

راتلونگی

اسلامی نظام بہ خُنگہ وی!

مشر بہ ئی خُوک وی!

خُنگہ بہ غورہ کپڑی!

حکمتیار

Ketabton.com

راتلونکی

اسلامي نظام به څنگه وي؟

مشر به ئې څوک وي؟

څنگه به غوره کېږي؟

حکمتیار

فهرست

صفحه	عنوان
۱	سریزه -----
۱۱	اسلامي خليفه به څنگه ؟ او د چاله لوري غوره کېږي؟ -----
۱۲	لومړۍ بنسټ: -----
۱۳	دوهم بنسټ: -----
۱۵	درېیم بنسټ: -----
۱۹	اهل الحل و العقد -----
۲۵	آيا د مشر لپاره موده ټاکل جائز دي؟ -----
۲۹	د مشر لپاره القاب -----
۳۰	د مشر مواصفات -----
۳۷	اسلامي شوری -----
۴۰	آيا امير يا خليفه د شوری د پرېکړو په مراعات مکلف دی؟ -----
۵۵	آيا قرآن کافي او بشپړ نه دی؟ -----
۷۷	آيا د امير تر څنگ د صدراعظم ټاکل صحيح دي؟ -----
۸۵	موږ څنگه نظام غواړو؟ -----
۹۳	اسلامي نظام که غربي جمهوريت ؟ -----

- ۱۰۱ - ناسم تعبير د غلطي ادعاء بنسټ
- ۱۰۶ - د اسلامي خليفه او امير اطاعت
- ۱۰۸ - په يوه وخت کي له دوو خلفاوو سره بيعت
- ۱۱۳ - د خليفه او امير عزلول
- ۱۱۹ - متغلب څوک دی؟
- ۱۲۴ - د مسلمانانو وژل په کومو حالتونو کي روا دي؟
- ۱۲۶ - دا پوښتنه چي پرون رباني متغلب وو؟
- ۱۲۹ - په قرآن کي د مشر او قائد مواصفات
- ۱۳۰ - ۱. امانت
- ۱۳۲ - ۲. کفائت
- ۱۳۵ - ۳. علم
- ۱۳۷ - ۴. قائد بايد د ولس لپاره قدوه او بېلگه وي
- ۱۳۹ - ۵. يوازي له الله تعالى د اجر او بدلې طمع
- ۱۴۶ - ۶. توکل
- ۱۴۹ - ۷. شجاعت
- ۱۵۲ - ۸. د الله تعالى په لار کي د اذيتونو گالل
- ۱۵۴ - ۹. د خلکو د هدايت تلوسه او د ملگرو په اړه زړه سوي:
- ۱۵۶ - ۱۰. حساس ضمير
- ۱۵۹ - ۱۱. فصاحت
- ۱۶۳ - تتمه

بسم الله الرحمن الرحيم

سريزه

د اسلامي نظام په اړه خو ابتدايي پوښتني چي له هر مسلمان او غير مسلمان سره شته؛ دا دي:

مشر به ئې څوک وي؟ مواصفات به ئې څه وي؟ د چا له لوري او د څومره مودې لپاره به غوره کېږي؟ صلاحيتونه ئې کوم، مسئلېتونه ئې کوم او امتيازات ئې کوم دي؟

د عزل موجبات ئې کوم دي؟ د عزلولو صلاحيت ئې چا ته سپارل شوی؟ که خلک هغه د مشرۍ وړ ونه مومي او عزلول ئې وغواړي څنگه به ئې عزلوي، څوک به ئې د عزلولو پرېکړه کوي؟

آيا په دې نظام کي شوری شته که نه؟ شوری به څنگه جوړېږي؟ غړي به ئې د چا له لوري غوره کېږي؟ دا شوری د ولس استازيتوب کوي که غړي ئې د مشر مشاورين دي چي په خپله خوښه ئې غوره کوي؟ آيا د شوری پرېکړي ملزمي دي او مشر د هغوی په وړاندي مکلف دی او مخالفت ئې نشي کولی؟ که ئې پرېکړي غير ملزمي دي او د مشر توافق او

خوښي ته پرېښودل شوې؟

آيا په اسلامي نظام کي انتخابات شته؟ آيا انتخابات د بيعت بدیل گڼلی شو؟ آيا مشر د عام بيعت له لاري ټاکل کېږي که هغه د خواصو له لوري او له نورو لارو غوره کېږي او عام ولس له هغه سره په بيعت کولو مکلف دی؟

آيا د زور او ځواک په کارولو سره قدرت تر لاسه کول جائز دي؟ آيا په زور قدرت ته رسېدلی واکمن شرعي امير گڼلی شو؟ آيا د ده اطاعت واجب دی او مخالفت ئې ناروا؟

دا پوښتني بايد ځواب شي، ټول هغه خلک بايد دې پوښتنو ته واحد ځواب ولري چي په افغانستان کي د يوه واقعي اسلامي نظام قائلول ئې د ژوند او جهاد ستره موخه او هدف دی. دغو پوښتنو ته د ځواب په موخه د حزب اسلامي له لوري د اسلامي دولت اساسي قانون خپور شو او په هغه کي دغو پوښتنو ته په ايجاز او اختصار سره ځواب وويل شو، د اساسي قانون ترڅنگ د (کوم اساسي قانون د منلو وړ دی؟ د طالبانو که د اوسني حکومت؟) په نامه يوه وړه رساله هم خپره شوه؛ د دې لپاره چي د دغو قوانينو هغو برخو ته د افغان خدای پال ولس توجه معطوف کړو چي هم له اسلام سره مغايرت لري او هم د روان بحران د ختمولو په ځای مزید ستونزي راولاړوي. انتظار دا وو چي طالبان او د کابل چارواکي به عکس العمل ښيي او د دې رسالې مضبوطو او پر قرآن او سنت ولاړو دلايلو ته به د ځواب موندلو هڅه کوي، د کابل چارواکو او د دوی بهرنيو حاميانو خو وويل چي له مخالفينو سره په دې شرط خبري کېدی شي چي د دولت

اساسي قانون ومني، وسله تسليم کړي او له جگړې لاس واخلي او د طالبانو له لوري نږدې يو کال وروسته يوه رساله خپره شوه چې د ښاغلي ليکوال مستعار نوم ئې محمدايوب همدرد دئ، ويل کېږي چې د طالبانو د اساسي قانون مسوده هم د ده له لوري ليکل شوې، نو ځکه له هغه نه د دفاع لپاره ئې د دې رسالې د ليکلو زحمت هم قبول کړی. ما په شوق سره پرانيسته، په دې موخه چې وگورم طالبان د خپل اساسي قانون له هغو برخو څنگه دفاع کوي چې نيوکي پرې کېږي او د قرآن او سنت خلاف گڼل کېږي. که څه هم ځينو خلکو ته په دې موضوع بحث له وخته مخکې برېښي او ځيني ئې د اختلاف باعث گڼي خو حقيقت دا دئ چې دا بحث د اوس مهال تر ټولو ضروري او مهم بحث دئ، ترڅو چې د هېواد د راتلونکي اسلامي نظام د څرنگوالي په اړه د ټولو مؤثرو اړخونو او لږ تر لږه د مجاهدينو توافق نه وي راغلی نه يووالی او وحدت راتلی شي او نه د احتمالي نښتو او منازعاتو مخه نيول کېدی شي. په داسې حال کې چې د کابل د امريکايي حکومت چارواکي او د دوی بهرني حاميان وايي چې د دولت له مخالفينو سره په هغه صورت کې خبرې کېدی شي چې اساسي قانون ومني او طالبان هم له خلکو غواړي چې د دوی اساسي قانون ومني او د دوی مشر د شرعي او دائم العمر امير په توگه قبول کړي؛ څنگه کولی شو پر دې موضوع بحث غبرغوري وگڼو او پر دغو اساسي مسائلو سترگې پټې کړو او ترې تېر شو؟! دا ډېر مناسب او د وخت له غوښتنو سره مطابق کار وو چې د حزب اسلامي له لوري د اسلامي دولت اساسي قانون ولس ته وړاندي شو، افغان ولس ته په عامه توگه او مجاهدينو ته په خاصه توگه ضروري دي

چي په دې اړه واضح موقف غوره کړي، دا حُکمه چي نه يوازي د روان جنگ پايلي په دې موضوع پوري تړلې دي بلکه د دوی او د هېواد راتلونکې او برخليک ورپوري تړلی دی. د همدې لپاره د اسلامي دولت د اساسي قانون او د طالبانو او اوسني حکومت د قوانينو تر منځ د مقاييسې په توگه هغه رساله خپره شوه، په کار وه چي موافق او مخالف لوري پر دې موضوع داسي ژوري څېړني کړې وي چي په ترڅ کي ئې د يوه واقعي، جامع او پر قرآن او سنت مبتني اساسي قانون رامنځته کېدو او پر هغه د ټولو مخلصو اسلام غوښتونکو لوريو د توافق لپاره لار آواره شي.

که څه هم ښاغلي محمد ايوب همدرد په خپلي رسالې کي يوازي دا هڅه کړې چي د امارت اسلامي پر اساسي قانون هغو اعتراضونو ته ځواب ووايي چي د حزب اسلامي له لوري خپرې شوې رسالې کي ورته گوته نيول شوې، خو موږ ئې د دې هڅي قدر کوو؛ له نورو درنو ليکوالانو، علماوو او د نظر له خاوندانو نه دا هيله کوو چي دې لوري ته پام واړوي او د غير ضروري بحثونو پر ځای دا موضوع وڅېړي؛ خو نه د اختلاف راوړلو او تشديد لپاره، نه د ړوند تعصب په حکم او نه د کينې او رخې په وجه، بلکي د ډاډمن وحدت په طمعه، د ټولو هغو جگړو او نښتو د مخنيوي په هيله چي پر دغې اساسي مسئلې د اختلاف په سبب راوړلاري شوې او راوړلېږي.

د همدرد صاحب په رسالې کي څو د پام او بحث وړ خبري مومو چي ليکوال پرې ترکيز کړی:

- امير د اهل حل و عقد له لوري ټاکل کېږي نه د عام ولس په خوښه.

- د امارت لپاره موده ټاکل جائز نه دي!!
 - امير د شوری په وړاندي دا مکلفيت نه لري چي د اکثريت رأي ته به درناوی کوي او هغه به وروستی پرېکړه گڼي بلکي د شوری د غړو آراء به اوري او پرېکړه به دی په خپله کوي!!
 - د امير ترڅنگ صدراعظم درلودل نه يوازي جائز دي بلکي د خلافت عامه په دور کي دا کار شوی او ځينو خلفاوو دا کار کړی!!
 - د قرآن الفاظ محدود دي او قضایا به حده ډېر، نو ځکه مجبورېږو چي د نويو نويو قضایاوو په اړه نوې نوې پرېکړي وکړو!!
 - د نظام د څرنګوالي په اړه پرېکړه او خاص نوم ورته غوره کول؛ مسلمانانو ته پرېښودل شوي چي د خپلو شرايطو مطابق به په دې اړه مناسب تصميم نيسي!!
- ليکوال د خپلي رسالې په سريزه کي ليکلي چي له يوې مودې ئې غوښتل د اسلامي نظام د څرنګوالي او په دې پوري اړوند پورتنیو مسايلو څه وليکي، دا ځکه چي مخکښو علماوو او محققينو په دې اړه تفصيلي بحث نه دی کړی، خو ناڅاپي د حکمتيار صاحب هغه وړه رساله په لاس راغله چي عنوان ئې دا دی: کوم اساسي قانون د منلو وړ دی؛ د طالبانو که د کابل د اوسني حکومت؟، د دې رسالې په لوستلو سره ئې پرېکړه کړې چي همدا اوس په دې اړه خپل مخکښ تصميم عملي کړي او څه وليکي. له دې نه معلومېږي چي دا ليکنه ئې د اسلامي امارت په امر او دستور نه ده ليکلې، حال دا چي د رسالې له عنوانه هر لوستونکی دا انتباه اخلي چي دا کار ئې د اسلامي امارت په امر کړی. دا ځکه چي محترم ليکوال د خپلي رسالې لپاره

دا نوم غوره کړی:

د افغانستان اسلامي امارت په دستور:

د حکمتیار د نیوکو

علمي څېړنه

د دې عنوان په لیدو سره هر لوستونکی دا گمان کوي چې ښايي لیکوال به دا رساله د افغانستان د اسلامي امارت په دستور (امر) لیکلې وي؟! خو کله چې رساله ولولي نو پوهېږي چې خبره داسې نه ده بلکې هغه د افغانستان اسلامي امارت پر دستور (قانون) د حکمتیار نیوکې څېړلې دي؟! (په دستور) یوه معنی لري او (پر دستور) بله معنی لري، لیکوال غوښتي چې د خپلې رسالې لپاره داسې نوم غوره کړي چې وښيي د اسلامي امارت پر اساسي قانون ئې د حکمتیار نیوکې په علمي توگه څېړلې دي خو اشتباهاً ئې داسې الفاظ غوره کړي چې دا معنی نه افاده کوي. همداراز هغه په عنوان کې له دستور نه وروسته دا (:) علامه راوړې؟ دا علامه په هغه ځای کې کارول کېږي چې د مخکني مطلب شرحه ورپسې وي! نه پوهېږو چې دلته ئې له راوړو نه د لیکوال مقصد څه دی!!

که څه هم داسې ټکیو ته گوته نیول ضروري نه وو خو د دې لپاره مو اشاره ورته وکړه چې لوستونکي متوجه کړو چې که د یوې رسالې په عنوان کې دومره ستونزې وي نو په متن کې به ئې څومره وي؟!

حقیقت دا دی چې ځینې خلک هم د خپل مطلب په افادې او بیانولو کې ستونزې لري او هم د بل د وینا په مطلب پوهېدو کې، نه د خپل زړه خبره په داسې الفاظو کولی شي چې بل پرې سم او ژر پوه کړي او نه د بل

خبره سم تعبیرولی شي، څوک چي د خپل زړه ترجماني په دقیقه توګه نشي کولی نو د بل خبره مخصوصاً د الله تعالی او د هغه د پیغمبر وينا به څنګه په دقیقه توګه تعبیر او تفسیر کړی شي؟!!!

د دې لپاره چي زموږ په ټولني کي ځيني خلک د دغو قضایاوو په اړه د همدرد صاحب په څېر انګېرني لري، ځينو ته خو خپل تصورات داسي برېښي چي ښايي سل په سلو کي به د اسلامي شريعت مطابق وي او ځيني خو لا داسي دي چي د خپلو دغو تصوراتو خلاف د هيڅ خبري اورېدو ته هم چمتو نه دي، هغه څوک ورته په څلورو کتابونو له اسلامه وتلی برېښي چي په دې اړه د دوی په څېر فکر نه کوي، وجه ئې له علمي پلوه کمزوري او له قرآن او سنت نه د دوی بې خبري ده، دغو ترڅو حقایقو ته په پام سره پر دغو مهمو قضایاوو بحث ضروري دی، د علم او قلم خاوندان باید راوراندي شي او دا تشه ډکه کړي، په ځانګړې توګه په دې حساس پړاو کي چي موږ د حاکم امریکايي نظام د نړولو او پر ځای ئې د یوه واقعي اسلامي نظام د قائمولو لپاره ملا تړلې او هغه ورځي رانږدې شوې چي ان شاء الله بهرني ځواکونه به وځي او مجاهدین به د اسلامي نظام د جوړولو موقع ترلاسه کوي.

زه د نوموړې رسالې عنوانو او موضوعاتو ته په پام سره د دوی او د ټولو هغو افغانانو پوښتنو او تشویشونو ته د ځواب موندلو هڅه کوم چي د اسلامي نظام په اړه ئې انګېرني دغه محترم لیکوال ته ورته دي، هدف او هیله مي دا ده چي ټول مجاهدین د اسلامي نظام د څرنګوالي په اړه خپل اختلافات حل کړي، په یوه داسي واحد او متفق علیه نظر توافق وکړي چي

د قرآن او سنت له غوښتنو او لارښوونو سره په بشپړه توګه مطابقت ولري، نه له شخصي سلیقو راولاړ شوی وی او نه پر مذهبي، قومي او حزبي تعصباتو ولاړ وي. لیکوال او لوستونکو ته ډاډ ورکوم چې د مسلمانانو له یووالي او د حقيقي اسلامي نظام په څرنگوالي د مجاهدینو له فکري او عملي وحدت نه پرته بله موخه او غرض نه لرم. زه له هغو وروڼو سره په بشپړه توګه متفق یم چې اوس باید ټوله توجه اصلي دښمن ته واړوو، په فرعي قضایاوو کې خپل وخت او فرصتونه او امکانات ضایع نه کړو، له هغو بحثونو ډډه وکړو چې د مجاهدینو په لیکو کې اختلافات زېږوي، خو د لیکوال له دې خبرې سره موافق نه یم چې لیکلي ئې دي: په دغو قضایاوو بحث داسې دی لکه چې "د بخت نصر د حملې په مهال د یهودو دا بحث چې ویل ئې د حضرت عیسی (علیه السلام) پاک وو که ناپاک؟ او یا د تاتاریانو د یرغل په وخت کې د بغداد په لارو او کوڅو کې د مسلمانانو دا بحثونه چې حضرت علی غوره دی که حضرت معاویه؟"، دا مقایسه په هغه صورت کې صحیح ګڼل کېدی شوی چې بحث د تېرې زمانې په داسې فرعي قضایاوو باندې وی چې د یهودو او د عراق په کوڅو کې د عراقیانو بحثونو ته ورته وی، حال دا چې موږ په داسې مهمې قضیې بحث کوو چې زموږ یووالی او زموږ د جهاد برخلیک ورپورې تړلی دی، بنایي لږ افغانان به داسې وي چې خبر نه دي د حزب اسلامي له لوري د یووالي او یوې داسې متحدې اسلامي جبهې د جوړولو لپاره چې ټول مجاهد، خدای پال او وطنپال افغانان په کې راغونډ شي، د دښمن په ضد او د راتلونکي افغانستان په اړه ئې دریځ یو وي، څومره هلې ځلې شوې، خو د دې لپاره ئې نتیجه نه

درلوده چي ځينو لوريو ته خپلي حزبي تگلاري، گټي، پرېکړي، بيعت، امارت، دستور او ... ارزښت درلود، يوازي داسي يووالی مني چي نور د دوی په ډلي کي شامل شي، دې ته چمتو نه وو چي د راتلونکي اسلامي نظام د څرنګوالي او د هغه د اساسي قانون او سياستونو په اړه دي يوه معتبره، متحده او لويه اسلامي شوری تصميم ونيسي. تاسو ووايئ: په هغه صورت کي به يووالی او وحدت څنګه راځي چي يو لوری وايي: د خواصو له لوري د امير ټاکنه صحيح نه ده او هيڅ شرعي مبناء نه لري، خو بل ورته د واجب په سترګه ګوري او ادعاء کوي چي د دوی امير د اهل حل و عقد له لوري ټاکل شوی؛ پر ټولو واجب ده چي له دې امير سره به بيعت کوي!! يو وايي چي د امير لپاره موده ټاکل ضروري او مفيد ده او د هغو فتنو د تکرار مخه نيسي چي د عثمان او علي رضي الله عنهما په شهادت منتج شوې، خو بل وايي چي امير بايد دائم العمر امير وي او موده ورته ټاکل حرام دي!! يو وايي د شوری رایه ملزمه ده او په دې عقیده دی چي امير د ولس له معتمدو استازو سره په شوری مکلف دی او د اکثريت پرېکړي ته به هر ورو غاړه ږدي او خپله رایه به پر نورو نه تحميلوي، خو بل وايي چي امير کولی شي ځان ته د خپلي خوښي شوری جوړه کړي، د هغوی رایه ځان ته معلومه کړي خو پر دې مکلف نه دی چي د اکثريت رایه به مني؛ بلکي په خپله خوښه به وروستی پرېکړه کوي، که يو په دې عقیده وي چي امير کولی شي خپل ځای ناستی وټاکي او بل په دې باور وي چي د وصيت په اړه د دې دوست انتباه غلطه ده، نه پيغمبر عليه السلام ځای ناستی ټاکلی او نه راشدينو خلفاوو، ابوبکر رضي الله عنه او عمر رضي الله عنه خپل ځای

ناستي نه دي ټاکلي بلکي د امارت لپاره ئې مناسب شخصیتونه نومولي، د دوی په اړه وروستی پرېکړه په جومات کي او د مسلمانانو په اتفاق شوې، له بيعت نه وروسته اميران شوي، نه فقط د دوی له لوري په نومولو سره، يو وايي چي بيعت د امارت لپاره شرط دی، يوازي د بيعت په نتیجه کي څوک امير کېدی شي، نه دا چي يو څوک به له نورو لارو امير کېږي او بيا به خلک د بيعت مراسم ترسره کوي!! خو بل وايي چي لومړی امير ټاکل کېږي او بيا د بيعت مراسم ترسره کېږي، بيعت د امارت لپاره د شرط په توگه نه بلکي د خلکو د واجب په توگه ئې وړاندي کوي آیا له داسي ژور اختلاف سره سره به د يووالي هيله څنگه ترسره کېږي؟! آیا له دې پرته بله چاره لرو چي لومړی دا اختلاف پای ته ورسوو، يو بل ته د ورورۍ لاس ورکړو او بيا په گډه مخکي ولاړ شو!!

زه د ليکوال د رسالې د عنوانونو ترتيب ته له پامه پرته؛ هر عنوان په بېله توگه څېرم، هغه تر نورو رامخکي کوم چي ليکوال ته تر ټولو علمي بحث برېښېدلی او له کوم آيت او حديث نه ئې هم د هغه په گټه د خپلي خوښي تعبير او تفسير وړاندي کړی.

حکمتيار

اسلامي خليفه به څنگه؟ او د چا له لوري غوره کېږي؟

ليکوال تر پورتنۍ عنوان لاندې له يوې خوا داسې ليکي: په دې باب د اسلامي امت د وړاندینو اسلافو او مجتهدینو کړې هڅې بس دي، هغوی په لوړ علمي دیانت او ایماندارۍ سره اسلامي شریعت د تعبیر او تشریح ډگر بشپړ کړی. کومې نوې تشریح ته او تعبیر ته اړتیا نشته!! او له بلې خوا بیا د شاه ولي الله رحمه الله په رأيي استناد کوي او ليکي چې هغه د اسلامي خليفه د ټاکلو څلور طريقې په ګوته کړې دي!! مخکې له دې چې دا طرحې وڅېړو جناب ته څو عرايض لرو:

- تا خو د خپلې رسالې په مقدمه کې ليکلي دي چې د مخکنیو علماوو هڅې کافي نه دي، تشریح ته ضرورت لري نو ځکه تا د دغې رسالې د ليکلو زحمت ایستلی!! اوس څنگه ليکې چې د دوی هڅې بس دي او تشریح او تعبیر ته ضرورت نشته؟! مخکنۍ خبره دي هېره کړې او که دا چې غواړې ووايي: تا او ستا په څېر کسانو ته دا کار جائز دي او نورو ته نه؟

• ستا استادانو خو د اجتهاد لړۍ د شاه ولي الله رحمه الله تر دورانه ډېر د مخه ختمه گڼلې، ته څنگه شاه ولي الله د داسي مجتهدينو په لړ کي نيسي چي رايه ئې بشپړه ده، شريعت ئې بشپړ کړی او تر ده وروسته هېچا ته د دې حق نشته چي د ده د آراوو په اړه څه ووايي؟!

• راشه چي ستا هغه څلور (بنسټونه) واقعاً په علمي توگه وڅېړو چي د اسلامي خليفه انتخاب دي په هغوی کي منحصر کړی!

لومړی بنسټ:

د اهل الحل و العقد له لوري د خليفه ټاکنه:

دا خبره کاملاً بې بنسټه او بې دليله ادعاء ده چي ابوبکر رضی الله عنه د اهل حل و عقد لخوا غوره شوی، دا ادعاء يوازي په هغه صورت کي د منلو وړ وه چي د صحابه څو محدود مشران، په داسي خاص ځای کي راغونډ شوي وی چي عامو خلکو ته د ورتلو او څه ويلو اجازه نه وه او د دوی له لوري ابوبکر رضی الله عنه انتخاب شوی وی!! حال دا چي خبره کاملاً د دې عکس ده، د سقيفه بني ساعده په داسي عامي غونډي کي د خليفه د انتخاب په اړه بحث شوی چي هر چا په کي برخه اخيستی شوه، ابوبکر او عمر رضی الله عنهما هم ډېر وروسته ورغلي، علي رضی الله عنه د رسول الله صلی الله عليه و سلم د غسل او تکفين په چارو مصروف وو، د غونډي اکثريت برخه وال انصار او په ځانگړې توگه خزر جيان ول، لږو مهاجرينو په کي برخه اخيستی وه، په هغي غونډي کي د خليفه د تعيين په اړه بېل بېل نظريات وړاندي شوي، په پای کي د غونډي برخه والو د ابوبکر رضی الله عنه په خلافت توافق کړی، خو هغه د دې غونډې د

توافق له مخي د خليفه په توگه نه دئ ټاکل شوی، بلکي هغه مهال د خليفه په توگه غوره شو چي خلکو په جومات کي له ده سره بيعت وکړ، نه په سقيفه بني ساعده کي خاص مشران د اهل حل و عقد په نامه راغونډ شوي او نه په جومات کي، څوک چي د ابوبکر رضی الله عنه انتخاب د اهل حل و عقد له لوري گڼي بې بنسټه، غير علمي او د حقايقو خلاف ادعاء کوي، ډېره ډېره عجيبه ده چي څوک په جومات کي د يوه چا انتخاب ته د اهل حل و عقد له لوري د انتخاب نوم ورکوي!! موږ خو د ابوبکر رضی الله عنه د انتخاب څرنگوالي ته په پام سره وايو چي د امير انتخاب بايد په جومات کي وي نه د تړلو دروازو تر شا، بايد د ټولو هغو مسلمانانو په خوښه وي چي جومات ته تلې شي نه د څو کسانو له لوري، د معلن او غير مکره بيعت په نتيجه کي به امير کېږي نه له بيعت نه مخکي يا له بيعت نه پرته. دا جنابان دي هغه روايت هم په پام کي ولري چي وايي: ابوبکر رضی الله عنه تر هغه ځان خليفه ونه گڼلو چي د يمن خلکو هم خپل بيعت ورته راولېږو.

دوهم بنسټ:

دا چي موجود خليفه راتلونکی خليفه ونوموي: په دې کي شک نشته چي ابوبکر رضی الله عنه له ډېرو جليل القدره صحابه وو سره له مشورو وروسته او د دوی د تشويشونو له رفعه کولو او قناعت تر لاسه کولو وروسته مسلمانانو ته وصيت او سپارښتنه وکړه چي عمر رضی الله عنه د خليفه په توگه غوره کړي، خو پوښتنه دا ده چي عمر رضی الله عنه له همدې سپارښتني نه وروسته د خليفه په توگه غوره شوی

که په جومات کي د ټولو حاضر و مسلمانانو له بيعت نه وروسته؟! حقيقت دا دئ چي د ابوبکر رضي الله عنه سپارښتنه او وصيت ملزمه او واجبي سپارښتنه نه وه، عمر رضي الله عنه د دې سپارښتني په اساس نه دئ خليفه شوی بلکي له هغه وروسته امير شو چي د خلکو بيعت ئې تر لاسه کړ، د ابوبکر رضي الله عنه لخوا څخه د ده انتخاب يوازي يو وړانديز وو، هغه ولس ته د عمر رضي الله عنه د غوره کولو وړانديز وکړ، خلکو دا وړانديز قبول کړ، عمر رضي الله عنه ئې د خلافت لپاره تر ټولو غوره وگڼلو او په خپله خوښه ئې له هغه سره بيعت وکړ او له همدې بيعت نه وروسته هغه د مسلمانانو خليفه شو. څوک چي له دې نه پرته بل تعبير وړاندي کوي څو پوښتني ترې لرو: که بالفرض محال ابوبکر رضي الله عنه خپل زوی حای ناستی ټاکلی وی او مسلمانانو له هغه سره بيعت نه وی کړی او تر هغه ئې عمر رضي الله عنه غوره گڼلی وی او له ده سره ئې بيعت کړی وی نو کوم يو به شرعي او قانوني خليفه وو؟ که احياناً عمر رضي الله عنه په جومات کي داسي څه ويلي وی چي مسلمانان ترې ناراضه شوي وی او له ده سره ئې بيعت نه وی کړی موږ ته ووايي چي له دې سره سره به عمر رضي الله عنه قانوني او شرعي خليفه وو؟ که ستاسو دا ادعاء ومنو نو بيا خو به يزید ته هم د قانوني او شرعي خليفه په سترگه گورو ځکه چي د موجود امير لخوا انتصاب شوی وو!! بيا به د هغو صحابه وو دا موقف څنگه توجيه کوو چي له يزید سره ئې بيعت ونه کړ؟! آيا دوی د بيعت نه کولو حق درلود؟ که دا منې بيا خو بيعت کول د خلکو حق دئ، دوی حق لري چي د نومول شوي کس اهليت ته په پام سره پرېکړه وکړي، عمر رضي الله عنه ئې اهل

گڼلی بیعت ئې ورسره وکړ او چا چي یزید نااهله گڼلی له بیعت نه ئې ډډه کړې، په دې کار سره ئې گناه نه بلکي د ثواب کار کړی!! که داسي نه وي نو بیا به د حسین رضی الله عنه په اړه څه وایو چي له بیعت نه ئې ډډه وکړه، شهادت ئې قبول کړ خو د یزید په لاس بیعت ته تیار نشو!! د دې معنی خو دا ده چي یو کس هغه مهال د موجود امیر له لوري د سپارښتني په نتیجه کي شرعي امیر کېدی شي چي: ۱- د خلافت اهل وي او ۲- خلک ورسره بیعت وکړي.

درېیم بنسټ:

موجود خلیفه یوه داسي ډله غوره کړي چي د دوی له منځه به یو کس د امیر په توگه غوره کېږي.

په دې اړه لاندې وضاحت ضروري گڼو:

د عمر رضي الله عنه له ټپي کېدو وروسته او له شهادت نه مخکي ځينو صحابه وو ترې وغوښتل چي د مسلمانانو لپاره خلیفه وټاکي، هغه په ځواب کي ورته وویل: که زه څوک ونه ټاکم او لاړ شم نو د هغه چا په سنت به مي عمل کړی وي چي تر ما غوره وو (يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم) او که ئې وټاکم د هغه چا په سنت به مي عمل کړی وي چي هغه هم تر ما غوره وو (يعني ابوبکر رضي الله عنه)، إرادة ئې دا وه چي څوک ونه نوموي، خو د نورو د اصرار په وجه ئې هغه شپږ کسان ونومول چي د خلافت لپاره تر نورو غوره او هر یوه ډېر پلویان درلودل، خپل زوی ته ئې هم وویل چي په دې ډلي کي برخه واخلي خو د امیر کېدو حق به نه لري، دوی ته ئې وویل چي له خپل منځ نه په یوه کس توافق وکړي

او بيا دغه کس د بيعت لپاره ولس ته معرفي کړي. له دغو شپږو کسانو نه درې د دريو نورو په گټه تېر شول، په پاته دريو کي عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه په دې شرط تنازل وکړ چي د پاته دوو په اړه به ده ته د پرېکړي صلاحيت ورکول کېږي، ده د عثمان رضي الله عنه او علي رضي الله عنه په هکله د مدينې له خلکو نه؛ د ښځو په شمول؛ تر درېو ورځو مسلسل پوښتني وکړې، د دوی رايه ئې ځان ته معلومه کړه، په جومات کي ئې دا خبره اعلان کړه چي د مدينې ډېری خلک د عثمان رضي الله عنه په امارت راضي دي، زه له دوی دواړو نه تاسو ته عثمان رضي الله عنه غوره کوم، خلکو توافق وکړ، بيعت ترسره شو او له دې وروسته عثمان رضي الله عنه خليفه شو.

- له دې بهير نه چي کومي نتيجې تر لاسه کېدی شي نو هغه دا دي:
- که د امارت لپاره تر يوه نه زيات مستحق کسان موجود ول او هر يوه ئې يو شمېر پلويان درلودل او هغه ئې د امارت لپاره تر نورو غوره گڼلو، د دوی له منځ نه د يوه انتخاب به داسي ترسره کېږي لکه د عثمان رضي الله عنه انتخاب، يا به د کانديدانو تر منځ د توافق او په يوه کس د اتفاق کولو له لاري ستونزه حل کوو او يا به له خلکو پوښتنه کوو او هغه څوک به راوړاندي کوو چي د مسلمانانو ډېری ئې تر نورو غوره گڼي.
 - خو نه د کانديدانو خپلمنځي توافق کافي دئ او نه د هيئت له لوري د اکثريت رايه معلومول او د يوه کس نومول، بلکي وروستۍ پرېکړه به په جومات کي او د عامو مسلمانانو په خوښه او توافق کېږي.
 - له دې نه معلومېږي چي د (نومولو) او (ټاکلو) تر منځ فرق دئ،

نومول شوي کېدی شي تر یوه زیات وي خو د دوی له منځه د یوه ټاکل به د مسلمانانو په خوښه، په معنلي غونډي کي او له بيعت نه وروسته ترسره کېږي.

د عثمان رضي الله عنه له شهادت نه وروسته حُني خلک علي رضي الله عنه ته ورغلل چي بيعت ورسره وکړي؛ هغه په حُواب کي ورته وويل: دا د ټولو مسلمانانو په توافق او خوښي پوري مربوط دی او پرېکړه ئې بايد په جومات کي وشي. همداسي وشول، علي رضي الله عنه په جومات کي او له بيعت نه وروسته خليفه شو.

دا بهير مونږ ته ښيي چي بيعت د امارت لپاره شرط دی، يوازي له بيعت نه وروسته څوک امير کېدی شي نه له بيعت نه مخکي. له دې بهير نه دا هم معلومېږي چي بيعت څرگند کار دی نه پټ، د عامو خلکو کار دی نه د خاصو، په جومات کي تر سره شوی نه په کوم قصر کي، ټول هغه خلک په کي برخه اخيستی شي چي جومات ته ئې په راتلو بنديز نشته.

څلورم بنسټ: استيلاء:

ليکوال تر دې عنوان لاندې ليکي: يو داسي تن چي هغه د خلافت د شرايطو درلودونکی (جامع) وي هغه پر خلکو غلبه ومومي او پر واک قبضه ټينگه کړي، نو په دې توگه هم خلافت جوړېږي، د راشدينو خلفاوو څخه وروسته د ټولو خلفاوو خلافتونه په دې توگه منعقد شوي!!

د محترم ليکوال په حُواب کي بايد ووايو:

- دا ډېره د حيرانتيا خبره ده چي تاسو هغه چا ته د (خليفه) نوم ورکوئ چي پيغمبر عليه السلام د (ملک) نوم ورکړی، هغه چي په زور

مسلط شوي، امارت ئې په ميراث تر لاسه کړې، په جومات کي نه بلکي په قصرانو کي اميران شوي.

• له کومو لارو چي دا امراء واک ته رسېدلي يوه ئې هم شرعي لار نه وه.

• د اميرالمؤمنين علي رضي الله عنه په ضد قيام او د هغه شهادت ته جائز او شرعي بڼه ورکول لوی جسارت دی.

• که استیلاء جائز وگڼو بيا خو به د داسي فتنو لپاره لار پرانېزو چي د عثمان رضي الله عنه او علي رضي الله عنه په شهادت منتج شوې.

• د نېک او صالح انسان هغه کار د تقليد او تأييد وړ دی چي د شريعت مطابق وي، د صحابه وو رضي الله عنهم په خپلمنځيو جگړو او د يزيد په څېر امر او ټاکنې باندې استناد کول او دې ته ورته کارونه جائز گڼل ستره اشتباه ده، هيڅ عالم او فقيه داسي غلطه خبره نه کوي.

عجيبه دا ده چي ليکوال تر همدې عنوان لاندي او څو سطره وروسته د مولانا محمد تقی عثمانی دا اقوال رانقلوي: ... خلافت ميراث نه دی لکه څنگه چي په امپراطوريو کي دود دی، او نه خلافت د عسکري ځواک په مټ ولاړو ديکتاتوريو په څېر بڼه لري... نه پوهېږو چي دا خبري او مخکنۍ څنگه سره تلفيقي؟!! تقی عثمانی صاحب خو نه ميراثي خلافت مني او دې ته د خلافت په ځای د امپراطوري نوم ورکوي او نه په عسکري ځواک تر لاسه شوی خلافت مني!! خو ليکوال څو سطره مخکي دا دواړه امارتونه جائز او شرعي گڼلي او د خلافت نوم ئې ورکړی!! نه پوهېږو چي آیا دې ته نه دی متوجه شوی چي د (استیلاء) معنی همغه ده چي تقی

عثماني ئي (د عسکري ځواک په مټ ولاړه واکمني) بولي او که کومه بله وجه لري؟!

اهل الحل و العقد

ليکوال د اهل الحل و العقد تر عنوان لاندي ليکي:

"د خليفه او امير د ټاکلو لپاره په شريعت کي څلور لاري شتون لري: لومړۍ لاره دا ده چي خليفه د اهل الحل و العقد د څښتنانو، يعني د علماوو، قبایلي مشرانو، د نظامي او پوځي چارواکو له لوري په بيعت کولو سره تعين او غوره کېږي، څنگه چي حضرت ابوبکر صديق رضی الله عنه خليفه شو"

د دې ادعاء په ځواب کي وايو:

- په اسلام کي خو د امير د ټاکلو يوازي يوه لار ده، او هغه څرگند او له اکراه او جبر نه پرته د مسلمانانو بيعت دئ، نه بل څه.
- دا يوه مغالطه او د حقيقت خلاف ادعاء ده چي ابوبکر رضی الله عنه د علماوو، قبایلي مشرانو او فوځي چارواکو له لوري غوره شوی!! حقيقت دا دئ چي ابوبکر رضی الله عنه د سقيفه بني ساعده په يوې عامي او آزادي غونډي کي د امارت لپاره نومول شوی او په جومات کي د امير په توگه ټاکل شوی. له ده وروسته خلفاء هم په جومات کي او د بيعت له لاري غوره شوي، د دوی د انتخاب ترمنځ يوازي د نومولو په طريقه کي څه توپير وو؛ نه د ټاکلو په څرنگوالي کي، د ټاکلو لار يوه ده او هغه د مسلمانانو عام او بلاکراه بيعت دئ نه بل څه.

• که تاسو په قرآن، حدیث او د صحابه وو د دور په روایاتو او لیکنو کي چیري هم د اهل الحل و العقد اصطلاح او د محدودو مشخصو اشخاصو له لوري په کوم خاص ځای او د تړلو دروازو تر شا د کوم امیر د انتخاب بېلگه وښوده؛ نو ادعاء مو د منلو وړ ده، او که دا اصطلاح د امویانو او عباسیانو د دور زېږنده وي، هغه مهال رامنځته شوې وي چي امارت موروثي شو، اموي او عباسي شو، که داسي وي چي د محدودو اشخاصو له لوري د امیر انتخاب د دې دور بدعت وي، دا اصطلاح سرکاري مفتیانو د موروثي قیادت د توجیه لپاره کارولې وي، بیا خو حقیقتاً چي ټگمارانو یوې عربي اصطلاح ته داسي رنگ ورکړی چي ګواکي دا د کوم آیت یا حدیث برخه ده.

