

مسئولیت متن و شکل بدوش نویسنده مضمون میباشد، عقیده نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاين نمی باشد

۲۰۱۸/۰۱/۱۱

واحد فقیری

د ابن خلدون المقدمه

عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون يو ستر مورخ، سياست پوه، او د تاريخ فيلسوف وو. ابن خلدون په ۱۳۳۲ م کي په يوي اشرافي عرب کورني کي په تونس کي وزېږېد. د هغه کورني په سياسي چارو کي ښکېله وه، او د شمالي افريقا او اندلس په علمي حقلو کي ئې شهرت لاره.

ابن خلدون ابتدايي تحصيلات په خپل کور کي د خپل پلار سره وکړل، خو نور عالي تحصيلات يې د تونس او اندلس په نورو ښارونو کي وکړل، او د خپل وخت په ممتازو علمي موسساتو کي يې درس ووايه. د خپل ژوند او سفرونو په جريان کي، ابن خلدون ته د دې فرصت برابر سو چي د خپل وخت له نومياليو استادانو سره وگوري، او تبادل نظر سره وکړي.

ابن خلدون په خپل ژوند کي زيات سفرونه کول، او تل گرځنده وو. د زياتو خلکو سره ئې پېژندل، او د مختلفو نظرياتو سره آشنا وو. هغه پراخ نظر لاره. په سياست او ژوندانه کي تنک نظره نه وو. د هغه فکري افقونه پراخ ول. خو البته د خپل وخت او زمان ځيني نژادپاله نظريات ئې لرل.

پراخه تاريخي مطالعه يې درلوده. د خپل وخت تاريخي او سياسي انکشافات يې په غور مطالعه کول. د مختلفو فکري مکتبونو سره آشنا وو. او د خپل وخت د علومو په ډيرو څانگو کي منل سوی استاد او ماهر وو. البته زياتره تاريخي مطالعه ئې تر ډيره حده د اسلام او عربو تاريخ ته محدوده وه. د هند، چين، يونان، او روم په برخه کي ئې مطالعه کله وه. ټول تمرکز ئې د عربو او اسلام پر تاريخ باندې وو.

د ژوند ډيره برخه ئې په دربارونو او سياستونو کي تېره سوه. له همدې امله په ځينو دربارونو کي په سياسي دسيسو کي لټار سو. د سلطانانو او وزيرانو مشاور سو. له ځينو ځايونو څخه په وتلو مجبور سو، او تل ئې هڅه کوله چي يو فيلسوف شهزاده پيدا کړي.

په ۱۳۶۲ کي، ابن خلدون اروپا ته واوښت، او په گرینادا کي يې د عربو په يوازي مستقل رياست کي کار پيل کړ. پدې وخت کي، ابن خلدون د گرینادا د حاکمانو لخوا سخت ونازول سو، خو وروسته له څه وخت څخه د سياسي حسادتونو او رقابتونو په خاطر له سياسي ستونزو سره مخامخ سو.

په ۱۳۸۴ کي، ابن خلدون له يوه ستر فاميلي غم سره مخامخ سو. د هغه ټوله کورني په سمندر کي غرقه سوه. هغوی له تونس څخه د مصر الکزاندرې ښار ته په کښتۍ کي سفر کاوه. ابن خلدون په ۱۳۸۷ کي حج ته ولاړ، او له حج را وروسته په قاهرې کي مېشت سو، او هلته ئې ژوند او تدريس کاوه. په ۱۴۰۰ کي ئې دمشق، بيت المقدس، بيت الحم، او نورو ځايونو ته يو لړ سفرونه وکړل.

د پاڼو شمېره: له 1 تر 14

افغان جرمن آنلاين په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له مور سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan-german.de

يادونه: دليکنې دليکنيزې ښې پازوالي د ليکوال په غاړه ده، هيله من يو خپله ليکنه له راليرلو مخکي په خیر و لولئ

ابن خلدون د خپلو سفرونو په ترڅ کې یو ځل بیا دمشق ته ولاړ. دا وخت دمشق د تیمورلنک لخوا محاصره سوی وو، او پدې نادره تاریخي سفر کې ابن خلدون د تیمورلنک سره ملاقات وکړ. او له لدې ملاقات څخه ئې جالبې خاطرې یادداشت کړي دي.

ابن خلدون شخصاً یو فطري دپلومات وو. د اشرافي کورنۍ په ادابو کې را ستر سوی وو، او زیات خلک ئې پېژندل. شخصي ارتباطات ئې پراخ ول، او د عصر له زیاترو علمي شبکو سره ئې تړاو لاره. تل د خپل ښار په علمي حلقو کې ښکېل شخص وو. علم، سیاست، او تحقیق ئې شوق او ذوق وو.

ابن خلدون په اجتماعي علومو کې د پراخي مطالعې خاوند وو. د تاریخ د فلسفې یو منل سوی استاد وو. د تاریخ په فلسفې کې د خاص نظر او دریځ خاوند وو. د تاریخ د فلسفې په باره کې ځانگړی موقف لري. د تاریخ د فلسفې پېژندل سوی عالم ارنولد تويني د ابن خلدون په باب وایي: ابن خلدون د تاریخ د فلسفې یو بې ساري مفسر دی.

ابن خلدون د تاریخ د تحقیق یوه داسې لاره او طریقه په میراث پرې ښودله چې هدف ئې تاریخي حقایق له افسانو او اشتباهاتو څخه ساتل دي. د هغه تحقیقاتي میتود انتقادي او تحلیلی دی. ابن خلدون په تحقیقاتي مسایلو کې انتقادي برخورد تشویقوي. هغه وایي چې مورخین باید د ارقامو په یادولو کې غور او احتیاط وکړي. مبالغه و نه کړي. غیر واقعي او مبالغه امیزه شمېرې درج نه کړي. هغه لیکي چې المسعودي او نور مورخین لیکي چې حضرت موسی د اسرايلو عسکر په دښت کې راغونډ کړل، او ټول هغه د اسرايلي ځوانان ئې حساب کړل چې په عمر شل کلن ول. المسعودي کاري چې د حضرت موسی جنګیالي ۶۰۰۰۰۰ (شپږ لکه) نفرو ته ورسېدل. ابن خلدون لیکي چې المسعودي دا واقعیت مد نظر نه نیسي چې ایا مصر او سوریې کولای سوای چې په اندازه عسکر ولري؟ ایا دا امکان لري چې په یوه مځکه کې دونه عسکر سره راغونډ سي؟ (۱۲-۱۳).

ابن خلدون وایي چې یو مورخ باید د خپلي موضوع تاریخي او فرهنگي چوکاټ په نظر کې ونیسي (۱۱). د هغه وخت شرایط او حالات په غور وگوري. د تاریخي وقایعو په اړه د هغوی په اجتماعي او کلتوري عقایدو باندې ځان آگاه او خبر کړي. کلتوري محدودیتونو ته ئې پام وکړي. هره تاریخي پدیده او حادثه د هغې پدیدې په زماني چوکاټ کې مطالعه کړي. هغه وایي چې زماني چوکاټ د یوې سیاسي او اجتماعي پدیدې د درکولو لپاره ضروري دی.

