

عبدالملك پرهېز

سياست څه ته وايي؟

لومړۍ برخه

کله چې موږ د خپل هيواد ۳۰ کلن تاريخ ته نظر اچوو وينو چې زموږ هيواد په تيرو دېرشو کلونو کې له عذابو ډکه لارو هلې ده او د وخت په تېرېدو سره دغه غمگلي لاره نور هم پېچلې او غم لړلې کېږي، په هيواد کې دومره ستونزې نه حل کېږي چې هره ورځ پر زړو ستونزو نوې ستونزې ورزياتېږي.

دېرش کاله کېږي چې افغانستان د نړيوالو زبرځواکونو د سيالۍ په ډگر او بنسټ او د دې سيالۍ زيان يوازې افغانانو ته رسېږي په دغه دېرش کلنه غميزه کې افغانانو خپله مادي او معنوي پانگه له لاسه ورکړه او هيواد په مادي او معنوي کنډواله او بنسټي خو په تاسف سره نن هم د ويجاړۍ دغه بهير لا تر ناڅرگنده وخت روان دی او هيڅوک نه پوهېږي دغه ناوړين کله پای ته رسېږي. نو زموږ دنده څه ده او څه بايد وکړو؟ خو خپل هيواد د نيمې پېړۍ له بحرانو وياړو؟ دا هغه پوښتنه ده چې ټول هڅه کوي ځواب يې پيدا کړي خو لا تر اوسه دغې پوښتنې ته چا يو کولی او سم ځواب نه دی پيدا کړی. او دا چې ولې داسې يو ځواب چې ټولو ته د منلو وړ وي نه دی پېدا شوی علتونه ډير دي خو يو علت دا هم دي چې موږ د سياست په اړوند اړينه علمي پوهه نه لرو او نه شو کولی د پېښو بهير سم و ارزوو، نو له همدې امله زموږ يوشمير سياستمداران د ستونزمنو پېښو په تړاو ناسم او ناسمجول شوی کړنې او پرېکړې کوي چې دا کار په پرله پسې ډول هيواد په کړکېچ کې ډوبوي او دا کار له بلې خوا سياستمداران يو پر بل هم بې باوره او بدگومانه کوي او په پايله د سم سياسي چلند پر ځای د دسيسو او توطئو لاره غوره کوي او په دې ډول خلک هم پر سياستمداران خپل اعتبار له لاسه ورکوي.

نن ټوله نړۍ زموږ په هيواد کې ده، نړيوال هم يو له بل سره جوړ نه دي آن د يو هيواد د سياستمدارانو ترمنځ هم زموږ د هيواد په اړوند د نظر يووالی نه تر سترگو کېږي، د افغاني دولت د چارواکو او بهرنيانو ترمنځ هم اختلافونه ډير ژور دي، د سيمې هيوادونه هم زموږ په هيواد کې د خپلو گټو د ترلاسه کولو په هڅه او هاند دي. دا يو پېچلی او ډير ستونزمن حالت دی، دا حالت له سياستمدارانو څخه د زياتې پوهې، ځيرتيا او مسووليت غوښتنه کوي.

نن په هيواد کې د بې کفایتۍ او بې تدبیرۍ نښې په هر ځای او په هر څه کې ليدل کېږي. هر څه د ويجاړۍ په لورې درومي؟ نو ځکه له هر چا سره دا پوښتنه شته چې حالات په کومه خوا روان دي او څه بايد وشي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې يوازې د دقيق سياسي ارزونې له لارې ځواب ترلاسه کولی شي.

د سياست په اړوند د خلکو نظريې سره توپير لري، هر څوک د خپلې پوهې، ټولنيز دريځ او گټو پر بنسټ هغې ته يو تعريف ورکوي. د کورنۍ څخه چې نالوستې ده د سياست په اړوند يو ډول تصور لري، يو بزگر او کارگر بل ډول تصور لري، د پوهنتون استاد يا د سياسي گوندونو مشران له هغې څخه بل ډول تصور لري. څوک سياست ناوړه، کرغېړن او بد بولي او له سياست څخه ډډه کوي، څوک د سياست اډانه ټاکي او هر چا ته په سياست کې د گډون حق نه ورکوي لکه ښځو ته يا د ښوونځيو او پوهنتونونو زده کوونکو او محصلينو ته له سياست څخه د ډډې کولو لارښونه کوي، ان د افغانستان اولسمشر هم د پوهنتون محصلينو ته لارښونه کړي وه چې له سياست څخه ډډه وکړي او سياست يې د محصلينو په زيان بللی و. ځنې د افغانستان ټولې بدمرغۍ په سياست پورې تړي. ځنې کسان په سياست کې د ټولنې د ټولو طبقاتو او قشرونو گډون حتمي او اړين بولي. د دې خبرو په پام کې نيولو سره په کار دی څو ځان پوه کړو چې په پای کې سياست څه ته وايي چې خلک په اړوند يې داسې مختلف اندونه لري د

سياست مفهوم لکه د بل هر انساني علم په څير، هم د اډانې له پلوه او هم د موضوع له پلوه ډير پېچلی دی. د لغت له پلوه ځنې هغې ته د رعيت ساتلو، د ملکيت ساتلو، تدبير، رياست، قضاوت او داسې نورو مفهوم او مانا ورکوي. د سياست انډول کلمه پوليتيکس ده.

د پوليتکس يا سياست کلمه له «پاليس» څخه رامنځ ته شوې - په لرغوني يونان کې ښاري ادارې ته ويل کېده. په انگليسي ژبه کې له دريو کلمو سره سمون لري:

پاليتي: Polity؛ پاليسي: policy پولېتکس: politics

دا درې واړه په گډه د مفهوم د هر اړخيزې مانا په اړوند يو ټاکلی ليد وړاندې کوي: «پاليتي» په يو ټاکلي چاپيريال کې د ادارې يا مديريت له ارگانونو سره د اساسي قانون په اډانه کې سر او کار لري - لکه حکومت، پارلمان او داسې نور. «پاليسي» په هغه سياسي تک لارې پورې اړه لري چې پرمخ وړل کېږي لکه صنعتي سياست، د بهرنيو چارو سياست، د ښځو سياست او داسې نور. «پوليتکس» هغه موسسو ته اړوند کېږي چې هدف يې د اساسي قانون د ارگانونو پر سياست اغېزه ده - دا اغېزه د ټاکنو او په ټاکنو کې د گوندي گډون د لارې ترسره کېږي او داسې نور. په عمومي ډول سياست هغه کړنې په برکې نيسي چې په يوه ټولنه کې د ارزښتونو د ټاکلو يا مشخصولو، لومړيتوب ورکولو او د ویش چارې سرته رسوي او همدارنگه هغه جوړښتونه يا اډانې چې دغه کړنې په کې ترسره کېږي.

د لويديز په ډيرو هيوادونو کې زيات خلک سياست د سياسي گوندونو ترمنځ د انتخاب شوي پارلمان په عمومي غونډه کې، د انتخاب شويو استازيو او د دولت ترمنځ د سياسي کړنلارې د غوره کولو پر سر او د حکومت د قانوني کار په اړوند مبارزه بولي، د ادارې او مديريت د ارگانونو رسمي چارو ته د لاسرسي پيدا کول د سياست مرکزي ټکي دی.

د قاعدې له مخې دغه لاسرسي يوازې په څو کسانو پورې محدود دی. په همدې ډول په لرغوني زمانه کې ښاري اداره - «د مستقيمې دموکراسۍ» د بېلگې په توگه پېژاندل شوې وه - هغه مهال ډېرکي (اکثريت) رسمي سياسي حقوق نه لرل. کوچنيانو، ښځو او غلامانو په سياست کې د گډون حق نه درلود. دوی د بشپړو انسانانو په توگه نه پېژاندل کېدل. د روم په امپراتورۍ کې، د ملي دولت د رامنځ ته کېدو په بهير او په اروپا کې د مطلقه شاهي ترواک لاندې، دولتي سياسي پريکړې د څو شتمنه او بډايه کسانو (ارستوکراتانو) له خوا نيول کېدې. کله چې د لومړي ځل د پاره کيپتالېزم او صنعت په غوړېدو شو نو د پريکړو کړۍ پراخه شوه. ښاري انسان پر دغه کړۍ ورزيات شو او ورو ورو يې پر ارستوکراتانو کړۍ تنگه کړه او په پای کې يې سياست د ارستوکراتانو له کنټروله وايست.

عبدالملک پرهيز

د سياست علم رول او ارزښت

دويمه برخه

د سياست علم، د ټولنيزو ځلېدیزو «پديدو» هر اړخيزه څېړنه او ارزونه کوي. سياسي ارزونه له انسان سره مرسته کوي څو هغه نړۍ چې په کې ژوند کوي په سمه توگه وپېژني او د راز راز ځانگو ترمنځ هغه ځانگه غوره کړي.

چې تر ټولو ښه ده او په پای کې پر هغه لویو او کوچنیو بدلونونه اغېزه وکړای شي چې هره یوه یې د ژوندانه نه بېلیدونکي برخه جوړوي. د سیاست اصلي او غوره مرکز دولت دی. ځنې نور داسې نظر لري چې د سیاست علم له حکومت سره تړاو لري، دریمه ډله دا دواړه نظریې سره یوځای کوي لکه فرانسوي څېړونکي او متفکر پل ژانت وایي: د سیاست علم د ټولنیزو علومو هغه برخه ده چې د دولت د بنسټونو او د حکومت د اصولو په اړوند خبرې او څېړنې کوي.

په دودیز ډول، ډیر کله ویل کېږي چې د دولت په ارزونه کې حکومت هم په پام کې نیول کېږي، ځکه دولت د عملي مقصدونه له مخې د حکومتي ارګانونو له لارې عمل کوي. هارولد لاسکي وایي: «د چارو د عملي اداره کولو د پاره دولت هماغه حکومت دی» خود ځنې اړخونو له پلوه، د حکومت کلمه ډیره پراخه ده. که «حکومت» په پراخ مفهوم سره وکارول شي، د کنترول او اطاعت په بنسټیز اند ولاړ دی، دغې ځلېدنې (پدیدې) د انساني ټولنې له پرمختیا سره پرمختیا کړې ده. د سجویک په عقیده، د سیاست علم «هغه ټولنې څېړي چې حکومت لري، یانې هغه ټولنې چې د هغې غړیو، لږ تر لږه په ټاکلو مسایلو کې، د ځنې کسانو یا د یو شمیر کسانو چې د ټولنې یوه برخه جوړوي، له دستورونو څخه په اطاعت کولو عادت کړی وي» دغه تعریف د سیاست د علم ډگرونه پراخوي او هغې ته له دولت څخه هم پراخ مفهوم ورکوي.

د سیاست د علم دودیز مفهوم، د دولت یا حکومت د څېړنې د علم په توګه نور مناسب نه ګڼل کېږي. دغه مفهوم پر هغې ښې تاکید کوي او په ظاهره قانون خونې ته له حده زیاته پاملرنه ددې سبب کېږي څو قوانین پلي شي. بې له دې چې تکاملي بهیر او پایلې په پام کې ونیسي. اوس په عمومي ډول دا منل شوې ده چې د سیاست علم باید په ټولنه کې غیر رسمي سازمانونه او هغه سیاسي چلندونه چې د حکومت رسمي جوړښت ټاکي او همدارنګه هغه څواکونه چې پر حکومت اغېزه لري، په درېر کې ونیسي. د نوي حکومت له څېړنې او مطالعې سره د سیاست د علم یو شان ګڼل هم له اعتراض سره مخامخ شوی دی. له پنځه لسمې پېړۍ څخه دمخه د «دولت» کلمه د سیاسي پلوه نه کارول کېده، او کله چې ددې مقصد د پاره وکارول شوه نو د «نوي» صفت ورکړای شو. د اعتراض کوونکو په ګومان کله چې دولت ته په ځانګړي نظر کتل کېږي نو د سیاست علم د تعریف په برخه کې یوې داسې پایلې ته رسېږي چې نوی دولت د سیاسي سازمان وروستی. «نه لنډمهاله» ښه ده او یوازنی سیاسي جوړښت دی چې د بشر هوساینه رامنځ ته کوي.

نوله دې کبله د پوهې هغه ډګر چې د سیاست علم یې په بر کې نیسي، له دولته هم وړاندې ځي. کاتلین عقیده لري چې «سیاست» د سامان لرونکې انساني ټولنې څېړنه ده او تر هر څه دمخه د ټولنې سیاسي اړخونه څېړي. نوله دې کبله د برترن د وژوونال په نظر: «سیاست» هغه سیاسي اړیکې څېړي چې د خلکو په راغونډېدو سره په یو وخت کې منځ ته راغلي دي، دا ډول نظرونه د سیاست د علم د څېړنو ډګر دومره پراخوي چې ټول هغه څه په بر کې نیسي چې د ټولنیز ژوند په سیاسي اړخونو او یا د خلکو تر منځ په سیاسي اړیکو پورې اړه لري. خو د زده کړې په بهیر کې د سیاست علم او د هغې نوي وړتیاوې له ټولو هغه شیانو سره چې په یوې سازمان لرونکې ټولنه کې د انسان په ژوند پورې اړه لري له سیاست سره باید یوځای او ګډ نه کړای شي او ددې وسوسې تر وړاندې باید ټینګار وشي.

هارولد لاسول، چارلز مریام، برتراند راسل، واتکینس او هانس مورکنتا، د سیاست په تکاملي برخه لیک تاکید کړی دی، او عقیده لري چې واک، د سیاست اساسي مفهوم دی او د سیاست ټولې څانګې سره یوځای کوي. لاسول د سیاست د علم د تعریف په اړوند ویلي دي: «د سیاست علم د یو تجربی نظام په توګه د واک یا قدرت د رامنځ کېدو د څرنگوالي او په هغې کې د شریکېدو له څېړنې څخه عبارت دی» او «سیاسي کړنه، هغه کړنه ده چې د واک پر بنسټ تر سره کېږي» سیاست او سیاسي علم د ماهیت، بنسټ، ډګر او پایلو له پلوه په ټولنه کې د شته واک سره تړاو لري. د سیاست د علم اړوند یو پوه «د پاملرنې مرکز» څرګند او

روښانه دی او له هغې مبارزې څخه عبارت دی چې د واک د ترلاسه کولو یا ساتلو، د واک د پلي کولو یا پر نورو باندې د اغېز، یاد هغوی د کړنو څخه د مخنیوي دپاره کېږي. همدارنگه ویل شوي دي چې: «سیاست د واک په اړوند یوه (مقوله) ده، یانې د ټولنیز یا مادي چاپېریال د ساتلو یا بدلون د کارمندانو، د کاري موسسو او د ټولنیزو بنسټونو په وړتیاو پورې اړه لري. د هغه زیرمو په اړوند یوه مقوله ده چې د دغه وړتیا بنسټ جوړوي، او هغه ځواک دی چې هغه پلي کوي او پرې اغېزه کوي.

واک ته پاملرنې او پرواک تاکید، د شکل پالنې دودیز نظر نه مني چې دا کار د سیاسي بهیر د واقعي ارزونې سبب کېږي. د سیاست له علم څخه یو داسې تعریف ته اړتیا ده چې واک ته یې پام اړول وي او په همدې ډول دغه واقعیت ته پاملرنه کوي چې د دولت د شکل او کړنې کنټرولونکي ځواکونه داسې ځواکونو ته ورته دي چې په نورو سازمان لرونکو ډول لکه کورنۍ، کارگري او تعاوني اتحادیو کې (چې ډیر یې سیاسي فعالیت نه کوي) فعالیت کوي.

خو سره ددې هم، د سیاست د تعریف په اړوند نظریې د واک له مقولې سره د ځنډ اړخونو له پلوه د رضایت وړ نه دي. لومړی دا چې دغه نظریې د واک د سیاسي او ټولنیزو اډانو ترمنځ توپیر نه ویني. د واک اړیکې او د وخت نفوذ «سیاسي» او تر یوه بریده سازمان لرونکي دی خو پکار ده د هغه سازمانونو اقدامونه وپېژاندل شي چې یو ډول مشروعیت لري او د خلکو د اطاعت او درناوي دعوه هم لري. دویم دا چې د واک په لاره کې د مبارزې سیاست، د هدف لرونکو انګېزو څخه واټن نه لري خو د واک، (د کوم پر بنسټ چې واک کارول کېږي) او د هغه هدفونو ترمنځ اختلاف چې واک ترې منځ ته راځي، سیاست د ناڅرګند توب سره مخامخوي. په واقعیت کې، د سیاست پای-د پخلاينې له لارې د مخالفینو ترمنځ د ګډو ګټو او ټاکلو ارزښتونو پر بنسټ یوې کړنلارې ته رسېدل دي. دیوید ایستون عقیده لري سیاست «په ټولنه کې د ارزښتونو په ویش» پورې اړه لري.

سره له دې ټولو خبرو، واک د سیاست د ترسره کولو ډیر مهم عنصر دی او د سیاسي علم لومړنۍ دنده داده څو هغه وپېژني. واک د سیاست د ثقل مرکز جوړوي او په سیاسي ژوند کې ټول کړکېچونه په واک پورې تړلي دي. نولۍ، د سیاست په اړوند یو لې تعریفونه لري چې په لاندې ډول دي:

- سیاست «له امکاناتو څخه د ګټې اخیستلو هنر دی» ډیر کله سیاسي فعالان نه شي کولی خپلو هدفونو ته ورسېږي، له دې کبله باید له واک سره خپلې اوچت آلو تنې برابرې کړي. هیڅوک نه شي کولی له خپل قدرت څخه زیات په سیاست کې نفوذ او اغېزه وکړي.

- سیاست «پر خلکو حکومت کول» دي، کایتانو موسکا، په واکمنه طبقه کې د اړیکو او آستین راني پر انسانانو د حکومت کولو اود هغه کسانو په اړوند چې حکومت کوي او د هغه کسانو چې پرې حکومت کېږي، د هغه کسانو چې امر کوي او د هغه کسانو چې امر ترسره کوي، ترمنځ د اړیکو په اړوند بحث کوي او عقیده لري چې دا د سیاسي ژوند مرکزي اړیکه ده. «سیاست د واک دپاره مبارزه ده» د لویديخ د متفکرانو ترمنځ دا یو ډیر مهم تعریف دی چې سیاست د واک او په ټولنه کې د هغې د پلي کولو او نفوذ ورکولو دپاره مبارزه ده.

- سیاست یانې په دې پوهېدل چې: «څوک ګټونکی دی، څه ګټي، کله یې ګټي، څنګه یې ګټي او ولې یې ګټي؟» د سیاست په اړوند د هارولډ لاسکي دغه تعریف چې د شعار بڼه لري او په آسانی سره یې په یاد کې ساتلی شو. خو باید پوه شو چې دغه تعریف د «سیاست د علم» تعریف دی، ځکه له پوهې او له علم او خبرتیا څخه خبرې کوي.

- سیاست «د ارزښتونو آمرانه ویش دی» دغه تعریف په ایستون پورې اړه لري او دا د سیاست یو ډیر انتزاعي مفهوم دی. او په پای کې، نولۍ هم د سیاست تعریف وړاندې کوي: «ټول هغه فعالیتونه چې نېغ په نېغه او یا په غیرمستقیم ډول د دولت د واک د ترلاسه

کولو، د دولت د واک د ټینګولو، او د دولت له واک څخه د کټې اخیستلو سره مل دی» د نولۍ تعریف هم نوی نه دی او په واقعیت کې د دې خبرې بل بیان دی چې سیاست د واک د نیولو، ساتلو، زیاتولو یا بندولو د پاره مبارزه ده.

که وغواړو چې د سیاست په اړوند یو پراخ او هر اړخیز تعریف ولرو، نو هغه داسې تعریفولی شو: سیاست په یو هیواد کې حکومتي کارونه او د خلکو، ډلو او ګوندونو (ټولنیزو ځواکونو) ترمنځ او په نړیوال ډګر کې د دولتونو ترمنځ سوله ایزې او غیر سوله ایزې اړیکې دي.

د دې تعریف پر بنسټ د یو سړي د سیاست، د یوې ډلې د سیاست، د یو ګوند د سیاست او د یو دولت له سیاست څخه یادونه کولی شو. او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د خپل منځي سیاست له پلوه هم د دولت سیاست ټاکي. سیاست د یادو شویو ټولنیزو ځواکونو د هرې یوې ګټې په بر کې نیسي. د یادو شویو ځواکونو ترمنځ د اختلاف په حالت کې دغه ګټې یو له بل سره په ټکر کې راځي. د هغوی ترمنځ د یو کېدو او پیوستون په حالت کې د ټولنیزو ځواکونو د اړیکو او ګټو ترمنځ همغږي منځ ته راځي. په بله ژبه ټولنیز ځواکونه، د ګټو د ټکر په حالت کې د یو او بل پر خلاف په شخړه لاس پورې کوي، خو د روغې جوړې او ګټو په حالت کې سره یوځای کېږي، د دغه پیوستونونو او ټکرونو د لارښودنې او هغې ته د لوري ورکولو څرنگوالي سیاست رامنځ ته کوي. سیاست د ټولنیزو ځواکونو د ګټو او اړیکو د ټکرونو او جوړښتونو ډګر دی.

په دغه تعریف کې د واک د پکارولو مسالې ته هم پاملرنه شوې ده. کوم سیاست چې له تضاد څخه رامنځ ته شوی وي، په هر حال له سیاست څخه رامنځ ته شوی، په دې توپیر چې قدرت په غیر سوله ایزه بڼه د زور، جبر او تاوتریخوالي له لارې کارول کېږي، خو د جوړجاړي په حالت کې سیاست په سوله ایزه بڼه، د هڅونې، نازونې او داسې نورو له لارې کارول کېږي.

هدف ته د رسېدو د پاره د وګړو، ډلو، ګوندونو، حکومتونو او دولتونو هدفونو او چلندونو ته هم سیاست وايي. د سیاست دغه مانا د پروګرامونو او مرامونو د جوړولو او د هغو د پرمخ بېولو سره اړیکه لري او البته تل د هغې له لومړۍ مانا سره مل دی. سیاست په ټولنه کې د انسان د فعالیت ډیر حساس ډګر دی او ډیر زیات د هرې ټولنې د کولتور، د خلکو د اندونو، د ډله ایزو او شخصي ګټو او نظریو او اقتصادي عواملو تر اغېزې لاندې دی او خپله هم پر هغو اغېزه لري.

له سیاست څخه د دې تعریف په رڼا کې، کولی شو د «سیاست علم» داسې هم تعریف کړو: د سیاست علم د ټولنیزې پوهې او خبرتیا یوه څانګه ده چې هدف یې په یو هیواد کې د ټولنیزو ځواکونو ترمنځ پر سیاسي اړیکو د واکمنو اصولو او قواعدو منظمه پېژندنه او د دولتونو او د نړیوالې ټولنې په ډګر کې اړیکې دي.

د ټولنیزې پوهې او خبرتیا دغه څانګه، د ټولنیزو ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې د واکمنو اصولو او قواعدو کرښې کشفوي او د هغو د کرښو څرنگوالی هم رابښيي. د سیاست علم د دغه اصولو او قواعدو د کشف او په عمومي ډول د حکومتونو، سیاسي ګوندونو او نفوذ لرونکو ډلو، ټولنیزو بنسټونو او سیاسي اندونو کرښې خپري. د نړیوالو اړیکو له پلوه هم د نړیوالو موسسو او سازمانونو، په بېلابېلو هیوادونو کې د سیاست او حکومت، د عمومي دېپلوماسۍ، د هیوادونو ترمنځ د اړیکو، او د هیوادونو بهرني سیاست ته اړوند کېږي خو د هغو ترمنځ د اړیکو د بنسټونو په اړوند پېژندګلوي او خبرتیا تر لاسه شي.

عبدالملک پرهیز

د سیاست د علم ډګرونه

دریمه برخه

د سیاست د علم تر تعریفولو وروسته، دادی د هغې ډگرونه باید وټاکو. د امریکا د سیاسي او ټولنیزو علومو کلتوري ټولنې، د ۱۹۲۵ کال د دسمبر د میاشتې په ۲۸ او ۲۹ نېټه په فلاډلفیا کې د سیاست د علم د هدفونو او چلندونو د ډگرونو په اړوند یو کنفرانس جوړ کړی و.

آلفرد دوگرازا، دیوید ایستون، ایکشتن، هانس مورگنتا، پالمراو یو شمیر نور پوهان په دغه کنفرانس کې د بحث او گډون د پاره رابلل شوي ول.

په دغه کنفرانس کې وویل شول چې د سیاست د علم پولې او بریدونه په آسانۍ سره ټاکلي نه شو. د ټولنیز ژوند هېڅ داسې ډگرونه شته چې له سیاست سره اړیکې ونه لري، او یا د سیاست د علم د څېړنو په اډانه کې را نه شي. د سیاست د علم د ټولنیزو څېړنو د پېرې برخې په درېر کې نیسي او یا له علمي څانگو لکه تاریخ، اقتصاد، ټولنپېژندنې، ټولنیز روح پېژندنې، اخلاقو، شمیرنې، جغرافې، او نورو څانگو سره پيوند لري. خو لکه چې و به وینو، د سیاست علم، د «پاملرنې یو مرکز» لري چې خپلې څېړنې د هغې پر بنسټ ترسره کوي. همدارنگه خپل ځانگړي مواد او ورکړنې هم لري.

د سیاست علم، تکامل کوي: د سیاست علم په ټولنه کې د واک او اقتدار طبیعت، ستنې، بهیرونه، ډگرونه او پایلې څېړي. د دغه مانا له مخې «قدرت» باید جبر و نه گڼل شي. د واک اخلاقي بنسټ یا ستن او پر انسان باندې د اندونو اغېزه په غوره توگه په فلسفه او د سیاست په روح پېژندنه کې څرگند پېرې. د قدرت د رامنځ ته کېدو او هدفونو په اړوند خبرې او بحث، د هغې د کړنو د څېړنې په اندازه اهمیت لري. سربېره پر دې، د قدرت او حکومت د ارگانونو څېړنه، سیاست پېژاندونکي د کارگري اتحادیو، دیني بنسټونو، د سوداگرۍ شرکتونو او دې ته ورته نورو بنسټو ټیټو، ارزونې ته رابولي. په واقعیت کې د ټولو هغه ټولنواو غونډو څېړنه چې د واک د ترلاسه کولو او یا داغېز بندلو په هڅه کې دي د سیاست په علم پورې تړاو لري.

په دې ډول، د سیاست د علم موضوع ټول هغه اندونه او بنسټونه په دربر کې نیسي چې په ټولنه کې د قدرت او اقتدار سره سر او کار لري. دغه علم همدارنگه د ډلو، سازمانونو او همدارنگه د هغه سیاسي بنسټونو چلند چې له دولت څخه د لږ او زیات خپلواکه دي او غواړي د ټولنیزو بدلونونو په بهیر کې پر عمومي سیاست اغېزه وکړي، هم تر څېړنې لاندې نیسي، دغه څېړنه په هېڅ ځانگړي تاریخي دورې او همدارنگه د بشري ټولنې په هېڅ ټاکلي برخې پورې اړه نه لري، خو د تاریخي څېړنو د پلټنې د آسانتیاوو او همدارنگه په ټولنه کې د شتو بهیرونو د پلټنې د لارې د سیاست د علم د اړتیا وړ تجربې پایلې ترلاسه کېدې شي.

د سیاست علم، د پریکړو کولو پوهه او فن دی چې واکمن یې (د مشروع یا غیر مشروع) متدونو او د لازمو حقوقي وسایلو نه په کار اخیستو سره خپلې پریکړې پر خلکو (ترواک لاندې خلکو) او پر خپل قلمرو کې (هغه ځمکه چې د حکومت ترواک لاندې ده) ، په حتمي ډول پلي کوي. دغه پریکړې کېدې شي د ټولنیزو چارو د ادارې د پاره، د واکمن، د ادارې د رییس، د شرکت د مدیر له خوا او یا امکان لري د اجرائي او حکومتي ډیرو لوړ پوړو چارواکو لکه د اولسمشر، صدراعظم، وزیر یا د وزیرانو د ډلې، بناروال او یا د خلکو د غوره شویو استازو له خوا د هغه واکونو پر بنسټ نیول شوی وي چې ورته ورکړ شوي دي، یا کېدې شي په نړیوال ډگر او یا سیمه کې د دولتونو د مشرانو او استازیو له خوا د گډ او مرکب سازمان په جوړولو سره، گډو او ټاکلو هدفونو ته د رسېدلو د پاره نیول شوي وي. چې لاندې برخې په درېر کې نیسي:

۱. د موجودو واقعیتونو پوهیدل (د څېړنې او پلټنې پر بنسټ)

۲. د کړنلارو جوړول او توپیرول.

۳. د هغه بهیرونو او لوریو څېړنه چې په ترڅ کې یې پریکړې نیول کېږي

۴. د وخت او فرستونو د لاسه وتلو څخه مخنیوی (پانگه او انساني منابع)

۵. د تخصیص اعتبارونو او بودجې بیا کنترولول (د منابعو د ویش پر څرنگوالي د کنترول ټینګول)
۶. د غوښتنو تالیفول: د غوښتنو د ترسره کېدو او له چاپېریال سره د هغې د سمون د بهیر څېړنه.
۷. د رضایتمندی او ملاتړ ترلاسه کول او همدارنګه د عمومي نارضايتۍ او د ټولنیز بحران څخه د مخنیوي د پاره د مناسبو لارو چارو غوره کول.
۸. د واک پلي کول: د سیاسي پریکړو د پلي کولو یوه وسیله د واک پلي کول دي. بې له شکه په هیڅ حکومت او په هیڅ سیاست کې له حقوقي او سازماني وسایلو څخه له کار اخیستلو پرته، په هیواد او ان په یو تولیدي شرکت، یو اقتصادي سازمان، او یا یو نړیوال سازمان کې ثبات او اداري واک ټینګ نه شي.
۹. د قوانینو او حکومتي مقرراتو جوړول: د سیاست د کړنې یو بل ډګر باید د واکمنۍ د اړوندو قوانینو د جوړولو په برخه کې و لټوو. نن ان د یو ورزشي ټیم جوړول او لارښوونه د یو ډول سیاست جوړونې او د مقرراتو له جوړولو سره تړاو لري.
۱۰. د احتمالي کړکېچونو د کشف او د بحران د منځ ته راتګ څخه د مخنیوي ډګرونه کوم دي؟ بحران یوه پېښېدونکې ځلېدا ده، او موږ کولی شو بحران په راتلونکي کې د نابیره او یوې ممکنې پېښې په توګه وپېژنو. ، یانې مخکې له دې چې بحران رامنځ ته شي، یو هوښیار سیاست پوه باید دغه دوه صفتونه ولري، باید تر هر څه دمخه بحران پېژاندونکې اوسي او خپل سیاست د همداسې احتمالاتو پر بنسټ جوړ او اقدام وکړي. دویم، کله چې بحران پېښېږي باید سمدلاسه په تدبیر او درایت سره د بحران رمز او غوټې خلاصې او بحران په سمه توګه له منځه یوسي.
- دلته لازم برېښي د یو سیاست پوه ځنې ځانګړنې په نښه کړو، یو سیاست پوه باید:
۱. پر عدالت، تقوا، اخلاقي او نفساني بڼېګڼو سمبال اوسي.
۲. لازمه زړه وړتیا او جرأت ولري
۳. په سیاسي چلند کې مشهور او په خبرو کې صادق او چلند یې سم وي.
۴. په خپلو هدفونو کې رښتینی نیت او اراده ولري.
۵. د خبر لوڅو، چاپلوسه او غوړه مالو، او نفاق اچوونکو کسانو څخه ځان لیرې وساتي.
۶. مسولیت منونکې اوسي نه ریاست غوښتونکې.
۷. په خپله ژمنه او قول ولاړ اوسي او اولسي خوښونکې اوسي.
۸. د علم او پوهې سره مینه ولري.
۹. ساده ژوند ولري.
۱۰. د پانګې او زړټولولو فکر ورسره نه اوسي.
- د سیاست علم، اوس یا حال تشریح کوي: د شتو سیاسي ځلېدیزو یا پدیدو او بهیرونو تجربې څېړنه د سیاست د علم د دندو ډیره مهمه برخه ده. دغه څېړنه جاري سیاسي مفهومونو او په ټولنه کې واک غوښتونکو او اغېزښتونکو ډلو او سازمانونو ته پام اړوي. د سیاست علم، په تېره بیا د دولت مفهوم، ریښې، ځانګړتیاوې، بڼې او د هغې جوړښت، د هغې ډګرونو بهیر، هدفونه او د هغې ځانګړي کارونه، د اوسېدونکو او اتباعو اړیکې، او همدارنګه له نورو دولتونو او نړیوالو سازمانونو سره د هغې اړیکې څېړي. په واقعیت کې، د هیوادونو او نړیوالو سازمانو ترمنځ د خپل منځي حقوقو ودي، د سیاست د علم څېړنو ته تازه اړخ ورکړی او په یوه مانا کې هغه یې د نړیوالې ټولنې په سیاسي علم اړولی دی.
- د سیاست علم د تېر زمانې پوهېدنه کوي: د واک او اقتدار څېړنه، او په تېر کې اغېزه د نن ورځې د بنسټونو، اندونو او بهیرونو له

پوهېدو او پېژاندو سره ډیره مرسته کوي. د مطالعې دغه اړخ، هغه هڅې په برکې نیسي چې د لرغونې زمانې را په دیخوا ترسره شوي دي خو د دولت، حکومت، حقوقو، او سیاسي چلندونو په اړوند استنباطونه ترلاسه او د آزماینست وړ پایلو ته ورسېږو. همدارنگه د لومړنیو سازمان لرونکو سیاسي پړاونو، له ساده څخه پېچلي سیاسي بڼو ته تکامل او د اساسي قوانینو د جوړیدو د تاریخ څېړنه په برکې نیسي. د سیاست علم د راز راز سیاسي اندونو او په ټولنه کې د واک او اغېز غوښتونکو ډلو او سازمانونو د رول د پوهېدو او پېژاندو، د څېړنې ضمانت کوي.