• پوښتنه دا ده چي د اسلامي شریعت له مخي ولس د امیر په ټاکلو کي څه حق او څه وجیبه لري؟ د امارت دنده د چا له لوري چا ته سپارل کېږي؟ د امارت د اهل تشخیص د چا کار دی؟ آیا د ولس له بیعت او رضایت نه پرته د چا امارت شرعي مجوز لري؟ آیا د زور او جبر امارت جائز دی؟ امیر په جومات کي او د عوامو په خوښه ټاکل کېږي که په قصرانو کي او د تړلو دروازو تر شا د خواصو لخوا؟ ابوبکر، عمر، عثمان او علي رضي الله عنهم په جومات کي د ټولو لمونځ کوونکو له بیعت نه وروسته د امیر المؤمنین په توګه غوره شول که د خاصو اشخاصو له لوري؟

• آیا د عمر رضي الله عنه هغه وینا مو اورېدلې چي د سقیفه بنی ساعده په غونډي کي ئې وکړه: "فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتلا: که څوک د مسلمانانو له

مشورې پرته له کوم امير سره بيعت وکړي نه د ده بيعت ارزښت لري او نه د هغه چا چي بيعت ئې ورسره کړی، د دې وېره شته چي دواړه ووژل شي!! د عمر رضي الله عنه دا وينا ډېر پرېکنده او قاطع حجت دی د هغه چا په ضد چي د ټولو مسلمانانو له موافقې او مشورې پرته د څو کسانو بيعت د امارت لپاره کافي گڼي، دا يوازي د درباري مفتيانو رايه کېدی شي نه په دين د يوه پوه انسان رايه. دا رايه د سلاطينو په خدمت کي بوختو مفتيانو هغه مهال ورکړه چي د امير انتخاب له جومات نه قصر ورو ته او له عوامو نه درباري خواصو ته انتقال شو او په نتيجه کي ئې امارت موروثي او خانداني شو او يزيد امير المؤمنين!! شو.

په دې اړه روايت داسي دی:

عن ابن عباس قال : انقلب عبدالرحمن بن عوف إلى منزله بمنى في آخر حجة حجه عمر بن الخطاب فقال : إن فلانا يقول : لو قد مات عمر بايعت فلانا قال عمر : إني قائم العشية في الناس وأحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغضبوهم أمرهم قال عبدالرحمن : فقلت : لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن الموسم يجمع رعاك الناس وغوغاءهم وإن أولئك الذين يغلبون على مجلسك إذا أقمت في الناس فيطيروا بمقاتلك ولا يضعوها مواضعها أمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة فتخلص بعلماء الناس وأشرفهم وتقول ما قلت متمكنا ويعون مقاتلك ويضعونها مواضعها فقال عمر : لئن قدمت المدينة سالما إن شاء الله لأتكلمن في أول مقام أقومه

له ابن عباس رضي الله عنه نه روايت دی چي عبدالرحمن بن عوف د

عمر رضی الله عنه په وروستي حج کي؛ په مني کي خپل حای ته راگرځېدو وروسته عمر رضی الله عنه ته وویل: فلانی وايي چي که عمر مړ شو نو له فلاني سره به بيعت کوو، ... عمر رضی الله عنه وویل: زه ماخستن خلکو ته وينا کوم او خبرداری ورکوم چي ځيني خلک غواړي په دوی پوري اړوند کار (د دوی حق) ترې غصب کړي، عبدالرحمن وايي ما ورته وویل: ای امیر المؤمنین! دا کار دلته مه کوه، دلته عام خلک راغونډ شوي، ستا د خبري په مطلب به سم پوه نشي، په ناسمه توگه به ئې تعبیر او نورو ته انتقال کړي، صبر وکړه او په مدينه کي دا کار وکړه هلته علماوو او مخورو ته خپله خبره وکړه، ستا د خبري په مطلب به پوه شي او عمر رضی الله عنه وویل: که مدينې ته روغ ستون شوم نو په لومړۍ وينا کي به دا خبره کوم... همداسي وشول، هغه په مدينه منوره کي د لومړۍ جمعې په خطبه کي د نورو خبرو په ضمن کي وویل:

إنه بلغني أن فلانا منكم يقول : والله لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فلا يغرن امرءا أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت فإنها قد كانت كذلك إلا أن الله وقى شرها وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان من خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما ته دا خبره رسېدلې چي فلانی وايي: قسم په خدای که عمر مړ شو نو له فلاني سره به بيعت کوو، هيڅوک دي په دې نه غولېږي چي ووايي: د ابوبکر بيعت همداسي ناڅاپي او غير مترقبه وو، هو همداسي وو، خو الله ئې له شره وژغورلو، خو اوس د ابوبکر په څير داسي څوک نشته چي ټول پرې قانع وي، ...

گورئ چې دلته عمر رضی الله عنه د ځينو کسانو دا وينا غندي چي غواړي د سقيۀ بني ساعده په څېر څوک راوړاندي کړي او بيعت ورسره وکړي، دا خطرناکه لوبه گڼي، غواړي خلکو ته ووايي چي مه پرېږدئ ستاسو حق د ځينو کسانو له لوري غصب شي، د سقيۀ بني ساعده غونډه هم يوه ناڅاپي، غير مترقبه او عجولانه غونډه بولي، وايي چي الله تعالى په خپل فضل سره د هغې له شره وژغورلو، دا خبره هم کوي چي د ابوبکر په څېر داسي شخصيت نه مومو چي ټول خلک پرې قانع او راضي وي، او په پای کي وايي: که څوک د مسلمانانو له مشورې پرته له کوم امير سره بيعت وکړي نه د ده بيعت ارزښت لري او نه د هغه چا چي بيعت ئې ورسره کړی، د دې وېره شته چي دواړه ووژل شي!!

● ځيني خلک وايي: عوام د امير په ټاکلو کي د څه ويلو حق نه لري، په دوی کي ځيني دومره غلو کوي چي عوامو ته د جاهلانو او احمقانو خطاب کوي او وايي چي د امير د انتخاب حق جاهلانو او احمقانو ته نه دئ سپارل شوی!! ځيني خو دا خبره په ښه نيت کوي خو په دې نه پوهېږي چي د ښه نيت خبره بايد په ښو الفاظو وکړي او داسي څه ونه وايي چي الله او د هغه پيغمبر ته وي ويلي او له اسلام نه د عوامو زړه تور کړي!! دې دوستانو ته وايو:

● موږ خو ټول قرآن په ډېر دقت سره لوستلی، ستا دا وينا مو نه صراحتاً او نه اشارتاً په کي موندلې، صحاح سته مو لوستلي؛ داسي حديث مو نه دئ ليدلی چي ستا دغه وينا تأييد کړي، قرآن خو وايي چي الله تعالى د يوه (امي) قوم له منځه يو (امي) پيغمبر غوره کړ، د دې لپاره چي د ټولي

نړۍ غوره امت ترې جوړ شي، او همداسي وشول، همدا امي او په ليک لوست نه پوهېدونکي قوم د ټول عالم لارښود شو، قرآن خو د اهل کتابو هغه علماء او مشايخ په سختو الفاظو رتي، چي حآن ئې تر نورو غوره گڼلو او ويل به ئې: زموږ سيني له علومو ډکي دي، حتی له هغو خرو سره ئې تشبيه کوي چي کتابونه پرې بار وي!! قرآن خو ايمان او عمل د فضيلت لامل گڼي نه بل څه، څلور راشد خلفاء خو په جومات کي د هغو خلکو لخوا غوره شوي چي د اهل کتابو احبارو به عوام کالانعام ورته ويل، همغه اصطلاح چي نن ئې د دوی ملگري کاروي!!

• دا دوستان دې ته متوجه نه دي چي احتياط بايد په دې کي وشي چي نومول شوي اشخاص اهل او د امارت وړ وي، نه دا چي څوک رأيه ورکوي. که له دوو داسي اهل شخصيتونو څخه چي د امارت لپاره وړ او مناسب وي، ټول ضروري مواصفات ولري، د علم، تقوی، امانت او اهليت په گانې سمبال وي، يو ئې د عوامو په خوښه او د اکثريت په رأيه غوره شي، څه تاوان مو کړی؟ اشکال خو هغه مهال راولاړېږي چي اهليت په پام کي ونه نيول شي او يوازي د رأيو اکثريت ته اعتبار ورکړی شي.

آيا د مشر لپاره موده ټاکل جائز دي؟

د ليکوال د دې ادعاء په اړه چې د امارت لپاره موده ټاکل جائز نه دي!! بايد ووايو:

- لومړی بايد په دې پوه شو چې د شريعت له مخي حرام او ناجائز څه ته وايي؟ ټول فقهاء او علماء په دې متفق دي چې يوازي هغه څه ته حرام او ناجائز ويلي شو چې الله تعالى او د هغه پيغمبر عليه السلام حرام کړي وي او د هغه پر حرام والي صريح او واضح نص دلالت کوي.
- څوک چې د امارت لپاره توقيت ناجائز گڼي بايد د تحريم نص ئې وړاندي کړي، په داسي حال کي چې په ټول قرآن او د پيغمبر عليه السلام په احاديثو کي هيڅ حای نه صراحتاً او نه اشارتاً داسي نص موندلی شو چې توقيت حرام وگڼي، نو دا ښاغلي ولي له خپله ځانه هغه څه حرام بولي چې نه الله تعالى ورته حرام ويلي او نه د هغه پيغمبر عليه السلام؟! آيا دې ته متوجه نه دي چې جائز ته ناجائز ويل همدومره لويه گناه ده لکه حرام ته حلال ويل.

• څوک چې وايي په دې دليل دا کار ناجائز دی چې صحابه وو نه دی کړی!! دوی ته بايد ووايو چې هيڅ په دين پوه عالم او فقيه دا خبره نه کوي چې کوم څه صحابه وو نه وي کړي هغه حرام دي!! ټول پر دې متفق دي چې پرته له هغه څه چې الله تعالى او د هغه پيغمبر حرام کړي هر څه حلال دي، په حل او حرمت کي اصل دا دی چې يوازي هغه څه حرام دي چې الله تعالى او د هغه پيغمبر حرام کړي. اصل دا نه دی چې څه صحابه وو نه وي کړي هغه حرام دي، په سلگونو داسي کارونه شته چې صحابه وو نه دي کړي؛ لکه دا چې: دوی د پيغمبر عليه السلام احاديث د کتابونو په بني کي نه وو راغونډ کړي، دوی د فقهي کتابونه نه وو ليکلي، دوی په لودسپيکر کي آذان نه دی کړی، په موټر، الوتکو او بېړيو کي حج ته نه دي تللي، زموږ په څېر جامې، کميس او پرتوگ ئې نه دي اغوستي، ټوپک، بمونه، باروت ئې نه دي کارولي، داسي شهادت طلبانه عمليات ئې نه دي کړي چې له باروتو ډک واسکت واغوندي او د دښمن خوا ته چاودنه وکړي، که محترم ليکوال په ټولو فقهاوو کي داسي څوک په گوته کړ چې ويلي ئې وي: څه چې صحابه وو نه دي کړي حرام دي؛ نو بيا دی ملامت نه دی، خو که دا خبره ئې له ځانه کړې وه نو بايد تجديد نظر وکړي. که دی په دغه عقیده وي نو بيا خو ترې پوښتنه کوو چې تا د خپلي رسالې په ۲۹ صفحه کي ليکلي: "د شرعي سياست هغه احکام چې په قرآن او سنت کي راغلي هغه دا دي: چې اسلام د حکومت کوم ځانگړی شکل نه دی مخصوص کړی او نه ئې کوم خاص منهج د ټولو تفصيلاتو او جزياتو سره تعيين کړی. بلکي اسلام د حکومت کولو لپاره مبادي، اصول، او عامه

احکام په گوته کړي، چي خامخا د هغو رعایتول په هر ښار او هره زمانه کي لازم دي، او د حکومت د نظام جوړولو جزیات او تفصیلات تعینول د امت خوښې ته پرېښودل شوي، خو په دې شرط چي په دې ټولو کي به د هغو اصولو، مبادیو، او احکامو تابعداري کولای شي کوم چي د قرآن او سنت په نصوصو او د راشدينو خلفاوو په سنتو کي مشروع گرځول شوي نو د حکومت نظام په اسلام کي د اسلامي مبادیو او احکامو تابع دی، نه د کوم ځانگړي شکل، او معین منهج، چي لنډیز یې په دې ډول دی: "...

لیکوال د پورتنی استدلال له مخي ځان ته او د خپل مسلک لیکوالانو ته دا حق ورکوي چي د اسلامي نظام په اړه داسي څه ولیکي چي د پیغمبر علیه السلام او صحابه وو رضی الله عنهم په دوران کي ئې مثال او بېلگه نه مومو، استدلال ئې دا دی چي "د حکومت د نظام جوړولو جزیات او تفصیلات تعینول د امت خوښې ته پرېښودل شوي،..."

عجیبه دا ده چي د همدې خبري ترڅنگ وایي چي د امارت لپاره موده ټاکل په دې دلیل جائز نه دي چي صحابه وو دا کار نه دی کړی!! د دې معنی خو دا شوه چي تا ته داسي خبره کول جائز دي چي صحابه وو او مخکنیو نه ده کړې خو بل ته ناجائز!! ته د اسلامي نظام په اړه داسي څه ویلی شي چي تر تا مخکي هیچا نه دي ویلي او دلیل دي هم دا دی چي "د حکومت د نظام جوړولو جزیات او تفصیلات تعینول د امت خوښې ته پرېښودل شوي"

خو که بل څوک دا خبره کوي چي دا مسلمانانو ته پرېښودل شوې چي څوک د امارت لپاره غوره کوي، کوم واکونه او صلاحیتونه ورکوي،

څومره حقوق او امتيازات ورته ټاکي، د څومره مودې لپاره ئې د امير په توگه مني، څه شرايط ورته وضعه کوي، او وايي چي امارت د خلکو امانت دئ، دا د خلکو حق دئ چي چا ته ئې سپاري، تر کله ئې سپاري او کله ئې بېرته ترې اخلي... نو دا خبره په څلورو کتابونو ورته ناروا او ناجائز برېښي!!

څوک چي د اسلام په حقيقت پوه وي هغه په دې عقیده دي چي د مسلمانانو مشر د دوی له لوري غوره کېږي، ده ته چي کوم صلاحيتونه او امکانات سپارل کېږي، که زکات او عشر دئ، که غنيمت يا فې دئ، که له کورنيو او بهرنيو لوريو سره کومه معامله وي، د جنگ يا د سولې، دا د ټول ولس (امانتونه) دئ، په دې امانتونو کي هر راز تصرف به د ولس په مشوره کوي، هر هغه تصرف چي د ولس د مشورې خلاف ئې کوي خيانت دئ، دا د ولس حق دئ چي ده ته څومره واک ورکوي او تر کله ئې ورکوي او کله ئې بېرته ترې اخلي. دي د ولس خادم، وکيل او کفيل دئ نه آقا او بادار.

که موږ د راشدو خلفاوو ابوبکر صديق، عمر، عثمان او علي رضی الله عنهم په څېر امين او متقي شخصيتونه پيدا کړل نو موږ به ئې هم د صحابه وو په څېر دائم العمر خلفاء ټاکو، او چي دا ممکنه نه ده، نو بيا خو د احتياط تقاضا دا ده چي د امير لپاره موده وټاکو، که په خپل کار کي موفق وو بيا ئې غوره کړو او که نه د ده په ځای بل څوک راوړاندي کړو او په دې توگه دې ته مجال پرې نږدو چي که ځيني خلک د موجود امير عزلول ضروري گڼي، په هغه کي د امارت د دوام کفايت او صلاحيت نه مومي او تر ده بل کس ورته اهل برېښي نو د مسلحانه پاڅون لار غوره نه کړي او

هغسي پېښي رامنځته نشي چي د عثمان رضی الله عنه او علي رضی الله عنه په شهادت منتج شوې.

د مشر لپاره القاب

ليکوال له مقدماتي خبرو وروسته بحث له دې پيل کړی چي د مسلمانانو د مشر لپاره اسلامي القاب او اوصاف کوم دي؟ درې نومونه ئې اسلامي القاب گڼلي: خليفه، اميرالمؤمنين او امام، په قرآن کي د خليفه او امام ذکر راغلی، ابراهيم عليه السلام ته د امام او داؤد عليه السلام ته د خليفه نومونه راغلي، د اميرالمؤمنين ذکر نه په قرآن کي شته او نه د پيغمبر عليه السلام په احاديثو کي، البته صحابه وو دا نوم د عمر رضی الله عنه لپاره غوره کړ، په قرآن کي د مسلمانانو مشران د اولي الامر (چارواکو) په نامه ياد شوي. د صحابه وو له لوري د يوه نوم غوره کول ښيي چي مسلمانان کولی شي خپل مشران په بل هر ښک نوم ياد کړي، په دې کي هيڅ مانع او حرج نشته. د قرآن او حديث له مخي معلومېږي چي د (ملک: پاچا)، (ملک الملوك: شاهنشاه)، او داسي نومونه چي يوازي له الله تعالی سره ښايي او د مشر د واک او ستايني په اړه غلو په کي شوې وي؛ ناجائز دي. لکه اعليحضرت، والا حضرت، خو نور نومونه لکه مشر، ولس مشر، قائد، رئيس، سالار او دې ته ورته نومونه غوره کول هيڅ مانع نه لري. دې ته بايد متوجه وو چي د صحابه وو په دور کي د نومونو او القابو په اړه ډېره سادگي ليدل کېده، تاسو که روايات وگورئ نو د هيچا لپاره به له غلو او ستايني ډک القاب ونه مومئ، هر څوک ئې په خپل ساده نوم او کله

هم په خپلي كڼه ياد كړی، دا هم د وروستيو زمانو بدعت وو چي اوږده اوږده القاب رايچ شول، لكه علامه الدهر، قطب الاقطاب، شيخ القرآن والحديث، شمس المفسرين، آيت الله العظمی، حجة الاسلام والمسلمين، ... د كتاب په جلدونو باندي به وگورې چي د ليكونكي لپاره ئې څو سطره القاب كارول شوي.

د مشر مواصفات

ورپسې د خليفه او امير د صفاتو په لړ كې د شاه ولي الله رحمه الله د حجة الله البالغه په استناد ليكي چي د امير صفات دا دي: ۱- هغه به عاقل او بالغ وي، ۲- هغه به آزاد وي غلام به نه وي، ۳- خليفه به نارينه وي او بنځينه به نه وي، ۴- خليفه به زړه ور وي بزدل به نه وي، ۵- خليفه به ليدل، كتل، اورېدل كولى شي، ۶- خليفه بايد له هغو خلكو څخه غوره شي چي د هغوى شرافت او برتري په خلكو كې منلې وي د هغه د فرمانونو په منلو كې عار او نفرت محسوس نه كړي. ۷- په خليفه به خلك دا باور لري، چي هغه د حكومت په چارو كې د حق پلوي او پيروي كوي، ۸- خليفه به مسلمان، د علم څښتن او متقي وي، او په پاى كې ليكي چي ۹- د پيغمبر عليه السلام هغه وينا (حديث) ته په پام چي "أئمه به د قریشو څخه وي" ضروري ده چي راشد خليفه قریشي وي.

دلته څو خبري ضروري گڼو:

- څوك چي نن د شاه ولي الله رحمه الله په نظرياتو استناد كوي د دوى استادانو پرون هغه په دې دليل تكفير كړی وو چي ولي ئې پر مخكنۍ

فقهی اکتفاء ونه کړه، ولي ئې نوي نظريات وړاندي کړل، ولي ئې د قرآن د ترجمې او تفسير جسارت وکړ؟

● موږ په داسي حال کي چي د شاه ولي الله دروند او علمي شخصيت ته درناوی لرو، هغه ته د استاد په سترگه گورو ځکه چي د قرآن له هغي فارسي ترجمې مو ډېره استفاده کړې چي ده ليکلې، له الله تعالى نه د هغو زحماتو اجر ورته غواړو چي اسلام ته د دعوت په لار کي ئې ايستلي او د هغو اذيتونو هم چي د جاهلانو له لوري ورسره مخامخ شوی. دلته بايد ووايو چي په څلورو لومړنيو مواصفتو کي ورسره موافق يو، د پنځم په اړه دومره وايو چي که څه هم د امارت لپاره (صحت او قوت) ضروري شرطونه دي، قرآن فرمايي: "إِنْ خَيْرٌ مِنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي الْأَمِينُ: تر ټولو غوره کس چي استخدا موې ئې هغه دي چي قوي او امين وي"، خو دا چي ځيني تر هغه چا چي په يوه لاس، پنبه، غوږ او سترگي معيوب وي؛ روغ او سالم کس او يا د جذابي څېرې خاوند تر بل غوره گڼي، موږ ئې د لازمي شرط په توگه وړاندي کول بې ځايه تکلف او له ځانه جوړ شوي شرايط گڼو. د شپږم او اوم په اړه وايو چي له دې معلومېږي چي شاه ولي الله رحمه الله د امير په اړه د خلکو باور او اعتماد او دا چي هغه به په خلکو کي منلی او مخور وي ضروري گڼي، له دې نه دا پوښتنه راولاړېږي چي که د خلکو باور او اعتماد شرط وي او له دې پرته څوک د امارت وړ نه دي نو څنگه به پوهېږو چي خلک د فلان کس په اړه دا باور لري چي منلی او مخور دي او د حق پلوي او متابعت کوي؟ آيا له خلکو نه له پوښتني پرته دا حقيقت معلومېدی شي؟

او د نهم شرط په اړه خو خبري کول ضروري گڼو:

د دې روایت په اړه ټول محققین موافق نه دي، ځیني ئې نه متن صحیح بولي او نه اسناد، او ځیني ئې د هغه مهال له شرایطو څخه گڼي؛ نه په هره زمانه او هر ځای کې او د هر ملک په کچه ضروري شرط، له دې کبله چي د مدینې د انصارو اوس او خزرچ تر منځ اوږدې جگړې تېري شوې وې؛ گرانه وه چي د سعد بن معاذ رضی الله عنه له وفاته وروسته له دوی نه داسي امیر غوره شوی وی چي ټولو له زړه نه منلی وی، د حل یوازنی لار دا وه چي امیر له مهاجرینو څخه وی، دا محققین وايي که پیغمبر علیه السلام قریشیت د امارت لپاره ضروري شرط گڼلی نو ولي ئې د انصارو د دروند او نومیالي مشر سعد بن معاذ رضی الله عنه په اړه فرمایلي چي که هغه ژوندی وی نو د مسلمانانو د مشر په توگه به مي ټاکلی وو.

خوک چي وایي امیر باید قریشي وي او قریشیت د امارت لپاره شرط گڼي هغه ته وایو:

- دا رایه د قرآن له صریح نص سره تصادم کوي، قرآن ټول خلک د یوه نسب خاوندان گڼي، مکرر وایي چي ټول انسانان له یوه مور او پلار نه پیدا شوي، له یوه نسل څخه دي، بېل بېل قبایل او عشایر ئې د تعارف لپاره دي نه د تفاخر او تفاضل لپاره، هیڅ قبيله پر بلې هیڅ فضیلت نه لري مگر په تقوی سره، په اسلام کې نسبې فضیلت او یو تر بل په نسبې بنسټ ځان غوره گڼل مردود دي.

- که دا رایه ومنو بیا خو باید یهودانو ته هم دا حق ورکړو چي ځان تر

ټولو قومونو په دې دلیل غوره وگڼي چې د ابراهيم عليه السلام اولاد دي او ډېر پيغمبران په دوی کې مبعوث شوي!! خو قرآن هغه مهال دوی تر ټولو قومونو غوره گڼي چې ايمان ئې راوړی او د الله تعالى په لار کې ئې هجرت او جهاد کړی او هغه مهال ئې د نړۍ تر ټولو ذليل قوم گڼلی چې بغاوت ئې کړی او د شرک او نفاق لار ئې غوره کړې، له دې نه خو په څرگنده توگه معلومېږي چې د فضيلت لاملونه نسبي نه بلکې فکري او اعتقادي دي، يوازي په نېک عمل سره يو کس يا قوم پر بل فضيلت تر لاسه کولی شي.

• که داسې وی نو پيغمبر عليه السلام به څنگه فرمايل چې که سعد بن معاذ (د انصارو دروند مشر) ژوندی وی نو هغه به مې د مسلمانانو د خليفه په توگه ټاکلی وو. څوک چې سعد رضی الله عنه پېژني او له هغو بې نظيره خدمتونو خبر وي چې ده او د ده ترمشری لاندې د اوس قبيلې د اسلام او مسلمانانو لپاره کړي، پيغمبر عليه السلام او مهاجرينو ته ئې پناه ورکړه، دی او قوم ئې د الله تعالى په لار کې قربانی ته چمتو شول، نو يقيناً چې تر سعد بن معاذ نه به هيڅوک د خلافت لپاره زيات مستحق ونه گڼي او که هغه ژوندی وی نو له شکه پرته به ټولو مسلمانانو د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما په شمول هغه ته د بيعت لاس اوږدولو، خزر جيانو به هم د پيغمبر عليه السلام له پرېکړې سره توافق کاوو. د نړۍ ټول مؤمنان تر قيامته پورې د سعد رضی الله عنه او د ده د توريالي او مؤمن قوم د ستر احسان، همت، مېړاني او قربانيو پورې دي.

د سعد رضی الله عنه عظمت او مقام له لاندې رواياتو درک کولی شو:

عن جابر بن عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ

له جابر بن عبدالله نه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: د رحمن خدای عرش د سعد بن معاذ په مړيني ولړزېدو.

کله چي هغه ټپي شو نو پیغمبر علیه السلام په جومات کي د هغه لپاره حای جوړ کړ چي ورته نږدې وي او په خپله ئې پالنه او عیادت وکړي. عن عائشة قالت لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكل (عرق وسط الذراع) فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب .

عن البراء بن عازب قال: أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل القوم يتداولونها بينهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتعجبون من هذا ؟) فقالوا نعم . يا رسول الله، فقال (والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا) رواه البخاري

له براء بن عازب نه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته له ورېښمو اوبدلې يوه ټوټه هديه ورکړې شوه، خلکو په خپل منځ کي لاس په لاس کوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: آيا دې ته حيران يئ؟ وئې ويل: هو! يا رسول الله! نو هغه وفرمايل: په هغه ذات چي زما سا ئې په واک کي ده په جنت کي د سعد بن معاذ د لاس پاکولو ټولياوي تر دې ډېري غوره دي.

دا همغه سعد دئ چي ابوجهل ته ئې په مکه کي داسي غاښ ماتوونکی خواب ورکړی وو چي چا ئې تصور هم نشو کولی، مکې ته د عمرې لپاره

تल्ली وو، د أمیه بن خلف په کور کي ئې واړول، هغه ورته وویل: صبر وکړه، کله چي غرمه شي او خلک غافل شي ولاړ به شي او طواف به وکړې، کله چي سعد طواف کولو ناخپه ابوجهل راڅرگند شو او وئې ویل: دا څوک دی چي د کعبې طواف کوي؟ سعد وویل: زه سعد یم، نو ابوجهل ورته وویل: داسي په ډاډ او امان سره د کعبې طواف کوې په داسي حال کي چي محمد او د ده ملگرو ته مو پناه ورکړې؟! خبره ئې سره کښته پورته کړه، امیه سعد ته وویل: غږ دي تر ابوالحکم مه لوړه وه، هغه د دې وادي مشر دی، بیا سعد وویل: په الله قسم چي که مي د کعبې له طوافه منعه کړې د شام د تجارت لار به دي قطعه کړم.

انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فينا سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة ؟ فقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمد وأصحابه ؟ فقال نعم فتلاحيا بينهما فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام .

دا همغه سعد دی چي له بني قريظه سره معامله د ده پرېکړي ته پرېښودی شوه، کله چي هغه پر خپلي سپرلي راوړسېد پیغمبر عليه السلام صحابه وو ته مخ کړ او وئې فرمایل: د خپل سالار په وړاندي ودرېږئ، هغه ته ئې وفرمایل: دې خلکو تا ته د پرېکړي واک درکړی، هغه

وويل: جنگيالي دې ووژل شي او ماشومان دې د مسلمانانو تر منځ ووېشل شي. پيغمبر عليه السلام وفرمايل: د الله تعالى د حکم مطابق پرېکړه دي وکړه.

أن أناسا نزلوا على حکم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم (قوموا إلى خيركم أو سيدكم) . فقال (يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حکمک) . قال فإني أحکم فيهم أن تقاتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال (حکمت بحکم الله أو بحکم الملك)

اسلامي شوری

لیکوال تر دې عنوان لاندې لیکي چي: "په ریښتیا هم په اسلامي نظام کي د دولت د تقنیني چارو د تنظیم او ښه سمون لپاره اړتیا ده چي اسلامي شوری د یوې ځانگړې قوې په توگه شتون ولري، له دې پرته هیڅ نظام او قانون مشروعیت نشي درلودلای... " بیا ئې د اسلامي امارت د دستور دا مادې رانقل کړې دي:

"۴۶ماده:- اسلامي شوری هغه مقننه قوه ده چي غړي ئې حد اکثر د لومړۍ درجې ولایتونو څخه درې، د دوه نیمې درجې ولایتونو څخه دوه، او د دریمې درجې ولایتونو څخه یو تن تشکیلوي، چي د امیر المؤمنین له خوا انتصابېږي.

۴۷ماده:- د اسلامي شوری غړي به د اهل الحل و العقد صفتونه لري. که چیري امیر المؤمنین د استعفاء اراده وکړي، د خپلي استعفاء په باب به د قاضي القضا، د وزیرانو د شوری د رئیس، او د اسلامي شوری د رئیس په گډون مجلس ته خبر ورکوي، وروسته به له ځنډه پرته د قاضي القضا، وزیرانو د شوری رئیس او اسلامي شوری د رئیس په گډون

غونډه کوي او تصميم نيسي (۸-۹ مخ)"

د دې په ځواب کي بايد ووايو: اعتراض دا نه دی چې د امارت په اساسي قانون کي د شوری یادونه شوې که نه، اعتراض دا دی چې د شوری غړي د چا له لوري غوره کېږي؟ د ولس استازي دي که د امیرالمؤمنین د خوښي استازي؟ د نړۍ تر بدو نه په بد استبدادي نظامونو کي هم شوری شته، خو د مطلق العنانو واکمنانو د خوښي داسي انتصابی شوری گانې چې د واکمنانو په خدمت کي وي او د هغوی اوامرو ته قانونی بڼه ورکوي، نه داسي شوری چې د ولس له باصلاحیته استازو څخه جوړه شوې وي. اعتراض دا دی چې نه پیغمبر علیه السلام د خپلي خوښي انتصابي شوری درلوده او نه راشدینو خلفاوو، د انتصابي شوری گانو لړۍ هغه مهال پیل شوې چې خلافت په سلطنت بدل شو، پرېکړي له جومات نه قصر ته انتقال شوې او د شوری غړي د سلاطینو له خوا انتصاب شوي.

د پیغمبر علیه السلام او د راشدینو خلفاوو د شوری ځای خو مسجد وو، کله چې د مسلمانانو شمېر زیات شو؛ نو پیغمبر علیه السلام له دوی نه د عرفاء او نقباء په نامه د دوی داسي استازي وغوښتل چې د خپل خپل قوم له لوري به معرفي کېدل، ټول هغه کسان د شوری غړي وو چې د بدر په جگړي کي ئې برخه اخیستې وه، څوک چې له دې حقیقت سره توافق نه لري نو مهرباني دي وکړئ او موږ ته دي د دې دور یوه داسي انتصابي شوری راوښیئ چې غړي ئې د پیغمبر علیه السلام او یا راشدینو خلفاوو په خپله خوښه ټاکل شوي وي! دا د اسلام په اړه ډېر کرکجن تور دی چې وایي: اسلام یوه شخص ته دا حق ورکوي چې د مطلق العنان واکمن په

توگه د خپلي خوښي داسي انتصابي شوری جوړه کړي چې پرېکړو ته به ئې هم التزام نه لري او يوازي هغه پرېکړي به ئې مني چې د ده خوښي وي!! اسلام خو دا د مسلمانانو يو اجتماعي صفت گڼي چې کارونه ئې په مشوره ترسره کېږي: (و امرهم شوری بينهم)، کوم عاقل يا کم عقله انسان به په دې نه پوهېږي چې هغه شوری هيڅ ارزښت نه لري چې غړي ئې د ولس معتمد استازي نه وي، ولس پرې اعتماد ونه لري او ولس د هغوی پرېکړي معتبره ونه گڼي، فقط د يوه شخص له لوري غوره شوي وي؟!

که څوک په قرآن ايمان لري نو د شوری په اړه دغه يو آيت هم ورته کفايت کوي، دا آيت شوری او مشوره د ټولو مؤمنانو او د دوی د ټولني يوه ځانگړتيا گڼي، د دې آيت له مخي هيڅوک دا حق نه لري چې کوم مسلمان په داسي چارو کي له مشورې محروم کړي چې په ټولو مسلمانانو پوري مربوط وي، يا به په خپله مخامخ پوښتل کېږي او يا د خپل معتمد استازي له لاري، پيغمبر عليه السلام د بدر د جگړي پرېکړه هغه مهال وکړه چې ټولو بلااستثناء پرې توافق وکړ، د احد په جگړي کي له خپلي رأيي تېر شو او د هغو ځوانانو رأيه ئې قبوله کړه چې غوښتل ئې له دښمن سره له مدينې نه بهر مخامخ شي، که څوک د پيغمبر عليه السلام امتي وي او د هغه مبارک په سنت عمل کول غواړي نو بايد مشورې ته همدومره اهميت ورکړي، که هغه پيغمبر عليه السلام چې الله تعالی د ټولو انسانانو د معلم او لارښود په توگه غوره کړی او په هر گام کي ئې ورته وحی کوله شوری ته دومره اهميت ورکوي چې له خپلي رأيي د څو ځوانانو د غوښتني په وړاندي تېرېږي نو د بل چا به څه حيثيت وي چې هغه

حُان عقل کل وگني او د شوری پرېکړو ته تابع نه وي؟! په دې کې هېڅ شک نشته چې یوه کس ته مطلق العنان واک سپارل په اسلامي شریعت کې هېڅ مجال نلري، دا د سرکاري او درباري مفتیانو فتوی کېدې شي نه له قرآن او سنت نه راوړلې شوې فتوی. دې ته مو باید پام وي چې کله د مسلمانانو شمېر زیات شو نو پیغمبر علیه السلام لدوی نه وغوښتل چې خپل استازي ورمعرفي کړي، دا استازي د نقباء په نامه یادېدل او دا پیغمبر علیه السلام په خپله نه غوره کول؛ بلکې ولس ته ئې ویل چې تاسو ئې رامعرفي کړئ، دا په حقیقت کې د ولس منتخب استازي ول.

بخاري لیکي: (النقباء) جمع نقيب وهو عريف القوم وناظرهم والمراد الذين اختارهم الأوس والخزرج نقباء عليهم بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم

نقباء د نقيب جمع دی چې د قوم پېژندوی او ناظر ته وایي او دلته مراد ترې هغه خلک دي چې د اوس او خزرج له لوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوښتنه غوره شول.

آيا امير يا خليفه د شوری د پرېکړو په مراعات مکلف دی؟

دا د همدرد صاحب د رسالې بل عنوان دی چې موږ کټ مټ رانقل کړی.

تر دې عنوان لاندې هغه ادعاء کوي چې "جمهور متقدمين علماء وایي: حُان ته د شوری د غړو د رایو په معلومولو وروسته به امیر پر هغه څه باندې عمل کوي کومې ته چې د هغه پوهه او بصیرت رسي، اگر که

هغه د شوری د غړو د رایې سره توپیر او اختلاف ولري د هغوی په اند : د مشاورت کولو معنی دا نده چې امیر دي د شوری د غړو تابع وي!! هغوی د الله جل شأنه په دې قول استناد کوي (و شاورهم فی الامر فاذا عزم فتوکل علی الله) هغوی وایي: دا آیت په دې دلالت کوي چې له مشاورت وروسته د عزم څخه مراد د امیر عزم دی او که په امام باندي د شوری د غړو اتباع کول واجب وای، نو بیا به د (عزم) په ځای عزمتم ویل پکار و، نو هر کله چې د عزم اختیار امام ته ورکړل شو، جوته شوه چې د مشاورت کولو څخه وروسته د روستۍ پرېکړې حق هم یوازي امام لري.

که څه هم لیکوال د هغو کسانو رایه هم رانقل کړې چې پر امام باندي د شوری د پرېکړو اتباع واجبه گڼي او له علي رضی الله عنه نه روایت شوي هغه حدیث باندي استناد کوي چې فرمایي:

له پیغمبر علیه السلام نه د دغه آیت د (عزم) د لفظ په اړه پوښتنه وشوه چې د عزم معنی څه ده؟ او هغه وفرمایل: د رأی له خاوندانو سره مشوره او بیا د دوی د رأیې متابعت، یعنی له مشورې نه چې کومه پرېکړه راوځي هغه منل او په هغې پسي تلل.

د حدیث الفاظ دا دي:

روی ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال : [سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم ؟ فقال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم]
د لیکوال په ځواب کي څو خبري ضروري گڼو:

- عجيبه ده چې څوک د پیغمبر علیه السلام حدیث نه مني او هغه چا ته د عالم او علامه لقب ورکوي او رایه ئې مني او عمل پرې کوي چې رایه

ټې هم سل په سلو کي د حديث خلاف ده او هم د قرآن خلاف!!! که ته په دې حديث باور لرې نو بيا خو بله هره رايه بايد لري وغورځوې او مدعي ته ټې نه د عالم په سترگه وگورې او نه د علامه لقب ورکړې!!

- ډېر خلک داسي دي چي د دليل په ځای د اکثريت په زور خپله خبره په نورو منل يا تپل غواړي، کله چي د کومي رأيي په اړه نه دليل ولري او نه د کوم منلي شخصيت نوم واخيستی شي نو وايي: دا د جمهور علماوو رايه ده!! خو که ترې پوښتنه وشي چي له دغو علماوو نه د څو کسانو نومونه واخله نو د گوتو په شمېر نومونه هم نشي اخيستی. د يوې رأيي د سموالي لپاره خو دليل دا نه دی چي څومره کسان ټې مني، د مسلمان لپاره خو دليل دا دی چي له قرآن او سنت سره مطابقت ولري، که احياناً د نړۍ ټول خلک پر يوې غلطې خبري ټينگار وکړي او هغه سمه وگڼي دا د هغې د سموالي دليل نه شي کېدی.

راشئ وگورو چي د دغه آيت په اړه دا تعبير څومره وزن لري چي ليکوال جمهور متقدمينو ته منسوب کړئ. د آيت الفاظ دا دي:

{qÖÿRtv É Ü)Sá îî \$âu Mvâ qör NGG MZİ « \$`B 7Jôn‘ \$Jû
#Eîû íœ\$`î Næd\$©r N; ðÿGÜ\$ Nqã B â\$ 7îqm ôB
۱۵۹ آل عمران: ÇİÈ û,İj qGÜS= îä ©\$b) « \$’?ã @qGù MĐ•ã

نو د خپل رب د رحمت په وجه ورته نرم شوې او که ته بدخولي او سخت زړی وی، نو ستا له شا و خوا به خواره شوي وو، نو دوی ته عفو

وکړه، بڅښنه ورته وغواړه او په کارونو کې مشوره ورسره کوه، نو چې عزم دې وکړ بیا خو په الله توکل وکړه، یقیناً چې الله توکل کوونکي خوښوي.