په بل عبارت، یو محقق او مورخ باندې خپل د عصري فرهنگي او عقیدتي ارزښتونه پر نورو تاریخي دورو باندې و نه تپي. د خپل عقیدتي چوکاټ په محدوده کې نور تاریخي مسایل تحلیل او تفسیر نه کړي. بلکې تل کونښن وکړي چې زماني چوکاټ مد نظر و نیسي، او د هغه وخت ارزښتونه ته پام وکړي.

ابن خلدون وایي چې تاریخ یو داسې علم دی چې د تحقیق خورا زیاتي طریقې لري. د تاریخ لیکل ډیرو اسنادو او راز راز پوهي او مهارتونو ته اړتیا لري. د تاریخ لیکل ښه تحلیلي دماغ ته ضرورت لري. هر اړخیز علم او مطالعې ته اړتیا لري. دا ټول یو مورخ له اشتباهاتو څخه په امان وي، او حقیقت ته ئې سیخ وي.

ابن خلدون وایي چې مورخ باید تاریخي اسناد دقیق ارزیابي کړي. ثقه او جعلی اسناد سره پېل کړي. اول لاس او دوهم لاس شواهد سره جلا کړي. د هغه وخت سیاست، اجتماعي جوړښت، او تشکیلات په نظر کې ونیسي. محقق باید تل احتیاط وکړي.

ارقامو او اعدادو ته د شک په سترګه وګوري. د راوي له بیوکرافي سره ځان بلد کړي. د راوي په انګېزې ځان خبر کړي. د راوي په سیاسي عقایدو باندې ځان اگاه کړي. او بالاخره شواهد او اسناد د عقل په تله کې وتلي. هر څه په پټو سترګو و نه مني.

یو محقق باید هر اړخیز او جامع علم او معلومات ولري. خپله موضوع له هري زوايي څخه مطالعه کړي. د خپلي موضوع په باب پوره غور وکړي. زماني چوکاټ یې د نورو همعصرو حادثو سره مقایسه کړي. د هغه زمان اقتصادي او سیاسي شرایط په غور مطالعه کړي. ځکه حالات بدلېږي، ټولني بدلېږي، او ګرده جهان تغیر کوي.

ابن خلدون وايي اجتماعي او سیاسي حالات او خلک تغیر کوي. په جهان او ټولنه کې هیڅ شی پر خپل حال باندې نه پاته کېږي (۲۵). زمان بدلېږي. او هر څه تغیر کوي (۳۰). همدا وجه ده چې یو محقق باید د زمان او حالاتو بدلېدل مد نظر ونیسي. ابن خلدون راته وايي چې د حوادثو په درجولو او روایت کې باید پوره احتیاط وکړو. د مسایلو سره باید انتقادي او تحلیلي برخورد وکړو. او پخپل علمي تحقیق کې باید تل پر تحلیلي او انتقادي روش باندې ټینګار وکړو.

ابن خلدون په ۱۴۰۶ کې په ۷۴ کلنۍ کې په قاهره کې مړ سو.

د ابن خلدون د المقدمې اصلي موضوع:

د ابن خلدون مقدمه یوه داسې فکري هڅه ده چې غواړي د انسانانو په سیاسي او اجتماعي ژوند کې یوه عمومي قاعده کشف کړي. د انساني ټولني تکاملي بهیر تر یوه حده پوري تعین او وټاکي. د ابن خلدون میتود انتقادي او تحلیلي دی. د تاریخ فلسفې ته یو نوی نظر دی. ابن خلدون خپله څو ځایه په صراحت وايي چې دا یو نوی علم دی. نوې جهانبیني ده. یوه نوې مستقلة علمي څانګه ده (۳۸).

ابن خلدون وايي د دې کتاب اصلي موضوع د انساني تمدن، اجتماعي تشکیلاتو، او ټولنیز نظام د جوړېدو پروسه ده (مخ ۳۹). ابن خلدون لکه نور سیاسي او اجتماعي فیلسوفان په اول سر کې دا سوال مطرح کوي چې ولي انسانانو اجتماعي ژوند اختیار کړ؟ ولي جامعه تشکیله سوه؟ ولي انسانان سیاسي حاکمیت مني؟ ولي حکومت ضروري دی؟ او بالاخره ولي په انارشي کې تمدن او جامعه نه سي جوړېدلای؟

ابن خلدون لکه ارسطو باور لري چې انسانان په «فطرت کې اجتماعي» دي. انسانان له جامعي او ګډ ژوند څخه بهر ژوند نه سي کولای. ځکه انسانان په یوازې سر خپل ټول ضروریات نه سي پوره کولای. ابن خلدون باور لري چې انسانان مجبوره دي چې په جامعه کې ګډ ژوند وکړي (مخ ۴۵). په اجتماعي ژوند کې خلک متقابلې همکاري ته اړتیا لري. خلک یو بل ته ضرورت لري. د ابن خلدون په کومان هره ټولنه یو اجتماعي نظام او تشکیلاتو ته ضرورت لري، او سیاسي نظام د انساني ژوند یو مېرم ضرورت دی.

لکه ارسطو، ابن خلدون باور لري چې پرته له بناري او اجتماعي ژوند څخه بله چاره نه سته. بناري ژوند د تمدن لويه برخه ده. تمدني ټولني مغلقي سياسي او اقتصادي نظامونه لري. پېچلي حقوقي او قضايي سيستم لري. پراخي اجتماعي شبکې او طبقاتي تشکيلات لري.

ابن خلدون باور لري چې په ټولو ژوندي موجوداتو کې د «تيري» او «تجاوز» فطري غريزه پرته ده. هر سياسي او اجتماعي نظام مجبوره دئ چې د خلکو تر مينځ همدا وړانوکې غريزه مهاره کړي. څو اجتماعي نظام قايم سي، او د بنيادمانو تر مينځ د تجاوز او زور فطري کشش راکنټرول سي. اجتماعي انډول او بلانس برقراره سي. او سياسي ثبات قايم سي.

ابن خلدون وايي چې باثباته اجتماعي نظام د انساني ژوند لپاره ضروري دئ، ځکه انسانان له دايمي جنگ، تجاوز، او تيري څخه راگرځوي. څه چې واقعا انسانان له تجاوز او تيري څخه راگرځوي، هغه سياسي حاکميت او حکومت دئ. سياسي حاکميت د دې قانوني صلاحيت لري چې عدل او انصاف قايم کړي، او متجاوز مجازات کړي. د ابن خلدون په عقيدې د مشروع سياسي حاکميت اصلي معنی او مفهوم همدا دا دئ چې عدل او انصاف برقراره سي (۴۷).

ابن خلدون باور لري چې سياسي حاکميت د انسانانو ذاتي او فطري خصوصيت او کوالتي ده، او د انساني ټولني د تکامل لپاره حياتي اهميت لري. د سياسي علومو فيلسوفان وايي چې سياسي حاکميت حتی په حيواناتو کې هم سته. حيوانات هم يو سلسله مراتب لري (مخ ۴۷).

