله او د ژوند څخه به یې لذت اخیسته).

لکه څرنگه چې مور ټولو ته معلوم دي دا طبیعتونه تر نن ورځې پورې آن په دیموکراتیکو سیستمونو کې هم دوام لري. په دیموکراتیکو سیستمو کې هم هر ولسمشر هڅه کوي چې خپل واکونه د پارلماني اکثریت له لارې پراخ کړي، او هم هڅه کوي چې واک انحصار کړي، او هر ډول عزت او عظمت د ځان پورې ځانګړی کړي، دا که د امریکا ولسمشر او یا که په نورو هیوادونو کې نور ولسمشران وي چې په هغو هېوادونو کې د ټاکنو په پایله کې د واک د ادلون بدلون سره عادت وي. سربیره پردې، په ځینو هیوادونو کې په ورته توګه او په عادي شکل د دیموکراتیک سیستم اوږدمهاله دوام او پرته له دې چې واقعي بدلون ته لاره هواره کړي، ملتونه دې ته آماده کړي دي چې د سیاست او سیاسي چارو پر ځای د خپل ژوند په شخصي چارو زیات ټینګار او تمرکز وکړي (یعنې د سیاست او سیاسي چارو څخه یې مایوسه کړي دي). له همدې امله ګورو چې په دې هیوادونو کې د ولسمشرۍ لپاره په ټاکنو او همدا راز په نورو ټاکنو کې ګډون خورا ټیټې کچې ته رسېدلی دی (ځکه ولسونه له دې لارې په حقیقي تغیر باندې باور نه لري).

له هر څه وخت وروسته د حکومتونو بدلون ولې اړین دی؟

سره له دې چې ابن خلدون په خپل وخت کې د واک د لیرد (د ټاکنو په پایله کې د حکومت بدلون را بدلون) په مفهوم نه پوهیده (ځکه په هغه وخت کې دا ډول سیستم شتون نه درلود)، مګر هغه له دې سره داسې حقایقو ته اشاره کړې ده چې مور دې باور لرلو ته اړ باسي چې د واک لیرد (بدلون را بدلون) د بشریت د هوساینې لپاره د تاریخ جبر دی (دلته یې هدف دا دی چې دا کار حتمي او ضروري دی، د هیګل نظریې ته اشاره نه ده) او د هر یو څه وخت څخه وروسته د حکومت بدلون د یو هیواد د پرلپسې پرمختګ بنسټ تشکیلوي.

هغه دلیلونه چې په دې اړه د ابن خلدون له مقدمې څخه څرګندېږي په لاندې ډول دي:

بدلون ځکه اړین دی چې وروسته له دې چې حاکم خپل واک ټینګ کړي، هغه د خپل شاوخوا خلکو او ملت لپاره د کار کولو په اړه لیوالتیا له لاسه ورکوي، چې دا په دولت کې د کمزورۍ لامل کېږي او د وخت په تیریدو سره هلته او دلته ستونزې را څرګندېدل پیل کېږي (نو که حکومت هر څو کاله وروسته بدل را بدل شي نو د حاکمانو په زړونو کې به د کار لپاره لیوالتیا له منځه نه ځي او د فساد او ستونزو مخه به نیول کېږي).

لکه څرنگه چې د اوږدې مودې لپاره په واک کې د یو حاکم پاتې کېدل د حاکم او ملت ترمنځ د پربکون او فاصلو د رامنځته کېدو لامل گرځي، او دا ځکه چې د زیات دوام په صورت کې د حاکمې طبقې لگښتونه د اسراف حد ته رسېږي، چې له امله یې د شتمنو (حاکمې طبقې) او غریبو (ولس) ترمنځ واټن زیاتېږي، چې دا واټن بیا په پایله کې د هیواد په ټولو سکتورونو اغېزه کوي، چې له دې اغېزې څخه اردو او پوځ هم خوندي نه پاتې کېږي او په پایله کې یې شمېر او وسایل د کمښت سره مخ کېږي.

په واکمنۍ کې په پرلپسې توګه د یو واکمن پاتې کېدل داسې غیر فعال نسلونه رامنځته کوي چې د کار کولو انګیزه به نه لري، او کله چې داسې نسلونه رامنځته شي نو د وخت په تیریدو سره په هغه هېواد کې د تولید او نوښت د کمښت لامل کیږي. دا ممکن مور سره مرسته وکړي چې په دې پوهه شو چې د سوږ جنګ په دوران کې شوروي اتحاد ولې د امریکا سره په سیالۍ کې وروسته پاتې شو. د دې لامل دا وو چې د کمونیست ګوند د واکمنۍ د کلونو په اوږدو کې په شوروي اتحاد کې همدا ډول ذهنیت حاکم وو (د یو ذهنیت حاکم پاتې کېدل او په حکومت کې هېڅ بدلون نه رامنځته کېدل) او له همدې امله د متحده ایالاتو سره په سیالۍ کې وروسته پاتې شوو.

یادونه: مخکنې ټکي په همدې تعبیر سره د ابن خلدون خبرې نه دي، بلکې په نړۍ کې د حکومتولۍ او سیاسي سیستمونو د تغیر په پام کې نیولو سره یې تعبیر شوی دی.

یوه زرینه قاعده... هیوادونه هم د خلکو په څیر عمرونه لري:

دا قاعده د هغو قواعدو ترمنځ تر ټولو مشهوره قاعده ده چې ابن خلدون په ټولنپوهنه او سیاست کې هم وړاندې کړي دي. د ابن خلدون د مقدمې له مخې، د یو دولت عمر د (انسانانو) د دريو نسلونو د عمر سره برابر دی، ځکه چې په عربي نړۍ کې یو نسل څلویښت کاله دوام کوي (د فرد متوسط طبعي عمر څلویښت کاله دی)، نو دا په دې معنا شو چې د یو دولت طبعي عمر به یو سل او شل کاله وي.

خو ابن خلدون دا نه دي ویلي چې دولت له دې عمر وروسته سمدلاسه له منځه ځي، بلکې د زیاتې کمزورۍ (د زړښت وروسته زوال) مرحلې ته منتقل کېږي، او د کمزورۍ په دې مرحله کې که چیرې پرې څوک یرغل وکړي نو د هغه لاس ته لوېږي.

په دې زمانه کې، مور کولای شو ووايو چې د یو دولت ژوند د حکومت د بڼې او سیستم په بدلون سره نوی کېدلی شي. د بیلګې په توګه، اټکل دا دی چې متحده ایالات به یوازې تر ۲۰۳۰ پورې په نړۍ واکمني ولري، او بیا به چین رامنځته شي او ځای به یې ونیسي. مګر که دا د متحده ایالاتو دولت د خپل انحصاري مالي سیستم او د بهرني سیاست په بڼه کې لږ څه بدلون راولي، نو ښایي په نړۍ د خپلې واکمنۍ دور وغځوي او په دې توګه د خپلې واکمنۍ

ژوند اوږد کړي، چې يقينا دا به د يو دولت په توگه د خپل ژوند غځولو معنا لري، مگر دا بايد د زوال مرحلې ته له ننوتلو څخه وړاندې وشي.

موږ دلته په دې حقيقت تمرکز کول غواړو چې د يو دولت د زوال لامل د هغه عمر يا د نسلونو شمېر او تعداد نه، بلکې انساني طبيعت دی. معمولاً، د حکومت د ټينگښت د دوام په پايله کې يو سست او کم فعاليت ته نسل منځته راځي؛ داسې نسل چې نه نوښت لري او نه په جگړو کې زړورتيا. په دې توگه، په هيواد کې د آبادۍ او ودانۍ کارونه کمږي او اقتصاد په پرلپسې ډول ټکانونه خوري، نو په داسې حالاتو کې نور هيوادونه له اقتصادي يا نظامي پلوه له ترې مخکې کېږي. ښايي دا څه په پوهه کې موږ سره مرسته وکړي چې موږ يې کله ناکله د ژور خفگان (Depression) او ځان وژنې او په هيواد کې د ثبات ترمنځ د اړيکې په اړه واورو. په هر ځای کې بې موخې او يا هم بې انگېزې ژوند د مرگ سره برابر دی. له همدې امله هغه خلک چې په پرمختللو هيوادونو کې بې موخې او بې انگېزې ژوند کوي نو د ژور خفگان ښکار کېږي او ځان وژنې ته لاس اچوي.

د ژوند لوړه کچه او دولت:

ابن خلدون په دې باور وو چې که چيرې په هيوادونو د ژوند لوړه کچه عامه وي (يعنې عام خلک يې په ناز او نعمت کې د لوړې کچې ژوند ولري) نو داسې هيوادونه به خامخا زيات ځواکمن کېږي. د د لوړې کچې ژوند تيرولو معنا دا ده چې هيواد يوې داسې ټاکلې اقتصادي کچې ته رسيدلی دی چې په پايله کې يې نفوس زياتېږي، په روغتيايي خدماتو کې ښه والی راځي، د صنعتونه بېلابېل ډولونه رامنځته کېږي او سربيره پردې د زده کړو کچه لوړېږي او داسې نور.

زموږ په دې زمانه کې، چې ابن خلدون ترې نه دی خبر، موږ دا وموندله چې د وسايلو له پلوه د لوړې کچې ژوند بايد په سمه توگه اداره شي. که داسې ونه شي نو دا د عيش و عشرت ژوند د راتلونکو نسلونو لپاره په ويجاړوونکي ځواک بدلېدلی شي. دا ځکه چې کېدای شي د دې هوسا ژوند په پايله کې موږ ممکن داسې خلک ومومو چې نه غواړي کار وکړي ځکه چې د دوی ټولې اساسي اړتياوې پوره دي، او دا د لوړې کچې ژوند ممکن د دښمنانو تمې ته لاره هواره کړي. دا حقيقت موږ دې ته اړ باسي چې دا نظر وړاندې کړو چې د عيش و عشرت او لوړې کچې د ژوند تر څنگ د هېواد لپاره ځواکمنه اردو او مناسبه اداره پکار ده، تر څو يې په پايله کې هېواد نور هم غښتلی شي.

د ابن خلدون د دې نظريې يوه ژوندۍ بيلگه چې په يو هېواد کې د ولسونو د لوړې کچې ژوند د دولت ځواک زياتوي دا ده چې په ۱۹۷۰ او ۱۹۸۰ لسيزو کې د امريکايي اتباعو ترمنځ د لگښت کچه ډېره لوړه شوه، او د دې حالت په رامنځته کيدو سره، د متحده ايالاتو په ځواک کې زياتوالی راغی او له شوروي اتحاد څخه مخکې شو. خو وروسته د تاريخ د جبر له امله په همدې حالت پاتې نه شو، ځکه يو نظام د خپل ژوند په ټول دوران کې د لوړتيا په لور په حرکت

کې نه شي پاتې کېدلی (یعنې په یو حالت کې پورته ځي او بیا په بل حالت کې مخ په ښکته حرکت کوي، چې همدې ته د تاریخ جبر وايي).