د دې مبارک آیت لارښوونې دا دي:

د قائد لپاره په خپلو ملگرو نرمي کول د الله تعالی یوه پېرزوینه ده، ته د دغې الهي پېرزوینې په سبب په خپل امت زړه سوانده او مهربان یې، د بدخولو او سخت زړو مشرانو په څېر نه یې، د داسې مشرانو په څنگ کې یوازې ذلیل انسانان راغونډېږي، که په تا کې دا نیمگړتیاوې وی نو دا ستا په شا او خوا کې راغونډ شوي مسلمانان به ټول درنه خواره شوي وو، د دوی اشتباهات نباید د دې باعث شي چې د نرمي په ځای سختي وکړې، د خوږو خبرو په ځای ئې په ترڅو او توندو خبرو استقبال کړې او د لطف او مهربانۍ په ځای ئې په خپلو غلطیو سخت ونیسې، د دوی پر غلطیو سترگې پټې کړه، له الله نه ورته مغفرت وغواړه. داسې نه چې د دوی اشتباهاتو ته په پام سره دا فیصله وکړې چې له دې نه وروسته به له دوی سره مشوره نه کوم، نه؛ په کارونو کې مشوره ستا واجب او د دوی حق دی، ته مکلف یې چې له دوی سره به مشوره کوې، حتی له هغو سره هم چې مشورې ئې کمزوري دي او د مخکنیو کمزورو مشورو په سبب ئې څه ستونزې هم راولاړې کړې دي. د مشورې په نتیجه کې چې کومه پرېکړه په لاس درغله، د پلي کولو لپاره ئې ملا وتړه او پر الله توکل وکړه، داسې متوکلین د الله خوښ وي.

که په دې آیت کې لږ غور وکړئ نو د اسلام له نظره به د شوری په

څرنگوالي او اهميت ښه پوه شئ، په دې مبارک آيت کي څو اساسي ټکي زمونږ مخي ته راځي:

پيغمبر عليه السلام ته امر شوی چي مشوره به کوي، که الله تعالی خپل پيغمبر په مشوره مکلف کوي او دا د ده واجب گڼي، نو د عادي مشر په اړه به د دې حکم تقاضا څه وي، هغه چا ته چي الله ورته وحی کوي او د ټولې نړۍ لپاره ئې لارښود لېږلی، امت ورباندي ايمان لري او د ده په اطاعت مکلف شوی، که ده ته د مشورې کولو امر کوي؛ نو بل څوک به څه حيثيت لري چي له مشورې ځان مستثنی کړي.

دا د مشورې حکم د هغو کسانو په اړه راغلی چي ځيني اشتباهات ترې شوي، د دوی له اشتباهاتو سره سره الله تعالی پيغمبر ته امر کوي چي له همدغو سره به هم مشوره کوي.

پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چي تصميم به له مشورې وروسته نيسي، داسي نه چي مخکي له مشورې کومه فيصله له ځان سره وکړې او بيا نور هسي د خوشحالولو لپاره راوغواړې او د خپلي رأيي په گټه تأييد ترې ترلاسه کړې.

له مشورې نه چي کومه فيصله راوځي، که څه هم ستا د رأيي خلاف وي او ته په هغې کي مصلحت نه گورې، له څه تزلزل او وېري پرته ئې د عملي کولو لپاره ملا وتړه او پر الله توکل وکړه.

د الله محبوب متوکل هغه دئ چي مشوره کوي، له مشورې نه د راوتلې فيصلې د عملي کولو لپاره ملا تړي او پر خپل رب توکل کوي. متأسفانه ځيني کسان د مشورې داسي تفسير او تعبير وړاندي کوي

چي د ديكتاتورانو او مستبدو واکمنانو ډېر خوښېږي، هغوی وايي چي د عزم په صيغه کي خطاب مفرد ته متوجه دئ او له دې نه معلومېږي چي د پرېکړي واک زعيم ته ورکړی شوی!! حال دا چي دا ډېر غلط او کمزوری تعبیر دی، په څو دلايلو:

دې ته ئې پام نه دئ کړی چي (عزم) له (شوری) نه وروسته ذکر شوی او د دې خبري معنی دا ده چي عزم او پرېکړه به د مشورې نتیجه وي، شوری به د فيصلو مرجع وي او د مشر تصميم به هم د شوری له منځ نه راوتلی وي.

دا ډېر ډېر کمزوری او بې بنسټه دليل دئ چي وايي دلته د (عزمت) صيغه د مفرد صيغه ده، نه د جمعي صيغه نو ځکه تصميم د مشر کار دئ نه د شوری د ټولو غړو!! دا جنابان متوجه نه دي چي د مفرد صيغه د دې لپاره راغلې چي د آيت په لومړي سر کي خطاب يوازي پيغمبر عليه السلام ته متوجه دئ، په دې خطاب کي ټولي صيغې مفردي دي: لکه: (لنت)، (کنت)، (حولک)، (فاعف)، (استغفر)، (شاوهرم)، طبيعي ده چي وروستی صيغه به هم (عزمت) راتله نه عزتم.

دې ته ئې پام نه دئ کړی چي (فاذا عزمت) ويل شوي، په عربي پوه انسان پوهېږي چي د (فا) توری بنيي چي (عزم) به د (مشاورې) نتیجه وي، يعني د مشورې په نتیجه کي چي کوم تصميم نيسي نو پر الله توکل وکړه. د (توکل) يادونه هم تلويحاً دا مطلب په گوته کوي چي که احياناً پرېکړه ستا د رأيي خلاف راووته، پر الله توکل وکړه او له تشويش او تزلزل نه پرته د پرېکړي عملي کولو ته ملا وتړه.

دې ته ئې هم پام نه دئ كړى چې په دې آيت كې د مشورې امر په حقيقت كې د هغو خلكو په اړه شوى چې د احد په جگړې كې څه اشتباهات ترې شوي، د دې احتمال وو چې پيغمبر عليه السلام د دغو اشتباهاتو په سبب له هغوى سره تند چلند وكړي او له دې وروسته له هغوى سره له مشورې ډډه وكړي، الله تعالى ورته لارښوونه وكړه چې نرمي ورسره كوه، عفو ورتو وكړه، بخښنه ورتو وغواړه او په كارونو كې مشوره ورسره كوه.

څوك چې ادعاء كوي چې په دې آيت سره د پرېكړې اختيار پيغمبر عليه السلام ته وركړى شوى؛ هغه دي د پيغمبر عليه السلام له قول او عمل نه داسې كوم دليل راوړاندي كړي چې وښيي پيغمبر عليه السلام له دې آيت نه همدا مطلب اخيستی، مشوره ئې كړې خو پرېكړه ئې د خپلې خوښې كړې!! د پيغمبر عليه السلام په ټول مبارك ژوند كې هيڅوك داسې مورد نشي په گوته كولى، داسې حديث نشي موندلى چې دا رايه تأييد كړي، متأسفانه نه د آيت الفاظو او صراحتونو ته توجه كوي، نه له دې آيت نه د پيغمبر عليه السلام تعبير ته، له پيغمبر عليه السلام نه د دغه آيت د (عزمت) د لفظ په اړه پوښتنه وشوه چې د عزم معنى څه ده؟ او هغه وفرمايل: د راي له خاوندانو سره مشوره او بيا د دوى د رايې متابعت، يعنې له مشورې نه چې كومه پرېكړه راوځي هغه منل او په هغې پسي تلل.

آيا د دغه صريح حديث په شته والي كې د بل چا داسې قول ته اعتناء كول چې هم د صريح آيت له الفاظو سره ټكر كوي او هم له څرگند او واضح حديث سره، لويه بې باكي او بې ځايه جسارت نه دئ؟!

د دې آيت شرحه او تفصيل بايد لومړی په خپله په قرآن کي ولټوو او وگورو چي آيا د شوری تر څنگ دا هم ويل شوي چي پرېکړه به يو کس کوي او که په مشورې کي د شاملو خواوو په رضایت او توافق سره؟ که مو په قرآن کي په دې اړه واضح لارښوونه ومونده نو پر قرآن د ايمان تقاضاء دا ده چي بله هره رایه به لري غورځوو، که څه هم چا جمهور علماوو ته منسوب کړې وي. قرآن په ډېر صراحت سره فرمايي چي پرېکړه به په مشورې کي د شاملو خواوو په رضایت کېږي، د البقري د سورې په ۲۳۳ آيت کي داسي راغلي:

﴿وَأَشْرُوا إِلَهُكُمْ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خِصْمًا عَظِيمًا﴾

او که دواړو (په خپله خوښه او رضایت) او په خپلو کي په (مشوره) له تي نه بېلول وغوښتل نو څه گناه پرې نشته...

دا مبارک آيت له تي نه د ماشوم د بېلولو په اړه ښځي او مېړه ته وايي: په خپلو کي د (مشورې او رضایت) په نتیجه کي چي د خپل ماشوم د بېلولو په اړه کومه فيصله وکړئ نو څه الزام درباندي نشته او له مشورې پرته يا د يوه طرف د عدم رضایت په صورت کي هره پرېکړه د گناه پرېکړه ده. يعني که مور پلار وغواړي چي د کوم ضرورت يا مصلحت له مخي ماشوم ته د تي ورکولو موده رالنډه کړي نو په دوه شرطه دا کار کولی شي: دواړه به په دې کار راضي وي او په خپلو کي به ئې مشوره کړې وي. (مشوره) او د (دواړو رضایت) او موافقه ئې شرط کړي. له دې آيت نه د اسلام له نظره د مشورې حقيقت څرگندېږي، له مشورې نه به هغه

پرېکړه راوځي چي په مشورې کي برخه وال پرې راضي او متفق وي، په کومي مشورې کي چي د طرفينو رضایت شرط نه وي، يو طرف يوازې خپله رايه څرگندوي او د وروستي تصميم په نيولو کي څه حق نه لري او بل طرف يوازې د بل رايه اوري او فيصله په خپل سر کوي، د مشاور له رضایت نه پرته، دا د استبدادي نظامونو شوری ده نه اسلامي شوری، مشوره دا نه ده چي يو طرف به له بل نه فقط نظر او رايه غواړي او ورستی پرېکړه به دی په خپله کوي، مشوره د بل د رايې معلومولو لپاره نه وي، داسي مشوره هيڅ ارزښت نه لري چي يو کس دي د نورو رايه واوري خو پرېکړه دي په خپله او د نورو د موافقې او رضایت نه پرته وکړي، مشوره دې ته ويل کېږي چي د تفاهم او بحث په نتیجه کي د طرفينو د خوښي هغه پرېکړه ترې راوځي چي دواړه ورباندي راضي او متفق وي. چي پلار خپل اولاد ته د تي ورکولو په اړه په دې مکلف وي چي له خپلي مېرمني سره به مشوره کوي، په خپل سر به فيصله نه کوي، هره پرېکړه به د دواړو په مشوره او رضایت وي، نو امير څنگه دا حق لري چي د عام ولس د شتمنيو او په دوی پورې اړوند قضايوو کي په خپل سر او د نورو له مشورې او رضایت نه پرته فيصله وکړي، په ټولنې کي د ده حيثيت او مقام په هيڅ صورت کي هومره نه دی لکه د پلار او مېړه حيثيت او مقام په خپلې کورنۍ کې، اسلام خو پلار ته په کورنۍ کي د (قوام يا قيم) نوم ورکړی، خو د ټولني مشر يا امير ته ئې د (قيم) په حای د (خليفه او امين) نوم ورکړی، دی خو د عام ولس د امانتونو امين دی، په هيڅ امانت کي په خپله خوښه د تصرف کولو حق نه دی ورکړی شوی.

څوک چي وايي امير يوازي په مشورې مکلف دئ، پرېکړه به دى په خپله خوښه کوي!! دا جنابان دي له قرآن او سنت نه کوم دليل وړاندي کړي، قرآن خو وايي چي د شورى پرېکړه بايد داسي وي چي په شورى کي د برخه والو رضایت تأمین شي؛ ستا نظر خو د قرآن د دې حکم خلاف دئ!! د پيغمبر عليه السلام له فعل او قول نه کومه بېلگه وړاندي کړه چي ستا دا نظر تأييد کړي، پيغمبر عليه السلام خو هيڅکله د مشوره کوونکو د اکثريت له رأيي سره مخالفت نه دئ کړى او د خپلي خوښي فيصله ئې نه ده کړې. ابوبکر او عمر رضی الله عنهما ته وايي: تاسو دواړه چي په هرڅه توافق وکړئ زه ورسره مخالفت نه کوم:

عن عبد الرحمن بن غنم [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما]

د خندق په جنگ کي ئې غوښتل د مدينې يهودان په دې قانع کړي چي د قريشو له ملگرتيا لاس واخلي چي په بدل کي به ئې د مدينې د کجورو د يوه کال حاصل دوى ته ورکړي، په ځينو رواياتو کي راځي چي په دې اړه ئې څه ليکلي هم وو، خو د اوس او خزرج له دوو مشرانو سره ئې پرې مشوره وکړه، هغوى ورته وويل: يا رسول الله! که دا پرېکړه د وحې له مخي کوې نو موږ پرې اعتراض نه لرو، خو که ستا خپله رايه وي نو په خداى قسم چي موږ د شرک په زمانه کي دوى ته باج نه دئ ورکړى اوس چي په ايمان سره الله تعالى موږ ته عزت راکړ څنگه به دوى ته جزیه ورکوو، پيغمبر عليه السلام له خپلي رأيي تېر شو او هغه پاڼه ئې وشکوله. هيڅوک داسي مثال نشي وړاندي کولى چي پيغمبر عليه السلام دي

له چا سره مشوره کړې وي خو پرېکړه دې د نورو له موافقې پرته په خپله خوښه کړې وي.

ځيني خلک د حديبيې په صلحي په غلطه توگه استناد کوي او وايي: پيغمبر عليه السلام دلته له مشورې پرته هغه معاهده امضاء کړه، نو دا ښيي چي امير په شوري او د شوري د پرېکړو په متابعت مکلف نه دی!! دې جنابانو ته وايو:

• آيا دې ته متوجه یئ که نه چي دا معاهده چېرې او په کومو شرايطو کي امضاء شوې؟ آيا پوهېږئ چي حديبيه د مکې جزء ده او قریشو پرې حکومت کولو؟ مسلمانان هلته د جگړې لپاره نه بلکي د عمرې لپاره تللي وو، د جگړې لپاره ئې تياری نه درلود، دښمن هڅه کوله چي نښته رامنځته شي، ډېر شرارتونه ئې وکړل خو د پيغمبر عليه السلام د حکيمانه قيادت په وجه د دوی شرارتونه شنډ شول او د نښتي مخنيوی وشو.

• د جنگ په ميدان او حالت کي مشر ته فوق العاده صلاحيت ورکول دا طبيعي او ټولو خلکو ته د منلو وړ کار دی، په ټولو هېوادو کي گورئ چي د جنگ په حالت کي حتی منتخب پارلمانونه منحل شي او زعيم ته د قانون له مخي فوق العاده صلاحيتونه ورکړي شي، د استثنائي حالت په مقرراتو د عام او عادي حالت قوانين قياسول اشتباه ده.

• دا هم په پام کي ولرئ چي دا يوازنی مورد دی، په دې کي هم ډېری صحابه، حتی چي د عمر رضی الله عنه په خبر شخصيتونه هم له هغي معاهدې سره موافق نه ول، خو نه چا اعتراض کړی او نه مخالفت، که پيغمبر عليه السلام مشوره کړې وي او بيا ئې د اکثريت له رأيي سره

مخالفت کړی وی؛ یا صحابه وو خپل مخالفت څرگند کړی او پیغمبر علیه السلام د هغوی څرگند مخالفت ته هیڅ اعتناء نه وی کړې، نو ستاسو وینا او استدلال په حای او وارد وو، خو داسي نه دي شوي او په دې پېښي باندې استناد سره هیڅوک د دې ادعاء حق نه لري چي امیر د شوری د غړو رأيي په متابعت مکلف نه دی، دا ناسم تعبیر او غلط قیاس دی.

● راتلونکو پېښو وښوده چي د پیغمبر علیه السلام پرېکړه ډېره حکیمانه او پر حای وه، الله تعالی د همدې پرېکړي په تأیید کي د الفتح مکمله او جامع سوره نازله کړه او د غي معاهدې ته ئې د فتحي او بریا نوم ورکړ.

قرآن د غیر اسلامي نظامونو د معرفي په لړ کي د هغوی یوه ځانگړتیا همدا ښيي چي د پرېکړي وروستی مرجع واکمن وي، درباریان د مشورو په دوران کي هغوی ته همدا وایي چي موږ خپله عاجزانه رایه ستا حضور کي وړاندې کوو خو پرېکړه ستا کار دی، واکمن هم ځان ټولواک گڼي او خپلو مشاورینو ته وایي: سمه خبره همغه ده چي زه ئې درته وایم! قرآن دا دواړه خبري د فرعون او د سبا د ملکې په اړه راوړې دي، د سبا د ملکې درباري مشاورینو او سرکاري مفتیانو ورته وویل: موږ جگړي ته چمتو یو خو پرېکړه ستا کار دی، وگوره چي خوښه دي څه ده او څه مناسب گڼي، د قرآن الفاظ دا دي:

أَمَّا نَبَتْ قَدْرًا فَهِيَ بِأَعْيُنِنَا ۖ ذَرْبُ الْبَاقِي ۚ

أَمَّا نَبَتْ قَدْرًا فَهِيَ بِأَعْيُنِنَا ۖ ذَرْبُ الْبَاقِي ۚ

(ملکې) وویل: اې درباریانو! په دې کار کې مې مشوره راکړئ، زه خو تر هغه د کوم کار پر پکړه نه کوم چې تاسو حاضر وي!

هغوی وویل: موږ ځواکمن یو او کلک جنگیالي، او کار تا ته محول دئ، نو وگوره چې څه امر کوې!!

په دې مبارکو آیتونو کې په یوه غیر اسلامي نظام کې د شوری څرنگوالی په ډېره دقیقه توگه ښودل شوی، چې څو خبرې ئې ډېرې جالبې دي:

- ملکه وایي: زما د دې کار په اړه څه مشوره راکوئ؟ داسې نه وایي چې د دغه کار چې په ټول ولس او هېواد پورې تړلی دئ؛ څه رایه لرئ؟ له دې الفاظو معلومېږي چې ملکې په ضمني توگه خپله پر پکړه دوی ته اعلان کړې.

- ورته وایي چې زه خو ستاسو په غیاب کې پر پکړه نه کوم، تل تاسو راغواړم او ستاسو په وړاندې فیصله کوم!!

- درباریان ورته وایي: موږ ځواکمن یو، توریالي یو او جگړې ته چمتو، خو پر پکړه ستا کار دئ، څه چې ستا خوښه وي هغه به کوو!!

دا قصه د دې لپاره راغلې چې مسلمانان د دغو غوره مالو او ذلیلو درباریانو په څېر نشي او شوری ئې د پاچایانو شوری ته ورته نه وي.

فرعون ته هم یوه داسې درباري چې په پټه ئې ایمان راوړی وو، غوښتل ئې له موسی علیه السلام نه دفاع وکړي او فرعون د هغه له وژلو

Ä Ü Ñ Ò \$RÖÇ Zf ` Jù Çj öf \$'î ` fîg»ß Pöx\$7 Uß\$9 Éö)»f
 ŵj ßafïöel \$Br 3 ' & \$B ŵj ßafíé\$B ßöädi A\$% \$Rä!` bî « \$
 ÇÈÈ Ì\$©\$Ö<î™

(هغه (مؤمن درباري) وويل: نن خو پاچايي ستاسو ده؛ په داسي حال کي چي په دې سيمي برلاسي او غالب يئ، خو که د الله عذاب راشي څوک به مو مرسته وکړي شي؟ فرعون وويل: زه همغه څه تاسو ته وایم چي پرې پوه شوی یم او یوازي د رشد او هدایت لار درنښیم!!

آيا دغه آيتونه كفايت نه كوي چي ووايو: غير ملزمه شوري د
غير اسلامي نظامونو ځانگړتيا ده، فرعونان داسي شوراگانې خوښوي؟!

قرآن د فرعون او د سبا د ملکې دا قصې د دې لپاره رااخیستي چي موږ ته ووايي: په غیراسلامي نظامونو کي واکمن ټولواک وي، وروستی پرېکړه د ده له لوري کېږي، هغه ځان عقل کل گڼي، خپله رایه تر ټولو غوره او لوړه گڼي، شوری ئې ملزمه نه وي، ټولواک د شوری پرېکړو ته په التزام مکلف نه وي. او د دې لپاره چي موږ ته ووايي: په کوم نظام کي چي دا خصوصیات وي، هغه اسلامي نظام نه بلکې فرعوني نظام وي، خلافت نه

آیا قرآن کافی او بشپړ نه دی؟

د ليکوال د دې خبري په ځواب کي چي وايي: د قرآن الفاظ محدود دي او قضايا به حده ډېر، نو ځکه مجبورېږو چي د نويو نويو قضايوو په اړه نوې نوې پرېکړي وکړو!! خو وضاحتونه ضروري گڼو:

- موږ له هغو خلکو سره قطعاً موافق نه يو چي د داسي الفاظو په کارولو سره غواړي وښيي د قرآن لارښوونې د ژوند د ټولو قضایاوو په اړه کافي او بشپړې نه دي، یوازې مبادي او کلیات ئې ذکر کړي، تفصیلات او جزئیات ئې خلکو ته پرېښي!! په داسي حال کي چي الله تعالی قرآن داسي معرفي کوي چی د هر څه لپاره تفصیل دی:

\$Z\%n b%. \$B É »60\$ 'íř 000 01Á Á % 'î šc %. 6)9

80 « Èà2 Ü<Äp? î%ûH “ÿS, fÿá? `Å »9r 2” žlye

ÇÈ bqäBšăſö)ï þē‘r “%ðr

یقیناً چی د دوی په قصو کی د عقل خاوندانو ته ځانگړی پند او عبرت

(پروت)دئ، دا هسي له ځانه جوړه شوې وينا نه ده، بلکي تر ځان د مخکنيو تصديق او تاييد دئ او د هر څه تفصيل او د ايمان راوړونکو لپاره لارښود او رحمت.

او قرآن د تورات په اړه فرمايي:

«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»

«دې لپاره چې له خپل رب سره په مخامخېدو ايمان راوړي.»

بيا مو موسى ته هغه كتاب ورکړ چې د غوره (ويناوو او احکامو) له پلوه بشپړ او د هر څه لپاره تفصيل وو، (د خلکو) لارښود او (د دوی لپاره د) رحمت (وسيله)، د دې لپاره چې له خپل رب سره په مخامخېدو ايمان راوړي.

او تاسو پوهېږئ چې قرآن پر تورات او انجيل او ټولو مخکنيو الهي کتابونه مهيمن دئ او د هغوی پر محتوياتو ئې احتواء کړې. همداراز فرمايي:

«وَمَا يَنصُرُكُم بِإِسْمِ اللَّهِ الْكَاذِبُ»

«الانعام: ۳۸»

او نه په زمکي کي داسي هيڅ خوځېدونکی شته او نه (په هوا کي) په دواړو وزرونو الوتونکی مرغه، چې ستاسو په څېر دي ټولی ټولی نه وي، په دې کتاب کي مو هيڅ څه نه دي پرېښي، بيا به د خپل رب لوري ته ورټول کړی شي.

دا د هغو خلکو په ځواب کې ويل شوي چې داسې معجزه غواړي چې انکار تري ممکن نه وي او هر ليدونکی ايمان راوړو ته اړ کېږي، په ځواب کې ورته ويل شوي:

• الله تعالى داسې معجزې په ښودلو هم قادر دی ، خو دا کار د ده د سنت مطابق نه دی.

• الله تعالى هر مخلوق له ځانگړو خصوصياتو سره پيدا کړی، ژوي ئې د بېلو بېلو ځانگړتياوو سره ټولی ټولی پيدا کړي، لکه دا چې ځينې حيوانات پر زمکه خو ځېږي او لکه مرغان چې پر خپلو وزرونو الو ځي، انسان ئې هم له خاصو ځانگړتياوو سره پيدا کړی، د ده ستره ځانگړتيا دا ده چې انتخاب کولی شي ، که دا د انتخاب ځانگړتيا ترې واخيستل شي او د کومي خبرې په منلو مجبور کړی شي، بيا خو د ده امتياز له منځه ځي او د نورو مجبور او بې اختيارو حيواناتو په څېر گرځي، الله تعالى نه غواړي له انسان سره داسې معامله وکړي.

• په قرآن کې ټول هغه دلايل ويل شوي چې عقلمن او د هدايت په لټه کې انسان ته کفايت کوي.

د دغو دوستانو ادعاء د قرآن له دې صريح وينا سره ټکر کوي چې وايي: هر څه ئې په تفصيل سره بيان کړي، هيڅ څه ئې نه دي پرېښي.

دا صحيح ده چې د قرآن الفاظ محدود دي، خو دا د قرآن اعجاز دی چې په محدودو الفاظو سره ئې هومره حقايق بيان کړي چې د انسان هرې پوښتنې ته ځواب وايي، د شرحي لپاره ئې ستر ستر کتابونه هم کفايت نه کوي، تر ننه په تېرو څوارلسو پېړيو کې په زرگونو تفسيرونه وليکل

شول، هیڅ مفسر ونه ویل چي ما د قرآن ټول اسرار بیان کړی شول، دا دئ گورئ چي د تفسیرونو لړۍ لاروانه ده، معلومه نه ده څومره نور تفسیرونه به ولیکل شي او د قرآن څومره نور اسرار به څرگند شي، ښايي بې مناسبتنه به نه وي چي ووايو: په ټول قرآن کي د اودس په هکله یوازي یو آیت نازل شوی، خو که تاسو د فقه کتابونو ته رجوع وکړئ وبه گورئ چي په دې موضوع هومره مشرح او مفصل بحث شوی چي د هر فقهي کتاب یوه لویه برخه جوړوي، دا به هم بې مناسبتنه نه وي که ووايو: که تاسو دا مفصل او مشرح فقهي بحث، د شوری، امارت، جهاد او هجرت په څیر له بحثونو سره مقایسه کړئ نو وبه گورئ چي مقایسه ئې نشي کېدی، دا پداسي حال کي چي د دغو قضایاوو په هکله د قرآن آیتونه ډېر زیات او د اودس په پرتله څو برابره دي، زموږ درنو فقهاوو ولي دا کار کړی، د دوی د وخت شرائط همداسي وو او د دې تقاضا ئې کوله او که کوم بل مصلحت ئې په پام کي نیولی؟ په دې هکله څه ویل نه مفید دي او نه ضروري، مهمه خبره دا ده چي اوس باید دا تشه ډکه شي، د قضایاوو په هکله زموږ اهتمام او شرح او توضیح ئې باید په همغه تناسب وي چي د الله په کتاب کي ورته اهتمام شوی، د شوری په هکله بحث باید د اودس په نسبت لږ تر لږه درې برابره وي، دا حکه چي د اودس په هکله یو آیت راغلی او د شوری په هکله درې آیتونه.

- لیکوال د خپلي خبري د تأیید لپاره یو ځل بیا د قرآن او حدیث په ځای د یوه لیکوال په رأيي استناد کوي او لیکي: وتلی محقق عالم او لیکوال علامه مناظر احسن گیلاني رحمه الله لیکي: د الهي وحي او د نبوت

په مبارکه ژبه تر امت رسېدلي معلومات په محدودو الفاظو او کلماتو کې
 ځای کړل شوي او بل لور ته د بشري ژوندون حال دا دی چې د هري
 ورځې لمر له راختو سره سم د ځينو داسې نويو او پېچلو حالاتو سره
 يوځای څرک وهي چې د هغو بېلگې وړاندې نه وې لیدل شوې همدغو
 راتلونکو نويو پېښو او حالاتو ته د فقهاوو په اصطلاح کې (الحوادث و
 النوازل) ویل کېږي، څرگنده ده چې یو لور ته د الهي وحي الفاظ
 محدودیت لري او بل لور ته حوادث او نوازل لامحدود یا پر بل سپیناوي
 لامتناهي دي!! د دې دواړو حالتونو تشه د اجتهاد او عقلي لاس وهنې پرته
 ډکول ناشوني دي...!! او په پای کې لیکي: دا هغه اړتیا ده چې د پوره کولو
 لپاره ئې موږ د دنیا په چارو کې نه یوازې په دیني معاملاتو کې هم اجتهاد،
 عقل او فقهې ته اړ یو. "د دوی د دې وینا او استدلال په اړه څو عرایض لرو:
 ۱. دا استدلال ډېر کمزوری او ناوارد دی. نه پوهېږو چې په دې استدلال
 سره دوی څنگه دا ثابتوي چې د امیر انتخاب د اهل حل و عقد دنده ده؟!
 ۲. که د بحث موضوع هغه حوادث او نوازل وي چې د امت په تېر تاریخ
 کې ئې بېلگه نه موندل کېږي؛ نو بیا خو دې استدلال څه ناڅه وزن درلود،
 نه پوهېږو چې دوی څنگه د امیر د انتخاب په څېر ستره موضوع په نوازلو
 کې شمېري؟!
 ۳. دا وینا په ناسمه توګه کارول شوې چې "د الهي وحي او د نبوت په
 مبارکه ژبه تر امت رسېدلي معلومات په محدودو الفاظو او کلماتو کې ځای
 کړل شوي"، له دې وینا دا رايستل چې د نويو پېښو او قضایاوو لپاره نوي
 احکام رايستل جائز دي بې ځایه او ناسم استدلال دی، موږ په دې عقیده

يو چي قرآن کامل دئ، بشپړ دئ، کافي دئ، هيڅ څه ئې نه دي پرېښي، په قرآن کي هره هغه لارښوونه راغلې چي د قيامت ترورځي انسانان ورته ضرورت لري، يا په مفصله توگه او يا په مجمله توگه، دا د قرآن اعجاز دئ چي په محدودو الفاظو کي ئې هومره لارښووني راغلې چي د انسان د ټول ژوند لپاره؛ له ټولو پېچلو او پراخو ابعادو سره ئې، د قيامت تر ورځي کفايت کوي، د پيغمبر عليه السلام په زرگونو احاديث د همدې محدود قرآن شرحه ده، د فقهي ضخيم ضخيم کتابونه له همدغو منابعو سرچينه اخلي، هغه رايه د منلو وړ ده چي له قرآن او حديث سره سمون خوري، له دې نه آخوا چي څوک کومه رايه ورکوي د هغه شخصي رايه ده، هيڅوک ئې پر منلو او پلي کولو مکلف نه دي. يوازي د دليل له مخي به ئې مني، دا کافي نه ده چي څوک ووايي: فلان علامه دا خبره کړې، فلان عباسي امير دا کار کړی... نو ځکه دا د شريعت جزء ده او موږ ئې پر منلو او کولو مکلف يو!!

۴. يو مهال موږ د کمونيستانو له دې پوښتني سره مخامخ وو چي ويل به ئې: مسلمانان ادعاء کوي چي په قرآن کي هر څه بيان شوي که داسي وي نو موږ ته په قرآن کي ترافيکي قوانين راوښيئ! اوس له علامه وو او د دوی له پلويانو دې ته ورته خبري اورو چي د قرآن الفاظ محدود دي او د ژوند د لامحدودو پېښو او قضايوو په اړه لارښووني په کي نه دي بيان شوې، د دغو پېښو په اړه اجتهاد ته اړ يو!! د دواړو د دې ورته وينا په اړه څو عرايض لرو:

• ترافيکي قوانين؛ قوانين نه بلکي اجتماعي مقررات او قراردادونه

دي، په داسي مواردو کي اسلام موږ ته هغه بنسټيزي لارښوني کړې دي چي داسي مقررات او قراردادونه ورته ضرورت لري، لکه دا چي: په ښي لاس درومه، د ژمنو مراعات کوه، بل ته ضرر او اذيت مه رسوه، په خپل حق او وار قناعت کوه، د عمد او خطاء قتل او جرح سزا به څه وي...

• يو وخت مي د يوه داسي خطيب وينا د تلويزيون له لاري اورېده چي هره خبره ئې په ډېر زور سره کوله، هغه هم په وړو وړو خبرو د ترکيز پر مهال، په دې ئې ټينگار کولو چي په قرآن کي ټول احکام نه دي راغلي، خو مقصد ئې دا وو چي ځيني احکام داسي دي چي يوازي ئې په احاديثو کي موندلی شو، د دې ادعاء د اثبات لپاره ئې وويل: په قرآن کي يوازي هغه غوښه حلاله گڼل شوې چي د ذبحي پر مهال ئې د الله تعالی نوم ياد شي، خو کب (ماهي) بې له ذبحي حلال دی، د دې استثناء بنسټ د قرآن کوم آيت نه بلکي د پيغمبر عليه السلام حديث دی، څو ځلي ئې دا خبره تکرار کړه چي راوښيئ د قرآن کوم آيت دا استثناء جائز گڼي؟! ما ويل په قرآن کي دا استثناء شته خو څه وکړو چي ته نه ئې ورته متوجه شوی! قرآن ماهي د لحماً طریاً يعني تازه غوښي په نامه ياد کړی او دا ښيي چي ماهي د تازه او پاكي غوښي حکم لري، پيغمبر عليه السلام ځکه ويلي چي ماهي له ذبحي پرته حلال دی. همداراز دې خطيب ويل چي د لمانځه ترتيب، اوقات او د رکعتونو شمېر په قرآن کي نه مومو... ما ويل: پيغمبر عليه السلام د لمانځه هر څه له قرآنه اخيستي، د الله په نامه د لمانځه پيل، قيام، تلاوت، رکوع، سجده، په رکوع او سجده کي تسبيحات، د لمانځه پڼځه وختونه او د رکعتونو شمېر؛ دا ټول هغه څه دي چي په قرآن کي ورته يا

په ډېر وضاحت سره يا تلويحاً اشاره شوې، خو زه او ته د ځينو منشأ درک کولی شو او د ځينو نه،

د لمانځه د ځينو برخو منشأ په قرآن کي دا آيتونه دي:
(و ذکر اسم ربه فصلی) د تکبير تحریمه لپاره

په قرآن کي د سجدې امر اولس ځلي راغلی، د هري ورځي د فرض رکعتونو شمېر هم اولس ټاکل شوی.

تل تر سجدې مخکي د رکوع ذکر راغلی د همدې لپاره په لمانځه کي رکوع تر سجدې مخکي ده.

د الزمر د سورې په دغو دوو آيتونو کي د تسبیح لپاره څلور وخته سحر، ماښام، ماخستن او ماپشین ذکر شوي:

سحر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حُرُوقًا أَهْلَ عِيَالِكُمْ أُصَافِيَةً﴾
ماښام: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حُرُوقًا أَهْلَ عِيَالِكُمْ أُصَافِيَةً﴾
ماخستن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حُرُوقًا أَهْلَ عِيَالِكُمْ أُصَافِيَةً﴾
ماپشین: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حُرُوقًا أَهْلَ عِيَالِكُمْ أُصَافِيَةً﴾

نو د الله تسبیح وینه ده کله چي (ماښام) او (گهيځ) ته ننوځئ او ده ته په آسمانونو او زمکي کي ستاينه ده او (ماخستن) او هغه مهال چي(ماپشین) ته ننوځئ.

او د طه د سورې په ۱۳۰ آيت کي د مازديگر د وخت يادونه هم شوې:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حُرُوقًا أَهْلَ عِيَالِكُمْ أُصَافِيَةً﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حُرُوقًا أَهْلَ عِيَالِكُمْ أُصَافِيَةً﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حُرُوقًا أَهْلَ عِيَالِكُمْ أُصَافِيَةً﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حُرُوقًا أَهْلَ عِيَالِكُمْ أُصَافِيَةً﴾

نو په هغه څه چي دوی ئې وايي صبر وکړه او له ستايني سره د خپل رب تسبیح وایه (تر لمر راخټو مخکي) او (تر لوېدو ئې مخکي) او (د شپې په یوې برخي کي) تسبیح وایه او د (ورځي په اطراف) کي؛ چي راضي شې. دلته د سحر، مازدیګر او ماخستن یادونه په صراحت سره شوې او دوو نورو وختونو ته د اطراف النهار په لفظ اشاره شوې.

د همدې لپاره د لمانځه پنځه وخته ټاکل شوي.
کله چي د الواقعة د سورې په ۷۴ آیت کي دا امر وشو:

۷۴: الواقعة ÇİİÈ ÈŠàè\$7 ħ ÈÜ\$î â ĩ ù

نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل: دا تسبیح په رکوع کي شامله کړئ.
او کله چي د الاعلی د سورې په لومړي آیت کي دا امر وشو:

الاعلی ÇİÈ 'âĤ \$7 ħ OÜ\$È ĩ

نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چي دا تسبیح په خپلو سجدو کي شامله کړئ.

که په قرآن کي غور وکړئ وبه گورئ چي د رکوع امر د سجدې په پرته لږ دی، د همدې لپاره په لمانځه کي د رکوع شمېر تر سجدې لږ دی.
د الاسراء سورې په ۷۸ آیت کي د سحر لمونځ د قرآن الفجر په نامه یاد شوی او دا نبیي چي قرائت د لمانځه اساسي برخه ده.

bĴ ĩô ŷñ\$ b#âç ÈÜ\$ È; î 4Ĵ Ä òæ\$ Bqñî ò4â\$ Èĭ&

ÇDNĖ #Šqāŋ B šc %. İđ yŋsb#āē

په دې آيت كي له يوې خوا د گهيځ لمانځه ته قرآن الفجر ويل شوي له
بلي خوا پنځو لمونځونو ته اشاره كوي: د لمر له زواله تر ماخستن پوري
څلور لمونځونه او د سحر لمونځ ئې پنځم.
له دغو آيتونو نه په صراحت سره معلومېږي چي پيغمبر عليه
السلام د لمانځه هر څه له قرآنه اخيستي.

همداراز په قرآن كي د اسلامي نظام ټول مهم ابعاد ښودل شوي، د
امير د انتخاب څرنگوالی، د شوری څرنگوالی، د قیادت مواصفات، د هغه
مسئولیتونه، د هغه د انتخاب څرنگوالی، د هغه په وړاندي د خلکو وجایب
او په سیاسي نظام پوري اړوند مسایل په ډېر وضاحت او په پوره تفصیل
سره راغلي، مشکل په ما او تا كي دئ چي په دغو آیتونو كي مو غور نه دئ
کړی، د اودس او تیمم پر یوه او دوه آیتونو مو لوی لوی کتابونه لیکلي خو
د حکومت په اړه راغلي گڼ شمېر آیتونو ته مو لازمه توجه نه ده کړې،
سطحي ترې تېر شوي یو او لږ څه مو پرې لیکلي، دا زما او ستا نقص دئ نه
د قرآن، ولي خپل عیب قرآن ته منسوبوې او بې حایه نامناسبه ادعاء کوې
چي په قرآن كي هر څه نه دي راغلي؟! د مثال په توگه لاندي دوه آیتونه
ستاسو مخي ته ږدم:

Ä \$Z9\$û# Oñ3m #Cŕ \$gîd #Ŷ M»Z»Bŕ \$rřseb & Nāñŭ ©\$bŶ
\$ēŭŭe b%. ©\$bŶ yñŭ /aāēf \$Kēŭ ©\$bŶ Éñēñŭ {qŭatb b&

'ÍrÉ AqB\$\$(qāŪr ©\$(qāŪ & (pB#ä ûîv%\$K\$7 ÇÎÈ #ZĀ/
 Ĥ/ā bĴ ÉqB\$\$(& \$'Ĵ qřā ōó « 'Ī Ĥā "Z? bĴ ōāZĒ Īŋ\$
 ÇÎÈ x/řŪ B ; ōŋr ūōz 7 ĴE ĪĀF\$Ūŋŋ & \$ bqZĒŋ

النساء: ۵۸-۵۹

یقیناً چې الله تاسو ته د دې امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپارئ او کله چې د خلکو ترمنځ پرېکړه کوي نو په عدل سره پرېکړه وکړئ، بې شکه چې الله په ډېر غوره څه تاسو ته نصیحت کوي، یقیناً چې الله بصیر اورېدونکی دی.