د سیاست علم د سیاست وړاندیز کوي: د سیاست د علم د ټولو څېړنو وروستی هدف دادی چې سیاسي ځلېداوې یا پدیدې داسې په پام کې ونیول شي خو د غوره کېدونکي سیاست په اړوند د عملي پریکړو د نیولو سبب شي. په دې برخه کې سیاست پېژاندونکي تجربې، تاریخي او قیاسي چلندونه سره ترکیبوي. ددې ترکیبې چلند لیوالتیا داده چې د احتمالي بدلون بهیر کشف کړي او موجوده سیاسي بهیرونه د هغه هدفونو له مخې چې ورته د رسیدو لېوالتیا لري، وڅېړل شي. د موجوده سیاسي جوړښتونو او بهیرونو د سمون دپاره د طرحو او وړاندېزونو رامنځ ته کول د سیاست د علم منل شوې برخه ده.

د سیاست علم په جنیني پړاو کې ددې واقعیت سره سره چې سیاسي اند له ۲۵۰۰ کلونو زیات لرغونتوب لري، د سیاست علم لا تر اوسه د ماشومتوب په پړاو کې دی. په کمبرج کې د سیاست د علم لومړنی استاد ارنست بارکر، د سیاست په اړوند په خپله پړانستونکې وینا کې وویل: چې یو شمیر کسان هغه (سیاست) «بې مفهومه، شاید شکمن او یا هم بحث پارونکې» گڼي. د سیاست علم، د خپل پېچلي او له اټکله وتي تاریخ په بنسټ، د حقوقو، اقتصاد او د پنځون (طبیعي) او د ژوند د علومو په پرتله، د اند او منل شویو فني کلمو په برخه کې د چلند ټاکلې ځیرتیا او همدارنگه ټاکلې موضوع نه لري. خو که د سیاست علم له ټولن پېژاندنې سره پرتله شي، ساده، غونډ او یوموټی په نظر راځي. د سیاست علم، که څه هم په روانه پېړۍ کې ډیر پرمختګ کړی، خو لا اوس هم د پرله پسې بدلون او ودې په حال کې دی.

د سیاست بنسټ

څلورمه برخه

په دموکراتیکو سیستمونو کې دولتي سیاست په ټاکلو موسسو لکه گوندونو، د خلکو له خوا په غوره شویو ادارو لکه پارلمان او حکومت کې تنظیمېږي، خو دا هم مهمه ده خو پوه شو چې ارزښتونه هم په نورو مفهومونو کې تعریف، درجه بندي او وېشل کېږي.

د سیاست بنسټ داسې دی چې د موادو او شیانو اړتیا ارزول کېږي، خو د ارزښتونو په تړاو تل د اختلاف شتون ممکن دی. ټول ټولنیز سیستمونه که څه هم مختلف دي له دغه ستونزو سره مخامخ کېدی شي، نو له دې کبله هغوی یو سیاست غوره کوي. سیاست جوړېږي، که څه هم هلته هغه ټاکلي ارگانونه نه وي په نښه شوي چې کولی شي په ځانگړي ډول په ټولنه کې د ارزښتونو د ټاکلو او ویشلو دنده په غاړه واخلي. په دې تړاو به داسې یوه ټولنه یا حالت ډیر په زړه پورې وی چېرې چې په دغه برخه کې څرگند اختلافونه شتون ونه لري. د اختلاف د نشتوالی علت کېدی شي دا وي چې په هغوی کې بشپړ یووالی شتون لري یا دا چې د موادو او ارزښتونو ویش د ټولو رضایت برابر کړی دی. او کله داسې هم کېدی شي چې اختلافونه پټ ساتل شوي وي.

او دا چې ولې په دې اړوند بحث او خبرې اترې نه کېږي او د ورځې په اجندا کې نه نیول کېږي کېدی شي د اوږدې مودې د ډله ایزو

اختلافونو پایله وي چیرې چې د اختلاف یو اړخ ته دا امکان په لاس ورغلی وي خو خپل پروگرام په داسې بڼه پلي کړي خو جوړښتونه او پټ شته د یادو شویو ډلو له خوا منل شوی وي - او یا هم اختلافونه پټ ساتل شوي وي.

یوه مهمه پوښتنه داده چې څه ډول شرطونه باید ولگول شي خو یو رژیم خپلې پریکړې پلي کړي شي. هره ټولنه یو لږ اصول لري چې پر بنسټ یې اختلافونه حلولی شي، کېدی شي دغه اصول رسمي او یا رسمي نه وي. اصول باید داسې وي چې په یوه شخصه کې د هغه بایلونکي حقوق هم وساتي او په پام کې ونیسي کوم چې وروستی. پایلې مني او سرورته ټیټوي تر هغه وخته چې داکار ترسره کېږي اداره مشروع ده. دا واک دی. خو مشروعیت تل تر تاریخي شرایطو لاندې وي چې کېدی شي له منځه لاړشي او یا وخت یې پای ته ورسېږي، په تېره بیا کله چې خلک د خپلو علاقه مندیو تر شا او خوا راټول شي کوم چې اداره ورسره د مخامخ کېدو هیله نه لري او یا نه غواړي وروستی. پریکړه ومني.

سیاست د یو بهیر په توګه

د سیاست په اړوند زموږ ورځنۍ تصور ډیر تنګ او تریو بڼه ډیر خړ دی. سیاست په یو داسې بهیر کې منځ ته راځي چې ډیر پراو نه لري. سیاسي موسسې او د هغوی پریکړې د کنگلې له غره سره پرتله کېدی شي، چېرې چې یوازې لوړه څوکه یې لیدل کېږي: د یوې ستونزې په اړوند رامنځ ته شوې پوهه د بهیر داسې یو پړاو دی لکه سړی په تیاره کې لټون کوي. له دې پړاو وروسته له ستونزې سره د کار پړاو پیل کېږي او په دې پسې د ستونزې د حلولو له ټاکلو لارو سره د کار پړاو پیل کېږي. په عادي ډول داکار د سازمان ورکولو له لارې ترسره کېږي چیرې چې د ګډو علاقه مندیو لرونکي کسان سره په ګډه کار کوي خو غوښتنې او ستراتیژي و ټاکي. او له دې وروسته د پریکړو پړاو رارسېږي، چې د مختلفو پرنسپونو پر بنسټ په دې پړاو کې د یو بل تړواندې الترناټیفونه وړاندې کوي. او په پای کې پریکړې د عمل ډګر ته وړاندې کېږي، که هدف هرڅومره ښه وي د ناسمو هدفونو په پرتله هېڅ ډول نوي ستونزې او تصور نه رامنځ ته کوي.

په دغه بهیر کې د یوې ستونزې د پېژاندو څخه د پریکړې تر نیولو او بیا د پریکړې تر پلي کولو پورې ګډون کوونکي جلا کسان او یا بېلابېل لوی او کوچني سازمان ورکې شوي ډلې وي، د بېلګې په توګه په مختلفو سیمو کې بېلابېلې ګوندي ډلې. د قضیې حالت کېدی شي د اړانو په شرطونو او یا د شتو جوړښتونو په منځ کې د کوچنیو جوړښتونو په رامنځ ته کولو پورې اړه ولري - د بېلګې په توګه د نرینه سلالۍ له منځه وړل او د کور میرمنو ته د تقاعد د حق ورکول او یا د عادي رایې ورکولو د حق د ترلاسه کولو دپاره مبارزه. دغه بهیر په یوه لنډمهاله او یا اوږدمهاله بهیر کې ترسره او غښتلي کېدی شي. دا کېدی شي ټول یا ځنې یاد شوي پړاو په دربر کې ونیسي. ډیر وختونه داکار د سیاسي سیستمونو په مختلفو سطحو کې تکراریدی شي. د یوې سیمه ایزې ټولنې له خوا یو ابتکار مخکې له دې چې د پورته مقامونو د کړنې دپاره واستول شي د سیمه ایزې ادارې تر خپرې لاندې نیول کېږي او وروسته له هغې خپله لاره د پورته په لور وهي.

سیاست همدا سې یو بهیر دی چې په ټولو ټولنیزو سیستمونو کې پېښېږي. نه یوازې په هغو کې چې موږ یې سیاسي بولو. دا هم مهمه ده، کله چې په ټول هیواد کې خبره د ارزښتونو د تعریف، مشخصولو او ویش په اړوند ده خو دا وروسته یاد شوي تل مرکزي نه دي.

لومړی دا چې ټول اقتصادي سکتورونه خپل روښانه سیاسي لوری لري. د ارزښتونو د ویش، د کار د ځایونو او معاش په اړوند روښانه بیان لري. پر دغه سکتور باندې کنترول د اکثریت له اړانې څخه بهر دی، خو په عین حالت کې اقتصادي ژوند د حکومت او د خلکو د استازيو تړواندې یو لږ پوښتنې مخ ته ږدي.

بل په حکومت کې د ودې مساله ده، چې د ټولنیز ژوند په ډیرو برخو کې د دولت د سختې لاسونې پایله ده، دا کار نور هم چټکېږي

کله چې د حکومت سیاسي رول د خلکو پر ټاکل شویو استازيو ټینګ شي .

د سیاست د علم موضوع ګانې

یونسکو په ۱۹۴۸ کال کې یوه کمېټه جوړه کړه خو د سیاست د علم د نړیوال انجمن بنسټ لیک (اساسنامه) جوړه کړي، د سیاست

د علم موضوع ګانې یې په لاندې ډول وټاکلې:

۱ (سیاسي نظریه

الف. سیاسي نظریه

ب. د سیاسي اندونو تاریخ

۲ (حکومت

الف. اساسي قانون

ب. ملي حکومت

پ. سیمه ایز حکومت (ایالتي او ولایتي)

ت. د عمومي چارو اداره

ث. د حکومت اقتصادي او ټولنیزې دندې

ج. سیاسي تطبیقي بنسټونه

۳ (ګوندونه، عمومي ډلې او اندونه

الف. سیاسي ګوندونه

ب. ډلې او غونډې

پ. په حکومت او د چارو په عمومي اداره کې د خلکو ګډون

ت. عمومي اندونه

۴ (نړیوالې اړیکې

الف. د هیوادونو ترمنځ خپل منځي اړیکې

ب. نړیوال سازمانونه

پ. نړیوال حقوق

بڼځه او سیاست

پنځمه برخه

د بڼځو نوی غورځنګ د سیاست په هکله پراخ لید لري. شعار داسې دی «د شخصي ژوند سیاسي کول» او «شخصي سیاسي دي» ،

ویل کېږي چې سیاست نه یوازې په نړینه او «بهرنې چاپېریال» پورې اړه لري، بلکې هغه نېغ په نېغه ورځني ژوند ته ننوزي. مخکې

له دې چې بڼځې - او نړینه. د هغه څه په اړوند چې په کور کې پېښېږي. لکه د بڼځې او مېړه خپل منځي اړیکو او د اولادونو سره د

اړیکو په اړوند ، یو له بله څخه پوښتنه و نه کړي ، پر بڼځې ظلم له منځه نه ځي.

په جملو کې د دغه سياسي مفهوم تنظيم د سياست په اړوند د پېړيو راپاتې پخوانۍ جنسيتي تصوراتو ته يو ځواب دی. دا يوه هڅه ده خو دغه اند چې د ښځې نړۍ شخصي او غير سياسي ده، له منځه يوسي. دا په هغه اندونو يو گوزار دی چې وايي ښځه او واک سره نه جوړېږي او دا د هغه زياتو ستراتيژيو څخه يوه ده کومه چې غواړي وښيي، شخصي هرومرو فردي نه بلکې تر ډېره ګډه دی او دا د ډله ايزه او ګډو سازماني چلندونو د پاره يو بنسټ دی.

د ورځنۍ ژوند سياسي مفهوم په بېلابېلو ډولونو کې پر ښځو ظلم دی. کله چې سياستونه د قدرت او جګړې او همدارنګه د نرينه د تيري چې د اړونده ټولنيز پوهاوي سره اړيکه لري، بيان دی، نو په دې حالت کې د سياسي رول او د ښځې د رول په اړوند دوه ګوني حالت منځ ته راځي. په رسمياتو کې ښځينه سياست مدارانې کولی شي خان ته غوره کړي چې به دوديز ډول ښځينه رول يانې د دويمې درجې سياستمدار رول ولوبوي او هغه سياسي رول ته ورګډې شي کوم چې نرينه جوړ کړی دی او په دې ډول ځان له خطر سره ځان مخامخ کوی چې په دې کار خپل ښځينه توب له بدګوماني سره مخامخوي. د سياست فوري مانا په تېره بيا چې د کور لاس لاندې رول دي - په حجاب کې دی. کله چې سياست په دوديزه بڼه درک شي او ښځه لکه د پخوا په شان په رسمياتو کې دويم او تر لاس لاندې رول ولري ددې سبب کېږي خو ښځه د دواړه جنسونو له نظره، په سياسي ژوند کې د پاملرنې وړ رول ونه شي لوبولی. او دا سبب کېږي چې ان فعاله ښځې هم هېرې شي، چې دا په خپل وار سره ددې سبب کېږي خو ښځې په سياست او سياسي ژوند کې له پامه ولوېږي.

ترڅو چې سياست په غوره ډول په بهرنۍ نړۍ کې د اساسي شرايطو سره تړاو لري، او دا په عين حال کې د نرينه نړۍ ده، د سياست پرمخ بېول د ښځو د پاره ستونزمن کار دی. د سياست فوري مانا په تېره بيا د کورنۍ نړۍ د تر لاس لاندې نظم په رول کې پاتې کېږي. کله سياست مدار په دوديز ډول پوهېږي او ښځه لا هماغسې په دولتي ارګانونو کې تر لاس لاندې دريځ لري نو ښځه د سياسي لوبغاړي په توګه د دواړه جنسونو په فکر کې له سترګو پټه پاتې کېږي. او کار دې ځای ته رسي چې ښځه د واقعي ګډون کوونکي په توګه رانه شي - او دا کار ددې سبب کېږي خو ښځه په سياست او سياسي رول کې محدود امکانات تر لاسه کړي. هغه مسايل چې په ښځو پورې اړه لري په دوديز ډول د مالي مسوولينو له خوا ورته لږ ارزښت ورکول کېږي. دا کار د ښځينه سياست په برخه کې علاقه مندي او زړه وړتيا له منځه وړي، په عين حال کې دا کار د نرينه سياسي دريځ ټينګوي ښځينه ستونزې، اړتياوې او علاقه مندی، شخصي او پټ ساتل کېږي. خو بې له دې چې پرې پوه شو د شخصي ستونزو او د ځانګړي حالت ترمنځ يو ډول اړيکې شته او ددې سبب کېږي خو په ټولنيزه اداره کې سم ډول ګډون ونه شي کړی.

دا ټول سره په ګډه يوه ناوړې کړۍ رامنځ ته کوي: ښځه کولی شي په ټولو بهيرونو او ادارو لکه په ټولنه کې د ارزښتونو ویش او ټاکنه او په ټولو مهمو پریکړو کې چې د ټولنې د پرمختيا اډانه ټاکي برخه واخلي. د نارينه سالارۍ د سياسي مفهوم ښېږندګي چې يوازې نرينه په پام کې نيسي او د ښځو د سياسي شتون مخه نيسي. هڅه کېږي ووايي چې ښځې له سياست سره مينه نه لري او دوی ګڼي په سياست کې د نه ګډون له لارې دا وښيي چې نه غواړي خپل حالت ته بدلون ورکړي. په دې اړوند چې د سياست مانا څه ده هيڅکله هو د نظر يووالي شتون نه درلود. د ښځو د غورځنګ سياسي مفهوم هم د نېکې ارادې له مخې منل شوی نه دی. دا چې موږ سياست وټاکو، دا په خپل ذات کې سياست دی.

د سياست فلسفه

شپږمه برخه

سیاسي فلسفه هغه پرنسپونه او ضوابط دي چې په ټولنه او دولت کې د لارو چارو او پېژندنې په تړاو د ستونزو څېړنه کوي. یا په بل عبارت د سیاست فلسفه، د فرد او ټولنې د دوه اړخیزه اړیکو، ټولنې، دولت، دولتي ادارې، د ټولنیز ژوند، د فردي حقونو او د یو اوبل تړوندې د بنسټیزو پوښتنو په اړوند له بیان څخه عبارت ده. د سیاست فلسفه همدارنگه د قانون، عدالت، شتمنۍ، واک او حکومت په شان مسائل بیانوي. د سیاست په فلسفه کې، دا مساله هم چې حکومت د کومو کسانو حق دی، یوه بنسټیزه پوښتنه ګڼل کېږي، دا ډول پوښتنو ته په سیاسي پوهنه کې نه، بلکې د سیاست د علم په فلسفه کې پاملرنه کېږي.

د سیاست د فلسفې تاریخ

- لرغونې نړۍ

په لرغوني وخت کې د سیاست فلسفه په پیل کې د سفسطه ویونکو په تېره بیا د پروتاګوراس سره ډیر نژدې تړاو درلود. افلاتون د دولت تړون جوړ کړ. سیاست او قوانین وروسته د سیاسي فلسفې د پاره بنسټ وګرځیده.

ارسطو سیاست ته پرمختیا ورکړه، د افلاتون ځواب، له ۱۵۸ یوناني دولتي اساسي قوانینو څخه د امپراتوري د نقشې جوړول ول، چې د هغو څخه یوازې د اتن اساسي قانون پاتې شو.

د لرغوني یونان له وخته یوازې د ګوتو په شمیر سرچینې پاتې دي، د بدن پېژاندنې سرچینې نښې، چې ایپکور د سیاست د فلسفې ضروري برخې لیکلي دي. ستویکانو د افلاتون خیالي دودونه پرمخ یوړل د بېلګې په توګه د زینون دولت.

د روم سیاسي فلسفې د یونان سیاسي فلسفه پرمخ وړله، دا په تېره بیا د لرغوني یونان (ستایکه) تر اغېز لاندې ترسره شو، دا د سیسرو (د دولت، قوانینو) او سنېکا (نرمښت) په اړوند اعتبار لري. د افلاتون له وخته داسې ؤ، کله چې سړي له تقوا او عدالت سره د اخلاقو او سیاسي فلسفې یو نا حل شوې تړاو لیدلو.

ګډې وچې هم شته، کله چې سړی د سیاسي ادارې د ممکنو بڼو لکه سلطنت، اولیګارشي او دموکراسي په اړوند فکر کوي. ددې خلاف سیاسي فلسفې د واکمنو سیاسي حالاتو پر بنسټ په ځان کې په نسبي ډول ژور بدلون راوست. هغه وخت چې افلاتون او ارسطو د یوناني ادارې د بڼه واک وخت منعکسولو، سیاسي فلسفه د لوی الکساندر تر شا روانه وه چې تر ډیره یې د ښاري ادارې له اړانې څخه ځان خپلواک کړی ؤ، د بېلګې په توګه د ستویسم یا رواقیانو فلسفه.

«فلسفي مذهب دی چې زنون کیتسیوني یې بنسټ ایښی دی. دا ځکه د رواقی په نامه یادېږي چې ددوی د فعالیت سیمه د آتن په یو رواق کې پرته وه. دغه مذهب په دویمه میلادي پېړۍ کې په روم کې رواج پیدا کړ او د سنکا، اپیکتتوس او مارکوس آورلیوس په څیر حکیمان له هغې سره یوځای شول. زنون دغه فلسفه پردې برخو د پنځون یا طبیعاتو، منطق او اخلاقو ویشله د هغه منطق د ارسطو پر ارګانون ولاړ ؤ چې ویل یې هره پوهه او پېژندګلوي نیغه پر نیغه زموږ د حواسو درک ته راګرځي. په پنځونو یا طبیعاتو کې د رواقیانو نظریه مادي وه، د هغوی له نظره هر هغه څه چې حقیقت لري مادي دی. شته او ماده یا جسم او بدن، یو حقیقت دی او یو له بله سره بیخي ګډ دي. د یو شتون د بل په ټول بدن کې خپور دی. په اخلاقو کې رواقیانو فضیلت له خوندونو سره یو هدف باله او عقیده یې لرله چې ژوند باید له پنځون یا طبیعت او د هغو له قوانینو سره سمون ولري او ویل یې رینسټنې آزادي هغه وخت تر

لاسه کېږي چې انسان شهوتونه او ناحقه اندونه يوي خواته پرېږدي او په آزادۍ کې هڅه او هاند وکړي. رواقيان د خپلو دغو اصولو په وجه په خلکو کې په بې قيدۍ مشهوره شوي ول.»

د روم سياسي فلسفې په مستقيمه او غير مستقيمه توگه په هغه سياسي حالت پورې ځان تړلی ؤ چې د روم په امپراتوري کې يې شتون درلود هم له امپرتورۍ دمخه او هم وروسته.

افلاطون، هغه لومړنی فيلسوف دی چې د سياست د فلسفې سره تړلي پوښتنې يې په يو دقيق فلسفي نظام کې سنجولي او د يو ټوليز په توگه يې يو له بل سره اوډلي دي. د افلاطون له ليکنو څخه په تېره بيا دهغه له دوو کتابونو، پوليتيا يا جمهوريت او په دې اړوند قوانين دي چې ترې يادونه کولی شو. دغه کتابونه د ټولنې د بنسټيزو قوانينو څېړنې او پلټنې ته اړوند شوي دي د جمهوريت کتاب د ښار يا هيواد او دهغې د ادارې د څرنگوالي په اړوند ليکل شوی دی. د ارسطو سياسي نظريه د سياست يا پوليتکا په کتاب کې راغلی ده. ارسطو د واکمنۍ ډيره بڼه بڼه د سلطنت پر بنسټ هغه فردي واکمني بولي چې له خپلسرۍ څخه واټن ولري. ارسطو همدارنگه د خلکو واکمني غندلې ځکه په دغه حکومت کې د چارو واگي د ټگانو په لاس کې وي او د ټولو گټه په پام کې نه نيسي. ارسطو په دغه کتاب کې د اسپارت او کرت او کارتاژ له حکومتونو څخه يادونه کوي او د هغې د بڼه او بدو ارزونه کوي او په دغه ټکي تاکيد کوي چې د هر حکومت په اړوند بايد د هغه ټولنې د ټاکلو حالاتو په پام کې نيولو او څېړنې سره قضاوت وشي کوم چې دغه حکومت په کې شتون لري. د روم د سياست فلسفه تر ډيره بريده د سياست په اړوند د سيسرود فلسفي ليکنو څخه اوبه ځکي.

د چين سياسي فلسفه، د يونان له سياسي فلسفې څخه خپلواکه وه. کنفوسيوس او لائوتزه په چين کې د فلسفې تر ټولو غوره تيوريسانان ول د مانو او چاناکيا قوانين هم، ثبات او يووالي ته د رسېدو په لاره کې هڅې گڼل کېږي.

د اسلام نړۍ

د اسلام تر ټولو مهم فيلسوفان چې د سياست پر فلسفه يې کار کړی ابونصر فارابي، پورسينا، ابن رشد او ابن خلدون دي. په اسلام کې د سياست د فلسفې اصطلاحات له قرآن څخه اخيستل کېدل. په منځنۍ پېړۍ کې، د فاضلې مدينې مساله، بيا تر پاملرنې لاندې راغله. فارابي د فاضلې مدينې د اوسيدونکو رايې په کتاب کې، د آرمانښار د رييس په اړوند بحث کوي. نوموړی فاضله مدينه له يو داسې بدن سره پرتله کوي چې د هغې ټول غړي (اندام) خپلې چارې په سمه توگه سرته رسوي او يو له بل سره بڼه سمون او جوړجاړی لري، نو له دې کبله د فارابي په فاضله مدينه کې د امر کولو او امر وړلو دود جاري دی.

فارابي همدارنگه د هغه ټولنو څخه يادونه کوي چې د فاضلې مدينې تروپاندي ولاړ دي او نوموړی هغه د جاهله مدينې، فاسقه مدينې، ضاله مدينې، او کرغېړنه مدينې په نوم ياد کړي دي.

د څوارلسمې پېړۍ يو مسلمان پوه ابن خلدون دی نوموړی د اسلام په نړۍ کې د سياست د علم له فيلسوفانو څخه گڼل کېږي. هغه په يو کتاب کې چې د حکومت په اړوند يې ليکلی دی، بڼه ټولنه د انسان د معنوي پرمختيا شرط بولي او په ښو ټولنو کې يې د انسانانو د ښو کارونو او په بې لارې ټولنو کې د خلکو د تباهۍ څخه يادونه کړې ده.

د اسلام په نړۍ کې د سیاست فلسفه په منځنیو پېړیو پورې محدوده پاتې نه شوه، بلکې په شلمه او یوویستمه پېړۍ کې یې هم دوام وکړ. د سید جمال الدین افغاني نظریات په دې لړ کې د پاملرنې وړ دي. په وروستیو دوو پېړیو کې د اسلامي بنسټپالنې په رامنځ ته کېدو سره د اسلام سیاسي نظریې بیا پاملرنه ځان ته واړوله. محمد عبده، علي شریعتي او امام خميني هغه مهم کسان دي چې په وروستۍ پېړۍ کې یې د اسلام د سیاسي اصولو بیان ته پام اړولی دی.

د مسیحیت منځنۍ پېړۍ

د مسیحیت په منځنۍ پېړۍ کې د سیاست د فلسفې اندونه له انجیل څخه اخیستل شوي ول، خو دا هڅه هم شوې وه خو د افلاطون او ارسطو آثار د مسیحیت سره پخلا کړی شي او د هغوی اصولو ته د انجیل له آیاتونو سره سمون ورکړی شي، په دغه دوره کې په عمومي ډول واک د خدای حق گڼل کېده او خلک او پاچاهان د کلیسا رعیت گڼل کېدل.

د رنسانس او د روښانتیا د غورځنگ دوره

توماس هابز، د رنسانس په دوره کې د سیاست د فلسفې له لومړنیو تیوریسنانو څخه دی. هابز د مطلقې واکمنۍ او استبداد خبرې کولې خو په فرد یې ډډه لگوله. هغه ویل ټولنه یوازې د فرد له ژوندانه څخه د ملاتړ او ساتنې او دهغه د هوساینې او آرامۍ دپاره منځ ته راغلې ده. پر فرد باندې د هغه همدغه تاکید ؤ چې له یوې خوا یې د هغه اندونه د افلاطون او ارسطو په څیر فیلسوفانو له اندونو څخه جلا کول او له بلې خوا یې د منځنۍ پېړۍ له اندونو سره په مخالفت کې ول، چې د پاچاهانو واک یې د خدای له لورې بللو. سلطنت غوښتونکي هم د هابز له دغه اند سره مخالف ول چې ویل یې سلطنت د خلکو له خوا شاه ته ورکول کېږي او د یو ټولنیز تړون پایله ده.

جان لاک، په اولسمه پېړۍ کې د سیاسي فلسفې بل تیوریسن ؤ چې د الهي حق نظریه یې ونه منله او په اروپا کې یې د خلکو د حکومت یا دموکراسۍ فلسفه رامنځ ته کړه. لاک، سیاسي آزادي له قانون څخه د ټولو اطاعت وېاله او په دې اند ؤ چې یوازې له قانون څخه اطاعت دی چې هیواد له خپل سړۍ څخه ژغوري. هغه د خلکو واک داسې تعریف کړ چې دولت د خلکو استازي او قانون د ټولو دپاره یوشان دی. لاک، همدارنګه ولیکل چې د هر راز دولت شتون له هغه حالت څخه ډیر ښه دی چې دولت په کې نشتون و نه لري. د سیاسي فلسفې په برخه کې د لاک له نورو مهمو نظریو څخه یوه هم له سیاست څخه د دین جلا کول دي. هغه د دین او دولت اډانې له یو بله جلا وبللې او د یو او بل په اډانه کې یې د یو او بل ننوتل روا ونه گڼل. هغه تاکید کاوه چې دولت باید د خلکو له باورونو سره سر او کار ونه لري ځکه د دولت د جوړیدو هدف په ټولنه کې د خلکو له مدني حقوقو څخه ساتنه او تنګه وکړي.

د آزادي غوښتنې پر آرمانونو ډډه لگول چې د اروپا د رنسانس له غورځنگ، په تېره بیا له فلسفي رنسانس سره پیل شوی ؤ او د لاک اندونه چې په سیاسي فلسفه کې دهغې له وتو بېلګو څخه ول، له هغه څخه په را وروسته پېړیو کې زیاته پراختیا وموندله، ددغه پراختیا بېلګې له یوې خوا د انگلستان، امریکې او فرانسې په شان هیوادونو کې ددغه آرمانونه اغېزه او له بلې خوا د هغو پرمخ وړل دي. په اتلسمه پېړۍ کې د فرانسې او آلمان په شان هیوادونو کې د روښانتیا د غورځنگ د استازيو او په نولسمه پېړۍ کې د تندلارو د فلسفي غورځنگونو په شان د لیکوالو او فیلسوفانو په لیکنو کې دغه مساله څرګنده ده.