ولې پاچاهان د خپلو نیکونو او ولسمشران د خپلو پخوانیو تقلید کوي؟

ابن خلدون دا حقیقت د دولت د پراوونو له لارې تشریح کړی دی. دا د تغییر وړ پدیده نه ده، نو هغه پراوونه چې دولت ترې د خپل عمر دوران کې تېرېږي، د ابن خلدون له نظره په لاندې ډول دي:

لومړی پړاو: خپله واکمني او حاکمیت پر خلکو منل او مسلط کول.

دویم پړاو: د چارو واگې د یو څو محدودو کسانو په لاس کې متمرکز کېدل.

درېیم پړاو: د خپل کار پایلې تر لاسه کول او ثمرې ته رسېدل.

څلورم پړاو: څه چې ور پاتې دي پر هغې د قناعت مرحله او د جنجالونو څخه د ځان ساتنې مرحله.

لکه څرنګه چې د ابن خلدون په مقدمه کې یادونه شوې، په دې وروستۍ مرحله کې واکمن په هغه څه راضي وي چې د هغه لاس ته ورغلي دي، یعنې هیڅ ډول لوړې هیلې او امیدونه نه لري، نو د دې لپاره چې دا شته هم له لاسه ورنه کړي، هغه ګام په ګام د خپلو پخوانیو لار تعقیبوي. دا ډول واکمن دا ویره هم لري چې هسې نه کوم بدلون په هېواد کې د ستونزو راولاړېدو ته لاره هواره کړي. هېره دې نه وي چې دا چاره نه یوازې د درېیمې نړۍ په هېوادونو کې جریان لري، بلکې دا په پرمختللو هېوادونو کې هم شتون لري چې حاکم پکې بدلون نه مومي، د بیلګې په توګه، انگلستان (چې هلته شاهي نظام دی، او پادشاه تر مرګه پورې نه بدلېږي) له همدې امله په نړۍ کې خپل حاکمیت له لاسه ورکړ، او دا ځکه چې د انگلستان دولت او رژیم د نوښت پر ځای په هغه څه راضي پاتې شو چې پخوانیو یې کول. د دې په رڼا کې مور کولای شو د ډیری خلکو دا خبره درک کړو چې وايي: (په راتلونکي امریکایي ولسمشر شرط مه لګوئ، هیڅ شی به بدلون ونه مومي!). یعنې هر امریکایي رئیس جمهور له هغه څه بهر نه وځي چې له پخواني رئیس جمهور څخه ورته پاتې دي، له دې امله له هغه څخه د ژور تغییر او بدلون تمه مه کوئ.

مور ولې حاکم ته اړتیا لرو؟

د ابن خلدون د مقدمې له مخې، مور د گروپونو او ټولنو له شکل پرته خپل ژوند ته ادامه نه شو ورکولی، او که چیرې مور دا ټولنې او گروپونه له واکمن پرته ژوند کولو ته پریږدو، نو په ځینو خلکو کې به د حیواناتو طبیعت فعال شي، چې په پایله کې به له دلیل پرته یو پر بل بریدونه کوي، په ناحقه به د خلکو څخه په زور او ظلم د خپل اړتیا وړ شيان اخلي.

له همدې امله، د حاکم شتون يوه طبيعي اړتيا ده ځکه چې انسان ټولنيز طبيعت لري. ابن خلدون ټينگار کوي چې د حاکم د شتون اهميت په دې کې را خلاصه کېږي چې د هغه شتون انسان په خپلو کې يو د بل له ظلم څخه ساتي او هم هېواد د بهرنيو يرغلگرو د يرغل څخه ساتي. داسې ښکاري چې هغه په دې ځای کې مور ته د امريکا د پخواني ولسمشر رونالډ ريگن د يوې هونبیاړې وينا يادونه کوي چې هغه به ويل: «د دولت دنده دا ده چې مور له يو بل څخه وساتي، او تېروتنه يې دا ده چې هڅه وکړي چې زموږ له خپلو ځانونو څخه مور وساتي» (هدف يې دا دی چې مور د خپل ځان لپاره څه غواړو په هغه کې دې مداخله نه کوي).

ځيرکتيا په سياست کې عيب دی:

يوه له هغو عجيبو او ښکلو موضوعاتو څخه چې ابن خلدون په خپله مقدمه کې ذکر کړې دي دا ده چې هونبیاړتيا او ژوره پوهه په سياستوال کې نيمگړتيا گڼل کېږي، ځکه حکومت نرم تعامل ته اړتيا لري او دا صفت په زيرکو خلکو کم وي، د ډېرې ځيرکتيا لږ تر لږه تاوان دا دی چې واکمن په خپلو خلکو هغه څه تحميلوي چې دوی يې نه شي درک کولی يا پرې باور نه شي کولی.

ابن خلدون د خپل دې تصور د اثبات لپاره د عمر بن الخطاب (رض) د قيصې څخه استدلال کوي، چې هغه زياد بن ابي سفیان له دندې گوښه کړ او ورته يې وويل «ما ته د بې کفايتۍ يا خيانت له امله نه يې گوښه کړی، مگر زه نه خوښوم چې ستا د لوړې پوهې بار په خلکو واچوم». د ابن خلدون دا نظريه مور سره د دې په فهم کې مرسته کولی شي چې ولې په نړۍ کې يو شمېر هغه سياستوال چې ذکاوت نه لري په سياسي ډگر کې ډېر کامياب دي، خو ډېر نابغه شخصيتونه د سياست په لومړنيو مرحلو کې د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، او غالباً په هماغه پيل کې د سياست ميدان پرېږدي.

د ابن خلدون له نظره د خلافت معنا:

ابن خلدون د خلافت مفهوم چې ځينو خلکو نا سم تعبير کړی دی، سموي. هغه په ساده ډول وايي: چې خلافت د يو داسې حاکم د شتون په معنا دی چې په داسې توگه د اسلامي شريعت د پلي کولو هڅه کوي چې د انسانانو د دنيا او آخرت گټې خوندي وساتي. د خلافت په تعريف کې، هغه د مرکزي خلافت شتون لکه څرنگه چې په اموي او عباسي دورو کې وو، شرط نه گڼي. بلکې، هغه د حکومتولۍ په موخې او طريقې ټينگار کوي (نو که د حکومت موخه د اسلامي شريعت تطبيق وو او په هغه طريقه رامنځته شوی وو چې اسلام يې وايي نو هغه به اسلامي حکومت گڼل کېږي، او که داسې نه وه نو هغه اسلامي حکومت نه گڼل کېږي).

همدارنگه، هغه د ديني اصطلاح په توگه د خلافت کلمې ته هم اشاره کوي او وايي: چې دا د الله (ج) د دين په پلي کولو کې د رسول الله (ص) خلافت دی او دا د دې اصطلاح اصل دی. هغه دا رد کړه چې مور وايو چې دا (د

الله تعالی (خلافت) دی ځکه چې ډیری علماوو دا موضوع رد کړې او د دې لپاره د دوی دلیل دا دی چې الله تعالی موجود دی، او د موجود لپاره د خلیفه اړتیا شتون نه لري.

ابن خلدون د خلافت د حقيقي روح د له منځه وړلو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. د هغه په اند په تیرو وختونو کې، ډیرو خلکو د خلافت حقيقي روح له منځه یوړ، په ښکاره یې د خپل حکومت (چې د خلافت په نوم به وو) موخه د دین څخه دفاع ښودله، خو په حقیقت کې به د هغه حکومت او نظام موخه او هدف د یوې ځانگړې کورنۍ یا قبیلې د واکمنۍ څخه دفاع کول وو. دا چاره د راشده خلافت له پای ته رسیدو راهیسې تر نن ورځې پورې په مکرر ډول روانه ده. د ابن خلدون د دې طرحې پر بنسټ مور ويلي شو چې د «خلافت» بیا رامنځته کول په ټوله اسلامي نړۍ باندې د یو واحد اسلامي حکومت د شتون په معنا نه دی، بلکې که چېرې هر دولت په جلا توگه په سم ډول او د متفق علیه فهم سره سم د اسلامي شریعت د پلي کولو لپاره رامنځته شي، نو دا هم د موخې له پلوه اسلامي خلافت بلل کېږي. په دې اړه دې ته اړتیا نشته چې مور د خلافت مفهوم ډېر پېچلی او سخت کړو لکه یو شمېر پوهان او مفکرین یې چې کوي چې هغوی د خلافت د مفهوم د تحقق لپاره د مسلمانانو د یو واحد حکومت شتون شرط گڼي.

توره او قلم او د دولت واکمن:

ابن خلدون وايي چې هر نوی واکمن په پیل کې د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هغو کسانو څخه کار اخلي چې پوځي او امنیتي ځواک لري تر څو خپل هیبت او ویره پر خلکو مسلطه کړي. له دې مرحلې وروسته بیا قلم اهمیت پیدا کوي، او د قلم خاوندان بیا تر هر چا زیات واکمن ته نږدې کېږي.

په اوسنۍ زمانه کې مور ويلي شو چې د قلم څخه مراد هغه څوک دي چې قوانین جوړوي، رسنیز شخصیتونه مفکرین او هنرمندان د دې په مفهوم کې شامل دي. ځکه له دوی ټولو څخه هر رژیم د خپلو نظریاتو د تحمیلولو او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره که هغه عامه گټې وي یا شخصي گټې وي، استفاده کوي.

پر دې بنسټ ويلي شو چې څومره چې دولت پرمختګ کوي، په هماغه کچه د مفکرینو او د قلم د خاوندانو اهمیت زیاتېږي، په داسې حال کې چې د امنیتي سیستم اهمیت په نسبي ډول کمېږي. دا په هغه صورت کې چې دولت د تمدني خنډونو پرته طبیعي پرمختګ کوي، دا کار په هغو دولتونو کې نه رامنځته کېږي چې هلته تمدني پرمختګ به ټیټه ولاړ وي لکه مور یې چې په ځینو نظامي دولتونو (چې ټول بنسټ یې په نظامي نظریه وي او د کودتا په پایله کې رامنځته شوي وي) کې گورو چې لاهم شتون لري. دا هېوادونه اصلاً منجمد او پر خپل ځای پاتې دي او هیڅ پرمختګ نه لري (چې هلته بیا د قلم د خاوندانو اهمیت له عسکري او امنیتي ځواکونو څخه زیات شي).