اې مؤمنانو! د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر او د خپلو چارواکو اطاعت وکړئ، نو که په کوم څه کې مو په خپلو کې شخړه وکړه، نو الله او پیغمبر ته ئې راجع کړئ، که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ، دا ډېر غوره دی او د پایلې له لحاظه ډېر ښایسته.

په دغو دوو آیتونو کې د اسلامي نظام په هکله څو داسې اساسي لارښوونې شوې چې که په ټول قرآن کې یوازې همدا آیتونه راغلي وی نو د دې نظام د معرفي لپاره کافي وو. باور وکړئ چې که څوک د دې دوو آیتونو الفاظو ته په دقیقه توګه ځیر شي او داسې ئې وڅېړي لکه ځینو فقهانو چې د غسل او تیمم آیتونه په تفصیل سره څېړلي نو له شرحي او تفصیل نه به ئې یو ضخیم کتاب جوړ شي، زه په ایجاز او اختصار سره په دې آیتونو کې راغلي مطالبو ته ستاسو توجه رااړوم:

- الله تعالى (ټول اسلامي امت) ته (امر) کوي چي (امانتونه) خپل (اهل) ته وسپاري. د امانت معنی عامه هم کېدی شي او په هر مادي او معنوي امانت ئې هم اطلاق کېدی شي، خو دلته له امانت نه مراد د واکمنۍ او اقتدار امانت دی.
- د اسلام له نظره اقتدار يو (امانت) دی او د اقتدار خاوند د خلکو د امانتونو يو (امين).
- دا (امانت) به د مسلمانانو لخوا هغه چا ته سپارل کېږي چي (اهليت) ئې ولري. او دا د ټول اسلامي امت مأموريت او الهي فريضه ده چي د اقتدار امانت او په هغه پورې مربوط ټول امانتونه به داسي چا ته سپاري چي د دې وړتيا او اهليت په کي وي.
- لکه څنگه چي د هر امانت اصلي خاوند دا حق لري چي خپل امانت په کومو شرايطو او د څمره مودې لپاره (امين) ته وسپاري او کله ئې بېرته ترې واخلي، همداراز دا د خلکو حق دی چي د امارت امانت چا ته، تر کله سپاري او کله ئې بېرته ترې واخلي.
- چا ته چي د امارت او واکمنۍ امانت وسپارل شي؛ هغه به په دې امانت کي د يوه امين په څېر تصرف کوي، نه د يوه مطلق العنان حاکم په څېر.
- دا د امانتونو امين په دې مکلف دی چي د خلکو ترمنځ به ئې هر قضاوت پر عدالت ولاړ وي.
- که د دې امين (امير) او د امانت د اصلي خاوندانو (خلکو) ترمنځ په کوم څه کي اختلاف راولاړ شي، نو منازعه به د الله کتاب او د رسول سنت ته راجع کېږي، وروستۍ پرېکړه به د قرآن او سنت له مخي کېږي.

• د قانون په وړاندي ټول برابر دي، هيڅوک دا حق نلري چې ځان له قانون نه اوچت وگڼي، قانون ځان ته تابع او ځان د وروستۍ پرېکړې وروستۍ مرجع وگرځوي.

له دغو مبارکو آيتونو نه لاندې خبرې معلومېږي:

• اسلام د امير انتخاب هم د مسلمانانو وجيبه گڼي او هم ئې حق. د خلکو لخوا (څرگند) او (پخپله خوښه) بيعت ئې د امارت لپاره شرط گرځولی.

• له امير سره د خلکو بيعت داسې نه دی چې لومړی به هغه له کومې بلې لارې امير کېږي او بيا به خلک د بيعت شکلي مراسم د دې لپاره ترسره کوي چې د ده په وړاندي د خپل اطاعت څرگندونه وکړي، خبره داسې نه بلکې برعکس ده، دا بيعت دئ چې په هغه سره څوک امير کېدی شي، تر څو چې خلک له چا سره بيعت ونه کړي امارت ئې نه شي مسلم کېدی، امير هغه دئ چې خلک ورسره بيعت وکړي، له بيعت نه پرته مسلط شوی واکمن يو جابر او غاصب حاکم دئ.

د قرآن آيتونو، د پيغمبر عليه السلام سنت او د اصحابو رضي الله عنهم منهج ته په پام سره ويلی شو چې:

• د يوې غيراسلامي ټولنې په سياسي حاکم نظام کې به له برخې اخيستو ډډه کوو، حتی که د دې نظام رياست هم مونږ ته ومنلی شي.

• پدې نامسلماني ټولني کې به د انتخاباتو له لارې د تبديلي راوستو او قدرت ته د رسېدو هڅه نه کوو، دا ځکه چې پيغمبر عليه السلام داسې نه دي کړي.

- د اسلام غوښتنه دا ده چې لومړی به انقلاب راولو، غیراسلامي ټولنه به د جهاد له لاري په اسلامي ټولني بدلوو او اقتدار به له ظالمانو نه صالح کسانو ته انتقالوو، خو د انقلاب له راتلو او د اسلامي ټولني له جوړېدو وروسته به قدرت ته د رسېدو هره هڅه حرامه گڼو، هلته به وسلې ته لاس کول او يا د زور او سازشونو له لاري قدرت ته د رسېدو هڅه نه کوو، اقتدار به د مسلمانانو امانت او دا به د خلکو حق گڼو چې قدرت د خپلي خوښي صالح او اهل کس ته وسپاري، دلته به امير د مسلمانانو په خوښه او د دوی د بيعت له لاري ټاکل کېږي.
- د امير انتخاب د ټولني د ټولو مسلمانانو کار دی نه د څو محدودو کسانو کار، دا ځکه چې خلفای راشدين په جومات کي غوره شوي، نه د تړلو دروازو تر شا او د څو کسانو په خوښه.
- د امارت لپاره له يوه نه زيات کسان هم نومول کېدی شي، داسي لکه چې عمر رضي الله عنه ونومول.
- که له يوه نه زيات کسان د امارت لپاره راوړاندي کړی شول، د استفتاء او د خلکو رأيي ته د مراجعي له لاري کولی شو د دوی له منځ نه هغه څوک غوره کړو چې د مسلمانانو اکثریت ئې د امارت لپاره اهل گڼي.
- د امارت لپاره خاص مواصفات ټاکل شوي، د دغو مواصفاتو له مخي به اهل کسان نومول کېږي، خو د اهل کسانو له منځ نه د يوه انتخاب به د مسلمانانو د اکثریت په رایه ترسره کېږي.
- دا ډېره عجيبه ده چې د دغو څرگندو نصوصو په موجوديت کي او په داسي حال کي چې د راشدينو خلفاوو د انتخاب څرنگوالی ئې په مخکي

پروت دئ، ځيني د امير انتخاب د خواصو حق گڼي، ځيني په موروثي امارت باور لري، ځيني ئې د قریشو حق بولي او ځيني تر دوی مخکې درومي او يوازي د علي او د ده د اولاد رضي الله عنهم مسلم او منصوبي حق ئې گڼي او وايي چي دوی د الله له لوري غوره شوي!! دغي وروستی ډلي ته بايد ووايو: که دا خبره سمه وي نو لومړی خو به په قرآن کي حتماً په دې هکله صريح آيت راغلی وو، پيغمبر عليه السلام به خلکو ته په واضح الفاظو ويلي وو، صحابه وو به هغه د لومړي خليفه په حيث او د ده اولاد له ده نه وروسته د امر او په حيث غوره کړي وو، علي رضي الله عنه به له مخکنيو خلفاوو سره بيعت نه کاوو او تر ټولو مهمه خبره دا چي په قرآن کي به دا آيت نه راتلو چي اې مسلمانانو! الله تاسو ته امر کوي چي د امارت امانت اهل ته وسپارئ، که امارت موروثي وي او امير د الله او پيغمبر له لوري غوره کېدی نو مسلمانانو ته به ولي دا خبره کېده؟! او که موروثي وي نو ميراث خو ورته وو ته پرته له دې سپارل کېږي چي وگوري هغه ماشوم دئ که ستر، هغه روغ دئ که ناروغ، عقل لري که بې عقله دئ، په ميراث کي خو د اهليت شرط نه شي وضع کېدی. آيا تاسو نه گورئ چي د نړۍ په ظالمانه موروثي نظامونو کي دې خبري ته څوک نه گوري چي د واکمن وارث د دې منصب اهل دئ که نه، زوی، لور او ښځي ته ئې په ميراث پاته کېږي. د قرآن په لسگونو آيتونه د اهل کتابو د دغي غلطي انگېرني د ترديد لپاره راغلي چي دوی په موروثي نظام او له پلار نه اولاد ته د مذهبي مقام او منزلت په انتقال باور درلود.

دا هم ډېره عجيبه ده چي ځينې وايي: د يو چا د امارت لپاره د پنځو

کسانو بیعت هم کافي دئ، که له ټول امت نه یوازې پنځه کسان او حتی یو کس له چا سره بیعت وکړي هغه مسلم امیر دئ او په ټولو ئې اطاعت واجب!! دا هسي بې بنسټه او خوشې خبرې دي هم د څرگندو نصوصو خلاف او هم د صحابه وو د منهج خلاف. دا خبرې یا هغه څوک کولی شي چې دا ټول حقایق له پامه وغورځوي او یا هغه چې د کوم دربار مفتي وي.

په پورتنیو آیتونو کې امارت د امانت په نامه یادول، دا حقیقت په گوته کوي چې امیر به په ټولو هغو امانتونو کې د مسلمانانو په مشوره تصرف کوي چې د خلکو له لوري ده ته ورسپارل شوي، هېڅوک د چا په امانت کې د امانت ورکوونکي له موافقې پرته د تصرف حق نلري او اسلام داسې تصرف په امانت کې خیانت ګڼي.

له دې حکم څخه چې د امیر او خلکو ترمنځ اختلافي قضایا به قرآن او سنت ته راجع کېږي، دا حقیقت په ډاګه معلومېږي چې امیر په مشوره مکلف دئ، د اختلاف په صورت کې ده ته د وروستۍ پرېکړې حق نه دئ ورکړی شوی، وروستۍ فیصله به د قرآن او سنت له مخې کېږي. او همدا پر الله او د آخرت پر ورځ د ایمان تقاضا ګڼل شوې.

خو دلته له اولوالامر منکم نه مراد د مسلمانانو کوم چارواکي دي؟ هر آمر که یوازې خلیفه او امیر المؤمنین؟ که څه هم د اولي الامر منکم اطلاق په هر آمر کېدی شي، خو په دوه دلیل په اطمینان سره ویلی شو چې له دې نه مراد د مسلمانانو عمومي امیر دی:

- له الله او پیغمبر نه وروسته ئې ذکر شوی.
- له نورو امر او چارواکو نه اطاعت په اصل کې له عمومي امیر نه

اطاعت دی.

او دا چي شيعه ادعاء کوي چي پيغمبر عليه السلام په غدير خم کي د الله تعالى په امر د علي رضي الله عنه د امارت په اړه وصيت وکړ او وايي چي لاندنۍ آيت په همدې ارتباط نازل شوی، د دوی په ځواب کي وايو:

د آيت الفاظ دا دي:

Mo7 \$Jù Qèp? 00bJr 7Îc `B š• 0J AîrE8B 0K Aq139\$S\$7f
P0)1\$ “Y00 W ©\$bJ Ä \$Z9\$ `B š• BÄe! 1\$ ¼qG9\$™f

المائدة: ٦٧

اې پيغمبره! هغه څه ورسوه چي د خپل رب له لوري درته نازل شوي او که دې ونکړ نو د ده پيغام دي نه دی رسولی او الله دي له خلکو ساتي، يقيناً چي الله دا کافر قوم نه هدايت کوي.

دا مطلب په دې سورې کي د پيغمبر عليه السلام په اړه درې ځلي، ٦٧، ٩٢ او ٩٩ آيتونو کي او د مؤمنانو په اړه يو ځل په ١٠٥ آيت کي راغلی، په دې آيت سره پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چي خپل رسالت له خوف، وېري، تردد او تزلزل نه پرته په بشپړه توگه پای ته ورسوه، د هغه څه په تبليغ او ولس ته په رسولو کي هيڅ کمی او قصور مه کوه چي د خپل رب له لوري درکړی شوي، که داسي ونه کړې نو تا به خپل الهي رسالت نه وي ترسره کړی، د دښمنانو د مخالفتونو هيڅ پروا مه کوه، الله تعالى ستا ساتونکی دی، که خلک ستا دعوت ته مثبت ځواب ونه وايي؛ په

دې مه مایوسه کېږه او په خپل دعوت کي کمی مه راوړه، داسي نه چي د خپل دعوت له نتایجو مایوس شې او په نیمايي کي ئې پرېږدې، د خلکو د هدایت پرېکړه الله تعالی کوي، د دوی د عدم ایمان وجه دا ده چي الله تعالی دا کافر قوم د هدایت وړ نه گڼي.

که څه هم په دې مبارک آیت کي خطاب پیغمبر علیه السلام ته متوجه دئ، خو هر مسلمان او مخصوصاً علماء چي د پیغمبر علیه السلام ورته گڼل کېږي، دا خطاب ورته متوجه دئ، باید د دې رسالت وارثان دا الهي پیغام په بشپړه توگه او له خلکو نه له وېرې او خوف پرته ورسوي، باید مطمئن وي چي الله تعالی به ئې ساتنه کوي. په داسي حال کي چي د دې او دې ته د ورته آیتونو مفهوم ډېر واضح دئ، د صفا او روغ ذهن خاوندان په آسانی سره واضح مطلب ترې اخلي، خو متأسفانه د کږو او بیمارو ذهنونو خاوندان او هغه چي د قرآن په تحریف کي مهارت او جسارت لري، د دې آیت معنی د خپل کور ذهن مطابق تحریفوي او وایي: دلته پیغمبر علیه السلام ته ویل شوي چي ته ولي د علي رضي الله عنه امارت نه اعلانوي، که دا کار ونه کړې نو تا خپل رسالت پای ته نه دئ رسولی، ولي له خلکو وېرېږې، ما خو تا ته ډاډ درکړی چي له خلکو دي زه ساتم، پیغمبر علیه السلام د دغه تهدید له اورېدو وروسته خلک په غدیر خم کي راغونډ کړل او وئې ویل: د چا چي زه مولا یم علي به ئې مولا وي، علي له حق سره دئ او حق له علي سره، د علي دوست د خدای دوست دئ او دښمن ئې د خدای دښمن!! او همدا د پیغمبر علیه السلام د حای ناستي په توگه د علي رضي الله عنه ټاکل وو!! دا په داسي حال کي چي:

مولا په هيڅ قاموس كې د ولي الامر، امير او خای ناستي په معنى نه دئ راغلى، هيڅ خليفه او امير ته دا لقب نه دئ كارول شوى، صحابه وو به خپل آزاد كړي غلامان په دې نامه يادول او دا د دې لپاره چې د هغوى درناوى ئې كړى وي او د مريي په خاى ئې سالار او سردار نومولى وي.

له دې الفاظو څخه نه علي رضي الله عنه دا غلطه معنى اخيستي ده او نه صحابه وو.

پيغمبر عليه السلام ته له حجة الوداع نه د راگرځېدو په مهال دا اطلاع ورسېده چې د علي رضي الله عنه ځيني هغه ملگري چې له ده سره د زكات د راغونډولو لپاره يمن ته تللي وو، دى د يمن د غنايمو په اړه په لاسوهنو او ناروا تصرف متهموي، رسول الله صلى الله عليه وسلم ته له پوښتنو او گروېړنو وروسته معلومه شوه چې دا كسان له علي رضي الله عنه نه په دې خفه شوي وو چې د دوى غوښتنو ته ئې مثبت ځواب نه وو ويلي او هغه څه ئې نه وو وركړي چې ترې غوښتل ئې، نو ځكه پيغمبر عليه السلام خلك راغونډ كړل او د علي رضي الله عنه په اړه ئې دې ته ورته څو تاييدي خبري وكړې.

دغو جنابانو ته وايو: دا هم د قرآن په نسبت يو كركجن تور دئ او هم د پيغمبر عليه السلام په اړه، نه قرآن دومره مبهم، غامض او پېچلى دئ چې هيڅوك ئې له آيتونو مخامخ مفهوم نشي اخيستی او يوازي د رواياتو په مرسته كولى شي د هغه په مراد او مقصد پوه شي، او نه پيغمبر عليه السلام د خپل رسالت په ابلاغ كې دومره غفلت كولو چې په درويشتو كلونو كې ئې د الله تعالى حكم پټ ساتلى وو، هغه هم د خلكو له

وېري او اوس د ژوند په پای کې، له حجة الوداع نه د راگرځېدو په مهال، د لاري په نيمايي کې، د الله تعالى د وروستي تهديد په سبب خپل د سفر ياران راغونډوي او په داسې مبهمو الفاظو دا خبره ورته اعلانوي چې له شيعه وو پرته هيڅوک نه دي پرې پوه شوي!! آيا په قرآن او پيغمبر باندې ايمان لرونکی انسان به د داسې کرکجنې خبرې جسارت وکړي؟!؟

دوی ته وايو: د حای ناستي نه ټاکل د اسلام او د پيغمبر عليه السلام د عظمت نښه ده، اسلام په موروثي قيادت باور نه لري، دا د جاهليت د دور پاتې شوني ئې گڼي، په اسلام کې امارت او قيادت اهل ته سپارل کېږي، نه له پلاره زوی ته په ميراث پاته کېږي او نه د تره زوی ته، د تره زوی خو د تره په شته والي کې په ورته وو کې هم نه راځي، د پيغمبر عليه السلام د تره عباس رضي الله عنه په شته والي کې به د تره زوی څنگه وارث گڼل کېږي؟

که قيادت موروثي وي نو له ابوبکر، عمر او عثمان رضي الله عنهم نه به د دوی هغو زامنو ته پاته شوی وو چې ټول مسلمانان ئې په اهليت، تقوی او علم باور لري، د ابوبکر رضي الله عنه زوی محمد بن ابوبکر خو په علي رضي الله عنه تر خپلو زامنو هم ډېر گران وو، هغه ئې د والي په توگه ټاکلی وو.

موږ نه پوهېږو د دې آيت له کوم لفظ نه دا معنی راباسي، آيا گمان کوئ چې قرآن دومره مبهم او غامض دی چې يوازي د رواياتو په مرسته ئې په حقيقي معنی پوهېدی شو؟ دلته خو نه تر دې آيت نه مخکې او نه وروسته د امارت موضوع خپرل شوې او نه د علي يادونه راغلې!! د تبليغ دا

الفاظ په دې سورې کي درې ځلي او هر ځل د ما أنزل الله د تبليغ او په بشپړه توگه د رسالت د رسولو په اړه راغلي، آیا له يوه متعصب او کور زري انسان نه پرته بل څوک له دې څرگند آيت نه داسي غلط مفهوم اخيستی شي؟

موږ په دې عقیده يو چي له عثمان رضي الله عنه نه وروسته د علي رضي الله عنه د انتخاب په اړه د صحابه وو پرېکړه تر ټولو مناسبه او عادلانه پرېکړه وه، تر بل هر چا زيات دی د دې مقام لپاره وړ وو، خو تر دې د مخه هغه په عمر خام وو، د مشرانو صحابه وو په شته والي کي ده ته په ځوانۍ کي دا منصب نشو سپارل کېدی.

خو متأسفانه شيعه گان وايي: امامت منصوبي دی او امام د الله له لوري نصب کېږي!! د دغي عقېدې له مخي دوی په غائب امام باور ته اړ شول او د حکومت جوړولو او د امام او امير د ټاکلو او غوره کولو له وجيبي نه ئې لاس واخيست، په دې حکم ئې عمل کول پرېښودو چي مسلمانان به حکومت جوړوي، د ظالمانو او مفسدينو واکمني به پای ته رسوي، اقتدار به صالح، عادل او متقي واکمنانو ته لېږدوي او د امارت او امامت منصب به داسي چا ته سپاري چي د دې مقام اهليت ولري، د دوی دا عقیده د هغه دښمن په گټه وه چي غواړي دين له سياست نه گوښه شي، مسلمانان حکومت ونلري او په يوه امير او امام راغونډ نشي، په داسي حال کي چي د قرآن له بشپړېدو وروسته د وحی لړۍ بنده شوه، په قرآن کي د پيغمبر د ځای ناستي يادونه نه ده شوې، له دې وروسته نه پيغمبر راځي او نه وحی، که خلک هم د امام د غوره کولو حق ونلري، نو دا امام به څنگه غوره

کېږي؟ مگر د دې عقیدې طبيعي او محتومه نتیجه دا نه ده چې خلک به انتظار کوي؟ غائب امام ته او مجهول راتلونکې ته؟ او آیا دا هغه څه نه دي چې دښمن ئې غواړي؟! په ایران کې انقلاب راغی، چا راووست او څنگه راغی دا بېله خبره ده، په هر صورت قدرت د مذهبي مشرانو لاس ته ورغی، خو د دې عقیدې پلویان حیران وو چې اوس دا انقلاب د خپلي عقیدې له مخې څنگه توجیه کړي؟ دوی خو په دولسو امامانو باور لري، دیارلسم امام خو د دوی په مذهب کې هیڅ مجال او توجیه نه لري؟ دوی خو په دې باور وو چې دولس امامان د وحی له لارې ټاکل شوي، خو اوس د دې باور خلاف دوی په خپله امام او رهبر او جمهور رئیس انتخابوي، دا خو ټول د دوی د عقیدې او باور خلاف کار دی!! مجبور شول د ولایت فقیه په نامه داسې اصطلاح راوباسي چې نه ئې په خپلو مذهبي کتابونو کې نښه موندلی شوی او نه له دې مخکې د دوی هېچا دا خبره کړې وه!! نه پوهېږو ولي د یوې غلطې رأيي لپاره په قرآن داسې ملنډي وهي؟ کوم عقلمن انسان به داسې تعبیر او تفسیر ومني؟ ولي د واقعیت خلاف خبره کوي؟ ولي د داسې بې بنسټې خبرې لپاره په امت کې د اختلاف باعث کېږي؟ که اوس هم دوی دا خبره ومني چې د امام او امیر غوره کول د مسلمانانو وجیبه او حق دی نو په امت کې به د اختلاف یو مهم ټکی ختم شي او ټولي هغه اختلافي مسئلې به حل شي چې له دغې غلطې انگېرنې راوړلای شوې!!

آيا د امير تر څنگ د صدراعظم ټاکل صحيح دي؟

د ليکوال د دې ادعاء په اړه چي د امير تر څنگ صدراعظم درلودل نه يوازي جائز دي بلکي د خلافت عامه په دور کي دا کار شوی او ځينو خلفاوو دا کار کړی!! خو عرايض لرم:

ليکوال د امويانو او عباسيانو دورې ته د خلافت عامه نوم ورکړی او دا په داسي حال کي چي په هغه روايت ئې هم استناد کړی چي د راشدينو خلفاوو له دوران وروسته مرحله ئې د ملوکو او پاچايانو دوران گڼلی. راشي هغه روايت له نظره تېر کړو:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَفِينَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مَلِكٌ بَعْدَ ذَلِكَ ». ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ أُمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَخِلَافَةَ عُمَرَ وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ. ثُمَّ قَالَ لِي أُمْسِكْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ. قَالَ فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً. قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَنِي أُمَيَّةٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ. قَالَ كَذَبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ. رواه الترمذي

له سعيد بن جهمان نه روايت دئ چې سفینه راته وويل: رسول الله -صلى الله عليه وسلم وفرمايل: زما په امت کي به خلافت تر دېرشو کلونو پوري وي بيا به له دې وروسته پاچايي وي. بيا سفینه راته وويل: د ابوبکر، عمر، عثمان او علي خلافت درواخله، نو هغه مي ټول دېرش کاله وموندل. سعيد وويل: ما هغه ته وويل: امويان گمان کوي چې خلافت په دوی کي دئ! هغه وويل: دا بنو زرقاء دروغ وايي، بلکي دوی تر ټولو بد پاچايان دي. گورئ چې د پاچايي او ملوکيت په اړه او د امويانو د واکمنۍ په اړه د صحابه وو رضی الله عنهم رأيه څه وه؟!

څوک چې له اسلامي فرهنگ نه لږ معلومات هم لري په دې پوهېږي چې د صحابه وو په دوران کي ملوکيت ته په سپکه سترگه کتل کېدل او د پاچايانو په اړه ئې د قرآن د هغه آيت له مخي قضاوت کولو چې فرمايي: پاچايان چې هر هېواد ته داخل شي تباه کوي ئې او عزتمن خلک ئې سپکوي، د قرآن الفاظ دا دي:

﴿وَيُفْسِدُونَ الْعِلْمَ وَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾

وَيُفْسِدُونَ الْعِلْمَ وَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

وئې ويل: يقيناً دا پاچايان چې هر ملک ته داخل شي په فساد ئې اخته کوي او تر ټولو عزتمن خلک ئې تر ټولو زيات سپکوي، او همداسي کوي. دلته قرآن په اصل کي د سبا د ملکي وينا نقل کړې خو په پای کي ئې وييلي چې هو! همداسي کوي، يعني دا د پاچايانو خصلت دئ چې تر خپل تسلط لاندې ملک کي فساد خوروي او باعز ته خلک سپکوي.

همداراز قرآن د بني اسرائيلو د انحطاط د دور يوه داسي غلطه
غوښتنه يادوي چي له خپل پيغمبر نه ئې د دوی لپاره د يوه پاچا د ټاکلو په
اړه کړې وه، بايبل هم دا قصه په دې توگه رااخيستې ده: ... اسرائيليانو له
سموئيل نه وغوښتل چي دوی ته يو پاچا وټاکي... سموئيل له خدای نه
وپوښتل چي څه وکړي؟ خدای ورته وويل: دوی چي څه وايي همغسي
وکړه، ځکه دوی ته نه ئې رد کړی، زه ئې رد کړی يم، نه غواړي چي زه ئې
پاچا وم، ... خو پوه ئې کړه چي د پاچا درلودل څومره بدې پايلې لري!!
سموئيل ورته وويل: که پاچا غواړئ نو هغه به ستاسو زامن د ځان نوکران
کړي، ځيني به په گاډيو، ځيني پر آسونو د ده خدمت کوي او ځيني به د
گاډيو مخي ته ځغلي، ځيني به په فوځ کي او ځيني په پتيو کي وگماري، تر
څو زمکي يوې او حاصلات ورته راغونډ کړي.... ستاسو لوني به هم په کار
وگماري، ځيني به ډوډۍ ورته پخوي او ځيني به ښه عطرونه ورته جوړوي،
ستاسو ښې زمکي او باغونه به درنه واخلي او خپلو خلکو ته به ئې
ورکړي... له تاسو به عشر اخلي او په خپلو درباريانو به ئې مصرفوي، ...
ستاسو هر څه به د ځان کړي او تاسو به خپل غلامان، .. خلکو د ده
نصيحت ونه منلو... دغو مطالبو ته په پام سره په دې پوهېدی شو چي
صحابه وو د ملک او پاچا په اړه څه انگېرنه او احساس درلودو او د هغه
روايت معنی څه ده چي له خلافت نه وروسته دوران ته د ملوکيت نوم
ورکوي. دا دور د تقليد وړ دور نه دی، د غندلو او محکومولو دور دی، د
قرآن، سنت او صحابه وو له منهج نه د انحراف دور دی، څوک چي د دين
له حقيقته خبر وي هيڅکله د دغه دوران د حکامو په چلند استناد سره نه

وايي چي دا كار د دې لپاره جائز دى چي دغو حكامو كړي، دوى صدراعظم ټاكلى نو حكه صدراعظم ټاكل جائز دي!! موږ خو وايو: خلافت په ملوكيت بدلول، اقتدار موروڅي كول او له پلار نه ئې زوى ته لېږدول، د يوه ټبر او قوم حق ئې گڼل، قصرونه جوړول، د جومات پر خاى په قصرونو كي او د تړلو دروازو تر شا د واكمنانو غوره كول، د اقتدار په سر جگړي، د پيغمبر عليه السلام د كورنۍ اويا غړي په يو خاى وژل، بيت المال غنيمت گڼل او په هغه كي په خلاص لاس ناروا تصرف، د شورى اصل ته شا كول، شورى غيرملزمه گڼل، انتصابي شوراگاني جوړول، امراء غير مسئول او واجب الاحترام گڼل او د دې لپاره صدراعظم ټاكل چي امراء عيش او عشرت ته فارغ وي او په كارونو كي د نيمگړتياوو په اړه د اعتراض گوته دوى ته ونه نيول شي او ... دا د دغه دور هغه ځانگړتياوي وې چي هيڅ د ايمان خاوند او په اسلام پوه كس ئې نشي تاييدولى.

آيا دا صحيح ده چي څوك ووايي: د صحابه وو په څېر خلك تر قيامته نشي پيدا كېدى نو حكه موږ بايد په دې زمانه كي د خاصه خلافت د زمانې نظام او د خلفاوو په څېر د عالي صفاتو او لوړو صلاحيتونو لرونكو شخصيتونو لټه ونه كړو؟! يعني موږ هغسي نظام نشو جوړولى، هغسي شخصيتونه نه شو موندلى، نو نه به د هغه مهال د نظام په څېر نظام غواړو او نه د خلفاوو په څېر شخصيتونه او نه واكمن ته هغسي صلاحيتونه، دندي او مسئوليتونه!! په دې اړه بايد ووايو: هو! د صحابه وو په څېر شخصيتونه نشو موندلى او د هغه مهال نظام ته ورته نظام نشو جوړولى، خو موږ په همداسي كولو مكلف يو، موږ د پيغمبر عليه السلام په څېر هم

نشو کېدی خو له هغه نه په اطاعت او د هغه په څېر کېدو باندي مکلف
 یو، حتی پیغمبر علیه السلام فرمایي چي تخلقوا بخلق الله: په الهي اخلاقو
 ځان سمبال کړئ، موږ په دې مکلف یو چي همغه نظام به جوړوو چي
 پیغمبر علیه السلام جوړ کړ، همغه چي راشدينو خلفاوو وپالو، زموږ د امير
 صلاحیتونه به دومره وي چي هغوی درلودل، وظايف او مسئولیتونه به ئې
 همغسي وي، حقوق او امتيازات به ئې همدومره وي، د انتخاب طريقه به ئې
 د هغوی د انتخاب طريقې ته ورته وي، د امير لپاره به هغه ځانگړتياوي او
 مواصفات ضروري گڼو چي صحابه وو ضروري گڼل، دې ته مو بايد پام وي
 چي د دوی مقام او منزلت ته رسېدل يوه معنی لري او د دوی په څېر د
 کېدو هڅه کول بله معنی لري، که یو ئې محال وي په بل ئې موږ مکلف یو.
 دا قطعاً د منلو وړ خبره نه ده چي څوک ووايي: که راشدينو خلفاوو
 صدراعظم نه درلود، موږ اوس داسي نظام جوړولی شو چي صدراعظم
 ولري او صلاحیتونه د اميرالمؤمنين او صدراعظم تر منځ په يوه تناسب
 ووېشل شي، ځکه دا کار کوو چي موږ د راشدينو خلفاوو په څېر
 شخصیتونه نشو موندلی!! نو ځکه وایو چي کولی شو د اموي او عباسي
 نظامونو په څېر کوم نظام جوړ کړو، په هغوی کي ځينو صدر اعظم ته ورته
 چارواکي درلودل نو موږ هم کولی شو دا کار وکړو!! دا يوه شخصي نظريه
 کېدی شي نه له اسلامي لارښوونو راټوکېدلې او په شرعي اصولو ولاړه
 نظريه. لیکوال ليکي چي د هارون الرشيد خليفه په زمانه کي جعفر بن
 يحيى برمکي د صدر اعظم لاس ته چي د سلطان په لقب سره يادېدو، د
 خلافت امنيتي، دفاعي، او مالي چاري د هغه تر صلاحيت پوري تړلې وې

او همدغه وجه ده چي د تاريخ پوهانو په قول د عظمي صدارت د منصب پوري اړوند ټول فرايض او اختيارات د عباسي خلافت په دوره كي مرتب او تدوين شوي!! محترم ليكوال ته څو خبري لرو:

- نه پوهېږو تاسو د كوم مذهب په استناد دا خبره كوي، موږ خو په اسلامي مذهبونو كي داسي مذهب نه مومو چي د عباسي امراوو كړه وړه ئې هم د تقليد وړ مرجع گڼلې وي، په مذهبونو كي خو ځيني يوازي قرآن او سنت او ځيني قرآن، سنت، اجماع او قياس مراجع بولي. د احنافو په علماوو كي خو هيچا ستا خبره نه ده كړې، امام ابوحنيفه خو د دغو امراوو د قضاوت دنده هم قبوله نه كړه، زندان ته تگ ئې تر دې غوره وگڼلو!!

- آيا موږ د هارون الرشيد په متابعت مكلف يو كه د پيغمبر عليه السلام د سنت او د صحابه وو د منهج؟ كه زموږ مخي ته دوه نظامونه كېښودى شي؛ يو ئې د راشدينو خلفاوو نظام ته ورته او بل ئې د عباسي امراوو حكومت ته ورته؛ موږ به كوم يوه ته ترجيح وركوو؟ آيا يو متعهد مسلمان چي د دين له حقيقته خبر وي او د عباسي حكامو له هغو كړنو هم واقف وي چي د مطلق العنانو سلاطينو په توگه ئې ترسره كړي؛ دا خبره كولى شي چي هارون الرشيد صدراعظم درلود نو موږ هم صدراعظم ټاكلى شو، هارون الرشيد د عباسيانو په جابرو سلاطينو كي په نسبي توگه تر نورو غوره وو، خو هغه يو خليفه نه بلكي يو ملك او سلطان وو، اقتدار په ميراث ورته پاته وو او په ميراث ئې خپلي كورنۍ ته پرېښود. آيا كولى شو په دې كار كي هم د هارون الرشيد تقليد وكړو چي اقتدار ئې په خپلي هغي كورنۍ كي په ميراث پرېښود چي يوه ئې بل ووژلو، سترگي ئې ترې

وايستلې، د اقتدار لپاره ئې د مسلمانانو د وینو له تویولو هم ډډه ونه کړه!!؟

محترم لیکوال دا خبره نه مني چي د اوس مهال پارلماني نظام، د پاچا او جمهور رئیس تر څنگ د صدر اعظم درلودل، د دوی تر منځ په یوه تناسب د صلاحیتونو وېش له انگرېز ډوله دیموکراسۍ اخیستل شوی، خو حقیقت همدا دی. دې نظام ته اسلامي رنگ ورکول او داسي دلایل لټول چي ثابت کړي دا نظام له اسلام سره ورته والی لري یا د هېواد او ولس په ګټه دی؛ بې فایدې او بې ځایه هڅه ده. موږ نه د انگرېزانو پارلماني نظام او نه د امریکایانو ریاستي نظام اسلامي نظام ته ورته او نږدې ګڼو، موږ اسلامي نظام غواړو، له خپلو ټولو هغو ځانګړتیاوو سره چي د راشدینو خلفاوو په دوران کي ئې درلودل. یوازي موږ نه بلکي د افغانانو غوڅ اکثریت اسلامي نظام غواړي، د اسلام لپاره ئې قرباني ورکړی، له اسلام نه پرته په بل څه نه راضي کېږي، که بل نظام د وسلې په زور او د بهرنیو لاسوهنو، سازشونو او فشارونو له لاري د دوی په هېواد وتپلی شي پایله به ئې د شوروي اتحاد د وسلو او فوځونو په زور د تپل شوي نظام پایله وي او فقط تر هغه به دوام کوي چي افغان ولس ئې د نسکورولو توان او فرصت ترلاسه کړي.

● افغانان اوس اسلامي نظام له غیر اسلامي نظام نه تر ډېره حده پېژندی شي، د جهاد په کلونو کي دوی له اسلام نه هومره څه زده کړي چي اوس ئې څوک په آسانی نه شي غولولی.

● اسلامي نظام هغه دی چي په هغه کي: اسلامي شریعت د ټولو قوانینو

یوازنی مأخذ وي، ټولي شخړی او منازعات د اسلامي شریعت په رڼا کې حل و فصل شي، چارواکي په خپلو ټولو اجراءاتو کې شریعت ته التزام ولري، له ملت سره په مشوره مکلف وي او د ملت له استازو جوړه شوې شوری تر ټولو با صلاحیته مرجع وي. د چارواکو په واک کې صلاحیتونه او ملي شتمني امانت وگڼل شي، د ولس معن او بلا اجبار بیعت او رایه د نظام د مشروعیت مبنا وي او ولس مشر د ولس په خوښه غوره شي.

لیکوال موږ ته طعنه راکوي او لیکي: که په اسلامي نظام او حکومت کې د صدراعظم منصب بدعت او ناروا وي؛ څنگه چې ښاغلي (حکمتیار) په خپل کتاب کې لیکلي، نو بیا خو د دې ناروا بدعت عمل ارتکاب لومړی په خپله ښاغلي حکمتیار کړی... په همدې لړ کې د ۱۳۷۵ کال د جوزا په میاشت د ماهیپر هغه تړون ته اشاره کوي چې په ترڅ کې ئې د صدارت مقام حزب ته وسپارل شو... د دې صحیح اعتراض او خام استدلال په اړه دا عرایض لرو:

- اعتراض په اعتراض ځوابول نه علمي ځواب دی او نه علمي څېړنه، دا له کینې او عقدې راخوټېدلی ځواب دی.
- که هر څوک له پارلماني نظام سره توافق وکړي او خپل اساسي قانون د شاهي نظام له هغه قانون نه اقتباس کړي چې له انگرېزانو ئې تر لاسه کړی، اشتباه ئې کړې. د بل اشتباه ستا غلطې نشي توجیه کولی.
- د رباني له ډلې سره د حزب اسلامي هغه د روغي جوړې موقت توافق د پارلماني نظام د تأیید په معنی نه دی.
- حزب اسلامي هغې معاهدې ته طالبانو مجبور کړ، طالبانو له شا نه

پر حزب بریدونه کول، حزب ته په دوو جبهو کې جنگېدل گران یا ناسم کار وو، د حزب اسلامي اهل رأی په جلال آباد کې راغونډ شول، له دوو بدیلونو څخه ئې یو باید غوره کړی وی: د کابل د چارواکو د روغې جوړې بلنې ته مثبت ځواب یا انتظار، د رأیو په داسې اتفاق سره ئې د کابل بلنې ته د مثبت ځواب ویلو پر پکړه وکړه چې یوه کس هم ورسره مخالفت ونه کړ، خو د دې پر پکړې نتایجو ته په پام سره حزب اسلامي وویل چې دا یوه ستره سیاسي اشتباه وه، ځکه معلومه شوه چې د کابل د هغه مهال چارواکي په خپلو ژمنو کې صادق نه ول، خپل تعهدات ئې تر پېښو لاندې کړل، مسکو او تهران دې ته پرې نه ښودل چې پر هغې معاهدې عمل وکړي. همدرد صاحب له مسعود، جنرال دوستم او جنرال مالک سره د طالبانو پټ او څرگند ائتلافونه، او د همدې غلطیو په سبب په زرگونو طالبان د مرگ کومي ته لېږل، د حزب اسلامي په ضد ناروا او بې مجبه جگړه نه یادوي خو د ماهیپر په هغې معاهدې استناد کوي چې حزب تر ده ډېر د مخه یوه اشتباه گڼلې!!