په فرانسه کې ژان ژاک روسو د ټولنیز تړون د کتاب په لیکل کېدو سره یو ځل بیا د حکومت په برخه کې د الهي حق نظریه رد شوه او د خلکو غوښتنه، د وګړو هغه غوښتنه وبلل شوه چې په خپلو کې د تړون د لارې یې د ټولنې بنسټ ایښی دی. نوموړي یو ځل بیا

ټاکنډ وکې چې د خلکو واکمنۍ د حکومت ډیره بڼه ده . نوموړي واک د خلکو حق و باله . جرمی بتن نام او جان استوارت میل د هغه کسانو څخه دي چې د خلکو د واکمنۍ د نظریو په بدلون کې یې رول درلود .

نوی وخت او اوسنی دوران

په نولسمې پېړۍ کې د کارل مارکس نظریو د سیاست په نړۍ کې بدلون راوست ، مارکس په دې اند ؤ چې د کارگرانو د انقلاب له لارې انساني ټولنه آزادي ترلاسه کوي . هغوی د واک په ترلاسه کولو سره لومړۍ خپله دیکتاتوري ټینګوي ، او کله چې یې خپل اړونده سازمانونه رامنځ ته کړل ، په ټولنه او خلکو کې سوسیالستي بڼوونه پراخوي او طبقاتي نظام له منځه وړي . او له دغې دورې نه وروسته کارگران له واکه ګوښه کېږي او د خلکو ریښتیني واکمني رامنځ ته کېږي . د داسې یوې ټولنې بنسټیز اصل دادی چې هېڅ ډول طبقاتي تضاد او ګټه اخیستنې او زیښناک به په ټولنه کې نه وي ، هرڅوک به د خپل وس په اندازه کار کوي او د خپلې اړتیا په اندازه به ترلاسه کوي . په روسیه کې تر ډیره د مارکس د نظریو پر بنسټ انقلاب ترسره شو ، خو په کومه لاره چې پرمخ لاړل له هغې لارې سره یې توپیر درلود چې مارکس یې اټکل کړی ؤ . د شوروي ټولنې د مارکس له آرمانونو سره توپیر درلود . همدارنګه په دې وخت کې توتالېتار حکومتونه منځ ته راغلل چې له زیات نسانسور څخه یې کار اخیستلو او فردي آزادي یې تر پښو لاندې کولې . عمل او سیاست ته د فلسفې علاقه مندي چې د مارکسیستي غورځنګ د استازيو کار ؤ ، په فاشېزم کې یې زیات شدت پیدا کړ . ان تردې چې فاشېزم له فلسفې څخه ګوندي ایدیولوژۍ ته بدلون وکړ . او د زیاتو سیاسي پروپاګندو سره رامنځ ته شو . فیهشه المانیانو ته په خپلو خبرو کې هڅه وکړه خو د ناپلیون پر خلاف ملي او وطني احساسات و پاروي . توماس کارلایل ، قهرمان پالنه د ټولنیز ژوند یو مهم عنصر و باله او تاریخ یې د اتلانو زېږنده و بلله . آرتور ګوبینو د نژادونو د نابرابرۍ په اړوند یو اثر ولیکلو او کولتور او تمدن یې د سپین نژاد هستونه و بلله او تور نژاد یې له حیوانانو لوړ خو تر نورو ټولو انسانانو ټیټ و باله . پردغه نظریو باندې د ډډې لګولو د لارې د فاشیزم اصول جوړ شول . او د ایټالېي فاشیستانو دولت خپل مطلق دریغ ته ورسولو ، لکه څنګه چې د موسولیني په حکومت کې وګړو او ډلو یوازې د هغه تړاو له مخې چې له دولت سره یې درلودل ، مفهوم ترلاسه کاوه .

په شلمه او روانه پېړۍ کې د سیاست بله فلسفه صیهونیزم دی ، د صیهونیزم د نظریو پرمختیا په پای کې په فلسطین کې د یهودي دولت د منځ ته راتللو سبب شو .

فمینیسم که څه هم د سیاست د فلسفې په توګه ځانته پاملرنه نه ده اړولې خو د دولتونو په جنسیتي جوړښت کې زیات رول لوبولی دی .

اوومه برخه

د ماکیاولي له انده د سیاست مفهوم

داسې يو څوک چې د هغه بڼه او بد نوم دا څو پېړۍ د خلکو پر ژبه دی او داسې سياسي کتاب نشته چې د هغه له اندونو يادونه په کې نه وي شوې. د ماکياولي د بڼه پېژاندنې دپاره پکار ده څو دهغه د وخت چاپيريال وپيژنو، ځکه هيڅوک له يو سياسي، ټولنيز، اقتصادي او کولتوري چاپيريال څخه بهر ژوند نه شي کولی. هغه په يو داسې وخت کې ژوند کاوه چې ايتاليا په ټوليزه توګه او د هغه مورنۍ ځای فلورانسې له ګډوډۍ او کړکېچ سره لاس او ګريوان ؤ. ايتاليا د خپل جغرافيوي دريځ، د سوداګرۍ د سياليو او د ګاونډيو هيوادونو د لاس وهنو له امله په څو برخو ويشل شوی ؤ او په هر ښار کې په حقيقت کې يو خپلواک حکومت شتون درلود. په دغه وخت کې ايتاليا د پنځه خپلواکه ښاري دولتونو څخه جوړ شوی ؤ. په جنوب کې د ناپل سلطنت، په شمال لويديځ کې د ميلان اميران او د اشرافو جمهوريت او شمال ختيځ کې د بلورانس جمهوريت او د پاپ دولت چې په مرکز ځای درلود، له کورنۍ پلوه دغه ټول ولايتونه د سختې سيالۍ مرکزونه ول، شخصي لويي غوښتنې او په همدې حال کې د راز راز هنري او ادبي کولتورونو منځ ته راتګ ددې سبب شوی ؤ څو ددوی اړيکې له دښمنۍ ډکې او د ديپلوماسۍ او جګړو له لارې په همېشني کړکېچ کې اوسي. ددې سربېره د ايتالي د ښارونو نه پيوستون نورو هيوادونو ته چې تر ايتاليې لوی ول دا بهانه په لاس ورکوله څو پر ايتاليې پوځي بريدونه وکړي. هغه پوهانو چې په دې برخه کې کار کړی د ايتاليې په نه يووالي او نه پيوستون کې د پېلابېلو عواملو څخه يادونه کوي. د بېلګې په توګه د پانګې زياتېدل او د سوداګرۍ د سختو سياليو شتون، د سياسي فساد شتون او اخلاقي پريوتنه. لوتر په ۱۵۱۱ کال کې له ايتاليې څخه ليدنه وکړه نوموړی د ايتاليې د حالت په اړوند داسې وايي: که دوزخ شتون لري، نو ايتاليا د هغې پر سر جوړه شوې ده. خو د ايتاليې د ګډوډۍ او نه پيوستون ډير مهم دليل د ايتاليې په مرکز کې د پاپ دولت شتون ؤ دې دولت دومره واک نه درلود چې په خپله د ايتاليې د يووالي دپاره کوم کار وکړي خو دومره ځواک يې درلود چې که د کوم بل ښاري دولت له خوا د يووالي کومه هڅه شوي وای د هغې مخه يې نيولې شوای او د هغوی د لارې خنډ کېدلی شو.

د ماکياولي ژوند ته يو نظر

نېکولو ماکياولي د ۱۴۶۹ کال د مې په دريمه پنځټه په فلورانس کې په يوه داسې کورنۍ کې چې د ژوند منځنی او لږ څه ټيټ حالت يې درلود نړۍ ته سترګې پرانيستې. پلار يې برناردو ماکياولي له يوې اشرافې کورنۍ څخه ؤ چې بې وزله شوي ول. ماکياولي په يوه شپږکسيزه کورنۍ کې ژوند کاوه او پلار يې د خپلو اولادونو له تحصيل سره زياته علاقه لرله او د هغوي پر زده کړو يې پانګه لګوله، هغه پوهېده چې د هغه د اولادونو پرمختيا يوازې په زده کړې پورې اړه لري او د کورنۍ مالي امکاناتو پرته له دې د هغوی تر وړاندې بله لاره نه پرانيستله. ماکياولي په اته کلنۍ کې د لاتين ښوونځي ته واستول شو. پلار يې هغه ته د کتابونو د راښوولو په برخه کې زياتې پيسې لګولې نو ځکه د هغوی کورنۍ په لازياتې بې وزلۍ کې ډوبېدله. خو ددغه لګښتونو زغم ماکياولي ته پايلې هم لرلې، او هغه په ۲۹ کلنۍ کې د «سترې محکمې د دويم ديوان» د ريس او د فلورانس د حاکم د لس کسيزې شورا چې هلته د فلورانس د جمهورۍ د بهرني او امنيتي سياستونو په اړوند پريکړې کېدلې، په غړيتوب کې ومنل شو. ماکياولي په دغه څوکيو کې خپلې دندې په ډيره بڼه بڼه ترسره کولې او کال په کال يې دريځ ټينګېده. هغه د سفير او ديپلومات په توګه د ماکسيميليان دقيصر سزار بورژيا او تر هغې هم لوړ د فرانسې دربار ته واستول شو. ددې دندې تر څنګ، د فلورانس د پوځي ځواکونو سازمان ورکونه هغه ته وسپارل شوه او نوموړي په فلورانس کې يوه مليشه جوړه کړه. په ۱۵۱۲ کال کې ماکياولي د مديچيانو پر خلاف د يوې کودتا په توطيه کې د ګډون په تور (دا خبره تر اوسه هم ثابته شوې نه ده) له کاره ليرې او تبعيد شو. ماکياولي تل غوښتل د سياست

نړۍ ته بیرته راستون شي، خو دا چانس د ژوند تر پایه بیا ورته برابر نه شو. شاید دا کار یې رحمانه ښکاره شي خو د سیاست نړۍ له دغه کاره ډیره گټه او چټه کړه، ځکه ماکیاولي د اوږده تبعید په موده کې د سیاست په چارو کې د یو فکري نظم په توگه ژور فکر او اند وکړ. ماکیاولي په ۱۵۱۲ کال کې د «ویناوې» په لیکلو پیل وکړ او په ۱۵۱۳ کال کې یې د څلورو میاشتو په اوږدو کې د «شاهزاده» کتاب ولیکلو. د هغه دوه نور لوی آثار یانې د «جگړې هنر» په ۱۵۲۰ او د «فلورنس تاریخ» په ۱۵۱۲ کال کې یو په بل پسې خپاره شول او د «ویناو» کار هم پای ته ورسېد. ماکیاولي تل خپلو نظریو ته د سیاسي کړنې په لور د لارښود او د ټوپ وهلو د تختې په څیر کتل خو د مدیچانو په دوره کې وروسته له دې هغه ته د څو بې ارزښته دندو پرته بله مهمه دنده ونه سپارل شوه، کله چې په کال ۱۵۲۷ کې د مدیچي کورنۍ له بلورانس څخه وشړل شوه ماکیاولي گومان کاوه چې کولی شي بیا سیاست ته راستون شي، خو له مدیچي سره د همکارۍ له امله د هغه دغه هیله هم ترسره نه شوه او نوموړی په همدغه کال ۱۵۲۷ د جون په ۲۲ نېټه مړ شو.

ماکیاولي تل په خپل کتاب کې د خپل تبعید په اړوند گلې او شکایتونه کوي نوموړی لیکي په داسې حال کې چې د سیاست نړۍ هغه ته اړتیا لري، دی دې ته اړ دی څو له ښځو او چرگانو سره وخت تېر کړي. په خپلو اندونو کې، د ماکیاولي اساسي هدف په ایټالیا کې د ثبات لرونکي او ځواکمن دولت جوړول، خو هغه په دغه هدف کې هم ناکام شو. د ماکیاولي له مړینې څلور میاشتې وروسته فرانسوي لښکرو ایټالیه ونیوله او په دې ډول د ایټالیا د رنسانس دوره پای ته رسېده. له تاریخي پلوه هم د ماکیاولي اندونه شنې پاتې شول او ایټالیا په ۱۸۷۰ کال کې بېرته له سره د گاریبالدي له خوا یو موټې شوه خو تر اوسه او تر ننه پورې ایټالیا بیا یو غښتلي دولت تر لاسه نه کړ. خو د ماکیاولي سیاسي نظریو او اندونو په ټوله لویدیځه نړۍ کې بې شمیره پلویان پیدا کړل. په نوي دوره کې د سیاسي پوهه، تر هر چا زیات د ماکیاولي پوره وړې ده او له دغه پلوه هغه د مړینې وروسته ستر بری تر لاسه کړی خو نه په ایټالیا کې.

د سیاسي اندونو په تاریخ کې د ماکیاولي ځای

اتمه برخه

عبدالملک پرهیز

کومې پوښتنې چې ماکیاولي د شپاړلسمې میلادي پېړۍ په پیل کې رامنځ ته کړې، اوس هم په سیاست کې له مطرحو مسایلو څخه گڼل کېږي. داسې پوښتنې لکه د سیاست او اخلاقو تر منځ څه ډول اړیکې شتون لري او دغه اړیکې باید څنگه وي؟ سیاسي نظریه او فلسفه د سیاسي کړنې د پاره د کړنې کوم لارښودونه لرلی شي؟ آیا د سیاسي کړنې د بري د پاره سارونکي دودیزې او د اعتبار وړ عمومي قاعدې شته یا د مختلفو حالاتو په تړاو د انعطاف لرونکي غبرگون په پایله کې زیات بری لاس ته راتلی شي؟ د سیاست لرلیدونه څنگه د تاریخي تکامل له قانونمندیو سره اړیکې پیدا کوي؟ آیا په تاریخ کې د نړیوالې پرمختیا امکان شته؟ یا په تاریخ کې د پرمختیا هره دوره، د پرمختیايي بدلون یا د پرمختیا خلاف بدلون یوه دوره له ځانه سره لري؟ دغه ټولې پوښتنې، د شپاړلسمې پېړۍ د فلورانسې پوه او تیوریسن له نوم سره تړاو لري.

دغه راسپړنې د ځنې اړخونو له پلوه سم دي، ځکه ماکیاولي په خپلو ټولو لیکنو کې، هیڅکله هم په غوڅه توگه د یو سیاسي جریان پلوی نه کوي. د هغه په لیکنو کې داسې جملې پیدا کولی شو چې تر ډیره محافظه کارانه، یا اصلاح غوښتونکي او یا زیات انقلابي دي. اوس زیات انګلیسي او امریکایي محافظه کاران د هغه له «خبرو» څخه گټه او چټوي. په داسې حال کې چې د روسو او

گرامشي په شان انقلابيانو او په اروپا کې سياستمدارانو تر ډيره «شاهزاده» ته زياته علاقه شوي دي. همدغه کار د هغه په آثارو کې په ډاگه تضاد ښيي .

کوم سياست ډير ښه سياست دی؟ دغې پوښتنې ماکياولي ته هيڅ ارزښت نه درلود ، بلکې د روانو سياسي حالاتو څخه يې سرچينه نيوله. ان له دې هم وړاندې: هم په ايټاليې کې د جيامپي پاڅون په شان پېښې چې غوښتل يې واک ترلاسه کړي ، هم د ماکياولي سياسي پاملرنه ځانته را اړوي. د ټولو سياسي نظرونو تر شا ، يو شي د ماکياولي نظر ځانته زيات اړولو ، سم فن - او دا د ماکياولي له نظره هغه سياسي عمل دی چې د بري سبب کېږي. داسې بنسټيزې خبرې ددې سبب شوې چې د هغه نظري آثار د بېلابېلو سياسي غورځنگونو او جريانونو له خوا وکارول شي. په عين حال کې د ماکياولي د ليکنو بنسټيز جوړښت د جمهوريت غوښتنې اساسات جوړوي او د لويديځې دموکراسۍ بدن ته يې غښتلی روح پو کړ.

د ماکياولي «شهزاده» ، په واقعيت کې د سياست پر علم او فن باندې د واکمنو قانونمندیو د راسپړلو په لور د ماکياولي فکري لاس ته راوړنې وې. او د عمل هغه لارښودونه چې د سياست په ډگر کې بري ته د رسيدو د پاره نوموړي د هغو سپارښتنه کوله - که څه هم په ښکاره متضاد ول - خو بيا هم د دموکراسۍ سبب شول. ماکياولي د لرغونې نړۍ له کلاسيکې فلسفې او همدارنگه د منځنيو پېړيو له سياست څخه د نوي وخت د سياسي اندېښنو په لور يو بېلگيز بدلون ترسره کړ او د نوي وخت ټولې سياسي نظريې پر خپل بنسټ را ټولوي. ماکياولي د سياست د مسالې جوړښت بيا له سره ترتيب ، طبقه بندي او فرمول بندي کړ نو له دې کبله په حقه د مودرن سياست پلار بلل کېدی شي.

ماکياولي د فلسفې د تاريخ په اړوند

په عمومي ډول د تاريخ د تکامل له حرکت څخه دوه ډول پوهاوي شته ، يو د حرکت ليکه ډوله بېلگه (Schema) ده چې د هغې له مخې تاريخ د يو آرمانی هدف په لور په حرکت کې دی چې پرمختيا او کمال په دربر کې نيسي ، ځينو ته تاريخ مخ په ځوړ (Dekadenz) او د انسان د پرزېدلو (Untergang) بهير دی ، د تکامل په لور په ليکه د تاريخ د حرکت پلويان بېکن ، د فرانسې د روښانتيا فعالين ، هگل او مارکس دي او د ځوړ او لوېدو په لور د تاريخ د ليکه ايز حرکت پلويان توينبي او اشننگلر دي. د ماکياولي له انده تاريخ د هغه پېښو ټوليز دی چې د تکامل او همدارنگه د هغې خلاف لوري ته حرکت کوي. ماکياولي «د تاريخ پر دوره ايزه» جوړښت باور لري او په هغې کې هيڅ ډول عمومي او نړيواله پرمختيا نه ويښي. د ماکياولي سياسي او تاريخي نظريه نړيوال تاريخ کې د عمومي پرمختيا او کمال پر بنسټ نه بلکې د يو لنډ مهاله بري په بنسټ جوړ شوی دی. خو نه يوه عمومي پرمختيا بلکې د تاريخ په لوړو ټکو کې د لږې پرمختيا تثبيت د ماکياولي نظريه جوړوي. په دې ډول د ماکياولي د دوره ای تاريخي نظريې څخه نه شو کولی په بشپړه توگه دا پايله ترلاسه کړو چې دغه نظريه له ښه نظره او يا له بده نظره ده ، خو په غوڅه توگه ويلى شو چې هغه د تاريخي قانونمندیو په پوهېدو سره د تسليم او رضا نظريې ته ځان نه دی سپارلی بلکې د هغه په نظريه کې د تاريخي دورو پوهېدل د يو نه بدلېدونکي وړاندیز په توگه مطرح کېږي چې د هغې له مخې د انسانانو له خوا پر تاريخ باندې د انسانانو بريالۍ واکمني حتمي گڼل کېږي.

د ماکياولي له نظره د تاريخ د دوره ای قوانينو څېړنه يو لومړنی شرط دی چې د هغې پر بنسټ دولتونه کولی شي له قضا او قدر څخه وتېښتي او خپل واک وساتي. له دې اړخه ماکياولي ښه ليد لري. د هغه بديده په عمومي ډول په تاريخي لرليد کې ټاکل کېږي ، هر دولت که هر څومره هم ښه سازمان موندلی وي ، نه شي کولی ځان د خپل تکامل په لوړو پوړيو کې د تل د پاره وساتي. له دغه پلوه ماکياولي ښه نظر نه لري. د پرمختگ او کمال په لور د هگل د تاريخي حرکت د لوري نظريه د ماکياولي او د رنسانس دورې د پاره

پردي وه.

د منځنيو پېړيو د دورې تاريخ ليکنې ، کار د دوو ډلو ترمنځ وېشلی ؤ: يو کليسايي تاريخ چې د سپېڅلي کتاب پر بنسټ ليکل کېده او د آگوستين د «خداى بنار» نظريه د هغې د لارښود ستوري په توگه گڼل کېده او بل يې د دې نړۍ د پېښو د بهير په اړوند تاريخ ليکنه ده چې يوازې د پېښو ليکلو ته اړوند کېدله .

ماکياولي دغه دود پرېږدي او د لرغوني يونان او روم د دورې تاريخ ليکنه (په تېره بيا د هرودوت او پلوتارک او تردې دواړو زيات د پوليبوس او توسيديد کار) ، د خپل کار د بېلگې په توگه غوره کوي. ماکياولي په خپل ژوند ليک کې افسوس کوي چې د رنسانس په دوره کې د هنر او ادب له پلوه ، يوازې د کلاسيک يونان او روم له اندونو ، سېکونو او ارزښتونو څخه کار اخيستل شوی او هيڅ چا د تاريخ او سياست په برخه کې لرغونو بېلگو ته پاملرنه نه ده کړې.

هغه خپل هدف د رومي سياست له مفهوم او بېلگې څخه کار اخيستنه بولي او په «ويناو» کې په تېره بيا له دغه سياسي بېلگې څخه کار اخلي او هغه څېرې او په «شاهزاده» کې د ايټاليې د تېرې سترتيا د بيا را ژوندي کولو غوښتنه کوي. د منځنيو پېړيو د تاريخ ليکنې څخه د اړيکو پرې کول او د لرغوني وخت تاريخي نظريو ته را ستنېدل ، ماکياولي له دې هم وړاندې لار او د نوې دورې تاريخي - سياسي نظريه يې و پنځوله (منځ ته راوړله). د هرودوت د نظريې سره سم تاريخ د سترو سړيتوبونو (شخصيتونو) د کړنو پايله ده. د لرغوني روم په دوره کې ، په تېره بيا د پوليبوس ، توسيديد او تاسيتوس په تاريخ ليکنه کې د سياسي سيستمونو او جوړښتونو نظريه په تاريخ کې د لومړي ځل د پاره مطرح کېږي. ماکياولي دواړه نظريې سره وپېيلې. د هغه له نظره ، فرد کولی شي د اړتيا په پوهېدو او د تاريخي پېښو په بهير کې د تومني په لرلو سره لاس وهنه وکړي او د هغو تگ لوری په خپله گټه واړوي.

تومنه (virtu) د صلاحيت او وړتيا د منځپانگې په توگه

د virtu مفهوم چې دلته د «تومني» په مفهوم ژباړل شوی ، هغه مرکزي او اساسي مفهوم دی چې ماکياولي په خپله سياسي فلسفه کې پر هغې تم شوی ، تومنه په ايټالوي ژبه کې د لياقت ، وړتيا ، کارپوهنې او د مېړانې له ځواک سره سمون پيدا کوي. دغه مفهوم د رنسانس په دوره کې د ډيرو تيوريستانو له خوا تر بحث لاندې ونيول شو او ماکياولي د دغه مفهوم په اړوند وروستي فرمولبندي او جمعبندي ترسره کړې. «تومنه» د ماکياولي له نظره «هغه څه دي» چې وگړي او ملتونه يې بايد ولري ، څو لویو هدفونو ته رسېدل ممکن شي.

د ماکياولي له نظره که په يو ملت کې تومنه نه وي ، هيڅ دولت نه شي کولی د هيواد سياسي ټينگښت د زيات وخت د پاره وساتي. «تومنه» د ماکياولي په اند ، د ژوند د ځواک ، وړتيا او د سترو کارونو د ترسره کولو وړتيا او د هنر په مانا ده. «تومنه» د سياست او مه (خامه) ماده ده چې بايد ښه ونيسي او د هغې پر بنسټ يو قوم يا يو ملت د سترو کارونو د ترسره کولو وس پيدا کوي.

کله چې د انساني چارو په اړوند فکر کوو ، وينو چې نړۍ تل په يوه کورنۍ کې وه. په هغې کې د نيکيو اندول له بديو سره برابر دی خو نيکي گانې او بدي گانې له يوه هيواد څخه بل ته وړل کېږي ، د بېلگې په توگه پوهېږو چې د سترو هيوادونو ځواک د اخلاقو او آدابو د بدلون له امله د پرله پسې بدلون په حال کې وي خو سره له دې هر څه ، نړۍ همغسې وي چې وه ، په دې توپير چې د هغې کوټلي ځواکونو لومړی په آشور (د آشور د هيواد ډير لرغونی پايتخت دی) کې خپله اغېزه وکړه ، وروسته د مادانو هيواد او پاريس او په پای کې ايټاليې او روم ته ولېږدول شوه.

که څه هم د روم تر نړيوالې امپراتورۍ وروسته کومه بله امپراتوري چې اوږده موده ټينگه پاتې شوې وي او د ټولې نړۍ ځواکونه په

کې راتول شوي وي منځ ته رانغله خو هغه ځواکونه په پاشلي توگه د زياتو قومونو او ملتونو سره ووينو ، چېرې چې لا تر اوسه بڼه اخلاق حکومت کوي د بېلگې په توگه د فرانسې د پاچا هانو په هیواد ، په عثماني امپراتورۍ او يا د مصر د سلطان په امپراتورۍ او نن په المان او تر ټولو زيات په عربو کې چې ستر کارونه يې ترسره کړل او زياتو هیوادونو ته ورسېدل .(ويناوې دويم ټوک ۱۹۱م) د منځنيو پېړيو له کلامي - اخلاقي اصولو څخه د ماکياولي په غوڅه جلا کېدل په بل هيڅ ځای کې د « تومني » د مفهوم په پرتله بڼه نه دی ځلېدلی ، « تومنه » يانې د دغه نړۍ هغه آرمان چې نوموړی د هغې اساسي عناصر د سياسي چلند په ځواکمنۍ ، انرژي ، صلاحيت ، وړتيا ، کار پوهنه او لياقت کې راتلوي . په عمومي ډول « تومنه » د ماکياولي له انده د انسانانو له ارادې او وړتيا سره تړاو لري چې خپل غوښتي هدفونه پرمخ پيايي خو هغو ته ورسېږي ، په دې ډول سياست د ځانگړې ډلې له واکه چې « خدای بښلې » وي ، وځي او د « هر چا » په واک کې راتلی شي . يانې هر څوک چې « تومنه » يا صلاحيت ، وړتيا او وس ولري او وکولی شي په ټينگه خپل هدفونه پرمخ بوزي هغه تر لاس کوي .

په دغه نظريه کې د خلکو د برابرۍ اندونه نغښتي دي او د دې نظريې سره سم « هر څوک » او « هر ملت » چې وړتيا او صلاحيت ولري ، کولی شي په تاريخ او سياست کې ستر کارونه ترسره کړي .

همدارنگه بايد وويل شي چې له يو ملت څخه بل ملت ته د « تومني » د ورل کېدو پر بنسټ د ماکياولي تاريخي نظريه چې پورته مو ولوستله ، له بنسټه انسان خوښونکي ده او هيڅ ډول توکم پالنه چې وروسته « د مرکزي اروپا » د ځنيو په نظريو کې ليدل کېږي د هغه په نظريو کې نه ليدل کېږي .

د ماکياولي له نظره « تومنه » په هر ملت کې پېدا کېدای شي او هر دولت دنده لري خپل ملت داسې وروزي چې د سترو چارو د ترسره کولو او اساسي هدفونو ته د رسېدو وس پيدا کړي .

په دغه بنسټيز مفهوم کې ماکياولي د سړيو او ښځو ټولې بنسټيزې ځانگړنې سره راتولوي ، چې د يوې سياسي ټولنې د ټينگښت او دوام د پاره اړين دي او د اکا پرته له دې چې د حکومت بڼې ته پاملرنه وشي ترسره کېږي : « له مېړانې آرامتيا رامنځ ته کېږي ، او له آرامۍ تنبلي ، له تنبلۍ څخه جبري گډوډي او له گډوډۍ څخه انحطاط رامنځ ته کېږي او له نظم څخه مېړانه منځ ته راځي . » (د فلورانس تاريخ ۲۲۸ م) .

په دې ډول ماکياولي داسې گڼله چې سياست ته تکامل ورکوي چې د مودرنه سياسي اند د نظريې د بنسټ په توگه اوښتی دی . د ډيرو د نظر خلاف چې د « تومني » مفهوم د سياسي خپلو د ځواک په توگه بولي ، خو د ماکياولي له انده ، له بنسټه د لوړو سياسي اندونو لرونکو هدفونو ته د رسېدو ، په توگه فکر شوی .

دغه لوړ هدف د سياسي ټولنې « ځان ساتنه » او په هیواد کې ټينگښت او دوام دی . د صلاحيت ، وړتيا او لياقت له لارې سياسي ثبات . دا هغه سوغات دی چې د ايټالېي رنسانس نړۍ ته وړاندې کړی دی . ماکياولي د خپلې مشهورې فرمولبندي په وسيله چې « پاچاهم بايد زمری او هم گيدړ وي » ، دغه سياسي پايلې خپلې لوړې کچې ته رسوي . يانې دولت بايد زور له ټگۍ او سياسي محاسبې ، د پریکړې کولو له ارادې او ديپلوماتيک جوړجاړي او پوځي ځواک سره يوځای کړي . په دغه ډگر کې د « تومني » رازراز سياسي ځواکونه اساسي رول لوبوي . بخت يا fortuna په تاريخ کې د تصادف او د بې ځايه توب عنصر دی . ماکياولي په خپلو ټولو ليکنو کې د « تومني » له خوا د بخت الهې د تصرف په اړوند خبرې کوي او وايي يوازې په دې ډول موږ کولی شو د دغه الهې له بدلېدونکي خوی او خصلت څخه ځان خوندي کړو .

« ټول دولتونه ، ټول واکمنان چې تر اوسه خلک د هغوی ترسيوري لاندې اوسېدلي يا جمهوري ول او يا شاهي . پاچاهي گانې له پلارونو اولادونو ته په ميراث رسېدلي دي . يا خونوي دي ... يا د بخت يا د « تومني » په مرسته تر لاسه شوي دي . » (شهزاده ۴۲ م) .

د ماکیاولي دغه ویشنه یوازې د فني او تخنیکي پلوه ده او هیڅ ډول ارزښت نه لري. که څه هم ماکیاولي دوام ورکوي چې شاهي نظامونه (هغه دولتونه) چې د «تومني» پربنسټ منځ ته راغلي دي د هغو په پرتله چې د «بخت» پربنسټ منځ ته راغلي دي، د دوام او ټینګښت زیات امکانات لري، خو نوموړی د دویم په اړوند هم له زیرتیا کار اخلي.

په لرغونې نړۍ کې ارستو د خپل «سیاست» په رساله کې، درې ډوله ښه حکومتونه په ګوتو کوي: شاهي (مونارخي)، اشرافي (آرستوکراسي) او دیموکراسي. هغه همدارنګه درې ډوله بد حکومتونه چې د درې لومړنیو ډولونو د پرزېدو په صورت کې منځ ته راځي:

فردی دیکتاتوري (بشپړ استبداد)، اولیګارشي (هغه حکومت چې واک یې د څو ځواکمنو کورنیو په لاس کې وي، د حکومت هغه رژیم چې یوازې د څو تنو له خوا اداره کېږي) او انارشي (د ګډوډۍ حکومت، بې قانوني، بې سړاو بې ساماني). د ارستو دغه ویشنه یوه نورماتیف جوړونکې (normativ) او ارزښت جوړونکې (wertorientiert) ویشنه ده، چې په هغې کې د سیاسي ټولنې د برقرارولو څخه هدف نیکمرغي او فضیلت دی. ماکیاولي په غوڅه توګه د ارستو د دغه پوهنې څخه خپله لاره جلا کړه. لکه څنګه چې پورته وویل شول هغه یوازې دوه ډوله دولتونه پېژني: فردی او ډله ایز: او دغه ویش یوازنی تخنیکي او واقعي ویش دی. او په هغې کې هیڅ راز ارزښتي قضاوت نه ترسترګو کېږي. ماکیاولي په خپلو ټولو آثارو کې له هر ډول ارزښتي قضاوت څخه ډډه کوي او په دغه لاره کې د ماکس وبر مخکښ دی.