ابن خلدون وايي چې ټول انسانان قانون، مقررارتو، او يو راييسارونکي صلاحيت ته ضرورت لري. انسانان اخلاقي، مدني، او ديني مهارکونکي قانون ته اړتيا لري. ابن خلدون وايي همدا وجه وه چې الله پاک د بنيادمانو لپاره الهي قوانين وضع کړل. ځکه بنيادمان حقوقي چوکاټ او موسساتو ته اړتيا لري. قاضي او پوليس ته اړتيا لري.

ابن خلدون کاري چې په ټولنه کې د قانون موجوديت په خلکو کې د «تجاوز» روحیه راکنټرولوي (مخ ۹۷). جامعه باثباته کوي. او څرنگه چې په اسلام کې بنيادمان پر مځکه باندي د خداي خليفه گان دي، نو ځکه بايد په ټولنه کې مشرتوب او سياسي حاکميت موجود وي (مخ ۱۱۷). حکومت او سياسي امامت موجود وي.

ابن خلدون باور لري چې انارشي انسانيت تباه کوي. تمدن او بناري ژوند بربادوي. انارشي د انسانانو هستي تباه کوي. نو بنا د بشريت د دوام لپاره سياسي حاکميت او ثبات ضروري دئ. د اجتماعي ژوند دوام يوازي هله ممکن دئ چې په انساني ټولنه کې ډاډمن امنيت موجود وي، او د اجتماعي ژوند د دوام لپاره شرايط برابر وي (مخ، ۱۱۹).

ابن خلدون پدې باور دئ چې پرته له سياسي نظام او حکومت څخه بشريت سقوط کوي. تمدن محوه کېږي. او اجتماعي نظام گډوډ کېږي. ځکه انسانان طبعاً په انارشي کې ژوند نه سي کولای. انارشي له انساني فطرت سره اړخ نه لگوي (مخ ۱۵۲).

ابن خلدون وايي همدا علت دئ چې بدوي اقوام حکومت او قانون نه خونوي. هغوی د بناري ژوند او تمدن سره ذاتي دوښمني لري. چور او لوټ يې خونېږي (مخ ۱۱۹).

عصبيه:

د ابن خلدون په مقدمه کې د «عصبيه» توري کليدي اهميت لري. عصبيه عربي لغت دئ، او کډ گروپي اتحاد، کډه همکاري، فرا-فردی کډ احساس، او کډ گوندي احساس ته ويل کېږي. البته بايد په سر کې وويل سي چې د ابن خلدون د عصبي مفهوم پراخ او سياسي دئ، او کله ناکله د حزبي کډ آرمان او سياسي اجندا د پر مخته وړلو معنی هم لري. د گوندي اتحاد معنی هم لري. ابن خلدون عقیده لري چې د تمدن، حکومت، او سياسي حاکمیت د جوړولو او تثبیتولو لپاره «عصبيه» درلودل حیاتي اهميت لري. ابن خلدون باور لري چې د تمدن او حکومت د جوړولو په پروسه کې بايد داسې اخلاقي او روحي قوه موجوده وي چې يو گروپ، يو قوم، يوه سياسي قوه، او يا د يوې سمي خلک دېته وهڅوي چې تر خپلو شخصي کټو جمعي منافعو ته ترجیح ورکړي. يوازي شخصي کټي مد نظر و نه نيسي. بلکې اجتماعي کټو ته لومړيتوب ورکړي. په بل عبارت، د يوې سياسي ټولني افراد فرا - فردی عمل وکړي.

ابن خلدون وايي هر هغه څوک چې قوي سياسي عصبيه ولري، هغه ډله حکومت او سياسي حاکمیت جوړوي. ابن خلدون ليکي هغه ډله چې عصبيه يې غښتلې وي، د کډ احساس قوه يې قوي وي، هغه ډله حکومت جوړوي. ځکه د کډ احساس درلودل تر فردی احساس ستر وي، او کډ احساس خلکو ته د قرباني او ايتار توان ورکوي، ځکه گروپي احساس او عواطف تر شخصي منافعو لوړ وي. همدا احساس د يو قوم او يا يوې حاکمي طبقې د غرو تر مينځ د اتفاق او همکاري کډ شعور لا غښتلی کوي. خلک سره يو موتي کوي. متقابل اتحاد لا پياوړی کوي. او په ټولنه کې عمومي کډ وجدان غښتلی کوي.

ابن خلدون وايي ځيني وختونو کې سياسي عصبيه په وينو کې وي. د کډ پلار او نيکه په درلودلو کې وي. د سلطانانو سلسلې عموماً د يوه کډ پلار څخه را شروع کېږي (مخ ۹۸). عموماً شاهي سلسلې يو موسس لري، او ټوله شاهي کورنۍ ځانونه هغه شخص ته منسوبوي. شاهزاده گان د همدې موسس پلار زامن وي.

د ابن خلدون په سياسي ترمينالوژي کې عصبيه راز راز معناوي لري. عصبيه کېدای سي چې مذهبي وي، او خلک د يوه مذهب پر محور متحد کړي. مذهب او دين د خلکو د اتحاد او گروپي احساس باعث گرځي. عصبيه کېدای سي چې پر قومي او نشتنسټ محور باندې خلک راغونډ کړي. د يوې سمي يا قوم خلک سره متحد کړي. دغه راز عصبيه کېدای سي چې سلطنتي وي، او يوه کورنۍ د يوه شخص پر محور باندې سره راغونډه کړي.

ابن خلدون کاري چې د سترو امپراتوريو د ايجادولو لپاره بايد يوه روحي او اخلاقي انگېزه موجوده وي. خو د يوې جامعې خلک ايتار، همکاري، ريسک اخيستلو، او کډ کار ته وهڅوي. همدا محرکه قوه او انگېزه عصبيه ده. کله چې په يوه ملت کې قوي لمسونکې انگېزه موجوده وي، وياړن تمدن ايجادېږي. حکومت او ثبات ايجادېږي. ځکه سياسي عصبيه په يوه گروپ کې د ايتار او قرباني يوه داسې ورحيه روزي چې تر فردی کټو اوچته وي (مخ ۱۰۱).

ابن خلدون باور لري چې مذهب هم سياسي عصبي ته ضرورت لري. ځکه پر پرکټو باندې د ځينو کډو اجتماعي کارونو د کولو لپاره کډ احساس او گروپي اتحاد ته ضرورت سته. مسلمانان هم کډ گروپي اتحاد او عصبي ته اړتيا لري (مخ ۱۶۰). اسلام عصبيه تايدوي (مخ ۱۶۱).