موږ څنګه نظام غواړو؟

د دغو اصولو په رڼا کې موږ د هېواد لپاره داسې نظام غواړو چې:

- ولس مشر به د ملت په خوښه او د آزاد، معن او غیر اجباري بیعت له لارې ټاکل کېږي، نه د محدودو کسانو له خوا او په پټه، په جومات کې به ټاکل کېږي نه په قصرونو کې، ټول خلفاء راشدين په جومات کې غوره شوي نه په کوم قصر یا پټ ځای کې، له بیعت نه وروسته خلیفه شوي نه له

بيعت نه مخکي، بيعت د خليفه له انتخاب نه وروسته شکلي يا رسمي مراسم نه دي بلکه خليفه له همدې لاري غوره کېږي، خليفه هغه دى چې ملت ورسره بيعت وکړي، دا د کوم شخص يا کورنۍ موروثي حق نه دى چې له پلار نه زوى ته په ميراث پاته شي، دا د ملت امانت دى چې په خپله خوښه به ئې اهل ته سپاري. هم د دې امانت د اهل تشخيص د ولس حق او وظيفه ده او هم ئې سپارل، يوازي هغه څوک د مسلمانانو جائز مشر گڼل کېږي چې مسلمانانو په خپله خوښه انتخاب کړى وي او په خپله رضاء ئې ورسره بيعت کړى وي. په صندوق کي رايه اچول د بيعت ښه نعم البدل دى. ځکه مخامخ بيعت په يوې ورې ټولني کي ممکن دى نه په سترې ټولني کي.

● منتخب مشر له يوې خوا په دې مکلف دى چې په ټولو چارو کي به د شريعت په نسبت التزام لري، له بلې خوا له ولس سره په مشورې مکلف دى. په اسلامي ټولني کي امور په مشوره ترسره کېږي، نه دا چې حاکم آخري مرجع وي. د قوانينو مرجع په ترتيب سره شريعت، عرف او اجماع ده، واکدار او هيچا ته دا حق نه دى ورکړى شوى چې له خپلي خوا قوانين صادر کړي. قضايه به د شريعت مطابق حل او فصل کېږي او امور به د خلکو په مشوره تر سره کېږي. اولی الامر هم له شريعت نه د انحراف په صورت کي مستحق العزل دى او هم د استبداد، مطلق العناني او د مشورې له اصل نه د انحراف په صورت کي.

● په دې نظام کي چارواکي د ولس مالک الرقاب او د هېواد ټولواک نه بلکي د ولس خادم او د دوى د امانتونو امين دى. فقط په هغه صورت کي او

تر هغه وخته د واک امانت له ده سره پاته کېدی شي چې د امانت اصلي خاوندان يعني ولس وغواړي او په امانتونو کې ئې خیانت نه وي کړی.

• هم د ده صلاحیت د شریعت په رڼا کې او د مسلمانانو په خوښه ټاکل کېږي او هم ئې حقوق، وجائب او مسئولیتونه.

• د اسلام له نظره هغه د ولس (مستخدم) دی، نه آقا او بادار، د خدمت په دوران کې یوازي هومره (اجوره) تر لاسه کولی شي چې ولس ئې ورته ټاکي، واکمني ده ته په نورو مسلمانانو هیڅ مادي امتیاز نه بخښي.

• په اسلامي ټولني کې د مشر لپاره، د سلطان، پاچا، واکدار، حاکم او رئیس په ځای د خلیفه نوم او مفهوم غوره شوی، چې ځای ناستي ته وایي، دا ځکه چې په اسلامي ټولني کې مشر د خلکو له خوا غوره کېږي او د خلکو نائب او ځای ناستی وي، خلک ئې د بیعت له لاري غوره کوي، په ملي شتمنیو کې د ولس د استازي په توګه او د دوی په مشوره تصرف کوي. هغه (آمر) نه دی، (امیر) دی، فرمانونه نه صادروي، کارونه ترسره کوي، د آمر او امیر ترمنځ فرق همدا دی: آمر يعني امر کوونکی، حکم کوونکی او امیر يعني د امورو ترسره کوونکی او د چارو سنبالوونکی.

• نظام باید داسې وي چې په دیکتاتوري او استبداد منتج نه شي. داسې نه چې واک د یوه کس یا کورنۍ په لاس کې پریوځي نو ټولواک شي او اقتدار د دغې کورنۍ موروثي حق.

• اسلام، سلطنتي نظام هم د فساد او تباهی عامل ګڼي او هم ئې د انساني عدالت او برابرۍ مغایر. هغه اختیارات چې په سلطنتي نظام کې یوه (پاچا او سلطان) ته ورکول کېږي، اسلام دا اختیارات فقط د الله تعالی لپاره

مختص کړي. د اسلام له نظره پاچا هغه څوک دی چې ځان د خدای ځای ناستی گڼي، که څه هم دا خبره په خوله نه کوي. قرآن د فرعون په اړه وایي چې هغه ځان د خلکو (اله) او (رب اعلی) گڼلو، یعنې ځان ته ئې هغه اختیارات ورکړي وو چې یوازي له خدای سره ښایي. قرآن د فرعوني نظام شو ځانگړتیاوې بیانوي:

۱. فرعون ځان (اله) گڼي، د حلال او حرام، جائز او ناجائز د ټاکلو وروستی مرجع.

۲. ځان ته ټولواک وایي او د مصر د ټولو شتمنیو مالک.

۳. هغه خلک په ډلو ډلو وېشلي: مرفه او حاکمه طبقه، محرومه او محکومه طبقه، فوځ او واکمنه طبقه.

• قدرت باید په مرکز کې داسې متمرکز نه شي چې څو کسان د کودتا له لارې وکولی شي دا مرکز اشغال او په ټول هېواد مسلط شي او یا بهرني ځواکونه د مرکز په نیولو سره ټول هېواد اشغال کړي، هم باید د کودتاگانو ټول امکانات د تل لپاره له منځه یووړي شي او هم بهرني ځواکونه داسې گمان ونه کړي چې د مرکز په نیولو سره ټول هېواد نیولی شي. نه داسې نظام چې په انارشیزم منتج شي او هېواد د تجزیې په لور وخوځوی او شریر ځواکونه منطقوي، محلي او قومي استقلال او خپلواکي ته وهڅوي او یا بهرني ځواکونه د مرکز د ضعف په وجه د هېواد ځینې برخې اشغال کړي شي، نه له مرکز نه تېښته او نه په مرکز کې ذوب کېدل، بلکه د دواړو تر منځ تعادل، نه دا چې په مرکز د څو کسانو تسلط په دې منتج شي چې د هېواد او ولس هر څه د دوی د خوښې مطابق تغیر

ومومي، فرهنگ، مذهب، اخلاق، دود دستور، خارجي او داخلي سياست، اقتصادي او اجتماعي نظام او هر څه، پنځه کمونست افسران کمونستي انقلاب اعلان کړي او پنځه د اروپا او امريکا په نايټ کلپونو کې ستر شوي د امريکا په زور په مرکز مسلط او په ټول هېواد امريکايي ديموکراسي او کوبائي اخلاق مسلط کړي، راډيو، تلويزيون، اخبار او مجلې، مسجد او منبر د دوی په لاس کې پرېوځي.

• نظام بايد داسي نه وي چي اقتدار له بر نه د لاندي په لور او له مرکز نه د اطراف په لور خور شي.

• اجتماعي عدالت تأمين کړي، د مرکز او اطراف تر منځ ژور تفاوت رامنځته نه کړي. داسي نه چي ټول تسهيلات او وسايل د مرکز په واک کې وي او واکمنان او د مرکز اوسېدونکي ترې برخمن وي او د اطراف اوسېدونکي له ټولو ابتدائي تسهيلاتو نه محروم وي. داسي نه چي اطراف د مرکز قرباني شي، بايد اطراف د مرکز د استحصال او استثمار وسيله نه وي، دا نه له عدالت سره اړخ لگوي او نه په هيڅ معيار او ميزان کې د منلو دئ چي سړک، برق، گاز، پاکي اوبه، روغتونونه، پوهنتون، مکاتب او مدارس، پارکونه او ... په مرکز کې وي او د اطراف خلک له دې ټولو محروم!! په دې سره له يوې خوا عدالت تر پنبو لاندي کېږي له بلې خوا خلک له اطراف نه د مرکز په لور مخه کوي، په ښارونو کې ازدحام جوړېږي، اطراف ورو ورو تخليه کېږي، زراعت او مالداري صدمه گوري..

• د دولت د ټولو عوايدو منبع په اصل کې خلک دي، که دا ماليه ده او که د گمرکاتو محصول، د گمرک اصلي تادييه کوونکي هم خلک دي نه

تاجران، تاجر چي د گمرک په نامه څه ورکوي له عام اخیستونکو نه ئې بېرته تر لاسه کوي! د عدالت غوښتنه دا ده چي له شتمن نه واخستلی شي او نادار ته ورکړی شي. اسلام هغه نظام مردود گڼي چي له غریب نه ئې اخلي او په مرفه او بډای طبقې ئې مصرفوي. په اسلامي نظام کي دولت د محرومانو متکفل دئ، هغه مکلف دئ چي له شتمنو څخه به عشر او زکات اخلي او محرومانو ته به ئې ورکوي. قرآن د دې مخالف دئ چي سرمایه د محدودو کسانو ترمنځ لاس په لاس شي، د محروم له مجبوریت نه ناروا استفاده وشي، بډای ضروري شیان احتکار کړي او په دې سره ئې بیه لوړه او له بې وزلو نه گټه ترلاسه کړي، اسلام سود د همدې لپاره حرام کړئ چي دا د محرومانو له مجبوریت نه د شتمنو د استفادې ذریعه ده.

• د اجتماعي عدالت معنی دا ده چي د ټولني ټول وگړي برابر وگڼل شي، له خلکو سره برابره معامله وشي، دولت په خپلو اجراءاتو کي دا برابري او عدالت مراعات کړي. واکمن دا حق نه لري چي ملي شتمني غنیمت وگڼي او په خپله خوښه په هغې کي تصرف وکړي. دا حق هم نه لري چي له دولتي حیثیت نه په استفادې سره کومه تجارتي او اقتصادي معامله ترسره کړي، داسي گټه شریعت تحریم کړې.

• دې ته مو باید پام وي چي پارلماني نظام د بریتانیایي استعمار میراث دئ او د بریتانیا له خوا د دوی په مستعمراتو کي رائج شوی. ریاستي نظام امریکایانو معرفي کړی او دې ته ترجیح ورکوي چي په خپلو مستعمراتو کي دا نظام وگوري. دا دواړه نظامونه نه یوازي له دې ناحیې د اعتراض وړ او مردود دي چي د استعماري ځواکونو زېږنده دي بلکي له دې پلوه هم

چي بې شمېره نواقص لري، ځيني اساسي ستونزي او نواقص ئې دا دي:

• انتخابات ئې د قمار په څېر دي، له څو کانديدانو نه يو هغه کس پارلمان ته ځي چي تر نورو ئې څو رايې زياتي تر لاسه کړې وي، کېدې شي د ناکامو کانديدانو مجموعي رايې تر کامياب کانديد نه زياتي وي.

• چا چي ناکامو کانديدانو ته رايه ورکړې په پارلمان کي ممثل او استازي نه لري. په دې ترتيب پارلمان د يوه اقليت ممثل وي نه د اکثريت او نه د ټول ملت.

• دا د شتمنو او په ټولني د حاکمي طبقې سلطې ته قانوني جواز برابر وي، يوازي شتمن کسان کولی شي په دې انتخاباتو کي برخه واخلي او مصارف ئې متحمل شي، په ټولو هغو ملکونو کي چي دا راز انتخابات ترسره کېږي، د ناداري طبقې نه هيڅوک د پارلمان غړيتوب نه شي تر لاسه کولی، اکثر غړي ئې د جگي طبقې او ډېر کم ئې د متوسطي طبقې څخه وي. په انگرېز ډوله پارلماني نظام کي انتخابات په اصل کي د حاکم او مسلط سياسي او اجتماعي نظام د بقا او هغه ته د مشروعيت ورکولو وسيله وي. په سياسي، اقتصادي او اجتماعي لحاظ مسلطه طبقه له دې لاري پارلمان ته لار مومي.

• د هېواد صدراعظم د محدودو کسانو له خوا غوره کېږي، د محدودو کسانو اخيستل ډېر آسانه وي، هم ئې بهرني ځواکونه په آساني اخيستی شي او هم هغه ډلي چي مالي امکانات ئې زيات وي او شتمن بهرني حاميان ولري. دا د افغانستان په شان يوه ملک ته چي له هري خوا د ځواکمنو رقيبانو په ولگه کي دئ له احتياط نه ډېر لري دئ چي د هېواد د مشر ټاکل په يوه محدود ټولگي پوري وتړل شي. که د هېواد د مشر ټاکل په ټول

ملت پوري مربوط وي دا تر دې ډېر ډېر مصئون دئ چي د پارلمان خو سوه غړو ته دا صلاحيت ورکړی شي.

• په پارلماني نظام کي بايد صلاحيتونه د صدراعظم او جمهور رئيس تر منځ په يوه تناسب ووبشل شي، دا له يوې خوا د دوو ځواکمنو تر منځ د تنافس او سيالي ډگر پرانېزي، له بلې خوا د تشکيلاتو د تراکم باعث کېږي او له بلې خوا په عام ولس کي د شخړو او منازعاتو باعث. زموږ د گاونډيو هېوادونو تجربې زموږ مخي ته پرته دي. په پاکستان کي انگرېزانو دا نظام په ميراث پرېښود، خو تر اوسه يوه صدر اعظم هم خپله قانوني دوره تکميل نه کړې شوه، کله جمهور رئيس عزل کړی او کله ځواکمنو جنرالانو. په ايران کي هم د پارلماني نظام تجربه ناکامه شوه، ايرانيانو د انقلاب په لومړيو کلونو کي د رهبر او جمهور رئيس تر څنگ صدراعظم هم درلود، خو وروسته مجبور شول چي د صدراعظم پست او منصب حذف کړي. خو عجيبه دا ده چي په همدې ايران پوري تړلې ډلي د تهران په وينا په افغانستان کي پارلماني نظام غواړي!! پارلماني نظام د انگلستان د ملکي په څېر يوې تشریفايي ملکې يا پاچا ته ضرورت لري، له دې پرته نه شي چلېدی. يوه ټولنه که وړه وي که ستره، که د يوې کورنۍ په اندازه وي او که د يوه ستر ملت په اندازه، په سر کي بايد يو قيم او رئيس ولري نه متعدد رئيسان له خاصو صلاحتونو سره، دا حتماً په نزاع او شخړو منتج کېږي. قرآن وايي: که د کائناتو واگي د دوو خدايانو په لاس کي وي نو تباه کېدو او هر يوه به هڅه کوله چي عرش ته ورسېږي او په بل بر لاسی شي.

• په اسلامي نظام کي خليفه چي د ټول ولس له خوا غوره کېږي، د ولس په استازيتوب د ټولو دولتي چارو مسئول دی. د خلفاء راشدينو په دوران کي موږ نه د خليفه ترڅنگ د صدر اعظم مثال موندلی شو او نه د دوو چارواکو تر منځ د قدرت د وېش مثال.. په دې اساس په ټول جرأت سره ویلی شو چي هغه نظام له اسلام سره اړخ نه لگوي چي د نظام په سر کي دوه باصلاحيته چارواکي د صدراعظم او جمهور رئیس په نامه ولري او قدرت د دوی تر منځ په يوه خاص تناسب ووېشل شي.. داسي نظام نه يوازي له اسلام سره اړخ نه لگوي بلکي په ټولو هېوادونو کي ئې بدې پاېلي درلودلې او د عدم ثبات باعث او د چارواکو او ولس ترمنځ د شخړو او سيالۍ موجب گرځيدلي. له اسلام سره هغه نظام اړخ لگوي چي ولسمشر ئې د ولس له خوا غوره شي، د چارو واگي د ده په لاس کي وي، خو په خوا کي ئې داسي ځواکمنه او باصلاحيته شوری وي چي د ټول ملت استازيتوب کوي نه د هغو کسانو چي کاميابو کاندیدانو ته ئې رایه ورکړې، په شوری مکلف وي، قدرت او صلاحیت او په ملت پوري مربوط وسایل او امکانات امانت وگڼي او د شوری له پرېکړو سره سم په هغه کي تصرف وکړي، په شخصي ژوند او له ملي شتمنیو نه په استفادې کي له هېڅ مسلمان نه هېڅ امتیاز ونه لري، هېڅ څه له مشورې پرته ونه کړي.

اسلامي نظام که غربي جمهوريت؟

محترم ليکوال وايي: زما د ناقصو معلوماتو له مخي ښاغلی حکمتيار صاحب لومړی قلم وال دی چي په دې باب جلا او مخالف نظر لري!! د

نوموړي په اند د امير ټاکل د اهل الحل و العقد دنده نه ده!! بلکي د يوه هېواد ولس مشر يا امير د عامو انتخاباتو له لاري ټاکل شرعي بولي!! کوم چي د غربي جمهوريت او ديموکراسۍ د ستر اصل په توگه گڼل کېږي.

د دوی په ځواب کي څو عرايض لرم:

- تا خو په خپلي رسالې کي د څو داسي علماوو په نظرياتو استناد کړی چي له ديارلسمي پېړۍ وروسته او حتی په پنځلسمي پېړۍ کي راڅرگند شوي او داسي نوي نظريات ئې وړاندي کړي چي مخکنيو نه وو ويلي، څنگه هغوی ته د نويو نظرياتو وړاندي کولو حق ورکوي او نورو ته نه؟!
- په دې اړه ستا معلومات يقيناً چي ناقص دي، ځکه چي ټولو محققو علماوو، فقهاوو او امامانو همدا خبره کړې چي د مسلمانانو معن او بلاکراه بيعت د امارت لپاره لازمي شرط دی، له معن او غيرمکره بيعت نه پرته د هېچا امارت نه مسلم کېږي. تاسو د دغو ټولو د متفقه خبري په خلاف وايئ چي بيعت شرط نه بلکي د خلکو وجيبه ده، امير د څو کسانو په خوښه ټاکل کېږي او خلک پر دې مکلف دي چي له همدغه امير سره به بيعت کوي!!

- که د څو کسانو بيعت کافي وي نو ستاسو له امير نه مخکي خو داسي اميران تيار موجود وو چي په لکونو مسلمانانو ورسره بيعت کړی وو، د حزب اسلامي په انتخاباتو کي نږدې يو مليون غړو برخه اخيستې وه او له خپل امير سره ئې بيعت کړی وو، که په کندهار کي زر کسان راغونډ شو نو دا اوس د نصرت مېني په پنډغالي کي همدومره او هغوی ته ورته اهل الحل و العقد راغونډې شي، آيا د دوی پرېکړه منې؟ زه بلنه درکوم

راشئ زر نه بلکي پنځه سوه اهل الراى يا اهل الحل و العقد به په گډه غوره کړو او هغوى ته به اختيار ورکړو چي د هېواد لپاره په اتفاق يا د رايو په اکثريت سره امير غوره کړي، موږ د دوى پر پکړه منو، آيا تاسو ئې منلو ته تيار يئ؟ موږ دغه طرحه طالبانو ته وړاندي کړې وه خو هغوى ورسره موافقه ونه کړه!! که هر چا ته د خپلي خوښي خلک راغونډول او هغوى ته د اهل الحل و العقد نوم ورکول او پر نورو د دوى پر پکړه واجب التعميل گڼل جائز وگڼو نو دا خو سترو سترو او خونړيو فتنو، پېښو او نښتو ته لار پرانېزي!!

• د ولس له لوري د امير انتخاب د غربي جمهوريت ابتکار نه دئ، دا د اسلام هغه ستر افتخار دئ چي تر اسلام مخکي ئې د تاريخ په اوږدو کي نظير نه مومو، د اسلام يو ستر افتخار د غربيانو په پښو کي مه اچوئ، کله چي د انسان په اوږده تاريخ کي د لومړي ځل لپاره د مسلمانانو لخوا، د عام ولس له لوري، په جومات کي د يوه ستر ملک خليفه غوره شو، هغه مهال په غرب کي چا د دې تصور هم نشو کولى، هغه مهال غربيان د جهل، اختناق او استبداد په تيارو کي ژوند کولو او پر غربي هېوادونو داسي ديکتاتورانو او امپراطورانو د توري او نېزې په زور حکومت کولو چي اقتدار ئې د خپلي کورنۍ مسلم او حتى الهي حق گڼلو، له واکمن نه به اقتدار زوى، لور، ښځي او حتى د مور په رحم کي ماشوم ته په ميراث پاته کېدو، همغسې لکه چي د يهودانو په لاس جوړ شوي شيعه مذهب کي اته کلن ماشوم امام شو، پنځه کلن غائب ماشوم امام زمان شو!!

• د راشدينو خلفاوو اهل الراى خو هغه صحابه وو چي په بدر کي ئې

برخه اخیستې وه، هر اسلامي تحریک بدریان لري، د دوی بدریانو ته باید پر نورو داسي ترجیح ورکړی شي لکه صحابه وو چي خپلو بدریانو ته پر نورو ترجیح ورکوله، د افغانستان د اسلامي تحریک بدریان هغه دي چي له کمونیستانو سره ئې لومړۍ نښته څلوېښت کاله د مخه په پوهنتون کي وه، یا هغه چي د داؤد په ضد ئې جهاد پیل کړ، یا هغه چي د ۱۳۵۷ کال د ثور په نهمه ئې جهاد شروع کړ، یا هغه چي لومړی ډز د دوی له لوري پر روسانو وشو، لومړی شهید د دوی وو، لومړی زخمی د دوی وو، لومړی بندي د دوی وو، لومړی مهاجر له دوی څخه وو، زموږ بدریان خو هغه دي چي د اسلام او جهاد بیرغ د دوی په لاس ورپېدو، افغانان دوی راوینښ او جهاد ته چمتو کړل، دا خو ټول په حزب اسلامي کي دي، افغانانو ته خو د جهاد درس دوی ورکړی، یقیناً چي دوی به د ټولو هغو مجاهدینو په جهاد کي برابر شریک وي چي له دوی وروسته د جهاد سنگر ته راوتلي او د اسلام لپاره ئې قربانۍ ورکړې. چا چي پر حزب اسلامي برید کړی، د حزب مجاهدین ئې وژلي، ځورولي او له دوی نه ئې هغه وسلې اخیستې چي له روسانو ئې غنیمت کړې وي؛ که ترقیامته نېک عملونه وکړي دا ستره گناه نشي جبرانولی!! څوک چي له حزب اسلامي سره جنگېدلی الله تعالی سزا ورکړې، یا ایمان ترې تللی او کمونیستانو او روسانو ته په لاس اوږدولو مجبور شوی، یا اقتدار ترې تللی، یا ئې په زرگونو هغه جنگیالي وژل شوي چي له حزب سره جنگېدلي وو، یا هغه بهرنۍ او کورنۍ کړې ترې جلا شوې او د دوی له دښمنانو سره یوځای شوې چي د هغوی په وینا له حزب سره وجنگېدل، یا ئې د اقتدار په وخت کي داسي قحطي راغلې

چي د افغانستان په تاريخ کي ئې بېلگه نه وه ليدل شوې، نه يوازي د بارانونو او واورو ورېدل بند شول او د زمکي د سر اوبه وچي شوې بلکي ځاگاني او کاريږونه هم وچ شول او د زمکي لاندي اوبه څو متره نوري هم لاندي ولاړې!! ځيني به دا طبيعي حوادث گڼي، خو زموږ عقیده او ايمان راته وايي چي حوادث د الله تعالی په امر او د هغه د عادلانه پرېکړي له مخي راځي، ظالم ته سزا ورکوي او د مظلوم انتقام ترې اخلي، پاکستان د افغانستان په نيولو کي د امريکايانو ملگرتيا وکړه او پرويز مشرف خلکو ته ويل: د دې ملگرتيا په نتيجه کي به امريکا د کشمير په اړه زموږ مرسته وکړي؛ خو څلور کاله وروسته په همغه ورځ چي امريکايانو پر افغانستان بريد کړی وو داسي ستره زلزه په همدې کشمير او شاوخوا کي ئې راغله چي نږدې اتيا زره خلک په کي ووژل شول، د وژل شوو شمېر هومره وو چي د امريکايانو په لاس په افغانستان کي وژل شوي وو، په دې کي نږدې شل زره ئې د پاکستان د فوځ تر ټولو مهمو عسکري قطعاتو غړي ول، دغو حقايقو ته په پام سره بايد له دې ډډه وکړو چي حوادث يوازي طبيعي پېښي وگڼو، آيا دې ته يو تصادف ويلى شو چي د پاکستان ستره زلزه په همغه ورځ وه چي څلور کاله مخکي په همدې ورځ امريکايي ځواکونو د پاکستان له زمکي او هوا نه په استفادې سره پر افغانستان بريد وکړ، په همدې ورځ د امريکا کروز ميزايلونه د اسلام آباد په موافقه د پاکستان له فضاء تېریدل او پر افغانستان وريدل، په همدې ورځ په پاکستان کي د امريکايانو له نظامي اډو نه امريکايي جازونه الوتل او پر افغانانو ئې بمونه وروول، په افغانستان کي مستقر پاکستاني افسرانو کورديناټ ورکاوو.

پاکستاني چارواکو به ويل چي مونږ له امريکا سره دا ملګرتيا د پاکستان په ګټه ګڼو، د تروريزم په خلاف د امريکا په اعلان شوې جګړې کې برخه اخيستل د پاکستان له ملي ګټو سره موافق عمل دی، پاکستان بايد د دې جګړې په لومړي خط بدل شي، همداسي وشول، پاکستان نه يوازي د افغانانو په خلاف په دې جګړې کې په لومړي خط کې ودرېدو، بلکې د افغانستان په اشغال او د افغانانو او نورو امريکا ضد مجاهدينو په نيولو او امريکا ته په سپارلو کې ئې هغه کار کړی چې امريکا ئې له کولو عاجزه وه، پاکستان نه يوازي د افغانانو په خلاف په جګړې کې شريک شو بلکې په پاکستان کې ئې هم د امريکايانو په وينا د مسلمانانو په ضد پراخ عمليات پيل کړل، له افغانستان سره په پوله ئې اتيا زره فوځيان ځای په ځای کړل، په جنوبي او شمالي وزيرستان کې ئې پرله پسې او پراخ عمليات ترسره کړل، په بې ګناه وزيرو ئې له تروريستانو سره د مرستې په نامه بمونه وورول، ګڼ شمير وزير او هغه افغان مهاجرين ئې ووژل چې له کلونو کلونو په هغې سيمې کې مېشت وو. نو دا يو تصادف مه ګڼئ چې د پاکستان زلزلې په همغه ورځ پيل شوه چې امريکايانو د پاکستان له لاري پر افغانستان بريد وکړ او تر هغې ورځې د دې زلزلې وروستۍ جټکې روانې وې چې تر همدې ورځې پوري څلور کاله د مخه پر کابل او کندهار د امريکايانو پراخي بمبارۍ روانې وې. پاکستاني چارواکو به ويل چې په دې بريد کې له امريکا سره د پاکستان ملګرتيا به د دې باعث شي چې امريکا د کشمير په مسئله کې د پاکستان مرسته وکړي، خو دا دئ ګورئ چې امريکا نه يوازي د کشمير په مسئله کې د هند د دريځ ملاتړ کوي،

کشميري مجاهدين تروريستان گني، اسلام آباد ئې دې ته اړ کړ چې د دوی له مرستي لاس واخلي، مرکزونه ئې په ټول پاکسان کي وربند کړي او کشمير ته له اوښتو ئې مخه ونيسي، بلکي د کشمير د دغي غميزي په دوران کي ئې د خپل دغه ملگري په هکله په دې سخته ورځ کي داسي بې اعتنايي وکړه چې پرويز مشرف مجبور شو ووايي: "که دا زلزله په کوم غربي هيواد کي شوې وای نو عکس العمل به دومره سوړ نه وو، مونږ مجبور يو د ايف ۱۶ طيارو اخيستل وځنډوو!!" کاش پاکستاني چارواکو د امريکا په ځای خدای ته مخه کړې وى، له امريکا نه د طمعي او وېري په ځای ئې له خدای نه طمع او وېره درلودى، د مظلومو مسلمانانو په ضد له کفري ظالم او متجاوز طاقت سره د ملگرتيا په ځای ئې او د خپل بې وزلي گاونډي هيواد په خلاف په يوې ناروا او ظالمانه جگړي کي د برخي اخيستو په ځای له خدای نه ويريدلي وى او په دې پوهيدى چې خدای د مظلوم فرياد اوري او د هغه انتقام خامخا اخلي، خو داسي ئې ونکړل، له ظالم سره په ناروا ملگرتيا کي مخکي ولاړل، اوه سوه مظلوم مسلمانان ئې ونيول او لاس تړلي ئې امريکا ته وسپارل، د امريکايانو د خوشحالولو لپاره ئې د افغانانو په خلاف له هيڅ څه نه ډډه ونکړه، ډېر بې وزلي مهاجرين ئې په زور له پاکستانه وشړل، د خټو کورونه ئې په بلدوزرو ورباندي ړنگ کړل، هيچا د دغو مظلومانو چيغي وانه وربدې، ويل ئې تر افغانستانه د تلو کرايه نلرو، هلته کور نلرو، څه چې لرو هغه ټول دلته رانه پاته کېږي، خو هيچا ورته اعتناء ونکړه، خو دا دئ گورئ چې پاکستان له داسي پېښو سره مخامخ شو چې په همدغو کمپونو کي له سوات او باجوړ نه مهاجر

شوي پاکستاني کورنۍ مېشت شوې!!

● محترم ليکوال ته وایم: ته او خدای دي موږ ته ووايه چي په کندهار کي د راغونډ شوو کسانو له منځه څومره ئې مجاهدين ول؟ ته دا نه منې چي اوس د دوی په سلو کي نوي د کابل له حکومت سره يو ځای شوي، خو زه تا ننگوم چي د هغوی له ډلي نه د يو نيم سل کسانو نومونه واخله چي اوس د امريکايانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نه کوي او له ملا محمد عمر مجاهد سره په خپل تعهد ولاړ دي، او په روان جهاد کي عملاً برخه لري!! که تا له هغو په اصطلاح يونيم زر کسانو نه په سلو که د لسو نومونه واخيستل نو ستا خبره به صحيح وي او موږ به مبالغه کړې وي!! او که حقيقت همداسي وي چي موږ ويلي نو بيا خو دا خبره ومنئ چي محدودو کسانو ته د امير د انتخاب واک سپارل بد او خطرناک عواقب لري، دا ځکه چي د محدودو کسانو پېر پلور آسانه او ارزانه وي، د افغانستان په څېر هېواد کي د دې کار عواقب تر بل هر ځای زيات خطرناک دي، موږ شتمنو او کينه کښو دښمنانو محاصره کړي يو، د افرادو اخيستل ورته ډېر آسان کار دئ، زه ډېر داسي کسان پېژنم چي هم ئې د هرات او کابل په جرگو کي برخه اخيستې وه او رباني ته ئې رايه ورکړې وه او هم ئې د کندهار او په پای کي بيا د کابل په لويي جرگې کي، له ټولو ئې د خپلي رايې په مقابل کي پيسې ترلاسه کړې، هم ئې خپل دين او ايمان خرڅ کړی او هم خپل هېواد! که د امير انتخاب په محدودو کسانو پورې مربوط شي تل به دا ترخه تجربه تکرارېږي، هرڅوک چي د اقتدار پر کرسۍ ناست وي يا تر نورو ډېرې پيسې ولري، دوی به اخلي او د خپلي خوښي فتواوي به پرې

ناسم تعبير د غلطې ادعاء بنسټ

محترم ليکوال د کوم اساسي قانون ... د رسالې يو مطلب په ناسمه توگه تعبير کړی او همدا ناسم تعبير ئې د خپلې ادعاء لپاره بنسټ گرځولی، په رسالې کې ليکل شوي چې: "دا خبرې يا هغه څوک کولی شي چې دا ټول حقايق له پامه وغورځوي او يا هغه چې د کوم دربار مفتي وي. دا ټگماران د عربي يوه اصطلاح د اهل حل و عقد په نامه داسې کاروي لکه چې دا د قرآن د کوم آيت او يا د پيغمبر عليه السلام د کوم حديث برخه وي او ادعاء کوي چې د امير ټاکنه د اهل حل و عقد دنده ده!! په داسې حال کې چې دا اصطلاح د اموي سلاطينو او امراوو د وخت زېږنده ده، نه په قرآن کې او نه په احاديثو کې د اهل حل و عقد اصطلاح او دا چې امير به د دوی له لوري ټاکل کېږي څه نه مومو، نه په څرگندو الفاظو کې او نه تلويحاً، دا اصطلاح د اموي او عباسي حکومتونو پر مهال جوړه او رايج شوه، هغه مهال چې جابرو سلاطينو زعامت موروڅي کړ، د زعيم انتخاب ئې د خپلې خوښې خواصو حق وبالو او بيعت ئې داسې شکلي مراسم چې د زعيم له ټاکلو وروسته ترسره کېږي، هغه مهال چې امراء به د جومات په ځای په قصرونو کې غوره کېدل او دا صريحاً د قرآن او سنت او د صحابه وو د منهج خلاف او يو کرکجن بدعت وو." په دې وينا کې د سرکاري مفتيانو په اړه ويل شوي چې دا ټگماران دغه عربي اصطلاح داسې کاروي لکه چې دا د قرآن د کوم آيت او يا د پيغمبر عليه السلام د کوم حديث

برخه وي او ادعاء کوي چي د امير ټاکنه د اهل حل و عقد دنده ده!! خو نه پوهېږو چي ليکوال د رسالې الفاظو ته نه دئ متوجه شوی او که ئې عمداً غوښتي چي غلط ئې تعبير کړي او داسي څه ترې جوړ کړي چي د عباسيانو او امويانو د دور د هغو لوړو لوړو شخصيتونو فقهي او علمي هڅو ته ئې هم وغزوي چي زموږ امامان ئې هم په ضمن کي دي، دوی ته په درناوي سره وايو چي علمي څېړنه داسي نه وي، علمي څېړونکي هم خپله رايه په دقت سره وړاندي کوي او هم د بل رايه سمه او په امانت سره تعبيروي. په رسالې کي نه دي ويل شوي چي دا اصطلاح جوړول صحيح کار نه وو، بلکي ليکل شوي چي د درباري مفتيانو له لوري د سلاطينو او امراوو په گټه د هغه کارول د ټگمارانو کار وو.

په رساله کي دا هم نه دي ويل شوي چي راشدو خلفاوو د مشورې لپاره خاص مشاورين نه درلودل، يا د خاصو مشاورينو درلودل ناجائز دي، نه پوهېږو چي محترم ليکوال دا ناسمه انتباه له کومي برخي اخيستی ده؟! په رساله کي خو دا ويل شوي چي د اهل حل و عقد اصطلاح او بيا د دوی له لوري د امير ټاکنه د امويانو او عباسيانو د دور زېږنده ده، دا اصطلاح ټگمارو درباري مفتيانو د امراوو په گټه کارولې، د دې خبري د ترديد لپاره د نومياليو علماوو، تاريخپوهانو او مفسرينو په دې قول استناد کول چي راشدو خلفاوو مشاورين درلودل يعني څه؟! د دې خبري ئې له هغي سره څه؟! ليکوال په همدې لړ کي ليکي: "د دې خبري ډېر ښه سپيناوی: چي اهل الحل و العقد د صحابه وو او عين د راشده خلافت پر مهال يو معلوم ټولی او خلک وو!! د پاکستان د جماعت اسلامي بنسټ اېښودونکي مولانا

ابوالاعلی مودودي صاحب کړی!!" دا خبره همدلته نیمگړې پرېږدي او د تفهیم القرآن د پښتو ژباړې د هغه تقریظ یوه برخه رااخلي چې حکمتیار صاحب لیکلی او دا نتیجه ترې راباسي چې دوی له جماعت اسلامي سره نږدې مناسبات او اړیکې لري، او بیا د مولانا مودودي صاحب دا وینا رانقلوي: د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د شوری لپاره مجلس شتون درلود، وروسته د خلفاوو رضی الله عنهم په زمانه کې دې مجلس پراختیا پیدا کړه تر دې چې د ځینو ذهینو خلکو په گډون سره د شوری کړنو او هڅو عامه قبولیت ترلاسه کړ او دا هغه خلک وو چې ورته اهل الحل و العقد ویل کېده!

د محترم لیکوال په ځواب کې وایو:

- په دې خبرې کې نه له تا او نه بل چا سره اختلاف لرو چې پیغمبر علیه السلام او راشدینو خلفاوو د شوری مجلسونه درلودل.
- دا ادعاء چې دوی د اهل الحل و العقد په نامه یادېدل د هیچا له لوري د منلو وړ نه ده، ځکه هغه مهال دا اصطلاح اصلاً نه جوړه شوې وه او نه کارول شوې او نه په روایاتو کې راغلې.
- هر څوک چې دا ادعاء وکړي چې راشدین خلفاء د محدودو خلکو له لوري غوره شوي د حقیقت خلاف خبره ئې کړې. دا ځکه چې ټول په جومات کې ټاکل شوي.
- د علامه ابن خلدون او مولانا مودودي پر ویناوو چې تا دلته کوم استناد کړی ناوارد استناد دی، ځکه د بحث موضوع دا نه ده چې خلفاوو شوری درلوده که نه؟ د بحث موضوع دا ده چې آیا کوم خلیفه د محدودو

کسانو له لوري غوره شوی که نه؟ تر دې عنوان لاندې د داسې چا رایه رانقل کړئ چې د محدودو کسانو له لوري د امير د ټاکنې ادعاء ئې کړې وي او د دې ادعاء د اثبات لپاره ئې معقول دلايل وړاندې کړي وي.

● په داسې حال کې چې موږ د مولانا ابوالاعلی مودودي رحمه الله او هر هغه چا قدر کوو چې د اسلام لپاره ئې کار کړی حتی که په دې لار کې ئې یو گام پورته کړی، یوه خبره ئې کړې، یو سنت ئې احیاء کړی، یو آیت ئې تفسیر، ترجمه او تبلیغ کړی، یو کس ئې اسلام ته رابللی، جومات ته ئې راوستلی او یوه مستحب کار ته ئې هڅولی، خو موږ له جماعت اسلامي سره هیڅ تنظیمي اړیکې او مناسبات نه لرو. ستاسو د معلومات لپاره باید ووايو چې د افغانستان ډلې په دې توگه جوړې شوې: جمعیت اسلامي په پېښور کې د جماعت اسلامي له لوري، حرکت انقلاب اسلامي په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام له لوري، اتحاد اسلامي په پېښور کې د اخوان المسلمین له لوري، او ته په خپله ښه پوهېږې چې طالبان څنگه رامنځته شول او چا ئې مرسته کوله؟! یوازنی اسلامي ډله چې د هېواد دننه، څلوېښت کاله او تر ټولو وړاندې په خپله د افغانانو په لاس جوړه شوې حزب اسلامي دی.