د سیاست او پوهې ترمنځ اړیکې چې په لرغونې نړۍ کې افلاتون او ارستو د هغې ستر استازي ول، په نوي دوره کې ماکیاولي د خپل ستر استازي په توګه ویني. د «تومني» د لرلو د سیاسي او تاریخي اړتیاو پېژندنه، یانې صلاحیت، وړتیا، لیاقت او د بخت د تصادفي ځواکونو کنټرول، دا هغه ځوابونه دي چې نوموړی یې دوران جوړونکو پښتنو ته ورکوي. په دې ډول سیاست «د ممکناتو د ترسره کولو» او یا «د ناممکناتو د ترسره کولو هنر» په مانا څرګندېږي او محافظه کاران، اصلاح غوښتونکي او انقلابيون هر یو په وار سره له هغه او د هغه د سیاسي نظریو څخه ګټه اخلي. که وغواړو په یوه جمله کې د ماکیاولي سیاسي اندونه چې د شاهزاده او ویناو په کتابونو کې بیان شوي، فرمول بندي کړو، داسې یوه جمله لاس ته راځي.

د ماکیاولي له نظره سیاست یانې: «څرنگه واک ترلاسه کوو؟ څرنگه واک ساتو؟ په کومو حالاتو کې واک له لاسه ورکوو؟». د ماکیاولي له وخته را په دېخوا د واک د ترلاسه کولو، ساتلو مساله د سیاست په مرکزي او بنسټیزه مساله اوښتې ده. او په دغه لاره کې د بدلون واقعي امکانات «ممکن کار» او «واقعي کار» تر پاملرنې او ځیرتیا لاندې نیول کېږي. سیاست او پوهه د ماکیاولي له نظره سره ټینګ تړل شوي دي چې هیڅکله یې خلاصولی نه شو.

رنسانس او ماکیاولي

نهمه برخه

عبدالملک پرهیز

پوهنې او هنر د پنځه لسمې او شپاړلسمې پېړیو ایتالېي ته ستر پرمختګونه ور په برخه کړل. دغه کولتوري جوړونه د رنسانس یانې نوې زېږېدنې په نامه مشهوره شوې ده. داسې پوهان، شاعران، فېلسوفان منځ ته راغلل چې د روم او یونان له اصیل میراث څخه په الهام یې سره نړۍ ته په نوي لید کتل.

انځورگران د اناتومي (د تشریح) د علم په څېر نه بوخت شول او د انسان د بدن غړي يې په رښتني او واقعي ډول انځورول واکمنانو د ودانيو او سترو هنري چارو سپارښتني وکړي. دغه نویو عقیدو ډیر ژر په ټوله اروپا کې پراختیا وموندله.

په ۱۳۹۷ م کال د مديچي کورنۍ په فلورانس کې یو بانک جوړ کړ او د سترو پانگو په ټولولو یې پیل وکړ. په ۱۴۰۱ م کال کې د فلورانس د وړیو د سوداګرۍ د صنفی اتحادیې له خوا په فلورانس کې د اپتیستری د وړونو دپاره د نوې طرحې سیالي په لاره واچول شوه. دا د رنسانس د پیل پېښه ګڼل کېږي. لورنتسو ګیبرتی دغه سیالي وګټله. فیلیپو برونه لسکی، د مایوسه اتل مرستیال، د لروغوني روم د ګنډوالو څېر نه پیل کړه. په ۱۴۱۹ م کال برونه لسکي، په بلورانس کې د فاندلینګ د روغتون (بې سرپرسته ماشوم) طرحه جوړه کړه. په ۱۴۳۵ م کال دوناتلو د فلورانس ستر مجسمه جوړونکي، د داود په نامه خپله اغېزناکه او ګټوره مجسمه بشپړه کړه. د ۱۴۵۰ کلونو په شا او خوا کې الماني یوهانس ګوتنبرګ چې د مطبعې کارګر ؤ، د خوځنده تورو په وسیله په اروپا کې لومړني چاپ شوي کتابونه خپاره کړل. په ۱۴۵۰ م کال کې د فلورانس، میلان او د ناپل، د جمهوریتونو ترمنځ سیاسي اتحاد د رنسانس د دورې د ایټالېي د ټینګښت سبب شو. په ۱۴۵۲ م کال لورنتسو ګیبرتی، د فلورانس د بایټیستری د کلیسا د وړونو دویمه لړۍ بشپړه کړه. میکل آنژ هغه ته د جنت د وړونو نوم ورکړ. په ۱۴۵۳ م کال قسطنطنیه د عثماني امپراتورۍ په وسیله سقوط وکړ. د بیزانس پوهان لویډیز ته تېښتیدل او ارزښت لرونکي کلاسیکي خطي نسخې یې له ځانه سره یوړلې. په ۱۴۶۹ م کال لورنتسو مديچي د فلورانس واکمن شو. په ۱۴۹۴ م کال آلماني هنرمند آبرخت دوور د لومړي ځل دپاره له فلورانس څخه لیدنه وکړه. په ۱۴۹۸ م کال کې د فلورانس نفوذ لرونکی واکمن، راهب جیرولا موسا وونا رولای، اعدام شو. په ۱۵۰۴ م کال کې لئوناردو داوینچی، د فلورانس د یو واکمن د میرمنې مونا لیزا انځور جوړ کړ. په ۱۵۱۲ کال میکل آنژ چې له څلورو کلونو زیات وخت یې ونیو څو په واتیکان کې د سستاین د لمانځه د خونې د چټ انځورونه بشپړ کړل. په ۱۵۱۷ م کال مارتین لوتر په خپلو اعتراضونو سره، د دیني اصلاحاتو د غورځنګ بنسټ کېښود. په ۱۵۱۹ م کال لئوناردو داوینچی په فرانسه کې په هغه مانیۍ کې چې د فرانسې پاچا لومړي فرانسوا ورکړې وه، له دې نړۍ سترګې کړې. په ۱۵۴۳ کال ایټالوي منجم نیکولاس کوپرنیک ادعا وکړه چې لمر د لمریز نظام مرکز دی نه بلکې ځمکه ده. په ۱۵۲۴ م کال د رنسانس د وخت ستر انګلیسي شاعر او ډرامه لیکونکي ویلیام شکسپیر په «استرانفورډ آن ایون» کې وزېږید.

د سویس یو ستر پوه، یاکوب بورکهارت، په خپل مشهور کتاب «په ایټالیا کې د رنسانس کولتور» کې وایي: رنسانس د لرغونې نړۍ د لاس ته راوړنو راتلونو یا تقلید نه بلکې نوې زېږېدنه او د نړۍ او انسان بیا کشفونه وه. د رنسانس په دوره کې د لومړي ځل دپاره په اروپا او لویډیځ کې، «د نړیوال انسان» (uomo universale) طرحه جوړه شوه. که څه هم دغه «نړیوال انسان» په واقعیت کې د اروپایي او لویډیځ انسان بیا زېکېدنه وه. خو رنسانس په یوه دوره کې د فردیت په لور ښویدنه هم وه، خو هغه انسان چې دا ځل د نړیوال په نامه ډګر ته راووت، هدف یې د ټول بشریت د اندونو ټاکل او جوړول ول. رنسانس په داسې یوه دوره کې د فردیت په لور ښویدنه وه چې غوښتل یې ځان د پاملرنې په یو داسې مرکز واړوي څو انسان چې تر پخوا زیات پر خپل فردیت او یتوب پوه ؤ د لا پوهېدو وړ شي او له بلې خوا د ټولو دیني او سمبولیکو شتمنیو له نړۍ پرته یو ځل بیا ځان په طبیعي یا نیوټرالیستي جرګه ګۍ کې پیدا کړي.

په دغه دوره کې، د منځنیو پېړیو د بې خوځېسته ژوند بڼه له منځه ځي او د نوې دورې غوړېدونکې دوره پیل کېږي. د دغه غوړېدو ځلېدنه موږ د دغه دورې په هنر، ادبیاتو او فلسفه کې لیدلی شو. د څوارلسمې میلادي پېړۍ څخه را په دیخوا د ایټالېي د سوداګرۍ او مالي پانګه والۍ سکتور، د هغه ځای چې په منځنیو پېړیو کې یې د کښت د ځمکې په توګه ارزښت درلود ترلاسه

کې، بلکې وخت يې هم کشف کړ. نور د کلیسا زنگ يوازې مذهبي مانا نه لرله بلکې دغه زنگ هر ساعت او ان د شپې له خوا وخت اعلانولو. په دغه وخت کې د ښار ارزښت د کلي په پرتله زیات شو او د سوداګرۍ او مالي پانګوالۍ د ځمکو د رانیولو له لارې، د ځمکې اشرافیت او ان کلیسا چې زیاتې ځمکې یې لرلې، په شا و تمبول. دویم پاپ پیوس په همدغه وخت کې په دې اړوند وویل: «زموږ د بدلون په حال کې ایټالیا کې چې هیڅ شی ثابت نه دي او هیڅ پخواني ځواکونه پاتې نه دي، په آسانۍ سره له غلامه پاچا جوړېدلی شي».

ددې دپاره چې ددغه دورې روح بیا لا زیات جوړ کړو، باید دغه مهم ټکي څرګند کړو چې د ایټالیا یو ډیر مهم صراف په دغه دوره کې پر خپلو چکونو ولیکل: «د خدای او ګټې په نامه». په دې ډول دغه پانګوالی د خدای سربېره، ګټه هم کشفه کړه او ان تردې چې هغې ته یې تر خدای هم لومړیتوب ورکړ. فلورانس ددغه پانګوالۍ مرکز ؤ. له هغه لویو کورنیو څخه چې په فلورانس کې یې حکومت کاوه، د مديچي له کورنۍ څخه یادونه کولی شو. کوزیمو مديچي نه یوازې د خپل وخت تر ټولو شتمن سړی ؤ، بلکې له ۱۴۳۴ را په دیخوا یې د خپل ښار سیاست هم ټاکه. د هغه لمسی لورنسو، د هنر، ادبیاتو او فلسفې له سترو سړیتوبونو څخه ؤ او د خپل ژوند په دوره کې د فلورانس د شاهزاده په توګه پېژاندل کېده. ماکیاولي د شاهزاده په نوم خپل کتاب همدغه لورنسو مديچي ته ډالۍ کوي، په دې هیله چې د هغه سره یو دریځ ترلاسه کړي. د لورنسو زوی، جیوانی په ۱۵۱۳ کال کې د لسم پاپ لټوی په توګه تاج په سر کېښود. څه موده وروسته اووم کلیمنس، چې هغه هم یو مديچي ؤ د پاپ په توګه غوره شو.

په ۱۵۳۳ کال کې د لورنسو لمسی، کاترین دومديچي د فرانسې د راتلونکي دویم پاچا هانري سره واده وکړ. د کوزیمو له ځوان ورور، لورنسو دی جیوانی څخه ماریا دومديچي رامنځ ته شوه چې په ۱۶۰۰ کال کې د څلورم هانري سره واده کوي. په دې ځای کې موږ د مديچي د کورنۍ د ژوندانه له تاریخ څخه کولی شو د ایټالیا په رنسانس کې د بېلګه ایزه حرکت منحني وویښو: د یو پانګه وال او اعیان کورنۍ څخه چې فیوډالي آرمانونه او ایدیالونه لري د یوې آرسټوکراتې اشرافي کورنۍ په لور چټکه پرمختیا. د فلورانس د سوداګرو، لویو بانک لرونکو او پوځیانو په کورنیو کې د «اشرافیت» دغه بیا جوړونه (Rearistokratisierung) داسې یوه ځلېدنه یا پدیده ده چې د متناقض (پارادوکس) بهیر په توګه د ایټالیا په رنسانس او نوي دوران یانې د پانګوالۍ او د پانګوالۍ د اړیکو د بې سارې ودې په عمومي طرحه کې ځان ښکاره کوي. ماکیاولي د مدرنه دولت د جوړولو په خپله نظریه او اندونو کې، له بېلابېلو اړخونو څخه په تېره بیا د ایټالیا په پانګوالۍ ټولنې په خېټه کې ددغه متناقض او شا تلونکي بهیر ته ځواب ورکوي. دلته باید د سوداګري او مالي پانګوالۍ ددغه پرمختیا ترڅنګ، باید د رنسانس دورې د هومانیزتانو یا انسان پلویانو څخه هم یادونه وکړو.

د انسان دغه پلویان د اشرافیت او کلیسا پر خلاف سره یو ځای شول او په دې ډول د «پیسو او اندونو» د پیوستون دغه دوره، چې د نوي دورې ډیره مهمه ځانګړنه ده، رامنځ ته شوه. د کلیسا او اشرافیت پر خلاف مبارزه کې د «پیسو او اند» یو ځای کېدل ددې سبب شو، خو هغه قشرونه چې د خپل پیدایښت په وخت کې په منځنۍ پېرې کې له اشرافي او د کلیسا له امتیازونو څخه بې برخې ول، په ټولنیز ژوند کې د نویو ډګرونو په لور ګام واخلي او د فکر او اند بڼو په دغه جګړه کې دوی د پیسو پر خوا ودرېدل، ځکه ددغه دورې متفکران د ټولنې د ښکته او منځنیو طبقو څخه راووتل. انسان پلویانو په لاتینه ژبه لیکنې کولې، او لاتینې سبک یې ښه کړ. د دانته له وخته د ایټالیا د خلکو ژبې یانې ایټالیا یې ژبې، په ادبیاتو کې لاتین ژبه، د ادبي ژبې په توګه په شا و تمبوله. د رنسانس دورې په پیل کې پترارک ځای لري او دهغې په پای کې ماکیاولي. د رنسانس دورې هومانیزتانو غوښتل «نړیوال انسان» په نړیواله کچه له نړیوالو اندونو سره رامنځته کړي. دا د نوي دورې برخه لیک دی چې غواړي د سیمه ایزه (partikular) اند بڼو پر

ځای نړیوالې اندېښنې (Universal) رامنځ ته کړي. ماکیاولي د رنسانس د ستراند پېښمند په توګه همدغه لاره غوره کوي او نوموړی د سیاست په هکله په نړیواله کچه اند او ژور فکر و نه کول.

د مسالې د جوړښت په اړوند نوې طرحه

که څه هم ماکیاولي د نوي دورې په درشل کې ژوند کاوه او په خپل ژوند کې یې لومړی د دېپلومات په توګه کار کاوه او سیاسي چارې یې هغسې ترسره کولې لکه څنګه چې په منځنیو پېړیو کې ترسره کېدل ، هغه وکړی شو په خپلو سیاسي اندونو کې د منځنیو پېړیو د دودیز سیاست له دود څخه ځان جلا او خپله سیاسي او تاریخي نظریه د نوي دورې د اصولو او بېلګې سره سمه جوړه کړي. د ماکیاولي سیاسي اند کس د منځنیو پېړیو د سیاسي اند کس او همدارنګه د یوناني-رومي لرغوني سیاسي اند کس څخه په غوڅه او بشپړه توګه توپیر لري او د نوي دورې په لور لاره پرانیزي. هغه څه چې ماکیاولي د منځنیو پېړیو له سیاسي-تاریخي نړۍ لیدونو (یانې له هغه دمخه سیاست پوهنه چې په اروپا کې ورته د «شاهزاده هینداره» (Fürstenspiegel • Mirror of the Prince) وایي)، څخه جلا کوي، دادی چې نوموړی د دولتني ادارې د هر ډول «الهي هدفمندی» (theologisch) او یا «غایت‌مندی» (teleologisch) له نظریې څخه تېرېږي.

د سن آګوستین د نظر خلاف چې په منځنیو پېړیو کې بشپړ علم ګڼل کېده او ویل کېده تاریخ د خدای په اراده او غوښتنه منځ ته راځي او د خدای له لورې یې لارښودنه کېږي. د ماکیاولي له نظره تاریخ د انسان د کار او ارادې په پایله کې منځ ته راځي. د ماکیاولي له نظره تاریخ خپل عنیت د خدای د مداخلې څخه نه، بلکې دغه عنیت د تاریخ له دنني جوړښت، اړتیاو، بهیرونو او پېښو څخه ترلاسه کوي. له همدې کبله ماکیاولي خپله لیکنه «د فلورانس تاریخ»، د مسیحي تاریخ لیکونکو په څیر د بابل د برج د جوړېدنې په اړوند د انجیل له داستانونو او خلکو ته د خدای په خبره نه پیل کوي، بلکې دغه تاریخ جرمنیانو او ایټالیانو ته په جملو سره پیلوي او توضیح ورکوي. د اسلام د دورې په تاریخ لیکنه کې هم موږ ددې خبرې شاهدان یو چې ټول تاریخ لیکونکي خبره له آدم (ع) څخه پیلوي او د پیغمبرانو په هکله مالومات ورکوي، خو له دې لارې د خپل نظر وړ تاریخ ته راوړسېږي. په اسلامي هیوادونو کې یوازې خواجه نظام الملک دی چې دغه دود پرېږدي او کېدی شي د هغه سیاستلیک ماکیاولي ته رسېدلی وي.

ماکیاولي د پورته (transzendental) د اندونو ټول عناصر له خپلې نظریې څخه وایستل او د تاریخي تکامل قانونمندی یې د آسماني اندونو له دخالت څخه پرته بیان کړې. په دې ډول نوموړی د تاریخ د آسماني جوړښت څخه په تېریدو سره، په تاریخي څېړنو کې علتیز چلند (kausal) ته لاره پرانیستله. له دې وروسته د خدای مداخله د تاریخي بدلونونو موجب نه، بلکې یوازې د انسان طبیعت، چلند او کړنې د تاریخ بهیرونه ممکنوي. د انساني دخالت دغه کار هغه منطقي وړاندیز دی چې ماکیاولي په خپلو دوو آثارو «شاهزاده» او «ویناوې» کې ترې کار اخلي او له دې امله نوموړی تاریخ لیکونکي د بدلون وړ ګرځوي. د رنسانس د دوو دودیزو مفهومونو یانې «تومني» (virtu) او «بخت» (fortuna)، ترڅنګ ماکیاولي د «اړتیا» (necessita) مفهوم هم د خپل سیاسي-تاریخي نظریې په بحث کې ورګډوي.

د اړتیا مفهوم له دې امله ضروري ؤ چې که خدای د تاریخ د جوړونکي او ټاکونکي عامل په توګه مداخله و نه کړي، باید د تاریخي بهیرونو د پیوندونکي په توګه باید یو بل داسې عامل شتون هم ولري خو تاریخ د پېښو د لیکلو د یوې سړسري کار ترکیبې ښکته رانه شي. دغه «اړتیا»، د اندازه کولو د واحد په توګه ګڼل کېږي چې ماکیاولي د هغې په مرسته په تاریخ کې د بېژاندل شویو دننیو اړیکو بیا جوړونه کوي. د ماکیاولي سیاسي دستور لیکونه ټول د همدغه دننیو تاریخي اړیکو د اندازه

کولو پرنسپسټ ولاړ دي. یوازې هغه څوک چې د تاریخي او سیاسي پېښو او بهیرونو په قانونمندو پوه شي، په یو داسې دریځ کې به وي چې وکولی شي خپل هدفونه سم ترسره کړي. د تاریخي قانونمندیو پوهېدنه سړي ته دا امکان ورکوي څو تر یو بریده د برخه لیک او دبخت د بدلېدونکي ځوی او خصلت څخه ځان لرې وساتي. د تاریخ پر قانون مندیو باندې د پوهېدو له لارې پر تاریخ باندې د واکمن کېدو وس - دا هغه پروگرام شوی نظري او عملي فرمول دی چې د ایټالېي رنسانس موږ ته په واک کې را کړی دی.

«هغه واکمنان چې د کلونو واکمنۍ وروسته یې خپل واک له لاسه ورکړی، د برخه لیک څخه باید دومره شکایت ونه کړي، بلکې له خپل ډار څخه شکایت وکړي، ځکه په آرامو حالاتو کې هغوی دا گومان نه کاوه چې کوم څه به بدلون وکړي. همدارنگه دا د ټول بشریت عمومي تېروتنه ده چې د سمندر د آرامۍ په وخت کې د توفان په اړوند فکر نه کوي. او کله چې حالات ویجاړ شي، د دفاع په اړوند نه بلکې بیا یوازې د تېښتې په اړوند فکر کوي.» (شهزاده ۱۰۱۰ م). د شهزاده په کتاب کې د ماکیاولي غوره هدف د دولت (Selbsterhaltung) او د «دولت د مصلحتونو» (Staatsraison) «ځان ساتل» دي. او هغه د ځان د دغه ساتنې دپاره، د اړتیا پېژاندنه او د تومنې یانې د صلاحیت او وړتیا لرل، یو له بله سره تړي. که تاریخي اړتیا ونه پېژاندل شي او یا سیاستمداران هیڅ ډول تومنې ونه لري، هغوی د برخه لیک د تورو او ناروښانه لوبو قرباني کېږي او همدارنگه به د بخت د بدلېدونکي ځوی او خصلت قرباني شي. د ماکیاولي له نظره دا ډول قرباني کېدل د تاریخ په فلسفه کې د اړتیا په اړوند د پوهې له نه لرلو څخه رامنځ ته کېږي چې تل د بې سره واک او تور بخت سره مل وي او په وروستی تحلیل کې د یو سړي یا یو ملت او هیواد د سیاسي صلاحیت او پوهې په نه لرلو دلالت کوي.

«دا ډول چلند د سل ناروغۍ ته ورته دی چې داکتران په هکله یې وایي چې د دغه ناروغي پېژاندنه په لومړي سر کې ستونزمن کار دی خو درملنه یې آسان. خو که په پرمختللي حالت کې دهغې پېژاندنه آسانه ده نو درملنه یې ستونزمن کار دی.

سیاست هم داسې دی: هغه شرارتونه چې په هیواد کې نوي نوي د راټوکېدو په حال کې وي، که ژر وپېژاندل شي، چې البته دې کار ته یو غښتلې او پیاوړې مغز په کار دی، ډیر ژر له منځه ځي، خو که هغه ونه پېژاندل شي او پرمختیا وکړي، تردې کچې ورسېږي چې هر څوک پرې پوه شي، نو به هیڅ درمل هغه جوړ نه کړي» (شاهزاده ۱۰۱۰ م).

دلته د «بل چا» سره د «پوه سړي» د توپیرو له لارې، ماکیاولي دغه ادعا یقیني کوي چې سیاست باید د هنر او علم په توګه زده شي. سیاست له ماکیاولي سره خپل قواعد او ټاکلي قوانین ترلاسه کوي چې باید زده شي څو د پام وړ هدفونو ته ورسېږو. له دې وروسته لوړ نیتونه نه، بلکې بري ته د رسېدو وس، د یو سیاستمدار ډیره ښه ځانګړنه جوړوي.

له ماکیاولي سره سیاست «د ممکناتو د ترسره کولو د هنر» په توګه خپلې ځانګړنې ترلاسه کوي. که څه هم ځنې د هغه په سیاسي اندونو کې «د ممکناتو د ترسره کېدو هنر» لټوي. دا د ماکیاولي په اړوند زموږ په پوهیدنې پورې اړه لري، لکه څرنگه چې د اندونو په تاریخ کې هغه څه چې وروسته له هغه ترسره شوي - نوموړی د محافظه کار، اصلاح غوښتونکي او یا انقلابي په توګه ښکاره کېږي. خو باید ووايو چې ماکیاولي په خپلو سیاسي - تاریخي اندونو کې سچه واقعیت خوښونه د خپل نظریو بنسټ ټاکي او په سیاست کې هر ډول لاره او طریقه جوړونه (normativ) په سختۍ سره غندي.

«ځکه د ژوند ترمنځ لکه څنګه چې دی او لکه څنګه چې باید وي، زیات توپیر شته که څوک یوازې دې ته پاملرنه کوي چې څه باید پېښ شي څو خپل واک وساتي، خو دې ته پاملرنه نه کوي چې په واقعیت کې څه پېښېږي، خپل شتون لا زیات له تباهي سره مخامخوي. هغه څوک چې د دومره زیاتو انسانانو ترمنځ چې ښه نه دي، یوازې ښه کول غواړي هرومرو ماتې خوري.» (شهزاده ۲۳ م)

د ماکیاولي سره د «سیاسي دستورمندی» (politische Imperativ) د واقعیت دردناکتوب څرگندېږي. که د افلاطون او ارسطو سره د واقعي سیاست پېژاندنه د نیکمرغۍ او فضیلت له مفکورې سره تړاو لري، ماکیاولي په غوڅه توګه انسانانو ته د نېکمرغۍ له نسخې (Konzept) څخه تېرېږي او یوازېني څیز ته چې ارزښت ورکوي، په هیواد کې سیاسي ثبات او ټینګښت دی. دغه سپینې خبرې چې هغه هم پرې اعتراف کوي، د هغه نوم ته په زیان رسولو کې مرسته کړې، ځکه نوموړي ان په هغه ځایونو کې چې نیکمرغي ممکنه وه، ورته پاملرنه نه ده کړې او یوازې د دولت او د دولت د مصلحتونو او په هیواد کې د سیاسي ټینګښت په اړوند فکر کاوه. ماکیاولي عقیده لرله چې «آزاده وګړي نشته یوازې آزاده ملتونه شتون لري یو څوک یوازې هغه وخت ویلی شي چې آزاد دی چې په آزاد ملت پورې اړه ولري».

د انساني طبیعت نه بدلېدونکې تز (konstante Antropologie) د ماکیاولي په اندونو کې د یو ډیر مهم ثابت عنصر په توګه مطرح دی چې د هغې اندول کولی شو په تاریخي بدلونونو کې تر ټینګې څېړنې لاندې ونیسو. انساني فرد د ماکیاولي په اند یو ثابت واحد دی او تاریخ په حرکت او جریان کې دی. یوازې د دغه اصل یانې د انساني پنځون یا طبیعت د ثبات او بدلون د اصل په منلو سره، هغه مختلف حالات چې نوموړی یې څېړي سره پرتله کېدی شي. ماکیاولي د انساني طبیعت ثابتونه تر څه لیدلاندې ږدي او د انسانانو کړنې او غبرګونونه په مختلفو حالاتو او دریځونو کې تر بحث لاندې نیسي:

«هر څوک چې له اوسني او له لرغوني تاریخ سره سر او کار ولري، په آسانی سره پوهېږي چې ټولو ملتونو او دولتونو د ډیر پخوا دورانو څخه ورته غوښتنې او ورته ځویونه او ځانګړنې لرلې. که موږ په پاملرنې سره تیر وخت وڅېړو، په آسانی سره کولی شو په هر دولت کې د راتلونکې وړاندوینه وکړو او نوې چارې پیدا کړو.» (ویناوې ۱۰۷م)

دغه دوه ګونی چلند، یانې د انسان پېژاندنې بدبیني، هم د منطقي او هم د مدرنه دولت د مشروعیت د تامین د ثقل د مرکز په توګه د ماکیاولي ستر نوښت شمیرل کېدی شي.

د ماکیاولي د منځنیو پېړیو د نظم او د اسکولاستیک اندونو د ماشین او د منځنیو پېړیو د جوړښتي نظم د بېلګې د ښکېلو، د دولت د «ځان ساتلو» د اندونو، هغه هم په هره بیه او هره وسیله چې وي، د نظریو پر بنسټ رادمخه شو. په داسې حال کې چې په منځنیو پېړیو کې کلیسایي او نړیوالو «نسبي» ځواکونو ځانونه «مطلقه» ځواکونه ګڼل، البته د دغه دورې د په تېره درېدلو اړیکو په پام کې نیولو سره. د لومړنۍ پانګوالۍ د ودې له امله پرامنځ ته شویو نویو اړیکو باندې د تکاملي بهیر د واکمنېدو له امله، پاپ او قیصر خپل سیاسي او پوځي «رښتنی ځواک» د ورځ په تېرېدو سره له لاسه ورکاوه. په دې ډول د رنسانس په دوره کې پاپ او قیصر چې یو وخت د کلیسایي او دودیز واک د اهرم په سر کې ولاړ ول، له واکه ولوېدل. د دغه بهیر په پیل کې د ښارونو په رامنځ ته کېدو او د دغه بهیر په دوام کې د ملتونو او هیوادونو په راوتلو سره پاپ او قیصر خپل واک له لاسه ورکړ. په دې ډول د منځنۍ زمانې د نظم د پاشل کېدو ټاپه ولګېده، ځکه د دغه نظم ضمانت تر هغې ممکن ؤ چې «ارزښتي بېداريو» او قدسي تاییدونو بې له ځنډه د واک له یو مرکز څخه بل مرکز ته د لېږدېدو وس درلود.

د منځنیو پېړیو د پوهې پاشل کېدو، یانې د نړۍ او خدای په اړوند د انسان د انځور پاشل کېدو، او همدارنګه په ۱۴ او ۱۵ پېړیو کې په اروپا کې د منځنۍ پېړۍ د سیاسي نظم ړنګېدو، د اروپایي انسان په دننه کې د ژورې ناباورۍ احساس ته لمنه ووهله. پنځلسمه میلادي پېړۍ په ټولیز ډول د عمومي پریشانی او ژورې بدبینۍ پېړۍ وه. د منځنیو پېړیو د اندونو ماتېدو همدارنګه د پیکوري (د معنوي خوند) او له مړینې څخه د ډار بهیر رامنځ ته کړ. د هغه نظم په دننه کې کله چې د اسکولاستیک د زمانې د فکري

ماشين په ښکېدو سره، چېرې چې خدای انسان ته د تضمين او يقين سرچينه وه، له دې وروسته نړۍ او تاريخ انسان ته د گواښ په بڼه څرگندېدل.

په دې ډول انسان د روح د ابدیت په اړوند خپل باور له لاسه ورکړ او له دې وروسته مړینه د انسان د خلاصون او ژغورنې لاره نه لکه څنګه چې په منځنيو پېړيو کې گومان کېده، بلکې د انسان د ښمن په توګه ګڼل کېږي.

د انسان د فاني توب په اړوند دغه پوهیدنه «د ځان ساتلو» د پاره د انسان د هڅې سبب کېدل. د توماس آکویناس او د منځنيو پېړيو په اسکولاسټيکي فلسفه کې، د روح خیر او نیکمرغي، د ژوند ډیر لوړ جوهر او هدف ګڼل کېده او بشري هستي او پخپله د انسان «ساتنه» او سیاسي ټولنه دویمه درجه رول درلود، ماکیاولي دغه اندول بیخي بدل کړ.

د ماکیاولي د پاره د سیاسي ژوند جوهر «پخپله د دولت ساتنه ده». نوموړی هغه چاته لوړ ارزښت ورکوي چې هغوی ته «وطن له روح څخه زیات ارزښت ولري، که د توماس آکویناس د پاره د روح نیکمرغي د انساني ژوند تر ټولو لوړ هدف و د ماکیاولي د پاره دغه خبره په ډیر ښه حالت کې دویمه درجه اهمیت درلود او نوموړی د سیاسي ټولنې ډیر لوړ هدف «د ځان ساتل» او «د دولت مصلحت» ګانده. د هدف او وسیلې په اړوند د منځنيو پېړيو د ارزښتونو سرچینه کېدو سره سره، هیڅ چیرته د دین د کړنو په هکله د ماکیاولي د نظر په پرتله بل ښه نظر نه تر سترگو کېږي. ماکیاولي دین یوه داسې وسیله بلله چې د هغې په وسیله کېدی شي د هیواد سیاسي ټینګښت ضمانت شي. له دې وروسته دین هغسې چې په منځنيو پېړيو کې ګڼل کېده، د انساني ژوند د هدف په توګه نه، بلکې د سیاسي ټولنې د ټینګښت د وسیلې په توګه مطرح شو.