په سوداگری کې د واکمن د ښکېلتیا خطر:

واکمن معمولاً هغه څوک وي چې ځواک او پیسې په واک کې لري، او د دې په ساده ټکو کې معنا دا ده چې د هغه سره د سوداگری په هر ډگر کې سیالي به د هغه د سیالانو د ناکامی په معنا وي، ځکه د هغه پر وړاندې څوک گټونکی کېدلی نه شي، او دا چاره دوی (د واکمن سیالان) د ستونزو او اندیننو سره لاس او گریوان کوي، او د وخت په تیریدو سره ښایي د دولت دښمنان وگرځي. سربیره پردې، د واکمن په توگه په بازار کې د هغه شتون به قوانین او د بازار رسمونه نا چلنده کړي، ځکه چې هیڅوک به دا جرأت نه شي کولی چې هغه سره د مالیاتو، احتکار او په نرخونو کې د بې ځایه مداخلې یا نورو ستونزو په راولاړولو کې محاسبه وکړي، او له هغه حساب واخلي (نو په دې توگه به د دې موضوعاتو اړوند ټول قوانین او رسمونه نا چلند وگرځي).

ابن خلدون ټینگار کوي چې مالي ځواک او واک هرڅه نه دي، بلکې خلک د خپلو توکو د پلورلو پر مهال د یو واکمن سره د قیمت د ښکته پورته کولو په اړه په مناقشو او خبرو اترو کولو شرمیږي. ډیری یې د هغه سره د سوداگری په ډگر کې د سیالی کولو څخه هم ډډه کوي، چې دا ټول لاملونه واکمن د یو پټ انحصارگر په توگه معرفي کوي، سره له دې چې که هغه د دې کار غوښتنه هم ونه کړي.

که چیرې مور تاریخ ته وگورو، مور کولی شو په مقدمه کې د ذکر شوو موضوعاتو سربیره، دا ټکی اضافه کړو چې خلک خپل وضعیت د خپل حاکم له وضعیت سره پرتله کوي، لکه څرنګه چې ډاکټر علي البدوي په خپل کتاب (وعاظ السلاطین) کې د دې یادونه کړې ده، هغه وايي: کله چې خلک خپل حاکم له مالي پلوه په ښه حالت کې گوري او دوی د بد مالي حالت سره لاس او گریوان وي، نو دوی بیا هر هغه څه ردوي چې د هغه واکمن له لورې دوی ته ویل کېږي او غوښتنه ترې کېږي، سره له دې چې هغه د دې ولس لپاره گټور هم وي. خو که چیرې دوی همداسې په بد مالي حالت کې وي، نو بیا دا غوښتنې د هغه واکمن له لورې مني چې د شتمنی ښې پرې را څرګندې شوې نه وي.

ښه معاشات او د ولس سره مالي مرستې بېرته د دولت په گټه تمامېږي

د ابن خلدون په وینا، دولت تل د رعیت او ملت په لاس کې د پیسو د شتون تر ټولو قوي سرچینه ده (یعنې د رعیت په لاس کې شته پیسې غالباً د دولت له پلوه وي). هرکله چې دولت د معاشاتو، ډالیو یا مرستو په بڼه په رعیت باندې پیسې ویشي، نو دا پیسې بېرته د مالیاتو په بڼه ترې اخلي، چې د ابن خلدون په زمانه کې یې خراج بللو.

هغه څه چې د دولت له لورې د هیواد د وگړو ته د پیسو د ورکولو اهمیت نور هم لوړوي هغه دا دی چې په عصري دولتي سیستمونو کې خلک په پای کې د مالیې په ورکړه مکلف دي. که چیرې حکومت دا مرستې ودروي، نو د نغدو پیسو جریان به کم شي، او دا کولی شي د بازارونو ثبات ته گواښ پېښ کړي چې د بازار انقباض، د صادراتو کمښت

او د کاري فرصتونو له لاسه ورکولو لامل کېږي، چې په ورته وخت کې په ټولنيز او اقتصادي ثبات ناوړه اغېزې درلودلې شي.

ظلم هيوادونه شاتگ ته اړ باسي:

ابن خلدون په ژوند کې د خلکو د غبرگونونو د ډېر هونبیارانه تفسير په سياق کې په مقدمه کې وايي: چې ظلم که هغه که مادي او که معنوي وي، په خلکو کې د کار کولو او د رزق د گټلو انگېزه له منځه وړي. ځکه دوی داسې تصور کوي چې د دوی د ټولو کارونو ثمره به د ظالمانو په غېږ کې ولوېږي او د دوی ټولې هڅې به گټې دي، که چيرې دا په عملي توگه واقع هم نه شي خو دوی دا تصور کوي.

له دې امله چې دولت په خپلو خلکو او د هغې د پراختيا لپاره د هغوی د هڅو پر بنسټ ولاړ دی او پر مخ ځي، نو د ظلم او بې عدالتۍ دا ډول پايلې يې شاتگ ته اړ باسي. په دې ځای کې، بنايي مور په ظالمو هېوادونو کې د زده کړې څخه د تېبستې د لوړې کچې لامل او د ظلم د زياتېدو په صورت کې د انفرادي توليد په کچه کې د کمښت لامل هم درک کولای شو.

په هيواد کې دا وروسته پاتې والی نه يوازې په کار او اقتصادي پرمختگ بلکې د ژوند په ټولو ډگرونو اغېزه کوي. د دې په پايله کې پوځ او اردو کمزورې کېږي، د روغتيايي خدماتو کچه را ټيټېږي، د ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو کچه ټيټېږي، او دا اغېزې په کومې ځانگړې زمانې پورې هم ځانگړې نه دي، لکه څرنگه يې چې په پخوانيو زمانو کې دا اغېزې درلودې اوس يې هم درلودلې شي.

ابن خلدون د ظلم له بدترينو ډولونو څخه يو انحصار ښودلی دی، او تصور يې دا دی چې دا د خلکو څخه د رسمي غلا يوه بڼه ده.

د حکومتونو (نظامونو) د له منځه تللو لومړنۍ نښې:

په دې ځای کې غواړو يادونه وکړو چې د ابن خلدون له نظره دلته دولت په هغه ځانگړې معنا نه دی چې هغه د ملت، جغرافيايي او سياسي نظام او حاکميت څخه عبارت دی، بلکې د دولت څخه يې مراد حکومت دی. له همدې امله وايي چې د يوه دولت د له منځه تللو لومړنۍ نښه په هغه کې د انقسام او اختلاف رامنځته کېدل دي.

د انقسام او ټوټه کېدو څخه د ابن خلدون موخه هر هغه څرگند شوی چې په يو دولت (نظام) کې رامنځته کېږي، هغه که مادي انقسام او ټوټه ټوټه کېدل وي، لکه په پخواني شوروي اتحاد کې چې رامنځته شو چې ځينې هېوادونو ترې جلا کيدل پيل کړ او په پايله کې په بشپړ ډول له منځه ولاړ، يا معنوي انقسام او ټوټه ټوټه کېدل وي، لکه په يو هېواد کې چې دوه سيستمونه رامنځته شي، يو يې حاکمه طبقه او د هغه ډله وي چې واک يې انحصار کړی وي

او د ځانگړو امتیازاتو په دایره کې ژوند کوي، او بله برخه عام خلک او ولس وي چې د هغوی لپاره قوانین او معیارونه بدل وي. دا هغه څه دي چې مور په خپلو هېوادونو کې په دې وروستیو وختونو کې د عربي پسرلي (الربیع العربي) څخه وړاندې په خپلو سترگو لیدل او همدا هغه معنوي انقسام وو چې دا حکومتونه او نظامونه یې له منځه یوړل.

د ابن خلدون له نظره، د زوال له پیل وروسته د خلاصون لاره نشته!

د ابن خلدون په مقدمه کې یوه مطلقه قاعده بیان شوې ده، او هغه دا چې کله چې د دولت یا نظام هرم مخ پر بنسټه لور ته حرکت پیل کړي، او سقوط یې پیل شي بیا یې د ژغورنې او ستونزې د حل امکان شتون نه لري. ابن خلدون وایي چې په داسې حالت کې بیا د نظام د سقوط موضوع حتمي ده او هیڅ بشر بیا د سقوط په مخ کې نه شي درېدلی، که چیرې تجربه لرونکي سیاستوال هم په دې حالت کې د نظام د اصلاح لپاره را وړاندې شي بیا یې هم د سقوط څخه ژغورلی نه شي. که چیرې دوی فکر وکړي چې نظام به د سقوط څخه وژغورلی شي؛ خو داسې نه ده، بلکې د سقوط دا سفر به د نظام یا شاید د ټول دولت تر سقوط پورې دوام پیدا کوي.

ابن خلدون د نظام د زوال د پیل کېدو په صورت کې د تغییر پر وړاندې د واکمنانو د ناتوانۍ اصلي لامل د نظام په سر کې د هغو واکمنانو شتون بللی چې د اسراف او تعیش څخه ډک ژوند سره عادت شوي وي. دا ډول واکمنان تر دې چې اولادونه یې هم بدلون منلو ته چمتو نه وي، چې د بدلون د نه منلو له امله د سقوط دا سفر دوام پیدا کوي، خو کېدلی شي د مخلصو قیادتونو د کونښنونو په پایله کې د سقوط دا پروسه لږه ورو شي او حرکت یې سست شي.

په حکومتونو کې د ستونزو د رامنځته کیدو بنسټیز عوامل:

ابن خلدون په لنډو ټکو کې دا را په گوته کړي چې په هر حکومت کې بې نظمې د دوو لاملونو له امله رامنځته کېږي:

لومړی په امنیتي نظام کې خلل او ستونزې: د امنیت دا ستونزې کله له دې امله را ولاړېږي چې ټول امنیت یو ځانگړي قوم، یا یوې ځانگړې فرقې ته وسپارل شي او کله له دې امله راولاړېږي چې د امنیت ټولې چارې د یوې داسې ډلې په واک کې ورکول شي چې د هغې ډلې افراد په ځانگړو گټو سره را ټول شوي وي.

په نظام کې د ستونزو او بې نظمۍ د رامنځته کیدو دویم لامل مالي بې نظمې ده، او دا په دې توگه چې بنایي په هېواد کې یوه داسې شتمنه طبقه رامنځته شي چې د دولت په پرتله هم زیاته شتمنه وي، نو دا طبقه بیا د حکومت او نظام د امر د منلو لپاره آماده نه وي، او تصور یې دا وي چې ولې باید د حکومت اوامر او احکام ومني؟ همدا راز دا ډله بیا د دې هڅه هم کوي چې په هېواد کې ټول قوانین د خپل طبیعت سره سم عیار کړي. دا شتمن خلک به یا د افرادو په شکل کې وي او یا به د ډلو په شکل کې، دوی د حکومت سره د ټکر څخه د بچ کېدو لپاره د دولت سره ایتلاف کوي او د یو تړون پر بنسټ د دولت سره په گډه کار کوي، چې د شتمنو او دولت ترمنځ دې ایتلاف ته د

عربي پسرلي څخه وړاندې د پانگوالو او دولت ترمنځ يووالی او گډ کار ويل کېده. د شتمنو او دولت ترمنځ دا ناروا ايتلاف د غريبانو په وړاندې يو اعلان شوی جنگ دی، چې په دې کې جنگ کې د ولسونو پر ضد د دې شتمنو تر څنگ حقوقي او امنيتي نظام هم ولاړ وي (يعنې د دې پر ځای چې قانون او امنيتي نظام د خلکو ساتنه وکړي هغه هم د حکومت او شتمنو ترمنځ د دې ناروا ايتلاف په پايله کې د ولس پر ضد کارول کېږي).