● پوښتنه کوو: آیا له جماعت سره اړیکې درلودل یا پر تفهیم القرآن تقریظ لیکل او د مولانا ابوالاعلی مودودي رحمه الله د اسلامي هڅو قدرونه جرم دی؟! جماعت اسلامي خو د حزب دومره مرسته نه ده کړې لکه د طالبانو، کله چې شمالي ائتلاف د حزب په ضد جنگېدو نو جماعت اسلامي بې طرفه وو، خو هغه مهال چې طالبان له شمالي ائتلاف سره جنگېدل

جماعت د طالبانو پلوي کوله!! دا جماعت اسلامي وو چي د امريکايانو د بريد پر مهال ئې د طالبانو په تاييد کي ستري ستري مظاهري کولې، اميد دئ تاسو له هغو کسانو څخه نه وئ چي مولانا ابوالاعلی مودودي رحمه الله تکفيروي، جماعت اسلامي ته نږدې کسان مباح الدم گني او ډېر ئې په همدې نامه وژلي!! خو هغه چا ته د خپل استاد په سترگه گوري او درناوی ئې کوي چي جنرال پرويز مشرف ته ئې د څو جريبه زمکي په مقابل کي د اعتمار رايه ورکړه (دا هم هغه مهال چي پرويز مشرف ستاسو په خلاف جنگ کي د امريکايانو ملگرتيا ته ملاتړلې وه، اوه سوه مجاهدين ئې لاس پنبې تړلي امريکايانو ته سپارلي وو!!)، له پيپلز پارټي او عوامي نیشنل پارټي سره ئې د څو کرسو لپاره ائتلافونه کړي او د بې نظير بهتو واکمني ئې منلې او د هغې په حکومت کي ئې برخه اخيستي!!

• موږ خو د امريکايانو د بريد پر مهال له طالبانو نه هم خپل ملاتړ اعلان کړ، په ډېرو څرگندو الفاظو مو وويل چي د طالبانو د دې اقدام ډېره قدرونه کوو چي د خپل حکومت ړنگېدل ئې ومنل خو دښمن ته تسليم نشول، اوس هم د ټولو هغو طالبانو قدر کوو او د ورونو په سترگه ورته گورو چي د امريکايانو په ضد جنگېږي، په وار وار مو ويلي چي له دغو طالبانو سره هر راز ملگرتيا او گډ کار ته چمتو يو، موږ دا اعلان حتی له تهرانه کړی، له هغه تهرانه چي د طالبانو په ضد له امريکايانو سره يو ځای شو!! دا په داسي حال کي چي طالبان له حزب سره جنگېدلي وو او ډېر مجاهد حزيان د دوی په لاس په شهادت رسېدلي وو، او دا په داسي حال کي چي امريکايانو موږ ته ويل: موږ خو ستاسو په ضد نه بلکي ستاسو د

دښمنانو په ضد جنگېږو، خو موږ ورته ويل: که مجبور شو نو د يوه افغاني رقيب سل کاله حکومت منلی شو خو د يوه بهرني اشغالگر يوه ورځ حکومت هم نه منو!! د شمالي ټلوالې او طالبانو تر منځ د جگړو په مهال ايراني چارواکو موږ ته مکرر بلنه راکوله چې په دې جگړې کې برخه واخلو خو موږ ورته ويل: که د رباني او ملا عمر له منځه د يوه منلو ته اړ شو نو ملا عمر ته سل ځله ترجيح ورکوو!! زموږ قضاوت د هر چا په اړه د ايمان او عقيدې په رڼا کې دی؛ که دوست وي که دښمن، که خپل وي که پردی، که ملا وي که مکتبي، که جماعتي وي او که جمعيتي.

د اسلامي خليفه او امير اطاعت

ليکوال تر دې عنوان لاندې د بيعت او اطاعت دوه بېلې بېلې موضوع گانې سره خلط کړې، په پيل کې ئې ليکلي: "دا چې د اسلامي شريعت له مخې بيعت خورا دروند اهميت لري او هيڅکله يوازې رسمي دود او تشريفاتي دستور ندی. د سپېڅلي شريعت لوی حکم دی.... د شرعي بيعت وروسته په رعيت او اولس باندې نه يوازې د هغه اطاعت کولو تاکيد کوي، بلکې د خداى جل شانه او د هغه د رسول عليه السلام د اطاعت وروسته ئې د امير او خليفه اطاعت فرض گرځولی." په همدې لړ کې ئې د ابن خلدون اقوال او د بخاري روايات د دليل په توگه راوړي. دوى ته په دې اړه څو عرايض لرو:

- بيعت بېله موضوع ده او د امير اطاعت بېله موضوع، يوه د امير له ټاکلو مخکې ده او بله ئې ترې وروسته، يوه د خلکو حق دی او بله ئې دمه

واري او مسئوليت، په بيعت سره امير ټاکل کېږي او بيا په همدې بيعت سره د ټاکل شوي امير اطاعت پر مسلمانانو لازم گرځي؛ د بيعت په اړه دوه انگېرني مومو: ۱- يوه ئې دا چي امير د بيعت له لاري ټاکل کېږي، هغه څوک شرعي امير دی او اطاعت ئې پر مسلمانانو لازم چي په خپله مسلمانانو غوره کړی وي او په خپله خوښه ئې بيعت ورسره کړی وي. ۲- او بله ئې دا چي امير له نورو لارو ټاکل کېږي او بيا پر خلکو لازمه ده چي له دغه امير سره بيعت وکړي!! يعني بيعت تشریفايي مراسم دي چي د امير له ټاکلو وروسته ترسره کېږي!! موږ له هغو محققينو، مجتهدينو او فقهاوو سره موافق يو او د دوی رایه د قرآن او سنت مطابق گڼو چي بيعت د امارت لپاره ضروري شرط بولي نه تشریفايي مراسم، او د هغو خلکو دا رایه کمزورې او بې بنسټه گڼو چي بيعت د امير له ټاکلو وروسته د خلکو د ذمه واری او مسئوليت په توگه وړاندي کوي، دا يوه مغالطه ده چي (بيعت) او (اطاعت) سره خلطوي.

• ليکوال د دې پر ځای چي د امير په ټاکني کي د (بيعت) اهميت او ونډي ته اشاره وکړي او ووايي چي د امارت لپاره اساسي شرط دی؛ بل لوري ته ځي او دا موضوع خپرې چي د امير اطاعت پر مسلمانانو فرض دی!!

• که بيعت د مسلمانانو حق نه وی او د دوی خوښي ته نه وی پرېښودل شوی نو نه به هغو صحابه وو له علي رضی الله عنه سره خپل بيعت ځنډولی وو چي د ده د امارت په اړه ئې څه ملاحظات درلودل او نه به علي رضی الله عنه له ابوبکر رضی الله عنه سره خپل بيعت تر يوې مودې ځنډولی وو (که

دا روایت صحیح و گڼو).

• له امیر سره بیعت د بلي هري شرعي مباحې او معاملې په خبر دئ، د طرفینو تر منځ له توافق نه وروسته اعتبار لري، لکه دا چي نارینه د ښځینه وو لپاره قیم غوره شوی خو هغه مهال ئې د ښځي قیم گڼلی شو چي دواړه لوري د نکاح تړون ترسره کړي، له دغه تړونه وروسته مېړه د ښځي قیم شي او اطاعت ئې پرې لازم، په همدې توگه پر مسلمانانو د امیر اطاعت لازم دئ خو د هغه امیر اطاعت چي دوی په خپله خوښه ټاکلی او بیعت ئې ورسره کړی. که تاسو د النساء د سورې په (۵۸-۵۹) آیتونو کي لږ غور وکړئ نو متوجه به شئ چي لومړی ټولو مسلمانانو ته امر شوی چي د امانت (امارت) اهل تشخیص کړی، امانت وروسپاری او بیا ورته ویل شوي چي د خپل اولي الامر اطاعت وکړئ، لومړی د امانت (امارت) سپارلو موضوع راغلې او بیا د اولي الامر د اطاعت موضوع، خو دا هم ویل شوي چي د هغه اولي الامر اطاعت وکړئ چي ستاسو له منځه وي، تاسو غوره کړی وي او تاسو ئې د ځان په خبر گڼئ.

په یوه وخت کي له دوو خلفاوو سره بیعت

لیکوال تر دې سرلیک لاندې لیکي: "د اسلامي شریعت پر پکړه دا ده چي هر کله د یوه خلیفه او امیر سره مسلمانان بیعت وکړي او د هغه په مقابل کي د خلافت او امارت لپاره بل مدعي پورته شي نو د هغه حکم دا دئ چي هغه باغي دئ ... بیا پر دغو دوو روایاتو استناد کوي:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا بُوِيعَ

لَخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا».

له ابو سعيد خدری نه روایت دی چي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وفرمايل: كله چي له دوو خلفاوو سره بيعت وكړای شي نو په هغوی دواړو كي وروستی ووژنئ»

عَنْ عُرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتُلُوهُ»

له عرفجه نه روایت دی چي له رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم څخه مي واورېدل چي وئې فرمايل: څوك چي د دې لپاره ستاسو خوا ته راشي چي يووالی مو ټوټې ټوټې كړي او ډله مو خوره او متفرقه كړي حال دا چي تاسو د يوه كس (امير) په خوا كي متحد وئ، نو وئې وژنئ.

بيا ليكي چي اوس دي ښاغلی حکمتیار د دغو احاديثو د لوستلو وروسته پر بکړه وکړي چي څوک امير المؤمنين دی؛ لومړنی که وروستنی؟ (کرزی که ملا محمد عمر مجاهد؟) د ملا محمد عمر مجاهد سره د هېواد د اهل الحل و العقد څښتنانو د ۱۳۷۵ لمریز کال د حمل د میاشتي په څوارلسمه نیټه د شرعي امیر په توگه بيعت شوی او کرزی په ۱۳۸۰ ل کال كي د يرغلگرو امريکايانو په زور راوستل شو او په کابل كي ورته ارگ وسپارل شو، نو اوس تا ته !! د خپل ضمير او وجدان په رڼا كي کومه فتوی سمه ليدلی شي؟ اسلامي شريعت وايي چي دويم امير واجب القتل دی او هيڅکله ئې واکمني شرعي واکمني نه ده!! ته څه وايي؟!!
دوی ته په ډېر درناوي سره څو مشورې لرو:

• تاسو د نیوکي الفاظو ته متوجه شوي نه یئ، هلته داسي ويل شوي:

"طالبان خپل اميرالمؤمنين په دې دليل شرعي امير بولي چي د دوی د اقتدار پر مهال په کندهار کي د اهل حل و عقد يوې غونډي هغه ته د اميرالمؤمنين لقب ورکړ!! خو دوی به اوس دې خبري ته څه ځواب ورکوي چي د دوی هغه اهل حل و عقد چي په کندهار کي راغونډ کړی شول او ملامحمد عمر مجاهد ته ئې د اميرالمؤمنين لقب ورکړ اوس د دوی مطلق اکثريت، نږدې ۹۰% نوي په سلو کي د کرزي خوا ته ولاړ دي او هغه اميرالمؤمنين گڼي؟! د دغو (اهل حل وعقد!!) کومه فتوی سمه او شرعي گڼي، مخکنۍ که اوسنۍ؟! که د امير انتخاب په محدودو کسانو پورې مربوط شي تل به دا ترڅه تجربه تکرارېږي، هرڅوک چي د اقتدار پر کرسۍ ناست وي يا تر نورو ډېرې پیسې ولري، دوی به اخلي او د خپلي خوښي فتواوي به پرې مهر کوي!!"

• زموږ له نظره دا خلک اهل حل و عقد نه وو او نه دي، نه ئې مخکنۍ پرېکړه صحيح وه او نه اوسنۍ، د کرزي له امريکايي حکومت سره د دوی ملگرتيا ښيي چي دا ډېر نااهله او دين خرڅوونکي مفتيان وو نه اهل حل و عقد!! نه دوی د امير د ټاکلو حق لري او نه د دوی په څېر نور، د امير د ټاکلو حق د ولس دئ نه د داسي خلکو!! ملامحمد عمر مجاهد د طالبانو امير وو؛ نه د ټول افغان ولس امير او نه د ټولو مؤمنانو امير، نه ټولو اهل الرأي افغانانو ده ته رایه ورکړې وه او نه ټول افغان ولس ورسره بيعت کړی او نه ئې پر ټول افغانستان واکمني مسلطه شوې وه، نه ټول مسلمانان د ده پر سر متحد شوي وو، کوم روايات چي تا نقل کړي يو ئې هم دلته

مصدق او مجال نه لري او د هغه په استناد دا امارت داسي نه ثابتېږي چي

څوک ئې ونه مني نو هغه مباح الدم او واجب القتل دى!!

• داسي اميران ډېر د مخه موجود وو، په لكونو افغانانو ورسره بيعت كړى وو، تر امارت لاندي ئې په لكونو خلكو جهاد كړى وو، آيا تاسو وروستني اميران، له لومړنيو نه ډېر وروسته راپاڅېدلي اميران؛ باغيان او واجب القتل گڼئ؟ آيا له دوى سره جنگ د كافرانو تر جنگ هم افضل گڼئ؟! طالبان خو له نورو تنظيمونو جوړ شوي، مشرانو ئې هم د نورو تنظيمونو له مشرانو او اميرانو سره بيعتونه كړي وو، د ځينو امير مرحوم مولوي محمد نبي محمدي وو، د ځينو مرحوم مولوي محمد يونس خالص، د ځينو سياف، د ځينو رباني، د ځينو مجددي، د ځينو گيلاني، د ځينو مرحوم مولوي منصور، د ځينو مولوي عبدالستار صديقي، د ځينو محمد امين مجددي، د ځينو ظاهر شاه او ځيني ئې هم د حزب اسلامي غړي، چي د دغو مطلق اكثريت اوس په كابل كي د كرزي خوا ته ولاړ دي او د كابل په امريكايي حكومت كي فعاله ونډه لري، نه پوهېږو چي څنگه ئې مخكني بيعتونه بې اعتبار گڼې او اوسنى ئې دومره شرعي او د قرآن او حديث مطابق چي مخالف ته ئې د باغي په سترگه گورې؟! آيا په شريعت كي له يوه سره بې موجه د بيعت ماتولو او له بل سره د بيعت كولو لپاره هم كوم مجوز مومي؟!

• ستا دا استدلال ډېر كمزورى دى چي كرزى او رباني متغلب واكمنان نه بولې!! د چا پر قول چي ته استناد كوې هغوى متغلب واكمنان په دوو ډولونو ويشلي: ښه متغلب او بد متغلب، ښه ئې هغه دى چي د زور او

فوځي ځواک له لاري قدرت ترلاسه کړي، پر اوضاع مسلط شي او شريعت نافذ کړي، يوازي د دغه متغلب په اړه وايي: غوره دا ده چې د دې متغلب اطاعت وشي، خو دا هم د مسلمانانو تشخيص ته پرېږدي چې وگوري دا متغلب د اطاعت وړ دی که نه، که نه وي نو د ده په ضد قيام او پاڅون غوره دی که تر مناسب فرصت پوري انتظار؟

• موږ کرزي او رباني ته نه د اميرالمؤمنين خطاب کړی او نه ئې متغلب اميران گڼو، ستاسو هغه ملگري ئې اميرالمؤمنين گڼي چې تاسو د کندهار په غونډي کي د اهل حل و عقد په نامه راغونډ کړي وو!!

• که ته ووايې چې طالبان ښه متغلبين وو او کرزی او رباني خراب متغلبين نو موږ درسره زيات اختلاف نه لرو، يوازي دومره وايو چې پر يوه ئې هم ټول افغان ولس نه دی راغونډ شوی او پر اوضاع نه دي مسلط شوي، او د داسي متغلب نوم نشو ورکولی چې اطاعت ئې واجب او مخالفت ئې حرام وي.

• زموږ مشوره دا ده چې تاسو هغه کسان هم مباح الدم مه گڼئ چې مخکي ئې له تاسو سره بيعت کړی وو او اوس ئې له کرزي سره بيعت کړی، خپله ټوله توجه د اصلي او لوی دښمن لوري ته واړوئ، له دغو ذيلو کسانو سره ښايي دا کافي وي چې بيا پرې اعتماد ونه کړئ او بيا ورته اهل حل و عقد ونه وايئ.

• که په استيلاء او غلبې سره څوک امير کېږي نو بيا خو د استيلاء په ختمېدو سره د هغه امارت هم پای ته رسېږي، اوس خو طالبان نه پر مرکز استيلاء لري او په کوم لوی او ووړ ښار، خو سره له دې خپل امير

شرعي امير گڼي، د دې معنی خو دا شوه چي تاسو استیلاء د امارت لپاره شرط نه گڼئ، نو نه پوهېږو چي څنکه د هغه چا پر قول استناد کوئ چي د غلبې او استیلاء امارت په مشروط توگه جائز او واجب الطاعت گڼي؟!!

د خليفه او امير عزلول

محترم ليکوال تر دې عنوان لاندې ليکي:

ښاغلي حکمتيار صاحب ليکلي: "د امير نصب او عزل د ولس حق دی!!! څنگه چي د جومات امامت د لمونځ کوونکو په اطاعت پوري مشروط شوی او يا د سفر په دوران کي د سفر د امير انتخاب او عزل واک گډو سفر کوونکو ته ورکړی شوی" ورپسې ليکي: د اسلامي خليفه د نصب او ټاکلو په اړه موږ وړاندي مفصل بحث کړی ... پاتې شوه د خليفه د عزل موضوع، په دې باب هم اسلامي شريعت د مسلمانانو رهنمايي کړې، هغه شرايط او مهال ویشونه ئې په گوته او تعين کړي چي پکي مسلمانان کولی شي د خليفه او امير د نارواوو په وړاندي پاڅون وکړي. البته شريعت په ډېره آسانه او لنډه توگه د دې کار د کولو اجازه نه ده ورکړې او نه د ديموکراسي او جمهوريت په هر پنځه يا څلور کاله وروسته د نوي مشر او خليفه تعينولو د دريځ سره اسلام ملگرتيا او توافق شته.

دلته څو خبري ضروري برېښي:

- که تاسو هغه روايات او دلايل چي تر دې عنوان لاندې محترم ليکوال راوړي مطالعه کړئ نو وبه گوري چي په اصلي موضوع د بحث په حای ئې له امير نه د بغاوت او له جماعت نه د وتلو موضوع څېړلې، موږ له

ټولو دغو روایاتو سره په بشپړه توګه موافق یو، د شرعي امیر په خلاف بغاوت او پاڅون حرام ګڼو، له جماعت نه وتل او له جماعت نه بهر پاته کېدل ناجائز بولو، دا د هر مسلمان شرعي او دیني وجیبه ګڼو چې په یوه جماعت کې به ژوند کوي، له امیر سره به بیعت کوي او د هغه اطاعت به کوي، دا هم ورسره منو چې په معمولي ناخوالو دي صبر وکړي او یوازې هغه مهال دي د واکمن په خلاف وسلې ته لاس کړي چې شریعت اجازه ورکړي او له امیر نه څرګند کفر وګوري، په دغو قضایاوو کې نه ورسره اختلاف لرو او نه دا مسایل دلته مطرح او د څېړلو وړ دي، د بحث وړ موضوع ګاني دا دي:

۱. آیا ولس کولی شي د امیر لپاره موده وټاکي؟
۲. څنګه کولی شو د امیر د عزلولو پر سر له جګړو او وینو توپېدو مخنیوی وکړو او پرې نږدو چې د عثمان رضی الله عنه او علي رضی الله عنه د شهادت غمجنې پېښې بیا تکرار شي؟
۳. که د امیر د عزل موجبات برابر شول څوک به ئې عزلوي؟ څوک به دا پرېکړه کوي چې اوس د عزل موجبات رامنځته شوي او دا امیر د عزلولو وړ دی؟ که دا امیر په چوکۍ پورې نښتی وو، استعفاء ته چمتو نه وو، ځینو سرکاري مفتیانو هم دی واجب الاطاعت امیر ګڼلو، د منبر پر سر هم د ده لپاره په خطبو کې دا دعاء کېده چې خلدا الله ملکه و سلطانه: خدای دې پاچایي او اقتدار تلپاتې کړي، خو په هغه کې د عزل ټول موجبات ترسترګو کېدل، له کفارو سره ئې دوستي کوله، کمونیستان ئې په حکومت کې شامل کړي وو، هغو ډلو ته ئې اقتدار سپارلی وو چې مشرکین

دي او صحابه وو ته ښکښلي کوي، په بيت المال کي ئې خيانت کولو، په عياشي کي غرق وو، هم چرسې وو او هم شرابي، د ښځو حجاب ئې له منځه يووړ او نجوني ئې په دې مکلفي کړې چې مکتب ته به په غربي جامه (ميني ژوپ) کي ځي، په راډيو او ټلويزيون کي ئې د نيمه برېښو ښځو سندري او رقص رايچ کړ، له ولس سره ئې مشوره نه کوله، سود او قمار ئې جائز گڼلو... نو د دغه واجب العزل واکمن د عزلولو پرېکړه به څوک کوي؟ دا خو ډېر آسان او مفت ځواب دی چې څوک ووايي: اهل حل و عقد دي دا پرېکړه وکړي!! خو دا له سم او عملي ځواب نه تېښته ده او هغه څوک به دا ځواب ورکوي چې له حقايقو او واقعيتونو بې خبره وي، ځکه موږ دغسې واکمنان ډېر وليدل، له ظاهرشاه رانيولې تر نن پوري، همدغو ته ډېرو هغو خلکو د واجب الاطاعت امير په سترگه کتل چې تاسو ئې اهل حل و عقد گڼئ، د هغوی د تاج و تخت او اقتدار د دوام دعاگانې ئې کولې، د هغوی په خلاف پاڅون ئې حرام گڼلو!!

۴. څوک چې وايي اهل حل و عقد علماء دي؛ هغوی ته وايو د علم او عالم لپاره معيار څه دی؟ اوس خو د داسي خلکو شمېر لکونو ته رسېدلی چې د عالم خطاب ورته کېږي خو نه له قرآنه خبر دي او نه له حديث نه، يوازي دومره څه ئې زده کړي چې په يوه جومات کي امامت وکړي شي، څوک چې وايي قومي مشران د اهل حل و عقد غړي دي هغوی ته وايو: اوس خو هغه مخکنی قومي جوړښت تر ډېره حده له منځه تللی، په ښارونو کي ئې اصلاً آثار هم نه تر سترگو کېږي، او که هر ملک، قريه دار، ارباب او خان قومي مشر وگڼو نو د دوی شمېر د دوی تر پلويانو که

زيات نه وي کم هم نه دئ، د قومي مشر لپاره معيار څه دئ؟ که فوځي مشران د اهل حل و عقد غړي وگڼو نو اوس خو هغه مخکني فوځي مشران نشته، فوځي مشران خو په حکومتي فوځ کي او د واکمن تابع او خدمتگار وي او د هغه تر قومندې لاندې حتی له خپل ولس سره هم جنگېږي!! که دا جائز وگڼو بيا خو بايد فوځي کودتاگاني هم جائز وگڼو!! که احياناً سترگي پټي کړو او له تاسو سره دا غير واقعي او غير عملي رايه ومنو؛ موږ ته ووايي چي څوک به دا خلک راغونډوي؟ طبيعي ده چي مسلط امير خو دا کار نه کوي، او که دا امير څوک راغونډوي نو د خپلي خوښي داسي خلک به راغونډوي چي د ده اقتدار په څلورو کتابونو شرعي گڼي او د ده په ضد څه ويل او څه کول حرام بولي!! د مستحق العزل امير د تشخيص او عزلولو پرېکړه په اهل حل و عقد پوري تړل نه عملي ده او نه د حل لار، داسي فتوى هغه څوک ورکولى شي چي د خير پر غونډۍ ناست او له حقايقو او واقعيتونو بې خبره وي.

۵. ښاغلي رباني او ښاغلي سياف هم ويل چي د امير د ټاکلو حق د اهل حل و عقد دئ نه د عام ولس، انتخابات ئې ناروا گڼل، په کابل او هرات کي ئې د خپلي خوښي خلک راغونډ کړل، رشوتونه ئې ورکړل او د رباني حکومت ته ئې د شرعي بني ورکولو هڅه وکړه، خو دا دئ گورئ چي اوس ئې په امريکايي انتخاباتو کي؛ د امريکايانو تر نظامي تسلط لاندې برخه واخيسته!! او اوس د امريکايي پارلمان غړي دي!! نه يوازي دا چي امريکايانو ته ئې پر افغانستان د بريد بلنه ورکړه؛ بلکي ترې غوښتل ئې چي بمباري مو لازياته تونده او تېزه کړئ او لازيات لوى لوى بمونه

وکاروئ، او اوس هم په زاریو زاریو له امریکایانو غواړي چې دوی د دولت د مخالفینو په ضد جنگ کي استخدام کړي، ځکه چې د جنگ تجربه لري او د افغانستان له وضعیتو خبر دي او تر بهرنیو عسکرو ښه جنگېدی شي!! که دوی هغه مهال لدې سره موافقه کړې وی چې د امیر په اړه دي افغان ولس تصمیم ونیسي، د مجاهدینو له مشرانو څخه دي یو د مسلمانانو د اکثریت په خوښه غوره شي؛ د جگړو، توطئو، له کمونیستانو سره د ائتلافونو، په بهرنیو ځواکونو د اتکاء لار ئې نه وی غوره کړې نو نه به هېواد وړانېدو او نه به د بې گناه افغانانو ویني توبېدې او نه به پر افغانستان باندي د بهرنیو ځواکونو برید ته لار آوارېده!!

موږ وایو:

● مسلمانان دا حق لري چې د امیر لپاره معینه موده وټاکي، له یوه امیر سره بیعت په اصل کي د مسلمانانو او امیر ترمنځ یو قرارداد دی، دا د دوی خوښي ته پرېښودل شوې چې څوک د امیر په توگه ټاکي، د څومره مودې لپاره او کوم کوم صلاحیتونه ورکوي، امارت په اصل کي د خلکو امانت دی، داسي چا ته به ئې سپاري چې د دې امانت اهل وي، په دې شرط ئې ورته سپاري چې شریعت به پلي کوي او عدالت به تأمینوي، کله چې وگوري دی د خپلي دندي د ترسره کولو توان نه لري یا ئې په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې؛ د هغه د عزلولو حق لري.

● د دې په ځای چې ولس د امیر د عزلولو لپاره پاڅون ته اړ شي، ویني توی شي، جگړي پیل شي، دا غوره ده چې هر څو کاله وروسته د امیر په اړه له مسلمانانو پوښتنه وشي چې آیا دا امیر د دې وړ دی چې خپل کار ته

دوام ورکړي او که د ده بدلول مفید او د اسلام او مسلمانانو په ګټه دئ او بل داسي امير راوړاندي کول غوره دي چي تر مخکني له هره پلوه وړتيا او اهليت لري.

• څوک چي له دې کار سره مخالفت کوي يوازي يو دليل لري او هغه دا چي صحابه وو دا کار نه دئ کړی!! هغوی ته وايو: ۱- که موږ د ابوبکر، عمر، عثمان او علي رضی الله عنهم په څېر اهل، متقي او امين اميران پيدا کړل نو د دائم العمر اميرانو په توګه به ئې ټاکو، اوس چي داسي شخصيتونه نشو موندلی؛ نو غوره دا ده چي د امير لپاره موده وټاکو. ۲- نه يوازي دا چي په قرآن او د پيغمبر عليه السلام په احاديثو کي داسي آيت او حديث نه مومو چي صراحتاً او يا تلويحاً دې د امير لپاره د مودې ټاکل ناجائز ګڼلی وي بلکي د النساء د سورې له (۵۸-۵۹) آيتونو نه په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي مسلمانان دا حق لري چي د امارت (امانت) تر کومه وخته چي د دوی خوښه وي اهل شخص ته وسپاري، امارت د امانت په نامه يادول همدغه معنی ورکوي. دا ځکه چي هيڅوک خپل امانت هيچا ته د دائم لپاره نه سپاري، امانت تل موقتي وي او موده ئې د هغه چا له لوري ټاکل کېږي چي د امانت خاوند دئ. ۳- يوازي هغه کار ته حرام کار ویلی شو چي د صريح نص په حکم حرام شوی وي، هغه کار ته حرام نشو ویلی چي صحابه وو نه وي کړی. څوک چي د امير په خلاف بغاوت ناجائز ګڼي او د کفر بواح له ليدو پرته د هغه په ضد پاڅون کول او وسله کارول حرام بولي نو ولي ئې د خپلو هغو اميرانو په خلاف بغاوت وکړ چي بيعت ئې ورسره کړی وو؟ ولي له حزب اسلامي سره وجنگېدل؟ آيا د شمالي

ټلوالې جنگ له حزب اسلامي سره تنظيمي جنگ وو او د همدې ټلوالې په ضد د طالبانو جنگ سپېڅلی او مقدس جهاد وو!!؟ ۴- ستا دا بحث په هغه صورت کې مفید وو چې قدرت د مسلمانانو په لاس کې وي، افغانستان آزاد او اسلامي شریعت په کې نافذ وي، یوازي امیر ئې منحرف او په فسق او فساد کې پرېوتی وي، او مسلمانانو دا فتوی غوښتی چې آیا د دې امیر په ضد پاڅون روا دی که نه، بیا تا دغه روایات د هغوی مخې ته ایښي وي او ورته ویلي دي چې تر څو کفر بواح ونه گورئ د امیر په ضد بغاوت مه کوئ او وسله مه کاروئ!! حال دا چې دلته د بحث موضوع دا ده چې آیا مسلمانان د خپل امیر لپاره د ټاکلو پر مهال او د بیعت په ورځ دا شرط وضعه کولی شي چې ته به تر دې وخته امیر وې، که دې سم امتحان ورکړ نو بیا دې غوره کوو او که نه ستا پر ځای بل څوک راوړاندي کوو. که څوک له دې سره موافق نه وي هغه دې شرعي حجت او لږ تر لږه کوم عقلي دلیل وړاندي کړي.

متغلب څوک دی؟

دا د محترم لیکوال د رسالې بل عنوان دی چې ترې لاندې ئې لیکلي: ... د ښاغلي حکمتیار صاحب د لاندې نیوکې ارزونې ته اړتیا ده چې لیکلي ئې دي: "ځینې داسې هم شته چې وایي: که څوک د زور او غلبې له لارې قدرت ته ورسېږي خو مسلمان وي نو د هغه اطاعت ضروري دی او د هغه مخالفت ناروا!!" دا خوارکیان په دې نه پوهېږي چې تغلب حکومت جائز گڼل داسې دي لکه د اضطرار په وخت کې د څوگ غوښه جائز گڼل، دې

استثنائي حالت ته عموميت ورکول يوه کرکجنه مغالطه ده. دوی ته وایو: که دا د یوه اصل په توگه منی نو بیا خو نن د متغلب مصداق کرزی دی نه ملامحمد عمر مجاهد او پرون ئې مصداق رباني وو!! ولي مو د دغو متغلبينو حکومت ونه منلو؟! "موږ نه وایو چي ستاسو دا کار غلط دی، برعکس وایو چي د متغلب حکومت جائز گڼل غلطی ده. که دا د یوه اصل په توگه ومنل شي نو بیا خو به افغانستان د سوريې په برخليک اخته کېږي، د سوريې مطلق اکثريت مسلمانان او سنيان دي، خو یوه نامسلمانه او مشرکه اقليت ډله پرې حکومت کوي، دا ډله له شيعه وو سره نږدې اړيکي لري، پر افغانستان به هم دې ته ورته یو داسي اقليت د حکومت کولو مجال ترلاسه کوي چي ايران ئې مرسته کوي، ځينو شيعه ډلو په ايران کي حتی په خپلو نشراتو کي ليکل چي ايران بايد زموږ مرسته وکړي چي په افغانستان کي د شيعه وو حکومت جوړ کړو، دا کار ئې ممکن گڼلو او ويل ئې چي که په سوريه کي دا کار ممکن دی نو په افغانستان کي ئې هم امکان شته!! ايران دا اوس لگيا دی په کابل، هرات او مزار کي د شيعه وو لپاره زمکي اخلي او منصوبه ئې دا ده چي د دغو مهمو ښارونو اکثريت استوگن شيعه کړي، دا خبره د ايران مسئولين په ډېر وقاحت او بې شرمۍ سره کوي او د عواقبو پروا ئې هم نلري، گمان کوي چي دوی کولی شي اقليتونه د پښتنو په ضد متحد کړي او په کابل کي د خپلي خوښي مزدور حکومت قدرت ته ورسوي.

همدرد صاحب ورپسې ليکي: هوکې! دا موږ هم منو او د ښاغلي سره اتفاق لرو چي ملامحمد عمر مجاهد (حفظه الله) متغلب نه دی... هغه یو

شرعي امير دئ او د هېواد نږدې يو نيم زر جیدو علماوو له هغه سره بيعت کړی... خو... کرزی هېڅکله د متغلب مصداق نه دئ.... تر دې چي هغه له سره د واک څښتن ندی، ټول واک د يرغلگرو امريکايانو په لاسو کي دی....

محترم ليکوال ته وايو: تاسو بيا هم اشتباه کړې، هم د بل د وينا د تعبیر په اړه او هم د متغلب د معنی په اړه. د کوم اساسي قانون په رسالې کي دا خبره د هغه چا په ځواب کي ويل شوې چي استیلاء او غلبه د امارت لپاره شرط گڼي، هغوی ته ويل شوي چي نن خو د مستولي او متغلب مصداق ملا محمد عمر مجاهد نه بلکي کرزی دئ او پروڼ ئې مصداق رباني وو، عجیبه ده چي تاسو په نظر کي د متغلب حکومت منل ضروري گڼئ خو په عمل کي ورسره جنگېږئ!! که استیلاء د امارت لپاره شرط وي نو بيا خو نن د هغو ډلو مشرانو ته د امير خطاب نشو کولی چي تر بشپړ تسلط لاندي سیمه نلري او د امريکايانو په ضد په چريکي جگړو بوخت دي!! بيا خو تاسو د طالبانو پروڼی حکومت هم تر پوښتني لاندي راوړئ او امارت ئې مسلم نه گڼئ!! ځکه پروڼ هم طالبان په دې نه وو توانېدلي چي پر ټول افغانستان خپل تسلط ټينگ کړي، د کابل په څو کيلومتري کي او په پروان کي خونړۍ جگړي رواني وې، په تخار کي هم داسي ستره او خونړۍ جگړه روانه وه چي هره اونۍ به له مسکو نه د مشهد له لاري څو طیارې وسلې او مهمات شمالي ټلوالې ته وررسېدل او دا ټول به په دغو جگړو کي کارېدل.

تاسو د متغلب په اړه هم دا اشتباه کړې چي يوازي ئې د هغه واکمن

بل نوم گڼئ چي په زور مسلط شوی وي خو شريعت نافذوي!! د متغلب لغوي معنی دا ده چي څوک د زور او ځواک له لاري پر اوضاع مسلط شي، کېدی شي مسلمان وي او شريعت نافذ کړي او کېدی شي په ظاهر کي د اسلام دعوی کوي خو په عمل کي نه شريعت نافذ کړي او نه اسلام او مسلمانانو ته صادق او وفادار وي. کرزی یقیناً متغلب دئ خو د پردیو د متو په زور د افغانستان د یوې برخي داسي متغلب چي واکمني ئې کاواکه او لږزانه ده!!

موږ له تاسو سره په بشپړه توگه موافق يو چي افغانستان اشغال شوی، واک د اشغالگرانو په لاس کي دئ، زموږ هېواد دارالحرب دئ، جهاد پر ټولو مسلمانانو فرض دئ، دا خبرې موږ تر تاسو ډېر د مخه او هغه مهال اعلان کړې چي تاسو لا د امریکایانو په ضد جهاد ته چمتووالی نه درلود، تاسو او ټولو باخبره افغانانو ته معلومه ده چي د کابل او کندهار له سقوط نه وروسته د طالبانو مشران له داسي سخت حالت سره مخامخ شول چي هر یو ئې د خپل ځان او کورنۍ د ایستلو او خوندي ځای ته د انتقال په کار مشغول وو، دوی نږدې یو نیم کال وروسته په دې موفق شول چي خپل صفوف له سره منظم کړي او ورو ورو د جهاد میدان ته راووځي، د امریکا په ضد د جهاد اعلان زموږ له لوري شوی، د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته د امریکایانو له بې پیلوټه طیارې لومړی راکټ زموږ په ضد توغول شوی، زه د هغه عملیاتو شاهد وم چي د لومړي ځل لپاره د کنړ د اسمار او دانگام ولسوالیو ترمنځ؛ د امریکایانو پر گزمو د حزب اسلامي د مجاهدینو له لوري ترسره شول، هم مي په آسمان کي ایف شپاړس

طیاري او د هغوی بمبارۍ په خپلو سترگو لیدله او هم د بمونو او راکټو لوڅري او هم مي له دواړو لوريو د ډزو غبرونه اورېدل، دا له انصافه لري خبره ده چي زموږ په اړه شک کوې او د خپلي رسالې لوستونکو ته دا تاثر ورکوې چي ښايي موږ به د کرزي له حکومت سره تر پردې شا ته کومه معامله، راکړه ورکړه او تفاهم لرو!! که موږ دا کار کولی نو مخامخ مو له امريکايانو سره هم کولی شو، بيا خو دې ته څه ضرورت وو چي پر افغانستان باندي د امريکايانو يرغل مو محکوم کړ، د دوی په ضد مو د طالبانو د مقاومت ستاينه وکړه، له دوی سره مو د هر راز ملگرتيا لپاره چمتو والی اعلان کړ، کله چي د امريکايانو له برید نه څو ورځي مخکي په شمال کي د طالبانو ټولو قومندانانو په اتفاق سره فيصله وکړه چي په شمال کي د مقاومت مسئوليت دي حزب اسلامي په غاړه واخلي، د شهيد قاري احمدالله له لاري ئې موږ ته خپله پرېکړه او غوښتنه اعلان کړه؛ موږ ورسره موافقه وکړه، د کابل شوری ئې د آراوو په اتفاق سره دې ته ورته پرېکړه وکړه او د متقي له لاري ئې موږ ته په مقاومت کي د برخي اخيستو او په شمال کي د مقاومت د سوق او ادارې مسئوليت په غاړه اخيستلو بلنه راکړه، موږ ورسره موافقه وکړه، خو د طالبانو د کندهار مشرانو د خپلو دواړو شوراگانو پرېکړي ونه منلې، دا خو په ماتي کښتۍ کي له طالبانو سره د گډ سفر خبره وه، څوک چي د اسلام لپاره دا کار کولی شي څنگه داسي بې ځايه شک پرې کوئ!! چا چي د امريکا له جمهور رئيس ريگن سره هغه مهال له ملاقات نه ډډه وکړه او د هغه بلني ته ئې منفي ځواب ورکړ چي امريکا د شوروي اتحاد په ضد د افغان ولس د مقاومت ننگه او

ملاتړ کاوو، اوس چي امريکايانو زموږ هېواد نيولی څنگه به امريکايانو ته د روغي جوړي يا ملگرتيا لاس ورکوي؟!

د مسلمانانو وژل په کومو حالتونو کي روا دي؟

محترم ليکوال تر دې عنوان لاندې ليکي: "په دوو حالتونو کي د مسلمانانو وژل روا دي: يو دا چي مسلمانان د کافرو په فوځ او اردو کي شامل شي او دا گڼي چي دنده ئې جنگ دئ، که مسلمان ئې مخي ته راشي که بل څوک... د مسلمان د قتلولو بل صورت دا دئ چي څوک مسلمان د کافرو سره شي د هغوی د برياوو او سوبو لپاره د مسلمانانو سره جنگېږي او يا ورسره اعانت کوي... که څه هم محترم ليکوال دا دواړه بېل صورتونه گڼلي خو که الفاظو ته ځير شئ نو دواړه ئې يو صورت دئ، دوی ته بايد ووايو چي د مسلمان وژل په لاندې صورتونو کي جائز دئ:

- داسي څوک ووژني چي الله تعالی ئې وژل حرام کړي او د هغه سر، مال او عرض ئې له تېري خوندي شمېرلی، که دا مسلمان وي يا ذمي او مستأمن.

- محارب دښمن ته جاسوسي وکړي.
- د مسلمان په ضد وسله راوباسي.
- د محارب دښمن په فوځ کي يو ځای له مسلمانانو سره وجنگېږي، که څه هم دې جنگ ته اړ شوی وي.
- د داسي شرعي امير په ضد وسله وال بغاوت وکړي چي د مسلمانانو له لوري غوره شوی او واجب العزل نه وي.