د منځنيو پېړيو خلاف او ان د لوثر خلاف چې دولت او واکمن یې د خدای استازي بلل، ماکیاولي دولت او پاچا په دې نړۍ پورې اړوند وبلل او دین یې یوه داسې ډاډمنه او آزمایش شوې وسیله وګڼله چې انسان له هغه تمایلاتو څخه منع کوي کوم چې په فساد او ناروا کې له ډوبېدلو سره یې لري. په دې ډول ماکیاولي سیاست ته هغه خپلواکي او آزادي ورکوي چې د منځنيو پېړيو او ان د لرغوني نړۍ د پاره پردی وه. هغه نه یوازې سیاست له دین څخه جلا کوي بلکې دین د سیاسي هدفونو تر وړاندې په یو ټولیز آږوي. کوم بېلګه ایز بدلون چې ماکیاولي په سیاسي اندونو کې راوست، هغه بېلګه ایزه بدلون ته ورته دی چې کېرنیک د فزیک په نړۍ کې راوست.

هماغسې چې کوپرنیک لمریز نظام کشف کړ چېرې چې لمر په مرکز کې ځای لري، ماکیاولي هم د سیاست نظام کشف کړ چېرې چې دولت یې په مرکز کې ځای لري. د دې کار سره جوخت، ماکیاولي د تاریخ طرح رامنځ ته کړه چې خپل دننني قانونمندی ګانې لري او بهرني ځواک پرې اغېز نه لري. هغه څه چې کوپرنیک د ستورو د نړۍ د نظم او د پنځون یا طبیعت د قوانینو په اړوند ترسره کړل، ماکیاولي د انساني ژوند د تاریخ په اړوند ترسره کړل، ځکه ماکیاولي تاریخ هم د پنځون یا طبیعت د تکاملي بهیر په توګه پېژني. د آګوستین د «خدای د ښار» پر ځای نوموړی «ارټیا» رامنځ ته کوي. ماکیاولي په ژوره توګه د هغه بحران تر اغېز لاندې دی چې پر فلورانس واکمن و. او له کړکېچ څخه د وتلو سیاسي لارې یې لټولې، هغه نور د اسکولاسټیک یا لرغونې نړۍ د متفکرانو په څیر خلکو ته د نیکمرغۍ او له فضیله ډک ژوند په لټه کې نه و، بلکې هغه خپله ټوله پاملرنه د دولت او هیواد د دننۍ دوام او پراختیا غوښتنۍ ته اړولې وه. په دې ډول، هغه نور ټول دستورونه د دولت «د ځان ساتلو» او «مصلحت» تر مطلقې قاعدې لاندې راوستل. له دې کبله نوموړی د دولت د «ځان ساتلو» مقوله، د نوي دورې د ډیرې مادي مقولې په بڼه آږوي.

د ځواکونو د انډول پوهه

لسمه برخه

په داسې حال کې چې ماکیاولي د شاهزاده په کتاب کې د دولت د «ځان ساتنې» (Selbsterhaltung) «د اصل ټینګه پلوي کوي، خو د ویناو په کتاب کې نوموړی له جمهوري نظام او د ځواکونو له انډول څخه ملاتړ کوي. د پنځلسمې پېړۍ په پای او د شپاړلسمې پېړۍ په پیل کې د ایټالیک حالات ډیر نهیلې کوونکي ول،

او ماکیاولي د دغه درد د درملنې دپاره، یانې په ایټالیک کې د حکومتونو ترمنځ د یووالي د نشتوالي له امله، د زهر و سپارښتنه کوي څو خپل هیواد له دغه حالت او دریځ څخه وباسي او وژغوري.

د شاهزاده د کتاب په پای کې ماکیاولي «د بربرانو له منګولو څخه د ایټالیک د ژغورنې بلنه ورکوي» او دا د همدې خبرې څرګنده بېلګه ده، په دغه بلنه کې نوموړی د خپلې نطقۍ او خبرلوڅۍ ټول ځواک په کار اچوي، د «یو غښتلي سړي»، «د یو تومنه لرونکي سړي» (uomo virtuoso) «له خوا د واک نیول چې د خپلو هوبنیاره او فوق العاده کارونو له لارې د ایټالیک کرکېچ پای ته ورسوي او ایټالیه بیا سره یوځای او یوموټی کړي، دا د شاهزاده د کتاب د پای ټکی او د هغه د سیاسي پوهې مستقیم دلیل دی. له دغه اړخه د شاهزاده کتاب نېغ په نېغه د ایټالیک د کرکېچ تر اغېزې لاندې د څلورو میاشتو نه په لږه موده کې لیکل شوی دی.

ددې خلاف په «ویناو» کې چې ماکیاولي پنځه لس کاله پرې کار کړی، د روم د تاریخ موضوع په پام کې نیسي، چې په هغې کې ماکیاولي د شاهزاده په پرتله په یو زیات واټن کې د سیاست په اړوند بحث کوي. په شاهزاده کې ماکیاولي، د دولتي کرکېچ پړاونه او له دغه بحران څخه د وتلو لارې تر بحث لاندې نیسي، په داسې حال کې چې «په ویناو کې» دغه دوره په بشپړه توګه د ذره لید لاندې تر څېړنې لاندې نیسي. د ارستو سیاسي اند ته په پاملرنې سره د «حکومتي بڼو د آوښتون» لرغوني اندونه د لومړي ځل دپاره د پولیسوس له خوا مطرح شول.

دغه آوښتون په سلطنتي نظام سره پیل کېږي چې د ناچاری له مخې په استبداد اوږي. د ملت په مداخلې سره دموکراتیک حکومت جوړېږي چې د خپل تکامل په بهیر کې د کورنۍ جګړې له امله د ګډوډۍ تر پولې رسېږي او واک ته د پاچا بیا رسېدل ناممکنوي له «نظم څخه ګډوډۍ او ددې خلاف آوښتون» د «ویناو» په کتاب کې د نوموړي د سیاسي فلسفې اصلي عناصر جوړوي: «هیوادونه عادت لري په خپل آوښتون او بدلون کې له نظم څخه د ګډوډۍ په لور لاړ شي. دا په انساني پنځون (طبیعت) کې نغښتې ده چې هیڅکله آرامی نه لري (د فلورانس تاریخ-۷۷م)

ماکیاولي په «ویناو» کې دې پایلې ته رسېږي چې ټولې دولتي بڼې چې پورته ترې یادونه وشوه په فساد اخته کېدې شي، ځکه هغوی له یوې خوا بې دوامه او له بلې خوا بد دي. ددې کار اساسي دلیل د نوموړي هغه مشهوره تزدی چې وایي انساني پنځون (طبیعت) فساد منونکی دی. ددغې ستونزې د حل لاره نوموړی د «ګډه اساسي قانون» (Mischverfassung) «په ټینګولو کې ویني. ګډه او ترکیبي قانون سیاسي ټولنه له دننې اړخه ټینګه او له بهرني پلوه پراخوي، هماغسې چې د لرغوني روم په بېلګه کې دا خبره بیانوي.

یوازې دغه «ګډه او ترکیبي قانون» دولت او هیواد ته دا امکان ورکوي څو د تاریخي دورو د آوښتون په ټکو کې ټینګ پاتې شي» «ګډه او ترکیبي قانون» د سیاست او تاریخ حل شوې معما ده. روم د اسپارت پر خلاف د قانون جوړونکي د فرمان د لارې «ګډه او ترکیبي قانون» ترلاسه نه کړ، بلکې هغه یې د طبقاتي مبارزو د دننني پرمختلونکي دینامېزم له لارې ترلاسه کړ، چې یې وکولی

شود یو نړیوال قدرت په توګه څرګند شي او خپل دریځ د پېړیو په اوږدو کې ټینګ وساتي. ماکیاولي عقیده لرله چې د سیاسي اختلافونو له منځه وړل او یو بشپړ سمون ته رسېدل ناممکنه کار دی. هغه د ټولنې دننني تضادونه او د خلکو او د سیاسي مخورو ترمنځ اختلافونه نه یوازې مثبت ګڼل، بلکې هغه یې په اوږده موده کې د «دولت او هیواد د ځان ساتنې» د پاره مهم او ارزښتناک ګاڼه. یوازې هغه دولت چې په هغې کې د ملت او د سیاسي مخورو ترمنځ انډول منځ ته راغلی وي، د یو ټینګ سیاسي نظام سبب کېدی شي یا نې په دننه کې ټینګښت او په بهر کې پراختیا دهغې ضروري او لازم وړاند شرطونو ګڼل کېږي.

د «ځواکونو د انډول» او «د ګډ او ترکیبي قانون» د زده کړې له لارې ماکیاولي غواړي د باطلو حکومتي بڼو لړۍ پرې کړي او د زیات وخت له پاره سیاسي ثبات ټینګ کړي. ارستو د یوې منځنۍ او غښتلې طبقې شتون د ښار او هیواد د ټینګښت عامل بولي، ماکیاولي د سیاسي ډلو، خلکو او مخورو ترمنځ د ځواکونو انډول باندې ټینګار کوي. «زما نظر د ادی هغه کسان چې د اشرافو او خلکو ترمنځ مبارزه غندي، هغه عوامل محکوموي چې په لومړۍ درجه کې د روم د آزادۍ سبب شول. هغه څوک چې تر ټولو زیات ډله ایزو ناندريو او غالمغال ته دهغې د ښو پایلو په پرتله پاملرنه کوي، په دې فکر نه کوي چې په هره ټولنه کې د خلکو او لویانو چلند او منښت سره توپیر لري او دا ټول جنجالونه د آزادۍ د اړونده قوانینو د پاره رامنځ ته شوي دي» (ویناوي-۱۰۱م) په دې ډول ماکیاولي د ځواکونو په تضاد او انډول کې «هغه» پارونکی عنصر ویني چې د سیاسي آزادۍ سبب کېږي.

د ماکیاولي نووښتونه

لټواشتراوس عقیده لري چې د ماکیاولي نووښتونه د هغې د مفکورې په برخو کې لیدلی شو: -په هغه ډول چې یو پاچا باید د خپلو دوستانو او خلکو سره چلند وکړي -اشرافو عقیده لري چې نورو سره د چلند په برخه کې پاچا ته د ماکیاولي لارښوونې له نورو فیلسوفانو سره توپیر لري. که څه هم نوموړی د ماکیاولي د لارښوونې په اړوند کومه بېلګه نه وړاندې کوي خو د شاهزاده په کتاب کې داسې زیاتې بېلګې پیدا کولی شو. د شاهزاده د کتاب دغې برخې ته پاملرنه وکړی:

«دلته داسې پوښتنه منځ ته راځي چې موږ پر نورو ګران اوسو یا نور کسانو له موږه وډار شي. یا دا چې دا به ښه وي خو نور له موږه وډار شي یا موږ پر نورو ګران اوسو؟ د دواړو شتون تر هرڅه ښه دي. خو دا چې په یو وخت کې د دواړو تر لاسه کول امکان نه لري نو که لازمه وي چې یو له هغو غوره کړو زه سمه بولم چې پر چا ګران ونه اوسو خو نور له موږه وډار شي.» ټولې کلاسیکې فلسفې پر دې بنسټ ولاړې دي چې واکمن باید عادل او پر خلکو ګران اوسي. خو ماکیاولي په دې کې شک نه لري چې دا به ښه وي خو نور له موږه وډار شي. ځکه هر ډول ګرانتوب چې پر لاس او زړه وړلو تر لاسه شوې وي د اړتیا په وخت کې له منځه ځي. ماکیاولي د «اړتیا د وخت» په اړوند خبرې کوي. خو د اړتیا دغه وخت، کوم وخت دی؟ څرګنده ده چې ماکیاولي د بې ثباتۍ د وخت په اړوند خبرې کوي: د دولتي امنیت د پاره ډیر خطرناکه وختونه.

اشرافو له کلاسیکو فیلسوفانو سره د ماکیاولي د اندونو د توپیر په اړوند بېلګه نه وړاندې کوي. خو د بېلګې پیدا کول اسانه کار دی. سیسرون د آدبو په کتاب کې لیکي: «ځنې کړنې دومره کرغېړنې او ناوړه دي چې یو هوښیاره سړی هیڅکله هم هغه نه ترسره کوي آن د خپل هیواد د ساتنې د پاره هم». خو ماکیاولي وايي:

«موږ نه بايد د عدالت او بې عدالتۍ، انسانيت او نه انسانيت، د بد نوم او ښه نوم پر هېڅ معيارونو ځان محدود نه کړو. هر هغه څه چې پر هر څه لوړتيا لري دادی چې خپله آزادي او خپلواکي برابره کړو».

يوه مساله زيات ارزښت لري. دغه مطلب د ماکياولي د «ويناو» له کتاب څخه اخيستل شوی دی. په دغه کتاب کې د آزادۍ په اړوند د ماکياولي زياتې خبرې شته. کله چې ماکياولي د اخلاقي اصولو لکه عدالت او ښه نوم د تر پېښو لاندې کولو خبره کوي، دا خبره د آزادۍ او خپلواکۍ د پاره کوي. څرگنده ده چې ماکياولي د اخلاقي اصولو د تر پېښو لاندې کولو له لارې غواړي بل څه ترلاسه کړي. آزادي. خو داسې ښکاري چې آزادي په خپله د اخلاقي اصولو بله بڼه ده. نو کېدی شي ماکياولي غواړي په خپل دغه کار سره د نورو اخلاقي اصولو له منځه آزادۍ ته لومړيتوب ورکړي. ماکياولي د شاهزاده په کتاب کې سپارښتنه کوي چې آزادي تر پېښو لاندې کړي. خو واک ټينګ شي: امنيت:

«د لږې زور زياتۍ له لارې تر هغه چا زيات ښه او ښوونکي ياست کوم چې د ښلو له لارې د گډوډۍ د زياتېدو سبب کېږي او په ټولنه کې وژني، چور او تالان ته لاره اواروي».

آيا موږ بايد دې پايلې ته ورسېږو چې د ارزښتونو د مرتبو داسې لړۍ شته چې په هغې کې امنيت له آزادۍ زيات ارزښت لري؟ دا يوه تېروتنه ده. د ماکياولي له نظره د امنيت او آزادۍ ترمنځ دوه اړخيزې اړيکې شته: که موږ غواړو امنيت ټينګ کړو بايد آزادي ټينګه کړو. که غواړو آزادي وساتو بايد امنيت ټينګ کړو. د ماکياولي اندونه څنگه تنظيمولی شو؟ د ماکياولي سره دوه کتابونه او په عين حال کې دوه بحثونه شته. د امنيت بحث د شاهزاده په کتاب او د آزادۍ بحث د «ويناو» په کتاب کې ترسره شوی. لکه څنگه چې دمخه وويل شو د ماکياولي له انده دغه دوه بحثونه يو له بل سره ټينګې اړيکې لري. موږ نه شو کولی پرته له امنيت له آزادۍ ټينګه کړو او بې د امنيت له آزادۍ زيات دوام نه کوي:

«هغه رژيمونه چې خپل اعتبار يوازې د شاهزاده د کتاب پر ارزښتونو ټينګوي دغه ارزښت د شاهزاده سره يوځای مري او ډير کم امکان لري چې ځای ناستو ته ورسېږي».

موږ بايد دې پايلې ته ونه رسېږو چې جمهوريت ماکياولي ته ارزښت نه لري او هغه يوازې د شاهزاده په اړوند فکر کوي. د بېلګې په توګه نوموړی د «ويناو» په کتاب کې تاکيد کوي چې هر څوک بايد «د عمومي ښېګڼې» د پاره کار کولو ته چمتو وي. خو لکه چې وويل شو عمومي ښېګڼه او آزادي له امنيت څخه پرته شتون نه لري. دا چې ماکياولي د ټولو اخلاقي اصولو د تر پېښو لاندې کولو حکم کوي دا د عمومي ښېګڼې د پاره دی نه د مصونيت له پاره.

په دې خبره کې هېڅ شک نه شته چې ماکياولي پاچا ته هېبتناکه مشورې ورکوي او دغه مشورې د زياتو فېلسوفانو له اندونو سره په مخالفت کې دي خو ددې مانا دانه ده چې دغه نظريې يوازې په ماکياولي پورې اړه لري. افلاتون هم د جمهوريت په کتاب کې ځنې مطالب ليکي چې د ماکياولي له اندونو سره پرتله کېدی شي. افلاتون وړاندیز کوي چې د عدالت د رامنځ ته کېدو د پاره بايد ولس تير باسو. نوموړي د فېلسوفانو د حکومت د سم ښودلو د پاره يوه کېسه جوړه کړه. افلاتون له يوې کېسې څخه په کار اخيستو کې هېڅ دوه زړی نه دي نوموړی په بل ځای کې همدغه کېسه سچه دروغ بولي: د فلزاتو کېسه. ددې کېسې له مخې انسانان له بنسټه يو له بل سره توپير لري: سره زر، نقره او برونز.

دلته د افلاتون دروغ د ماکياولي د اخلاقي ضد سپارښتنو سره زيات توپير لري. افلاتون غواړي عدالت رامنځ ته کړي خو ماکياولي غواړي واک ټينګ کړي: امنيت. د عدالت مفهوم له سياست څخه بهر دی. خو واک يو داسې ځلېدا ده چې په حکومت کې شتون لري. دا يو داسې اند دی چې يوازې د ماکياولي په اندونو کې شتون لري.

—د ماکياولي له انده د چانس وېش. ماکياولي د چانس کلاسيک وېش چې په کلاسيکه فلسفه کې ليدل کېږي نه مني. په کلاسيکه

فلسفه کې موږ د خپل پنځون يا طبيعت په اډانه کې بند يو. که و غواړو د ماکياولي له کلمو څخه کار واخلو بايد ووايو چې موږ د خپل برخه ليک «غلامان» يو. د بېلگې په توگه افلاتون وايي چې «تر هغه به عدالت ټينگ نه شي ترڅو فېلسوفان پاچايان نه شي او يا فېلسوفان حکومت و نه کړي». داسې پېښه د شتراوس له نظره امکان نه لري د شتراوس د اندونو د پوهېدو دپاره په کار ده څوپوه شو چې هغه فکر کوي چې افلاتون د جمهوريت په کتاب کې نه غواړي د يو ممکن دولت طرحه وړاندې کړي. کېدای شي شتراوس تېروتنه وکړي. پوږي عقیده لري چې د افلاتون جمهوريت په دقیقه توگه د يو ايدیال دولت د رامنځ ته کولو طرح ده. افلاتون وايي چې «که دغه بدلونونه کوچني او آسانه نه دي خو ممکن دي».

که موږ د شتراوس نظرونو بايد عقیده ولرو چې افلاتون پر خپلو خبرو هم باور نه لري. خو د بلې خوا د افلاتون ديالوگونه د ټولو دپاره ليکل شوي. خو دا ډيره عجيبه ښکاري چې افلاتون په عمومي ډول د خلکو د تير ايستلو خبره کوي. که افلاتون په رښتيا غواړي خپل هدف عملي کړي بايد خلکو ته د هغې په هکله څه و نه وايي.

د بلې خوا اشتراوس عقیده لري چې د ارستو له نظره هم د يو ايدیال رژيم جوړول ناممکن دی. ځکه د انسانانو طبيعت يا پنځون بدلون نه مني او ددې دپاره چې ايدیال دولت رامنځ ته شي موږ بايد وړ انسانان او مناسبه هيواد ولرو. له همدې کبله اشتراوس فکر کوي چې کلاسيکه سياسي فلسفه د انسان د پنځون پر بدلون عقیده نه لري. خو کله چې ماکياولي د برخه ليک او چانس په اړوند فکر کوي وايي چې «چانس يوه ښځه ده. که و غواړو هغه رام کړو بايد هغه ووهو او ويې ځپو» نو له دې کبله ماکياولي فکر کوي چې موږ کولی شو چانس کنترول کړو (يا په بد حالت کې کولی شو د هغې نيمایي ترواک لاندې راولو).

وړاندیزونه

ماکياولي د راز راز سپارښتنو سربېره د واک د ساتلو دپاره ، له وسايلو او ابزارو څخه کار اخيستنې هم اړينه گڼي او پاچا ته د لاندې مسايلو د رعيتولو سپارښتنه کوي.

-د واک غښتلي کول، د ماکياولي له نظره د واک د ساتلو يوه لاره غښتلي واکمن ته د ټول واک سپارل دي خو هغه وکولی شي په خپلو کړنو سره په ټولنه کې نظم او انضباط ټينگ کړي. نوموړی تل د ايټالېي د نه يووالي افسوس کوي او په ايټالېي کې ددې ټولو گډوډيو او پاڅونونو علت د غښتلي واکمن تر لاس لاندې د ايټالېي په نه يووالي کې بولي.

-پوځ: ماکياولي په زياتې ځيرتيا سره د هيواد د پوځ جوړښت ته پاملرنه کوي. نوموړی پوځ فاسد بولي او د بيا جوړولو ملاتړ يې کوي. نوموړی د بېلابېلو وسله والو پوځونو لکه مرستندوی ، اجير او د هغو گډه ښه ، ټول بې کاره بولي او يوازې يوگټور پوځ چې د هيواد له وگړو څخه جوړ شوی وي پوځ بولي ، د هغه له نظره يوازې هغه کسان د جگړې په ډگر کې بريالي دي چې د خپل وطن د شرف ، ناموس او خاورې د ساتنې دپاره جگړه کوي .

نوموړی داسې يو پوځ ملي پوځ بولي او د داسې يو پوځ شتون نه يوازې په سوله ايزه حالاتو بلکې د جگړې په وخت کې ډير اړين بولي.

- دين: د ماکياولي له نظره دين د دولت په ثبات کې ډير ارزښت لري. نوموړی عقیده لري چې دين د بلې هرې وسيلې په پرتله د پېوستون په منځ ته راوړلو او له حکم څخه د ښه اطاعت په برخه کې اغيزمن رول لوبوي. نو واکمن او يا ښاروال بايد ځان يو متدين سړی وښيي خو دين بايد له حکومت څخه په څنگ او يا د حکومت پر خلاف بايد نه اوسي. ماکياولي د دولت د جوړښت په اډانه کې دين ته په لوړ دريځ قايل دی خو پاملرنه وکړي چې دغه دريځ يوازې د دولت په دننه کې دی خو له دولت څخه لوړ او يا له دولت څخه

خپلواک نه دی. کوم ارزښت چې ماکیاولي دین ته ورکوي د خدمت له اړخه دی چې دین کولی شي دولت د هدفونو د ترسره کولو دپاره د ښه وسیلې په توګه خدمت وکړي.

نوموړی آن له دې هم وړاندې ځي او د اړتیا په وخت کې له دین څخه د سرغړونې حکم هم ورکوي او پاچا ته ددې اجازه ورکوي چې د واک د ساتلو دپاره له دین څخه د سرغړونې په ګډون هر کار کولی شي خو یو کار باید په یاد ولري چې د کار ظاهري بڼه په پام کې ونیسي او په ظاهره متدین و اوسي ځکه د پاچا متدین توب ددې سبب کېږي خو زیات خلک ترې اطاعت وکړي.

د شاهزاده د کتاب سربېره چې ماکیاولي په کې د شاهي حکومتونو په بڼه په کې خبرې کوي د هغه یو بل اثر چې زیات ارزښت لري د «د تیتوس لیویوس د تاریخ د لومړنیو لسو یادښتونو په اړوند د ویناو» کتاب دی. نوموړی په ویناو کې له جمهوریت او دهغې د ارزښتونو په اړوند بحث کوي. ددغه کتاب غوره مسایل د حکومت د ډولونو، د انسان د فطرت، د تاریخ د فلسفې او د پوځ د ډولونو او د هغو د کمزورتیا او غښتلتیا په اړوند دي.

ځنې داسې ګومان کوي چې ماکیاولي ګڼې جمهوریت غوښتونکی ؤ او آن د ویناو کتاب یې د شاهزاده له کتاب څخه دمخه پیل کړی ؤ خو د ایتالیا حالاتو ته په پاملرنې سره چې ګډوډي په کې واکمنه وه داسې حکومت یې د خپل وخت ایتالیا دپاره مناسب نه ګاڼه د همدې امله مطلقه پاچاهۍ ته یې مخه کړه. او په حقیقت کې د مطلقه پادشاهۍ حکومت د آوښتنې د دورې حکومت دی چې ثبات او امنیت رامنځ ته کوي او وروسته له دې چې په ټولنه کې نظم رامنځ ته شو یوازنی ښه حکومت جمهوري حکومت دی. په هر حال ماکیاولي ستر پوه دی چې د خپلې زمانې ټولنې او موسسو ته یې واقعي او علمي نظر واچوه او د ټولنې او حکومت د څېړنې په برخه کې یې د علمي چلند لاره پرانیستله.

دموکراسي

دموکراسي د یو داسې انقلابي هدف مفهوم دی چې د هغې له مخې په یوه ټولنه کې ټول خلک پرته له امتیازه، بې له دې چې یو انسان پر بل انسان واکمن وي، د برابرې حقونو او امکاناتو لرلو سره وکولی شي خپلو وړتیاو ته وده ورکړي.

یوه دموکراتیکه ټولنه د سیاسي چلند ټول هغه ډولونه په رسمیت نه پېژني، چې د ټولنې د پرګنو ترمنځ بې له زوره او بې له آزاد بحث او خبرو اترو څخه نیول شوي نه وي.

دموکراتیک اندونه په رهبرۍ او ګډون کې د انسان پراساسي علاقه مندیو ولاړې دي، داسې چې انسان د خپل کار او ژوندانه پر حالاتو کنترول ولري. پانګه والۍ ټولنې د سیاسي رهبرۍ د بڼې په توګه پارلماني دموکراسۍ ته وده ورکړې - چې د غیرمستقیمې دموکراسۍ په نامه یادېږي. بله بڼه - د رهبرۍ یوه داسې بڼه ده چې په هغې کې سیالي نشته، د جرګې یا شورا دموکراسۍ - د مستقیمې مستقیمې دموکراسۍ په نامه یادېږي - دا په سوسیالیستي بڼې پورې اړه لري. دا د دموکراسۍ د یو مفهوم دوه تعبیرونه دي. ټولنیزه دموکراسي - یانې ان غیر دولتي برخو ته دموکراسي پراختیا - دا د سوسیالیزم له مفهوم سره سمون لري.

د لېبرالې - بورژوازي دموکراسي

د لېبرالې بورژوازي دموکراسي - یا «د لویدیځ» دموکراسي، د استازي دموکراسۍ په توګه وده کړې. د ۱۷۰۰ کلونو په وروستیو

کې د «استازي دموکراسۍ» په اند ونو کې اختلاف څرگند شو. د (۱۷۱۲-۷۸) کلونو ترمنځ ژان ډاک رسو وويل: د بېلگې په ډول هغه کسان چې د استازيو په توگه راڅرگند شول دوی آزاد خلک نه ول. د خلکو اراده يوازې د مستقيمي دموکراسۍ د لارې تمثیلېدې شي. د لويديځ د مفکورې له مخې، نن له «دموکراسۍ» او «استازيتوب» څخه يو مفهوم اخیستل کېږي.

استازي دموکراسۍ (د رایو حق) په پنځه پړاونو کې وده کړې ده:

۱. په لومړیو کې، د انقلاب له پړاو څخه دمخه، په سیمه ایزه کچه د رایو حق په عمل کې ستر توپیرونه لرل او د رایو حق په ټولنه کې د وگړو په رسمي دریځ لکه اشرافیت، روحانیت او داسې نورو... پورې تړلی و.

۲. په ۱۷۷۲ کال په امریکې کې د انقلاب او په ۱۷۸۹ کال په فرانسه کې له انقلاب وروسته د رایو په حق کې ستاندردونه رامنځ ته شول، تر زیاته بریده د هغو کسانو ترمنځ چې د رایو حق یې درلود برابرې منځ ته راغله خو شتمني او عاید یو له شرطونو څخه گڼل کېده.

۳. د عمومي چمتووالي پړاو، په دغه پړاو کې د رایو په حق کې د پاملرنې وړ پراختیا منځ ته راغله، داسې چې یو تن کولی شو د بېلابېلو جوړښتونو ترمنځ د زیاتو رایو حق ولري.

۴. ټولو نړینو ته د رایې حق، په رایه ورکولو کې د رسمي او ټولنیزو شرطونو په له منځه وړلو سره ټولو نړینو د رایو حق تر لاسه کړ.

۵. د دموکراتیزه کولو دوام، لکه ښځو ته د رایو د حق ورکول، د رایو د ورکولو د عمر را ټیټول او داسې نور.

ځنې هیوادونو لکه انگلستان، بلجیم او سویډن دغه پرمختیا په روښانه او پراويزه بڼه ترسره کړه. د بېلگې په توگه په انگلستان کې دغې دورې نژدې ۱۰۰ کاله په دربر کې ونيول. له ۱۸۳۲ کال څخه د فرم پیل، له ۱۹۱۸ کال څخه نړینه ته د رایو بشپړ حق ورکول،

۱۹۲۸ کال څخه ښځو ته د رایو حق ورکول. فرانسه ددې خلاف زیگ زاک لاره ووهله: د ۱۷۸۹ او ۱۸۱۳ کلنو ترمنځ یې له لومړۍ څخه تر څلورم پړاو وواوه، له دې وروسته یې بېرته په شاتک وکړ، د ۱۸۴۸ کال د فبروري د میاشت له انقلاب څخه دمخه د «نړینه

دموکراسۍ» په بشپړه توگه پلې شوه، خو د ښځو د رایو حق له دویمې نړیوالې جگړې وروسته په (۱۸۴۸) کال کې پلې شو.

پاتې هیوادونه د انگلستان او فرانسې د پرمختیایي بڼې ترمنځ ځای نیسې. ناروې هم همداسې یوه لاره ووهله، ناروې په ۱۸۱۴ کال کې یو ډیر دموکراتیک اساسي قانون تصویب کړ، پارلمانتاریزم یې په ۱۸۸۴ کال کې تر لاسه کړ، د نړینه د رایو حق یې په ۱۸۹۸

کال او د ښځو د رایې حق یې په ۱۹۱۳ کال کې تر لاسه کړ. د امریکې په متحده ایالتونو کې دې دورې دوه سوه کاله په دربر کې

و نیول-د ۱۷۷۲ کال له انقلاب څخه بیا د رایو د حق د تر لاسه کولو پورې، تردې چې افریقایي نژاده خلکو هم دغه حق لاس ته راوړ. بشپړه پارلماني دموکراسي پر دغه اصولو ولاړه ده:

- ټول خلک چې قانوني عمر ته رسېدلي وي د رایو حق لري.

- یو تن یوه رایه لري.

- له دولتي مداخلې پرته، پټې او آزاده ټاکنې باید ترسره شي.

- د سیالو گوندونو ترمنځ منظمه ټاکنې باید وشي.

- د پارلمان یا اولسي جرگې د استازيو ټاکنې باید ترسره شي.

- د استازيو په جرگه کې د ډېرکي یا اکثریت د رایو د پرنسپ له مخې باید پریکړې ترسره شي.