يادونه: په دې باب کې مو ډيرې برخې په پام کې نه دي نيولي، او لامل يې دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې د تطبيق وړ نه دي، ځکه د وخت په تېرېدو سره ډېر عادي حقيقتونه وگرځېدل چې ټول خلک پرې پوهيږي، يا دا چې د ابن خلدون دا افکار بشپړ ديني رنگ لري، حال دا چې زموږ موخه دا ده چې په دې لنډيز کې په هغو مهمو ټکو تمرکز وکړو چې ډېر خلک پرې نه پوهيږي. موږ بيا هم يادونه کوو چې د متخصصينو له لورې د دې لنډيز لوستل د ابن خلدون د مقدمې د لوستلو بديل کېدلی نه شي.

څلورم باب: د هيوادونو، ښارونو او نورو ودانيو په اړه

په دې باب کې لاندې تصورات او افکار شامل دي:

په تېرو زمانو کې د جوړو شويو ودانيو په اړه د ابن خلدون نظر

ابن خلدون د کسری د دربار د ودانۍ او د مصر د اهرامونو په اړه لیکل کړي دي، او دا نظر یې رد کړی چې هغه خلک چې دا ودانۍ یې جوړ کړي دي اوږده قامتونه او لوی بدنونه درلودل لکه ځینې خلک چې فکر کوي. د دې پر ځای، ابن خلدون په دې ټینګار کوي چې د دې لویو ودانیو د جوړولو راز د هغو دولتونو ځواک او په بېلابېلو ډګرونو کې د هغوی بې ساری پرمختګ دی، چې په پایله کې دا دولتونه وتوانېدل چې:

لومړی: د دې پروژو د تکمیل لپاره زیات شمېر کارگران را ټول کړي.

دویم: د دومره لویو ودانیو د بشپړولو لپاره اړین وسایل چمتو کړي.

درېیم: دا پروژې په سمه توګه مدیریت کړي.

دا لوی دولتونه دومره پیاوړي وو چې که چېرې به د دوی واکمن مړ شو، نو د هغه پسې راتلونکي واکمن د دې توان درلوده چې له ځنډ او ځنډ پرته د دې لویو ودانیو د جوړولو کار بشپړ کړي.

د ابن خلدون نظر دا دی چې لویې ودانۍ د قوي او ځواکمنو نظامونو او حکومتونو په لاس رامنځته کېږي، ځکه چې د لوړو ودانیو جوړول د خلکو لوړوالی یا پلنوالي ته اړتیا نه لري، بلکې غوره ساختماني کارکوونکو، ښه مدیریت او ګټورو تجهیزاتو ته اړتیا لري. همدارنګه، د دې ډول ودانیو جوړول کافي وخت ته اړتیا لري (او دا ټول شیان قوي حکومتونه چمتو کولی شي).

د افریقا د آبادولو پروسه ولې تر اوسه ځنډېدلې ده؟

دا څرګنده ده چې ابن خلدون سلګونه کاله وړاندې په افریقا کې د هغه وضعیت په اړه خبرې کړي چې نن ورځ هم شتون لري. هغه د (په افریقا او مراکش کې لوی او واړه ښارونه لږ دي) تر سرلیک لاندې یادونه کوي چې د افریقا په آبادولو کې د ځنډ اصلي لامل د هغه سیمې په اصلي اوسیدونکو کې د خورا قوي قبیلوي طبیعت شتون دی، چې د معاصر بدلونونو او پرمختګونو پر وړاندې شدید مقاومت څرګندوي. سربیره پردې، هلته حکومتونه لنډ مهالي دي، او د اوږدې مودې لپاره دوام نه کوي، ځکه چې په مکرر ډول د جګړو یا کودتاګانو له امله ژر بدلیږي را بدلېږي. په دې اړه چې اوس کوم حالت شتون لري همدا حالت پخوا هم شتون درلود، او د دې معنا دا ده چې هر نوي نظام د راتګ

سره باید نوی پیل وشي (سره له دې چې د پرمختگ بنسټیز شرط تراکمي کونښنونه دي چې وروستي واکمنان باید د پخوانیو واکمنانو کونښنونو ته ادامه ورکړي او هر څه بیا له صفر څخه پیل نه کړي).

د ابن خلدون دا نظر له دې څخه هم ثابتېږي چې په افریقا کې هغه عربي هیوادونه چې هلته د اوږدې مودې لپاره حکومتونه با ثباته پاتې شوي دي، دې هیوادونو د دې لویې وچې د نورو غیر عربي هیوادونو په پرتله خورا ډیر پرمختگ کړی دی. که څه هم د افریقا د لویې وچې نور هیوادونه وروسته پاتې دي خو په دې وروستیو کې، د بیلگې په توگه په سویلي افریقا او انګولا کې هم د حکومتونو او سیاسي نظامونو د ثبات او پرمختگ وروسته مور هلته د ودانیو او پرمختللو ښارونو د جوړېدو شاهدان یو.

ولې د عربو او مسلمانانو څخه د فرعونیانو یا فارسیانو په څیر لویې ودانۍ پاتې نه دي؟

ابن خلدون دې پوښتنې ته د څو عواملو په گوته کولو سره ځواب ورکړی دی، چې مور یې دلته د ټکو په توگه وړاندې کوو ترڅو پوهېدل پرې آسان شي:

- د عربانو کلیوال طبیعت د دې یو بنسټیز لامل دی، او دا طبیعت د عربانو د تکوین برخه ده او د مودو په تېرېدو هم له دوی څخه نه جلا کېږي.

- کوم هیوادونه چې دوی (عربانو او مسلمانانو) فتح کول هلته دوی ځانونه بهرنیان احساسول (یعنې هلته د دایمي استوګنې تصور ورسره نه وو، چې د هغې لپاره لویې ودانۍ جوړې کړي).

- دوی د نوو ودانیو د جوړولو پر ځای پر هغو ودانیو بسنه وکړه چې هلته له وړاندې موجودې وې.

د عربانو او مسلمانانو له لورې د لویو ودانیو د نه جوړولو یو لامل دا هم وو چې د اسلام دین په ساختماني چارو کې اسراف او زیات لگښت څخه منع کوي.

په هغو سیمو کې چې دوی کنټرولولې د دوی اوسېدل او قیام لنډمهاله وو، ځکه چې دوامداره جگړو ځینې وختونه دوی له دې سیمو څخه کوچېدلو ته اړ ایستل، چې له رواني پلوه یې دوی ته داسې احساس ورکوه چې د داسې لویو ودانیو په جوړولو کې ځان مصروفول گټور نه دي چې جوړول او سرته رسول یې اوږدې مودې ته اړتیا لري.

د لویو ودانیو د نه جوړولو یو بل لامل دا هم وو چې دوی (مسلمانانو او عربانو) د ښارونو د جوړولو لپاره په پلان جوړولو او ودانولو کې د ډېر سرعت څخه کار اخیسته، او په دې لړ کې به یې د کښت کولو آسانتیا، د څړځایونو شتون او خپلو نورو بنسټیزو اړتیاوو ته لاسرسی په پام کې نیول او نورې آسانتیاوې (چې په دې کې لوی ودانۍ هم شاملې دي) یې له پامه غورځولي دي.

يو فرد په يوازې ځان هم د ټول ښار د ويجاړولو توان لري:

د يو شخص په فساد اخته کېدل د بل شخص په فساد کې لوېدلو ته لار هواروي، نو په دې توګه د يو فرد څخه بل فرد ته د فساد د انتقال له لارې په يو ښار کې فساد خپرېږي تر دې چې د هغه ښار زياتره خلک په فساد اخته شي. په فساد اخته کېدونکي خلک په عمومي توګه هغه خلک دي چې د هرې لارې څخه (چې هر څومره ناروا او بده وي) خپلې ګټې خوندي کولی شي. ستونزه ممکن د يو کس څخه پيل شي چې دروغ وايي او دوکه کوي، او دا ستونزه له يو کس څخه بل کس ته انتقال مومي تر دې چې دا په هيواد دومره خپره شي چې دا يو عام حالت وګرځي، او کله چې د فساد دا حالت دومره عام شي نو بيا دا د هغه هېواد بنسټونه لرزوي. په پايله کې واکمنان هم د دوی په څېر شي، او په پايله کې سقوط او بربادي د ټولو برخليک وګرځي.

دا هغه څه دي چې ابن خلدون يې د يو فاسد فرد د خطراتو په اړه يادونه کړې ده، او دا حقيقت مور په واقعيت کې په خپلو سترګو وينو. نو مور ته په کار دي چې: د هر فساد پر وړاندې داسې غبرګون وښيو چې هر مفسد په خپل ځای وغندو، درواغجن ته څرګند کړو چې هغه دروغ وايي، او هر مفسد چې څه وړاندې کوي هغه مسترد کړو، د هېڅ مفسد له لورې هېڅ هم ونه منو او نه يې تشويق کړو.

د ابن خلدون له نظره د تمدن بد اړخونه:

ابن خلدون د تمدن حالت (د عيش و عشرت ژوند، او ډول ډول نعمتونو ته د لاسرسۍ پيدا کولو ته ابن خلدون د تمدن حالت وايي) ته د رسيدو څو بدې اغېزې يادې کړي دي، دا بدې اغېزې په لاندې توګه دي:

- د شهوتونو پسې روانېدل او د ديني انگيزې کمزوري.
- د تمدن په حالت کې د ژوند د ډېرې نوې اړتياوې رامنځته کېږي، او د دې نويو اړتياوو له امله ژوند نور هم ستونزمن کېږي.
- د مبالغې تر حده د نرخونو لوړېدل.
- د وسيلې حلت او حرمت په نظر کې نه نيول، او له هرې وسيلې څخه خپل هدف ته ځان رسول.
- د تمدن له بدو اغېزو څخه يوه بده اغېزه د خپتې د شهوت د کچې لوړېدل (لکه د خوړو ډولونه، د هغې د وړاندې کولو طريقې، او بڼې) او د جنسي—شهوتونو زياتېدل دي، د بېلګې په توګه د غير عادي جنسي—اړيکو لکه لواطت راڅرګندېدل، د غير شرعي د ازدواج له دائرې څخه بهر د جنسي—اړيکو زياتوالی او داسې نور.