• امنیت ته وسله وال گواښ راولاړ کړي، لاري ښکوي او شوکي کوي. محترم ليکوال په همدې بحث کي یو حل بیا وایي چي کرزی متغلب نه دی، لیکي: د ښاغلي حکمتیار صاحب په حضور کي په ډېر ادب او درنښت سره عرض کوو چي کرزی هیڅکله د متغلب مصداق نه دی!! بلکي هغه د امریکایانو په شمول د نړۍ د ټولو کفري ځواکونو معاون دی... محترم ورور ته وایو: موږ په دې کي په بشپړه توګه درسره موافق یو چي کرزی د متجاوزینو معاون دی، دا لا څه چي دی او ملګري ئې هغو صلیبي ځواکونو زموږ د هېواد له اشغاله وروسته د اقتدار پر کرسی کښېنولي چي د نړۍ او تاریخ د ستر فرعون جورج بوش تر مشرۍ لاندې ئې زموږ پر هېواد برید وکړ، د دغو صلیبي ځواکونو او د دوی د ملګرو په ضد جهاد یو سپېڅلی او مقدس جهاد دی، اِنْ شاء الله د شهید او غازي اجر به ئې د احد او بدر د شهیدانو او غازیانو تر اجر کم نه وي، امید دی چي الله تعالی په خپل فضل او کرم سره دغه ستر مقام ورپه برخه کړي، دا ځکه چي په ځینو روایاتو کي راغلي چي د وروستۍ زمانې او د فساد په دوران کي د مخلص او صالح مسلمان او مجاهد اجر به د پنځوسو صحابه وو په اندازه وي.

خو محترم ورور ته یو حل بیا یادونه کوو چي له متغلب نه زموږ مراد هغه متغلب نه دی چي د زور او ځواک په کارولو سره قدرت ترلاسه کړي او شریعت نافذ کړي، کوم علماء چي تا ئې اقوال رانقل کړي هغوی هم متغلب په دوو ډلو وېشي، له یوه سره په احتیاط او حوصلې سره چلند غوره ګڼي او د بل په ضد د پاڅون او قیام سپارښتنه کوي. داسي معلومېږي

چي تا د متغلب په اړه د دغو علماوو يوه قول ته توجه کړې او بل ته نه، ته يوازي هغه څوک متغلب گڼې چي د زور له لاري قدرت تر لاسه کړي خو شريعت نافذ کړي!! خو هغه بل متغلب دي له پامه غورځولی چي هم قدرت ته د رسېدو لپاره د زور او ځواک کارولو ناروا لار غوره کوي او هم قدرت ته له رسېدو وروسته شريعت ته شا کوي او په مانزل الله حکم نه کوي او له خلکو غواړي چي د ده هوی او هوس ته تسليم شي او د ده اقتدار او واکمني ومنې.

دا پوښتنه چي پرون رباني متغلب وو؟

ښاغلی ليکوال تر دې سرليک لاندې ليکي: آيا رباني د کابل ښار دننه متغلب وو؟ او که د کابل څخه د باندي هم وو؟ که وو نو بيا ئې ولي په چهارآسياب، ميدان ښار او سروبي کي د خپل دولت مخالف ځواکونه ونشوای ځپلاي؟ ...
دوی ته وايو:

• هو! رباني د کابل پر يوې برخي، هرات، د کندهار په ځينو برخو، ... ضعيفه او لږزانه واکمني درلوده، د کمونيستو مليشو، پرچميانو، ايران او مسکو په مرسته او ملگرتيا ئې پر دغو سيمو حکومت کولو، دغه سيمي د هغه ائتلاف په نتيجه کي د دوی لاس ته ورغلې چي د مسکو په وينا، د ايران په وساطت د کمونيستو مليشو، پرچميانو، شوراي نظام، جمعيت او ايران پلوه شيعه ډلو څخه په جبل السراج کي جوړ شو او غرب ئې هم مرسته کوله، د افغانستان مربوط سفارتونه د مسکو او واشنگتن ترمنځ د

موافقي په نتیجه کي دغه ائتلاف ته وسپارل شول، رباني یو کمزوری او د پردیو پر مټو او مرستو متکي متغلب وو، خو د متغلبینو له دوهمي ډلي څخه، نه هغه متغلب چي تا په پام کي نیولی.

● که تاسو نه د طالبانو حکومت د تغلب او استیلاء حکومت گڼئ، نه د رباني او نه د کرزي، نو بیا خو ښایي د استیلاء او تغلب لپاره داسي کوم تعریف او تعبیر لرئ چي نه ئې بېلگه تر دې مخکي لیدل شوې او نه به وروسته ولیدل شي!! که ده ته متغلب ونه وایو بیا خو نو نه په تېر تاریخ کي کوم متغلب تېر شوی او نه به وروسته راشي!! بیا خو د متغلب اصطلاح هسي یوه بې مصداقه اصطلاح ده.

● ته موږ ته ووايه: د متغلب لپاره د سلطې او تر سلطې لاندې سیمې لپاره معیار څه دی؟ واکمني ئې څومره مضبوطه او تر تسلط لاندې سیمه ئې څومره پراخه وي چي د متغلب نوم پرې کېښودی شو؟!! ټول افغانستان معیار گڼي که ټوله اسلامي نړۍ؟ که ټول افغانستان او ټول افغانان معیار گڼي نو بیا خو د طالبانو واکمني هم نه ټولو افغانانو منلې او نه پر ټول افغانستان قائمه شوې!! څنگه دلته پر یوې برخې استیلاء د دلیل او مجوز په توگه وړاندې کوې او هلته ئې د ترديد لپاره؟!

● د متغلب په اړه ستا ستونزه دا ده چي گمان کوې د استیلاء او غلبې له لاري یو څوک شرعي امیر جوړېدی شي!! خو حقیقت داسي نه دی، استیلاء او غلبه د چا واکمنۍ ته شرعي مجوز نشي ورکولی، حتی که شریعت هم نافذ کړي، فقهاوو چي د داسي متغلب په اړه څه ویلي هغه د اضطرار او مجبوریت په حالت کي د ناروا او حرام څیز موقتي جواز ته

ورته دئ، هغوی وایي چي که څه هم د داسي کس امارت شرعي نه دئ خو
د هغه اطاعت غوره دئ، دا هم تر هغه وخته چي د ده د عزل مناسب
شرایط برابر شي، هغوی هیڅکله دا نه دي ویلي چي هر متغلب شرعي
امیر دئ او اطاعت ئې فرض او لازم!!

په قرآن کي د مشر او قائد مواصفات

په قرآن کي په ډېر تفصيل او دقت سره د مسلمانانو د لارښود او زعيم مواصفات ښودل شوي او لارښوونه ورته شوې چي څوک؛ له کومو ځانگړتياو سره د زعيم په توگه غوره کړي.

تاسو پوهېږئ چي اسلام مسلمانان له منزوي ژوند نه منعه کوي، په دې ئې گماري چي د خلکو په منځ کي او په يوه منظم صف کي به اوسي، صالح لارښود او مشر به ځان ته غوره کوي او له هغه سره به بيعت کوي. د دې لپاره چي وتوانېږي د زعامت وړ شخص او د مشرتابه اهل لارښود وپېژني او د زعيم په توگه ئې غوره کړي؛ قرآن د يوه صالح او اهل مشر او قائد مواصفات او مشخصات به تفصيل سره بيان کړي او عملي بېلگي ئې د پيغمبرانو عليهم السلام په فکري، اخلاقي او عملي شخصيت کي زموږ مخي ته ايښي دي؛ راشئ دلته ئې څو مهمي برخي په اختصار سره له نظره تېري کړو:

قرآن د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام د معرفي په لړ کي موږ ته د دوی دغه د (امانت) صفت په مکرره توګه معرفي کوي او په دې توګه موږ ته وايي چي هغه څوک د زعيم او قائد په توګه غوره کړی چي امين وي، زعامت او مشري د خلکو امانت او الهي مسئولیت وګڼي، له هغه قدرت او صلاحیت نه په پوره امانت، دقت او احتیاط سره استفاده وکړي چي ستاسو له لوري ورسپارل کېږي، د ده له پرېکړو او اجراءاتو د خلکو مال، نفس او عزت ته صدمه ونه رسېږي، خلک د خپلو هوسونو قرباني نه کړي، له هغه اقتدار چي ولس ئې ورسپاري، د اسلام د پلي کولو، د ولس د هوساينې او د ګډو سپېڅلو آرمانونو او شعارونو په لار کي وکاروي، د اسلام له نظره (ایمان) او (خیانت) هيڅکله یو له بل سره اړخ نه لګوي او په یوه زړه کي نه راغونډېږي، پیغمبر علیه السلام فرمایي: لا ایمان لمن لا امانة له: څوک چي امين نه وي ایمان نه لري.

bqāg? ŵ & ŷyqçOdqā & Nç A\$% ç ÇÈ ÒÙî™ ÜB\$yqçāq M/æ .

ÇÈÈ Èqā<Ūr © \$qā? \$ ÇÈÈ æÜB& AqB' Næ9 'ŦÇÈÈ

الشعراء: ۱۰۵ - ۱۰۸

د نوح قوم پیغمبران تکذیب کړل، کله چي د دوی ورور نوح ورته وویل: آیا تقوی نه کوئ؟ یقیناً چي زه ستاسو لپاره امين استازی یم، نو له الله ووېرېئ او زما اطاعت وکړئ.

ÇĖĖ bqâG? ŵ & šqđ Ñđqā & Ñĉ A\$% ō ÇĖĖ ūū™ ōBŝ\$%æ ō/ŕ .

ÇĖĖ ĖqāĀŪr © \$qā7\$ ÇĖĖ ōŪB& Aqŝ ‘ ōB9 ‘ ū

الشعراء: ١٢٣-١٢٦

عاديانو پيغمبران تكذيب كړل، كله چي د دوی ورور هود ورته وويل: آيا تقوی نه کوئ؟ يقيناً چي زه ستاسو لپاره امين استازی یم، نو له الله ووېرېئ او زما اطاعت وکړئ.

د موسی علیه السلام قول راخلي او فرمايي:

ŷŝ & ÇĖĖ ĩqŷY2 Aqŝ ‘ Ñđäŀ` r šc ōāđ Pō% ōŷ-ō \$ZFŭ ō)9r

الدخان: ١٧-١٨

ÇĖĖ ōŪB& Aqŝ ‘ ōB9 ‘ ū < \$ŝ\$6Ĥ ¥Ŷ

يقيناً تر دوی مخکي مو د فرعون قوم و آزمويو او يو عزتمن پيغمبر ورغی؛ (له دې وينا سره) چي د الله بندگان راوسپاره، يقيناً چي زه تاسو ته يو امين استازی یم.

قرآن په عامه صيغه فرمايي چي د هر کار لپاره بايد (امين) او (باکفايته) کس وگمارئ:

القصص: ٢٦

ÇĖĖ ōŪBŝ\$“ ē)ŝNōf ōŪ\$ÇB žöz žc Ŷ ...

... بې شکه چي تر ټولو غوره کس چي (د کوم کار لپاره ئې) استخداموې؛ هغه دئ چي (بياوړی) او (امين) وي.
په رواياتو کي راځي چي عمر رضي الله عنه يوه ورځ بيت المال ته

ولاړ چي هلته شته اموال وشمېري، عثمان رضی الله عنه او علي رضی الله عنه هم ورسره ول، د ده زیار، احتیاط او دقت ته په پام سره چي په سختي تودوخي کي ئې دا کار په خپله کولو؛ علي رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه ته مخ کړ او وئې ویل: په خدای قسم چي دی همغه (قوي امین) دئ.

٢. كفاؤت

لارښود بايد د دې دروند پېټي د وړلو او د دې ستر مسئوليت د ادا کولو توان او کفائت ولري، هم له علمي پلوه او هم له جسمي پلوه، قرآن د طالوت د انتخاب په قصې کي موږ ته همدا لارښوونه کوي، د دې قصې تفصيلات په دې توگه زموږ مخي ته ردي:

#0Z1 {q8% } Œ > qA %e/ :B @fÄÖŸ ÖÍ/ :B Z J# 'Ĵ •? U9&
=tä2 bĴ OŹñ ã Od A\$% « \$E«i™ 'İ ÖF») mZ6 İB \$Z9 ğ èd
« \$E«i™ 'İ ÖF») Ğŵ& \$Z9 \$Br {q8% {q8%) Èŵ& ÅSFİB\$À6 øæ
ŵĴ {q8? ÅSFİB\$À6æ =tä \$B=ù ZİSYör \$Rİ» fË `B SYô İ-z È6%r
©\$bĴ OŹİR OŹ9 A\$r ÇİİÈ šú üÜİ»OŹİ OŠİæ ? # OŹB WŠİ
\$Zİã Ü ūB\$ā āqaf 4T& {p8% %ZİB ŠV q8Ü Nà6 9] è/ 6%
©\$bĴ A\$% É\$J#ŠE B æ™ NşāN9r qzB Å ūBŞİ ;m& Bw

آيا د بني اسرائيلو هغه ډله دي ونه لیده چې له موسى نه وروسته وه، كله چې ئې خپل پېغمبر ته وويل: مونږ ته يو پاچا وټاكه، تر څو د الله په لار كې وجنگېږو، ورته وئې ويل: آيا داسي خو به نه وي چې جنگېدل درباندي فرض شي نو ونه جنگېږئ؟ وئې ويل: نو په مونږ به څه شوي وي چې د الله په لار كې به نه جنگېږو، په داسي حال كې چې له خپل كور كلي او ټبر نه ايستل شوي يو؟ خو چې كله جنگېدل پرې فرض كړی شو نو ټول په شا شول غير له لږ شمېر نه ئې او الله خو د دې ظالمانو په حال ښه پوه دئ.

او پېغمبر ئې ورته وويل: الله خو طالوت درته پاچا ټاکلی، وئې ويل: څنگه به پر مونږ باندي ده لره پاچايي وي، حال دا چي مونږ په پاچايي کي تر ده ډېر وړ او مستحق يو او ده ته د مال پراخوالی هم نه دئ ورکړی شوی؟ وئې ويل: بې شکه چي هغه الله پرتاسو غوره کړی او په علم او جسم کي ئې پراخوالی او زياتوالی ورکړی او الله چي چا ته وغواړي پاچايي ورکوي او الله ښه پوه واسع دی.

له موسى عليه السلام نه وروسته او هغه وخت چي بني اسرائيل په شرک او فساد اخته او له سمي لاري منحرف شول، نو د جالوت په نامه يو ظالم او بې رحمه پاچا ورباندي مسلط شو، ډېر ئې ووژل، د دوی کورونه ئې لوټ او تاراج کړل او دوی ئې له خپل کور کلي وشړل، په دې وخت کي اشموئيل عليه السلام د دوی لارښوونه کوله، هغه ته راغلل، له خپلو مخکنيو کړو

وړو او د الله په لار کي د جهاد له نه کولو نه ئې ندامت وښودو او له هغه نه ئې د الله په لار کي د جهاد اجازه وغوښته، هغه مبارک د دوی مخکني حالت ته په پام سره ورته وويل: داسي نه چي جهاد درباندي فرض شي او بيا تاسو له هغه نه ډډه وکړئ، دوی ورته وويل: په داسي حال کي چي پر مونږ ظلمونه شوي، له خپل کلي کور شړل شوي يو، هيڅ داسي دليل نه گورو چي د الله په لار کي ونه جنگېږو، خو چي ورته وويل شو چي اوس نو وسله واخلي او له دښمن سره وجنگېږئ، يوازي محدودو کسانو تياری وښود، نور ټول له خپلي ژمني او د الله په لار کي له جنگېدو په ډډه شول. د الله پېغمبر ورته وويل: تاسو د يوه پاچا د ټاکلو غوښتنه کړې وه، دا دئ الله تعالی طالوت درته غوره کړی، د الله له دين نه اوبستي قوم ورته وويل: دی خو پر مونږ د مشرۍ وړ نه دئ، نه د نسب له مخي او نه د مال او شتمنۍ له مخي، د ټول ولس قيادت او زعامت خو بايد داسي چا ته وسپارل شي چي قيادت او زعامت له پلار نيکه نه ورته په ميراث پاته شوی وي، د کومي درنې او معتبري کورنۍ غړی وي، ښه ډېر مال او دولت ولري!! پېغمبر د دوی په ځواب کي وايي: دی خو الله غوره کړی، د زعامت او قيادت وړتيا هغه ورکړې، ښه (پوه) دئ او (د ښه صحت او قوي بدن خاوند) دئ، د مشرتابه غوره مواصفات خو همدا دي، خو دوی دې ته تيار نه وو چي د طالوت قيادت ومني، د دوی معيارونه بدل شوي وو، د زعامت د مواصفاتو په اړه ئې همغسې انگېرله چي بې دينه او لارورکي قومونه ئې انگېري، د پېغمبر دا وينا ئې نه منله چي الله تعالی د دوی په څېر نه دئ چي نسب او مال د قيادت لپاره ضروري وگني او د طالوت په څېر يو نادار

او بې نوم نښانه څوک دي د دوی د مشرۍ لپاره مناسب ونه گڼي.

گورئ چي د پيغمبرانو عليهم السلام په مشرب او مسلک کي نه (نسب) معيار دئ او نه (ثروت)، استعدادونه، علمي او جسمي وړتياوي معتبري دي. په دې لارښوونو کي د زعامت په اړه اسلامي او غيراسلامي معيارونه په ډېره دقيقه توگه انځور شوي او موږ ته ښيي چي د جاهلانه معيارونو له مخي زعامت او قيادت يو موروځي توکي، د خاصي کورنۍ او ټبر حق او يوازي (شتمن) د دې منصب وړ او اهل گڼل کېږي، خو د پيغمبرانو عليهم السلام په لارښوونو کي له فکري، اخلاقي، عملي او جسمي وړتياوو پرته هيڅ څه اعتبار نه لري، ټول موهومي او تصنعي معيارونه او ارزښتونه مردود گڼل کېږي.

۳. علم

مسلمانان په دې گمارل شوي چي د ټولني تر ټولو (پوه) او (عالم) کس به د مشر او زعيم په توگه غوره کوي، قرآن موږ ته د آدم عليه السلام د خلافت په قصې کي همدا لارښوونه کوي او فرمايي چي الله تعالی د ملائکو په حای آدم عليه السلام د دې لپاره د زمکي د خلافت لپاره غوره کړ چي تر فرشتو ئې علم جامع او پراخ وو، ملائکو د آدم عليه السلام علم او پوهي ته په پام سره اعتراف وکړ چي د دوی علم محدود دئ:

قالوا لاعلم لنا إلا ما علمتنا: وئې ويل: له هغه پرته چي تا رابښودلي هيڅ علم نه لرو.

په داسي حال کي چي د آدم عليه السلام په اړه فرمايي:

و علم آدم الاسماء كلها

او آدم ته ئې ټول نومونه وروښودل.

الله جل شأنه آدم عليه السلام او د ده نسل ته د ملائکو په پرتله دا فضيلت ورکړی چي علم ئې تر فرشتو جامع دئ، د هر څه د پېژندلو او هغه ته د خاص نوم ورکولو استعداد په کي ايښودل شوی، خو ملائکي داسي دي چي هر صنف ئې د خپل خاص کار په اړه علم لري او د نورو شيانو په هکله نه پوهېږي، هر څه پېژندل او بيا هغه ته خاص نوم ورکول د انسان ځانگړتيا ده، دا خصوصيت په بل هيڅ مخلوق کي نه شته، د زمکي د خلافت لپاره همداسي يوه مخلوق ته ضرورت وو، ملائکو دا کار نه شو کولی.

دا آيتونه که له يوې خوا موږ ته لارښوونه کوي چي د اسلام له نظره د (خلافت) لپاره (اعلم: تر نورو ښه پوه) تر ټولو وړ دئ، له بلي خوا د هغه علم څرنگوالی هم موږ ته ښيي چي د خلافت لپاره ضروري دئ، د پيغمبر په شته والي که د طالوت امارت او د اشياوو د نومونو د پېژندلو په وجه آدم عليه السلام د خلافت لپاره پر فرشتو ترجيح ښيي چي د دې منصب لپاره په ځانگړو برخو کي تخصصي علم کفايت نه کوي، بايد د مشرتابه لپاره وړ شخصيتونه د ځانگړو تخصصي علومو له پلوه ونه څېړو او ونه لټوو؛ بلکي د مشرتابه لپاره چي کومي جامع پوهي او بصيرت ته ضرورت دئ دا بايد معيار وگڼو او د دې له مخي اهل کس تشخيص او انتخاب کړو. قرآن د مشر او امير په توگه د طالوت د انتصاب لپاره دا دلايل وړاندي

کوي:

ÉóÉ ÉúÉ 'Î ðÚó ¼ŒŠ#-r Nà6 œæ ðÿÜö \$@ \$bĴ A\$% ...

٢٤٧ البقره: ÇÉÈ ÒŒæ ì Ār! Š æ±, Æ B ¼ç 6 𐌚 'İsā! Š

وئې ويل: بې شكه چي الله هغه پرتاسو غوره كړى او په (علم) او (جسم) كي ئې پراخوالى او زياتوالى وركړى او الله چي چا ته وغواړي پاچايي وركوي او الله ښه پوه واسع دى.

يعني د هغو كسانو په ډله كي چي د امارت لپاره نومول شوي؛ طالوت تر ټولو غوره دى او دوه داسي وړتياوي لري چي ده ته پر نورو غوره والى وركوي چي هغه (علم) او (پياوړى جسم) دي، هم د خپل ولس د لارښووني او قيادت لپاره ضروري پوهه او علم لري او هم د دې دروند پېټي د وړلو لپاره (پياوړې مټي).

۴. قائد بايد د ولس لپاره قدوه او بېلگه وي

هغه څوك بايد د مشر په توگه غوره شي چي د اسلامي ټولني د ټولو فكري او اخلاقي ارزښتونو له پلوه، آرمانونو او شعارونو ته د وفادارى له پلوه، ضوابطو ته د التزام له پلوه او د تگلاري او اسلوب د مراعات له پلوه د ټولني فرد فرد ته د بېلگي او اسوه په څېر وي، لكه چي قرآن په دې اړه فرمايي:

Ⓢ (qā ǝ b%. ` J) pZ i m ôqôÉ d \$ Éqİ' 'Î N29 b%. ٦)Ⓢ

یقیناً چي د رسول الله (په شخصیت) کي ستاسو د هغه چا لپاره غوره بېلگه ده چي الله او د آخرت ورځي ته هیله لري او الله ډېر یادوي.

یعني پر الله تعالی د ایمان څرنگوالی، د هغه فضل او کرم ته هیله درلودل، په آخرت باور او اخروي سعادت لټول او هیله ورته درلودل او د الله تعالی زیات ذکر او یادول باید له پیغمبر علیه السلام نه زده کړو او هغه د ځان لپاره په دغو برخو کي د بېلگي او اسوه په توگه غوره کړو.

همداراز دا د یوه مؤمن لارښود ځانگړتیا گڼل شوې چي له دښن سره به ئې چلند پرېکنده او قاطع وي، خپل براءت، نه پخلا کېدونکې دښمني او عداوت به له دښمن او د هغه تگلارو، سیاستونو او افکارو سره اعلانوي،

قرآن په دې اړه فرمایي:

NĭBō) Ĩ {qā% ō ĩ yēB ūī% ē Ošb•ŏ pī z ; m ō q ō ē u ā 9 M R%. ō%

\$ZY-#%/r **da** \$Röy. « \$Erß `B brße? \$Br **NAZB** (ä-ç\$R)

... jç%ôn r « \$ (qäbse4Qn #%o/& äVÖ ó7ñr ü%oèññäZ÷/r

الممتحنه : ٤

يقيناً چي تاسو ته د ابراهيم او هغو ڪسانو (په شخصيت او دريځونو) کي
 ښڪلې اسوه او بېلگه ده چي له ده سره ملگري ول، هغه مهال چي خپل قوم
 ته ئي وويل: له تاسو او له هغه څه چي له الله پرته ئي عبادت ڪوي برئ او

بې زاره يو، له تاسو (او ستاسو له دين نه) انكار کوو، او زموږ او ستاسو ترمنځ تلپاتې دښمني او کرکه راپيدا شوې، تر هغه چي تاسو پر يوازي الله ايمان راوړئ...

يعني له دښمنانو نه په بې زارۍ او برائت کي او د هغوی د تگلارو او افکارو په خلاف د مستمر او تلپاته عداوت او کينې په اعمال او اعلان کي بايد ستاسو ستر لارښود ابراهيم عليه السلام او مؤمن او موحد ياران ستاسو لپاره بېلگه او اسوه وي.

په صداقت، په خپلو ژمنو وفا، تقوی او پرهېزگاری، له الله تعالی وېره، د الله پر بندگانو زړه سوی او ترحم، پر خپل جائز حق قناعت، د حدودو او ضوابطو مراعات، د خپلو مسئولیتونو او وجایبو په اړه التزام، د دښمن په وړاندي عدم مدهانت، صبر او استقامت، جرأت او شهامت، د گواښونو او فشارونو په وړاندي له خضوع او تسلیمېدو ډډه... په دې ټولو کي بايد امير او لارښود د نورو لپاره قدوه او اسوه وي.

۵. يوازي له الله تعالی د اجر او بدلې طمعه

قرآن د صالح مشرتابه له مهمو مواصفاتو څخه دا صفت گڼي چي هغه له خپلو پلويانو او مخاطبينو نه د هيڅ بدلې او معاوضې طمعه نه لري، دا وينا د ټولو پيغمبرانو عليهم السلام گډه وينا بولي چي خپلو مخاطبينو ته ئې ويلي: له تاسو هيڅ بدله او معاوضه نه غواړو، د اجر طمعه مو يوازي له رب العالمين څخه ده، لکه چي فرمايي:

bqā? ŵ & xî»¹ Nēqā & N; A\$% ō ÇİÈ ūŭ™ ōB\$ŋqB 0 ō/π .

\$Br ÇİÈ Èqā<Ū&r @\$(qā7\$ ÇİÈ ōŪB& AqB ‘ Nā9 ‘ ū ÇİÈ

ÇİÈ ūŪŮ=>èB\$ ‘ 4?ā ŵŶ “ ìô & bŶ @ & ōB ìŋā NāèŮ&

الشعراء: ١٤١-١٤٥

ثموديانو پيغمبران تكذيب كړل، كله چي د دوی ورور صالح ورته وويل: آيا تقوی نه کوی؟ یقیناً چي زه ستاسو لپاره امين استازی یم، نو له الله ووېرېئ او زما اطاعت وکړئ. او له تاسو نه پرې اجر نه غواړو، زموږ اجر خو يوازي پر رب العالمين دی.

د يوه زړه ور او مجاهد مؤمن قصه زموږ مخي ته ږدي چي د خپل قوم په وړاندي ئې هغه مهال له پيغمبرانو نه په مېړانه او جرأت سره دفاع وکړه چي قوم تکذيب او په مرگ ئې وگواښل، فرمايي:

šú ūŭ™ ōB\$(qāŷŋŋ)»f A\$% ōēq „ @ā ‘ ŷZfŷJŋ\$ Áŋ ōB āŶ`r

ÇİÈ brŷGŋB Nēr #ìô & ōēq „ ŵ `B (qāŷŋÇİÈ

يس: ٢٠-٢١

او د ښار له لري پلوه يو سړی په تلوار سره راغی؛ وئې ويل: اې زما قومه! د دغو پيغمبرانو متابعت وکړئ، د هغه چا متابعت وکړي چي هيڅ بدله او معاوضه درنه نه غواړي او هدايت شوي دي. په مکرره او پرله پسې توگه او د اکثرو پيغمبرانو عليهم السلام په

اړه د دغه صفت يادونه ښيي چي دا د مشرتابه له اهمو مواصقاتو څخه دى چي بايد د لارښود او مشر په انتخاب کي ئې په جدي توگه په پام کي ولرو، او هغه څوک د مشر او امير په توگه غوره کړو چي له خلکو نه د هيڅ مادي او معنوي بدلې او اجر طمعه ونه لري، نه د ستايني طمعه او نه ځان او خپلي کورنۍ ته د کوم امتياز تر لاسه کولو طمعه، مشري بايد يو مسئوليت وگڼي نه يو امتياز، له دې احساس سره دا دنده په غاړه واخلي او دا مسئوليت قبول کړي چي د الله تعالى مظلومو او بې وزلو بندگانو ته خدمت وکړي، د مظلوم مرسته وکړي او ظالم پر خپل ځاى کښېنوي، د حق بيرغ اوچت کړي او د باطل تغر ټول کړي، نه دا چي دې مقام ته په رسېدو سره ځان تر نورو لوړ او غوره وگڼي، په جامه، خوراک، مسکن او د ژوند په نورو برخو کي امتيازات تر لاسه کړي او په بيت المال کي د ځان او خپلي کورنۍ په گټه تصرف ځان ته روا او جائز وگڼي.

قرآن د فرعون د قصې په يوې برخې کې دا صفت په دوو څېرو کې د دوه ډوله زعامتونو په اړه داسې انځوروي:

İĖ»dr žÇB ā ũ 'í š ħ& ěö)»f A\$% ¾ħBq% 'î ãqãđĩ 3 Š\$Rr
<»d ôB žōz B Q& ÇĚÈ brçŞ de X ù& ÓĚS? `B “ ĭB āgrĤ \$
A dE `B « ěö& ĩoã ' Åēlwçù ÇĚÈ GŭĬāB3f Ŵr xũB qđ “ ĨG
mă\$Ū'ù ¼nBq% # , GŲ\$ ÇĚÈ šú ūĬlġā è 6 Í=JŲçèB ä!` ě&

او فرعون په خپل قوم کي په جگ غږ وويل: اي زما قومه! آيا د مصر پاچايي زما نه ده؟ او دا ويالې چي زما (تر واکمنۍ لاندې هېواد کي) بهېږي، آيا نه ئې گورئ؟ آيا زه غوره يم او که دغه چي سپک دئ او په وضاحت سره خبره نشي کولی؟ ولي د سرو زرو لاس وندي نه دي پرې اچول شوي او ولي ئې خوا ته فرشتې (د ده د ساتونکو په توگه) نه دي ورسره راغلې؟ نو خپل قوم ئې وغولولو او د ده اطاعت ئې وکړ، يقيناً چي دوی فاسق وگړي ول.

گورئ چي فرعون ځان د مصر بلامنازع ټولواک گڼي، د مصر ټولي شتمنۍ، زمکي او نهرونه خپل شخصي مايملک گڼي، د هر ډول تصرف حق ځان ته ورکوي، تر موسی عليه السلام په دې دليل ځان غوره او د مشرتابه لپاره وړ بولي چي هغه خوار او نادار دئ، نه خلک د ده په خبرو پوهېږي او نه دئ خپله خبره په وضاحت سره کولی شي، فاخره جامې نه لري، د سرو زرو لاس وندي چي د پاچايۍ نښه گڼل کېږي نه لري او خوا ته ئې مسلح ساتونکي نشته!!

پيغمبر عليه السلام له زکات او صدقاتو نه چي د اسلامي دولت د عايداتو اساسي منبع ده؛ د ځان او خپل ټبر لپاره استفاده تحریم کړې، خلکو ته به ئې ويل: ستاسو په مالونو کي د فقيرانو او مسکينانو لپاره داسي ټاکلی (حق) دئ چي ستاسو له شتمنو به ئې اخلم او ستاسو په فقاوو به ئې وېشم او هيڅ څه به د ځان لپاره نه ترې گرځوم.

د قرباني او له خطرونو او گواښونو سره د مقابلې لپاره به ئې خپل نږدې اقارب راوړندي کول، هغوی ته به ئې ويل چي مخکي راشي او په لومړي خط کي ودرېږي، خو د امتيازاتو د وېش په مهال به ئې هغوی ته ويل: پر خپل جائز او محدود حق اکتفاء وکړئ، زکات او صدقاتو ته طمعه مه کوئ، د بيت المال اړوند اموال به ئې امانت گڼلو او د الله تعالى په لار کي به ئې لگولو، په اړو مستحقينو به ئې وېشل او د ځان لپاره به ئې هيڅ څه نه ترې اخيستل، د ځان لپاره ئې د فقيرانو په څېر ژوند غوره گڼلو او فرمايل ئې:

الفقر فخری.

د فقيرانو په څېر ژوند زما لپاره د فخر خبره ده.

مياشتي مياشتي به تېري شوې او د ده په کور کي به د ډوډۍ د پخلي لپاره اور نه وو بل شوی، د کورنۍ غړو او خپلوانو ته به ئې ويل: له صدقاتو نه څه مه اخلي، تاسو ته روا نه ده چي له هغه څه استفاده وکړئ چي نورو خپل مالونه پرې پاک او تزکيه کړي.

په رواياتو کي راځي چي يو مهال ډېر اسيران مدينې ته راوستل شول، د پيغمبر عليه السلام گراني لور فاطمې رضي الله عنها چي لاسونه ئې په مېچني تڼاکي شوي وو له پيغمبر عليه السلام نه د يوې خادمې غوښتنه وکړه، پيغمبر عليه السلام په ځواب کي ورته وويل: آيا تر دې غوره شئ درونه بنيم؟ او هغه دا چي په تسبيح، تحميد او تکبير لگيا اوسه او له الله تعالى مرسته غواړه، څنگه تا ته خادمه درکړم په داسي حال کي چي اهل صفة له لوړې ډبري په خپل نس ټينگي تړي.

د بدر په معرکه کې هغه مهال چې د قريشو درې نوميالي جنگيالي له صفه ميدان ته راووتل او له مسلمانانو نه ئې د مبارزې لپاره د حريف غوښتنه وکړه، پيغمبر عليه السلام خپل درې نږدې خپلوان؛ حمزه رضی الله عنه د ده تره، علي رضی الله عنه او عبيده بن حارث رضی الله عنه د ده د تره زامن د دښمن مقابلې ته وړاندي کړل.

قرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ته لارښوونه کوي چې خپل نږدې اقارب انذار کړه په داسې حال کې چې د خپلو مؤمنو پلويانو په اړه بايد تواضع ولرې، د دې لارښوونې او امر په اهميت هغه مهال ښه پوهېدې شو چې د غيراسلامي نظامونو د واکدارانو له کړنو سره ئې مقايسه کړو او وگورو چې په دغو ټولنو کې ستري ستري ستونزې د چارواکو د حواريو او خپلوانو له تصرفاتو راولاړېږي، هغه چې په ټولني کې امتياز لرونکې مفت خوره ډله ترې جوړه شي. لکه چې د مفسد ظاهرشاه د اقتدار په وخت کې هر محمد زايی ته (سردار) ويل کېدل، د هېواد هر گوټ ته چې به ولاړې او مجلل قصر، ښېرازه زمکه، ښکلې بڼه به دي ترسترگو شو او وبه دي پوښتل چې دا د چا دى؟ دا ځواب به درکړی شو چې د شاهي کورنۍ د فلان غړي او يا د فلان درباري پير!!

قرآن فرمايي:

7 è77\$ ÇJİ 7 n\$Z_ Òİ Ÿ-z* ÇİİÈ ŠÚ ūİ•Ÿ\$ 7 ?Ž•İ-ã ōÉR&r

bqèlè? \$Bİ ōİ İ/ 'İ ōİ 8ŋÁã İfİ ÇİİÈ ŠÚ ūİBİBİB`B

او نږدې خپلوان دي ووېروه او خپل وزر دي هغو مؤمنانو ته ټيټ لره چې ستا متابعت ئې کړی، خو کي ئې له تا نه سرغړاوی وکړ ورته ووايه: زه له هغه څه بې زاره يم چې تاسو ئې کوئ.

پیغمبر علیه السلام په خپلي خوا کي هغو خلکو ته حای ورکاوو او تر نورو ئې وړاندي کول چې تر ټولو ئې زیاته مالي او حاني قرباني ورکړې وه او له الله تعالی پرته له هیچا ئې د کوم امتیاز طمعه نه درلوده، بلکي هري بلي قربانی او ایثار ته چمتو ول.

موږ په غیر اسلامي نظامونو او منحرفو سیاسي احزابو او ډلو ټپلو کي گورو چې د چارواکو بڼه او د مشرانو حواریین له زیاتو امتیازاتو برخمن وي، د دولت او حزب امکانات د همدغو په لاس کي لوېږي، هر یو ئې د دې لپاره غواړي لوړ ولاړ شي، زعيم ته حان نږدې کړي او دربار ته لار ومومي چې تر نورو زیات او فوق العاده امتیازات ترلاسه کړي، د دوی له نظره د حزب امکانات په لومړي گام کي او تر نورو مخکي باید د شوری پر غړو او مشر ته پر نږدې ملگرو ووېشل شي، که داسي ونه شي او د کوم مشر په خوا کي د دوی غوښتنې تأمین نشوې؛ ترې بېلېږي او د بل داسي چا په خوا کي ودرېږي چې جیب ئې ورډک او خوله ئې ورخوږه کړي!! په افغانستان کي چې کومي ډلي د امکاناتو د پرخوالي او زیاتوالي او هغه مهال جوړي شوې چې د جهاد په نامه له ټولي نړۍ نه امکاناتو او امتیازاتو د افغانستان په لوري مخه کړه، ټولي ئې له دغسي خلکو جوړي شوې، ډېرو

دروازو ته ودرېدلي، له ډېرو سره ئې بيعتونه کړي او مات کړي، له هېچا سره ئې په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې!!

۶. توکل

د مبارزې په لوړو او ژورو او د ژوند په پېچومو او کړلېچونو کې کله کله حتماً داسې مراحل رامنځته کېږي چې مؤمن دعوتگران او د آزادۍ او عدالت د لارې مبارزان دې ته اړ کېږي چې مادي محاسبات له پامه وغورځوي، په بشپړه توګه او يوازي پر الله تعالى توکل وکړي، له ضعف او ناتوانۍ سره سره او په خپلو محدودو وسايلو سره د ځواکمن دښمن مقابلې ته چمتو شي، په ډېر بدو شرايطو کې د صبر او استقامت لمن ټينګه ونيسي، پر الهی تائيد او حتمي بريا باور ولري، د لارې او سنگر ملګرو ته ډاډ او اطمینان ورکړي، حوصلې ئې لوړې او هيلې ئې ژوندۍ وساتي، له یأس او ناامیدۍ ئې وژغوري، په داسې سختو شرايطو کې يوازي يو متوکل، ډاډمن او د الله تعالى تائيد او نصرت ته هيله من مشر او لارښود کولی شي د اسلامي نهضت طوفاني کښتۍ د سختو ورځو په څپانده سيند کې ساحل ته ورسوي. قرآن له مصر نه د موسى عليه السلام او بني اسرائيلو د هجرت او د فرعون د فوځونو له لوري د دوی د تعقيب په قصې کې موږ ته د اسلامي صف د لارښود دغه ځانګړتيا انځوروي او وايي: کله چې موسى عليه السلام او د سفر ملګري ئې له بحر سره مخامخ شول، شا ته ئې وکتل چې د فرعون مجهزي لښکري ورنږدې شوې، د نجات لار او امکان په نظر نه ورتلو، د محاصرې له وېرې سخت مضطرب او پرېشانه

ول، موسی علیه السلام ته راغلل او وئې ویل: موږ محاصره شوو، د فرعون د سپایانو په منگولو کي پرېوتو، د نجات لار نلرو، ... موسی علیه السلام هغوی ته اطمینان ورکوي او قرآن دا جریان داسي بیانوي:

ث > qā ū » s ō & A \$ % È \$ è ò f 1 \$ # â • ? \$ B = ù Ç Ì È Š Ū ū Ì Ō B N à q ā 6 2 ū
4 j \$ Y ò m # ' ù Ç Ì È È Ì Ÿ ò ð ™ ' Ħ Ó É b j H . A \$ % Ç Ì È b q ā ' 6 3 9 \$ R j
Š ò 0 9 \$ 5 ð @ ä b 3 ù , - y R \$ • 6 7 1 \$ 8 \$ Á è ħ > Î Ō \$ È & θ > q ā
y e B ` B r 4 > q ā \$ Z ð U & r Ç Ì È ū ì z y \$ 8 0 \$ Y y e a r Ç Ì È É Š è è \$
b % . \$ B r 7 y 7 Ì È ' Î b j Ç Ì È ū ì z y \$ \$ Y ò ð & 0 0 Ç Ì È ū ì È d &

الشعراء: ٦٠-٦٧ Ç Ì È ū ì z B s B N à y ð

نو د لمر خاته پر مهال ورپسې شول او کله چې دواړو ډلو یو بل سره ولیدل د موسی ملگرو وویل: شک نه شته چې مونږ وموندل شوو (دا دی مونږ ته راوړسېدل)، وئې ویل: داسې نه ده؛ یقیناً چې زما رب راسره دئ، هغه به حتماً (د نجات) لار رابښي، نو موسی ته مو وحي وکړه چې دا سیند په عصا ووهه، نو وچاود او هره برخه ئې د ستر غره په څېر (پر خای ولاړه) وه، هغه خای ته مو وروستني هم رانږدې کړل او موسی او ټول هغه کسان مو وژغورل چې له ده سره ول، بیا مو وروستني غرق کړل، یقیناً چې په دې کي ستره نښه ده او ډېری ئې ایمان راوړونکي نه ول او یقیناً چې ستا رب مهربان عزتمن دئ.