دغه پارلماني-دموکراتیک پرنسپونه، د بورژوازي د لېبرالې دموکراسۍ بنسټیز عناصر دي. د لیبرال دولت پرنسپونه په دې

ډول دي: د قانون جوړونکو ارگانونو، اجرائیه ارگانونو او قضایې ارگانونو ترمنځ د واک ویش او نه تړاو، د بشري حقوقو، د بیان، د غونډو، سازمانونو، او مطبوعاتو آزادي. دا ټول په اساسي قانون کې لیکل شوي.

ليبراله دموکراسي د کاپيتاليسټي ټولنې په وسيله رامنځ ته شوه، او بورژوازي په بنسټيز ډول اقتصادي او سياسي آزادي او برابري په اړوند يو شان تصور لري: د بازار آزادي او د سياسي اندونو آزاده پرمختيا، د موسسو ترمنځ اقتصادي سيالي، د گوندونو ترمنځ سيالي او ټاکنې، د ونډه لرونکو شرکتونو د عمومي غونډو جوړېدل، د کسب او کار آزاد غوراوی او د رایو آزادي. خو مارکس وښودله چې د آزادي او برابري په اړوند د ليبرال کپيتالېزم تصور ايډيولوژيکي دی: د کاپيتاليسټي توليدي سيستم په دننه کې هغه کسان چې شتمن نه دي آزاد نه دي، ځکه دوی اړ دي خپل کاري ځواک پر پانگه والو وپلوري، د بازار کنټرولونکې برابري، هغه اقتصادي نابرابري پټوي، کوم چې د کار له ځواک څخه د گټې اخيستنې په بهير کې منځ ته راځي. کله چې د آزادي نه شتون د آزادي په بڼه وړاندې شي او نابرابري د برابري په بڼه، دا کار د انقلاب له اصل سره سمون لري، چې بورژوازي ټولنه يې سبب ده: يوازې هغه گټې چې عمومي دي، يانې ټولو ته اعتبار لري، د اعتبار لرونکو دپاره د اجرا وړ دي. هېڅ امتياز د توجه وړ نه دي لکه «پنځون نيز يا طبيعي» يا «هغه چې خدای ورکړي دي»، لومړی په بورژوازي ټولنه کې سړی د انسان په توگه ارزښت لري. خو نه ددې دپاره چې يهوديان، کاتوليکان، پروتستان، جرمنيان، ايټالويان او داسې نور دي» هگل. خو په کپيتاليسټي ټولنه کې چې شتمنې طبقې ته دا واک ورکول کېږي خو پر بې وزلې طبقې خپله واکمني وچلوي، دغه آزادي او برابري کېدی شي شکل وي نه بنسټ. تل به همداسې وي کله چې آزادي د آزادي نشتوالی کې او برابري د برابري نشتوالی کې لومړنۍ غوښتنه وي. په همدې ډول دوی د عمومي پرنسپپ پر ځای د بورژوازي ټولنې قواعد عملي کړل، چې د بې طبقې ټولنې پر ځای د پانگوالي ټولنې لوری لري. په دموکراسي نظامونو کې، واک د پيسو او پانگې دی پانگه وال هڅه کوي دموکراسي د خپلې پانگې د ساتلو د پاره وکاروي. لکه څنگه چې پورته وويل شول پخوا د دموکراسۍ د ودې په لومړيو پړاونو کې ويل کېده د هر چا رایې د هغه د پانگې په اندول دي. خو بې وزلي و نه شي کولی د واک له لارې د شتمنو پانگه مصادره کړي. خو د حل دغې لارې ته اړتيا نه وه، ځکه ټولو له خپلو رایو څخه کار نه اخيست او دويم دا چې واک ته رسيدل، د رایو ترلاسه کول، او په ټاکنو کې گډون، پانگې ته اړتيا لرله چې بې وزلي ترې بې برخې ول.

نن اقتصادي وضعيت په اقتصادي اليگارشي آوبنتی دی چې له دموکراسۍ سره تضاد لري او اقتصادي اليگارشي هڅه کوي حکومت په خپل لاس کې ونيسي نو ځکه د خلکو د عمومي واک اصل يوازې يوه اوسانه ده. د پانگه والي ټولنو سياسي نظامونه داسې دي چې په هغو کې اقتصادي پانگه کولی شي په سياسي واک واوړي. نن دغه واقعيت ټاکنيزو مبارزو له لگښتونو څخه څرگندېږي چې د اقتصادي قدرت لرونکي ټاکلي اغېز لرونکو سياسي ډلې په بيه اخلي، د امريکا د سنا په مجلس کې هر سل سناتوران ميلیونان دي.

امريکا چې د دموکراسي زانگو ده، په دغه هيواد کې بازار دی چې حکومت کوي او بهرني گواښونه، کورنۍ ناآرامۍ او نورې ايډيولوژيگانې د پانگه والۍ د ودې او پايښت سبب شوي. اشپلنګر، د لويديځ يو تيوريسن عقیده لري چې وگړي هغه وخت دا حق لري له اساسي قوانينو څخه گټه واخلي چې «پيسې» ولري.

له بلې خوا، د پيسو لرل سبب کېږي چې د پارلمان استازي د خپل انتخابونکو په نسبت بې توپيره شي. د دموکراسۍ يو ساده او ابتدايي اصل دا دی چې وکیل بايد له هره پلوه د خپل غوره کوونکو تمایلونو ته پاملرنه وکړي او شپه او ورځ د خپلو غوره کوونکو خدمت وکړي خو د هغوی رضایت او ملاتړ ترلاسه کړي.

په پانگه والي نظام کې رايې د خرڅلا کالي دي او له دې چې خلک له اقتصادي پلوه يو له بل سره توپير لري، په ډاگه يو شمير شتمن او د اغېز لرونکي کسان کولی شي هغه را ونيسي .

(ونډيزه) دموکراسي korporative

په پيل کې پارلمان د اشرافو او سلطنتي واک پر خلاف مبارزه کې يوه اغېزمنه سياسي وسيله وه، بورژوازي د پارلمان له لارې بري تر لاسه کړ او خپل سياسي واک يې ټينگ کړ. د رايو د حق په پراختيا سره دغه حالت هم بدلون وکړ. دا کار د دې سبب شو څو عام خلک د بورژوازي واک تر پوښتنې لاندې راوولي. مارکس په ۱۸۴۸ کال د فرانسې په نوې اساسي قانون کې دغه امکان لیده، «اساسي قانون د عمومي ټاکنو د لارې سياسي واک هغه طبقاتو ته ورکوي، چې د هغوی ټولنيز دريځ هغوی په همېشني غلامۍ کې ساتي لکه پرولتاريا، بزگران او کوچنۍ بورژوازي. او هغه طبقه چې د هغې پخوانې ټولنيز واک، د هغې بنديزونه او تابعيت، له دغه واک څخه سياسي ضمانت اخلي او سياسي واک اې باسي دموکراتيکې اډانې ته راشي، کوم چې هر شيبه له مخالفو طبقاتو سره مرسته کوي څو واک تر لاسه کړي او د بورژوازي واک له خطر سره مخامخ کړي. د دغه اړتيا له مخې دوی نه شي کولی له سياسي آزادۍ څخه تر ټولنيزې آزادۍ پورې وړاندې لاړ شي. بله اړتيا داده چې دوی نه شي کولی له ټولنيز آزادۍ څخه بېرته سياسي ته په شا شي» د عمومي رايو د حق د لارې دا هم ممکنه ده د پارلمان له لارې طبقاتي مبارزه ترسره شي.

د پارلمان پرانيستل کېدو د کارگرې طبقې د استازو ته، تريو بريدو د سياسي موسسې په توگه د پارلمان د مفهوم کمزوري کېدل له ځانه سره لرل. په پای کې د سياسي واک مرکز له پارلماني مقننه جرگې څخه اجرائيه قوې - حکومت او د هغې اجرائيوي - دولتي تشکيلاتو ته ولېږدول شو. د کلاسيکې دموکراتيکې تيوري پر بنسټ، د دولت د چارو اداره بايد د خلکو انتخاب شويو استازو د پاره يوه داسې مرستندويه وسيله وي چې ددوی له خوا نيول شوي پريکړې بايد ددوی د رايه ورکونکو له غوښتنو سره سمون ولري. په شلمه پېړۍ کې د لويديځ دموکراسي تيرايستونکې بڼه غوره کړه، د دولتي چارو ادارې دنورو دندو په ترسره کولو بوخت شول، له سياسي پلوه تر ډيره د ټولنې د پرمختيا چارې يې ترسره کولې. دا کار له دې سره تړاو لري چې د پارلماني دموکراتيکو کانالونو له کمزورتيا سره جوخت، د سياسي اغېزې يو نوی کانال جوړ شو چې د «ونډيز کانال» په نوم يادېږي. په دغه کانال کې نه يوازې سترې اقتصادي موسسې او د کسب او سوداگرۍ علاقه مند ارگانونه گډون لري، بلکې حرفوي سازمانونه هم - چې د سياسي اغېزې هڅه کوي گډون لري. د دولتي چارو د ادارې له ارگانونو سره مستقيم اړيکه د دولتي او نيم دولتي ادارې په شبکه کې د گډون له لارې ټينگېږي، لکه په مجلس، کمېټو او څانگو کې گډون، چې په واقعي ډول د ټولنيز ژوند په بيلابيلو برخو کې سياست تنظيموي.

پارلماني او ونډيز کانالونه په زيات توپير سره کار کوي. پارلماني کانال عمومي گټې په پام کې نيسي او پرانيستې بڼه لري او ټولو ته په رسمي ډول برابر امکانات په واک کې ورکوي او د دوره ای انتخاباتو له لارې کنټرولېږي. ونډيز کانال په ټيټه کچه عمومي گټې په پام کې نيسي او په پټ چلند ډډه لگوي، د ښه سازمان لرونکو ډلو چې غښتلي منابع په واک کې لري، کار کوي او دايمي چلند لري. د ونډيز گډ کار وده - په ځانگړي ډول د جگړې په وخت کې يې تر اقتصادي بحران وروسته وده وکړه - او د پارلماني دموکراسۍ تر سيوري لاندې يې ځای ونيو. نه د فاشستي ايټاليې په څير، چې ددې الترناتيف ؤ او پارلمان تر ډيره سمبوليکه بڼه او رول درلود: پارلماني خبرې اترې بايد رايه ورکونکو ته له سياسي پلوه هغه پريکړې مدللې کړي کوم چې په حقيقت کې لا دمخه په نورو ارگانونو کې نيول شوي ول. دغه ونډيزه دموکراسي داسې تشرېح کېدی شي: «رأيي شميرل کېږي خو ظرفيتونه پريکړه کوي».

د نخبگانو نوې اید یولوژي او د هغې اید یولوگان

ونډیزه دموکراسي، د نخبگانو د دموکراسۍ بڼه سازمان ورکړل شوې بڼې ته ویل کېږي. د وروستۍ بورژوازی د ادارې بڼه د لبرالي بورژوازی د دموکراسۍ مخالفه بڼه ده او له هغه اخلاقي مسوولیتونو سره ژوره اړیکه نه لري چې د ټولنې د پرمختیا د پاره اړین ګڼل کېږي.

نوې دموکراسي یوازې یو هدف لري: له خپل سیستم څخه ساتنه. د دموکراسۍ دغه پرېکونه، د مودرنې دموکراسۍ په تیوري کې د یو مفهوم په توګه راغلي ده. دغا لب لوري تیوري ته په پاملرنې سره، چې «د رښتیني دموکراسۍ د تیوري» په نامه هم یادېږي (رابرټ دال، جیووانی سارټوري، جوزف شومپتر او نور)، د دموکراسي مفهوم کېدی شي له هر ډول اخلاقي منځپانګې څخه ووینځل شي: مودرنه دموکراسي یو داسې میتود دی چې له مخې یې د حکومت غړي غوره او ورته اختیارونه ورکول کېږي. په رښتیني ډول دموکراسي د ارګانونه یو ټولیز دی، چې د دوو او یا زیاتو په کار پوهو سیاسي ډلو ترمنځ د خلکو د رایو د ترلاسه کولو د پاره سیالۍ کوي او ددې امکان برابروي څو اړینې سیاسي پرېکړې ونيول شي. د دغه لرلید پر بنسټ د ټولنې د اتباعو له خوا د یو غښتلی سیاسي تړون رامنځ ته کول د سیستم هغه اندول له ګواښ مخامخوي، چې دموکراسي ورسره تړاو لري، او د سیاسي بې توپیرۍ سبب کېږي. په عین حال کې د کلاسیکي دموکراسۍ تیوري پر بنسټ د نخبگانو پر ګڼې دموکراسۍ د پاره یو څرګند ګواښ ګڼل کېده، د پر ګڼیزې دموکراسۍ له وخته نخبگان د پر ګڼو خلاف له سیستم څخه ساتنه کوي.

په هر حال دا یوه پوښتنه ده، چې د نخبگانو دموکراسي بیا هم دموکراسي بللی شو. دا پوښتنه ان د «ریالیستي» دود په اډانه کې هم راپورته کېږي. سارټوري د بېلګې په توګه تاکید کوي چې «دموکراسي» له «کمونیسم» سره په یوه لیکه کې یو غوره ایدیال دی، «تر دې چې ویلی شو دواړه ایدیالونه په وروستۍ پایله کې په یوه بشپړه اصولي اډانه کې یو دي». سارټوري په هیڅو څه کمونیست نه دی، خو وړاندیز کوي چې پکار ده د هغه څه د پاره چې دموکراسي نومېږي یوه داسې کلمه پیداشي چې دغه مفهوم په پراخه توګه بیان کړی شي. دغه مخمصه ښایي چې تر کاپیټالیستي شرایطو لاندې د دموکراسي امکانات تش او منځ پانګه نه لري، او د پرمختیا د دوو کرښو ترمنځ غوراوی دی: دموکراسي یا د پانګوالۍ جوړښت له منځه وړي او ټولنیزه دموکراسي رامنځ ته کوي، یا کاپیټالیسم د سیاسي تجربې په توګه دموکراسۍ پای ته رسوي او د استبداد یوه نوې بڼه منځ ته راوړي.

په دموکراسۍ کې دا عقیده ده چې ډېره کی واکمن دی، خو حقیقت داسې نه دی، حکومت یانې په ټولنه کې پر خلکو د واک پلي کول دي نو څرګنده ده چې خلک په خپله نه شي کولی واک وچلوي. «جان استوارت میل "عقیده لرله: کوم خلک چې واک پلي کوي هماغه کسان نه دي چې واک پرې پلي کېږي. "لیپمن" هم عقیده لرله چې خلک نه شي کولی د حکومت چارې پرمخ بوزي. یو پوه «رنه ګنون» هم عقیده لرله چې که دموکراسي د خلکو حکومت پر خلکو تعریف کړو» دغه تعریف په خپل وار سره د دغه ناممکنه اورښتیني ناشونې کار ترسره کېدو ته اړتیا لري نوموړې لیکي: باید اجازه ورته کړو چې موږ په کلمو تیر باسي او که ومنتو چې ټاکلي او ثابت خلک کولی شي په عین حال هم واکمن وي او هم تر واک لاندې، متضادې خبرې به مو کړي وي.

نوموړې همداراز عقیده لرله چې د اوس وخت په دموکراسي ګانو کې، پر خپل برخه لیک باندې د خلکو واکمني له تېرايستني پرته بل څه نه دي، که څه هم د همدغه خیال او ګومان پر بنسټ د رایو او عمومي ټاکنو لړۍ رامنځ ته شوې ده. نوموړي واک په لږکي پورې اړوند بولي چې د تبلیغاتو له لارې د نورو عقیدې او اندونه د خپلو ګټو او غوښتنو په ګټه اړوي.

اشپلنګر: «هم عقیده لرله»

د «خلکو د واکمنۍ» موضوع چې خلک وکولی شي د خپلې ارادې له مخې خپل برخه لیک په لاس کې واخلي، یوازنی له ادبه ډکه

خبره ده، خو حقيقت دادی چې ټولو ته د رایې د حق په پراخولو سره ټاکنو خپله لومړنۍ مانا له لاسه ورکړې ده... ځکه خلک د نويو ځواکونو یانې د گوندونو د مشرانو په منگولو کې را ښکېلېږي او دغه مشران د تبلیغاتو او تلقینونو د ټولو وسایلو څخه په کار اخیستو سره خپله اراده پر خلکو تېي.

دموکراسۍ ته ژوره کتنه ښيي چې دموکراسي د ډېرکي خلکو واکمني نه ده، بلکې د غوره کسانو حکومت دی، خو په گوندي نظامونو کې د غوره کسانو دوه ډلې شتون لري چې کله کله خپل ځای یو بل ته پرېږدي. شومپيتر، د لویدیز یو لیکوال عقیده لري:

عادي وگړي د پرېکړې کولو اود ریښتني گډون لازمه پوهه نه لري او هغه څه چې موږ ورسره د سیاسي بهیرونو په څېر نه کې مخامخ یو، د اصلي ارادې په پرتله تر ډیره مصنوعي اراده ده، دا هغه واقعیت دی چې د کلاسیکې زده کړې له عمومي ارادې سره سمون لري د خلکو اراده د سیاسي بهیرونو پایله ده خو د هغې خوزښت نه دی.

که د ډېرو هیوادونو د ټاکنو بهیر ته څیر شو، د هغه کسانو څخه چې د رایې ورکولو شرایط یې پوره کړي نیمايي یې په ټاکنو کې گډون کوي، که ډېرکي معیار ونیسو، یانې له نیمايي څخه یوه رایه زیاته، کله داسې پېښېږي چې له دغه شمېرې څخه یوازې ۲۵٪ د رایې وړ کسانو یو سیستم منځ ته راوړی دی. آیا د دموکراسي مفهوم همدا دی؟ یو بل لیکوال دموکراسي د «سیاستمدارانو حکومت او د سیاستمدارانو دپاره» تعریفوي له دې ځانگړنې سره چې د ډېرکي واک یې مانا خبره ده؟

اشپلنګر په دې اړوند لیکي:

په ظاهره د لوېدیځ پارلماني دموکراسي د لرغوني مصر، چین او عربو له دموکراسۍ سره ډیر توپیر لري، خو په حقیقت کې په اوسني وخت کې هم ملت د ځواکمنې ډلې په لاس کې د یوې وسیلې پرته بل څه نه دی. هماغسې چې په لرغونو تمدنونو کې ملت د تابع او امرمنونکي بندگانو په څیر د اطاعت دپاره چمتو ؤل، په اوسني وخت کې هم خلک د ټاکنو په بڼه چمتو او تیار دي څو له ځواکمنو ارادو څخه اطاعت وکړي.

لکه څنګه چې اشاره مو وکړه، په واقعیت کې دموکراسي د غوره کسانو واکمني ده او استازیتوب په کې ځای نه لري. روسو په دې برخه کې له مانا ډکه خبره لري چې د دموکراسي منځپانګه ښکاره کوي او وایي: د انګلستان خلک گومان کوي چې آزاده دي، دوی زیاته تېروتنه کوي، ځکه ددوی آزادي یوازې پارلمان ته د استازیتوب تر ټاکلو پورې ده. کله چې هغوی غوره شول، خلک له غلامانو پرته بل څه نه دي.

استازي یوازې د یو لږکي له خوا غوره شوي دي، ځکه د دموکراسۍ په یو مدعي هیواد کې ټول خلک په ټاکنو کې گډون نه کوي. په دغه شمیر کې هم داسې سړي یا کسانو ته رایه ورکوي چې د ۵۰٪ گډونکوونکو څخه رایه تر لاسه کوي چې په حقیقت کې د ملت د لږکي استازی دی. اوس څه اړتیا ده چې د ټولنې خلک نوموړی ومني او دهغه عمل او نظرونې یو وکیل حق لري یوازې د خپل موکلانو په چارو کې لاس وهنه وکړي خو دا حق نه لري د ټول اولس په چارو کې لاس وهنه وکړي که په رښتیا د خلکو رایه معیار وي.

که فرض کړو چې د ډېرکې يا اکثریت رایه هم ولري، حق نه لري پر لږکي حکومت وکړي، نو ځکه ویلی شو چې د استازي رایه یوازې د هغه د موکل په برخه کې په کاریدۍ شي، نه پر ټولو. نو له دې کبله لیدل کېږي چې د لږکي حقونه نه ساتل کېږي.

بله مساله داده چې تر غوره کولو وروسته، خلک نه شي کولی هغه له کاره وباسي. په داسې حال کې چې په وکالت کې موکل کولی شي خپل وکیل لیرې کړي. سربېره پر دې، له ټاکنې وروسته که خلک کومه غوښتنه هم ولري، آیا استازی باید د هغوی رایه ترسره او پلې کړي او یا دا چې خپله رایه نافذه ګڼي؟ نن، په دموکراسي نظامونو کې استازی د خپلې خوښې له مخې چلند کوي. که د هیواد زیات خلک د هیواد د هستوي کېدو یا د جګړې مخالف وي استازی د خپلو موکلانو د رایې له پام کې نیولو پرته خپل نظر ورکوي. که څه هم له نظري پلوه او هم د دموکراسۍ پر بنسټ، باید د خلکو رایه لومړیتوب ولري، خو په عمل کې، د خلکو استازيو ته واک ورکول کېږي نه خپله خلکو ته.

سوسیالیستي دموکراسي

لېبراله دموکراسي نه یوازې د بورژوازی، کاري وسیله ده، مهم دموکراتیک رفورمون له لکه د ۱۹ پېړۍ په پای کې د ټاکنو د رایې ورکولو د حق پراختیا، د کارګري غورځنګ او د مترقي کوچنۍ بورژوازی ترمنځ مبارزه وه. کله چې لېبراله دموکراسي تر ګواښ لاندې راغلې او یا له منځه وړل شوې نو کارګري طبقې او د هغې سازمانونو د بورژوازی په دننه کې د هغې د مشرۍ او فرکسیون پر خلاف مبارزه پیل کړې، د بېلګې په توګه دغه کار د دوو نړیوالو جګړو ترمنځ واټن کې د فاشیسم پر خلاف د هسپانیې، ایټالیا، المان، او اتریش د جمهوریتونو څخه د دفاع او همدارنګه د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د مقاومت د غورځنګ له خوا شوی دی. نوځکه لېبراله دموکراسي د اروپا د کارګري غورځنګ د وسله والو په تاریخ کې ورګډه پري.

په دغه تجربه کې هغه پریشانۍ ته ډیره لږه پاملرنه شوې چې د لېبرالې دموکراسۍ په اړوند په مارکسیستي پریشانۍ کې لیدل کېږي. په دې اړه ویلی شو چې لېبراله دموکراسي د یوې داسې تیرایستې په بڼه رامنځ ته شوه چې د واکمنې بورژوازی پر دیکتاتوري پرده اچوي. او مارکسیستي ایدئولوژي د الترناټیف په توګه د پرولتاري دیکتاتوري وړاندیز کوي دغه سیاسي عقیده د هغه په ټپه دریدلي حالت بیان کوي چې په تیره بیا په ختیځه اروپا کې ولیدل شو. لېبراله دموکراسي د کاپیتالیزم د تکامل اتوماتیکه لاس ته راوړنه نه ده. بلکې د کاپیتالیزم د دننیو اختلافونو په پایله کې منځ ته راغلې ده. دا همدارنګه د کارګري طبقې سیاسي کار دی. لېبراله دموکراسي په کاپیتالستي نظام کې د مخالفو طبقاتو ترمنځ یو ډول جوړجاړی دی، دا د کسب او کار او د سازمانی فعالیتونو آزادي ده.

د لېبرالې دموکراسۍ مرکزي برخه مخ په وړاندې یو داسې تاریخي ګام دی، چې په یوه سوسیالستي دموکراسۍ کې شتون لرلی شي. دا د واک د ویش په اړوند هم اعتبار لري، د قضایه قوې ناپیلتوب، د بیان، غونډو او سازمانونو د آزادۍ قانوني ټینګښت. سربېره پر دې سیاسي پلورالېسم د سوسیالستي دموکراسۍ یوه مهمه برخه ده: یو سیاسي سیستم یوازې هغه وخت دموکراتیک بلل کېدی شي، کله چې زیاتو ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکړي، اپوزیسیون ته امکانات ورکړي او عمومي او پټې ټاکنې ترسره شي. پارلمان له سره سیاسي کېدی شي خو د یو رښتني لارښود ارګان په توګه خپل رول ټینګ کړي که څه هم یو مودرنه سوسیالستي صنعتي دولت، نه شي کولی د غیرمستقیمی او په ملي کچه د استازي دموکراسۍ پرته کار وکړي، د سوسیالېسم مهمه نښه دا ده چې د ټولنیز ژوند غیر دولتي برخې په دموکراتیکه بڼه رامنځ ته شي. دا د مستقیمی دموکراسۍ د ارګانونو - د جرګو یا شوراګانو د سیستم له لارې ترسره کېږي چې د کار او اوسیدو په ځایونو پورې اړه لري. خو وګړي وکولی شي

پر خپل ورځني ژوند کنترول ترلاسه کړي. په دغه بڼه کې سوسيالیستي سیستم د مستقیمې او غیر مستقیمې دموکراسۍ له دواړه ډولونو څخه کار اخلي.

دموکراسي او برابري

برابري د دموکراسۍ یو بنسټ دی. خو په دموکراسي نظامونو کې برابري څه ډول ده؟ آیا برابري د پانګه والي نظام سره سمون لري؟ آیا برابري له آزادۍ سره چې د دموکراسۍ یو بل اصل دی یوځای کېدی شي؟

ځنې عقیده لري: پانګه والي او دموکراسي سره یوځای کېدی نه شي، ځکه دموکراسي د سیاسي واک د قوانینو پر بشپړې برابرۍ عقیده لري: «هر څوک یوه رایه». حال دا چې پانګه والي عقیده لري چې یوازې د پانګه والي نظام د اقتصادي پلوه غښتلي کسان، د نابرابرۍ پر بنسټ د سیاسي واک د رانیولو وس لري. یو لیکوال په دې اړوند داسې لیکي:

د پانګه والي نظام خټه په نابرابرۍ کې لمده شوې ده. نوموړی زیاتوي، که د پېرېدلو د وس ویش د برابرۍ او یوشان والي پر بنسټ ودرول شي، د بازار اقتصاد په چټکۍ سره برابري له منځه وړي او د هغې پرځای نابرابري منځ ته راځي... ځکه یوشان فرصتونه شتون نه لري.

یو له هغه خطرونو چې دغه لیکوال ترېنه یادونه کوي، نابرابري ده. نوموړی لیکي: که نا برابري دوام وکړي او زیاته شي او د زیاتو کورنیو عاید ورځ تربلې لږ شي، او که د دموکراسۍ پر بنسټ سیاسي بهیر و نه شي کولی په پانګه والي نظام کې د دغه ستونزې علاج پیدا کړي او هغه څه پیدا کړي چې د دغه واقعیت د منځ ته راتلو سبب کېږي... هیڅ څوک په سمه توګه نه پوهېږي څه به پېښ شي او دموکراسي به هم خپل اعتبار له لاسه ورکړي.

برابري په هومانیزم او فردي چلند کې جرړې لري په دې مانا چې له فرد څخه لوړ اقتدار نشته او له فردي عقل څخه لوړ پوهاوی نشته. ځنې برابري په دې مانا پېژني چې واک د ټولنې د وګړو ترمنځ په برابره توګه ویشل شوی وي او هیڅوک له بل څخه زیات واک ونه لري. دغه برابري په لاندې ډګرونو کې ترسره کېږي:

- سیاسي برابري: ټول وګړي د رای برابر حق لري، یانې هر څوک د یوې رایې حق لري او ټول خلک ټاکنو ته د درېدو برابر حق لري.
- حقوقي برابري: د قانون تر وړاندې ټول برابر دي او یوشان حق لري.
- ټولنیزه برابري: ټول خلک د سیاسي فعالیت برابر حق لري.

د برابرۍ بنسټ، د ملت له حقوقو جوړ شوی دی. په دموکراسۍ کې خلک حقونه لري چې د ټولنیز تړون پر بنسټ له هغې ګټه پورته کوي. دولت مهمه دنده د امنیت ساتنه ده.

دموکراسي او آزادي

دموکراسۍ او آزادي څه اړیکه لري؟ آیا وګړي او ډلې چې هره عقیده ولري د هغو د تبلیغولو حق لري؟ که د ټولنې خلک د دموکراسۍ د له منځه وړلو غوښتونکي شي، کولی شي د هغې د پاره کار وکړي؟

د پورته پوښتنو په ځواب کې باید ووايو: په هیڅ نظام کې مطلقه دموکراسي نشته، د دموکراسۍ اډانه د قوانینو په وسیله ټاکل

کېږي. په بله ژبه، آزادي د هرې ټولنې د سياسي نظام په اډانه کې محدوده ده. د آزادي د محدودولو اډانه په هر سياسي نظام کې له بل سياسي نظام څخه توپير لري او د هغه ټولنې له نړۍ ليد او فکري نظام سره سمون لري. موريس دورژه په دموکراسۍ کې د آزادي د اډانې په اړوند ليکي؟

آزادي يوه داسې موضوع ده چې ټول خلک ورته درناوی لري البته په هېڅ يوه ټولنه کې مطلقه آزادي شتون نه لري. پر لېبرالېزم ولاړه دموکراسي وايي دولت بايد په ټولنيزو چارو کې ډېره لږه مداخله وکړي او ددې خلاف خلک بايد زياتې آزادۍ ولري. د دولت دنده د امنيت ساتنه ده او يوازې هغه وخت قانونين رامنځ ته کوي چې د ځنې کسانو آزادي د نورو کسانو آزادي ته زيان ورسوي. يا په بله ژبه د ځينو کسانو آزادي بايد د نورو کسانو د آزادي د منځه وړلو د پاره مجاز ونه گڼل شي. آيا د آزادي د بنسټانو ته د آزادي ورکول، د دموکراسۍ د له منځه وړلو مانا نه لري؟ آيا دموکراسي اړينه ده د هغه کسانو پر خلاف چې غواړي د دموکراسۍ له لارې دموکراسي له منځه يوسي هېڅ ونه کړي او له ځانه دفاع ونه کړي؟ ځواب ساده دی، دموکراسي خپلو مخالفانو ته د عقيدې د بيانولو اجازه ورکوي، تر هغه چې دغه کار د دموکراتيکو اصولو په چوکاټ کې ترسره شي.

د آزادي ځنې مهم ډگرونه:

سياسي آزادي

اقتصادي آزادي

کولتوري آزادي

نسبي چلند

د دموکراسۍ يوه ځانگړنه داده چې پر ثابت او مطلقه حقايقو په تېره بيا د قانون جوړولو په چارو کې باور نه لري، په بله ژبه هېڅ عقیده او ارزښت د ازلي او ابدې ارزښت په توگه نه گڼي او پر يو مطلق حقيقت د عقيدې پر ځای د عقايدو او ارزښتونو په نسبت باور لري. نسبت په دوو ډگرونو کې عملي بڼه غوره کوي: د عقيدو توپيرونه او راز رازتوب، مختلف سياسي بهيرونه، مختلف سياسي بهيرونه د گوندونو، مدني ټولنې په وسيله عملي بڼه غوره کوي. گوندونه په ټولنه کې د مختلفو سياسي بهيرونو رواجونو کې دي چې د گډو هدفونو پر بنسټ د واک د پاره مبارزه کوي.