هېڅوک هم هغه که هره نظريه او هر فکر ولري، ديندار وي که سيکولر، هېڅوک هم هغه څه نشي ردولی چې ابن خلدون د تمدن د بديو په اړه ويلي دي. دلته بايد يو شي ته پام وکړو چې ابن خلدون (مطلق پرمختګ ته تمدن نه

وايي) بلکې د هغه له نظره تمدن د يو ملت لپاره د پرمختگ د اوج هغه ټکی دی چې له هغه وروسته د هغه ملت زوال پيل کيږي. دا بدی په اسلامي تمدن کې هم هغه وخت راڅرگندې شوې چې هغه خپل اوج ته ورسیده او زوال يې پيل شو.

که چيرې مور دې معاصر تمدن ته پام وکړو چې اوس مهال په لويديځه نړۍ کې قايم دی او د امريکا متحده ايالات يې رهبري کوي، مور ته به دا پورته ټولې بدی په کې په څرگند ډول ښکاره شي، او ښايي دا د دې يوه لويه نښه وي چې دا تمدن هم خپل اوج ته رسيدلی دی او اوس به د زوال مرحلې ته ننوځي، او په حقيقت کې يې دا مرحله پيل شوی ده. ځکه د نړيوالو څيړنيزو مرکزونو له لورې د ډېرو څېرو شويو څېړنو له مخې، لکه څرنگه چې مور مخکې هم يادونه کړې وه، چين به په ۲۰۳۰ کال کې د نړۍ لومړی ځواک وي، او هند ښايي دويم يا درېيم لوی ځواک وگرځي.

دا په دې معنا ده چې چين اوس د ودې په حالت کې دی ترڅو د پرمختگ او تمدن اوج ته ورسېږي، او کله چې اوج ته ورسېده بيا به هلته د چين په اړه د ورته سناريو د تکرار شاهدان يو. نو په هغه وخت کې به په چين کې هم بيې لوړې شي، اخلاقي فساد به اوج ته ورسېږي او د توکو د استهلاك طرز او طريقې (لکه اوس چې په غربي تمدن کې حاکمې دي) به پکې را ښکاره کيږي، بيا به يو نوی ځواک راڅرگند او راپورته شي او د ورته مرحلې څخه به تير شي (په همدې توگه بشري تمدنونه د اوج مرحلې ته رسېږي او بيا د مخ پر ښکته لور ته حرکت کوي او خپل ځای يو بل تمدن ته پرېږدي).

د واکمن نظام پر ضد د هر انقلاب مرکز يو ليرې ښار وو:

ټول د دې شاهدان يو چې څرنگه سيدي بوزيد¹ د تونس د انقلاب² د پيل مرکز، او په ليبيا کې هم بنگازي د انقلاب مرکز وو، او نورو انقلابونو سره ورته قضيه تکرار شوه. ابن خلدون په دې اړه خپل ځانگړی تحليل لري چې ولې د هر انقلاب يا د رژيم د سقوط د مرحلې د پيل او په هيواد باندې د بدیل دولت د رامنځته کيدو مرکز يو ځانگړی ښار وي.

هغه په مقدمه کې دا په څرگند ډول وايي چې هرکله چې يو نظام د خپل کمزوری او زوال پړاو پيل کوي، نو د نظام واک په لېرې پرتو سيمو کې کمزوری کيږي، چې دا کار هلته د نوې رهبرۍ د رامنځته کيدو لامل گرځي. دا نوي رهبري له دې امله رامنځته کېږي چې انساني فطرت د يوې رهبرۍ د موجوديت غوښتنه کوي (او پخوانۍ رهبري د کمزوری او زوال په مرحله کې وي نو انساني طبيعت غواړي چې يوه نوي رهبري رامنځته شي). د رهبرۍ د خلا په دې حالت کې ځينې کسان د رهبرۍ د ترلاسه کولو لپاره د نورو پر ضد مقابلې ته را دانگي (چې په پايله کې نور مغلوبېږي) او دا د يو نوي مشرتابه او قيادت په توگه راڅرگنديږي، او دا ليرې ښار د نظام سره د خپلې شخړې په

¹ - دا د تونس د پایتخت نه ليرې يو ښار دی.

² - په بهار عربي يا عربي پسرلي کې چې کوم انقلاب رامنځته شو او د بن علي حکومت يې له منځه يوړ.

پیل کې د یو خپلواک هېواد او خپلواکې سیمې په توګه را څرګندېږي، ځکه چې پخوانی نظام د خپلې کمزورۍ له امله نه شي کولی چې د هېواد په ټولو سیمو خپل واک قایم وساتي. دا ښار تر هغه وخته پورې خپل مرکزیت ساتي ترڅو نور ښارونه په ورته ډول حرکت پیل کړي (چې په پایله کې پخوانی نظام را چپه شي او قیادت بېرته مرکزي ښار ته ولېږدول شي). دا قضیه په هغو عربي انقلابونو کې چې په ۲۰۱۰ کې پیل شول، خورا روښانه معلومیږي.

د یو هېواد په یو ښار کې د یوې ژبې لهجې ولې سره توپیر لري؟

ابن خلدون د دې موضوع په اړه هم خپل نظر څرګند کړی دی، ځکه چې هغه نه غوښتل په ټولنه کې هیڅ کومه موضوع له وضاحت څخه پرته پاتې شي. د تاریخ په اوږدو کې په ځینو ښارونو کې د نورو ښارونو سره د ژبو د لهجو د توپیر سبب د قومونو ګډوډیدل دي، او د دې ترڅنګ د ښارونو ترمنځ د دیني تنوع موجودیت یې بل سبب دی.

دیني تنوع خو یو ښار ته په نوبت سره د دريو آسماني ادیانو (یهودیت، مسیحیت او اسلام) په راتګ کې نغښتې ده، له همدې (د ادیانو د تناوب له) امله مور په عربي سیمه کې ګورو چې ځینې ښارونه د اسلام پرته د کوم بل دین په مرکزونو بدل شوي دي.

او په ښارونو کې قومي تنوع د تاریخ په اوږدو کې پر هیوادونو د استعمارګرو د بدلون په پایله کې رامنځته شوې ده (د استعمار ګرو دا بدلون را بدلون یوازې په اوسنۍ زمانه کې نه بلکه د تاریخ په اوږدو کې دا کار شوی دی)، چې د هر نوي استعمار سره هیواد او د دوی د کنترول لاندې سیمو ته نوې کلمې را دننه کېږي. نو د هر ښار د خلکو ژبه چې عربي ته نږدې ده، د دې معنا دا ده چې د هغه ښار ډېری اوسیدونکي د عربو د قومونو د نسل څخه دي، یا دا چې دوی اسلام ته د دین په توګه ډېر ژمن پاتې دي (چې له دې امله یې د عربي ژبې اصالت ساتلی دی)، او یا د بهرني استعمار سره ډېر کم مخ شوي دي.

پنجم باب: د ژوند د تېرولو اړتياوې او د کسب او صنعت له لارې د معاش لاسته راوړل

په دې باب کې لاندې افکار او تصورات شامل دي:

د ابادۍ، کار او رزق ترمنځ اړیکه:

که د هغه مفهوم څخه صرف نظر وکړو چې ابن خلدون یې د «رزق» په اړه له دیني پلوه نه مطرح کوي، ځکه هغه یوه شرعي اصطلاحی قضیه ده چې زموږ د موخې سره ډېر تړاو نه لري. غواړو د دې عربي فیلسوف له لورې په گوته شوي یو مهم ټکي ته اشاره وکړو، او هغه دا چې ابن خلدون په خپل دې کتاب کې د نورو معاصرو اقتصاد پوهانو څخه ډېر وړاندې دا حقیقت موندلی وو چې د کارنو تنوع او زیاتوالی د یو هیواد د خلکو د اوسط عاید په زیاتوالي اغېز لري. هغه همدا راز په مستقیم ډول د فرد د اوسط عاید د مقدار او په هیواد کې د روان رغینز کار د کچې ترمنځ په اړیکه ټینګار کوي (یعنې هر څومره چې رغینز کار زیات وي په هماغه کچه به د فرد اوسط عاید لوړ وي).

اوس مهال خو دا په علمي توګه ثابته شوې هم ده چې که چیرې په هر هیواد کې د ودانیو د جوړولو او رغینزو کارونو کې زیاتوالی رامنځته کېږي، د دې په پایله کې د هغه هیواد د وګړو په اوسط عاید کې هم زیاتوالی لیدل کېږي، ان که د هر مسلک او حرفې سره تړلي وي. په دې معاصر تاریخ کې داسې هیوادونه هم شتون لري چې د شتمنۍ طبیعي سرچینې نه لري، مګر دوی په کارونو کې پراخه تنوع لري چې په پایله کې یې د وګړو د انفرادي عاید په لوړېدو کې مرسته کړې. د دې په پایله کې په ټوله کې د هغوی اقتصاد وده کړې، او هغه هیواد په یو نړیوال اقتصادي ځواک بدل شوی (له دې څخه موخه دا ده چې د کارونو تنوع په اقتصادي پرمختګ ډېره لویه اغېزه لري).

د پټو خزانو او ځمکې لاندې پیسو ایستل:

هرڅومره چې موږ مقدمه لولو، هومره موږ د ابن خلدون له خوا په خپله مقدمه کې د هرڅه ذکر کولو ته حیرانېږو. هغه د ځمکې لاندې څخه د پیسو ایستلو هڅې ته د ځینو خلکو د لیوالتیا د موضوع څخه یادونه کړې ده، او دوی یې د بې عقلو په توګه یاد کړي دي. دوی ځکه کم عقل دي چې دوی باور لري چې د پخوانیو ملتونو ټولې پیسې د ځمکې لاندې زیرمه شوي او په جادويي تعویذونو سره مهر شوي دي (چې څوک ورته لاس رسی پیدا نه کړي).

ابن خلدون په دې ټینګار کوي چې په دې اړه خورا ډېر خرافات شتون لري، چې له دې جملې څخه یو دا هم دی چې سره زر په چینجو بدلېږي، او د خزانو د ساتنې لپاره د ساحرانه جنګیالیو په توګه راڅرګندېږي، او دا ډول نورې افسانې یوازې دروغ دي چې له ډېر پخوا راهیسې نه یوازې په عربي نړۍ کې، بلکې په ټوله نړۍ کې شهرت لري. د ابن خلدون تصور دا دی چې په دې شیانو هغه وخت باور رامنځته کېږي چې ځینې خلک ونه شي کولی په طبیعي

ډول د خپل ژوند لپاره اړتياوې د کسب او کار له لارې تامین کړي، نو په دې ډول افسانو باور کوي او د دې خزانو په لټه کې وځي، چې دې چارې د دې افسانو په خپرېدو او تر نن ورځې پورې د دې افسانو په ژوندۍ ساتلو کې مرسته کړي.