ابن خلدون وايي چې گډ احساس يا عصبیه مختلف اشکال لري. په ځينو خلکو کې همدا د اتفاق احساس خورا غښتلی وي، خو په ځينو نورو خلکو کې بيا دا ګروپي احساس دونه قوي نه وي. په هر قام کې چې گډ احساس او عصبیه قوي وي، هغه پر نورو باندي حکومت کوي (مخ ۱۵۲). ابن خلدون وايي چې سياسي قدرت په گډ سياسي اتحاد او ګروپي احساس باندي ترلاسه کېږي (مخ ۱۵۱).

ابن خلدون وايي د قدرت د نيولو په لومړي پړاوونو کې يو قوم يا حاکمه طبقه بايد داسې منلي مشران توليد کړي چې د عامو خلکو باور ترلاسه کړي. دا مشران بايد تکړه او اعتمادی کسان وي. هر سياسي حرکت د پرکونو حمايت ته اړتيا لري، او د پرکونو ملاتړ پرته له عصبیې څخه ممکن نه دی. ابن خلدون وايي چې هر سياسي حاکمیت د سياسي اتحاد له لاري ترلاسه کېږي (۱۲۵). بنا هر سياسي اقدام ګروپي اتحاد ته ضرورت لري (۱۲۷). هر ولسي سياسي حرکت يو ګروپي اتحاد او احساس ته اړتيا لري. ستر سياسي نهضتونه عصبیې ته ضرورت لري (۱۲۶). که چېرې په يوه ملت کې عصبیه موجوده وي، په هغه ملت کې به خامخا سياسي مشرتوب هم موجود وي (۱۱۴).

لنډه داچې ابن خلدون باور لري چې هر سياسي حرکت عصبیې ته ضرورت لري.

د سياست ضرورت:

ابن خلدون سياست داسې تعريفوي چې سياست هغه علم دی چې د يوه کور او ښار اداره د وخت د اخلاقي ايجابانو سره سم پر مخ بيايي. د ابن خلدون په کومان د سياست اساسي هدف دا دی چې پرکني دېته وهڅول سي چې خپل نسل وساتي، او په عين زمان کې آباد او ازاد ژوند ولري (۳۹). ابن خلدون سياست د اجتماعي ژوند د ارتقا او تکامل لپاره اړين گڼي. انساني ټولنه په خپل بطن کې سياسي ده، او تل سياسي مشرتوب ته ضرورت لري.

ابن خلدون اعتراف کوي چې سياسي حاکمیت د نظامي قوې په زور تر لاسه کېږي. نظامي قوه د مالياتو په ذريعه جوړېږي، او تمويلېږي. ماليات په زراعت، تجارت، او عمومي عمراني ترلاسه کېږي. زراعت او عمراني په عدالت تامين بري. عدالت په پاکو او متقي چارواکو اجرا کېږي. د دولت د مامورينو پاکوالی او موثريت د وزير په سياسي بصيرت پوري اړه لري، او دا ټول د يو مشر په شخصي کوشن پوري اړه لري چې د خپل رعيت غم غوري، اقتصاد ئې ور ښه کړي. عمراني ئې ور زياته کړي. هغوی ته د تعليم او پر مختک لا زيات فرصتونه برابر کاندې (۴۰-۴۱). ابن خلدون وايي چې سياسي ليډرشپ هغه موسسه ده چې نظامي قوت ئې حمايت کوي. نظامي قوه پيسې او خرڅه غواړي. پيسې له رعيتنه د مالياتو له لاري ترلاسه کېږي. رعيت هغه بېشماره خدمتکاران دي چې عدالت ئې خوشحاله کوي. د ابن خلدون په سياسي فلسفه کې عدالت يو اشنا مفهوم دی چې د دې جهان ژوند او اجتماعي نظام ته انرژي او قوت ورکوي. ابن خلدون په اخر کې وايي چې دا اته پورتنی جملې د سياسي حکمت شيره ده (۴۱).

ابن خلدون باور لري چې دا جهان يو باغ دی، او ماليار ئې سياسي ليډرشپ دی. هغه وايي چې سياست د يوې جامعې عمومي همت او پرمختک ټاکي. هغه وايي سياسي حاکمیت د يوې ټولني لپاره يو ساتونکی ديوال دی. يو محافظ چوکاټ دی. يوه اداره کونکې قوه او حدود او اربع ده. د ابن خلدون په کومان سياسي حاکمیت هغه صلاحيت دی چې اجتماعي ژوند او اخلاق سمې لاري ته

برابروي. يو سياسي مشر ته پکار دي چې بڼه او مناسب اجتماعي اخلاق خپله پالیسي وگرځوي، او باید تل کونښن وکړي چې جامعه هغه طرف ته سوق کړي.

ابن خلدون وايي چې حکومت هغه قوه ده چې د ښارونو او کلیو تر مینځ د متقابل تیري گډ احساس راکټرولوي (۹۷). ابن خلدون عقیده لري چې د صحرا خلک تل غواړي چې ښار چور او لوټ کړي. حکومت مجبوره دی چې د صحرايي خلکو د راکټرولو لپاره د ښاریانو حفاظت وکړي. د ابن خلدون په سياسي فلسفه کې د ښار او کلي جدل او دیالکتیک ته زیاته توجه سوې ده. هغه وايي چې ښار تل د صحرا په واسطه محاصره وي، او یو قوي مرکزي حکومت باید تل همدا تشنج ته توجه وکړي. د صحرا د تجاوز مخه ونیسي، او د ښارونو د پراخېدو لپاره باید زمينه برابره کړي.

ابن خلدون او بڼه حکومتوالي:

ابن خلدون وايي چې په حکومت کې د ښو مامورینو انتخاب عدالت دی. د مامورینو او خلکو په ټاکولو کې انصاف مراعات ول عدالت دی (۱۱۳). کار اهل کار ته سپارل عدالت دی (۱۱۳). هغه پدې باره کې څو ځایه سخت ټینګار کوي.

د ابن خلدون په نظر بڼه حکومتوالي په اعتدال کې ده. د خلکو سره په بڼه سلوک کې ده. ځکه که چیرې خلک وډارول سي، هغوی بیا رشتیا نه وايي. استبداد په خلکو کې فریبکاری زیاتوي. خیانت ډیروي. او عمومي بې اعتدادي ایجادوي.

خو ابن خلدون وايي چې بڼه حکومتوالي خلکو ته ډاډ ورکوي. بڼه مشر خپل خلک ساتي، او د هغوی سره په احترام او نرمښت چلن کوي. د حکومت نرمښت او عدل د حکومت او رعیت تر مینځ اعتماد ډیروي، او فاصلې رانښيي.

د ابن خلدون په نظر بڼه حکومتوالي دا ده چې سياسي مشران دخلکو په حالاتو ځان خبر کړي، او د خپلو وطنوالو په ورځني ژوند کې محسوسه علاقه ونیسي (۱۵۳). د هغوی ستونزې او اندېښنې واري.