گورئ چي موسى عليه السلام په هغه سخت حالت کي چي له هري خوا لار پرې بنده، د دښمن مجهز فوځ ئې تر شا، مخي ته بحر حایل او ملگري ئې هم وېري اخیستي، خو دی په همدې حالت کي ډاډه او مطمئن دئ او د الله تعالی مرستي ته سترگي په لار او د همدغه ډاډ او اطمئنان په وجه الله تعالی ورته وفرمايل: اوس نو دا بحر په خپلي عصا ووهه، يعني دا الهي مرسته د هغه ډاډ او اطمئنان نتیجه وه چي موسى عليه السلام وښوده او خپلو ملگرو ته ئې وويل: گمان مه کوئ چي موږ ونيول شوو او د دښمن په لاس کي پرېوتو!! الله تعالی راسره دئ؛ هغه زموږ د ژغورني ذمه وار دئ!!

د پیغمبر عليه السلام په اړه فرمایي: کله چي له مکې نه هجرت ته اړ شو، دښمنان له ایستلو تورو سره ورپسې شول، ابوجهل د ده د وژلو لپاره د سلو اوبښانو د انعام ذمه وهلې وه، د مکې خوا ته د ثور غره یوې سمڅي ته ئې پناه یووړه، دښمنان ایستلې توري په لاس د سمڅي خولې ته رانږدې شول، د سفر یوازنی ملگری ئې؛ ابوبکر صدیق رضی الله عنه پرېشان وو او پیغمبر عليه السلام ته ئې وويل: که دښمن خپلو پښو ته وگوري موږ ويني! خو پیغمبر عليه السلام په ټول ډاډ او اطمئنان سره هغه ته وایي:

۱/۴%& r hōā ۱/۴% ۸<A6 ™ a! \$A“R'ù \$YèB ©\$žc Ĵ b“B Ŵ ...

4?9r 9\$ (rāY2 šú i%\$ pJĴY2 @è_r \$d\$? N© 3qaf Ĵ

۴۰: التوبه: ÇİÈ D\$Am f/fă a! \$ \$cũšŧ Ĵ d \$pJĴY2 r

... غم مه کوه، يقيناً چي الله له موږ سره دئ، نو (د همدې په وجه) الله خپله ډاډپينه پرې نازله کړه او په داسي لښکرو ئې د ده ملاتړ وکړ چي

تاسو نه لیدل او د کافرانو شعار ئې ټیټ کړ او د الله شعار خو (تل) لوړ دئ،
او الله باحکمه غالب دئ.

یعني په دې پېښي کي د دښمن ماتې، خپلو موخو ته نه رسېدو کي او
د پیغمبر علیه السلام په هغه روڼ مستقبل کي چي د همدې هجرت په
وجه د ده او د اسلام په برخه شو؛ هغه ډاډ او اطمینان لویه او اساسي ونډه
درلوده چي پیغمبر علیه السلام د الهي معیت او تائید په اړه درلود او د
دغي پېښي په دوران کي ئې عملاً وښود.

۷. شجاعت

د مشرتابه لپاره بل ضروري صفت دا دئ چي هغه به له حق نه په
دفاع کي لازم شجاعت لري، د شر او فساد د ځواکونو غولوونکی او
هیبتناک ظاهر به د ده په زړه کي وېره او خوف نشي راوړلولی، د دښمن
گواښونه او گوت څښکني به ئې نشي وېرولی، د پرېکړو پر مهال به له
خوف او وېري سره مشوره نه کوي، دا صفت پر الله تعالی او الهي مقدراتو
له پاخه ایمانه راوړلېږي او له سختو ورځو، هیبتناکو پېښو او وېروونکو
لوړو ژورو نه د تېرېدو په ترڅ کي په یوه مؤمن او خدای پال بنده کي وده
مومي، څوک چي له داسي مرحلو څخه نه وي تېر شوی او له سختو
آزموینو سره نه وي مخامخ شوی او د زړه وړتیا او شجاعت جوهر په کي
نه وي پوخ شوی د یوې اسلامي ټولني او مجاهد ټولي د زعامت او مشرۍ
وړتیا او اهلیت نه لري. قرآن په همدې ارتباط د ابراهیم علیه السلام په
اړه فرمایي:

Ä \$Y=İ 7 ä% ` ' Ŧ A\$% £ 68? 'ù M»Kİ3Î ¼ ½ O¿h°•Ŧ #?F#Eİr

ÇİÈ ÒüŦİŦ9\$ “ Ÿoã A\$Zf Ŵ A\$% ÓÉŦe ` Ër A\$% \$B\$BŦ

البقره: ۱۲۴

او كله چې خپل رب ئې ابراهيم (عليه السلام) په خو خبرو و آزمويلو،
کومي چي هغه ترسره کړې، وئې فرمايل: زه خو دي د خلکو لپاره د يوه
امام او پيشوا جوړونکی يم، وئې ويل: او زما له اولاد نه هم، وئې فرمايل:
زما ژمنه ظالمانو ته نه رسېږي.

ابراهيم عليه السلام له گڼ شمېر الهي آزموينو سره مخامخ شو، د
پلار او قوم مخالفت، زندان ته تگ، په اور کې لوېدل، هجرت او وطن
پرېښودل، د مکې په وېروونکې وچي بيديا کي هاجر او اسمعيل يوازي
پرېښودل، د اسمعيل په ذبح کولو گمارل کېدل، ... هغه په ټولو دغو الهي
آزموينو کي بريالی شو، د دې بريا بدله او جزاء دا وه چي د خلکو د امامت
او مشرۍ مقام ئې په برخه شي، الله تعالى ورته وفرمايل چي اوس نو ته د
خلکو د امامت وړ يې، دا مقام تا ته سپارم. تمنا ئې وکړه چي کاش د خلکو د
لارښووني دا مقام د ده د اولاد هم په برخه شي! الله تعالى وفرمايل: زما په
دې فرمان کي ظالمان نه دي شامل، ظالمان که څه هم ستا زامن وي د دې
جليل مقام وړ نه دي.

ډېره عجيبه او د حيرانتيا وړ خبره ده چي دلته هم ځينو کسانو د دې په
حای چي دا ابتلاءات همغه وگني چي په قرآن کي راغلي، برعکس د
نوکانو د قطع کولو او د اضافي وينستانو د خرييلو په څېر خو کارونه ئې

قرآن د ابراهيم عليه السلام د عدم خوف څرنگوالی د ده په هغه
 ځواب کي زموږ مخي ته ايښی چي خپل مشرک قوم ته ئې ورکړ، فرمايي:

\$B \$ % { & wr Ç1% d 6% r « \$ \$ ' î p f t b A \$ % ¼ q d q ¼ q s ! n r

\$J ù ã « @ à 2 ' î i Å r \$ t c ' î ä ± , b & w j y ï ï š c q a i ò è

š c q e / B Ÿ r N 6 2 ž ò & \$ B \$ % { & # ò 2 r Ç Ì È br æ 2 < F ? Ÿ ù &

È) / i y ï ï “ ‘ ù \$ Ÿ Ÿ ù ï N à 6 o æ ¾ ï ï Á í ã ï 9 \$ B « \$ Ÿ O 6 ò ò & N a R &

الانعام: ۸۰ - ۸۱

Ç Ì È š c q ò = e ? Ì z ä b j Ç Ì È \$ Ÿ ‘ , m &

او قوم ئې ورسره شخړه وکړه، (ورته) وئې ويل: آیا د الله په اړه راسره
 لانجه کوئ؟ حال دا چي په يقيني توگه ئې زه هدايت کړی يم او زه له هغه
 څه څخه نه وېرېږم چي تاسو ئې (له الله سره) شريکوي، مگر (له دې
 وېرېږم چي) زما رب کوم څه (ضرر راته) وغواړي، زما رب په ټولو شيانو
 علماً احاطه کړې ده (په هر څه پوهېږي)، نو آیا پند نه اخلي؟!

د دې مبارک آيت په اړه لاندي خبري په پام کي ولری:

- دا آيت ښيي چي د ابراهيم عليه السلام مخکنی ويناوي له قوم سره
 د محاجې او استدلال په دوران کي شوې، د استفهام په توگه ئې کړې،
 هغوی ته ئې ويلي چي آیا زما رب دا ستوری دی، که دا سپوږمۍ او لمر؟
- قوم ته وايي: آیا د الله په اړه راسره لانجه کوئ؟ حال دا چي په يقيني

توگه ئې زه هدايت کړې يم، ما خپل دلايل درته وويل، زما د لاري په حقانيت کي د شک او تردید هيڅ مجال نه دی پاته.

- ما له خپلو معبودانو مه وېروئ، ستاسو له معبودانو هيڅ وېره نه لرم، وېره مي يوازي له دې ده چي الله تعالى کوم ضرر راته وغواړي، که ئې زما په هکله د کوم ضرر او تاوان اراده وکړه، نو هغه ئې په وجه او سبب او دا چي څه مصلحت به پرې مرتب کوي، ډېر ښه پوهېږي.
- آیا پند نه اخلي، آیا دغه دلايل درته کافي نه دي؟!

۸. د الله تعالى په لار کي د اذيتونو گال

دې ته په پام سره چي قرآن د ټولو پيغمبرانو عليهم السلام په اړه فرمايي چي د الله تعالى په لار کي ئې ستونزي او کړاوونه گاللي، له مخالفتونو سره مخامخ شوي، د مخالفينو له لوري اذيت شوي، هجرت ته اړ شوي، ملگري ئې خورول شوي... دا ښيي چي د الله تعالى په لار کي د اذيتونو گال هم د مشرتابه له مواصفاتو څخه دی، پيغمبر عليه السلام فرمايي: هيڅوک د پيغمبرانو په اندازه د الله تعالى په لار کي نه دی اذيت شوی او هيڅ پيغمبر زما په څېر نه دی خورول شوی، څومره چي انسان الله تعالى ته ډېر نږدې وي ابتلاء او آزمويښي به ئې همدومره ستري وي.

لکه څنگه چي لوړ شخصيتونه د دوی له ذاتي مواصفاتو نه پېژندی شو؛ همداراز ئې د دوستانو او دښمنانو له مخي او له دوی سره د دښمنانو د چلند د څرنگوالي له مخي پېژندی شو، څوک چي د شر او فساد ځواکونو له شديد مخالفت سره مخامخ وي، دښمن د هغه په ضد تر نورو زيات عناد

او خصومت څرگندوي، تر نورو ئې زيات خطرناک گڼي، په خپلو تبليغاتو کي تر نورو زيات د ده په اړه تر څه ژبه کاروي، او په هري تبصرې کي ئې د غضب او کينې نښي له ورايه برېښي، څوک چي د دښمن له لوري تر نورو زيات اذيت کېږي؛ په حقيقت کي د دښمن حساسو سترگو په ده کي هغه څه ليدلي چي بايد وېره ترې ولري او خطرناک ئې وگڼي، هغه وړتياوي ئې په کي ليدلې دي چي له لري او د دښمن په سترگو ليدی شي نه له نږدې او د دوستانو په سترگو، دښمن ئې په ښه توگه احساسولی شي نه دوست. ښه او صالح دوستان هم د يوه صالح او ښه شخصيت د ښو ځانگړتياوو نښه گڼل کېږي، غوره او ښکې شخصيتونه تل ښه او صميمي دوستان او شديد نه پخلا کېدونکي دښمنان لري، د ټولني ښکېان ئې ملگرتيا کوي او مفسدين ئې نه پخلا کېدونکي دښمنی. ته ملا تږي، او تل د دښمنانو له شديد مخالفت او اذيت سره مخامخ وي. په همدغو کړاوونو او اذيتونو کي وروزل شي، پاڅه شي، کمال ته ورسېږي او ستر ستر شخصيتونه ترې جوړ شي. کړاوونه او ستونزي په انسان کي هغو صفاتو ته وده او ځلا ورکوي چي له بلي لاري او په بل څه نه ښه پراخه کېږي او غوټی ئې نه غوړېږي. که گورو چي ټول پيغمبران عليهم السلام د الله لوري ته په دعوت کي له سختو اذيتونو، مخالفتونو، آزمويڼو، ستونزو، کړاوونو، ځورونو او هجرتونو سره مخامخ شوي، زندانونو ته تللي، دوی او ملگري ئې په شهادت رسېدلي، د اور په گندو کي اچول شوي، ... دليل ئې همدا دی چي مخکي مو ورته اشاره وکړه، پيغمبر عليه السلام فرمايي: کله چي الله تعالی وغواړي يوه ډله د دوستانو او محبانو په توگه غوره کړي نو له

ابتلاءاتو سره ئې مخامخ کړي چي د هغوی په وړاندي صبر وکړي (او د همدې صبر په نتیجه کي) د الله تعالی د دوستۍ وړ شي.

څوک چي د ناز او نعمت له بستره اقتدار ته ورسېږي یزید ترې جوړېږي او څوک چي د ابراهیم علیه السلام په څېر د الله تعالی په لار کي د ابتلاءاتو او آزموینو په وړاندي صابر او صامد پاته شي؛ زړه سواند لارښود او د آزادي غاړو امام ترې جوړ شي.

۹. د خلکو د هدایت تلوسه او د ملگرو په اړه زړه سوي:

د خلکو د هدایت په اړه شدید حرص، له ذلت او ضلالت نه د دوی د ژغورنې ژوره تلوسه، د لاري د ملگرو، همسنگرو او همسفرو په اړه رحمت او زړه سوي درلودل د یوه صالح او مؤمن مشر له ځانگړتیاوو څخه دي، د یوه اسلامي صف تر ټولو مهم او اساسي هدف د الله تعالی لوري ته د خلکو بلنه او د حق او حقیقت لوري ته د خلکو لار ښوونه ده، په ټولو هڅو او هلو ځلو کي که دا سیاسي او اجتماعي وي، یا فکري او فرهنګي او یا اخلاقي او نظامي؛ دا باید په پام کي وي او د هر تحرک موخه چي خلک له کفر، شرک او جهل څخه ژغورل شي، له تیارو وو ځي، د نور او رڼا لوري ته هدایت شي، د ظلم او فساد ټغر ټول شي، عدالت او برابري تأمین شي، حق غالب شي او باطل له منځه ولاړ شي. پیغمبر علیه السلام؛ علي رضي الله عنه ته فرمایي: که یو انسان ستا په لاس هدایت شي؛ دا تا ته تر دې ډېر غوره دی چي دا زمکه د سرو زرو وي، ستا په واک کي وي او ته ئې د الله په لار کي وقف کړې!! داسلامي صف او دهغه د مشرتابه په

شخصیت کي باید دا ځانگړتیا او خصوصیت بارز او ځلانده وي او په دې اړه د دوی تلوسه باید د حرص تر پورې لوړه او پیاوړې شي، زعيم ئې باید داسي څوک وي چي د پڼو مؤمنو همسفر او همسند گرو په اړه ئې زړه سوی، مینه او پېرزوینه دومره وي لکه د یوه مهربان پلار مینه له خپل صالح اولاد سره، د دوی تربیې او روزني ته باید جدي توجه او اهتمام ولري، د وړو وړو اشتباهاتو په وجه ئې له ځلي خوا ونه ر ټي، او د سخت زړو په څېر ورسره چلند ونه کړي، قرآن د پیغمبر علیه السلام په اړه فرمایي:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

التوبة: ۱۲۸ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

یقیناً چي تاسو ته ستاسو له منځه داسي پیغمبر درغی چي پر ده هر هغه څه گران تمامېږي چي تاسو خوړوي، ستاسو پر (هدایت او لارښووني) حریص دئ او د مؤمنانو په اړه ډېر زړه سواند او مهربان. د درد او مسئولیت دغه احساس، د خلکو د هدایت او لارښووني ژوره تلوسه، د مؤمنانو په اړه زړه سوی او مهرباني همغه دروند پېټی جوړ کړی وو چي د پیغمبر علیه السلام پر اوږو ئې داسي دروندوالی کاوو چي نږدې وه د دې اولوالعزم پیغمبر ملا ماته کړي. همدا راز فرمایي:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

١٥٩: آل عمران

١٥٩: آل عمران

١٥٩: آل عمران

نو د خپل رب د رحمت په وجه ورته نرم شوې او که ته بدخولي او سخت زړی وی، نو ستا له شا و خوا به خواره شوي وو، نو دوی ته عفو وکړه، بڅښنه ورته وغواړه او په کارونو کې مشوره ورسره کوه، او چي عزم دي وکړ بيا خو په الله توکل وکړه، يقيناً چي الله توکل کوونکي خوښوي.

١٠. حساس ضمير

داسي حساس ضمير چي د ظلم، فساد او گناه په ليدو سره وپارېږي، د انحرافاتو په وړاندي ساکت او بې تفاوته پاته کېدا او بې اعتنائي ونشي زغملی، د مظلوم او محروم انسان په ليدو سره ئې زړه سوی او ترحم تحریک شي او د هر محتاج انسان ليدنه په هغه کي د مسؤليت احساس راوپاروي، د مظلوم مرستي ته ئې چمتو کړي او د اړ او محتاج انسان لاس نيوي ته ئې وهڅوي، دا د يوه صالح او مؤمن لارښود بله ځانگړتيا ده چي قرآن ئې زموږ په وړاندي د پيغمبر عليه السلام په شخصيت کي داسي انځوروي:

التوبه: ١٢٨

...١٢٨: التوبه...

خه چي تاسو ځوروي پر ده گران تمامېږي،

يعني د هر هغه حالت په ليدو سره متأثر او غمجن کېږي چي خلک

خوړوي او له کړاو سره ئې مخامخ کوي، دا د خان مسئوليت گڼي چي خلک له دې حالته وژغوري. قرآن دغه صفت د موسی علیه السلام په شخصيت کي په دوو مواردو کي داسي انخوړوي:

١٥: القصص

او په داسي حال کي ښار ته ننوت چي استوگن ئې غافل (د شپې يا غرمې په خوب ويده) ول، ناحاپه ئې دوه سړي وليدل چي په خپلو کي په جگړه بوخت دي، دا يو ئې د ده د ډلي او دا بل ئې د ده له دښمنانو څخه، نو هغه چي د ده له ډلي څخه وو د هغه چا په خلاف ئې د مرستي نعره وروکړه چي دښمن ئې وو، نو موسی خپره ورکړه او په همدې سره ئې د هغه کار پای ته ورساوو (مړ ئې کړ)، وئې ويل: دا د شيطان کړنه وه، يقيناً چي هغه څرگند بې لاري کوونکی دښمن دئ.

په داسي حال کي چي دغه مهال موسی علیه السلام د شاهي کورنۍ غړی گڼل کېدو، له ځانگړي احترام او عزت نه برخمن وو، خو چي ښار ته ننوځي او دا صحنه گوري چي يو ظالم قبضي پر يوه مظلوم بني اسراييلي تېری کوي، وهي ئې او هغه له ده نه د مرستي غوښتنه کوي، خو موسی علیه السلام خپل اجتماعي مقام ته په پام سره له دې صحنې په بې اعتنائې

نشي تېرېدی، حساس ضمير او قوي عاطفه ئې دې ته نه پرېږدي چي مخ بلي خوا ته واړوي او په بې اعتنائې سره له هغه ځايه تېر شي، عدم مداخله او له مظلوم سره مرسته نه کول د خپل ايمان او غيرت منافي گڼي، وروراندې کېږي، له مظلومه دفاع کوي، داسي دفاع چي د ظالم قبضي په مرگ پای ته رسي.

قرآن ورپسې هغه صحنه زمور مخي ته ږدي چي موسی علیه السلام له دې پېښي وروسته له مصره تښتي، د مدين په لور خوځي، له څو شپو ورځو مزل وروسته په مدين کي د يوه څا په غاړه شپانه گوري چي راغونډ دي او خپلي رمې خړوبه کوي، ستړی ستومانه دئ، د يوې ونې سيوري ته کښېښي، د يوه ډاډمن پناځي په لټه کي دئ چي د فرعون له تعقيب ه خوندي شي، ناڅاپه ئې سترگي پر دوو نجليو لگېږي چي له شپڼو لري، يوې گوښې ته حيراني ولاړي دي او خپله رمه ساتي، د هغوی پرېشاني ئې دې ته اړ کوي چي ورشي او ترې وپوښتي چي د پرېشاني سبب ئې څه دئ او ولي د رمې راوستو ته اړي شوې؟ هغوی ورته وايي: تر څو نور شپانه خپلي رمې خړوبه نه کړي او له دې ځايه ولاړ نشي؛ موږ نشو کولی خپلي رمې ته اوبه ورکړو، پلار مو بوډا دئ، بل څوک د رمې د پاللو او پيايلو لپاره نه لرو، موسی علیه السلام د څا خوا ته ځي، له خپلي ټولي ستړيا او ستوماني سره سره په يوازي سر له څا دومره اوبه راباسي چي د هغو دوو پرېشانو نجونو رمه پرې خړوبه شي، بېرته د ونې سيوري ته درومي او خپل رب ته دا دعاء کوي: اې زما ربه! ستا هغو پېرزوينو ته اړ او محتاج يم چي پر ما دي کړې وې؛ او د دعاگانو منونکی رب د هغه دعاء قبلوي او ډاډمن پناځی ورته

برابروي، همدا نجوني خپل پلار ته قصه کوي، هغه ئې ورغواړي او د ده د قصې له اورېدو وروسته ورته وايي: بې غمه اوسه؛ نور نو د ظالمانو له منگولو ژغورل شوی يې.

۱۱. فصاحت

فصاحت او د ژبي طلاق هم د مشرتابه لپاره يو ضروري صفت دئ،
فصاحت يوازي يو کمال او هنر نه دئ؛ بلکي د انشراح صدر، فهم او
بصيرت، روښانه ذهن او ژور فکر نښه او د انسان د عقيدې او قول تر منځ
د تنسيق او يووالي مظهر دئ، څوک چي رغنډه او سالم افکار نه لري حتماً
به ئې وينا مبهمه او غامضه ومومئ، مخاطب ته به تصنعي برېښي، تر اغېز
لاندي به ئې نه ځي، د زړه او دماغ دره به ئې نه ورته پرانيستل کېږي.

قرآن د دې ضروري صفت د يوې بېلگې په توگه د موسى عليه السلام دا وينا راخلي چي پر رسالت د مبعوثېدو په مهال ئې وکړه او وئې ويل: زه د دې منصب او مأموريت لپاره وړ نه يم؛ ځکه فصاحت نه لرم، تر ما هارون (عليه السلام) غوره دئ، ځکه هغه تر ما افصح دئ، قرآن فرمايي:

W bōāđ Pō ÇÈ ūŮŮ»@SPö)ñMēē & é > qā 7 ʹ 3 Š\$R ōr

Ÿŵr “ í 1 ß<Ä fr ÇÈ ÈqÉ3äb& \$ % { & pŦ É ‘ A\$% ÇÈ bqäGf

b& \$% { 'ù È Æ ¥?ã Ñç ÇÌÈ brăd 4j @Åöù 'îş j ï ßÛZf

او هغه مهال چې ستا رب موسی ته غږ کړ چې د دې ظالم قوم لوري ته راشه، د فرعون قوم ته، آیا (د خپل ظلم له بدو پایلو) نه وېرېږي؟، وئې ویل: ای زما ربه! زه وېرېږم چې دروغجن به مې وگڼي، سینه مې تنگېږي، ژبه مې (سمه) نه خوځېږي، نو د هارون لوري ته (دا رسالت) ولېږه، او د دوی پر ما د یوې گناه (الزام) دئ، وېرېږم چې وبه مې وژني.

په دې مبارکو آیتونو کې د مشرتابه څو ضروري صفات په گوته شوي:

الف: د لارښود او مشر د شخصیت او د ده د دعوت او مبارزې په اړه د خلکو اعتماد او باور، موسی علیه السلام په دې دلیل ځان د دې مقام لپاره وړ نه بولي چې گمان کوي بني اسرائيل به ئې په دې دلیل ونه مني او د ده په اړه به شک وکړي چې دی د فرعون په قصر کې ستر شوی، د زعامت او قیادت شوق او تلوسه ئې له هغه ځایه تر لاسه کړې، د فرعون په قصر کې پاته کېدا دې ته هڅولی چې د قوم مشر او لارښود شي، داسې نه چې دغه انگېرنه د دې باعث شي چې بني اسرائيل د ده بلني او دعوت ته د شک په سترگه وگوري او له ایمان راوړو ډډه وکړي.

ب: هغه سعه صدر او پراخه حوصله چې موسی علیه السلام ئې د زعيم لپاره ضروري گڼي، په خپل زړه او سینه کې نه مومي او له همدې امله ځان د مشرۍ لپاره مناسب نه بولي.

ج: فصاحت او په صراحت او وضاحت سره د خپل زړه خبره کول، دا

د مشرتابه لپاره هغه ضروري صفت دى چې موسى عليه السلام هغه ته په پام سره هارون عليه السلام تر ځان د دې دندې لپاره غوره او وړ بولي.

د: اقتدار ته د رسېدو تلوسه نه درلودل او د لاس ته راوړو هڅه ئې نه کول، د اسلام له نظره قدرت ته د رسېدو هڅه حرامه او ناروا ده، څوک چې امارت ته د رسېدو هڅه وکړي د الله تعالى له تاييد او رعايت نه محرومېږي او الله تعالى ئې خپل نفس ته حواله کوي، د پيغمبر عليه السلام قول او فعل ښيي چې مسلمانان بايد هغه څوک د امير په توگه غوره نه کړي چې اقتدار ته د رسېدو هڅه کوي، د موسى عليه السلام په پورتنۍ قصې کې هم موږ ته همدا لارښوونه شوې، موسى عليه السلام داسې معرفي شوى چې غوښتل ئې د امارت پېټى د ده پر اوږو بار نشي او د ده پر ځاى هارون عليه السلام ته وسپارل شي.

ه: د مشر او کشر، د امير او رعيت او د داعي او مخاطب تر منځ د اعتماد او افهام او تفهيم فضاء د قيادت لپاره يو بل ضروري شرط دى، قرآن د موسى عليه السلام د قصې په ترڅ کې موږ ته همدا وايي او د موسى عليه السلام د دې وينا په ضمن کې ئې موږ ته بيانوي چې هغه وويل: د قبضي د قتل په وجه زما او د قبضيانو تر منځ د اعتماد او باور فضاء له منځه تللى، د دوى له لوري د قتل تور به د دې باعث شي چې زما بلني ته مثبت ځواب ونه وايي.

کله چې موسى عليه السلام؛ د عجز او ناتوانۍ له اظار سره سره؛ په دې ستري دندې گمارل کېږي او علیم او حکیم رب هغه د دې منصب وړ گڼي، نو الله تعالى ته داسې دعا کوي چې په ضمن کې ئې ټول هغه ضروري

ورتیالوي ترې غواړي چي د قیادت لپاره زیات ضروري دي او موسی علیه السلام ځان ورته اړ او محتاجه گڼلو، فرمایي:

‘B z pa om\$ ÇİÈ “İ p i z r ÇİÈ “İ 1 ‘İ y z o \$E ‘A\$%

brād ÇİÈ ‘İd & ôB #y f r ‘k @è o \$ ÇİÈ ‘İ q (q) p ÇİÈ ‘İ i)

7 s h e o l ÇİÈ “İ p i n d o r ÇİÈ “İ a y i l s n o \$ ÇİÈ Ó A &

۳۵-۲۵: ط ÇİÈ #Z Ā / \$ Z Ī M z ā 7 R Ĩ ÇİÈ #Z • V . 8 • a o r r ÇİÈ #Z V .

وئې ويل: اې زما ربه! سينه مي راته پراخه كړې، كار مي راته آسانه كړې، د ژبي غوتي مي پرانېږې، چي په وينا مي پوه شي، له خپل ټبر نه مي وزير او مرستندوى راته وټاكه، ورور مي هارون، په هغه سره مي مړوند پياوړى كړه او په كار كي ئې راسره شريك كړه، تر څو زياته تسبيح دي ووايو او ډېر دي ياد كړو، يقيناً چي ته مو حال ته ښه ليدونكى (په حال مو ښه خبر) يې.

له دغو آيتونو نه اندازه لگولى شئ چي قرآن د اسلامي ټولني د زعيم او مشر د مواصفاتو په اړه څومره تفصيلي او دقيق بحث كړى، كه دې ته ورته آيتونه او هغه چي په ترڅ كي ئې د غير اسلامي ټولني د زعماءو ځانگړتياوي په كي خپرل شوې راغونډ كړو؛ نو يقيناً چي پرېر او ضخيم كتاب ترې جوړېږي، زموږ دوست همدرد صاحب ته يوازي هغه نه صفات په نظر ورغلي چي شاه ولي الله رحمه الله راغونډ كړي، لومړى ئې (بلوغ) او وروستنى ئې (قرشيت)!!

زه له زړه نه د ښاغلي محمد ايوب همدرد قدر کوم چي د دې رسالې د لیکلو زحمت ئې ایستلی، مطالعه ئې ورته کړې، کتابونه ئې ورته لیدلي او د علماوو نظریات ئې راغونډ کړي، مخصوصاً له دې پلوه چي دا رساله ئې په پښتو لیکلي، نه پوهېږم چي ده به خپلي زده کړي په کوم حای او څنگه تعلیمي مرکز کي کړې وي خو د طالبانو په لیکو کي په پښتو کي څه لیکل د لیکوال د ذاتي استعداد، کمال او زیار نښه ګڼل کېږي، دا ځکه چي زموږ د هېواد په کلیوالو مخکښو مدرسو کي چي چا زده کړي کړې دي نه په پښتو سم لیک لوست کولی شي او نه په فارسي، د عربي په صرفي او نحوي قواعدو به ښه پوهېږي، خو په عربي نه څه لیکلی شي او نه خبري کولی شي، د دغو مدرسو نصاب داسي دی چي پښتو، فارسي، تاریخ او جغرافیه نه په کي لوستل کېږي، د حدیث له کتابونو نه یوازي مشکوٰۃ لولي او هغه هم د تبرک لپاره، په تفسیرونو کي د جلالین مختصر تفسیر لولي خو د صرف او نحوي د تمرین لپاره او هغه هم د درسونو په پای او لویه دوره کي، بخاري نه لوستل کېږي دا ځکه چي امام بخاري رحمه الله له امام ابوحنیفه رحمه الله سره اختلاف درلود، قاعدۀ بغدادی، صرف، نحو، شرح مآته عامل، خلاصۀ کیداني، قدوري، کنز، عقاید نسفي، منطق ... د دغو مدرسو عمده او اساسي کتابونه دي، په دې نصاب کي د صرف او نحوې څو ابتدائي کتابونه او د فقهې څو مختصر کتابونه، د یونان د زړې او تاریخ وهلې فلسفې او منطق په څنګ کي لوستل کېږي، هغه فلسفه او منطق چي نه د چا د دنیا په درد خوري او نه د آخرت، خو پدغو مدرسو کي همدا له

موډه لوېدلې فلسفه او منطق تر ټولو نورو مضامينو مهم گڼل کېږي. پيغمبر عليه السلام خو ابو ذر غفاري، بلال حبشي، صهيب رومي او سلمان فارسي ته هم د قرآن درس ورکولو؛ پداسي حال کي چي نه په ليک لوست پوهېدل، نه ئې صرف او نحوه او د يونان فلسفه او منطق لوستلی وو!! خو متأسفانه يو وخت زمونږ په محلي او کليوالو ديني مدرسو کي د قرآن له تدريس سره سخت مخالفت کېدو او هغه عالم ته به ئې د شک په سترگه کتل چي د قرآن تفسير او د احاديثو تدريس به ئې کولو، که به چا په لويه دوره کي د قرآن تدريس جائز گڼلو نو هلته به هم په قرآن کي نحوه لوستل کېده او تر هر څه زيات به په نحوي تحقيق ترکيز کېدو!!

کاش طالبانو د خپل اقتدار په دوران کي يو جامع تعليمي نصاب جوړ کړی وی، مدرسه او مکتب ئې سره مدغم او يو واحد تعليمي نظام ئې رامنځته کړی وی، دا کار دومره ستر او مهم دی چي د طالبانو د دنيا او آخرت لپاره کافي وو، متأسفانه ځيني کسان په دې نه پوهېږي چي دا دوه بېل بېل تعليمي نظامونه د استعمار د وخت پاتې شوني دي او د دښمن له لوري پر مسلمانانو تحميل شوي، د ملا او مکتبي د جنگولو لپاره، د ملا د تحقير او سپکاوي لپاره، د دې لپاره چي له مدرسې نه بايد د جومات داسي امام فارغ شي چي په هر څه کي خلکو ته محتاج وي، د خلکو دراوزو ته په ودرېدو مجبور وي، ډوډۍ، جامه او معيشت ئې د وظيفو، صدقاتو او خيراتونو له لاري تأمين شي، خو له مکتب نه به والي او وزير وځي، معاش، کور او موټر به دولت ورکوي، د شرعياتو له پوهنځي نه به قاضي وځي او د حقوقو له پوهنځي نه ولسوال او څارنوال، موږ غواړو دا حالت

پای ته ورسوو، تر دولسم پوري باید په ټولو زده کوونکو یو عام او مشترک نصاب ولوستی شي، په دې گډ نصاب کې هم باید د ديني علومو کافي برخه وي او هم د ساينسي علومو او د تاريخ، جغرافيه او ضروري ژبو مناسبه او اړينه برخه، له دولسم نه وروسته باید د تخصص دوره پيل شي، چي په دې دورې کې به ځيني د ديني علومو پوهنځيو ته ځي، ځيني طب، انجنيري، زراعت او نورو پوهنځيو ته، د حقوقو په نامه هغه پوهنځي چي غربي حقوق په کې لوستل کېږي، دا باید د شرعياتو په پوهنځي کې مدغم شي، هلته به غربي حقوق يوازي له اسلامي حقوقو سره د مقارنې لپاره لوستل کېږي.

په دې سره به د ملا او مکتبي تر منځ اختلاف د تل لپاره پای ته ورسېږي، موږ غواړو مکتب او مدرسه سره توحيد کړو او د هېواد لپاره واحد تعليمي نظام او واحد تعليمي نصاب ولرو، داسي چي ډاکټر، انجنير، والي او څارنوال مو په دين پوه وي او د جومات امام مو په ساينس او ورځنې علومو، مکتبي د ملا په اړه ونه وايي چي بې علمه او له دنيا بې خبره دی او ملا د مکتبي په اړه ونه وايي چي بې دينه او ملحد دی. له مکتب او پوهنتون سره حساسيت، له تعليم او تربيه نه د نجونو محرومول، د مکتب او مدرسې د توحيد او د يوه جامع تعليمي نصاب د جوړولو په ځای پداسي مدرسو او نصاب ټينگار چي نه د طالب آخرت ښهرازه کولی شي او نه دنيا، نه د قرآن، حديث، اسلامي تاريخ، د هېواد تاريخ، ليک او لوست ښودنه په کې کېږي او نه د ورځني ژوند د ضروري علومو زده کړه، ... دا ستر ستر اشتباهات دي چي ځيني پرې اخته دي او عواقبو ته ئې متوجه نه دي.

زه په پای کې ټول مخلص مسلمانان، هغه چې د اسلام او مسلمانانو په روان دردناک حالت خورېږي، د اسلام عزت او غلبه او د مسلمانانو سرلوري غواړي، په آزاد او مستقل افغانستان کې واقعي اسلامي نظام قائل ټي د ژوند او مبارزې اصلي هدف دي؛ دې ته رابللم چې یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړي، په ګډه د دښمنانو مقابله وکړي، د راتلونکې اسلامي نظام د څرنګوالي په اړه په خپلو کې توافق وکړي، دا ژمنه وکړي چې هغه مسلمان امیر به مني او په اخلاص سره به بیعت ورسره کوي چې د افغان ولس اکثریت ټي د امارت لپاره اهل ګڼي، اقتدار ته د رسېدو لپاره به د مسلمان په ضد وسله نه کاروي، د امارت لپاره به یوازې یوه لار شرعي او جائز ګڼي چې هغه د مسلمانانو له لوري څرګند او بلاکراه بیعت دي، له نورو لارو به قدرت ته د رسېدو هڅه نه کوي، داسې حالت به راولي او داسې افغانستان به راتلونکې نسل ته په میراث پرېږدي چې په هغه کې به اقتدار د ولس امانت ګڼل کېږي، واکمنان به د شریعت تابع او د خلکو په خدمت کې وي، اقتدار به نه د چا منصوبي حق ګڼل کېږي او نه موروثي حق، هیڅ واکمن به نشي کولی چې مطلق العنان دیکتاتور ترې جوړ شي، له ولس سره داسې معامله وکړي لکه له خپلو غلامانو او اسیرانو سره او په بیت المال کې هر راز تصرف د ځان مسلم حق وګڼي، داسې نظام چې په هغه کې د اقتدار لاس ته راوړو لپاره نه یوه مرمۍ وویشتل شي او نه یوه قطره وینه توی شي.

موږ ټولو مجاهدینو ته وایو چې سخته او اوږده جګړه په مخکې لرو، د نړۍ ټول کفري ځواکونه زموږ په ضد متحد شوي، منافقین او روافض ټي

هم په خوا کي ودرېدلي، د اسلامي نړۍ منافق او مفسد حکام ئې هم ملگرتيا کوي، سفر اوږد وگنئ او له لوړو ژورو ډک، يوازي د الله تعالی په فضل او پېرزوينه او په خپلو کي د يووالي په صورت کي دا اوږد سفر پلي کولی او سرمنزل ته رسېدلی شو، مه پرېږدئ چي مخکنۍ ترخې تجربې تکرار شي، د غلطو سياستونو او ناسمو دريځونو په وجه مسلمانان په خپلو کي ښکېل شي او يو د بل په ضد له کافر نه مرستي غوښتو ته ځان اړ وگڼي او همغه څه وشي چي نن ئې په خپل هېواد او د نړۍ په ډېرو نورو اسلامي هېوادو کي په خپلو سترگو گورو!! الهي له دې حالته تا ته پناه درولوپړو!

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

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