د پخوانيو ملتونو د مالونو او خزانو د برخليک په اړه د هغه نظر دا دی چې دا د تاريخ په اوږدو کې له يو ځای څخه بل ځای ته ليرېدول شوي دي، او ځينې يې په ملموسو شتمنيو لکه ودانيو لگېدلي دي چې مور يې اوس هم ولاړې گورو، چې د جوړولو لپاره يې ډيرو پيسو ته اړتيا وه. له همدې امله ويلی شو چې پيسې په يو ځای کې نه پاتې کېږي بلکې د حرکت په حال کې دي، نو که په يو هيواد کې کمېږي، نو دا به په دې معنا وي چې په بل هيواد کې زياتېږي.

د مال او ټولنيز حيثيت ترمنځ اړيکه:

کولی شو چې د ابن خلدون له خوا د کارول شوي لفظ «جاه» لږ په وسيعه معنا باندې واخلو او ووايو چې د «جاه» يا ټولنيز حيثيت په مفهوم کې د ډېرو خلکو سره د پراخو اړيکو د لرلو سربيره لويې کورنۍ ته انتساب هم شامل دی، يعنې دا ټول شيان يو انسان ته اوچت ټولنيز حيثيت او «جاه» وربخښي. د ابن خلدون نظر دا دی چې که يو سړی د ټولنيز حيثيت او «جاه» څخه پرته پيسې ولري، هغه د خپلو پيسو په اندازه خپلې چارې مخ ته وړلی شي، خو که چيرې شتمن سړی د شتمنۍ تر څنگ ټولنيز حيثيت او «جاه» هم ولري نو کولی شي (په قانوني ډول) ډېر خدمات ترلاسه کړي چې دا د هغه د پانگې د چټکې ودې لامل کېږي.

د ابن خلدون د دې تصور د تاييد په پار وايو چې ډېری څېړنو تاييد کړې چې په متحده ايالاتو کې ۷۰ سلنه بريالی پروژې د پانگې يا لوی ذکاوت له امله نه بلکې د هغو اړيکو له امله بريالی شوي دي چې د دې پروژو مالکينو درلودې. د بېلگې په توگه، که چيرې د فیسبوک پروژې ته ځير شو د دې پروژې د پيل لپاره چې کوم تمويل ته اړتيا وه هغه د نېسټر د پخواني مالک سره د اړيکو له لارې ترلاسه شوی وو، همدا د نېسټر پخوانی مالک وو چې د پانگوالو سره يې د فیسبوک د پروژې د مالکانو د اړيکو په جوړولو کې مرسته کړې وه.

د عقل فيصله دا ده چې ديني عالمان نه شتمن کېږي:

ابن خلدون په دې ټينگار کوي چې د دين عالمان تر هغه وخته پورې شتمن کېدلی نه شي تر څو چې دوی يوازې د دعوت او د دين د پوهې د خپراوي په تگلاره ثابت پاتې وي. د دې لامل دا دی چې هغه څه چې دوی يې خلکو ته وړاندې کوي، هغه د عامو خلکو له لورې د ژوند د بنسټيزو اړتياوو څخه نه گڼل کېږي، ځکه دوی د دين په اړه خلکو ته معلومات ورکوي، او خلک د دين په اړه بنسټيز معلومات د خپلو خپلوانو څخه تر لاسه کوي. د عايد کچه د هغه څه (توليداتو او خدمتونو) د اهميت په اندازه وي چې خلکو ته وړاندې کېږي (نو کله چې هغه خدمات چې ديني عالمان يې خلکو ته وړاندې کوي، خلکو ته زيات اهميت نه لري)، نو له دې امله د دوی د عايد کچه هم ټيټه وي.

خو که چیرې مور یو یو دیني عالم ولیده چې له کوم څرگند کار او سوداگریز فعالیت څخه پرته د هغه شتمني په وده کې وه، نو پوهه شی چې هغه د تبلیغ او تدریس پرته بله کومه دنده پرمخ وړي، او د دې دندو له جملې څخه تر ټولو مشهوره دنده چې دیني عالمان یې پر مخ وړي او خپله شتمني پرې زیاتوي، هغه د دې عالمانو درباري کېدل دي. درباري علماء هغو ته ویل کېږي چې د حکومتونو او واکمنانو د غوښتنو سره سم فتواگانې ورکوي، نو د دوی له لورې چاپلوسي او خواري او ذلت وي او د واکمنانو له لورې پیسې او شتمني وي چې په دې توګه دوی خپل مال او دولت زیاتولی شي.

د یو بریالي سوداګر ځانګړتیاوې څه دي؟

ابن خلدون وایي چې د سوداګرۍ ساده معنا دا ده چې توکي په ټیټه بیه واخیستل شي او په لوړه بیه وپلورل شي، او موخه ترې تل شتمنی ته وده ورکول وي. د ابن خلدون نظر دا دی چې د سوداګر ترټولو مهمې ځانګړتیاوې د خپلو حقونو لپاره د ودریدو جرائت او د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې څخه ویره نه لرل دي. همدا راز یوه بله ځانګړتیا یې دا ده چې هغه باید د سوداګرۍ په قانون پوهه وي. سربیره پردې، هغه باید د پراخه اړیکو جوړولو په هڅه کې وي تر څو هغه څه تر لاسه کړي چې ابن خلدون ورته ټولنیز حیثیت یا «جاه» وایي.

سوداګر باید له نورو څخه د خپلو حقونو د غوښتنو په اړه د شرم احساس و نه کړي، ځکه که د خپل حق په غوښتنو کې د شرم احساس وکړي نو دا به نور خلک پرې را زړور کړي او پر دې به یې تېري ته وهڅوي. د دې ترڅنګ په بازار د پوهیدو، په پریکړو کې د بیړې نه کولو او د خپل حیثیت او ښه شهرت د ساتلو اړوند اصولو باندې پوهېدل د یو بریالي سوداګر ځانګړتیاوې دي.

د سوداګرۍ دوران باید اوږد نه وي

داسې ښکاري چې ابن خلدون یو اقتصاد پوه هم وو، او د هغه وخت خلک ترې ناخبره وو. هغه په دې ټینګار کوي چې په سوداګرۍ کې د ګټې پروسه یوازې د پیسو هغه اندازه نه ده چې سوداګر یې لاسته راوړي، بلکې هغه یادونه کوي چې په ګټه کې دا هم شامل دي چې دا ګټه باید د یوې مناسبې مودې په دننه کې تر لاسه کړي، ترڅو د سوداګر پیسې د اوږدې مودې لپاره کنگل پاتې نشي، که دا پیسې یې کنگل پاتې شي نو سوداګر به اړ وي چې خپله اصلي پانګه (رأس المال) د نورو لګښتونو لپاره وکاروي (موخه یې دا ده چې که دا ګټه ډېره وروسته په لاس راځي په دې موده کې به هغه د رأس المال څخه دومره پیسې ولګوي چې د دې ګټې څخه به زیاتې وي، نو دا خو ګټه نه شوه! نو پکار دا ده چې باید دا ګټه په کمه موده کې تر لاسه شي).

ابن خلدون دا حقيقت په ټينگار سره مطرح كړی چې هغه توکي چې يې ناڅاپه راتټيږي، او د اوږدې مودې لپاره همداسې ټيټ پاتې کېږي، په عامه توگه دا د دې لامل کېږي چې ځينې سوداگر له بازار څخه بهر شي، يو شمير سوداگر خپل افلاس (د يووالي كيدل) اعلان كړي او يو شمير د ډېر لوی زيان سره مخ شي.

تمدن او صنعت غبرگوني دي:

ابن خلدون وايي چې ودانۍ او ودانيز کارونه د تمدن جوهر دی، او له دې امله چې ودانيز کارونه صنعت ته اړتيا لري نو په دې توگه صنعت او تمدن سره غبرگوني دي. ابن خلدون په مقدمه کې دا هم ويلي دي چې هر څومره چې د تمدن دوران اوږد وي په هماغه اندازه صنعتونه پراختيا او زياتوالی مومي. دا واقعيت موږ سره مرسته کوي چې درک کړو چې څرنگه په عربي-اسلامي تمدن کې ځينې نوي صنعتونه رامنځته شول؛ لکه موسيقي او سندرې، ليکلوالي او مرزايي، ژباړه، او د کورونو مسلکي ترتيب او تنظيم هغه څه چې موږ يې اوس د داخلي ډيکور په نوم پيژنو.

د دې بالکل برعکس، صنعتونه د يو دولت د زوال نږدې کېدلو د شاخص په توگه هم پېژندل کېږي. ابن خلدون په دې باور دی چې د صنعتونو کمښت او د هغوی د کيفيت ټيټوالی د بازار د تقاضا د کمېدو شاخصونه دي، او کله چې په بازار کې د مصنوعاتو تقاضا کمه شي نو د دې معنا دا ده چې موږ د دولت د زوال پيل ته رسيدلي يو.

په عربي-اسلامي تمدن کې صنعتکاران ولې غير عرب وو؟

د ابن خلدون د وينا سره سم د دې لامل دا وو چې عربان په اصل کې کليوال خلک دي چې کوچيانی طبيعت لري. د دې طبيعت يوه ځانگړتيا دا ده چې دوی د بنسټيزو خوږو د تايمينولو لپاره په څارويو تکيه کوي. دلته د ابن خلدون موخه اوسني عربان نه، بلکې هغه عربان دي چې تمدن يې رامنځته کړی وو. اوسنيو عربانو له هغو فارسيانو او نورو ملتونو څخه صنعتونه زده کړل چې اسلام يې قبول کړی وو يا په سيمه کې له دوی سره يوځای اوسيدل.

له يو څخه د زياتو صنعتونو ماهر د ابن خلدون په قاموس کې نشته:

ابن خلدون په دې ټينگار کوي چې که يو کسبگر په يو صنعت کې بشپړ مهارت تر لاسه کړي، نو هغه بيا په بل صنعت کې داسې مهارت نه شي ترلاسه کولی چې په يو وخت په دواړو صنعتونو کې بشپړ مهارت ولري. ابن خلدون د دې لامل دا گڼي چې په صنعت کې د يو مهارت کسب کول داسې دي لکه دا چې د نفس د صفاتو څخه يو صفت وگرځي، او داسې دی لکه د انسان روح چې د دې په رنگ باندې رنگ شي، او کله چې روح د يو صنعت په مهارت باندې رنگ شي نو هغه بيا بل رنگ نه قبلوي. همدا راز چې په يو صنعت کې بشپړ مهارت تر لاسه کړي بيا په بل صنعت کې مهارت قبلول ورته ډېر گران شي، په يو صنعت کې د مهارت د تر لاسه کولو وروسته په بل صنعت کې مهارت تر لاسه کول ابن خلدون ته د فطرت سره مخالفت او ټکر ښکاري.

په یو وخت کې په دوو هنرونو کې د مهارت په ترلاسه کولو کې د ناتوانۍ څخه د ابن خلدون موخه دا ده چې په دوه صنعتونو کې بشپړ مهارت او په دقت سره هغه دواړه ترسره کولی نه شي (یعنې سطحي مهارت په ډېرو صنعتونو کې هم تر لاسه کېدلی شي).