ابن خلدون وايي څرنگه چې دولت – حکومت د یوې ټولني په اقتصادي او سياسي چارو کې مهم نقش لوبوي، نو بنا د دولت – حکومت اساسي وظیفه د جامعې سوکالي او بڼه سياسي اداره ده. ابن خلدون وايي چې د دولت – حکومت وظیفه دا ده چې د اقتصادي ودې او انکشاف لپاره مناسب او تشویق کونکي قوانین وضع کړي. خصوصي ملکیت وساتي. تجارتي لارې امن کړي. او عمومي اقتصادي انکشاف وهڅوي.

ابن خلدون کاري چې سياسي لیډرشپ یوازي د غلبې او تسلط په حالت کې ترلاسه کېږي. سياسي غلبه په قومي – کوندي اتحاد او عصبي پوري اړه لري. نو بنا پر نورو خلکو باندي حکومت کول باید دننه په کور کې قومي – حزبي- او کرويي اتحاد تر شا ولري. داسې کرويي گډ اتحاد چې فرا – فردي طرز تفکر ولري (۱۰۱). د ابن خلدون په سياسي فلسفه کې لیډرشپ باید د کرويي او جمعي کټو ساتونکي وي، نه د شخصي او یا فاميلي کټو.

ابن خلدون وايي ښه او محبوب مشران عموماً سخي وي. مېلمه پاله وي. پر خپلو وعدو باندي وفا کوي. خدعه او فريب نه کوي. د کمزوري خيال ساتي. د غريبو خلکو سره په محبت چلن کوي. د هغوی احترام کوي. د کمزوري حق ورکوي. د خلکو پر اشتباهاتو باندي سترگي پټوي. د کړاونو او تکليفونو پر وخت لکه هسک غرونه دنک او متين ولاړ وي. د خپل عزت د ساتلو لپاره تر پيسو تېر وي (۱۱۲).

ابن خلدون وايي د بشر په تاريخ کي د اجتماعي ژوند د پيلېدو سره سم سياسي حاکميت ته اړتيا پيدا سوه. ځکه د بشر په فطرت کي د تيري او تجاوز غريزه پرته ده، د همدې حيواني او متجاوزي قوې د مهارولو لپاره حکومت ضروري دئ. د همدې متجاوز احساس د راييسارولو لپاره يوې داسي قوې ته اړتيا سته چې (الف) مشروع وي، او (ب) داسي موثره قوه وي چې خلک له تجاوز څخه وساتي (۴۷). متجاوز غريزه په ټولو ژوندي موجوداتو کي سته (۴۶).

انارشي:

ابن خلدون د انارشي سخت مخالف دئ. ابن خلدون باور لري چې انارشي د انساني فطرت او نظام مغاير حالت دئ. هغه وايي انسانان طبعاً په انارشي کي ژوند نه سي کولای (۱۵۲). ځکه خو سياسي حاکميت د انسان په سرشت او فطرت کي دئ (۱۵۱).

ابن خلدون وايي بدوي خلک انارشي خوښوي، ځکه قبایل ذاتاً له تمدن سره دوښمني لري. د هغوی مقررات او انسجام نه خوښوي. د بدوی خلکو غارت او لوټ خوښوي. د هغوی فطري غوښتنه دا ده چې د نورو خلکو ملکيت خپل کړي. په بدوي جوامعو کي خلک په بې قانوني کي ژوند کوي.

ابن خلدون وايي انارشي يو ملت تباه کوي. يو تمدن محوه کوي. ځکه خو سياسي حاکميت او حکومت د انسان فطري خصوصيت دئ. نظام او حکومت د بشريت د دوام او بقا تضمين کوي (۱۱۹-۱۱۸).

بې عدالتي:

ابن خلدون وايي بې عدالتي د يوه تمدن او سياسي نظام تباهي تضمينوي. هغه ليکي د خلکو پر خصوصي ملکيت باندي تجاوز په يوه ټولنه کي د تجارت او ثروت د پيدا کولو انکېزه وژني. پداسي حالت کي عامه خلک دا گومان کوي چې که چيري پانگه واچوي او په اقتصادي ژوند کي برخه واخلي د هغوی همدا ثروت به بالاخره د حکومت لخوا ضبط سي، او له دوی څخه به په زور واخيستل سي.

ابن خلدون وايي بې عدالتي يوازي دا نه ده چې د خلکو خصوصي ملکيت په زوره ترې واخيستل سي، بلکي بېکاري، بې مزده خدمت، او نور شاقه کارونه هم بې عدالتي ده. بې موردې او بې سببه ماليات هم لويه بې عدالتي ده. ابن خلدون وايي بېکاري لويه بې عدالتي ده، ځکه کار سرمايه خلقوي. او کار او شخصي انرژي د بنيادمانو ذاتي سرمايه ده. دغه راز، له خلکو څخه د هغوی شيان په ارزانه رانيول او بيا بېرته هغه شيان پر هغوی باندي په گرانه خرڅول ستره بې عدالتي ده (۲۴۰-۲۴۱).

ابن خلدون ليکي پر پرکنو باندي زيات ماليات حواله کول د حکومتونو د رانسکورېدو سبب گرځي. په داسي حکومتونو کي عموماً د مالياتو راجع کونکي فاسد سي. مستفيان رشوت خوره سي. ابن خلدون وايي په هره اندازه چي د حکومت مصارف زياتېږي، او په حکومت کي اسراف ډيرېږي، په هماغه اندازه ماليات جگېږي، خو بالاخره جگ ماليات د حاکم حکومت د زوال سبب گرځي (۲۴۸-۲۴۹).

ابن خلدون وايي کله چي د يوې حاکمې طبقې عصبیه کمزوري سي، د هغې ډلي سياسي حاکميت ورو ورو زوال کوي. اول، پدې ډول نظامونو کي سياسي مشران له خلکو څخه منزوي کېږي، او په وژلو پيل کوي. د حاکم همدا استبداد د حاکمې طبقې عصبیه لا کمزوري کوي. د وخت په تېرېدو سره اول په هيواد کي ليري پرتي سمي له مرکز جلا کېږي. په وطن کي مسلح مېلشوي ډيرېږي. په غرنیو سيمو کي مخالفان راغونډېږي، او کرار کرار نوي خلک ورجلبېږي. او بالاخره همدا ناراضه ډلي مستقل رياست تشکيل وي (۲۴۷).

په سياست کي د قلم او توري ارزښت:

ابن خلدون ليکي «توره او قلم» د يو سياستوال لپاره بڼه وسایل دي، او بايد کار ترې واخلي. خو د يو دولت د تاسيس په لومړي پړاوونو کي د قلم په پرته د توري اهميت زيات وي. کله چي يو ځوان رژيم ځان تثبیتوي، او خپله سلطه خوروي، هله قلم بايد د توري په خدمت کي وي. ابن خلدون وايي د يوې سلسلې په اخرو وختونو کي هم توري ته زياته اړتيا وي، ځکه هله لومړيتوب د حاکم نظام ساتل وي.

مگر د يوه سياسي نظام په پخوالي کي قلم او فرهنگ ته زياته توجه بايد وسي. ځکه پدې پړاو کي سياسي نظام پوخ، مصون، او مطمئن وي. د ابن خلدون په کومان پدې وخت کي بايد ماليات منظم راغونډ سي، او تعليم او تربیې ته زياته پاملرنه وسي. تعليم عام سي او په پرکنو کي خور سي. اقتصاد غښتلی سي. او پدې زمانه کي قلم زيات موثر وي (۲۱۳).