مدني ټولنه، په اوسني وخت کې دغه واقعيت بنايي چې ټولنه بايد د دموکراسۍ د ساتلو د پاره ځنې تشکيلات ولري چې په دولت پورې تړلي نه وي او دا کار هغه وخت ترسره کېدای شي چې د دولت واک محدود کړی شي. د مدني ټولنې پراختيا د دولت واک محدودوي. د مدني ټولنې په جوړېدو سره عمومي فکرونه له پورته څخه نه تنظيمېږي بلکې له بنسټه څخه تنظيمېږي او د چارواکو غوږونو ته رسول کېږي.

د گوندونو ارزښت په دې کې دی چې وگړي په يوازېوالي سره نه شي کولی پر دولت اغېزه وکړي خو کله چې له نورو سره يوځای کېږي ددې کار وس پيدا کوي.

د دموکراسي اړوند د ځنې مفهومونو لنډه تشرېح

وگړنيز مشروعت

په ټاکنو کې د خلکو گډون د دموکراسۍ د ټینګښت مانا لري څومره دغه گډون په لوړه کچه ترسره شي په هماغه کچه دموکراسي غښتلي ده، په ټاکنو کې د خلکو نه گډون د دموکراسۍ مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي، مشروعیت د خلکو د گډون او نه گډون په انډول ټاکل کېږي. عمومي اندونه او صلاحیتونه په دموکراسي کې پراته دي او د حکومت د حقانیت او مشروعیت لار ده.

گډون څه ته وايي

له گډون څخه مقصد دادی چې یو سړی یا د وگړو یوه ډله په ډله ایزه فعالیتونو کې گډون ولري د سیاسي پلوه دا په دې مانا دی چې په یوه اداره کې یو نړینه او ښځه د پریکړو په نیولو اغېزه او د هغو د ترسره کېدو پریهیر کنترول ولري.

خلک سالاري د مینې مالیستانو له انده

د مینې مالیستانو له انده خلک سالاري هغه حکومتي سیستم ته ویل کېږي چې په هغې کې اولس د سیاسي مشرانو هغه یوې ډلې ته د منځ مهاله ټاکنو له لارې د حکومت کولو حق ورکوي.

• د خلک سالاري (Aggregative) مفهوم دا خبره څرگندوي چې حکومت باید داسې قوانین او سیاست ولري چې د خلکو د منځني لارې نظریو ته زیات نژدې وي، له کین او ښي څخه نیمايي نیمايي.

جرگه ای خلک سالاري

جرگه ای یا شورايي (Deliberative) خلک سالاري پر خبرو او بحث ولاړه ده. جرگه اي خلک سالاران د عوه لري چې قوانین او سیاستونه باید پر داسې خبرو او بحثونو ولاړ وي چې ټول خلک یې ومني. سیاست باید دومره لمن ولري چې خلک او سیاسي مشران وکولی شي سره خبرې وکړي او د یو بل خبرو او نظریو ته غوږ ونیسي او خپلو نظریو ته بدلون ورکړي.

مستقیمه خلک سالاري

مستقیمه (Direct) خلک سالاري وايي خلک باید نیغ په نیغه نه د خپلو استازيو له لارې د سیاستونو او قوانینو په جوړولو کې برخه ولري. سیاسي فعالیت زیات ارزښت لري، د خلکو د ټولنیز کېدو او با اډه کېدو سبب کېږي او د خلکو گډون د نخبگانو پیاوړتیا ارزوي. له ټولو مهم دا چې په حقیقت کې اولس تر هغه پر ځان حکومت نه کوي ترڅو نیغ په نیغه د قوانینو او سیاستونو په جوړولو کې ونډه وانخلي.

یوولسمه برخه

دموکراسي

دموکراسي د یو داسې انقلابي هدف مفهوم دی چې د هغې له مخې په یوه ټولنه کې ټول خلک پرته له امتیاز، بې له دې چې یو انسان پر بل انسان واکمن وي، د برابر و حقوقو او امکاناتو لرلو سره وکولی شي خپلو وړتیاو ته وده ورکړي.

یوه دموکراتیکه ټولنه د سیاسي چلند ټول هغه ډولونه په رسمیت نه پېژني، چې د ټولنې د پراخو ترمینځ بې له زوره او بې له آزاد بحث او خبرو اترو څخه نیول شوي نه وي.

دموکراتیک اندونه په رهبرۍ او ګډون کې د انسان پر اساسي علاقه مندیو ولاړې دي، داسې چې انسان د خپل کار او ژوندانه پر حالاتو کنترول ولري. پانګه والۍ ټولنې د سیاسي رهبرۍ د بڼې په توګه پارلماني دموکراسۍ ته وده ورکړې - چې د غیرمستقیمې دموکراسۍ په نامه یادېږي. بله بڼه - د رهبرۍ یوه داسې بڼه ده چې په هغې کې سیالي نشته، د جرګې یا شورا دموکراسۍ - د مستقیمې مستقیمه دموکراسي په نامه یادېږي - دا په سوسیالیستي بڼې پورې اړه لري. دا د دموکراسۍ د یو مفهوم دوه تعبیرونه دي. ټولنیزه دموکراسي - یانې ان غیردولتي برخو ته د دموکراسي پراختیا - دا د سوسیالیزم له مفهوم سره سمون لري.

د لېبرالي - بورژوازي دموکراسي

د لېبرالي بورژوازي دموکراسي - یا «د لویدیځ» دموکراسي، د استازي دموکراسۍ په توګه وده کړې. د ۱۷۰۰ کلونو په وروستیو کې د «استازي دموکراسۍ» په اندونو کې اختلاف څرګند شو. د (۱۷۱۲ - ۱۷۸۰) کلونو ترمینځ ژان ډاک رسو وویل: د بېلګې په ډول هغه کسان چې د استازيو په توګه راڅرګند شول دوی آزاد خلک نه ول. د خلکو اراده یوازې د مستقیمې دموکراسۍ د لارې تمثیلېدې شي. د لویدیځ د مفکورې له مخې، نن له «دموکراسي» او «استازیتوب» څخه یو مفهوم اخیستل کېږي. استازي دموکراسۍ (د رایو حق) په پنځه پړاونو کې وده کړې ده:

۱. په لومړیو کې، د انقلاب له پړاو څخه دمخه، په سیمه ایزه کچه د رایو حق په عمل کې ستر توپیرونه لرل او د رایو حق په ټولنه کې د وګړو په رسمي دریځ لکه اشرافیت، روحانیت او داسې نورو... پورې تړلی ؤ.

۲. په ۱۷۷۲ کال په امریکې کې د انقلاب او په ۱۷۸۹ کال په فرانسه کې له انقلاب وروسته د رایو په حق کې ستاندردونه رامنځ ته شول، ترزیاته بریده د هغو کسانو ترمینځ چې د رایو حق یې درلود برابرې منځ ته راغله خوشمنی او عاید یو له شرطونو څخه ګڼل کېده.

۳. د عمومي چمتووالي پړاو، په دغه پړاو کې د رایو په حق کې د پاملرنې وړ پراختیا منځ ته راغله، داسې چې یو تن کولی شو د بېلابېلو جوړښتونو ترمینځ د زیاتو رایو حق ولري.

۴. ټولو نړینو ته د رایې حق، په رایه ورکولو کې د رسمي او ټولنیزو شرطونو په له منځه وړلو سره ټولو نړینو د رایو حق ترلاسه کړ.

۵. دموکراتیزه کولو دوام، لکه ښځو ته د رایو د حق ورکول، د رایو د ورکولو د عمر راټیټول او داسې نور.

ځنې هیوادونو لکه انګلستان، بلجیم او سویډن دغه پرمختیا په روښانه او پراويزه بڼه ترسره کړه. د بېلګې په توګه په انګلستان کې دغې دورې نژدې ۱۰۰ کاله په درېو کې ونيول. له ۱۸۳۲ کال څخه د رفرم پیل، له ۱۹۱۸ کال څخه نړینه ته د رایو بشپړ حق ورکول،

۱۹۲۸ کال څخه ښځو ته د رایو حق ورکول. فرانسه ددې خلاف زیګ زاک لاره ووهله: د ۱۷۸۹ او ۱۸۱۳ کلنو ترمینځ یې له لومړۍ څخه تر څلورم پړاو وواوه، له دې وروسته یې بېرته په شاتګ وکړ، د ۱۸۴۸ کال د فبروري د میاشت له انقلاب څخه دمخه د «نړینه

دموکراسي» په بشپړه توګه پلې شوه، خو د ښځو د رایو حق له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په (۱۸۴۸) کال کې پلې شو.

پاتې هیوادونه د انګلستان او فرانسې د پرمختیایي بڼې ترمینځ ځای نیسې. ناروې هم همداسې یوه لاره ووهله، ناروې په ۱۸۱۴ کال کې یو ډیر دموکراتیک اساسي قانون تصویب کړ، پارلمان تاریزم یې په ۱۸۸۴ کال کې ترلاسه کړ، د نړینه د رایو حق یې په ۱۸۹۸

کال او د ښځو د رایې حق یې په ۱۹۱۳ کال کې ترلاسه کړ. د امریکې په متحده ایالتونو کې دې دورې دوه سوه کاله په درېو کې

ونښول-د ۱۷۷۲ کال له انقلاب څخه بیا د رایو د حق د ترلاسه کولو پورې، تردې چې افریقایې نژاده خلکو هم دغه حق لاس ته راوړ. بشپړه پارلماني دموکراسي پر دغه اصولو ولاړه ده:

- ټول خلک چې قانوني عمر ته رسېدلي وي د رایو حق لري.
- یو تن یوه رایه لري.
- له دولتي مداخلې پرته، پټې او آزاده ټاکنې باید ترسره شي.
- د سیالو گوندونو ترمنځ منځمهاله ټاکنې باید وشي.
- د پارلمان یا اولسي جرگې د استازيو ټاکنې باید ترسره شي.
- د استازيو په جرگه کې د ډېرکي یا اکثریت د رایو د پرنسپ له مخې باید پریکړې ترسره شي.

دغه پارلماني-دموکراتیک پرنسپونه، د بورژوازي د لېبرالې دموکراسۍ بنسټیز عناصر دي. د لیبرال دولت پرنسپونه په دې ډول دي: د قانون جوړونکو ارگانونو، اجرائیه ارگانونو او قضایې ارگانونو ترمنځ د واک ویش او نه تړاو، د بشري حقوقو، د بیان، د غونډو، سازمانونو، او مطبوعاتو آزادي. دا ټول په اساسي قانون کې لیکل شوي.

لیبراله دموکراسي د کاپیتالیستي ټولنې په وسیله رامنځ ته شوه، او بورژوازي په بنسټیز ډول اقتصادي او سیاسي آزادي او برابري په اړوند یو شان تصور لري: د بازار آزادي او د سیاسي اندونو آزاده پرمختیا، د موسسو ترمنځ اقتصادي سیالي، د گوندونو ترمنځ سیالي او ټاکنې، د ونډه لرونکو شرکتونو د عمومي غونډو جوړېدل، د کسب او کار آزاد غوراوی او د رایو آزادي. خو مارکس وښودله چې د آزادي او برابري په اړوند د لیبرال کپیتالېزم تصور ایډیولوژیکي دی: د کاپیتالیستي تولیدي سیستم په دننه کې هغه کسان چې شتمن نه دي آزاد نه دي، ځکه دوی اړ دي خپل کاري ځواک پر پانگه والو وپلوري، د بازار کنټرولونکي برابري، هغه اقتصادي نابرابري پټوي، کوم چې د کار له ځواک څخه د گټې اخیستنې په بهیر کې منځ ته راځي. کله چې د آزادي نه شتون د آزادي په بڼه وړاندې شي او نابرابري د برابري په بڼه، دا کار د انقلاب له اصل سره سمون لري، چې بورژوازي ټولنه یې سبب ده: یوازې هغه گټې چې عمومي دي، یانې ټولو ته اعتبار لري، د اعتبار لرونکو دپاره د اجرا وړ دي. هیڅ امتیاز د توجیه وړ نه دي لکه «پنځون نیز یا طبیعي» یا «هغه چې خدای ورکړي دي»، لومړی په بورژوازي ټولنه کې سړی د انسان په توګه ارزښت لري. خو نه د دې دپاره چې یهودیان، کاتولیکان، پروتستان، جرمنیان، ایټالیان او داسې نور دي» هگل خو په کپیتالیستي ټولنه کې چې شتمنې طبقې ته دا واک ورکول کېږي خو پر بې وزلې طبقې خپله واکمنۍ وچلوي، دغه آزادي او برابري کېدی شي شکل وي نه بنسټ. تل به همداسې وي کله چې آزادي د آزادي نشتوالی کې او برابري د برابري نشتوالی کې لومړنۍ غوښتنه وي په همدې ډول دوی د عمومي پرنسپ پر ځای د بورژوازي ټولنې قواعد عملي کړل، چې د بې طبقې ټولنې پر ځای د پانګوالي ټولنې لوری لري. په دموکراسي نظامونو کې، واک د پیسو او پانګې دی. پانګه وال هڅه کوي دموکراسي د خپلې پانګې د ساتلو د پاره وکاروي. لکه څنګه چې پورته وویل شول پخوا د دموکراسۍ د ودې په لومړیو پړاونو کې ویل کېده د هر چا رایې د هغه د پانګې په اندول دي. خو بې وزلي و نه شي کولی د واک له لارې د شتمنو پانګه مصادره کړي. خو د حل دغې لارې ته اړتیا نه وه، ځکه ټولو له خپلو رایو څخه کار نه اخیست او دویم دا چې واک ته رسیدل، د رایو ترلاسه کول، او په ټاکنو کې گډون، پانګې ته اړتیا لرله چې بې وزلي ترې بې برخې ول.

نن اقتصادي وضعیت په اقتصادي الیګارشي آوبنټی دی چې له دموکراسۍ سره تضاد لري او اقتصادي الیګارشي هڅه کوي حکومت په خپل لاس کې ونیسي نو ځکه د خلکو د عمومي واک اصل یوازې یوه اوسانه ده.

د پانگه والي ټولنو سياسي نظامونه داسې دي چې په هغو کې اقتصادي پانگه کولی شي په سياسي واک واوړي. نن دغه واقعيت د ټاکنيزو مبارزو له لگښتونو څخه څرگندېږي چې د اقتصادي قدرت لرونکي ټاکلي اغېز لرونکو سياسي ډلې په بيه اخلي، د امريکا د سنا په مجلس کې هر سل سناټوران ميلیونان دي.

امريکا چې د دموکراسي زانگوده، په دغه هيواد کې بازار دی چې حکومت کوي او بهرني گواښونه، کورنۍ ناآرامۍ او نورې ايډيولوژيگانې د پانگه والۍ د ودې او پايښت سبب شوي. اشپلنګر، د لويديځ يو تيوريسن عقیده لري چې وګړي هغه وخت دا حق لري له اساسي قوانينو څخه گټه واخلي چې «پيسې» ولري. له بلې خوا، د پيسو لرل سبب کېږي چې د پارلمان استازي د خپل انتخابونکو په نسبت بې توپيره شي. د دموکراسۍ يو ساده او ابتدايي اصل دا دی چې وکیل بايد له هره پلوه د خپل غوره کوونکو تمایلو ته پاملرنه وکړي او شپه او ورځ د خپلو غوره کوونکو خدمت وکړي خو د هغوی رضایت او ملاتړ ترلاسه کړي. په پانگه والي نظام کې رايې د خرڅلا کالي دي او له دې چې خلک له اقتصادي پلوه يو له بل سره توپير لري، په ډاګه يو شمير شتمن او د اغېز لرونکي کسان کولی شي هغه را ونيسي.

(ونډيزه) دموکراسي korporative

په پيل کې پارلمان د اشرافو او سلطنتي واک پر خلاف مبارزه کې يوه اغېزمنه سياسي وسيله وه، بورژوازی د پارلمان له لارې بري ترلاسه کړ او خپل سياسي واک يې ټينګ کړ. د رايو د حق په پراختيا سره دغه حالت هم بدلون وکړ. دا کار ددې سبب شو خو عام خلک د بورژوازی واک تر پوښتنې لاندې راوولي. مارکس په ۱۸۴۸ کال د فرانسې په نوې اساسي قانون کې دغه امکان لیده، «اساسي قانون د عمومي ټاکنو د لارې سياسي واک هغه طبقاتو ته ورکوي، چې د هغوی ټولنيز دريځ هغوی په همېشني غلامۍ کې ساتي لکه پرولتاريا، بزګران او کوچنۍ بورژوازي. او هغه طبقه چې د هغې پخواني ټولنيز واک، د هغې بنديزونه او تابعيت، له دغه واک څخه سياسي ضمانت اخلي او سياسي واک اړ باسي دموکراتيکې ډانې ته راشي، کوم چې هر شيبه له مخالفو طبقاتو سره مرسته کوي خو واک ترلاسه کړي او د بورژوازي واک له خطر سره مخامخ کړي. ددغه اړتيا له مخې دوی نه شي کولی له سياسي آزادۍ څخه تر ټولنيزې آزادۍ پورې وړاندې لاړ شي. بله اړتيا داده چې دوی نه شي کولی له ټولنيز آزادۍ څخه بېرته سياسي ته په شايي» د عمومي رايو د حق د لارې دا هم ممکنه ده د پارلمان له لارې طبقاتي مبارزه ترسره شي. د پارلمان پرانيستل کېدو د کارګرې طبقې د استازو ته، تر يوه بريده د سياسي موسسې په توګه د پارلمان د مفهوم کمزوري کېدل له ځانه سره لرل. په پای کې د سياسي واک مرکز له پارلماني مقننه جرګې څخه اجرائيه قوې - حکومت او د هغې اجرائيوي - دولتي تشکيلاتو ته ولېږدول شو. د کلاسيکې دموکراتيکې تيوري پر بنسټ، د دولت د چارو اداره بايد د خلکو انتخاب شويو استازو د پاره يوه داسې مرستندويه وسيله وي چې ددوی له خوا نيول شوي پريکړې بايد ددوی د رايه ورکوونکو له غوښتنو سره سمون ولري. په شلمه پېړۍ کې د لويديځ دموکراسي تيرايستونکې بڼه غوره کړه، د دولتي چارو ادارې دنورو دندو په ترسره کولو بوخت شول، له سياسي پلوه تر ډيره د ټولنې د پرمختيا چارې يې ترسره کولې. دا کار له دې سره تړاو لري چې د پارلماني دموکراتيکو کانالونو له کمزورتيا سره جوخت، د سياسي اغېزې يو نوی کانال جوړ شو چې د «ونډيز کانال» په نوم يادېږي. په دغه کانال کې نه يوازې سترې اقتصادي موسسې او د کسب او سوداګرۍ علاقه مند ارګانونه ګډون لري، بلکې حرفوي سازمانونه هم

- چې د سياسي اغېزې هڅه کوي گډون لري. د دولتي چارو د ادارې له ارگانونو سره مستقیمه اړیکه د دولتي او نیم دولتي ادارې په شبکه کې د گډون له لارې ټینګېږي، لکه په مجلس، کمېټو او څانگو کې گډون، چې په واقعي ډول د ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو کې سیاست تنظیموي.

پارلماني او ونډیز کانا لونه په زیات توپیر سره کار کوي. پارلماني کانا ل عمومي گټې په پام کې نیسي او پرانیستې بڼه لري او ټولو ته په رسمي ډول برابر امکانات په واک کې ورکوي او د دوره ای انتخاباتو له لارې کنټرولېږي. ونډیز کانا ل په ټیټه کچه عمومي گټې په پام کې نیسي او په پټ چلند ډډه لگوي، د ښه سازمان لرونکو ډلو چې غښتلي منابع په واک کې لري، کار کوي او دايمي چلند لري. د ونډیز گډ کار وده - په ځانګړي ډول د جګړې په وخت کې یې تر اقتصادي بحران وروسته وده وکړه - او د پارلماني دموکراسۍ تر سیوري لاندې یې ځای ونیو. نه د فاشستي ایټالیا په څیر، چې د دې الترناتیف ؤ او پارلمان تر ډیره سمبولیکه بڼه او رول درلود: پارلماني خبرې اترې باید رایه ورکونکو ته له سیاسي پلوه هغه پریکړې مدللې کړي کوم چې په حقیقت کې لا دمخه په نورو ارگانونو کې نیول شوي ول. دغه ونډیزه دموکراسي داسې تشریح کېدی شي: «رایې شمیرل کېږي خو ظرفیتونه پریکړه کوي».

د نخبگانو نوې ایديولوژي او د هغې ایديولوگان

ونډیزه دموکراسي، د نخبگانو د دموکراسۍ ښه سازمان ورکړل شوې بڼې ته ویل کېږي. د وروستۍ بورژوازی د ادارې بڼه د لبرالي بورژوازی د دموکراسۍ مخالفه بڼه ده او له هغه اخلاقي مسوولیتونو سره ژوره اړیکه نه لري چې د ټولنې د پرمختیا د پاره اړین ګڼل کېږي.

نوې دموکراسي یوازې یو هدف لري: له خپل سیستم څخه ساتنه. د دموکراسۍ دغه پرېکونه، د مودرنې دموکراسۍ په تیوري کې د یو مفهوم په توګه راغلي ده. د ګال لوري تیوري ته په پاملرنې سره، چې «د رښتني دموکراسۍ د تیوري» په نامه هم یادېږي (رابرټ ډال، جیوواني سارټوري، جوزف شومپتر او نور)، د دموکراسي مفهوم کېدی شي له هر ډول اخلاقي منځپانګې څخه ووینځل شي: مودرنه دموکراسي یو داسې میتود دی چې له مخې یې د حکومت غړي غوره او ورته اختیارونه ورکول کېږي. په رښتني ډول دموکراسي د ارگانونه یو ټولیز دی، چې د دوو او یا زیاتو په کار پوهو سیاسي ډلو ترمنځ د خلکو د رایو د ترلاسه کولو د پاره سیالۍ کوي او د دې امکان برابروي څو اړینې سیاسي پریکړې ونیول شي. د دغه لرلید پر بنسټ د ټولنې د اتباعو له خوا د یو غښتلی سیاسي تړون رامنځ ته کول د سیستم هغه انډول له ګواښ مخامخوي، چې دموکراسي ورسره تړاو لري، او د سیاسي بې توپیرۍ سبب کېږي. په عین حال کې د کلاسیکي دموکراسۍ تیوري پر بنسټ د نخبگانو پر ګڼې دموکراسۍ د پاره یو څرګند ګواښ ګڼل کېده، د پر ګڼیزې دموکراسۍ له وخته نخبگان د پر ګڼو خلاف له سیستم څخه ساتنه کوي.

په هر حال دا یوه پوښتنه ده، چې د نخبگانو دموکراسي بیا هم دموکراسي بللی شو. دا پوښتنه ان د «ریالیستي» دود په اډانه کې هم راپورته کېږي. سارټوري د بېلګې په توګه تاکید کوي چې «دموکراسي» له «کمونیسم» سره په یوه لیکه کې یو غوره ایديال دی، «تر دې چې ویلی شو دواړه ایديالونه په وروستۍ پایله کې په یوه بشپړه اصولي اډانه کې یو دي». سارټوري په هیڅو څه کمونیست نه دی، خو وړاندیز کوي چې پکار ده د هغه څه د پاره چې دموکراسي نومېږي یوه داسې کلمه پیداشي چې دغه مفهوم په پراخه توګه بیان کړی شي. دغه مخمصه ښایي چې تر کاپیټالیستي شرایطو لاندې د دموکراسي امکانات تش او منځ پانګه نه لري، او د پرمختیا د دوو کرښو ترمنځ غوراوی دی: دموکراسي یا د پانګوالۍ جوړښت له منځه وړي او ټولنیزه دموکراسي رامنځ ته کوي، یا کاپیټالیسم د سیاسي تجربې په توګه دموکراسۍ پای ته رسوي او د استبداد یوه نوې بڼه منځ ته راوړي.

په دموکراسۍ کې دا عقیده ده چې ډېره کی واکمن دی، خو حقیقت داسې نه دی، حکومت یانې په ټولنه کې پر خلکو د واک پلې

کول دي نو څرگنده ده چې خلک په خپله نه شي کولی واک وچلوي. "جان استوارت ميل" عقیده لرله: کوم خلک چې واک پلی کوي هماغه کسان نه دي چې واک پرې پلی کېږي. "ليپمن" هم عقیده لرله چې خلک نه شي کولی د حکومت چارې پرمخ بوزي. یو پوه «رنه گنون» هم عقیده لرله چې که دموکراسي د خلکو حکومت پر خلکو تعريف کړو «دغه تعريف په خپل وار سره ددغه ناممکنه اوريښتني ناشوني کار ترسره کېدو ته اړتيا لري. نوموړی ليکي: بايد اجازه ورته کړو چې موږ په کلمو تير باسي او که ومنو چې ټاکلي او ثابت خلک کولی شي په عين حال هم واکمن وي او هم تر واک لاندې، متضادې خبرې به مو کړي وي. نوموړي همداراز عقیده لرله چې د اوس وخت په دموکراسي گانو کې، پر خپل برخه ليک باندې د خلکو واکمني له تېرايستني پرته بل څه نه دي، که څه هم د همدغه خيال او گومان پر بنسټ د رايو او عمومي ټاکنو لړۍ رامنځ ته شوې ده. نوموړي واک په لږکي پورې اړوند بولي چې د تبليغاتو له لارې د نورو عقيدې او اندونه د خپلو گټو او غوښتنو په گټه اړوي.

اشپلنګر: «هم عقیده لرله»

د «خلکو د واکمنۍ» موضوع چې خلک وکولی شي د خپلې ارادې له مخې خپل برخه ليک په لاس کې واخلي، يوازنی له ادبه ډکه خبره ده، خو حقيقت ددی چې ټولو ته د رايې د حق په پراخولو سره ټاکنو خپله لومړنۍ مانا له لاسه ورکړې ده... ځکه خلک د نويو ځواکونو يانې د گوندونو د مشرانو په منگولو کې را ښکېلېږي او دغه مشران د تبليغاتو او تلقينونو د ټولو وسايلو څخه په کار اخيستو سره خپله اراده پر خلکو تېي.

دموکراسۍ ته ژوره کتنه ښيي چې دموکراسي د ډېرکي خلکو واکمني نه ده، بلکې د غوره کسانو حکومت دی، خو په گوندي نظامونو کې د غوره کسانو دوه ډلې شتون لري چې کله کله خپل ځای يو بل ته پرېږدي. شومپيتر، د لويديز يو ليکوال عقیده لري:

عادي وگړي د پرېکړې کولو او د رېښتني گډون لازمه پوهه نه لري او هغه څه چې موږ ورسره د سياسي بهيرونو په څېر نه کې مخامخ يو، د اصلي ارادې په پرتله تر ډېره مصنوعي اراده ده، دا هغه واقعيت دی چې د کلاسيکې زده کړې له عمومي ارادې سره سمون لري د خلکو اراده د سياسي بهيرونو پايله ده خو د هغې خوزښت نه دی.

که د ډېرو هيوادونو د ټاکنو بهير ته ځير شو، د هغه کسانو څخه چې د رايې ورکولو شرايط يې پوره کړي نيمايي يې په ټاکنو کې گډون کوي، که ډېرکي معيار ونيسو، يانې له نيمايي څخه يوه رايه زياته، کله داسې پېښېږي چې له دغه شمېرې څخه يوازې ۲۵% د رايې وړ کسانو يو سيستم منځ ته راوړی دی. آیا د دموکراسي مفهوم همدا دی؟
يو بل ليکوال دموکراسي د «سياستمدارانو حکومت او د سياستمدارانو دپاره» تعريفوي له دې ځانگړنې سره چې د ډېرکي واک يې مانا خبره ده؟

اشپلنګر په دې اړوند ليکي:

په ظاهره د لوېديځ پارلماني دموکراسي د لرغوني مصر، چين او عربو له دموکراسۍ سره ډير توپير لري، خو په حقيقت کې په اوسني وخت کې هم ملت د ځواکمنې ډلې په لاس کې د يوې وسيلې پرته بل څه نه دی. هماغسې چې په لرغونو تمدنونو کې ملت د تابع او امرمنونکي بندگانو په څير د اطاعت دپاره چمتو ؤل، په اوسني وخت کې هم خلک د ټاکنو په بڼه چمتو او تيار دي خو له ځواکمنو ارادو څخه اطاعت وکړي.

لکه څنگه چې اشاره مو وکړه، په واقعیت کې دموکراسي د غوره کسانو واکمني ده او استازیتوب په کې ځای نه لري. روسو په دې برخه کې له مانا ډکه خبره لري چې د دموکراسي منځپانګه ښکاره کوي او وایي: د انګلستان خلک گومان کوي چې آزاده دي، دوی زیاته تېروتنه کوي، ځکه د دوی آزادي یوازې پارلمان ته د استازیتوب تر ټاکلو پورې ده. کله چې هغوی غوره شول، خلک له غلامانو پرته بل څه نه دي.

استازي یوازې د یو لږکي له خوا غوره شوي دي، ځکه د دموکراسۍ په یو مدعي هیواد کې ټول خلک په ټاکنو کې ګډون نه کوي. په دغه شمیر کې هم داسې سړي یا کسانو ته رایه ورکوي چې د ۵۰٪ ګډونکو ونکو څخه رایه ترلاسه کوي چې په حقیقت کې د ملت د لږکي استازی دی. اوس څه اړتیا ده چې د ټولنې خلک نوموړی ومني او دهغه عمل او نظر ومني. یو وکیل حق لري یوازې د خپل موکلانو په چارو کې لاس وهنه وکړي خو دا حق نه لري د ټول اولس په چارو کې لاس وهنه وکړي که په رښتیا د خلکو رایه معیار وي. که فرض کړو چې د ډېرکې یا اکثریت رایه هم ولري، حق نه لري پر لږکي حکومت وکړي، نو ځکه ویلی شو چې د استازي رایه یوازې د هغه د موکل په برخه کې په کاریدۍ شي، نه پر ټولو. نو له دې کبله لیدل کېږي چې د لږکي حقونه نه ساتل کېږي.

بله مساله داده چې تر غوره کولو وروسته، خلک نه شي کولی هغه له کاره وباسي. په داسې حال کې چې په وکالت کې موکل کولی شي خپل وکیل لیرې کړي. سربېره پر دې، له ټاکنې وروسته که خلک کومه غوښتنه هم ولري، آیا استازی باید د هغوی رایه ترسره او پلې کړي او یا دا چې خپله رایه نافذه ګڼي؟ نن، په دموکراسي نظامونو کې استازی د خپلې خوښې له مخې چلند کوي. که د هیواد زیات خلک د هیواد د هستوي کېدو یا د جګړې مخالف وي استازی د خپلو موکلانو د رایې له پام کې نیولو پرته خپل نظر ورکوي. که څه هم له نظري پلوه او هم د دموکراسۍ پر بنسټ، باید د خلکو رایه لومړیتوب ولري، خو په عمل کې، د خلکو استازیتوب ته واک ورکول کېږي نه خپله خلکو ته.