د ابن خلدون له نظره بنسټیز صنعتونه:

دا باید درک کړو چې زموږ په عصر او د ابن خلدون په عصر کې ډېر توپيرونه شتون لري. ابن خلدون په دې باور وو چې بنسټیز صنعتونه هغو صنعتونو ته ویل کېږي چې له هغوی پرته تمدن او ودانې نشي رامنځته کېدلی، دا صنعتونه د موضوعاتو له پلوه شرف لري، او دا ډول خدمات وړاندې کول د انسان عقل او فکر ته ګټه رسوي.

د بنسټیزو صنعتونو د دې تعریف په رڼا کې ابن خلدون لاندې صنعتونه په خپله مقدمه کې د بنسټیزو صنعتونو په توګه په ګوته کړي دي: کرنه او مالداري، ساختماني، ترکانې، اوبدل او ګنډل، د زېږونې طب په ځانګړې توګه په زېږون کې د مور او ماشوم خونديتوب، عمومي طب، مرزاتوب او لیکوالي، د طباعت صنعت (اوس خپرنځایونه او مطبعې) - د متوازن شعر او ښکلې کلمو سره د سندرو ویلو په څېر صنعتونه په دې کې شامل دي.

هر صنعت د صنعتکار ذهن ته شکل ورکوي:

د ابن خلدون نظر دا دی چې د یو کار بیا بیا تکرار او په هغه یو کار کې په پرلپسې توګه بوختیا په پیل کې په ترلاسه شوو علومو او په هغه صنعت کې تطبیق کېدونکو قوانینو باندې اغیزه کوي. له هغې وروسته، بیا هغه علم او د هغه قوانین د عقل په بیا تشکیل قوي اغېز اچوي، تر دې چې عقل د هغه صنعت کسب سره سم عیار او جوړ شي چې د ځان لپاره یې غوره کړی دی.

ابن خلدون په دې باور وو چې د بیلګې په توګه یو لیکوال او مرزا په خپل عادي ژوند کې (د هغه د صنعت او کسب د چاپیریال څخه بهر) د مختلفو او متنوعو موضوعاتو په اړه په تفکیر کې مشغول وي (ځکه همدا یې د کسب او صنعت طبیعت او غوښتنه ده)، همدا راز یو محاسب هر وخت د شمېرو په اړه د دقت څخه کار اخلي (سره له دې چې د هغه د کار د چاپیریال څخه بهر هم وي) او همېشه غواړي چې شیان له یو بل سره پرتله او استدلال یې خوښېږي (ځکه د محاسبې د صنعت او شغل په پایله کې یې ذهن او عقل همداسې روزل شوی او عیار شوی دی).

یادونه: مور په دې باب کې د ځینو فصلونو لنډیزونه شامل کړي نه دي، ځکه چې هغوی د سوداګرۍ او اقتصاد پخوانۍ بڼې سره تړاو درلود، یا دا چې هغه معلومات په ورځني ژوند کې د مسلماتو په توګه کارول کېږي، چې په اړه یې د دې لنډیز له لارې ستاسې معلومات زیاتولی نه شو. مور باید دا هم په یاد ولرو چې ابن خلدون د خپلې ټولنیزې فلسفې سربیره یو تاریخ پوه هم دی، نو مور هڅه کړې چې د دې فصل په لنډیز کې تاریخي اړخ د امکان تر بریده کم کړو.

شپږم باب: علوم او ډولونه يې

په دې باب کې لاندې افکار او تصورات شامل دي:

زده کړه او پوهه انسان له نورو حيواناتو څخه ځانگړی کوي:

انسان له څارويو سره په حرکت، احساس او د خوړو په طريقه کې ورته والی لري، خو هغه څه چې انسان ته له دې مخلوقاتو توپير ورکوي؛ هغه فکر دی. فکر هغه ځواک دی چې انسان ته د دې توان ور بخښي چې موضوعاتو ته له يو بل سره تړاو ورکړي (يعنې استدلال وکړای شي). د همدې پر بنسټ دين مني او همدا فکر دی چې انسان ته د گټورو او زيان رسوونکو شيانو د ادراک او پېژندلو توان ورکوي.

د همدې فکر د استعمال په پايله کې هغه علم رامنځته کېږي چې انسان ته د نورو مخلوقاتو څخه رښتینی توپير ور په برخه کوي. فکر په خپل ذات کې هيڅ کومه گټه نه لري ترڅو يې چې په پايله کې هغه علوم رامنځته نه شي، چې په پايله کې يې صنعتونه رامنځته کېږي. د دې په رڼا کې، د نړۍ په آبادۍ کې د انسان رول روښانه کېږي، او هغه خپلو وړتياوو ته د دوامداره پرمختگ ورکولو له لارې له نورو څخه توپير او ځانگړتيا تر لاسه کوي.

د علم او صنعت پرمختگ په مستقيم ډول له تمدن سره تړاو لري:

علم په مستقيم ډول له صنعت سره تړاو لري، او نورو ته د علم تدريس کول هم د صنعت يوه بڼه ده. د تمدن د پرمختگ يو اړخ هم د صنعتونو او همدارنگه د علومو پراختيا ده. د دې علومو کيفيت او د تدريس ميتودونه يې، د صنعتونو کيفيت، په دوی کې مهارت او د دې صنعتونو پراختيا د يو دولت او په هغه کې د موجود تمدن د ځواک يو مستقيم شاخص دی.

د علومو ډولونه:

ابن خلدون علوم په دوو کټگوريو ويشلي دي: لومړۍ کټگوري د طبيعي علومو کټگوري ده، دا هغه علوم دي چې انسان د خپل فکر او عقل د استعمال په پايله کې ورته رسېږي، لکه فلسفي علوم او د حکمت او عقل د کارولو په پايله کې ترلاسه شوي علوم.

دويمه کټگوري د نقلي علومو کټگوري ده، دا هغه علوم دي چې د هغو کسانو څخه اخيستل کېږي چې مخکې د هغوی له لورې کشف او اختراع شوي وي. په دې علومو کې په ټوله کې د عقل پرځای په نقل باندې تکيه کېږي.

ابن خلدون په خپله مقدمه کې د نورو علومو سربیره د یو شمیر علومو لکه د قرآن علوم، تفسیر، حدیث، فقه او د هغې اصول، طب، منطق، انجینری او کرنې څخه یادونه کړې ده.

د دې خبرې وضاحت چې انسان په فطري توګه ټولنیز موجود دی.

ابن خلدون د دې مشهورې خبرې معنا په دې ډول تشریح کړې ده چې انسان یوازې ژوند نه شي کولی که څه هم هر څومره هڅه وکړي، او د هغه وجود یوازې د خپلو همجنس انسانانو سره د ګډ ژوند په پایله کې بشپړ دی، ځکه چې هغه نه شي کولی د ژوند ټولې اړتیاوې په یوازې ځان پوره کړي.

ابن خلدون وروسته وايي چې د دې مدنیت او ټولنیز ژوند غوښتنه دا ده چې د انساني جنس د افرادو ترمنځ باید همکاري او یو بل سره د مرستې اړیکې شتون ولري، ترڅو وتوانېږي د ځان لپاره خواږه برابر، آبادي رامنځته او د امنیت او روغتیا اړوند موضوعاتو په اړه ډاډ ترلاسه کړي (کله چې د انسانانو ترمنځ همکاري او مرسته وي نو دا کارونه کولی شي، که دا اړیکې او مرسته نه وي نو بیا دا موخې نه ترلاسه کېږي). د انسان همدا ټولنیز طبیعت (مدني طبیعت) هغه څه دي چې د افرادو ترمنځ دوستي او دښمني او د هیوادونو او قبیلو ترمنځ جګړې او سوله رامنځته کوي.

د انسان د کمال له شرطونو څخه یو د زده کړې او پوهې ترلاسه کول دي:

ابن خلدون په دې باور دی چې انسان د خالي ذهن سره دنیا ته راځي چې هیڅ شی په کې نه وي، او بیا یې خلقت او انسانیت په مختلفو لارو د علومو د ترلاسه کولو په پایله کې تکامل ته رسېږي. هغه د دې باور لپاره د ثبوت په توګه د قران کریم دا آیت کریمه وړاندې کوي، چې الله تعالیٰ په کې فرمایي: **"اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم"**. ابن خلدون وايي چې د دې ایت څخه څرګندېږي چې انسان د خپل ولادت پر مهال هیڅ ډول پوهه نه درلوده.

د ابن خلدون خبرې په ځانګړي ډول د اسلامي عقیدې سره مناسبې ښکاري، ځکه چې د انسان د پیدایښت موخه عبادت او د ځمکې آبادي ده چې دا هغه موضوعات دي چې له پوهې څخه پرته ترلاسه کېدلی نه شي که څه هم هغه نقلي پوهه وي او که عقلي. له دې څخه څرګندېږي چې ابن خلدون سره له دې چې یو نړیوال شخصیت او د نړۍ په کچه یو مفکر دی خو د دې ټولو سره سره د هغه د ټولو افکارو او اجتهادونو سرچینه او سند د اسلام څخه وو.

د فلسفې په اړه د ابن خلدون دريځ:

که څه هم ابن خلدون په مقدمه کې یو عنوان راوړی دی چې هغه په بشپړ ډول د فلسفې ردولو ته اشاره کوي، عنوان داسې دی: **"في إبطال الفلسفة وفساد متحليها"** (د فلسفې بطلان او دې ته د منسوبو خلکو فساد). خو کله چې د فلسفې د کمزورو ټکو یادونه کوي هلته یې د فلسفې ځینې مثبت اړخونه هم یاد کړي دي او د فلسفې د کارونې اړتیا ته یې اشاره کړې ده، او په دې توګه یې د فلسفې د اهمیت د درک کولو له امله تنازل کړی دی.

ابن خلدون په دې باور وو چې د فلسفې مستقیمه ستونزه د دین سره د هغې ټکر دی، ځکه فلسفه په داسې وجودي موضوعاتو باندې بحث کوي، چې په روښانه توګه اسماني ادیانو کې مور سره شتون لري. پر همدې بنسټ په هغو موضوعاتو کې عقلي استدلال نه مني چې مادي نه دي، او زموږ د حواسو په دایره کې نه راځي، ځکه په داسې موضوعاتو کې د عقل پایله هیڅ ډول قاطعیت نه لري، ځکه په دې موضوعاتو کې عقل یو تایید شوی ځواب نه شي وړاندې کولی، نو کېدلی شي چې د عقل ځواب د هغو حقایقو سره په ټکر کې واقع شي چې په قرآن او سنتو کې راغلي دي، نو د ابن خلدون له نظره په هغو موضوعاتو کې د څېړنې اړتیا څه ده چې په دین کې یې څرګند ځوابونه شتون لري، له همدې امله د هغه له نظره د فلسفې څخه باید ځان وساتل شي.