په قوم کي ناميدي:

ابن خلدون کاري کله چي يو قوم اسير او غلام سي، په هغه قام کي ناميدي ډيره سي. کله چي په يو قوم کي اميد ختم سي، په هغه قوم کي بې اتفاقي زياته سي. گروپي او جمعي احساس په کي کمزوری سي. عصبیه يې ضعيفه سي. د ماتو ملتونو جمعي احساس او اتحاد د پوځي شکست په خاطر کمزوری سوی وي. کله چي په يوه قوم کي عصبیه کمزورې سي، د هغه قوم اقتصاد، تمدن، او تاريخ حايثه سي (۱۱۹).

تمدن او بدويت:

ابن خلدون باور لري چي د ښار او بدويت تر مينځ به تل جدل روان وي. هغه وايي د ښار او کلي تر مينځ تل يو ډول تشنج موجود وي. هغه وايي چي ښاري او کليوالي ډلي د انساني تکامل طبيعي پرمختللي ډلي دي. هغه وايي چي ښاري او کليوالي ژوند هر يو ځانته جلا جلا اجتماعي نظامونه لري.

ابن خلدون وايي چي بدوي خلک دا نه سي زغملای چي ښاري خلک ارام ژوند ولري، او په عين وخت کي دوی په صحراوو کي له هر څه څخه محروم وي. مدام په تکليفونو کي ژوند وکړي. هغه باور لري چي د تاريخ په مختلفو پړاوونو کي بدوي خلک پر ښارونو

باندې بالاخره هجوم ور وړي، او ښارونه فتح کوي. ځکه د بدوي خلکو جنګي روحیه قوي وي. د ځان په ساتلو کې یوازې پر ځان باندې تکیه کوي، ځکه په صحرا کې دوی تل یوازې وي، او مجبوره دي چې پر خپل ځان باندې اتکا وکړي، او د ځان دفاع خپله وکړي.

خو د ښار خلګ پر حکومت او پولیس باندې تکیه کوي. د ښاري خلکو جنګي روحیه کمزورې وي. په ناز او سوکالي کې ژوند کوي. ابن خلدون وايي د صحرا خلګ باور لري چې د ښار خلګ «بې همته» دي. بدوي خلګ باور لري چې ښاريان درواغجن او بې ننگه دي. د ځان د ساتلو توان او جرات نه لري. همدا وجه ده چې په تاریخ کې بار بار کلیوالي خلکو ښارونه تسخیر کړي دي، او نوي حکومتونه یې ایجاد کړي دي. د ښاري ژوند په وجه بیا همدا صحرايي خلګ د وخت په تېرېدو سره ښاري سوي دي، او بیا یوه بله صحرايي ډله له صحراوو څخه راوځي، او زړه حاکمه ډله پسي اخلي. او سیاسي قدرت ترې نیسي. د ابن خلدون په باور په تاریخ کې همدا دایروي سایکل مدام دوام لري. تل نوي اقوام زاړه پسي اخلي. تل نوي سیاسي قوې زړې ماتوي.

ابن خلدون وايي چې په بدوي خلکو کې د ننګ او ناموس خبره خورا کرمه وي. خلګ یو بل پېژني، او د شرم او پیغور مسله ډیره جدي وي. په بدوي خلکو کې ساده کې او پاکي زیاته وي. وعده یې پخې وي. خلګ طبیعت ته نژدې وي. او د ادمیت او طبیعت تر مینځ واټن زیات نه وي. د هغوی اقتصاد پر مځکه او حیواناتو باندې راڅرخي. او اقتصادي منابع یې محدودې وي.

ابن خلدون وايي د خلکو تر مینځ متفاوت شرایط د هغوی د متفاوتو عایداتو د لاسته راوړلو نتیجه ده (۹۱). د کلیوالي سیمو اقتصاد پر زراعت او مالداري باندې تکیه لري. د ښارونو اقتصاد پر تجارت او کاروبار باندې تکیه لري. ابن خلدون وايي چې د ښارونو او کلیوالي سیمو په کالیو، خوارو، دودونو، او فرهنگ کې توپیر وي.

کلیوالي ژوند سخت او ساده وي (۹۲). تولیدات کم وي، او د بخر نه میر ژوند وي. کلیوالي خلګ د ځان او پچیانو د مړولو له مشکل سره مخامخ وي. بدوي ژوند د انساني ټولني طبیعي حالت وي. خلګ اضافه شیان نه لري. اضافه پانګه نه لري. کلیوالي ژوند د بنیادمانو په تکامل کې لومړی پړاو دی. او لدې را وروسته، ښاري ژوند راځي (۹۳). ابن خلدون وايي چې ښاري خلګ عموماً پخپلو ورځنیو محاررو کې بد کلمات استعمالوي، هغوی دا کار حتی د ښځو په حضور کې هم کوي (۹۴).

ابن خلدون وايي کلیوالي خلګ د ځان د دفاع لپاره دیوال او کلا نه لري. بلکې د ځان د ساتلو لپاره یوازې پر خپل ځان باندې تکیه کوي. کلیوالي خلګ با همته وي. کلیوالي خلګ د شپې په تیارو کې د سپو غږا ته پام کوي. خو ښاري خلګ پر حکومت، قانون، او پولیسو باندې تکیه کوي. د ښاري خلکو رزمي روحیه کمزور وي (۹۵). په کلیوالي سیمو کې د خلکو د کنټرول لپاره یوازنی واک او صلاحیت د خان او ملک وي (۹۷).

ابن خلدون وايي په کلیوالي سیمو کې د خلکو عصبیه عموماً پر وینه او پلرني رشته باندې راڅرخي. خلګ د یوه پلار پچیان وي، او اکثره په یوې قبیلې پورې تعلق لري. په کلیوالي سیمو کې د پلار او نیکه شجره ډیره مهمه وي (۹۸).

ابن خلدون باور لري چې صلح دوسته اقوام سیاسي ریاست نه سي کولای، ځکه سیاسي حاکمیت نظامي قوې ته اړتیا لري (۱۱۰).

ابن خلدون عقیده لري چې بدوي ژوند او تمدن دوه مخالف قطبونه دي. بدوي خلک له تمدن سره ذاتي دوشمني لري (۱۱۸). بدوي خلک فطرتاً لوبت او تالان کوي. بدوي خلک قانون نه مني. انارشي ئې خوښه وي (۱۱۹). ابن خلدون وايي که چيري بدوي ژوند او نظام پر ښاري ژوند او نظام باندې غلبه وکړي، هغه ښارونه او تمدنونه سمدستي سقوط کوي (۱۱۸). ابن خلدون وايي چې بدوي خلک په انارشي کي ژوند کول ازادي تلقي کوي. هغوی هيچا ته اطاعت نه کول ازادي گڼي.