سوسیالیستي دموکراسي

لېبراله دموکراسي نه یوازې د بورژوازي کاري وسیله ده، مهم دموکراتیک رفرمونه لکه د ۱۹ پېړۍ په پای کې د ټاکنو د رایې ورکولو د حق پراختیا، د کارګري غورځنګ او د مترقي کوچنۍ بورژوازي ترمنځ مبارزه وه. کله چې لېبراله دموکراسي تر ګواښ لاندې راغلې او یا له منځه وړل شوې نو کارګري طبقې او د هغې سازمانونو د بورژوازي په دننه کې د هغې د مشرۍ او فرکسیون پر خلاف مبارزه پیل کړې، د بېلګې په توګه دغه کار د دوو نړیوالو جګړو ترمنځ واټن کې د فاشیسم پر خلاف د هسپانیې، ایټالۍ، المان، او اتريش د جمهوریتونو څخه د دفاع او همدارنګه د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د مقاومت د غورځنګ له خوا شوی دی. نو ځکه لېبراله دموکراسي د اروپا د کارګري غورځنګ د وسله والو په تاریخ کې ورګډه پېښه ده. په دغه تجربه کې هغه پېښانۍ ته ډیره لږه پاملرنه شوې چې د لېبرالې دموکراسۍ په اړوند په مارکسیستي پېښانۍ کې لیدل کېږي. په دې اړه ویلی شو چې لېبراله دموکراسي د یوې داسې تیرایستې په بڼه رامنځ ته شوه چې د واکمنۍ بورژوازي پر دیکتاتوري پرده اچوي. او مارکسیستي ایدېولوژي د الترناتیف په توګه د پرولتاري دیکتاتوري وړاندیز کوي دغه سیاسي عقیده د هغه په تپه دریدلي حالت بیان کوي چې په تیره بیا په ختیځه اروپا کې ولیدل شو. لېبراله دموکراسي د کاپیتالیزم د تکامل

اتوماتیکه لاس ته راوړنه نه ده. بلکې د کاپیتالیزم د دننیو اختلافونو په پایله کې منځ ته راغلې ده. دا همدارنگه د کارگرې طبقې سیاسي کار دی. لیبراله دموکراسي په کاپیتالیستي نظام کې د مخالفو طبقاتو ترمنځ یو ډول جوړجاړی دی؛ دا د کسب او کار او د سازمانی فعالیتونو آزادي ده.

د لیبرالې دموکراسۍ مرکزي برخه مخ په وړاندې یو داسې تاریخي گام دی، چې په یوه سوسیالستي دموکراسۍ کې شتون لرلی شي. دا د واک د ویش په اړوند هم اعتبار لري، د قضایه قوې ناپیلتوب، د بیان، غونډو او سازمانونو د آزادۍ قانوني ټینګښت. سربېره پر دې سیاسي پلورالېسم د سوسیالیستي دموکراسۍ یوه مهمه برخه ده: یو سیاسي سیستم یوازې هغه وخت دموکراتیک بلل کېدی شي، کله چې زیاتو گوندونو ته د فعالیت اجازه ورکړي، اپوزیسیون ته امکانات ورکړي او عمومي او پټې ټاکنې ترسره شي. پارلمان له سره سیاسي کېدی شي خو د یو رښتني لارښود ارگان په توګه خپل رول ټینګ کړي که څه هم یو مودرنه سوسیالستي صنعتي دولت، نه شي کولی د غیرمستقیمی او په ملي کچه د استازې دموکراسۍ پرته کار وکړي، د سوسیالیسم مهمه نښه دا ده چې د ټولنیز ژوند غیر دولتي برخې په دموکرتیکه بڼه رامنځ ته شي. دا د مستقیمی دموکراسي د ارګانونو - د جرګو یا شوراکانو د سیستم له لارې ترسره کېږي چې د کار او اوسیدو په ځایونو پورې اړه لري. څو وګړي وکولی شي پر خپل ورځني ژوند کنترول ترلاسه کړي. په دغه بڼه کې سوسیالیستي سیستم د مستقیمی او غیرمستیمی دموکراسۍ له دواړه ډولونو څخه کار اخلي.

دموکراسي او برابري

برابري د دموکراسۍ یو بنسټ دی. خو په دموکراسي نظامونو کې برابري څه ډول ده؟ آیا برابري د پانګه والي نظام سره سمون لري؟ آیا برابري له آزادۍ سره چې د دموکراسۍ یو بل اصل دی یوځای کېدی شي؟ ځنې عقیده لري: پانګه والي او دموکراسي سره یوځای کېدی نه شي، ځکه دموکراسي د سیاسي واک د قوانینو پر بشپړې برابرۍ عقیده لري: «هر څوک یوه رایه». حال دا چې پانګه والي عقیده لري چې یوازې د پانګه والي نظام د اقتصادي پلوه غښتلي کسان، د نابرابرۍ پر بنسټ د سیاسي واک د رانیولو وس لري. یو لیکوال په دې اړوند داسې لیکي:

د پانګه والي نظام خپه په نابرابرۍ کې لمده شوې ده. نوموړې زیاتوي، که د پېرېدلو د وس ویش د برابرۍ او یوشان والي پر بنسټ ودرول شي، د بازار اقتصاد په چټکۍ سره برابري له منځه وړي او د هغې پرځای نابرابري منځ ته راځي... ځکه یوشان فرصتونه شتون نه لري.

یو له هغه خطرونو چې دغه لیکوال ترېنه یادونه کوي، نابرابري ده. نوموړې لیکي: که نا برابري دوام وکړي او زیاته شي او د زیاتو کورنیو عاید ورځ تربلې لږ شي، او که د دموکراسۍ پر بنسټ سیاسي بهیر و نه شي کولی په پانګه والي نظام کې د دغه ستونزې علاج پیدا کړي او هغه څه پیدا کړي چې د دغه واقعیت د منځ ته راتلو سبب کېږي... هیڅ څوک په سمه توګه نه پوهېږي څه به پېښ شي او دموکراسي به هم خپل اعتبار له لاسه ورکړي. برابري په هومانیزم او فردي چلند کې جرړې لري په دې مانا چې له فرد څخه لوړ اقتدار نشته او له فردي عقل څخه لوړ پوهاوی نشته. ځنې برابري په دې مانا پېژني چې واک د ټولنې د وګړو ترمنځ په برابره توګه ویشل شوی وي او هیڅوک له بل څخه زیات واک ونه لري. دغه برابري په لاندې ډګرونو کې ترسره کېږي:

-سیاسي برابري: ټول وگړي د رای برابر حق لري ، یانې هر څوک د یوې رایې حق لري او ټول خلک ټاکنو ته د درېدو برابر حق لري.
-حقوقې برابري: د قانون تر وړاندې ټول برابر دي او یو شان حق لري.
-ټولنیزه برابري: ټول خلک د سیاسي فعالیت برابر حق لري.
د برابري بنسټ، د ملت له حقوقو جوړ شوی دی. په دموکراسۍ کې خلک حقونه لري چې د ټولنیز تړون پر بنسټ له هغې ګټه پورته کوي. د دولت مهمه دنده د امنیت ساتنه ده .

دموکراسي او آزادي

دموکراسۍ او آزادي څه اړیکه لري؟ آیا وگړي او ډلې چې هره عقیده ولري د هغو د تبلیغولو حق لري؟ که د ټولنې خلک د دموکراسۍ د له منځه وړلو غوښتونکي شي ، کولی شي د هغې دپاره کار وکړي؟
د پورته پوښتنو په ځواب کې باید ووايو: په هیڅ نظام کې مطلقه دموکراسي نشته، د دموکراسۍ اډانه د قوانینو په وسیله ټاکل کېږي. په بله ژبه ، آزادي د هرې ټولنې د سیاسي نظام په اډانه کې محدود ده. د آزادیو د محدودولو اډانه په هر سیاسي نظام کې له بل سیاسي نظام څخه توپیر لري او د هغه ټولنې له نړۍ لید او فکري نظام سره سمون لري.
موریس دورژه په دموکراسۍ کې د آزادی د اډانې په اړوند لیکي؟
آزادي یوه داسې موضوع ده چې ټول خلک ورته درناوی لري البته په هیڅ یوه ټولنه کې مطلقه آزادي شتون نه لري. پر لېبرالېزم ولاړه دموکراسي وایي دولت باید په ټولنیزو چارو کې ډېره لږه مداخله وکړي او ددې خلاف خلک باید زیاتې آزاديگانې ولري. د دولت دنده د امنیت ساتنه ده او یوازې هغه وخت قانونین رامنځ ته کوي چې د ځنې کسانو آزادي د نورو کسانو آزادی ته زیان ورسوي. یا په بله ژبه د ځنیو کسانو آزادي باید د نورو کسانو د آزادی د منځه وړلو دپاره مجاز ونه ګڼل شي.
آیا د آزادی دښمنانو ته د آزادی ورکول ، د دموکراسۍ د له منځه وړلو مانا نه لري؟ آیا دموکراسي اړینه ده د هغه کسانو پر خلاف چې غواړي د دموکراسۍ له لارې دموکراسي له منځه یوسي هیڅ ونه کړي او له ځانه دفاع ونه کړي؟ ځواب ساده دی ، دموکراسي خپلو مخالفانو ته د عقیدې د بیانولو اجازه ورکوي ، تر هغه چې دغه کار د دموکراتیکو اصولو په چوکاټ کې ترسره شي.

د آزادی ځنې مهم ډګرونه:

سیاسي آزادي

اقتصادي آزادي

کولتوري آزادي

نسبي چلند

د دموکراسۍ یوه ځانګړنه داده چې پر ثابت او مطلقه حقایقو په تېره بیا د قانون جوړولو په چارو کې باور نه لري، په بله ژبه هیڅ عقیده او ارزښت د ازلي او ابدی ارزښت په توګه نه ګڼي او پر یو مطلق حقیقت د عقیدې پر ځای د عقایدو او ارزښتونو په نسبیت باور لري. نسبیت په دوو ډګرونو کې عملي بڼه غوره کوي: د عقیدو توپیرونه او راز راز توب ، مختلف سیاسي بهیرونه. مختلف سیاسي بهیرونه د ګوندونو ، مدني ټولنې په وسیله عملي بڼه غوره کوي. ګوندونه په ټولنه کې د مختلفو سیاسي بهیرونو

رواجوونکي دي چې د گډو هدفونو پر بنسټ د واک د پاره مبارزه کوي.

مدني ټولنه، په اوسني وخت کې دغه واقعیت ښايي چې ټولنه بايد د دموکراسۍ د ساتلو د پاره ځنې تشکيلات ولري چې په دولت پورې تړلي نه وي او دا کار هغه وخت ترسره کېدای شي چې د دولت واک محدود کړی شي. د مدني ټولنې پراختيا د دولت واک محدودوي. د مدني ټولنې په جوړېدو سره عمومي فکرونه له پورته څخه نه تنظيمېږي بلکې له ښکته څخه تنظيمېږي او د چارواکو غوږونو ته رسول کېږي.

د گوندونو ارزښت په دې کې دی چې وگړي په يوازيوالي سره نه شي کولی پر دولت اغېزه وکړي خو کله چې له نورو سره يوځای کېږي ددې کار وس پيدا کوي.

د دموکراسي اړوند د ځنې مفهومونو لنډه تشرېح وگړنيز مشروعت

په ټاکنو کې د خلکو گډون د دموکراسۍ د ټينگښت مانا لري څومره دغه گډون په لوړه کچه ترسره شي په هماغه کچه دموکراسي غښتلې ده، په ټاکنو کې د خلکو نه گډون د دموکراسۍ مشروعت تر پوښتنې لاندې راولي، مشروعت د خلکو د گډون او نه گډون په اندول ټاکل کېږي. عمومي اندونه او صلاحيتونه په دموکراسي کې پراته دي او د حکومت د حقانيت او مشروعت لار ده.

گډون څه ته وايي

له گډون څخه مقصد دادی چې يو سړی يا د وگړو يوه ډله په ډله ايزه فعاليتونو کې گډون ولري. د سياسي پلوه دا په دې مانا دی چې په يوه اداره کې يو نرينه او ښځه د پریکړو په نيولو اغېزه او د هغو د ترسره کېدو پر بهير کنترول ولري.

خلک سالاري د ميني ماليستانو له انده

د ميني ماليستانو له انده خلک سالاري هغه حکومتي سيستم ته ويل کېږي چې په هغې کې اولس د سياسي مشرانو هغه يوې ډلې ته د منځ مهاله ټاکنو له لارې د حکومت کولو حق ورکوي.

د خلک سالاري (Aggregative) مفهوم دا خبره څرگندوي چې حکومت بايد داسې قوانين او سياست ولري چې د خلکو د منځني لارې نظريو ته زيات نژدې وي، له کيڼ او ښي څخه نيمايي نيمايي.

جرگه ای خلک سالاري

جرگه ای يا شورايي (Deliberative) خلک سالاري پر خبرو او بحث ولاړه ده. جرگه اي خلک سالاران د عوه لري چې قوانين او سياستونه بايد پر داسې خبرو او بحثونو ولاړ وي چې ټول خلک يې ومني. سياست بايد دومره لمن ولري چې خلک او سياسي مشران وکولی شي سره خبرې وکړي او د يو بل خبرو او نظريو ته غوږ ونيسي او خپلو نظريو ته بدلون ورکړي.

مستقيم خلک سالاري

مستقیمه (Direct) خلک سالاري وايي خلک بايد نيغ په نېغه نه د خپلو استازيو له لارې د سياستونو او قوانينو په جوړولو کې برخه ولري. سياسي فعاليت زيات ارزښت لري، د خلکو د ټولنيز کېدو او با اډه کېدو سبب کېږي او د خلکو گډون د نڅېگانو پياوړتيا ارزوي. له ټولو مهم دا چې په حقيقت کې اولس تر هغه پر ځان حکومت نه کوي ترڅو نيغ په نېغه د قوانينو او سياستونو په جوړولو کې ونډه وانخلي.

:35

عبدالملک پرهيز

کولتوري سياست

دولسمه برخه

کولتوري سياست په عمومي ډول هغه ارزښتونو او اصولو ته ويل کېږي چې په کولتوري چارو کې ټولنيزو موجوداتو ته لارښوونه کوي.

يوه سياسي څرگندونه په ساده ډول کېدای شي يوه شخصي جمله وي لکه «زه غواړم په خپلو ليکنو کې سپکه ژبه ونه کاروم». خو په دوديز ډول سياستونه پېچلي دي

او د يو سازمان د پريکړو د ارزښتونو او معيارونو ټوليز جوړوي.

کولتوري سياستونه تر ډېره د دولتونو له لورې، په ښوونځيو کې د تورو تختو تر شا، د قانون جوړولو او اجرائيه قواو په ودانيو کې ټاکل کېږي خو په خصوصي برخه کې يوشمير نورې موسسې لکه شرکتونه او ټولنيز سازمانونه هم په دغه برخه کې گډون لري. کولتوري سياستونه د هغه کسانو د پاره لارښود اصول رامنځ ته کوي چې د هغوی پريکړې او اقدامونه پر کولتوري ژوند اغېزه لري.

کولتوري سياست کله نا کله په څرگنده د يو تعريف شوي لاس ته راوړنې په توگه د دغه کار د علاقه مند سازمان له خوا ټاکل کېږي. د بېلگې په توگه کېدای شي د کولتور وزارت او يا يو هنري سازمان داسې يو سياست غوره او تصويب کړي چې په بېلابېلو سيمو کې د تياتري موسسو د غښتلييا په برخه کې د دغه سازمان يا وزارت عملي هدفونه او اصول په پام کې ونيسي. ددې خلاف، هغه څه چې په اوس وخت کې شته د ټولنيز حرکت کولتوري آثار دي چې کله اټکل يې هم کېدای نه شي. د بېلگې په توگه «د ښاري نوي کولو پروژه» په پام کې ونيسو.

کولتوري سياست کله کله په څرگنده د يو تعريف شوي بهير د لارې د دغه کار د رهبري کوونکي سازمان له خوا ټاکل کېږي. د بېلگې په توگه، د

د ښارد نوي کولو د سياست هدف د بنسټونو د ويجاړېدو، د ژوندانه د بې ستاندرده حالاتو، جنايتونو او د نفوسو د بې کچې زياتوالي، او داسې نورو اړونده ستونزو له منځه وړل دي. خو په عين حال کې دغه سياستونه په ښاري مرکزونو کې د کولتوري ژوند د کمزوري کېدو، گاونډيتوب، د خلکو د راټولېدو د مرکزونو او د تاريخي آثارو د له منځه تللو او يو شمير نورو داسې عواملو او په همدې ډول د ټولنيز ژوند د جوړښت، اړيکو او ټولنيز سازمان په کمزوري کېدو، چې د کولتوري ژوند پر کيفيت

ژوره اغېزه کوي، د خلکو پر کولتور اغېزه لري.

دا ډول مهاليز کولتوري سياست په واقعيت کې د دولتونو او سازمانونو د هغه اقدامونو تر وړاندې غبرگون دی چې د کولتوري آثارو د پام کې نيولو پرته ترسره کېږي.

«اگوستين گيرارد» د فرانسې د کولتور وزارت د څېړنو او پلټنو له څانگې څخه د «کولتوري پرمختيا: تجربې او سياستونه» تر نامه لاندې په خپل کتاب کې چې په دغه برخه کې د ترسره شويو اساسي کارونو په اړوند ليکل شوي دي، کولتوري سياست داسې تعريفوي: «يو سياست د هغه نهايي هدفونو، عملي مقصدونو، او لارو چارو نظام دی چې د يوې ډلې له خوا پرمخ بېول کېږي او د يو سازمان په وسيله عملي کېږي. کولتوري سياستونه په صنفی اتحاديو، گوندونو، زده کړنيزو غورځنگونو، شرکتونو، په يو ښار يا يو دولت کې د پېژاندل کېدو وړ دي.

خو د اړونده عامل له پام کې نيولو پرته، يو سياست د نهايي (اوږدې مودې) هدفونو او د (لنډې مودې چې سنجول کېدی شي) هدفونو او ابزارو (لکه انساني ځواکونو، مالي او قانوني زيرمو) «چې په يو بشپړ نظام کې تل ترکيب شوي دي» شتون بيانوي. گيرارد ۱۷۱ او ۱۷۲ مخونه.

همداسې چې کولتوريو هره اړخيز کار دی، کولتوري سياست هم له يو لړ اقدامونو څخه جوړ شوی دی چې د کولتوري ژوند د پراختيا د پاره ترې کار اخيستل کېږي. ډيری هغه سياستونه چې ژورې کولتوري پايلې لري د داسې سياست پوهانو له خوا جوړېږي چې د ترانسپورت، د هيواد د عمومي بودجې او داسې نورو اړونده مسالو په برخه کې د کولتوري پريکړو د ملاحظاتو د پوهېدو ډېر لږ وس لري.

په يوه بشپړه دموکراتيکه ټولنه کې د هغوی د اقتصادي او سياسي آثارو تر څنگ د بېلابېلو کولتوري چارو پايلې هم په پام کې نيول کېږي. د بېلگې په توگه د عمومي ترانسپورت په اړوند د پريکړو په وخت کې په کولتوري چارو کې د گډون د پاره د خلکو د هڅونې او يا د هغوی د مخنيوي د پاره پريکړې هم تر څېړنې لاندې نيول کېږي.

نن ډير سياست جوړونکي د نظر داسې بدلون ته نه دي رسېدلي چې په بشپړه توگه کولتور د هغوی په ذهن او وجدان کې ځای پرځای کړي. د بېلگې په توگه، کله په صنعتي هيوادونو کې دولتي سازمانونه کولتوري سياست تعريفوي، ځانونه په ډير مسلکي تعريفونو لکه مطبوعات، اړيکې، هنر، ښوونه او روزنه او په ځنې هيوادونو کې په ورزش پورې اړوندوي. د کولتوري سياستونو د ترسره کولو د پاره غوره شوي لارې هم سره توپير لري. د هنرمندانو او کولتوري موسسو سره مرسته يوه دوديزه لاره ده او د اقتصادي سياست په عمومي برخو کې د بوختيا د رامنځ ته کولو پروگرامونه دي.

سربېره پردې د ودانيو جوړول او د کولتوري آسانتياو ساتنه، د تاريخي آثارو د ساتنې د پاره د مالي سرچينو برابرول او هڅونه او د غېږيز او تصويري رسنيو د مقرر و تنظيمول د دولتونو د کولتوري سياستونو د ترسره کېدو بله لاره او طريقه ده.

«کولتوري حقوق» د کولتوري سياست اساسي ستنې جوړوي. په ۱۹۴۸ کال کې د ملگرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته، د دغه سازمان غړيو د «بشر د حقوقو اعلاميه تصويب کړه: هر سړی د ټولنې په کولتوري ژوند کې د گډون حق لري». د يونسکو پخواني عمومي رييس «رنه ماهيو» په ۱۹۷۰ کال د يونسکو په نړيوال کنفرانس کې د کولتوري سياست د بنسټيزو، اداري او

مالي اړخونو په اړوند په خبرو کې پر دغه حق تاکيد وکړ او داسې يې وويل: څرگنده نه ده چې د دغه متن بشپړ اهميت چې کولتوري حق د بشر د نوي حق په توگه اعلانوي، زموږ په وخت کې په بشپړه توگه پوهېدل شوی او که نه؟ هر څوک، د خپل انساني شان د يوې اساسي برخې په توگه په کولتوري ميراثونو او د ټولنې په کولتوري فعاليتونو کې د گډون حق لري نو د ټولنې مسوولين دنده لري تر هغه ځايه چې د دوی امکانات اجازه ورکوي هغوی ته د داسې گډون وسايل برابر کړي. همدارنگه هر سړی

لکه څنگه چې د زده کړې او کار حق لري، کولتوري حقوق هم لري. دا د کولتوري سیاست بنسټ او لومړی هدف دی (گیرارد ۱۸۲ او ۱۸۳ مخونه).

په وروستیو لسیزو کې د کولتوري ګډون د وسایلو د چمتو کولو د دندې پوهېدل ددې سبب شوي څو دولتي مقامونه په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره د کولتوري ودې په برخه کې د ټولو خلکو د ګډون ضمانت زیات کړي.

د کولتوري سیاست تاریخي جرړې

کولتوري سیاست ته د ښې ورکولو نظریې زیاتې سرچینې لري لکه په مختلفو ټولنو کې بېلابېل دودیز اندونه، د فیلسوفانو او تیوریسنانو نظریې، تاریخي تجربې او خیالي اندونه. په پرله پسې پېړیو کې محکمو، مذهبي مرکزونو، قانون جوړونکو او ساتونکو په دې اړوند پریکړو کې چې ولې او څرنگه باید د هنر او کولتوري آسانتیاو څخه ملاتړ وشي او یا د یوې ټولنې د ژبې او مذهب په اړوند پریکړو او همدارنګه د چلند او پوښښ په شان مسالو کې مناسب چلند غوره کاوه. فیلسوفانو او تاریخ پوهانو د ټولنې د حرکت د لوري په ټاکلو کې مهم رول درلود او کلتور ته له درناوی سره مل و. په هره ټولنه کې د تاریخ په بیلابیلو پړاونو کې خلکو د هغه کولتور په اړوند چې دوی یې جوړونکي دي خپل غوراوی کړی دی.

هغوی غوره کړې ده چې څرنگه خپل آرمانونه او اندېښنې څرګندې کړي او یا دا چې په مذهبي مراسمو او یا د خوښۍ په دودونو کې څرنگه خپل ارزښتونه څرګند کړي.

خود دموکراتیکو دولتونو د ټولنیز-کولتوري مسوولیت مفهوم یو نوی نوښت دی. د کولتوري سیاست نظریې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته رواج شوې. په هغه خبرو اترو کې چې له دغه وخته وروسته مطرح شوې، د کولتوري دموکراسۍ نظریه په کولتوري سیاست کې د یو مهم نوښت په توګه څرګنده شوې ده. په ټوله نړۍ کې د کولتور وزیرانو د نړۍ د ټولنیزو بهیرونو لکه د الکترونیکو ډله ایزو رسنیو، مدیرنېزیشن او همدارنګه د فردي له ځانه بېګانګې او د هغې له ویجاړونکي اغېز څخه په خبرتیا سره دغې نظریې ته علاقه وښودله.

کولتوري سیاست د نړۍ په بېلو بېلو هیوادونو او دموکراتیک کولتور د ودې د پاره هڅه، یو نړیوال بهیر دی چې په هر هیواد کې د سیمه ایزو ټولنیزو او سیاسي حالاتو پربنسټ بېلابېلې ښې ځانته ته غوره کوي.

د پرمختیا په حال کې هیوادونو د پاره، د کولتور په اړوند اساسي پوښتنه داده چې څرنگه ځایي دودونه کوم چې هغوی له خپل تېروخت سره تړي او د راتلونکي د پاره دهغوی هیلې او آرمانونه جوړوي، په داسې حالت کې وساتي او پرمختیا ورکړي چې د صنعتي نړۍ ښه او مثبت ټکي یې له دې چې بیخي په کې ډوب شي ترلاسه کړي. د ودې په حال کې ډیرو هیوادونو د کولتوري ښکیلاک پراوډه تاریخ باندې د بري د پاره مبارزه کړې.

کولتوري ښکیلاک، چې د ودې په حال کې هیوادونو تیارونه، کتابتونونه، راډیو او تلويزیونونه یې لاند مخه تر خپل ښکېلاکي واک لاندې راوستي ول، په پام کې نیسي.

سره ددې هر څه، هغوی داسې نوي کونې او مصنوعي کولتور ته له راستنېدو څخه ډډه کوي ځکه دا دهغوی د ژوند له رښتني حالاتو سره هېڅ سمون نه لري.

دغه هیوادونه غواړي مودرنیشن په ډیره ښه توګه او د خپل ځایي دودونو او رواجونو سره په سمون کې ترسره کړي. د بېلګې په

توگه، د ودې په حال کې هیوادونه مخکې له هغې چې د تلویزیوني سیستمونو د بڼې د بدلولو هڅه وکړي داسې لارو چارو په لټه کې دي چې په لومړي ګام کې مطبوعاتو ته پراختیا ورکړي.

د صنعتي هیوادونو ستونزې او ګواښونه هم له ځنې اړخونو څخه د ودې په حال کې هیوادونو له کولتوري ګواښونو سره ورته دي او له ځنې اړخونو سره توپیر هم لري. د بېلګې په توګه له دویمې نړیوالې جګړې وروسته کله چې په اروپا کې د کولتوري سیاست جوړونکو د لومړي ځل دپاره «د عمومي کولتور د ډموکراتیزه کولو» پروګرام پیل کړ، هغوی بېلابېلې لارې چارې و آزمویلې. ځنې لارې چارې داسې وې چې موزیمونه او د غونډو تالارونه یې ددې دپاره غښتلي کول خو زیات خلک راټول شي، د موزیمونو او تالارونو د ټپکتونو دپاره یې مرستې ورکولې خو بې وزلي خلک دغو مرکزونو ته راشي، په ښوونځیو او روغتونونو کې وړیا کنسرتونو او پروګرامونو ته سره کېدل.

ددې ټولو هڅو سره سره، د خلکو په هغه شمیر کې بدلون رانغی چې په خپله خوښه یې په هنري فعالیتونو کې ګډون کړی و او یوازې پر ډیرو لږو کسانو او هغه خلکو یې اغیز درلوده چې لوړې زده کړې یې لرلې، بډایه ول او د منځني عمر کسان ول.

د کولتوري ډموکراسۍ د غښتلي کولو لارې چارې

ټولنې ته روح ورکول او د هغې ژوندی ساتل، د کولتوري ډموکراسۍ د هدفونو د پېژاندلو او تایید دپاره د ډیرې ښې وسیلې په توګه په پام کې نیول شوی. په ډیرو ټولنو کې د ژوندیو طرحو په اډانه کې دا هڅه کېږي خو یو سازمان ورکوونکی هنرمند د هنري او سازمانی مهارتونو څخه په ګټې اخیستو سره د ټولنې له غړیو سره مرسته وکړي خو خپل کولتوري هویتونه وپېژني او بیان کړي.

همدارنګه د اروپا کولتوري سیاست جوړونکو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته خپل پام هغه مسالو ته واړوه چې د الکترونیکي عمومي رسنیو څخه راپیدا شوي ول او لاندې پوښتنو ته د ځواب موندلو په لټه کې ول:

څنګه ډموکراتیکې رسنۍ او مطبوعات و هڅوي او ترې ساتنه وکړي؟

څنګه د مطبوعاتو په پراختیا سره کولی شو خلکو ته ددې وس ورکړو څو له مطبوعاتو څخه د خپلو نظریو د آزاده څرګندولو دپاره ګټه واخلي او دې ته اړ نه وي لکه د تل په شان بې له هیڅ راز مرستې په بند کې ایسار پاتې شي؟
څنګه کولی شو کولتوري مخامخ او ژوندي ګډ فعالیتونه په داسې یوه ټولنه کې چې د بېشمېره تولیداتو سره مخامخ ده، و هڅو او غښتلي کړو؟

ډیرې هغه هڅې چې د کولتوري سیاستونو د ترسره کولو هیله لري، اساسي هدف یې دادی څو ښایي د کولتوري پراختیا مهمه دنده، د کولتوري خپرونو د لارو چارو او د تولید د وسایلو او ابزارو غښتلتیا ده، نه د هغوی هدفونه د کولتوري ډموکراسۍ هدف د کولتوري ګډون لارو چارو ته مرسته ده لکه د آسانتیاو، تجهیزاتو، ودانیو، زده کړې او بوختیاو چارو ته مرسته، داسې چې د کولتوري چارو مینه وال وکړي شي په هغې کې ګډون وکړي.

دا کار په حقیقت کې له دې سره توپیر لري چې یو عمومي کتابتون چې ټول ترې وړیا ګټه اخیستلی و شي (زیات شمیر موجوده ډموکراتیک کولتوري بنسټونه) او یا داسې یو سیستم چې په هغې کې د کتاب د لوستلو مینه وال د کتاب د برابرولو او دهغې د ساتلو دپاره په شخصي کتابتونو کې پیسې ورکړي.

یانې داسې عمومي کتابتونونو له شتوالي پرته چې ټول ورته لاسرسی ولري، په اتوماته توګه د کتاب لوستلو کچه په سلو کې شل ښکته راځي.

د کولتوري ډموکراسۍ شرطونه

د کولتوري دموکراسۍ د پلي کولو په لاره کې زیات خنډونه پراته دي. د کولتوري دموکراسۍ پلویانو ته ډیره مهمه خبره داده خو په ذهن کې یو ستر انځور وساتل شي. کارلوس فوننتس زموږ وخت داسې تعریفوي: «زموږ وخت یو داسې وخت دی چې د کولتورونو تاریخ یې غوره لوبغاړي دي.»

په ټوله نړۍ کې، هره خوا چې وگورو د سیاسي او اقتصادي امپریالستي ځواکونو د یوشان کولو د فشارونو تروپاندي د کولتورونو سخت ټینګار روان دی.

شلمه پېړۍ د خپلواکو دولتونو د منځ ته راتلو او د دولتونو ترمنځ د قومي او کولتوري ډلو د راڅرګندېدو او د لویدیز ډوله پرمختیا پر خلاف د مبارزو شاهد وه.

د یویشتمې پېړۍ په لومړۍ لسیزه کې ددې دپاره چې په خلکو کې د فرهنګي دموکراسۍ هیلي ژوندي وساتل شي، د یو ستر نړیوال او تاریخي انځور لرل، اړین کار بلل کېږي. خو سره له دې هم د ناهیلۍ ډېرې نښې لیدل کېږي: څومره چې یو له بل سره مینه او درناوی د نړیوال کولتور یوه برخه ده، قومي پاکونه، نسل وژنه، نژاد پالنه او ټکونه هم په هماغه کچه د نړیوال کولتور یوه برخه جوړوي.

په هر حال دغه پوښتنه شته چې کولتوري دموکراسي تر کومه بریده کولی شي د خپل کولتوري راتلونکې په اړوند د انسان د نا هیلي عوامل له منځه یوسي او آیا کولتوري دموکراسي کولی شي د ملي او سیمه ایز کولتور ارزښتونه وساتي او ضمانت یې وکړي او که نه؟