خو په ورته وخت کې ابن خلدون د فلسفې په اړه عادلانه دريځ غوره کړ، ځکه هغه فلسفه له دې پلوه ستایلې ده چې د ذهن د تیزولو، د افکارو په ترتیبولو او د دلایلو په تنظیمولو کې ګټه رسوي. همدا راز د ابن خلدون له نظره د فلسفې د میتودونو کارول مور سره مرسته کوي چې د خپلې ادعا د اثبات لپاره داسې دلایل وړاندې کړو چې صحیح هم وي او څوک ورسره اختلاف هم ونه کړای شي. د همدې ګټو له امله ابن خلدون د فلسفې په موضوعاتو فکر، د فلسفې لوستل او د هغې موضوعات مناقشه کول جایز ګڼي، خو په دې شرط چې د هغو موضوعاتو په اړه جدي پاملرنه وکړو چې په فلسفه کې زموږ د شریعت سره په ټکر کې دي.

د ابن خلدون تر ټولو لویه تیروتنه:

د ابن خلدون په مقدمه کې د کیمیا په اړه د هغه له دريځ څخه پرته هرڅه ډېر ښه دي. شاید د هر نوي علم سره د طبیعي دښمنۍ د فشار له امله، هغه د کیمیا او خیمیا (پخوانۍ کیمیا چې عادي فلز په کې سرو زرو ته بدلول یې موخه وه) تر منځ په توپیر قایل نه دی.

هغه د جابر بن حیان او ابن سینا کار (چې د کیمیا علمي او واقعي کار وو) د نورو هغو خلکو د کارونو (چې هیڅ علمي ښه یې نه درلوده) سره ګډ کړل چې ادعا یې کوله دوی کولی شي ماده په سرو زرو او داسې نورو بدله کړي.

ابن خلدون په څرګنده توګه دا رد کړي دي چې یا دې د دې علم (کیمیا) د بریالیتوب امکان یا د ګټورو موخو لپاره د هغې د کارونې احتمال شتون ولري. هغه د دې علم لرونکي په جادو یا داسې نورو تورو تونول، او د دې ټولو لامل دا وو چې ابن خلدون په خپله د دې علم په اړه معلومات نه درلودل، او نه په دې پوهېده چې دا څرنگه کار کوي. د کیمیا د علم پر وړاندې دا دريځ د ابن خلدون یوه څرګنده تېروتنه ده، ځکه چې کیمیا اوس په مستقیم ډول د ډېرو بېلابېلو علمي لاسته راوړنو او په ځانګړې توګه په طبی ډګر کې د لاسته راوړنو بنسټ دی.

د ډېرو کتابونو لیکل یوه ښه او سالمه پدیده نه ده:

ابن خلدون په دې باور وو چې د ډېرو علمي لیکنو او د ډېرو کتابونو شتون د خلکو لپاره د علم ترلاسه کول ستونزمنوي. د زیاتو علمي لیکنو خپرېدل د ډېرو اصطلاحاتو، میتودونو او باورونو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په دې ټولو باندې پوهېدل او زده کول د یو زده کوونکي لپاره ډېر ستونزمن کار دی.

په کتابونو کې دومره تنوع او زیاتوالی د دې لامل کېږي چې ډېری زده کوونکي د یو علم اړینو او مهمو مباحثو ترمنځ توپیر و نه کړای شي، او د کم اهمیت لرونکو مباحثو د یادولو په پایله کې ترې مهم مباحث پاتې شي، له همدې امله ابن خلدون په څرګند ډول د دې غوښتنه کوي د هر علم تعلیم باید په هغو قضیو ولاړ وي چې هغه په کې بنسټیز حیثیت لري، او بیا وروسته دې هر زده کوونکي د خپل کوشنې او څېړنو په پایله کې دې د اړوند علم په نورو موضوعاتو کې پراخه علم تر لاسه کړي، او یا کومو موضوعاتو ته چې اړتیا پیدا کوي هغه دې بیا په هماغه وخت کې لولي.

د تدریس لپاره په لیکلو شوو متونو کې د لنډیز په اړه د ابن خلدون دریځ:

ابن خلدون په دې باور وو چې په بیلابیلو علومو کې په لیکل شوو متونو کې د لنډوالي او په ډېره مکتفه ژبه (چې ډېرې معناګانې په لږو عبارتونو کې ځای پر ځای کړی شي) د متونو لیکل یوه ناسمه پدیده ده. هغه په دې باور وو چې لنډ متنونه په هغوی باندې د پوهیدو ستونزه رامنځته کوي، همدا راز زده کوونکو ته په مرتب ډول د افکارو په رسولو کې هم ستونزه رامنځته کوي، یعنې په زده کړه کې زده کوونکي ته افکار باید په تراکمي ډول ولېږدول شي. لومړی هغه معلومات ورته ولېږدول شي چې د نورو لپاره بنسټ جوړوي، خو کله چې د یو ډېر مکتف او لنډ متن له لارې ډېر معلومات په یو ځل زده کوونکي ته ولېږدول شي نو په دې کې د افکارو د انتقال ترتیب هم نه شي مراعت کېدلی. کېدلی شي د ابن خلدون د دې نظر په اړه د تبصرې په توګه ووايو چې د هغه خبره په هغه حالت کې سمه ده چې لیکنه د تعلیمي او تدریسي-موخو لپاره وي (په دې حالت کې باید مکتف او ډېره مختصره نه وي)، خو که د عامو فرهنګي موضوعاتو او معلوماتو لپاره څوک لیکنه کوي نو بیا غوره دا ده چې دا لیکنه مختصره او لنډه وي، ځکه په دې برخو کې د لیکنو لنډوالی لوستونکي په رواني توګه لوستلو ته هڅوي، ځکه چې د ۱۰۰ پاڼو لوستل یقینا د ۱۰۰۰ پاڼو له لوستلو څخه ډیر هڅوونکي ښکاري.

په زده کوونکو د سختۍ په اړه د ابن خلدون دریځ:

ابن خلدون په زده کوونکو باندې سختي (د هغوی وهل ټکول) په بشپړه توګه ردوي، له دې څخه څرګندېږي چې په زده کوونکو باندې د سختۍ (وهلو او ټکولو) کوم حالت اوس زموږ په هېوادونو کې شتون لري؛ د ابن خلدون په زمانه کې نه وو، همدا راز د ابن خلدون زمانه په نورو ډېرو شیانو کې زموږ له زمانې څخه غوره وو. د ابن خلدون تصور دا دی چې د سختۍ په پایله کې زده کوونکي د مظلومیت احساس کوي، او په رواني توګه د بد حالت سره مخ کېږي،

چې د دې په پایله کې د هغه فعالیت را کمېږي، او له هغه څخه یو سست انسان جوړېږي. همدا راز، دا سختي او وهل ټکول یو زده کوونکی په یو درواغجن انسان بدلوي، او د سزا او وهلو ټکولو څخه د خلاصون لپاره همېشه خيښې او ناروا لارې چارې ولټوي.

ابن خلدون په دې باور دی چې همدا حالت په بشپړه توګه په ملتونو باندې هم د تطبیق وړ دی، ځکه هغه ملتونه چې له ظلم سره مخ دي د دوکې او خباثت او شیطانت کچه په کې لوړېږي. هغه په دې باور دی چې د تاریخ په مختلفو دورو کې د ظلم سره د یهودانو مخ کېدل د دې لامل شو چې په دوی کې همدا ډول د خباثت او مکر صفتونه رامنځته شي چې ټول خلک یې په یهودو کې په شتون اتفاق لري.

زموږ د ژبني کچې د پراختیا په اړه د ابن خلدون نظر:

ابن خلدون زموږ د ژبې د قوت، غښتلتیا او پراختیا لپاره سمه لاره په لنډه توګه بیان کړې ده او ویلي یې دي چې موږ باید د لوړ کیفیت لرونکو ادبي او ژبني عبارتونو لوی شمیر یاد کړو. همدارنګه، دا هم غوره ده چې دا عبارتونه تکرار کړو، ښه پرې پوه شو، او په خپلو لیکنو کې یې وکاروو.

په دې ځای کې موږ ویلي شو چې لوستل د لوستونکي د ژبني کچې د پراختیا لپاره یوه مهمه وسیله ده. له همدې امله، هرڅوک چې د غوره ژبې په لټه کې وي، باید په غوره ژبه لیکل شوي غوره کتابونه ولولي او یاد کړي.

يادونه: په دې باب کې د علومو د مختلفو ډولونو اوږده تشریح شتون لري، چې موږ د لوستونکي لپاره پرته له دې چې په يو کې تخصص ولري يا غواړي په راتلونکي کې په کې تخصص ولري، د هغې د تفصيل هيڅ گټه نه وينو. د دې لپاره چې د گران لوستونکي لپاره په کمو پاڼو کې د زياتې ممکنې گټې څخه ډاډ ترلاسه کړو، د هغې يادونه کافي وه. د هغو کسانو لپاره چې غواړي د دې علومو جزئيات وپيژني، بايد د گوگل لټون انجن وکاروي او دوی به هغه څه ومومي چې زموږ د عالي فيلسوف له لورې د ذکر شوو په پرتله خورا زيات او مفصل دي.

په دې باب کې د عربي ژبې د پرمختگ په اړه تفصيلي وضاحت هم شامل دی، چې يوازې د هغو کسانو لپاره چې په ژبپوهنه او د عربي ژبې د پرمختگ په برخه کې تخصص لري، په زړه پورې دی. له همدې امله، هر هغه څوک چې په دې موضوعاتو کې ليوالتيا لري بايد د ابن خلدون مقدمه پرانيزي او د دې موضوع تاريخ ولولي.

پایله

د خدای شکر دی چې مور سره یې مرسته وکړه او مور ته یې ځواک راوگر چې د دې ارزښتناک عربي اثر لنډیز ولیکو. زموږ موخه، لکه څرنگه چې په ډیرو مواردو کې مو تکرار کړې ده، دا ده چې په مقدمه کې خورا مهم ټکي هغه لوستونکو ته ورسوو چې په دې برخه کې متخصص نه دي، ترڅو د دې مقدمې په ارزښت پوه شي چې له مخې یې ټوله نړۍ ابن خلدون د بشریت په تاریخ کې یو له غوره تاریخ پوهانو څخه گڼي.

مور یوازې دا هیله لرو چې دا کار به په رښتینې توگه د خلکو لپاره گټور وي، او عرب لوستونکي به وکولی شي له دې څخه گټې ترلاسه کړي او هغه کسانو ته یې په شفاهي یا لیکلي ډول ورسوي چې دوی یې پیژني، ترڅو گټه خپره شي او فکر وده وکړي. هغه څه ته چې مور ټول د عربي ملت بیرته مخکښ کیدو لپاره اړتیا لرو، یو سالم کلتور او د فکر کولو لاره ده.

**Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library**