تمدن، ښار، عمران

ابن خلدون وايي چې په يوه ښار کي د سياسي حاکميت تر تثبیتېدو راوروسته ښاري ژوند، نظام، او تمدن جوړېږي. د ښارونو او تمدنونو جوړول وخت، پيسې، فرهنگ، او تجمل ته اړتيا لري. د ښارونو د پراخولو لپاره د نفوس ډيروالي ته ضرورت سته، خو ښارونه اباد سي. د سترو ښارونو او تمدنونو جوړول ډير وخت، سياسي ثبات، او پلان ته ضرورت لري (۲۶۳). د ښارونو او تمدنونو جوړول د چاپيريال او محيطي شرايطو مطالعې ته هم ضرورت لري. ابن خلدون باور لري چې ستر سياسي نظامونه د سترو ښارونو ايجادولو ته ضرورت لري. ځکه په ښارونه کي د خلکو تمرکز زياتېږي، تمدن ايجادېږي، او فرهنگ او هنر خلق کېږي. ستر حکومتونه ستر ځلي او ودانۍ جوړوي. ځکه يوازي ستر طاقتونه کولای سي چې زيات خلک استخدام کاندې، د ډيرو خلکو همکاري ترلاسه کړي، او زياتي پيسې ولگوي (۲۶۵). ښارونه د کلتور د روزلو مرکزونه وي. د نوي تمدن مرکز وي (۲۸۲).

ابن خلدون وايي چې ښارونه بايد له زهرجنو محيطي امراضو څخه وساتل سي (۲۶۷). د ښارونو او تمدنونو په جوړولو کي هوا او اوبه زيات اهميت لري. د خلکو او ښارونو نظافت او پاکي زيات رول لري. د ښارونو په جوړولو کي بايد محيطي شرايطو ته پام وسي. ښارونه بايد پاکي جاري اوبه ولري. د اوبو د ذخيره کولو سيستم ولري. حمامونه او غسل خانې ولري.

ابن خلدون وايي چې د يوه حکومت لپاره ښارونه د مالياتو د راغونډولو ستر مرکزونه وي. ابن خلدون وايي چې په ښاري ژوند او تمدن کي د خصوصي ملکيت ساتل او حفاظت سخت رول لري. د خلکو خصوصي ملکيت بايد جدا وساتل سي. ابن خلدون وايي د شتمنو خلکو ځاني مصونيت زيات اهميت لري. د ښار شتمنه طبقه بايد حفاظت سي، او داسي مقامونه ورکړه سي چې د هغوی په درد وځوري (۲۸۲).

ابن خلدون وايي عموماً په ښارونو کي متمدن او شتمن خلک ژوند کوي. په ښارونو کي د ثروتمني طبقې موجوديت کاروبار او ماليات راجلبوي. ابن خلدون وايي چې د ټولو بدوي ټولنو نهايي هدف او آرمان ښاري کېدل وي. ښاري ژوند تجمل، اقتصادي رونق، او د ارام ژوند شرايط برابروي. ښه غذاوي، شپک کالي، فيشنې شيان، عيش او تجمل ټول په ښارونو کي وي (۲۸۵).

ابن خلدون عقیده لري چې د ښاري ژوند امن، تجمل، او هوسا شرايط په خلکو کي تمبلي او بې همتي تقويه کوي. د وخت په تېرېدو سره ښاريان کرار کرار فاسد سي، او اخلاقي معيارونه ئې راټېټ سي.

ابن خلدون وايي کله چې حکومتونه پاڅه وي، باثباته وي، هله په هيواد کي اقتصادي رونق وي، وده وي. خلک په عيش او نوش کي ژوند کوي. ماليات ډيرو. حکومت کولای سي چې خپل مصارف پوره کړي.

ابن خلدون وايي د تمدن، تجارت، او عمومي ثروت د جگولو لپاره حکومت ته پکار ده چې په عامه خلکو او سکتور کې تولید او اقتصادي فعالیت زیات کاندې (۲۴۰). هغه عقیده لري چې کله خلک تجارت او کاروبار و نه کړي، تمدن او ښاري ژوند سقوط کوي. هر څه خوسا کېږي (۲۳۸-۲۳۹).

د ابن خلدون اقتصادي نظریات:

ابن خلدون وايي هر انسان غذا ته ضرورت لري. او هر انسان ځينو شیانو ته اړتیا لري. د انساني تولني اقتصادي کاروبار پر ګڼه او فایده باندې ولاړ دی. فایده د بنیادمانو د ژوند او معاش لپاره ضروري ده. فایده د سرمایې په راغونډولو کې حیاتي اهمیت لري.

ابن خلدون وايي ګڼه هغه ارزښت دی چې د بنیادمان په کار او انرژي باندې ایجاد سوی وي. ابن خلدون وايي چې کار ارزښت تولیدوي (۲۹۸). د ارزښت د خپلولو اصلي عامل انسان دی (۳۰۳). زحمت فایده خلقوي. انسان ارزښت ایجادوي. انسان تمدن، ښار، او اقتصاد جوړوي. ابن خلدون وايي کله چې په ټولنه، تمدن، او ښار کې خلک لږ سي، تمدن پیکه کېږي، او بالاخره سقوط کوي. کله چې بنیادمان له ښارونو څخه کوچ وکړي، هغه ښارونه سوکه سوکه مري، او په خرابه بدلېږي (۲۹۹).

ابن خلدون په اقتصاد او سیاست کې د عامه خلکو د خصوصي ملکیت د ساتلو جدي پلوي کوي. هغه وايي چې د حکومت یوه اساسي وظیفه دا ده چې د خلکو خصوصي ملکیت وساتي. د ثروتمن کسانو لپاره په ښار او جامعه کې د امن او ډاډ فضا برابره کاندې. د خلکو لپاره د پانګونې فرصت برابر کړي (۲۳۸). ابن خلدون بل ځای اصرار کوي چې سرمایه داران باید وساتل سي (۲۸۱).

ابن خلدون باور لري چې سیاسي مشران وظیفه لري چې د خلکو اقتصادي وضع ښه کاندې (۴۱). بل ځای کاري چې د سیاسي قدرت لپاره اقتصادي طاقت ضروري دی (۲۴۰).

ابن خلدون بل ځای وايي چې په حکومت کې عالي رتبه سیاسي پوستونه د لوړ پوړ چارواکو د شخصي ثروت او ملکیت له ډیرېدو سره زیاته مرسته وکوي. کله چې یوه ډله سیاسي حاکمیت ترلاسه کړي، خلک د هغوی خدمت کوي. خلک د هغوی مصارف تېبه کوي. عالي رتبه سیاسي پوستونه د ثروت د ذخیره کېدو سبب ګرځي. ابن خلدون باور لري چې هر څوڼه چې سیاسي مقام ستر او بانفوذ وي، په هماغه اندازه ئې اقتصادي ساحه پراخه وي، او د ثروت د راغونډولو امکانات پکې زیات وي (۳۰۴).

ابن خلدون تجارت داسې تعریفوي کاروبار او بزنس هغه اقتصادي کوښښ ته وايي چې ګټه ترلاسه سي، او سرمایه زیاته سي. مانا شیان ارزانه رانیول، او په ګران قیمت خرڅول دي. د دغه تجارتي فعالیت له لاري راغونډ سوي مبلغ ته ګټه وايي (۳۱۰).

ابن خلدون یو ځای کاري یوه ورځ یوه با تجربه تاجر یوه ځوان ته چې غوښتل ئې په آینده کې تجارت وکړي د بزنس په باب داسې وویل: زه به تا ته تجارت په دوو ټکو کې خلاصه کړم. ارزانه سودا وکړه، او کرانه ئې خرڅه کړه. همدا د تجارت اصلي مفهوم دی. او همدا د خبري شیره ده (۳۱۰).

سياسي اسلام او ابن خلدون:

ابن خلدون ليکي چي اسلام ديکتاتورې، بې عدالتي، او استبداد نه خوښوي (۱۵۵). هغه بل ځاي وايي چي اسلام عدالت او انصاف ترويجوي، او له مسلمانانو څخه غواړي چي د اسلام دفاع وکړي (۱۵۷). ابن خلدون وايي چي د اسلام په صدر کي خليفه کان هم ديني او هم دنيوي سياسي مشران ول. ځکه د حضرت محمد مقام او سياسي ميراث همدا ايجابول. ابن خلدون وايي چي اسلام هيڅکله خلک په انارشي کي نه پرې ږدي. د ابن خلدون په قول د اسلام په صدر کي امت تل يو امام لاره (۱۵۷).

ابن خلدون وايي څرنگه چي اسلامي اجماع پدې باور ده چي انساني ټولنه تل امامت او يا سياسي ليدرشپ ته اړتيا لري، نو بنا دا د ټولو بالغو او عاقلو مسلمانانو وظيفه ده چي د اسلامي ټولني د مشرتوب په انتخاباتو کي پوره برخه واخلي. ابن خلدون ليکي چي دا د گردو مسلمانانو مذهبي وظيفه ده چي د قران او سنت سره سم د وخت د سياسي امامت اطاعت وکړي. ځکه قران مجيد امر کوي چي د خداي، رسول، او خپلو امرانو اطاعت وکړئ (۶۲).

ابن خلدون وايي چي په اسلام کي د سياسي مشرتوب او امامت شرايط څلور دي. په بل عبارت، هر څوک چي د مسلمانانو مشرتوب او امامت غواړي بايد دا څلور مخکني وړتياوي ولري. اول، بايد په اسلامي احکامو کي علم ولري. دوهم، ايمانداري او صداقت ولري. مشر بايد رشتين وي. درېم، يو مشر بايد باکفايته وي. لټ او بېکاره نه وي. څلرم، د يو مشر صحت بايد سالم وي. فزيکي او دماغي مشکلات و نه لري. او داسي فزيکي او رواني تکليفونه و نه لري چي د هغه پر وظيفي باندي منفي اثر واچوي (۱۵۸). ابن خلدون وايي چي په اسلام کي د خليفه او سياسي امام اساسي وظيفه دا ده چي د خلکو دنيا ور سمه کړي. د اقتصاد غم ئې ور وخوري (۱۵۵).

ابن خلدون وايي چي اسلام پر خلکو امر کوي چي د بنو ملاتړ وکړي، او له بدو سره مجادله وکړي. هر مسلمان موظف دئ چي د شرارت سره مجادله وکړي. حق ووايي. د بدو سره په ژبه، قلم، او توره مبارزه وکړي.

ابن خلدون وايي اسلام شاهي او سلطنتي نظام نه خوښوي. اسلام سياسي استبداد او د قدرت شهوت غندي. سياسي تقوا ترويجوي. ابن خلدون وايي په اسلام کي سياست پوره دخيل دئ.

ابن خلدون وايي حضرت محمد مدام د خپلو يارانو سره پر عمومي او خصوصي مسايلو باندي سلا مشوره کوله. ابن خلدون کاري حضرت محمد مدام د ابوبکر سره سلا مشوره کوله، او همدا سبب وو چي ځينو اعرابو ابوبکر د حضرت محمد وزير باله (۱۹۱). ابن خلدون وايي څرنگه چي په اسلام کي د سياسي ليدرشپ مسله ډيره مهمه ده، نو بنا د حضرت محمد تر وفات وروسته د هغه يارانو ابوبکر په کيه اجماع خپل امام او سياسي مشر انتخاب کړ (۱۵۶).

ابن خلدون ليکي په اسلام کي بيعت د سياسي وفاداري يو قرار داد دئ. دا سياسي قرار داد د خلکو او سياسي حاکم تر مينځ تړل کېږي. خلک د سياسي حاکم سره تعهد کوي چي اطاعت به ئې کوي. ابن خلدون وايي چي په بيعت کي خلک لاسونه سره ورکوي، لکه په تجارتي په معاملو کي چي قول سره ورکوي. ابن خلدون وايي بيعت امر کوي چي حاکم به د خلکو کټي ساتي، د هغوی د اقتصاد غم به خوري، او هغوی به په مقابل کي د سياسي مشر اطاعت به کوي (۱۶۶).

ابن خلدون کاري چي اسلام مسلمانانو ته د ظالمو حاکمانو پر ضد د قيام کولو سپارښت کړی دی. هغه وايي ډيرو مذهبي مشرانو د ظالمو حاکمانو پر ضد انقلابونه کړي دي (۲۷).

پای

د ابن خلدون مقدمه يو داسي سياسي، فلسفي، او علمي اثر دی چي پېړۍ پېړۍ کېږي د اجتماعي علومو مختلف شاگردان ئې مطالعه کوي، او نوي نوي شیان پکي پيدا کوي. د ابن خلدون د مقدمې اثرات بين المللي دي، او ښايي تر اسلامي جوامعو په نورو ټولنو کي زيات لوستونکي او پلويان ولري. ابن خلدون پخپل دې ابدی اثر کي کوشښن کړی کړی چي د انساني ټولنو د ودې، انکشاف، او تکامل قاعده کشف کړي. په انساني ټولنه کي د اجتماعي تحولاتو عوامل او سببونه پيدا کړي، او د تاريخ د آينده سير لپاره يو مسير او جهت ترسيم کړي. او د مستقبل لپاره د تاريخ د سير يو احتمالي تصور رسم کړي. ابن خلدون غواړي چي تاريخ او اجتماعي تحولات انتقادي او تحليلي مطالعه کړي. تاريخي حوادث او حرکت د عقل په تله کي وتلي، او يو عمومي درک ترې تر لاسه کړي. د ابن خلدون علمي ابتکار دا دی چي اکثره نظريات ئې خپل دي. په اکثره خبرو کي خپله استاد او مرجع دی.

Ibn Khaldun: The Muqaddimah An introduction to History. Translated by Franz Rosenthal. Edited and abridged by N. J. Dawood. Princeton University Press. 1967.